UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

FACULTAD DE TEOLOGIA

Escuela Profesional de Teología

Aspectos teológicos que se desprenden de canciones evangélicas actuales vinculadas con la espiritualidad contemplativa

Tesis para obtener el Título Profesional de Licenciado en Teología con Mención en Sagrada Escritura

Autor:

Juan Nahun Laura Anccasi

Asesor:

Mg. Abel César Torres Salazar

Lima, setiembre del 2018

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD DE TESIS

Yo, Mg. Abel César Torres Salazar, docente de la Facultad de Teología, Escuela Profesional de Teología, de la Universidad Peruana Unión.

DECLARO:

Que la presente investigación titulada: **"ASPECTOS TEOLÓGICOS QUE SE DESPRENDEN DE CANCIONES EVANGÉLICAS ACTUALES VINCULADAS CON LA ESPIRITUALIDAD CONTEMPLATIVA"** del autor Juan Nahun Laura Anccasi tiene un índice de similitud de 19% verificable en el informe del programa Turnitin, y fue realizada en la Universidad Peruana Unión bajo mi dirección.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponde ante cualquier falsedad u omisión de los documentos como de la información aportada, firmo la presente declaración en la ciudad de Lima, a los 30 días del mes de setiembre del año 2018.

Mg. Abel César Torres Salazar
Asesor

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

En Villa Unión, Ñaña, Lima, a los 24 días, del mes de setiembre, del año 2018, siendo las 5:30 p.m, se reunieron en el Salón de Grados y Títulos de la Universidad Peruana Unión, bajo la dirección del Señor Presidente del Jurado: Lic. Walter Mauricio Alaña Huapaya, y los demás miembros siguientes: Dr. Luis Miguel Luna Tamariz, Secretario, Dr. Erik Ronald Siménez Milla, Mg. Benjamin Rojas Yauri, vocales; y Mg. Abel César Torres Salazar, asesor, con el propósito de llevar a cabo el acto público de la sustentación de tesis titulada: "Aspectos Teológicos que se desprenden de canciones evangélicas actuales vinculadas con la espiritualidad contemplativa", Presentada por el/los Bachiller/es: Juan Nahun Zavra Anccasi; conducente a la obtención del Título Profesional de Licenciado en Teología Mención en Sagrada Escritura.

El señor Presidente inició el acto académico, invitando al/los candidato/s hacer uso del tiempo requerido para su exposición. Concluida la exposición, el Presidente del Jurado invitó a los miembros del mismo a realizar las preguntas y cuestionamientos correspondientes, los cuales fueron absueltos por el (los) candidato(s). En seguida, el Jurado procedió a las deliberaciones respectivas, luego se registró en el acta el dictamen siguiente:

Bachiller: Juan Nahun Zavra Anccasi
aprobado por unanimidad
con el mérito académico adicional de excelencia y escala vigesimal de 20

Bachiller: ..... por. .....
con el mérito académico adicional de .....

El Presidente del Jurado solicitó al/los candidato/s ponerse de pie. Luego el Secretario realizó la lectura del acta con el resultado final del acto académico, procediéndose inmediatamente a registrar las firmas respectivas.

Presidente | Secretario | Asesor

Vocal | Vocal | Vocal

Candidato | Candidato

Aspectos teológicos que se desprenden de canciones evangélicas actuales vinculadas con la espiritualidad contemplativa

Theological aspects that emerge from contemporary gospel songs linked to contemplative spirituality

Resumen

La espiritualidad es definida como una relación entre Dios y el hombre, basada en la oración, devoción, meditación y alabanza. No obstante, la posmodernidad ha intensificado el predominio de las sensaciones subjetivas en la espiritualidad, acompañadas de experiencias emocionales y sustentadas por movimientos actuales como la nueva era y la iglesia emergente, que promueven prácticas espirituales que relativizan la verdad bíblica y generan una espiritualidad contemplativa absoluta. Es ahí donde la espiritualidad contemplativa promueve disciplinas espirituales de carácter subjetivo como la lectio divina, la oración contemplativa y la meditación trascendental que han influenciado en las prácticas espirituales de los cantantes evangélicos Romero, Witt y Montero. A esto se suma el hecho de que el acercamiento *lectionista* en la lectura bíblica ha impactado profundamente en el canto, y ha generado composiciones musicales de carácter estrictamente emocional y sensacional en Romero, Witt y Montero, que están vinculadas a la espiritualidad contemplativa. La metodología de este estudio hace uso del *análisis crítico discursivo* (ACD) en el análisis de las canciones. El ACD estudia el texto dentro de su contexto ideológico. Así mismo, el estudio es *documental, descriptivo* y *hermenéutico*, pues describe e interpreta conceptos e ideologías. La investigación muestra la influencia de la teología del encuentro (neo-ortodoxia de Barth) y del sentimiento religioso (teología moderna de Schleiermacher) en las composiciones musicales de los cantantes evangélicos Romero, Witt y Montero, que conciben la espiritualidad como un encuentro subjetivo basado en sentimientos de dependencia, más no de carácter doctrinal. Así, las canciones de Romero, Witt y Montero están orientadas a lograr el encuentro subjetivo con Dios, cuya meta es la revelación divina en el contexto de la adoración. Esto convierte a la Biblia solo en un medio para dicho fin y en un registro de experiencias subjetivas, donde importa más la experiencia que la doctrina y cuyas prácticas espirituales se orientan hacia la contemplación como fin último. Además, se ha encontrado la influencia de la espiritualidad contemplativa en las prácticas espirituales de los cantantes. Los resultados indican que el concepto de la espiritualidad en Romero, Witt y Montero es ajeno a la verdad proposicional, y coherente con la revelación de encuentro. Por ello, se concluye que los aspectos teológicos encontrados son: la teología con un enfoque en una inmanencia subjetiva y en una trascendencia cósmica, la antropología basada en el ser que trasciende, la espiritualidad como sentimiento, experiencia y encuentro subjetivo, no asociado a una verdad proposicional y la eclesiología con un enfoque ecuménico basado en el pluralismo religioso. Así, estas teologías no poseen una cosmovisión bíblica por su énfasis en la revelación a través del encuentro divino-humano, donde la Biblia es solo un testimonio de la revelación.

Palabras clave: Aspectos teológicos, canciones evangélicas, cantantes evangélicos, teología contemporánea, espiritualidad contemplativa.

Abstract

Spirituality is defined as a relationship between God and man, based on prayer, devotion, meditation, and praise. However, postmodernity has intensified the predominance of subjective sensations in spirituality, accompanied by emotional experiences and sustained by current movements such as the New Age and the Emerging Church, which promote spiritual practices that relativize biblical truth and generate an absolute contemplative spirituality. This is where contemplative spirituality promotes subjective spiritual disciplines such as lectio divina, contemplative prayer, and transcendental meditation, which have influenced the spiritual practices of evangelical singers Romero, Witt, and Montero. Added to this is the fact that the lectionary approach to Bible reading has had a profound impact on singing and has generated strictly emotional and sensational musical compositions in Romero, Witt, and Montero, which are linked to contemplative spirituality. The methodology of this study makes use of critical discourse analysis (CDA) in the analysis of the songs. CDA studies the text within its ideological context. Likewise, the study is documentary, descriptive, and hermeneutical, as it describes and interprets concepts and ideologies. The research shows the influence of the theology of encounter (Barth's neo-orthodoxy) and religious sentiment (Schleiermacher's modern theology) on the musical compositions of the evangelical singers Romero, Witt, and Montero, who conceive of spirituality as a subjective encounter based on feelings of dependence, rather than of a doctrinal nature. Thus, the songs of Romero, Witt, and Montero are oriented toward achieving a subjective encounter with God, whose goal is divine revelation in the context of worship. This makes the Bible only a means to that end and a record of subjective experiences, where experience matters more than doctrine and whose spiritual practices are oriented toward contemplation as the ultimate goal. In addition, the influence of contemplative spirituality has been found in the spiritual practices of the singers. The results indicate that the concept of spirituality in Romero, Witt, and Montero is foreign to propositional truth and consistent with the revelation of encounter. Therefore, it is concluded that the theological aspects found are: theology with a focus on subjective immanence and cosmic transcendence, anthropology based on the transcendent being, spirituality as feeling, experience, and subjective encounter, not associated with propositional truth, and ecclesiology with an ecumenical approach based on religious pluralism. Thus, these theologies do not have a biblical worldview because of their emphasis on revelation through divine-human encounter, where the Bible is only a testimony of revelation.

Key words: Theological aspects, evangelical songs, evangelical singers, contemporary theology, contemplative spirituality.

RESUMEN DE TESIS

Universidad Peruana Unión

Facultad de Teología

Escuela Académico Profesional de Teología

Título profesional: Licenciado en Teología: Mención en Sagrada Escritura

Título: ASPECTOS TEOLÓGICOS QUE SE DESPRENDEN DE CANCIONES EVANGÉLICAS ACTUALES VINCULADAS CON LA ESPIRITUALIDAD CONTEMPLATIVA

Nombre del investigador: Bach. Juan Nahun Laura Anccasi

Nombre y título del consejero: Abel César Torres Salazar, Magister en Teología

Fecha de terminación: Setiembre del 2018

Aspecto Metodológico

Esta investigación es de carácter documental. En *primer* lugar, se analizó el movimiento detrás de la *EsCo*, es decir, el *MIE*, donde se describió brevemente su hermenéutica, teología, antropología y espiritualidad paralelamente con el *MNE*, y sus elementos, tales como su teología, su antropología y su espiritualidad, viendo semejanzas en dichos movimientos en cuanto a los aspectos mencionados, que discrepan claramente con la perspectiva bíblica de iglesia en su hermenéutica, teología, antropología y espiritualidad.

En *segundo* lugar, se hizo un análisis acerca de la influencia de la teología contemporánea que incluye el aporte de la teología moderna de Schleiermacher y la neo-ortodoxia de Barth y Brunner sobre el pensamiento de los cantantes evangélicos Romero, Witt y Montero, considerando sus enfoques en torno a la inmanencia y la trascendencia

que tienen una perspectiva subjetiva. Se consideró el énfasis de Barth sobre la revelación de encuentro y su influencia en la doxología evangélica con base en sus presuposiciones amparadas por el *MHC* que cuestiona la infalibilidad de las Escrituras y enfoca la revelación de encuentro, lo cual disminuye el valor de la revelación proposicional.

En *tercer* lugar, se hizo un análisis de la *EsBi* y la *EsCo*, considerando su *hermenéutica*, sus *medios* −devoción, oración, meditación y alabanza−, y su *teología* con un énfasis en la revelación en el contexto atemporal, en contraste con la *EsBi*, cuya *hermenéutica*, *medios* y *teología* enfocan la revelación en el contexto temporal con un enfoque objetivo. Así mismo, se evaluaron los medios y teología de Romero, Witt y Montero y se encontró que sus medios y teología tienen una orientación hacia la *EsCo*.

Finalmente, se hizo un análisis de las canciones evangélicas de Romero, Witt y Montero utilizando la metodología del *análisis de discurso* que estudia el texto de acuerdo a su contexto ideológico. Posteriormente, se encontró una relación de dichas canciones con el *MIE* y el *MNE* y finalmente, se extrajeron los aspectos teológicos, encontrando que tienen una orientación hacia la *EsCo* que se enfoca en la revelación de encuentro en el plano atemporal, considerando las presuposiciones y los acercamientos de los cantantes orientados hacia la *EsCo.*

Planteamiento del problema

El trabajo de investigación intenta responder a la pregunta: ¿Qué aspectos teológicos se desprenden de canciones evangélicas contemporáneas relacionadas con la espiritualidad contemplativa?

Objetivos

El objetivo de la siguiente investigación es demostrar los aspectos teológicos que se desprenden de “canciones evangélicas actuales” que están vinculadas con la “espiritualidad contemplativa”.

Breve referencia al marco teórico

La espiritualidad es un asunto que cobra importancia en el siglo presente, debido a problemas de moral y vacío existencial por los que atraviesa la sociedad actual. Frente a este hecho trascendental, en los últimos años surgió el *Movimiento Iglesia Emergente* en armonía con el *Movimiento Nueva Era* como fenómenos sociales del s. XXI. Así el Movimiento de Iglesia Emergente ha incursionado en muchas denominaciones cristianas promoviendo una “nueva espiritualidad” haciendo frente a la ortodoxia cristiana; tales teologías que promueven dichas prácticas están conglomeradas de subjetivismo, dando como resultado una “espiritualidad contemplativa”.

La espiritualidad contemplativa reúne medios de relacionamiento con Dios como la oración contemplativa, lectio divina, meditación trascendental y adoración subjetiva, evocando el subjetivismo en contraste con el objetivismo en el contexto de la cosmología atemporal que plantea el método histórico crítico, que minimiza la autoridad bíblica buscando una revelación directa con la divinidad en el plano subjetivo y atemporal. En este contexto, se ha habilitado la Lectio Divina, que es un acercamiento desprendido del método histórico-crítico para interpretar el texto bíblico a partir de la contemplación.

En consecuencia, tanto la espiritualidad contemplativa, el acercamiento lectionista y la experiencia subjetiva han influido en la composición de los cantos evangélicos, cuyos mensajes y teología enfocan la necesidad de sentir y experimentar a Dios, no a un nivel racional, sino sensorial. A diferencia de los cantos objetivos que nacen de una

sistematización de la teología con un mensaje teológico profundo, los cantos que nacen del acercamiento lectionista son escasos en teología, ya que su metodología no contempla la síntesis, sino el análisis en función de un solo texto sin las herramientas del estudio de la Biblia. Debido al carácter universal del canto, las composiciones que nacen de EsCo, la lectio divina y la experiencia subjetiva están afectando el entendimiento de Dios en la sociedad actual, lo que motiva a repensar en la doxología de estos tiempos.

Conclusiones

Se concluye que los aspectos teológicos de las canciones evangélicas en relación a Dios, el hombre, la espiritualidad y la eclesiología guardan relación con la inmanencia divina y trascendencia cósmica. Además, la teología del encuentro y el énfasis en los sentimientos están en relación con la teología moderna y la neo-ortodoxia, que por sus raíces en el *MHC* y el *MHP*, constituyen un descuido por las Escrituras que se perciben desde la neo-ortodoxia como un testimonio de la verdad y no como la revelación autoritativa por medio del cual se tiene el conocimiento de Cristo.

El énfasis en el encuentro lleva a la *EsCo* y sus medios −lectio divina, oración contemplativa, meditación y alabanza subjetiva− hacia la teología del subjetivismo espiritual que tiene sus raíces en el *MHC*, creando así una realidad atemporal de encuentro con Dios. De manera que, la doxología de los cantantes evangélicos ha sido influenciada por la *EsCo*, además de sus presuposiciones y acercamientos teológicos. En consecuencia, la teología que promueven por medio de sus canciones enfoca el encuentro subjetivo propio de la neo-ortodoxia que considera a la Biblia como un testimonio de la revelación.

THESIS ABSTRACT

Peruvian Union University

Faculty of Theology

Academic Professional School of Theology

Professional Tittle: Licenciature in Theology: Mention in Scripture Sacred

Tittle: THEOLOGICAL ASPECTS THAT EMERGE FROM CONTEMPORARY GOSPEL SONSG LINKED TO CONTEMPLATIVE SPIRITUALITY

Name of Investigator: Bach. Juan Nahun Laura Anccasi

Name and Title of Counselor: Abel César Torres Salazar, Master in Theology

Competition date: September 2018

Methodology

This investigation is documentary. In the first place, the movement behind the *EsCo* was analyzed, that is, the *MIE*, where its hermeneutics, theology, anthropology and spirituality were briefly described in parallel with the *MNE*, and its elements, such as: its theology, its anthropology and its spirituality, seeing similarities in these movements in regard to the mentioned aspects, which clearly disagree with the biblical perspective of the church in its hermeneutics, theology, anthropology and spirituality.

Secondly, an analysis was made about the influence of contemporary theology that includes the contribution of the modern theology of Schleiermacher and the neo-orthodoxy of Barth and Brunner on the thought of the evangelical singers Romero, Witt and Montero considering their approaches around immanence and transcendence that

have a subjective perspective. Barth's emphasis on the revelation of encounter and its influence on the evangelical doxology was considered based on his assumptions protected by the MHC that questions the infallibility of the Scriptures and focuses on the revelation of encounter which diminishes the value of the propositional revelation.

Third, an analysis of the *EsBi* and the *EsCo* was made, considering its hermeneutics, its means −devotion, prayer, meditation and praise− and its theology with an emphasis on revelation in the timeless context, in contrast to the *EsBi* whose hermeneutics, media and theology approach revelation in the temporal context with an objective focus. Likewise, the means and theology of Romero, Witt and Montero were evaluated and it was found that their means and theology have an orientation towards the *EsCo*.

Finally, an analysis of the evangelical songs of Romero, Witt and Montero was made using the methodology of discourse analysis that studies the text according to its ideological context. Later, a relationship of these songs was found with the *MIE* and the *MNE* and finally the theological aspects were extracted, finding that they have an orientation towards the *EsCo* that focuses on the revelation of encounter in the timeless plane considering the presuppositions and the approaches of the singers oriented towards the *EsCo*.

The problem

The research work will try to answer the question: What theological aspects arise from current evangelical songs linked to contemplative spirituality?

Aims

The purpose of the following research is to demonstrate the theological aspects that emerge from “current evangelical songs” that are linked to “contemplative spirituality”.

Brief reference to the theorical framework

Spirituality is an issue that gained importance in the present century, due to moral problems and existential emptiness that today's society is going through. Faced with this transcendental fact, in the last years emerged the Emerging Church Movement in harmony with the New Age Movement as social phenomena of the s. XXI, thus the Emerging Church Movement has ventured into many Christian denominations promoting a "new spirituality" in the face of Christian orthodoxy, such theologies that promote such practices are conglomerated with subjectivism, resulting in a "contemplative spirituality".

Contemplative spirituality brings together means of relationship with God such as: contemplative prayer, lectio divina, transcendental meditation and subjective adoration, evoking subjectivism in contrast to objectivism, in the context of timeless cosmology posed by the critical historical method that minimizes authority Biblical searching for a direct revelation with the divinity in the subjective and timeless plane. In this context, the Lectio Divina has been enabled, which is a detached approach of the critical historical method to interpret the biblical text from contemplation.

Consequently, both the contemplative spirituality, the lectionist approach and the subjective experience have influenced the composition of the gospel songs whose messages and theology focus on the need to feel and experience God, not on a rational but sensory level. Unlike the objective songs that are born of a systematization of

theology with a deep theological message, the songs that are born of the lectionist approach, are scarce in theology since their methodology does not contemplate the synthesis but the analysis based on a single text without the tools of Bible study. Due to the universal character of the song, the compositions that are born of *EsCo*, the lectio divina and the subjective experience are affecting the understanding of God in today's society, which motivates us to rethink in the doxology of these times.

Conclusions

It is concluded that the theological aspects of evangelical songs in relation to God, man, spirituality, and ecclesiology are related to divine immanence and cosmic transcendence. Furthermore, the theology of encounter and the emphasis on feelings are related to modern theology and neo-orthodoxy, which, due to their roots in MHC and MHP, constitute a neglect of the Scriptures, which are perceived by neo-orthodoxy as a testimony to the truth and not as the authoritative revelation through which knowledge of Christ is obtained.

The emphasis in the meeting leads to the *EsCo* and its means −lectio divina, contemplative prayer, meditation and subjective praise− towards the theology of spiritual subjectivism that has its roots in the *MHC* thus creating a timeless reality of encounter with God, so that, the doxology of evangelical singers has been influenced by the *EsCo* in addition to its presuppositions and theological approaches. Consequently, the theology they promote through their songs focuses on the subjective encounter proper to neo-orthodoxy that considers the Bible as a testimony of revelation.

DEDICATORIA

A mi madre Catalina Anccasi que con su incansable valor ha sembrado en mi vida los valores eternos de la voluntad y la perseverancia.

A mi padre Santiago Laura por su inspiración constante en el deber del cristiano de vivir en base a convicciones fundadas en la Escritura.

A mi hermana Sara Laura por su apoyo permanente en el desarrollo de la tesis.

A todos aquellos que buscan la verdad y que se esfuerzan por hallarla.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Dios por su compañía permanente en todo el proceso de la tesis y por los milagros que contemple en el proceso, este objetivo fue posible gracias a su voluntad.

Agradezco a mis padres Santiago Laura y Catalina Anccasi que, con su apoyo moral, financiero y con su confianza en Dios hicieron que este proyecto sea posible.

Agradezco a mi hermana Sara Laura por su motivación en el desarrollo de la tesis y su apoyo permanente.

Agradezco al Dr. Merling Alomía por sus contribuciones y su ayuda en el proceso de la iniciación de la tesis.

Agradezco al Dr. Miguel Luna, por disipar mis dudas y estar dispuesto a contestar mis preguntas.

Agradezco al Dr. Erik Jiménez, por sus aportes en el desarrollo de la tesis.

Agradezco a mi asesor, el Mg. Abel Torres Salazar por su motivación y apoyo en el desarrollo de la tesis.

Agradezco de manera especial a Marco Becerra por sus notables observaciones y su fino entendimiento en la exploración de este tema.

Agradezco a la Facultad de Teología por los conocimientos vertidos durante el periodo de estudios y por darnos la oportunidad de concretar este objetivo.

Finalmente, agradezco a la Universidad Peruana Unión, alma matter del joven cristiano por su recibimiento y los valores aprendidos en el periodo de estudios.

TABLA DE CONTENIDO

LISTA DE FIGURAS xxiv

LISTA DE TABLAS xxv

LISTA DE ABREVIATURAS xxviii

Capítulo

1. INTRODUCCIÓN 1

Trasfondo del problema 1
Planteamiento del problema 16
Objetivo de la investigación 16
Hipótesis 16
Justificación del problema 17
Definición de términos 20
Delimitación 20
Metodología 21
Himnología 22
Música de las canciones 24
Metodología en el análisis musical 24
Letra de las canciones 25
Metodología del análisis lingüístico 25
Procedimiento 29
Presuposiciones 32
Revisión de investigaciones previa 33

2. MARCO TEÓRICO 35

Definiciones, influencias y conexiones 35
Definiciones 35
Espiritualidad 35
Culto 36
Adoración 36
Alabanza 41
Música 41
Influencias y conexiones 44
Influencias 44
Conexiones 45
Producción musical de “cantantes evangélicos” 48
Fundamentos de “canciones evangélicas” 48
Género musical de “canciones evangélicas” 48

Producción musical de cantantes evangélicos 53
Género literario de “canciones evangélicas” 54
Repertorio discográfico de “cantantes evangélicos” 54
Contexto histórico 57
Contexto musical: Entre el formalismo y la informalidad 58
De la armonía a la melodía 59
Contexto sociológico: de la modernidad a la posmodernidad 59
La modernidad 59
La posmodernidad 60
Contexto teológico: de la trascendencia a la inmanencia 61
Contexto epistemológico: Entre el conservadurismo al liberalismo 64
Contexto hermeneútico: Entre la inerrancia y el falibismo bíblico 73
Contexto religioso: del formalismo a la informalidad 79
Conclusiones previas 79
Cosmovisión ideológica 80
Cosmovisión bíblica de iglesia 80
Perspectiva bíblica de iglesia 80
Perspectiva bíblica de hermenéutica 81
Perspectiva bíblica de teología y antropología 81
Perspectiva bíblica de espiritualidad 83
Movimiento de Iglesia Emergente 83
Perspectiva emergente de iglesia 94
Perspectiva emergente de hermenéutica 96
Perspectiva emergente de teología y antropología 98
Perspectiva emergente de espiritualidad 100
Movimiento de Nueva Era 104
Perspectiva nuevaerista de iglesia 108
Perspectiva nuevaerista de teología y antropología 110
Perspectiva nuevaerista de espiritualidad 112
Conclusiones previas 119

3. INFLUENCIA DE LA TEOLOGÍA CONTEMPORÁNEA EN CANTANTES EVANGÉLICOS: PROLEGOMENA Y FUNDAMENTOS BÁSICOS 120

La Teología Moderna 120
Friedrich Schleiermacher 121
Schleiermacher y sus presuposiciones 121
Schleiermacher y su hermenéutica 125
Schleiermacher y su acercamiento 127
Schleiermacher y su teología 127
Conclusiones previas 129
La Neo-ortodoxia 130
Antecedentes filosóficos 131
El existencialismo 132
Karl Barth 137

Barth y sus presuposiciones 139
Barth y su hermenéutica 145
Barth y su acercamiento 149
Barth y su teología 153
Emil Brunner 160
Revelación de encuentro 160
Conclusiones previas 164
Conclusiones preliminares 165
Prolegomena de cantantes evangélicos 166
Adrián Romero 166
Romero y sus presuposiciones 167
Romero y su metodología 171
Romero y su acercamiento 175
Romero y su teología 176
Marcos Witt 177
Witt y sus presuposiciones 177
Witt y su metodología 179
Witt y su acercamiento 179
Witt y su teología 180
Danilo Montero 180
Montero y sus presuposiciones 180
Montero y su metodología 182
Montero y se acercamiento 183
Montero y su teología 184
Conclusiones previas 185
Conclusiones preliminares 186

4. ESPIRITUALIDAD BÍBLICA Y CONTEMPLATIVA: HERMENÉUTICA, MEDIOS Y TEOLOGÍA 187

Hermenéutica de la espiritualidad 187
Espiritualidad bíblica 189
Método histórico-gramatical 189
Espiritualidad contemplativa 189
Método histórico-crítico 189
Conclusiones previas 191
Medios de la espiritualidad 192
Espiritualidad bíblica 193
Devoción bíblica 193
Meditación bíblica 194
Oración bíblica 195
Alabanza bíblica 197
Espiritualidad contemplativa 198
Lectio divina 202
Meditación contemplativa 208

Oración contemplativa 209
Alabanza contemplativa 214
Conclusiones previas 215
Teología de la espiritualidad 216
Espiritualidad bíblica 216
Relación objetiva 216
Espiritualidad contemplativa 218
Relación subjetiva 218
Conclusiones previas 220
Espiritualidad en cantantes evangélicos 221
Adrián Romero 221
Medios de la espiritualidad 221
Teología de la espiritualidad 226
Marcos Witt 230
Medios de la espiritualidad 230
Teología de la espiritualidad 232
Danilo Montero 234
Medios de la Espiritualidad 234
Teología de la espiritualidad 237
Conclusiones previas 240
Conclusiones preliminares 241

5. ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN, IDEOLOGÍA Y TEOLOGÍA DE "CANCIONES EVANGÉLICAS" 242

Análisis e interpretación de cantos 243
Adrián Romero 243
El jardín 243
El aire de tu casa 250
Que baje el cielo 258
Que huyan los fantasmas 262
Te veo…Otra vez 267
Canción de cuna 270
Silencio interno 274
Duermen las palabras 277
Marcos Witt 280
Escucharte hablar 280
Desciende aquí 285
Es aquí, es ahora 288
Derrama de tu fuego 291
Muévete 294
Danilo Montero 299
Al estar aquí 299
Siento tu dulce presencia 302
Ven a este lugar 305

Más de ti (*De Israel Houghton*) 309
Abre mis ojos (*De Marcos Barrientos*) 315
La carta perfecta 318
Resumen temático de canciones evangélicas 322
Conclusiones previas 323
Ideología de canciones evangélicas 323
Alta crítica y dualismo 323
Realidad subjetiva atemporal 323
Filosofía existencialista 324
Individualismo 324
Teología emergente 324
Teología emergente 324
Antropología emergente 325
Espiritualidad emergente 327
Teología nuevaerista 330
Teología nuevaerista 330
Antropología nuevaerista 330
Espiritualidad nuevaerista 331
Resumen ideológico de canciones evangélicas 333
Conclusiones previas 334
Aspectos teológicos de canciones evangélicas 335
Teología 335
Aspecto No. 1: Teología inmanentista de Dios 335
Aspecto No. 2: Teología de la trascendencia cósmica 337
Antropología 338
Aspecto No. 3: Teología de la trascendencia humana 338
Espiritualidad 339
Aspecto No. 4: Teología del sentimiento humano 340
Aspecto No. 5: Teología de la experiencia subjetiva 341
Aspecto No. 6: Teología del encuentro 342
Aspecto No. 7: Teología no proposicional 343
Eclesiología 343
Aspecto No. 8: Teología del pluralismo religioso 344
Resumen teológico de canciones evangélicas 345
Conclusiones previas 346
Conclusiones preliminares 347

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 348

Conclusiones 348
Recomendaciones 357

Apéndice

A. CANCIONES DE JESÚS ADRIÁN ROMERO 358

B. CANCIONES DE MARCOS WITT 363

C. CANCIONES DE DANILO MONTERO 366

BIBLIOGRAFÍA 370

LISTA DE FIGURAS

1. Perspectiva histórica del contexto teológico, según Murphy. 65

2. Cosmovisiones teológicas desde la Edad Antigua hasta la Posmodernidad, según Aranda. 62

3. Proceso de Lectio Divina 207

LISTA DE TABLAS

1. Encuesta sobre Jesús Adrián Romero 18

2. Discografía de Jesús Adrián Romero 55

3. Discografía de Marcos Witt 55

4. Discografía de Danilo Montero 57

5. Epistemología del Movimiento Iglesia Emergente 87

6. Eclesiología, hermenéutica, antropología, teología y espiritualidad desde las tres cosmovisiones. 118

7. Puntos de vista neo-ortodoxos, según Enns. 164

8. Comparación de las presuposiciones, metodología y acercamiento de la teología contemporánea y su influencia en los cantantes evangélicos. 184

9. Sistema hermenéutico de la espiritualidad 191

10. Definición de los componentes de la Lectio Divina, según Zervini y Giordano. 208

11. Contraste de la espiritualidad bíblica y contemplativa 220

12. Discografía de Romero “A sus pies” 243

13. Estructura de la canción "El jardín" 244

14. Teología de la canción “El jardín” 248

15. Discografía de Romero “El aire de tu casa” 250

16. Estructura de la canción "El aire de tu casa" 251

17. Teología de la canción "El aire de tu casa" 257

18. Discografía de Romero “Besos en la frente” 258

19. Estructura de la canción "Que baje el cielo" 258

20. Teología de la canción "Que baje el cielo" 261

21. Estructura de la canción "Que huyan los fantasmas" 262
22. Teología de la canción "Que huyan los fantasmas" 267
23. Estructura de la canción "Te veo...Otra vez" 267
24. Teología de la canción "Te veo...Otra vez" 269
25. Estructura de la canción "Canción de cuna" 270
26. Teología de la canción "Canción de cuna" 274
27. Estructura de la canción "Silencio interno" 274
28. Teología de la canción "Silencio interno" 277
29. Estructura de la canción "Duermen las palabras" 278
30. Teología de la canción "Duermen las palabras" 280
31. Discografía de Witt “En adoración” 280
32. Estructura de la canción "Escucharte hablar" 280
33. Teología de la canción "Escucharte hablar" 284
34. Discografía de Witt “Sobrenatural” 284
35. Estructura de la canción "Desciende aquí" 285
36. Teología de la canción "Desciende aquí" 288
37. Estructura dela canción "Es aquí, es ahora" 288
38. Teología de la canción "Es aquí, es ahora" 291
39. Estructura de la canción "Derrama de tu fuego" 291
40. Teología de la canción "Derrama de tu fuego" 294
41. Estructura de la canción "Muévete" 294
42. Teología de la canción "Muévete" 298
43. Discografía de Montero “Eres todo poderoso” 299

44. Estructura de la canción "Al estar aquí" 299
45. Teología de la canción "Al estar aquí" 301
46. Discografía de Montero “Tu amor” 302
47. Estructura de la canción "Siento tu dulce presencia" 302
48. Teología de la canción "Siento tu dulce presencia" 305
49. Discografía de Montero “Devoción” 305
50. Estructura de la canción "Ven a este lugar" 306
51. Teología de la canción "Ven a este lugar" 308
52. Estructura de la canción "Más de tí" 309
53. Teología de la canción "Más de tí" 314
54. Estructura de la canción "Abre mis ojos" 315
55. Teología de la canción "Abre mis ojos" 317
56. Discografía de Montero “La carta perfecta” 318
57. Estructura de la canción "La carta perfecta" 318
58. Teología de la canción "La carta perfecta" 321
59. Análisis temático de canciones evangélicas 322
60. Elementos ideológicos en canciones evangélicas 333
61. Clasificación de canciones evangélicas según el análisis de contenido. 345

LISTA DE ABREVIATURAS

Abreviaturas de palabras y frases

AT	Antiguo Testamento
BLA	Biblia Las Américas
cf.	Compárese
DB	Devoción bíblica
ed.	Editor
eds.	Editores
EsBi	Espiritualidad bíblica
EsCo	Espiritualidad contemplativa
et al	*et allí* o *et alia*, y otros
IASD	Iglesia Adventista del Séptimo Día
Ibíd.	*Ibidem*, en el mismo lugar
LD	Lectio divina
MHC	Método histórico-crítico
MHG	Método histórico-gramatical
MHP	Método histórico-psicológico
MIE	Movimiento Iglesia Emergente
MB	Meditación bíblica
MO	Meditación oriental
MNE	Movimiento Nueva Era

NE	Nueva Era
NF	No Figura
NT	Nuevo Testamento
OC	Oración contemplativa
OB	Oración bíblica
RV60	Reina-Valera 1960
seud.	Seudónimo
s.f.	sin fecha
s.v.	*sub verbo*, bajo la palabra
s.vv.	*sub verbos*, bajo las palabras
trad.	Traductor
trads.	Traductores
v.	versículo, verso
vv.	versículos, versos

Abreviaturas de libros

AP	*El abrazo del Padre*. Por Danilo Montero. Lake Mary, FL: Casa Creación, 2001.
AT	*Adornando Tumbas*. Por Jesús A. Romero. Monterrey, México: Kate&Cumen, 2017.
BeLibFo	*Beyond Liberalism & Foundamentalism*. Por Nancey Murphy. Harrisburg, Pennsylvania: Trinity Press International, 1996.
BR	*Besando mis Rodillas*. Por Jesús A. Romero. Miami, FL: Editorial Vida, 2014.
CCJ	*Cenando con Jesús*. Por Jesús A. Romero. Lake Mary, FL: Casa Creación, 2002.

DE	*Diccionario de espiritualidad*
DH	*Diccionario de hermenéutica*
DTB	*Diccionario teológico Beacon*
DTC	*Diccionario de teología contemporánea*
DSAOP	*Diccionario de sinónimos y antónimos: Océano Pacífico*
ECAD	*El culto que agrada a Dios*. Por Daniel Plenc. Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2008.
EEE	*En espíritu y en verdad*
GA	*Generación de Adoradores*
PDEW	*Profecías dramáticas de Elena de White*. Por Herbert Douglas. Traducido por Nilde Itin de Lust. Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2007.

Revistas de circulación

MA	*Ministerio Adventista*
RA	*Revista Adventista*

Periódicos académicos

AJT	*Asía Journal of Theology*
Akad	*Akademos*
Anim	*Anima*
Antrop	*Anthropos*
AO	*Alpha Omega*
AUSS	*Andrews University Seminary Studies*
BCS	*Buddhist-Christian Studies*
BSac	*Bibliotheca Sacra*

BTB	*Biblical Theology Bulletin*
CEJ	*Christian Education Journal*
CT	*Cuadernos de teología*
CTJ	*Calvin Theological Journal*
CTQ	*Concordia Theological Quarterly*
CTMont	*Concordia Theological Monthly*
CTMiss	*Currents in Theology and Mission*
DL	*DavarLogos*
ER	*The Ecumenical Review*
Encoun	*Encounter*
FR	*Fides Reformata*
HTR	*Harvard Theological Review*
HQ	*The Hartford Quaterly*
IJST	*International Journal of Systematic Theology*
JATS	*Journal of the Adventist Theological Society*
JCR	*Journal of Comunication and Religion*
JETS	*Journal of the Evangelical Theological Society*
JPT	*Journal of Psychology and Theology*
JR	*The Journal of Religion*
JTC	*A Journal for the Theology of Culture*
JSFSC	*Journal of Spiritual Formation & Soul care*
JTSA	*Journal of Theology for Southern Africa*
LinLit	*Lingüística y literatura*

LM	*Liturgical Ministry*
LQ	*The Lutheran Quaterly*
MIR	*Missiology: An International Review*
PF	*Praxis filosófica*
PR	*Protestantismo em revista*
QL	*Quality of Life*
RevSALT	*Revista SALT*
STR	*Sowanee Theological Review*
TMA	*The Merton Annual*
TMSJ	*The Master´s Seminary Journal*
ThSt	*Theological Studies*
Theo	*Theologika*
ThXa	*Theologika Xaveriana*
TMA	*The Merton Annual*
Touch	*Touchstone*
UPL	*Utopía y praxis latinoamericana*
VE	*Verbum et Eclesia*
Wors	*Worship*

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

Trasfondo del problema

La espiritualidad[1] es definida como una "relación" entre Dios y el hombre; así lo describe Packer: "La espiritualidad cristiana comprende la relación entre la persona íntegra y un Dios santo, quien se revela a través de ambos testamentos y mayormente en la persona de su Hijo único, Jesucristo".[2] Esta relación se afianza por medio de la comunicación. Dios habla por medio de su Palabra y el hombre se comunica con Él por medio de la oración. En consecuencia, estas acciones desembocan en la alabanza, que comunica los actos de Dios y del hombre.

En suma, la espiritualidad vislumbra tres medios de relacionamiento con Dios: (1) la oración, que viene por iniciativa humana; (2) la devoción bíblica, que tiene origen divino y (3) la alabanza, que se vincula tanto con la 'oración' en el sentido de que "más de un canto es una oración",[3] y con la 'devoción bíblica', ya que la alabanza a menudo

[1]El diccionario de la *RAE* define la espiritualidad como: "Naturaleza y condición de espiritual. Cualidad de las cosas espiritualizadas o reducidas a la condición de eclesiásticas. Obra o cosa espiritual. Conjunto de ideas referentes a la vida espiritual". Espiritualidad, "Diccionario de la lengua española", Real Academia Española, http://dle.rae.es/?id=GcZ0jY0 (consultado: 27 de marzo, 2017).

[2]J. I. Packer, "Espiritualidad", en *Nuevo diccionario de teología* (El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones, 1992), 360.

[3]Elena G. White, "Los beneficios de la música", *Ministerio adventista*, noviembre-diciembre, 1996, 13. En adelante *MA*.

está cargada de un fuerte contenido bíblico. De esta manera, mediante la alabanza se comunican la voluntad de Dios y del hombre.

En cuanto a su naturaleza, la espiritualidad posee un enfoque vertical hacia Dios, a diferencia del relacionamiento, que tiene un enfoque horizontal hacia el hombre. La *espiritualidad* es eminentemente teocéntrica y el relacionamiento es naturalmente antropocéntrico. No obstante, el enfoque horizontal es influenciado por el vertical.

En el campo académico, el tema de la espiritualidad ha despertado interés de estudio en diferentes disciplinas, tales como: la psicología,[4] la musicología[5] y la teología aplicada.[6] Chávez define la 'espiritualidad' como 'vida espiritual', incluyendo: la oración, el estudio de la Biblia y un examen de conciencia con un enfoque religioso.[7]

Además, la espiritualidad ha llegado a ser de interés en la sociedad actual. Como resultado, muchos buscan ser 'espirituales' sin perseguir una religión absoluta, ya que se persigue una verdad relativa, creando un sincretismo de creencias diversificadas unidas bajo una sola espiritualidad. Esta transición es propia de la 'posmodernidad', que rompió con los absolutos del modernismo creando verdades relativas con un énfasis en la

---

[4]Maritza Mendoza Galarza, "Felicidad y espiritualidad en los miembros de una iglesia cristiana de Lima Este, 2015" (Tesis de Licenciatura, Universidad Peruana Unión, 2015).

[5]Luis A. Vásquez T., "Preferencias musicales y el desarrollo espiritual de los estudiantes de la Universidad Peruana Unión – 2009 - II" (Tesis de Maestría, Universidad Peruana Unión, 2011).

[6]Enzo Chávez, "Misión Caleb' y su efecto en el compromiso misionero, vida espiritual y liderazgo de los jóvenes de la iglesia adventista del séptimo día de la Unión Peruana del Norte, 2014" (Tesis de Maestría, Universidad Peruana Unión, 2015).

[7]Chávez menciona: "Estudiar la Biblia, orar y realizar un examen de conciencia, constituyen parte del desarrollo espiritual, cuyos frutos se pueden experimentar en la vida cotidiana y es parte de la preparación para la vida eterna", Ibíd., 13.

'experiencia' y el 'sentimiento',[8] promovidas por filosofías *existencialistas* en el contexto del *posmodernismo*, en reacción a filosofías como el *racionalismo*, propias de la 'modernidad',[9]

Como resultado, surgió "el movimiento de la Nueva Era"[10] que impacta en la epistemología y en la praxis del mundo del siglo XXI, de modo que el *MNE*, según el *Diccionario de la Nueva Era*, "…no constituye realmente un movimiento unido, organizado, estructurado".[11] Debido a este motivo, el *MNE* está incursionando en muchas disciplinas de pensamiento de la sociedad actual en el "mundo occidental", tales como: la filosofía, la teología y la música. Al respecto, Willy y Piedad Gonzales declaran,

> Uno de los movimientos que ha entrado con más fuerza al mundo occidental, es el denominado Nueva Era (New Age), ya en 1986 el New York Times decía que la

[8]Hanco afirma que los principales proponentes de la *posmodernidad* son Richard Rorty y Jacques Derrida y menciona que "Este movimiento surge como una reacción ante el modernismo que, a través de la razón, logró el descubrimiento de diversas leyes en toda el área del conocimiento, logrando de un modo un desarrollo de la ciencia armonioso" (139) Así mismo, concluye mencionando sus postulados como: Negación del conocimiento objetivo, todo sistema para explicar los fenómenos es incierto, el conocimiento comunal define el conocimiento individual y la verdad es relativa y evoluciona constantemente, Jesús Hanco, "La cosmovisión bíblica vs. Las tres más grandes cosmovisiones de la humanidad", *Revista Estrategias* 13, no. 1 (2015): 138-46.

[9]Los énfasis de la modernidad y la posmodernidad son desarrollados en el siguiente artículo. Rubén Montero, "El desafio de la posmodernidad para el cristiano", *Revista Apuntes Universitarios* 4, no. 1 (2014): 79-96.

[10]Vásquez define el "movimiento de la nueva era" como: "…un término "paraguas", usado para describir un conglomerado o calidoscopio de prácticas, filosofías y creencias basadas en el espiritismo modernos, el humanismo secular y las religiones místicas orientales como el hinduismo, el budismo y el taoísmo", *véase*, Manuel Vásquez, *La nueva era ataca*, ed. Tulio Peverini (Buenos Aires, Argentina; Asociación Casa Editora Sudamericana, 1996), 15.

[11]Franck Bernard, *Diccionario de la nueva era* (Navarra, España: Editorial Verbo Divino, 1994), s. v. "nueva era"

> educación, la salud, el arte, la economía, el gobierno, la ciencia, el entretenimiento, y aún la religión estaban influenciados por la Nueva Era.[12]

Por otro lado, el *MNE* reúne prácticas espirituales llamadas "disciplinas espirituales" para alcanzar un grado de "paz mental y espiritual", en medio de un mundo congestionado de problemas a nivel psicológico y espiritual. Dichas prácticas tienen sus orígenes en religiones[13] y civilizaciones orientales, tales como las egipcias, babilonias e hindúes,[14] que vienen influyendo en Occidente.

En consecuencia, el *MNE* ha incursionado en el "campo cristiano"[15] como reacción al fundamentalismo religioso. Lo que atrae de este movimiento es su "carencia de estructura". Este fenómeno enfatiza la experiencia espiritual por encima del fundamento doctrinal, así los adeptos pueden "sentir paz" sin necesidad de comprometerse con un "sistema de creencias" o de reintegrarse a una religión.[16] Por ende, como lo describiría Bohr, muchos desean "ser espirituales, pero no religiosos":

---

[12]Willy y Piedad Gonzales, "La nueva era y sus mentiras", Casa de Dios Xomichilco, http://ebenezerxochimilco.com/ministerios-ebenezer-distrito-federal/la-nueva-era/#sthash.sL2qaTwO.dpbs (consultado: 23 de junio, 2016).

[13]Manuel Vásquez, *El crecimiento explosivo de la Nueva Era*, trad. Miguel Valdivia (Nampa, Idaho: Pacific Press Publishing Association, 1999), 8-9.

[14]David L. Smith, *A Handbook of Contemporary Theology: Tracing trends & discerning directions in today`s Theological* (Lansdcape. Wheaton, ILL: A Bridge Point Book, 1992), 274-5.

[15]Alomía menciona: "El movimiento de la nueva era ya no es una novedad. Él ha incursionado en el ámbito cristiano con resultados devastadores". Merling Alomía, *¿Nueva era o nuevo engaño?* 2da ed. (Lima, Perú: Editorial Imprenta Unión, 1996), xiii.

[16]Capanna comenta: "…el hombre urbano humano posmoderno siente la necesidad de creer pero se resiste a reintegrarse al seno de su religión, a la cual ve como un representante del 'viejo orden'. Si para la mayoría la religión siempre estuvo ligada a la nacionalidad o a la familia (aún dentro del Estado laico) los 'cristianos sociológicos' han perdido sus vínculos tradicionales, y buscan una nueva identidad para salir de su

> Una de las características de la sociedad contemporánea es que la gente quiere ser espiritual pero no religiosa…La gente secularizada no quiere tener nada que ver con una religión organizada, pero se considera muy espiritual…Necesitan creer en algo más que lo material, pero no desde una perspectiva bíblica sino, más bien desde una espiritista.[17]

La idea de un movimiento sin estructura es preferida en la sociedad actual inclinada hacia el individualismo,[18] que rechaza todo lo relacionado con la 'religión' por ser de un matiz colectivo y estructurado. Se cree que el amor humano es inherente y no prescinde de una religión; no obstante, la religión exige compromiso, donde la 'fe y la práctica' están vinculadas. "La verdadera religión −menciona La Cueva−, consta de pistis=fe y praxis=práctica (cf. p. ej. Mt 7:24-27; Stg. 2:14-17; 1 Jn 3:6-8) y compromete al hombre en lo emocional, en lo volitivo, y en todas las áreas de las conductas individual, familiar, social y civil".[19] Por ende, la verdadera religión exige un "compromiso de identidad con Cristo" a través de su iglesia que se expresa en confesiones de fe.

No obstante, en el mundo de hoy es muy común escuchar una dicotomía entre 'espiritualidad' y 'religión'; así muchos sobreponen la 'espiritualidad sobre la religión', generando así una vida mística, o por el contrario sobreponen la 'religión sobre lo espiritual', generando así un formalismo/legalismo imparcial.

---

anomia". Pablo Cappana, *El mito de la nueva era: vino viejo en odres descartables* (Buenos Aires, Argentina: Ediciones Paulinas, N. F.), 12.

[17]Esteban Bohr, "La gente quiere ser espiritual, pero no religiosa", *Revista adventista*, febrero, 2015, 28-29. En adelante *RA*.

[18]Millán Arroyo M., "Cambio cultural y cambio religioso. Tendencias y formas de religiosidad en la España del fin del siglo" (Tesis doctoral: Universidad Complutense de Madrid, N. F.), 260-9.

[19]Francisco LaCueva, *Diccionario teológico ilustrado*, rev. (Barcelona, España: Editorial CLIE, 2001), s. v. "religion". En adelante *DTI*.

La dicotomía entre 'espiritualidad' y 'religión' ha influido en la *EsCo* y en movimientos teológicos como la 'neo-ortodoxia', separando la 'revelación y religión'. La Cueva afirma, "La neo-ortodoxia (Barth, Brunner) distorsiona el concepto verdadero de religión, al establecer una dicotomía entre religión cristiana y la revelación divina, como si fueran incompatibles entre sí".[20] Bajo esta declaración, al separar lo espiritual de lo religioso, se crea una doble realidad, es decir, "uno puede ser espiritual sin ser religioso". No obstante, esta declaración es incompatible con la Biblia, ya que la 'espiritualidad' y la 'religiosidad' son inseparables como las dos caras de una moneda. Cualquier intento de separación o de énfasis puede llevar a un 'subjetivismo espiritual' o a un 'objetivismo religioso', y ninguno de estos elementos constituye la verdad en el sentido absoluto.

La razón fundamental de este fenómeno es el llamado "vacío existencial"[21] que está invadiendo muchos estratos sociales, debido a los problemas sociológicos y morales que la sociedad enfrenta. De esta forma, el pensamiento del *MNE* ha afectado la sociedad actual motivada por el pensamiento posmoderno y buscando llenar ese vacío mediante 'disciplinas espirituales'. Por otro lado, en el *ámbito cristiano*, muchas iglesias han adoptado prácticas de la *MNE* para la liturgia de sus servicios religiosos; tales prácticas son identificadas por Douglas en su libro *Profecías dramáticas*:

---

[20]LaCueva, *DTI*, s. v. "religion".

[21]Bullón examina el problema de la sociedad y concluye que la generación de hoy carece de un sentido de existencia y presenta a Cristo como la solución ante los problemas de propósito de estos tiempos. Así mismo, describe que la persona con vacío existencial muy a menudo busca llenar ese vacío por medio de obras de filantropía, asistiendo a lugares "sagrados", yendo de peregrinación o a través de la *meditación trascendental* pero que infelizmente no logra su propósito. Alejandro Bullón. *La solución para la crisis existencial* (Buenos Argentina, Asociación Casa Editora Sudamericana, 2011), 8-9.

> Formación espiritual, disciplinas espirituales, más allá de las palabras, estar en el momento presente, oraciones lentas, percepción del ser, mantra, luz interior, centro divino, practicar la presencia, la noche oscura del alma, centrarse, oración centralizadora, contemplación ignaciana, dirección espiritual, misterio divino, un lugar delgado, prácticas antiguas de oración, yoga, palmas hacia arriba/hacia abajo, lectio divina, la oración de Jesús, velas de Jesús, oraciones respiradas, estaciones de oración, eneagramas, laberintos.[22]

Estas disciplinas están enfocadas en la experiencia, y prometen al penitente sentir la presencia de Dios. Sin embargo, son peligrosas ya que tienen su origen en religiones orientales,[23] relacionadas con el 'espiritismo'. Ante esta realidad, Ponce menciona, "Jesús de Nazareth no vino a tranquilizar conciencias sino a habilitarnos, en este mundo tan plural, tan lleno de vida y también con muchas zonas de muerte".[24]

Así, la 'espiritualidad' toma otra forma y se vuelve subjetiva, de manera que el arrepentimiento y la confesión, elementos de una "espiritualidad auténtica", quedan relegados y pasan a ser secundarios. Esta transición en el tema de la espiritualidad es peligrosa, pues busca algo nuevo, algo que despierte las emociones y nuble la razón. Este fenómeno es llamado "espiritualidad emergente" o "nueva espiritualidad". Douglas confirma esta transición en el cristianismo: "Hoy el desplazamiento dentro del cristianismo es el de apartarse de su base tradicional bíblica a una base más psicologísta y

---

[22]Herbert Douglas, "La apelación abrumadora", en *Profecías dramáticas de Elena De White*, trad. Nilde Itin de Lust (Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2007), 183. En adelante *PDEW*.

[23]Vásquez menciona: "La meditación oriental, al contrario de la meditación cristiana, requiere que intentemos vaciar la mente como preparación para la meditación. Intenta bloquear ruidos y aquietar los sentidos a fin de llegar a estar a tono con nuestro propio interior". Vásquez, "La meditación cristiana y la meditación mística. ¿Cuál es la diferencia? – Parte I", en *La nueva era ataca*, 80.

[24]Enrique Ponce de León, Consejero espiritual, Conferencia tenida en el Ileso, Auditorio Pedro Arrupe (Entrevista, 31 de octubre del 2002), 207.

sociologista encabezada por las filosofías del pragmatismo y la nueva espiritualidad".[25]. Por ende, dicha espiritualidad menoscaba la enseñanza bíblica y pasa a ser sentimental y pluralista, de modo que todos encuentren a Dios en su propia religión, sin necesidad de adoptar un "cuerpo de creencias fundamentales". Tal espiritualidad se explaya en la mente y llega a ser "contemplativa" y no bíblica; dicha espiritualidad posee las siguientes características según Douglas:

> (1) Negación funcional de la autoridad de las Escrituras; (2) Los sentimientos eclipsan la razón al buscar la verdad, (3) Oraciones contemplativas, repetitivas; (4) Visualizaciones para descubrir el poder y la conducción inferiores; (5) Abundantes referencias a los místicos católico-romanos; (6) Las "disciplinas" antiguas deben ser recuperadas y celebradas; (7) Vínculos sin intermediarios con lo absoluto: "Dios" está dentro de todos; (8) Todos los senderos conducen a Dios; y (9) Encontrar el núcleo de uno: el gran misterio llamado "Dios".[26]

Así, esta nueva espiritualidad engendra el fenómeno llamado "iglesia emergente", como una nueva espiritualidad que está invadiendo "organizaciones cristianas". Dichas prácticas son confirmadas por Plenc:

> Se promueve el arte (hay quienes pintan durante los servicios); y ciertamente se apunta al desarrollo místico y no a la racionalidad cúltica. En algunos casos se vuelven a liturgias y prácticas medievales tomadas del catolicismo o de los ortodoxos orientales: velas, incienso, lecturas, meditación y oración sobre un texto bíblico breve o extenso, etc. [27]

Muchas iglesias a nivel mundial están siendo afectadas por esta "espiritualidad emergente", entre ellas el *adventismo*; en su libro *Hambre* (Hunger), John Dybdahl

---

[25]Douglas, "La apelación abrumadora", 167.

[26]Ibid., 182-3.

[27]Daniel Plenc. "Iglesias emergentes: manifestaciones y desafíos", *DavarLogos* 10, no. 2 (2011): 3. En adelante *DL*.

patrocina dicha espiritualidad.[28] Dybdahl es profesor de la especialidad: "Disciplinas espirituales", en la Universidad de Andrews, generando repercusiones, e.g.: Müeller menciona que el autor parece promover el pluralismo y el ecumenismo.[29]

La *espiritualidad emergente* constituye una amenaza a la pureza del evangelio por sus antecedentes místicos y subjetivos, ya que la *doctrina*[30] y *práctica*[31] cristiana deben estar en armonía con la Biblia, enfocando la 'sola Scriptura'. Este movimiento espiritual está conectándose con el catolicismo en asuntos *prácticos*, como la *espiritualidad*, siendo que doctrinalmente ya se ha ido fomentando la unidad.[32] Choroco concluye,

> De modo que el interés ecuménico del protestantismo es lograr la unidad en la comprensión de la doctrina soteriológica de la justificación, mientras que para el catolicismo romano su interés es lograr la unidad eclesiológica del mundo cristiano bajo el liderazgo católico romano.[33]

Dicha unión está borrando la separación entre católicos y protestantes. De manera que el protestantismo está buscando la unidad católica-protestante. Así, este hecho resulta

---

[28]Jon L. Dybdahl, Hunger: *Satisfing the Longing of Your Soul* (Gonzalez, FL: Energion Publications, 2015).

[29]Ekkehardt Mueller, recensión de *Hunger: Satisfying The Longing of Your Soul*, por Jon L. Dybdahl, *Reflections: The BRI Newsletter* 35, julio, 2011, 16.

[30]Al hablar de doctrina, se habla de creencias, cosmovisiones, bases teóricas que conforman cierto grupo religioso o social.

[31]Al hablar de prácticas, se refiere a acciones concretas realizadas por un grupo de creyentes de un grupo social o religioso.

[32]Clifford Goldstein. *El gran compromiso: De cómo católicos y protestantes están deshaciendo las doctrinas y cumpliendo las profecías* (Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2004).

[33]Víctor Choroco, "Análisis del dialogo ecuménico entre católicos romanos y luteranos sobre el tema de la justificación por la fe entre los años 1980 y 2000" (Tesis de maestría, Universidad Peruana Unión, 2009), 104.

dramático, ya que en los tiempos de la reforma se produjo una falsificación por parte de Loyola, tornando la espiritualidad simple de Lutero y su énfasis en la justificación por la fe en una espiritualidad compleja enfatizando las obras del penitente.

Entretanto, Mostert en su libro *Hidden Heresy* reacciona contra este movimiento espiritual, calificándolo como "herejía oculta" que se introduce en el cristianismo por medio de la música.[34] En el mundo *evangélico*, MacArthur, líder conservador, muestra su preocupación al mencionar que el "mensaje evangélico" ha cambiado, ya que es "escaso en doctrina y abundante en experiencia". MacArthur menciona,

> El consenso de los evangélicos ha cambiado decididamente en las últimas décadas. Nuestro mensaje colectivo es ahora escaso en doctrina y abundante en experiencia. El pensar se considera menos importante que el sentir. […] El amor a la sana doctrina, que siempre ha sido una característica del *evangelicalismo*, casi ha desaparecido. Añadan a esta mezcla una dosis de misticismo, y tienen la receta para un desastre espiritual completo.[35]

Así, uno de los medios usados para propagar esta nueva espiritualidad es la música y los servicios de cantos. El "canto"[36] siempre ha sido un vehículo para adoctrinar a la iglesia; no obstante, es un elemento poderoso para sembrar cizaña en el corazón de la sociedad. Esto es confirmado, debido a la influencia secularizadora de los Beatles,[37] que en su

---

[34]Thomas Mostert, *Hidden heresy* (Nampa, Idaho: Pacific Press Publishing Association, N.F).

[35]John MacArthur, *Reckless Faith* (Wheaton Ill.: Crossway Books, 1994), 154-155, citado en *PDEW* por Herbert Douglas (Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2007), 170.

[36]White menciona: "El canto es uno de los medios más eficaces para imprimir verdades espirituales en el corazón, mediante las palabras del canto sagrado a menudo se abren las fuentes del evangelio y la fe". Elena G. White, *La música: su uso correcto*, trad. Ethel D. Mangold (Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2013), 9.

[37]Vásquez describe en relación a los Beatles lo siguiente: "La música y la filosofía de los Beatles tuvo una enorme influencia sobre millones de adolescentes, estudiantes

momento llegaron a formar la mente de la sociedad juvenil, con sus cantos que tenían un mensaje de rebeldía frente al orden.

Por otro lado, debe reconocerse que existe una estrecha relación entre *teología* y *música*, es decir, la música tiene un trasfondo teológico que afecta la vida cristiana de cada persona. Esta relación estrecha se vislumbra en la teología y musicología de Martín Lutero. Al respecto, Granados comenta,

> Martín Lutero critica la estructura de la misa y su liturgia. Sin embargo, la revaloriza a partir de la vivencia que experimenta el pueblo cristiano cuando participa de ella. Por ello encuentra en la música y los himnos sus aliados para conectar e integrar a los que se acercan a adorar a Dios. La Palabra de Dios también se hace sentir en la himnología.[38]

De esta manera, así como la *praxis* en teología afecta la espiritualidad de la persona, es decir, debido al alcance del *MNE*, la gente desea ser más espiritual que religiosa. En el campo musical cristiano, muchos optan por ser más espirituales que religiosos; tal es el caso de cantantes cristianos como Adrián Romero, dedicados al ministerio musical, quien menciona que su música "es espiritual y no religiosa". Por ende, este pensamiento no solo es musical, pues tiene un trasfondo teológico, ya que, como se explicó, la teología afecta a la música en cuestiones de *fe* y *práctica*.

En el cristianismo, muchos cantantes están comunicando una teología distinta por medio de sus composiciones musicales. Estas posturas llegan a ser apeladoras a los "sentidos" más que a la "razón", de modo que el ser espiritual ya no es un asunto

---

universitarios y jóvenes adultos, animándoles a usar drogas ilícitas y a creer en conceptos (el karma y la reencarnación) y prácticas (meditación mística del Oriente) de la Nueva Era". Vásquez, *El crecimiento explosivo de la Nueva Era*, 62.

[38]Jerónimo Granados, "Martín Lutero y la música", *Cuadernos de teología*, 26 (2007): 129.

racional, sino emocional y sentimental. Por ende, el sentimiento determina un "cristianismo auténtico", permitiendo que la filosofía del *MNE* se infiltre en la religión.

El canto comunica una verdad solemne, una teología sobre la voluntad de Dios. Sin embargo, en el s. XVI, siglo de la reforma, cuando Lutero proclamó la justificación por la fe, la contrarreforma propugnada por Roma, trató de producir una falsificación mediante los "ejercicios espirituales"[39] de Loyola. Al respecto, Ponce menciona,

> El siglo XVI es un siglo muy rico, pero tumultuoso. Aparece San Ignacio de Loyola (1491-1556), fundador de la compañía de Jesús, quien con su libro EJERCICIOS ESPIRITUALES revoluciona la espiritualidad y la oración. Nos invita a ser *contemplativos en la acción* y a ver a *Dios en todas las cosas*.[40]

Así, la espiritualidad simple se vuelve compleja. Vásquez menciona en relación a la "meditación trascendental" que ésta busca trascender de lo natural a lo sobrenatural:

> En esta clase de meditación, la palabra trascendental significa trascender o ir más allá de los límites usuales del conocimiento; ir más allá de lo natural a lo sobrenatural. En la meditación trascendental, la persona trata de pasar por encima de las distracciones y pone su mente en blanco a fin de aclararla; de esta manera intenta lograr una buena conciencia divina.[41]

Así, a diferencia de la meditación bíblica, donde la persona medita sobre la base de la Escritura, en la meditación trascendental medita sobre la nada. En tanto, el hombre puede *trascender*, y Dios se vuelve *inmanentista*.[42] Es decir, el hombre es en cierto grado divino

---

[39]Loyola en su libro *Ejercicios espirituales* divide sus ejercicios en "cuatro semanas", donde explica con detalles lo que se debe realizar, al mismo menciona los tres tipos de oración y finalmente da unas reglas. Ignacio de Loyola, *Ejercicios espirituales* (Santander, España: Editorial Sal Terrae, 2013).

[40]Enrique Ponce de León, 9.

[41]Vásquez, *La nueva era ataca*, 96-7.

[42]Dios es "trascendente" (Gn 1) y Dios es "inmanente" (Gn 2), pero *no inmanentista*, que significa muy cercano, y que puede llevar al "panteísmo" (Todo es Dios/ Dios está en todo).

al alcanzar una espiritualidad trascendente y Dios se torna inmanentista, u "orgánico", haciéndose muy natural. Esto es lo que enseña la "nueva espiritualidad".

Así, por medio de los cantos, la *EsCo* resalta la necesidad de sentir la "presencia de Dios", y el canto llega a ser "subjetivo", "experimental"[43] y "trivial", enfocado en la experiencia, más que en la razón sana. En consecuencia, el mensaje del canto cambia, pues el "contenido bíblico" en las alabanzas es reemplazado por uno "subjetivista".

El boom de la música evangélica ha ganado popularidad, ya que se enfoca en el nuevo énfasis del posmodernismo orientado a las emociones y sentimientos con un fuerte sentido subjetivista. En este contexto, surgieron músicos como: Adrián Romero, Marcos Witt y Danilo Montero −cantantes evangélicos actuales−, cuya música ha ganado popularidad en estos años. Adrián Romero, cantante popular cristiano, ha grabado 4 álbumes de estudio,[44] 9 álbumes en vivo,[45] entre otros.[46] No obstante, sus canciones tienen un énfasis en experimentar la presencia de Dios en desmedro de la doctrina.

---

[43]Plenc menciona en relación al culto carismático: "Importa más la experiencia que la doctrina. Los cultos buscan esa experiencia, una vivencia real y placentera". Daniel Plenc, *El culto que agrada a Dios* (Buenos Aires, Argentina. Asociación Casa Editora Sudamericana, 2008), 41. En adelante *ECAD*.

[44]"El aire de tu casa" (2005); "Ayer te vi, fue más claro que la luna" (2007); "El brillo de mis ojos" (2010); "Soplando vida" (2012), véase, Wikipedia, "Jesús Adrián Romero", Wikipedia: La enciclopedia libre, https://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_Adri%C3%A1n_Romero (consultado: 23 de junio, 2016).

[45]"Renuevo espiritual" (1990); "Unidos por la cruz (de hombre a hombre) (1996); "Cerca de ti" (1998); "Con las manos vacías" (2000); "A sus pies" (2002); "La colección alabanza" (2003); "La colección adoración" (2003); "Te daré lo mejor" (2004); "La colección: adoración 2" (2010), véase, Wikipedia, "Jesús Adrián Romero", Wikipedia: La enciclopedia libre, https://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_Adri%C3%A1n_Romero (consultado: 23 de junio, 2016).

[46]"Navidad con vástago" (2008); "Un brote de adoración Vol 1"; "Un brote de adoración Vol 2"; "Tirado a tus pies" (con la colaboración de Juan Carlos Serrano); "Indomable" (Escritura y arreglos de varios temas en el disco "Epicentro live" 2014), cf.,

Romero subestima el valor de la doctrina, ya que refiere que la doctrina no es esencial,[47] y menciona que Jesús: "…demostró en su ministerio terrenal que no estaba obsesionado con las doctrinas".[48] Afirmación que motiva a la reflexión en cuanto a su producción musical, que podría enfocar la 'experiencia espiritual' por sobre la 'doctrina'.

Además, Romero ha sido vinculado al ecumenismo, colocándose como motivo de discusión. Namnún y Ortiz creen que Romero tiene tendencia *ecuménica* debido a que "hace un llamado a la iglesia para que retorne al simbolismo y a los íconos del pasado".[49] Tendencia reciente del ecumenismo religioso. En tanto, Gómez menciona que Romero enfoca la "espiritualidad contemplativa" por su énfasis místico de la espiritualidad.[50]

Por otro lado, Marcos Witt enfoca la necesidad de experimentar la presencia de Dios a través del encuentro, en canciones como: "Desciende aquí", donde al parecer el cantante anhela más de Dios y busca la relevación divina. El problema del deseo de inmanencia divina radica principalmente en su concepto de revelación.

Wikipedia, "Jesús Adrián Romero", Wikipedia: La enciclopedia libre, https://es. Wiki pedia. org/ wiki/ Jes%C3%BAs_Adri%C3%A1n_Romero (consultado: 23 de junio, 2016).

[47]Romero menciona, "Los defensores de la doctrina dirian que lo que hace a la iglesia es justamente esa doctrina; sin embargo, curiosamente para los primeros creyentes, su fe consistia en seguir a Jesús, y no fue hasta varios siglos después, que la fe se convirtió en doctrina". Jesús A. Romero, *Adornando tumbas* (Monterrey, México: Kate&Cumen, 2017), 76. En adelante *AT*.

[48]Ibid., 199-200.

[49]Jairo Namnún y José A. Ortíz, "Besando mis rodillas", Coalición por el evangelio, https://www.coalicionporelevangelio.org/resenas/besando-mis-rodillas-resena/ (consultado: 09 de febrero, 2018).

[50]Ludin Gómez, "La oración, la alabanza y la Palabra: tres armas para la victoria", Camino, Verdad & Vida, https://ludingomez.wordpress.com/page/2/ (consultado: 09 de febrero, 2018).

Marcos Witt ha estado relacionado con el ecumenismo y ha estado como centro de discusión. Molina menciona que Witt promueve el ecumenismo por su asistencia a un evento ecuménico organizado por C.R.E.C.E.S (Comunión renovada de evangélicos y católicos en el Espíritu Santo).[51] En dicho encuentro declaró: "es un camino nuevo, peligroso, difícil pero que oficialmente nos puede llevar a una nueva historia…es un nuevo día y necesitamos buscar un nuevo camino".[52]

Finalmente, las canciones de Danilo Montero enfocan también la necesidad de sentir a Dios a un nivel subjetivo. Esta perspectiva parece estar en la interpretación de la canción "Más de ti" (de Israel Houghton), donde describe la necesidad de experimentar la presencia de Dios y lograr la revelación divina en la adoración.

Montero enfoca la 'experiencia' en la espiritualidad. Esta perspectiva puede inducir a desmerecer el valor del contenido bíblico. En su concepto acerca de la espiritualidad, Montero ha tenido un enfoque subjetivo, ya que evoca el sentir la presencia de Dios: "…practicar la presencia de Dios me sigue afectando al día de hoy, me cambia la vida todo el tiempo".[53] Se puede notar la importancia del cantante en lograr el encuentro con Dios y se percibe que su enfoque gira en relación a experimentar la presencia de Dios en la adoración.

---

[51]A. Molina, "Guardaos de Marcos Witt porque es ecuménico", Justo juicio, https://justojuicio.wordpress.com/2014/04/26/guardaos-de-marcos-witt-porque-es-ecumenico/ (consultado: 09 de febrero, 2018).

[52]"Marcos Witt en conferencia de prensa CRECES 2016 [video nuevo]", Salmos y vida, https://www.youtube.com/watch?v=fSEglk49GAM (consultado: 09 de febrero, 2018).

[53]Danilo Montero, entrevista por Lydia C. Morales, "Mano a mano con Emmanuel, Lucas y Danilo", en *Generación de adoradores*, ed. Silvia Himitian (Miami, FL: Editorial Vida, 2006), 159. En adelante *GA*.

Por ende, Romero, Witt y Montero parecen enfocar el encuentro con Dios, ya que su teología es de inclinación subjetiva en desmedro de la doctrina. Así la *EsCo* conduce naturalmente al borrar las diferencias doctrinales, pues importa más sentir la presencia de Dios y buscar la revelación divina al margen de la revelación bíblica.

Planteamiento del problema

Después de analizar diferentes influencias y perspectivas, la investigación intenta responder a la siguiente pregunta: ¿Qué aspectos teológicos se desprenden de canciones evangélicas actuales vinculadas con la espiritualidad contemplativa?

Objetivo de la investigación

El objetivo de la siguiente investigación es demostrar los aspectos teológicos que se desprenden de "canciones evangélicas actuales" de Romero, Witt y Montero vinculados con la "espiritualidad contemplativa".

Hipótesis

La hipótesis supone que las canciones de Romero, Witt y Montero, cuya temática es la 'espiritualidad'. están inclinadas a la "espiritualidad contemplativa" de naturaleza subjetiva. Esto debido a que enfocan la 'experiencia' y el 'sentimiento' por encima de la 'doctrina', por influencia de la cultura posmoderna.

Se plantea que Romero concebiría la idea de un Dios más natural con un énfasis inmanente. Romero considera a Dios como un Dios orgánico, término usado por Platón, Sócrates y Aristóteles, opuesto al cristianismo ortodoxo.[54] Montero pareciera enfatizar la

[54]Juan Calvino y Miguel Servet, "La herejía de Jesús Adrián Romero 'Un Dios orgánico'", Unidos contra la apostasía, https://contralaapostasia.com/2011/09/24/la-

inmanencia de Dios. Por su parte, en Witt existe la tendencia hacia el ecumenismo, que busca la experiencia por sobre la doctrina. En suma, al parecer Romero, Witt y Montero enfocan el encuentro divino en la adoración como una forma de revelación. Además, llama la atención el enfoque espiritual y no religioso en la orientación musical de. los cantantes Remero, Witt y Montero.

Justificación del problema

La investigación es relevante por varias razones. En primer lugar, examinar la teología en las canciones evangélicas es importante debido a su popularidad entre los jóvenes y adultos en el contexto del cristianismo y del adventismo actual. Su importancia radica en la influencia que tiene la música sobre la vida espiritual del creyente.[55]

En segundo lugar, la inclinación posmoderna de la sociedad actual se orienta hacia los sentimientos en deterioro del pensamiento reflexivo y concienzudo. Ello influye en la proliferación de música sentimental. Por ende, la influencia de estos cantantes ha ido en aumento, ya que el énfasis de sus canciones está inclinado hacia los sentimientos.

En tercer lugar, la importancia radica en el hecho de que toda canción cristiana promueve un tipo de teología. Por ello, es importante evaluar la teología de las canciones cristianas, su orientación y su influencia. Así, es de conocimiento que el Himnario

herejia-de-jesus-adrian-romero-%E2%80%9Cun-dios-organico%E2%80%9D-v/ (consultado: 28 de marzo, 2016).

[55]Sandra Ivanovic, "Influence of Music on Spiritual Development of Peoples". *Quality of Life* 6, nos. 3-4 (2015): 95-100.

adventista para jóvenes incluye algunas canciones de Adrián Romero.[56] Por ende, ya que la *doxología* es el resultado de la *teología*, se necesita precisar si las letras de las canciones cristianas evangélicas tienen un enfoque objetivo o subjetivo.

En cuarto lugar, es de conocimiento público que Romero, Witt y Montero están entre los músicos más importantes en el contexto latinoamericano. Una encuesta realizada en el 2006 por la emisora colombiana Nuevo Horizonte muestra que Romero, Witt y Romero ocupan los primeros lugares. La encuesta dejó los siguientes resultados:

Tabla 1. Encuesta sobre Jesús Adrián Romero

No	Cantante	Porcentaje
1	Jesús Adrián Romero	30 %
2	Alex Campos	27.5 %
3	Marcos Witt	20 %
4	Danilo Montero	12.5 %
5	Marcos Vidal	8.75 %
6	Jerónimo	1.25 %

Fuente: Restrepo Cardona, "Jesús Adrián Romero: Elegido el mejor cantante cristiano en radio colombiana", Noticia cristiana, http://www.noticiacristiana.com/musica-cristiana/2006/03/jesus-adrian-romero-elegido-el-mejor-cantante-cristiano-en-radio-colombiana.html (consultado: 2 de abril, 2017).

Notablemente, el resultado muestra que Romero, Witt y Montero están incluidos entre los seis cantantes más populares del mundo evangélico junto a Campos, Jerónimo y Vidal. No obstante, el presente estudio se dedicará a analizar las canciones de solo tres cantantes: Romero, Witt y Montero.

En quinto lugar, la concepción teológica en Romero es controversial. En una entrevista que sostuvo con el periodista Jorge Ramos Ávalos para Univisión, Romero

[56]Por ejemplo, están las canciones de Jesús A. Romero, tales como Cerca de ti, Sumérgeme, Envíame a mí, etc… Alejandro Molina, *Himnario adventista para jóvenes: con música* (Donald, FL: Asociación publicadora interamericana, 2009).

afirmó que Dios es un "Dios más natural", es decir, un "Dios orgánico",[57] cosmovisión teológica que para Calvino y Servet tiene sus orígenes en Heráclito (553 a. C.), filósofo griego, Sócrates, Platón y Aristóteles, con enfoques contrarios al cristianismo ortodoxo.[58]

En sexto lugar, la música de Romero es neutral, pues afirma que su música es "espiritual, pero religiosa, no". Esta declaración plantea una inclinación subjetiva, lo que motiva a estudiar la teología de sus canciones que tienen resistencia a la religión − característica propia de la *MIE*−, pues carece de estructura y organización.

En séptimo lugar, la naturaleza de la espiritualidad en Romero parece ser subjetiva-sensorial. En su libro *BR*, Romero menciona, "Hay una espiritualidad emergente, una generación de creyentes alrededor del mundo que buscan cada día esa conexión con Dios…".[59] Esta declaración posee una inclinación subjetiva, tendencia que promueve la teología emergente, pues enfoca la necesidad de sentir la presencia de Dios a un nivel sensorial. Finalmente, Romero tiene una inclinación al *MIE*, al mencionar:

> El movimiento emergente será la clave para lo que sucederá en la iglesia en las décadas venideras. Es mi convicción, porque lo he notado en mis lecturas de teología emergente, que el corazón de este movimiento es más pastoral que teológico. Tienen una carga por el mundo y están dispuestos a ser catalogados como herejes para comunicar el mensaje de Jesús.[60]

---

[57]Entrevista Jorge Ramos de Univisión a Jesús Adrián Romero, https://www.youtube.com/watch?v=1c1mUMVzAEU (consultado: de marzo, 2017).

[58]Juan Calvino y Miguel Servet, "La herejía de Jesús Adrián Romero 'Un Dios orgánico'", Unidos contra la apostasía, https://contralaapostasia.com/2011/09/24/la-herejia-de-jesus-adrian-romero-%E2%80%9Cun-dios-organico%E2%80%9D-v/ (consultado: 28 de marzo, 2016).

[59]Jesús A. Romero, *Besando mis rodillas* (Miami, Florida: Editorial Vida, 2014), 12. En adelante *BR*.

[60]Romero, *AT*, 193.

La investigación está dirigida al público cristiano de manera general, al público adventista de manera especial y al público no cristiano. Todos ellos influenciados por las canciones evangélicas actuales. Así, parecería que la filosofía de la *MNE* y la teología del *MIE* están introduciéndose en la sociedad de manera general y en la iglesia en forma particular. Dichas canciones enfatizan el 'sentimiento' y la 'experiencia'.

Definición de términos

Espiritualidad. La espiritualidad es parte esencial del cristiano en su diario vivir, pero debe fundamentarse en las Sagradas Escrituras. Los elementos de la espiritualidad son: la oración, la lectura de la Biblia, la meditación, la alabanza y la testificación.

Espiritualidad contemplativa. La *EsCo* es un enfoque de la espiritualidad propio del medioevo y muy popular en este tiempo. Su enfoque está en la experiencia subjetiva, en desmedro del carácter objetivo de la vida cristiana. En los últimos años ha suscitado debates que se han ido acrecentando. Los elementos de la *EsCo* son: La Lectio divina, la oración contemplativa, la alabanza y el servicio.

Lectio divina. *LD* es una *metodología* utilizada en la actualidad, que consiste en la meditación de la Biblia. Esta metodología es usada muy a menudo en interpretaciones musicales donde la experiencia con Dios es determinante, en desmedro del estudio sistemático de la Biblia para conocer su voluntad. Así, desconoce de la exégesis y de la hermenéutica, y es muy influyente en el campo de la *doxología*.

Doxología. Ciencia que estudia los cantos dirigidos hacia Dios.

Delimitación

La presente investigación corresponde a la disciplina de teología-sistemática con un enfoque en la doxología evangélica. Es un estudio interdisciplinario, ya que involucra

disciplinas como filosofía, teología y lingüística. Asimismo, analiza teológicamente la letra de diecinueve "canciones evangélicas actuales" de Romero, Witt y Montero vinculadas con la "espiritualidad contemplativa".

Las canciones analizadas de Adrián Romero corresponden a los álbumes: 'A sus pies', 'El aire de tu casa' y 'Besos en el frente'. En Marcos Witt, el repertorio corresponde a los álbumes: 'En adoración' y 'Sobrenatural' y en Danilo Montero los álbumes de 'Eres todo poderoso', 'Tu amor', 'Devoción' y 'La carta perfecta'. Así mismo, se incluyen dos canciones interpretadas por Danilo Montero. A continuación, se expone la muestra de las canciones:

Tabla 2. Muestra de canciones a estudiar de Romero, Witt y Montero

Cantante	Título del disco	Canción	Año
Romero	'A sus pies'	*El jardín*	2002
Romero	'El aire de tu casa'	*El aire de tu casa*	2005
Romero	'Besos en la frente'	*Que baje el cielo*	2016
Romero	'Besos en la frente'	*Que huyan los fantasmas*	2016
Romero	'Besos en la frente'	*Te veo…Otra vez*	2016
Romero	'Besos en la frente'	*Canción de cuna*	2016
Romero	'Besos en la frente'	*Silencio interno*	2016
Romero	'Besos en la frente'	*Duermen las palabras*	2016
Witt	'En adoración'	*Escucharte hablar*	2005
Witt	'Sobrenatural'	*Desciende aquí*	2008
Witt	'Sobrenatural'	*Es aquí, es ahora*	2008
Witt	'Sobrenatural'	*Derrama de tu fuego*	2008
Witt	'Sobrenatural'	*Muévete*	2008
Montero	'Eres todo poderoso'	*Al estar aquí*	2003
Montero	'Tu amor'	*Siento tu dulce presencia*	2006
Montero	'Devoción'	*Ven a este lugar*	2009
Montero		*Más de ti*	
Montero		*Abre mis ojos*	
Montero	'La carta perfecta'	*La carta perfecta*	2013

Metodología

Esta investigación es de naturaleza *documental* y *hermenéutica*. En primer lugar, la investigación es *documental*, pues se concentra en estudios de la teología de Karl Barth

y Friedrich Schleiermacher en base a sus presuposiciones. Además, se sistematiza la teología de la espiritualidad contemplativa en contraste con la espiritualidad bíblica con base en estudios e investigaciones. Por último, se hace uso de fuentes primarias en relación a los cantantes: Romero, Witt y Montero.

En segundo lugar, la investigación es *hermenéutica*, debido al análisis de la literatura de las canciones propuestas en la investigación.[61] Esta metodología es aplicable a seis disciplinas: filología, teología, derecho, historia, *lingüística* y psicoanálisis,[62] y se hace uso del *análisis de discurso*. La investigación está en el plano de la *Lingüística y la Literatura*, y el acercamiento hermenéutico que "Se aplica tanto a discursos escritos como a discursos orales"[63] es aceptable para este análisis. Sobre esto, García y Reyes mencionan que: "Buscan entender el sentido de las expresiones lingüísticas, de acuerdo con el contexto histórico y las formas de comportamiento de los individuos en sociedades",[64] pues el contexto ayuda a entender el significado de las palabras.

Himnología

En el campo de la música existen diversos enfoques de análisis musical, que van desde la letra hasta la música. En este contexto, la himnología es completa, ya que analiza la música y la letra de un himno. La himnología provee herramientas útiles para aplicarse

[61]Pompeya E. García y Bladimir Reyes. *Métodos de investigación I* (Veracruz, México: Compañía Editorial Nueva Imagen, 2006), 84.

[62]G. Gutiérrez Pantoja. *Metodología de las ciencias sociales II* (México, Edit. Harela), 139, citado en García y Reyes, *Métodos de investigación I*, 84.

[63]García y Reyes, *Métodos de Investigación I*, 84.

[64]Ibid., 85.

como metodología sugerente,[65] en el campo de la música, ya que hace uso de varias disciplinas, de modo que determina la teología de la música, y se define como "…una ciencia tanto derivada como aplicada –derivada de las disciplinas de la teología, la Biblia, la poesía, la literatura, la biografía, la música y la liturgia; aplicada en la adoración y en la educación en la iglesia";[66] siendo una ciencia multidisciplinaria, su aplicación en la teología es necesaria. Eskew y McElrath afirman:

> Alguien ha dicho que los himnos son la poesía de los pobres y la teología del pueblo. Dado que el himno es la clase de poesía de uso más popular, expresa lo que la gente común ha creído por los siglos y lo que hoy se puede afirmar como verdadero y confiable.[67]

La himnología viene como resultado de la teología y se estudia en diversos contextos: alemanes, británicos, ingleses; así, como de diversos autores: Martín Lutero,[68] Isaac Watts,[69] John Newton,[70] etc. Leaver lo define como: "el estudio histórico y analítico de la himnodia",[71] de manera similar Parrot lo define como: "…una rama de la teología que

[65]Harry Eskew y Huch T. McElrath. *Cantaré con el entendimiento* (El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones, 1994), 15-208.

[66]Eskew y McElrath. *Cantaré con el entendimiento*, 5.

[67]Ibíd., 55.

[68]Gertrud Tonsing, "Forming identity through Song': How our songs in worship shape our theological identity, *Theological Studies* 69, no. 1 (2013): 1-11.

[69]Eric Routley, "The Eucharistic Hymns of Isaac Watts", *Worship* 48, no. 9 (N.F.): 526-35, en adelante *Wors*.

[70]John Katsion, "The Hymn 'Amazing Grace': The Grace Anecdote as Equipment for Living", *Journal of Comunication and Religion* 36, no. 2 (2013): 134-50.

[71]Robin A. Leaver, "Hymnology", en *Worship Music: A Concise Dictionary*, ed. Edward Foley (Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press, 2000), 151.

estudia el lugar y los principios del canto como parte bíblica de la adoración".[72] Así la himnología es una ciencia que estudia himnos individuales o la himnodia, definida como: "…repertorio de cantos e himnos que una iglesia posee y usa".[73]

Por otro lado, el himno expresa la espiritualidad del creyente, ya que interviene en su relación con Dios, expresada a través de un canto o una oración hacia Dios. Sobre el himno, Parrot afirma: "...puede considerarse como un canto dirigido a Dios. Esta puede ser una oración, una expresión de alabanza o un poema de adoración".[74] En consecuencia, el himno está muy relacionado con la espiritualidad, ya que puede ser considerado como una oración, canto o un poema y que posee un mensaje con un profundo significado.

Música de las canciones

Metodología en el análisis musical

Musicología

En cuanto al análisis propio de la música, la ciencia que estudia su naturaleza y sus elementos es la musicología. La música es entendida como un lenguaje, así lo

[72]Leslie Parrot, "Música cristiana", en *Diccionario teológico Beacon*, Richard S., eds.Taylor, J. Kenneth Grider y Willard H. Taylor (Lexena, Kansas: Casa Nazarena de Publicaciones, 1984), 456. En adelante *DTB*.

[73]Ibid.

[74]Parrot, "Música cristiana", en *DBT*, 457.

sostienen: Coronado,[75] Stefani,[76] Graf,[77] Berrio[78] y Garlock[79] consideran la música como un lenguaje que comunica un mensaje con características de un lenguaje. La capacidad comunicativa de la música es extraordinaria por ser el "lenguaje universal".

Letra de las canciones

Metodología del análisis lingüístico

En el plano de la investigación literaria existen diversos métodos de investigación crítica a los estudios literarios. Pagnini reconoce cuatro métodos de investigación: icográfico/psicológico, histórico, temático, lingüístico y estructural/semiótico.[80]

Por otro lado, existen cuatro métodos tradicionales. El primero, el *análisis de contenido*, que es de carácter cuantitativo y se enfoca en las palabras, clasificándolas en secciones temáticas.[81] El segundo, el *análisis estilístico o formal*, enfoca el análisis de la

[75]Oliver Coronado, "El poder de la música. Parte I: ¿La música posee un mensaje?", en El poder oculto de la música, especial ed. DVD. Dirigido por Stephen Bohr (Fresno, CA: Secrets Unslead, 2013).

[76]Wolgang Stefani, "Pero, ¿qué no es sólo música?", *MA*, noviembre-diciembre, (1996): 9-12.

[77]Roy Graf M., "La música como mensaje: Algunas implicaciones para la música en la adoración", en *La música cristiana y la adoración*, ed. Glúder Quispe H. (Lima, Perú: Centro de Aplicación Editorial Imprenta Unión, 2012), 89-108. En adelante *LMCA*.

[78]Nelson J. Berrio, "La música como lenguaje" en *LMCA*, ed. Glúder Quispe H. (Lima, Perú: Centro de Aplicación Editorial Imprenta Unión, 2012), 155-62.

[79]Frank Garlock, "Segunda sesión: El mensaje de la música", en *Seminario: El lenguaje de la música*, 3-4; 13-19.

[80]Marcelo Pagnini, *Estructura literaria y método crítico*, trad. Carlos M. de Castillo (Madrid, España: Ediciones Cátedra, 1982), 123-68.

[81]Benjamín T. Shurance, "Análisis teológico de los cantos en 25 iglesias hermanos menonitas del Paraguay: 14 de junio de 2015" (Tesis, Marturia, Centro de investigación, 2015).

retórica de las palabras o figuras literarias, la sintaxis y el léxico; es de carácter *formal*.[82] El tercero, el *análisis sociolingüístico*, evalúa el texto lingüístico en su contexto social y plantea temáticas que engloban las frases de los textos.[83] El cuarto, el *análisis de discurso*, analiza el discurso y su trasfondo ideológico.[84]

En tanto, el *análisis lingüístico* pertenece a la disciplina de *Lingüística y Literatura*, pues analiza textos en sus diferentes géneros: Lírico, narrativo, dramático y didáctico.[85] Este estudio comprende el análisis de canciones. Bernal considera *la canción* (motivo de estudio) como perteneciente al *género lírico* y lo define como:

> Composiciones poéticas elaboradas para ser cantadas, acompañadas con música o por cualquier otro tipo de sonoridad rítmica, como las palmas. Así mismo pueden ser vocalizadas con la cadencia del balance del cuerpo o del movimiento de las extremidades.[86]

Las canciones evangélicas pertenecen al género de poesía lírica, ya que "expresa los sentimientos, imaginaciones y pensamientos del autor; es la manifestación de su mundo

[82]Sandra Consuegra S., "Análisis estilístico de la cancionista del trovador Silvio Rodríguez, atendiendo a los niveles léxico-sintáctico".

[83]Jasmín Jessica Ochoa M., "Análisis sociolingüístico de las canciones del grupo de rock Trémolo" (Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2007).

[84]Viviana K. Ramírez, "El concepto de mujer en el reggaetón: Análisis lingüístico", *Lingüística y literatura* 62, (2012): 227-43; Leonor Rojas D, "Análisis discursivo de la canción de la cotidianidad: "Soy muchacho provinciano", *Escritura y pensamiento*, no. 33 (2013): 25-36, en adelante *EsPe*.

[85]Luis D. Bernal. *La literatura y la competencia lectora: Degustando la lectura* 3ª ed. (Bogotá, Colombia: Ecoe Ediciones, 2011), 42-61.

[86]Ibid., 48.

interno y, por lo tanto, el género poético más subjetivo y personal".[87] De acuerdo a este concepto, la poesía lírica es eminentemente antropocéntrica, ya que está centrada en los pensamientos y sentimientos del autor.

En cuanto al análisis propiamente dicho en el campo de la *Lingüística y la Literatura*, Kabalen y de Sánchez proponen diversos enfoques para la "lectura y análisis del significado explícito del texto", tales como: la observación, la comparación y la relación, la clasificación simple, la descripción del cambio, el ordenamiento y la transformación, la clasificación jerárquica, el análisis y la síntesis y la evaluación.[88] Entretanto, Schlieben-Lange menciona que: "La lengua queda determinada por su intencionalidad (significado), por su socialidad y por su carácter individual histórico".[89] De modo que toda expresión lingüista está enmarcada por su enfoque social e histórico.

El Análisis de discurso

El análisis de discurso, llamado también *análisis crítico de discurso*,[90] es usado muy a menudo en contextos sociales[91] y también como un canal que transmite una

[87]Rafael Lapesa M. *Introducción a los estudios literarios* (Salamanca, España: Ediciones Anaya, 1972), 138.

[88]Donna Marie Kabalen y Margarita A. de Sánchez, *Lectura Análisis crítico y desarrollo de ensayos*, reimp. (México, México: Editorial Trillas, 2008),11-82.

[89]Schlieben-Lange, *Iniciación a la Sociolingüística*, 13.

[90]Adriana Bolivar, "Análisis del discurso y compromiso social", *Akademos* 5, no. 1 (2003): 7-31.

[91]Teun A. Van Dijk, "El análisis crítico del discurso". *Anthropos* 186, septiembre-octubre, 1999, 23-36.

ideología.[92] Este tipo de análisis lingüístico "estudia el lenguaje como práctica social y considera crucial el contexto de uso del lenguaje";[93] es decir, interpreta el texto en su contexto ideológico. Por ende, la importancia del texto en el *ACD* es fundamental, ya que los discursos explican actividades discursivas sociales.[94] Por ello, el estudio de la semiótica es necesario, definido como "doctrina…o ciencia de los signos",[95] donde el texto se considera como "secuencia de signos, que produce sentido".[96] En consecuencia, el denominado discurso[97] se construye de los signos de la semiótica.

El *ACD* estudia el contenido literario en su contexto ideológico, cuyos componentes son: el texto, el discurso (el sujeto, el espacio y el tiempo) y la acción discursiva.[98] Entretanto, Rojas menciona que este análisis "…es una buena herramienta para analizar letras de canciones porque a través de ellas también se transmiten ideologías".[99] Así, de acuerdo a lo mencionado, las canciones poseen ideologías y el método discursivo ayuda a indagar sobre dichas ideologías.

---

[92]Teun A. Van Dijk, "Ideología y análisis del discurso", *Utopía y praxis latinoamericana* 29, abril-junio, 2005, 9-36.

[93]Bolivar, "Análisis del discurso y compromiso social", 16.

[94]Jorge Lozano, Cristina Peña M. y Gonzalo Abril, *Análisis del discurso: Hacia una semiótica de la interacción textual* (Madrid, España: Ediciones Cátedra, 1982), 16.

[95]Ibid., 15.

[96]Lozano, Peña y Abril, *Análisis del discurso*, 16.

[97]Ibid.

[98]Ibid.

[99]Rojas, "Análisis discursivo de la canción de la cotidianidad: 'Soy muchacho provinciano'", 34.

Procedimiento

El estudio se divide en cuatro secciones: (1) Marco teórico; (2) La influencia de la teología contemporánea en los cantantes evangélicos; (3) La espiritualidad bíblica y contemplativa; (4) Análisis de canciones evangélicas actuales de Romero, Witt y Montero.

(1) En la *primera sección* se presenta el **"Marco Teórico"**. En *primer lugar*, se plantea un marco teórico, donde se definen términos relacionados con la espiritualidad, tales como espiritualidad, culto, adoración, alabanza y música, y se plantean algunas influencias y conexiones entre estos términos. Luego, dentro de esta sección se describen los fundamentos de los cantantes Romero, Witt y Montero, tales como la experiencia subjetiva y la *EsCo*. Por último, se describe el género musical y literario de las canciones estudiadas y el repertorio discográfico de los cantantes a evaluar.

En la *segunda parte* de esta sección se evalúa el contexto histórico de las canciones estudiadas, desde la perspectiva musical, social, teológica y religiosa, demostrando elementos de convicción que explican la naturaleza de los cambios a nivel histórico en sus diferentes facetas. En la *tercera parte*, se describe la cosmovisión ideológica desde tres perspectivas, a saber: bíblica, emergente y nuevaerista, con sus respectivos elementos tales como su eclesiología, hermenéutica, teología, antropología y espiritualidad, para brindar un trasfondo ideológico que forma las bases de la *EsCo*.

(2) En la *segunda sección* se hace un análisis de **"la influencia de la teología contemporánea en los cantantes evangélicos"**. La *primera parte* evalúa la teología moderna y su representante, a saber: Friedrich Schleiermacher, que contribuyó a la teología con su énfasis en la inmanencia divina y los sentimientos en la experiencia espiritual, basados en una hermenéutica psicologísta.

En la *segunda* parte se evalúa la teología de la neo-ortodoxia y sus representantes, tales como: Karl Barth y Emil Brunner, de acuerdo a sus antecedentes filosóficos existencialistas originados en el pensamiento de Kierkegaard que contribuyó al pensamiento barthiano. Así mismo, se plantean las *presuposiciones*, *metodología*, *acercamiento* y *teología* con su énfasis en el "encuentro".

En la *tercera parte* se evalúan las presuposiciones, metodología, acercamiento y teología de la espiritualidad de los cantantes a estudiar, a saber: Romero, Witt y Montero, así como la influencia de la teología moderna y la neo-ortodoxia en la cosmovisión de dichos cantantes.

(3) En la *tercera sección*, se hace un análisis de la **"Espiritualidad bíblica y contemplativa"** considerando su *hermenéutica*, sus *medios* −devoción, oración, meditación y alabanza−, y su *teología*; se evalúa la *EsCo* considerando su *hermenéutica*, sus *medios* −Lectio divina, oración contemplativa, meditación subjetiva y alabanza−, y su *teología*. Además, se analizan los *medios* y la *teología* de la espiritualidad de los cantantes: Romero, Witt y Montero, cuya inclinación está dirigida hacia la *EsCo*.

(4) En la *cuarta sección*, se estudian algunas **"canciones representativas de Romero, Witt y Montero"** con el objetivo de armonizar sus conceptos y presuposiciones teológicas con la teología de sus canciones inclinadas hacia la *EsCo*. Para este fin, se hará uso de la metodología del *análisis de discurso* en el análisis de las canciones evangélicas, ya que se busca el significado del texto en su contexto ideológico, considerando que ya

se hicieron estudios de canciones en música secular como música rock,[100] música popular[101] y reggaetón.[102]

Posteriormente, se hace un análisis de contenido clasificándolo de acuerdo a su temática y cosmovisión −emergente o nuevaerista−, incluyendo sus concepciones teológicas. Luego, se exponen los "aspectos teológicos" desprendidos de las canciones en referencia a su *teología*, *antropología*, *espiritualidad* y *eclesiología*. Finalmente, se exponen las conclusiones del estudio y las recomendaciones para futuras investigaciones.

Para la elaboración de esta investigación se siguió el Formato Turabian adaptado para el español por el Mg. Edgard Horna.[103] En cuanto a la redacción, se tomó las recomendaciones del Dr. Alfredo Mattos.[104] Y en cuanto a la realización de la tesis, las instrucciones del libro *Manual de Investigación Teológica*.[105]

---

[100]Jessica J. Ochoa, "Análisis sociolingüístico de las canciones del grupo de rock Trémolo", *EsPe* 28, (2011): 81-95.

[101]Emilio Berrocal y José Gutiérrez, "Música y género: Análisis de una muestra de canciones populares", *Revista científica de comunicación y educación* 18, (2002): 187-90.

[102]Viviana Ramírez, "El concepto de mujer en el reggaetón: Análisis lingüístico", *Lingüística y literatura* 62, (2002): 227-43.

[103]Edgard A. Horna, *Normas de formato y estilo de página para trabajos de investigación* (Lima, Perú: Centro de Aplicación Editorial Imprenta Unión, 2012).

[104]Rodrigo A. Matos. *Manual para la redacción de trabajos académicos universitarios* (Lima, Perú: Centro de Aplicación Editorial Imprenta Unión, 2011).

[105]Nancy W. de Vyhmeister. *Manual de investigación teológica* (Miami, FL: Editorial Vida, 2009).

Presuposiciones

Acerca de la Biblia

El autor considera la Biblia con autoridad sobre materia de fe y doctrina; se fundamenta bajo los principios fundamentales de la reforma:[106] *sola Scriptura*, *tota Scriptura* y *prima Scriptura*. Además, rechaza la postura neo-ortodoxa de la Biblia como testimonio de la revelación. Por ende, cree en la revelación proposicional que implica secuencialidad de tiempo en contraste con la revelación de encuentro atemporal. Finalmente, el autor cree en la interpretación literal de las Escrituras salvo en ocasiones en las que haya una interpretación simbólica.

Acerca de Dios

El autor considera a Dios como un ser eterno y temporal, discrepa con la posición atemporal de la teología neo-ortodoxa y cree que el santuario celestial es una evidencia de la temporalidad divina, donde el tiempo y el espacio están presentes en analogía con la

[106]La IASD es considerada como los "continuadores de la reforma"; no obstante, presenta desafíos internos que deben superarse. Como continuadores de la reforma, es necesario que se fundamenten en el principio de sola scriptura, ya que al renunciar a este principio se renunciaría a ser "continuadores de la reforma". Isaac M. Meiros, "O dilema *Sola Scriptura* no Adventismo", *Protestantismo em revista* 38, mayo-agosto, (2015): 103-118. Canale menciona que reformadores como Lutero no siguieron en su totalidad el principio de Sola Scriptura, ya que Lutero tenía presuposiciones agustinanas que interfirieron en su teología, e invita a fundamentar una hermenéutica adventista auténtica basada en los verdaderos principios de la Sola Scriptura, sin hacer una mezcla con la tradición, cultura o filosofía del mundo. Fernando Canale, "Sola Scriptura y hermenéutica: ¿Son la teología evangélica y la adventista compatibles?", *DL* 10, no. 1 (2011): 107-139. Canale reconoce que los pioneros de la IASD, inicialmente llamados movimiento adventista, fueron fieles al principio de Sola Scriptura y hace un llamado a completar el proyecto teológico de los primeros adventistas basado en dicho principio. Fernando Canale, "Completando la teología adventista: El proyecto teológico adventista y su impacto en la iglesia-Parte II", *DL* 6, no. 2 (2007): 127-141.

realidad humana. Considera a Dios como trascendente e inmanente; pero rechaza las posiciones de inmanencia y trascendencia de Schleiermacher y Barth respectivamente.

Acerca de la cosmología espiritual

El autor considera la realidad cosmológica como una realidad concreta, descarta la idea de una cosmología dualista que sugiera una metafísica atemporal o una realidad espiritual ajena a lo real y concreto.

Revisión de investigaciones previa

Considerando que se están abordando dos temáticas: Análisis lingüístico de canciones y la espiritualidad contemplativa. Existen investigaciones relacionadas con el análisis de canciones religiosas y seculares desde una perspectiva lingüística.

En el *plano religioso*, Shurance en su tesis "Análisis teológico de los cantos en 25 iglesias de hermanos menonitas del Paraguay: 14 de junio de 2015",[107] usa el método del "análisis de contenido", concluyendo que se da poca importancia a la historia de la salvación y a Dios, con predominio de un sentido individualista. En tanto, Katsion hizo el análisis del himno "Amazing Grace" de John Newton, aplicando la himnología, utilizando la *metodología* de Brummett y Burke aplicados a la *lírica de los himnos* y el acercamiento *teórico* de Deanna y Sellnow aplicados a la *música* de los *himnos*, realizando así un análisis retórico.[108]

[107]Benjamín T. Shurance, "Análisis teológico de los cantos en 25 iglesias hermanos menonitas del Paraguay: 14 de junio de 2015" (Tesis, Marturia, Centro de investigación, 2015), ii.

[108]John Katsion, "The Hymn 'Amazing Grace': The Grace Anecdote as Equipment for Living", *Journal of Comunication and Religion* 36, no. 2 (2013); 77-217.

En el *plano secular*, Ramírez, en su artículo "El concepto de mujer en el reggaetón: Análisis lingüístico"[109] concluye que dichas canciones promueven la sexualidad, evaluando los campos semánticos "mujer" y "sexo", demostrando que la mujer es suprimida a un objeto sexual dentro de una cultura machista. En tanto, Ochoa en su tesis "Análisis sociolingüístico de las canciones del grupo de rock Trémolo",[110] usa la metodología 'sociolingüística' y concluye que su lenguaje es coloquial y su mensaje transmite la idea machista evocando sentimientos de soledad y tristeza.

En cuanto al estudio de la *contemplación*, Filip Milosavljevic en su tesis "Emerging Worship: A Study on 'Contemplation' in the Emerging Church", evalúa el concepto de contemplación, así como sus promotores, tales como: Brian McLaren y su influencia en la praxis y la adoración eclesial.[111]

[109]Viviana K. Ramírez, "El concepto de mujer en el reggaetón: Análisis lingüístico", *Lingüística y literatura* 62, (2012): 227-43.

[110]Jessica J. Ochoa, "Análisis sociolingüístico de las canciones de rock del grupo Trémolo" (Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2007), 54-6.

[111]Filip Milosavljevic, "Emerging Worship: A Study on 'Contemplation' in the Emerging Church" (Honors Thesis, Andrews University, 2012).

CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

Definiciones, influencias y conexiones

Definiciones

Espiritualidad

La espiritualidad se define como una "relación con Dios", que incluye medios de relacionamiento como devoción, oración[1], meditación[2] y alabanza. Además, el uso de estos medios genera una teología que se expresa en una doxología. La espiritualidad sigue un proceso que: (1) comienza por recibir la *Palabra de Dios* (Dios); (2) resulta en el acto humano de *orar* (Hombre) y (3) desemboca en la *alabanza*, que es el final de la adoración; ya que la alabanza viene como respuesta a la revelación divina, de modo que existe una relación de proceso en la devoción, la oración y la alabanza.

Espiritualidad como una relación

La espiritualidad es definida como una relación entre Dios y el hombre, de modo que existen dos tipos de espiritualidad: La *EsBi* y la *EsCo*. En primer lugar, la *EsBi* evoca una relación objetiva y se fundamenta en las Escrituras, así lo percibe Caddock, "La

[1]Bisola Marignay, "Prayer Songs: Theraphy That Aided a People´s Survival", *International Journal of Transpersonal Studies* 35, no. 1 (2016): 92-105.

[2]Debe entenderse que la meditación está relacionada con la experiencia que la persona tiene. Así, este elemento es trascendental en la metodología empleada en la *teología* que forma una *doxología*.

meditación debe estar en la Palabra de Dios, no en la nada".[3] En segundo lugar, la *EsCo* evoca una relación subjetiva y se concentra básicamente en la revelación y la experiencia sobrenatural. Al respecto, Milosavljevic menciona, "La contemplación emergente es un estado de conciencia mística de la presencia de Dios, del ser divino. Es una forma de eludir la percepción de lo ordinario y entrar en la conciencia divina o morada divina".[4]

Culto

El culto es definido por Plenc como "Una expresión externa, personal, familiar o congregacional, de la adoración interior mediante acciones concretas".[5]

Adoración

Plenc define la adoración como: "la respuesta positiva del hombre redimido a la iniciativa salvadora y beatifica de Dios",[6] y McArthur señala que: "la adoración aceptable demanda que Dios sea conocido".[7] Así, se entiende que la adoración no busca conocer a Dios, sino que confirma lo que ya se conoce sobre Él y considera a la Biblia como fuente de revelación.[8] Por otro lado, Tozer enfoca la necesidad de los sentimientos en la

[3]John Caddock, "What is Contemplative Spirituality and Why is Dangerous", Faithalone, https://faithalone.org/journal/1997ii/Caddock.html (consultado: 03 de mayo, 2018).

[4]Milosavljevic, "Emerging Worship", 7.

[5]Plenc, *ECAD*, 20.

[6]Ibid., 19.

[7]John McArthur, *Adorar ¡La máxima prioridad!* (Bogotá, Colombia: Editorial CLC, 2013), 61.

[8]McArthur menciona, "Dios se ha revelado claramente a nosotros en Su palabra, mediante Su hijo, que el hombre no tiene excusas si persiste en la incredulidad". Ibíd., 61.

adoración, pero al parecer su concepto de adoración va ligado a buscar una nueva revelación.[9] En tanto, Liesch define la adoración en tres aspectos: Leitourgia, koinonia y kerigma, mencionando que la música y la adoración están relacionados en estos conceptos.[10] Por ende, estos aspectos están relacionados con la oración, la lectura de la Biblia, la meditación y la alabanza.

En relación a la experiencia en la adoración, Canale menciona que los católicos y algunas líneas protestantes creen que Cristo está en los sacramentos, mientras que los cristianos creen que Cristo se hace presente en su Palabra cuando es proclamada.[11] No obstante, el experimentar a Dios es posible en el sentido de que "Dios se hace presente en Cristo a través de su Palabra y el Espíritu Santo".[12] Esta percepción muestra que la manifestación de Dios está en la iluminación de su Palabra y Cristo se manifiesta por medio de su Palabra y está con su pueblo por la influencia de su Espíritu que conduce a su Palabra y da el entendimiento para comprender y conocer a Cristo en su Palabra. Esta actitud genera en el hombre "un renovado compromiso de fe, cánticos espirituales,

---

[9]A. W. Tozer, *¿Qué pasó con la Adoración?: Un llamado a ser verdaderos adoradores* (Bogotá, Colombia: Editorial CLC, 2010), 93-108.

[10]Barry W. Liesch, *The New Worship: Straight talk on music and the church*. (Grand Rapids, MI: Baker Book House Co., 1996), 161-174.

[11]Canale menciona, "Las maneras que los cristianos comprenden la presencia de Dios a través del Espíritu varían diametralmente. Los católico-romanos y las principales líneas del protestantismo creen que Cristo está presente en los sacramentos, especialmente en la eucaristía. Los cristianos carismáticos piensan que se experimenta la presencia de Cristo en el bautismo del Espíritu Santo… Los cristianos bíblicos creen que Cristo se hace presente en su Palabra cuando su Palabra es proclamada. Fernando Canale, "Principios de adoración", *Revista SALT* 1, no. 1 (octubre, 2011): 11-2.

[12]Ibid., 12.

alabanzas, gratitudes y devoción".[13] En consecuencia, Dios se revela en Cristo por medio de su Palabra.

Por otro lado, la necesidad de la manifestación divina a través de sueños y profecías "suele provocar el descuido de la Escritura como revelación especial de Dios a su Pueblo".[14] No obstante, desde la perspectiva pentecostal, la necesidad de la revelación directa de Dios se hace indispensable. A menudo, los cantantes prescinden de la necesidad de sentir a Dios en la adoración, generando un ambiente irracional donde predomina lo emocional.[15] Es así que la adoración en el contexto de la posmodernidad está orientada al uso de los símbolos. No obstante, Segler y Bardley advierten sobre su uso, ya que pueden ocupar el lugar de Dios, como el caso de la cruz que puede convertirse en un ídolo.[16]

Es preciso señalar que la modernidad fue influenciada por el estructuralismo y el énfasis en la realidad objetiva, a diferencia de la posmodernidad, que tiene su enfoque en el uso exacerbado de símbolos en el contexto de la adoración. Así la adoración emergente pone énfasis en las imágenes[17] que tienen expresión en el uso de los símbolos.[18]

---

[13]Canale, "Principios de adoración", *Revista SALT*, 12.

[14]Plenc, *ECAD*, 41.

[15]Nel menciona que los orígenes del anti-intelectualismo en Sudáfrica se originó a causa de la pobreza de la gente tornando la actividad eclesial en pragmática. Marius Nel, "Rather Sipirit-filled than learned! Pentecostalism´s Tradition of Anti-intellectualism and Pentecostal Theological Scholarship". *Verbum et Eclesia* 37, no.1 (2016): 1-9.

[16]Franklin M. Segler y Randall Bradley, "Expressing Worship", en *Christian Worship: It´s Theology and Practice* (Nashvile, TN: B&H Publishing Group, 2006), 199.

[17]Henry E. Horn, *Worship in crisis* (Philadelphia: Fortress Press, 1972), 36-41.

[18]Segler y Bradley, *Christian Worship*, 101.

La adoración desde la perspectiva bíblica *per se* enfoca la Escritura, responde a la revelación divina (Ex. 15:1-18), y es la culminación de un proceso teológico. No obstante, desde la perspectiva emergente, la adoración es multisensorial,[19] basada en el deconstruccionismo,[20] que rechaza la infalibilidad bíblica haciendo énfasis en la experiencia en desmedro de la Escritura. Kimball, uno de los promotores del *MIE*, enfoca esta perspectiva en la adoración al mencionar,

> Nos centraremos en explorar distintas maneras en las que las nuevas generaciones se juntan para adorar, alabar y darle honor a Dios… Nos dirigimos ahora a un enfoque más multisensorial, integrado por numerosas dimensiones y expresiones de adoración.[21]

En consecuencia, se prescinde de lo sensorial para el quehacer doxológico y, al parecer, la adoración emergente persigue *a priori* la revelación por medio de los sentidos, restando valor a la proclamación de la Palabra escrita. Otro aspecto que atañe a la adoración emergente es la necesidad del encuentro y revelación expresada en la experiencia espiritual. McArthur, consciente de este hecho, señala "Dentro de un modelo carismático, la revelación bíblica debe complementarse con ‹‹palabras de Dios›› personales, supuestas impresiones del Espíritu Santo y otras experiencias religiosas subjetivas".[22] Además, afirma que este enfoque es fundado sobre los supuestos teológicos de Schleiermacher al considerar una religión basada en el 'sentimiento':

---

[19]Segler y Bradley, *Christian Worship*, 100.

[20]Ibid., 95.

[21]Dan Kimball, *Adoración para la nueva generación*, ed. Madeleine Díaz, trad. Loida Viegas (Miami, FL: Editorial Vida, 2013), 5.

[22]John McArthur, *Fuego extraño: El peligro de ofender al Espíritu Santo con adoración falsa* (Nashville, TN: Grupo Nelson, 2014), 206.

> Schleiermacher trató de defender la religión de los críticos de la Ilustración argumentando que la base para creer en Dios no se encuentra en las pretensiones de verdad objetiva de las Escrituras (el punto principal de ataque racionalista), sino más bien en los sentimientos personales de la conciencia religiosa (un punto más allá del alcance del Racionalismo).[23]

El anti-intelectualismo de Friedrich Schleiermacher como fundamento para la adoración recibe la influencia del *romanticismo*[24] de su época. Schleiermacher aceptó las cuestiones filosóficas en relación a la Biblia como verdad objetiva y, tal como lo señala McArthur, "buscó reemplazar el fundamento sobre el cual el cristianismo se basa intercambiando las verdades objetivas de la Escrituras por las experiencias espirituales subjetivas".[25] En consecuencia, la experiencia espiritual cobra mayor importancia en el contexto de la adoración y se sobrepone a la autoridad de las Escrituras. McArthur señala,

> Aunque muchos carismáticos afirman de labios la primacía de las Escrituras, en la práctica niegan tanto su autoridad como su suficiencia. Preocupados por los encuentros místicos y los éxtasis emocionales, los carismáticos buscan una continua revelación del cielo, lo que significa que para ellos la Biblia por si sola no es suficiente.[26]

En consecuencia, se busca la revelación de la divinidad desplegando el principio de *sola Scriptura*, considerando la experiencia espiritual como más importante o superior y entendiendo que ella podría ser un canal de revelación. Este enfoque en la adoración posmoderna es muy peculiar, de manera que la asimilación de la revelación de encuentro es anti-intelectual y multisensorial, que no adora por lo ya revelado, sino que en muchos

---

[23]McArthur, *Fuego extraño*, 205.

[24]McArhur menciona, "El romanticismo -que hizo hincapié en la belleza, la emoción y la experiencia- fue una respuesta filosófica al enfoque racionalista de la Ilustración sobre la ciencia empírica y la razón humana". Ibíd., 204.

[25]Ibid., 205.

[26]Ibid., 206.

casos busca la revelación subjetiva *a priori* sin asimilar cognitivamente la revelación escrita, aceptando una continua revelación.

Alabanza

Resultado final de la adoración

Plenc define la alabanza como: "la expresión audible y el resultado final de la adoración mediante el empleo de la palabra hablada o cantada".[27] En tanto, Box lo define como: "un acto de devoción y adoración que sus criaturas ofrecen a Dios por ser quien es y por sus atributos".[28] De modo que la alabanza expresa la respuesta del hombre a los actos de Dios y es el fin de la adoración. No obstante, Köhler advierte de no transformar la alabanza en *show* evangélico, ya que ello no glorifica a Dios sino a los artistas.[29]

Música

La música es el arte humano por excelencia, que expresa los sentimientos, pensamientos y expresiones del hombre acompañados de sonidos que siguen una escala de tonos y semitonos. Es entendida como un lenguaje universal de origen divino. Plenc sostiene, de acuerdo a White, que la música tiene un origen divino: (1) la música como un don de Dios y (2) un don que Dios desea orientar.[30] Así mismo, encuentra tres propósitos de la música como: (1) un medio de adoración; (2) un medio de edificación y (3) un

[27]Plenc, *ECAD*, 20.

[28]Maureen H. Box, "Alabanza", en *DTB*, 39.

[29]Erton Köhler, "¿Show o alabanza?", *RA*, agosto, 2006, 13-14.

[30]Daniel Plenc, "Elena de White y la música de la iglesia", *RA*, agosto, 2003, 10-11.

medio de evangelización.[31] Finalmente, menciona que el hombre debe cultivar la música en: (1) cooperación con el cielo y (2) un culto participativo e inclusivo.[32]

La música como dialogo teándrico

Para Plenc, la música constituye un diálogo *teándrico* entre Dios y el hombre: "…la música habla de Dios y habla a Dios de parte de los hombres".[33] No obstante, desde la perspectiva de la *EsCo*, el diálogo parece ser real, en tanto que desde la perspectiva de la *EsBi* tanto la espiritualidad como la música enfocan una relación indirecta entre Dios y el hombre por los límites de la naturaleza humana y el pecado.

De esta forma, Plenc implica dos conceptos básicos aplicables a la música: "La adoración como diálogo con Dios y la adoración como ofrenda a Dios",[34] y sostiene que "La música es la protagonista de este diálogo en ambos sentidos; por ella Dios puede hablar a los hombres; por ella los hombres pueden hablar con Dios".[35] No obstante, el mensaje de la música siempre estará fundado en la Escritura, no en una nueva revelación.

Música cristiana contemporánea

La música cristiana contemporánea es un conjunto de estilos que surgen como reacción al proyecto moderno, tales como el rock cristiano,[36] que surge como una

---

[31]Plenc, "Elena de White y la música de la iglesia", 11-2.

[32]Ibid., 12-3.

[33]Plenc, *La música que agrada a Dios*, 53.

[34]Ibid., 84.

[35]Ibid., 85.

[36]Tom Allen. *Rock´n´ Roll, the Bible and the Mind* (Alberta, Canada: Horizon House Publishers, 1982); Jacob Aranza, *More Rock Country & Backward Masking Unmasked* (Shreveport, Louisiana: Huntington House Inc. 1985); Bob Larson, *Rock &*

reacción a la ortodoxia cristiana, generando algunos peligros.[37] Vásquez menciona que la *MCC* es un fenómeno del s. XXI,[38] definido como "música *non-clásica* (pop, jazz, rock, etc.)",[39] que ha sido impactado básicamente por la cultura contemporánea[40] y el postmodernismo.[41]

La música como tal ha variado a lo largo de las edades, tal así que, según Freire, la música actual cristiana es más comercial y de consumo.[42] Estas características planteadas por Freire sin duda son precisas, pues se vive en una "sociedad de consumo" destinada al *comercio* y al control de *masas*, no solo en el plano musical, sino en muchos planos de la vida diaria, como la vestimenta, la comida, etc. Por ello, con toda propiedad Freire menciona, "…la música popular contemporánea es un subproducto de la cultura popular, hija de la *media* de masa y de fuerzas comerciales".[43]

---

the Church (Carol Stream ILL: Creation House, 1971); Paul Hamel, *The Christian and his music* (Washington, D. C.: Review and Herald Publishing Association, 1973), 119-50.

[37]Steve Lawhead, *Rock of this Age: The Real & Imagined Dangers of Rock Music* (Downers, ILL: InterVasity Press, 1987).

[38]Luis Vásquez T., "Preferencias musicales y el desarrollo espiritual de los estudiantes de la Universidad Peruana Unión", en *LMCA*, ed. Gluder Quispe H. (Lima, Perú: Imprenta Unión, 2012), 247.

[39]Delmar Freire, "El impacto de la cultura contemporánea sobre la música cristiana", en *LMCA*, ed. Gluder Quispe H. (Lima, Perú: Imprenta Unión, 2012), 259.

[40]Freire, "El impacto de la cultura contemporánea sobre la música cristiana", 261-2; Baker desarrolla más ampliamente el tema de la contemporaneidad en la música. Paul Baker, *Contemporary Christian Music* (Westchester, ILL: Crossway Books, 1979).

[41]Freire, "El impacto de la cultura contemporánea sobre la música cristiana", 261.

[42]Ibid.

[43]Ibid., 361.

Influencias

La influencia de la teología en la música

La música es el resultado de la teología. Bacchiocchi menciona, "la música utilizada en el culto de adoración cristiano refleja una comprensión de la iglesia respecto de Dios y de Su revelación contenida en las Escrituras".[44] Bacchiocchi hace una revisión histórica afirmando que la teología influyó en la música: La orientación de Dios más allá de nosotros, en la Edad *Media*, la orientación del "Dios para nosotros", en la *Reforma protestante* y la orientación del "Dios al lado nuestro/dentro de nosotros", en el *cristianismo evangélico*.[45] Además, Ariel menciona que la música comunica una ideología,[46] por ende, la teología influye en la música.

La influencia de la teología en la doxología

La doxología[47] es el resultado de la teología y nace de ella. Dietterich menciona, "La teología como doxología significa entregar sus palabras, pensamientos y acciones como una ofrenda de oración a la gloria de Dios".[48] En tanto, para Hernando, la

---

[44]Samuele Bacchiocchi, "La visión mundial de la música rock", en *La música rock y el cristiano*, ed. Samuele Bacchiocchi, trad. Rolf Baier Schmidt (Berrien Springs, MI: Biblical Perspectives, 2003), 48.

[45]Ibid., 43-72.

[46]Ariel S. Gómez, "Flores misteriosas ¿Música no adventista en la IASD?", *RA*, junio, 2002, 25-7.

[47]Boswell relaciona la doxología con la teología y la misión, etc. Matt Boswell. *Doxología & teología: Como el evangelio forma al líder de adoración* (Nashville, Tennessee: B6H Publishing Group, 2013).

[48]Inagrace T. Dietterich, "Sing to The Lord a New Song; Theology As Doxology", *Currents in Theology and Mission* 41, no. 1 (2014): 23, en adelante *CTM*.

doxología es una “Expresión formal de alabanza, a menudo en forma poética”.[49] En la religión es “una oración litúrgica formal de alabanza o adoración a Dios o a Cristo”.[50] Así, de acuerdo a este concepto, la doxología es una oración musical ofrecida a Dios.

La influencia de la espiritualidad en la música/alabanza

La forma como se concibe la espiritualidad repercute en el tipo de música que una persona ejecute o componga. Es por ello que la espiritualidad influye en la música, puesto que, en el proceso de adoración, la alabanza que es parte de la música es el final de la adoración.

Conexiones

Espiritualidad y música

Existe una conexión entre espiritualidad y música en el sentido de que la música es influenciada por la espiritualidad del intérprete y su comprensión acerca de la relación con Dios. Por otro lado, la música que evoca la necesidad de sentir y experimentar la presencia de Dios es precedida por una espiritualidad inclinada a los sentimientos y la experiencia, ya que busca experimentar a Dios a un nivel místico o subjetivo. Por ello, la música y la espiritualidad son interdependientes.

Teología y adoración

Existe una conexión entre teología y adoración, ya que la teología es la base para la adoración; es decir, de la forma como uno entienda a Dios viene la respuesta a través

[49]James D. Hernando, *Diccionario de hermenéutica* (Springfield, Missouri: Gospel Publishing House, 2012), s.v. “doxología”.

[50]Ibid.

de la adoración. En consecuencia, la comprensión de Dios conducirá hacia una manifestación de adoración siempre en relación a la cosmovisión bíblica y se expresará en una expresión de alabanza y gratitud.

Adoración y música

Liesch propone que la música se relaciona con la **proclamación**, el **compañerismo** y la **adoración**,[51] donde: (1) *Kerigma y música como proclamación.* El "Kerigma" es la proclamación de la Palabra; es decir, viene por iniciativa en Dios. A menudo este accionar es acompañado de música, algo que se presenta en la Biblia, donde los profetas acompañaban su discurso profético con música.[52]

(2) *Koinonía y música como compañerismo*. La "koinonia" se define como la capacidad de entablar relaciones cordiales entre hermanos, y también la música está presente en este accionar humano horizontal que pretende mejorar las relaciones interpersonales.[53]

(3) *Leitourgia y música como adoración.* La "Leitourgia" es la capacidad del individuo de responder a Dios por medio de cantos, en respuesta a su accionar divino. Este tercer aspecto es a menudo acompañado con música.[54] De esta forma, estos tres elementos: kerigma, koinonia y leitourgia son acciones que están vinculadas muy estrechamente con la música y que son muy a menudo acompañadas por ella.

---

[51]Liesch, *The New Worship*, 146-50.

[52]Ibid., 146-8

[53]Ibid., 148-9

[54]Ibid., 149-50.

Espiritualidad y adoración

Existe una relación entre espiritualidad y adoración. Mientras que la espiritualidad se fundamenta en la relación de Dios y el hombre, la adoración de acuerdo al modelo judío incluye varios elementos, a saber: la música, el canto, la lectura de la Biblia y la oración: "Music and singing were are important part of the worship of biblical Judaism… Together with the Reading and explaining of the Scriptures and prayer…".[55]

Morretti señala que la adoración "…se exterioriza ya sea con actos de cultos individuales, que dependen de la manifestación libre de cada cual, ya sea con actos regulados de modos diversos, de todo el grupo (danzas orgiásticas, oraciones, cantos modulados, etc.)".[56] De este modo, las expresiones en el culto constituyen una exteriorización de la adoración. Además, su relación con la espiritualidad es cercana, ya que está relacionada con la adoración a un nivel primario y *cualitativo*; es decir, la espiritualidad expresa la calidad de la adoración.

Teología, espiritualidad y alabanza

Existe una conexión entre espiritualidad, teología y alabanza, ya que la relación con Dios, a saber: "espiritualidad", será el resultado de la comprensión de Dios, a saber: "teología". Y esta conexión afectará la forma en que se exprese la alabanza hacia Dios. Es decir, la teología genera un relacionamiento que se expresa en alabanza.

---

[55]P. D. Manson, "Worship", en *New Dictionary of Theology*, eds. Sinclair B. Ferguson, David F. Wright y J. I. Packer (Downers Grove, ILL: Intervaisty Press, 1988) 731.

[56]A. De Sutter, "Adoración", en *Diccionario de espiritualidad*, ed. Ermanno Ancilli (Barcelona, Espala: Editorial Herder, 1983), 1:45. En adelante *DE*.

Fundamentos de “canciones evangélicas”

La experiencia subjetiva

La experiencia subjetiva es uno de los fundamentos de las canciones evangélicas. Estas alabanzas están fundadas en la experiencia individual, y en muchos casos minimizan el elemento bíblico que debe ser primordial en el discurso musical. En consecuencia, esta experiencia, por su inclinación subjetiva se asocia con las emociones, pensamientos y sentimientos humanos.

La espiritualidad contemplativa

Un segundo aspecto que constituye el fundamento de las canciones evangélicas es la *EsCo*, que se asocia al subjetivismo por los elementos que presenta en todas sus actividades, inclinadas muy a menudo hacia lo contemplativo. La *EsCo* entiende la relación con Dios como un evento subjetivo y contemplativo.

Género musical de “canciones evangélicas”

Género musical y discusiones previas

Existe una amplia discusión en cuanto a los géneros musicales utilizados en la adoración debido a la influencia del rock en la música cristiana.[57] Algunos creen que el estilo musical es neutral,[58] y que no existe “música cristiana”.[59] Otros afirman que

[57]John Blanchard, Peter Anderson y Derek Cleave. *El rock invade la iglesia: Evangelismo y música* (Barcelona, España: Editorial CLIE, 1991).

[58]Ed Christian, “Music for Contemporary Christians: What, Where and When?”. *Journal of the Adventist Theological Society* 13, no. 1 (2002): 208, en adelante *JATS*.

[59]Warren menciona, “Las iglesias necesitan admitir que no hay un estilo de música en particular que sea sagrado. Lo que hace sagrada a una canción es su mensaje. La música no es más que un arreglo de notas y ritmos; son las palabras las que hacen que

"ciertos géneros modernos" son inapropiados en la música cristiana actual por su asociación y su superficialidad. Al respecto, Perera comenta,

> Así como hay estilos de música religiosa que comunican a un Dios distante y justiciero, hay otros estilos de música contemporánea, cuyo mensaje musical, verbal y asociativo transmiten a un Dios "amiguete" y superficial. El merengue, el *reggaeton*, la bachata, la cumbia, etc., son estilos contemporáneos que difícilmente se pueden vincular al carácter de Dios, por su asociación con ciertos tipos de fiesta, la superficialidad, la sensualidad, etc... Cuando tomamos estilos musicales escritos intencionalmente para cierto tipo de diversión mundana o sensual, e intentamos 'bautizar' la música con letra cristiana, mezclamos mensajes que son incompatibles por naturaleza.[60]

Por otro lado, Rodríguez menciona que existen cuatro elementos que influyen en el *gusto personal* en cuanto a estilos de música; estos son: preferencias, asociación mental, cultura y diferencias generacionales.[61] En cuanto a los estilos de música contemporáneos, Vásquez considera que los jóvenes que gustan de música secular contemporánea se identifican con los estilos de música rock contemporáneo cristiano.[62]

---

la canción sea espiritual. No existe tal cosa como "música cristiana", solo existen letras cristianas. Si toco una melodía sin palabras, no se sabe si es cristiana o no". Rick Warren, *Una iglesia con propósito* (Miami, FL: Editorial Vida, 1998), 289, citado en Roy Graf, "La música como mensaje: Algunas implicaciones para la música en la adoración", 104.

[60]Adriana Perera, "El desafío de la música contemporánea", en *En espíritu y en verdad: La música y la adoración en la Iglesia Adventista del Séptimo Día*, ed. Adriana Perera (Nampa, Idaho: Pacific Press Publishing Association, 2013), 130. En adelante *EEV*.

[61]Janette Rodríguez Flores, "Como escoger el estilo musical apropiado para su iglesia", en *EEV*, 137-9.

[62]Vásquez comenta, "Hablando musicalmente, la mayoría del rock "cristiano" no difieren del rock secular, a excepción de sus letras. Todos los distintos tipos de rock desde el rock suave hasta el rock duro, ácido, punk, metal, rap, etc. son posibles de ubicar en una versión "cristiana"… Los cristianos adictos al golpe secular del rock pueden satisfacer sus anhelos por el rock simplemente escuchando una versión "cristiana". Luis A. Vásquez T., "Preferencias musicales y el desarrollo espiritual…", 112.

El lenguaje musical es comparado por muchos como el lenguaje en el que se escribió la Biblia. Así como la Biblia se escribió en un lenguaje común para que todos lo puedan entender, el griego koiné del *NT*,[63] que es un griego común. Así, en torno al lenguaje de la música, Perera sostiene que el lenguaje que todos puedan entender musicalmente sería el pop, pues es uno de los géneros más difundidos.

Para Perera, la asimilación del pop y otros estilos es habilitada en el pensamiento contemporáneo, ya que su secularidad no implica mundanalidad. Perera agrega que el hecho de que Jesús haya usado parábolas de naturaleza secular o que haya citado a personajes del folclor romano y judío "no implicó que Jesús se conformara a este siglo"[64] o que su mensaje estuviera asociado a la mundanalidad.

Estas declaraciones han abierto el debate a nivel musical y han generado argumentos a favor y en contra. Para muchos el estilo folk de los himnarios era aceptable en su tiempo y constituían el lenguaje común y tradicional de los pueblos, tales como: Alemania, España, Gales, entre otros.[65] En esta línea, Perera sostiene que bajo el mismo

[63]Perera menciona que incluso, "…Jesús no habló el lenguaje del cielo sino el lenguaje de la cultura en el que vivió. Que Jesús haya hablado hebreo, arameo y posiblemente griego no implica que se "conformara" este siglo". Perera, "El desafio de la cultura contemporánea", en *EEV*, 127.

[64]Perera, "El desafio de la música cristiana contemporánea", en *EEV*, 127..

[65]Valdivia menciona, "Algunos himnos del himnario utilizan melodías populares o folclóricas de diversos países, mayormente del siglo VIII y XIX. En el "Indice de composiciones y arreglistas" aparecen bajo "Melodias tradicionales", e incluyen tonadas de Alemania, Cuba, España, Gales, Israel, Holanda, India, Inglaterra, Irlanda, Italia, Norteámérica, Rusia y Silesia". Miguel A. Valdivia, "El Himnario Adventista del Séptimo Día: su contenido y su significado", en *EEV*, 53.

principio el *pop* sería apto como lenguaje musical en la sociedad actual,[66] tesis sostenida ampliamente por pensadores posmodernos.

En otro contexto, un sector de *contemporáneos* abre paso a todo tipo de estilo musical.[67] Otro sector hace una selección de estilos que no estén asociados a la trivialidad.[68] Perera acepta estilos contemporáneos y rechaza la exclusividad de la antigüedad en cuestión de música por basarse en la tradición más que en la Biblia.[69] Con el surgimiento de la posmodernidad, las canciones contemporáneas se centran excesivamente en los sentimientos y emociones, ante esto Bullón sostiene que estas deben estar sujetas al intelecto,[70] evitando el emocionalismo que descarta el entendimiento o lo hace secundario.[71]

---

[66]Perera, "El desafio de la música cristiana contemporánea", en *EEV*, 125-6.

[67]Coronado hace una descripción de los estilos de adoración que están ingresando en la iglesia cristiana en el contexto liberal. Oliver Coronado, "El poder de la música. Parte II: ¿Fuego Extraño en la iglesia?" Jazz y Rock & Roll, en *El poder oculto de la música*, especial ed. DVD. Dirigido por Stephen Bohr (Fresno, CA: Secrets Unslead, 2013); Oliver Coronado, "El poder de la música. Parte III: Balada y Rythim & Blues, Música Latina, en *El poder oculto de la música*, especial ed. DVD. Dirigido por Stephen Bohr (Fresno, CA: Secrets Unslead, 2013).

[68]Perera, "El desafio de la música cristiana contemporánea", 132.

[69]Perera menciona, "Defender la antigüedad como valiosa en si misma no es una propuesta de la Biblia sino de la tradición". Ibíd., 126.

[70]Bullón menciona, "Las emocionaes santificadas jamás oscurecen la razón. En la verdadera adoración el intelecto va delante y las emociones detrás. No puede ser al revés…Sin verdad no hay adoración auténtica, y la verdad solo se entiende con la cabeza". Alejandro Bullón, "Las emociones en la adoración", en *EEV*, 168.

[71]Ibid.

Por otro lado, algunos plantean la idea de que la generación cristiana de hoy es multicultural[72] y se debe respetar la cultura de cada grupo social,[73] de acuerdo a la realidad y la cosmovisión de su época.[74] En este contexto, Perera sostiene que la música religiosa está en constante cambio, al mencionar que: "La forma en que se expresa la música religiosa cambia, evoluciona, dependiendo de la época, del contexto cultural y social, de la formación, la edad, los gustos personales de la persona que adora",[75] y motiva a la utilización de métodos que armonizan con la cultura postmoderna para comunicar el evangelio de Cristo.[76]

En cuanto a la naturaleza de la música, Himnovasión sostiene que no existe melodía "santa", afirmando que lo sagrado corresponde al mensaje y no a la música.[77] Adicionalmente, Kimball sostiene que: "La iglesia naciente desea nuevos odres para la

---

[72]La posición de HimnovaSión sostiene este punto: "Respetamos y valoramos la riqueza cultural y musical de nuestra multicultural iglesia mundial". Miguel A. Núñez y André Reis, eds. *En defensa de la música* (Ministerio HimnovaSión, 2012), 11.

[73]Bullón menciona, "El desafio que la iglesia enfrenta hoy no es adoptar un estilo de adoración para el cuerpo universal, sino respetar la diversidad de culturas que forman parte de nuestra gran familia. No somos una iglesia regional ni nacional, ni siquiera continental, sino mundial". Alejandro Bullón, "Las emociones en la adoración", en *EEV*, 169.

[74]Perera menciona, "La música esta muy vinculada a la época en la que se crea, ya que hasta cierto punto expresa la realidad y la cosmovisión de esa época". Perera, "El desafio de la música cristiana contemporánea", en *EEV*, 123.

[75]Perera, "El desafio de la música cristiana contemporánea", en *EEV*, 124.

[76]Perera cita el caso de Pablo, cuando menciona que se hizo de todo para ganar a algunos. Ibíd., 129.

[77]HimnovaSión sostiene, "Lo que hace a la música tener fines específicamente "sagrados" para la adoración o devoción personal, es el mensaje contenido en la letra del himno. Por lo tanto, no existen melodías "santas" o "profanas". Núñez y Reis, eds. *En defensa de la música*, 13.

adoración. Son necesarios para responder a nuestra reciente cultura postmoderna".[78] De modo que estas afirmaciones sugieren que la música no posee valor moral y puede ser un vehículo que en sí mismo no tiene importancia, sino el mensaje que trasmite.

En contraste, Klingbeil enfoca que la adoración debe basarse en la Biblia y no en la cultura: "La práctica de la adoración (así en referencia a la música) debe estar basada en la autoridad de la Palabra de Dios y no sobre contextos o teorías sociales contemporáneas, culturales o económicas".[79] Así, ante la diversidad de enfoques y planteamientos surge la necesidad de abordar el tema para ofrecer una respuesta oportuna ante las cuestiones que plantea el debate sobre el género musical.

Producción musical de cantantes evangélicos

Adrián Romero

El género de música utilizado por Romero es: balada, pop rock, country. Como una reacción al fundamentalismo religioso. Su modelo es básicamente contextualizado a la música contemporánea; aunque no usa todos los estilos de la música actual, hay una fuerte inclinación hacia el pop.

Marcos Witt

Witt acepta la variedad de estilos contemporáneos y es más abarcante que Romero. Su música tiene un fuerte contenido rítmico y de celebración, como también apaciguado; ha sido motivo de observaciones debido a su estilo multifacético.

---

[78]Kimball, *Adoración para la nueva generación*, 9.

[79]Gerald Klingbeil. "Una teología de la Música Sacra", *Theologika* 12, no. 2 (1997): 201, en adelante *Theo*.

Danilo Montero

Montero evoca estilos como balada y pop. Su asociación musical no es tan abarcante como la de los otros músicos. Prefiere los estilos más suaves.

Género literario de "canciones evangélicas"

Adrián Romero

Comúnmente, las canciones de Romero están cargadas de simbolismo. El uso de los símbolos sugiere un fuerte énfasis subjetivo, ya que lo subjetivo resalta los símbolos. No obstante, los símbolos usados por Romero son de inclinación nuevaerista, ya que abocan realidades percibidas sensorialmente con una interpretación *surrealista.*[80] A diferencia de los símbolos bíblicos que, desde la perspectiva bíblica, reflejan realidades concretas e históricas.

Repertorio discográfico de "cantantes evangélicos"

Adrián Romero

Romero inicia su carrera musical lanzando su primer álbum "Renuevo espiritual y unidos por la cruz", en 1990-1996; luego presenta su discografía "Cerca de ti y con manos vacías", en el periodo de 1998-2000; luego en el periodo (2002-2004) presenta "A sus pies, te daré lo mejor y JAR Unplugged". En el 2005 presenta su álbum "El aire de tu casa"; dos años más tarde, en el 2007, publica su producción "Ayer te vi…Fue más claro que la luna". En el año 2010 presenta su producción "El brillo de mis ojos"; en el 2012

[80]Romero hace referencia a los símbolos de su bagaje católico, "De niño creci con muchas tradiciones y simbolismos. Al crecer en un hogar católico recuerdo tradiciones como el miércoles de ceniza, el ayuno de cuaresma y la confesión. El simbolismo y la riqueza de la eucaristía eran un banquete para mis ojos…". Romero, *BR*, 35.

produce su disco “Soplando vida” y finalmente, en el 2016, presenta su última producción “Besos en la frente”.[81]

Tabla 3. Discografía de Jesús Adrián Romero

No	Producción musical	Año
01	“Renuevo espiritual”	1990-1996
02	“Unidos por la cruz”	1990-1996
03	“Cerca de ti”	1998-2000
04	“Con manos vacías”	1998-2000
05	**“A sus pies”**	2002-2004
06	“Te daré lo mejor”	2002-2004
07	“JAR Unplugged”	2002-2004
08	**“El aire de tu casa”**	2005
09	“Ayer te vi…Fue más claro que la luna”	2007
10	“El brillo de mis ojos”	2010
11	“Soplando vida”	2012
12	**“Besos en la frente”**	2016

Fuente: Wikipedia, “Jesús Adrián Romero”, Wikipedia: La enciclopedia libre, https://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_Adri%C3%A1n_Romero (consultado: 19 de noviembre, 2017).

Marcos Witt

Witt tuvo una extensa producción musical. Su producción viene a ser de 41 grabaciones, muchas de ellas en vivo, otras en estudio y otras que son recopilaciones. Comenzó su carrera musical en 1986 con su álbum “Canción a Dios” y su última producción lleva como nombre “Solo adoración”, que es un álbum de recopilaciones.

Tabla 4. Discografía de Marcos Witt

No	Producción musical	Año
01	“Canción a Dios” (de estudio)	1986
02	“Adoremos!” (de estudio)	1988
03	“Proyecto AA” (de estudio)	1990
04	“Te anhelo” (de estudio)	1992
05	“A una voz” (de estudio)	1992
06	“Recordando…una misma senda” (de estudio)	1995

[81]Wikipedia, “Jesús Adrián Romero”, Wikipedia: La enciclopedia libre, https://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_Adri%C3%A1n_Romero (consultado: 19 de noviembre, 2017).

07	“Es navidad” (de estudio)	1996
08	“Vivencias” (de estudio)	2001
09	“Tiempo de navidad” (de estudio)	2004
10	“Christmas Time” (de estudio)	2004
11	“Sinfonía del alma” (de estudio)	2007
12	“En Adoración” (de estudio)	2009
13	“Tú y yo” (en vivo)	1991
14	“Alabanza y adoración: Te Exaltamos” (en vivo)	1992
15	“Poderoso” (en vivo)	1993
16	“Grandes son tus maravillas” (en vivo)	1993
17	“¡Alabadle!” (en vivo)	1994
18	“Venció” (en vivo)	1996
19	“Preparad el camino” (en vivo)	1998
20	“Enciende una luz” (en vivo)	1999
21	“Él Volverá” (en vivo)	1999
22	“Todos Deben de Saber” (en vivo)	2000
23	“Homenaje a Jesús” (en vivo)	2000
24	“Venceu” (en vivo)	2000
25	“Sana nuestra tierra” (en vivo)	2001
26	“El Encuentro” (en vivo)	2002
27	“Dios de Pactos” (en vivo)	2003
28	“Amazing God” (en vivo)	2003
29	“Recordando Otra vez” (en vivo)	2004
30	“Dios es Bueno” (en vivo)	2005
31	“Alegría” (en vivo)	2006
32	“Sobrenatural” (en vivo)	2008
33	“25 Concierto conmemorativo” (en vivo)	2011
34	“Sigues siendo Dios”	2014
35	“Jesús salva” (en vivo)	2017
36	“Lo mejor de Marcos” (Recopilatorios)	1994
37	“Lo mejor de instrumentales” (Recopilatorios)	1998
38	“Lo mejor de Marcos II” (Recopilatorios)	1998
39	“Lo mejor de Marcos III” (Recopilatorios)	2003
40	“Antología” (Recopilatorios)	2004
41	“Solo Adoración” (Recopilatorios)	2005

Fuente: Wikipedia, “Anexo: Discografía de Marcos Witt”, Wikipedia: La enciclopedia libre, https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Discograf%C3%ADa_de_Marcos_Witt (consultado: 11 de enero, 2018).

Danilo Montero

Montero tuvo una amplia discografía. Su producción musical básicamente se resume en 21 álbumes. Comenzó su carrera musical en 1987, con su producción titulada “Tú eres digno”, seguido de otras producciones como la del año 1991 con su producción

"Cara a cara", entre otras producciones. Su última producción titula: "La carta perfecta" fue realizada en el año 2013.

Tabla 5. Discografía de Danilo Montero

No	Producción musical	Año
01	"Tú eres digno"	1987
02	"Cara a Cara"	1991
03	"Las naciones cantarán"	1992
04	"Celebra Al Señor"	1995
05	"Admirable"	1997
06	"No más barreras"	1998
07	"Eres todo poderoso"	1999
08	"El volverá"	2000
09	"Homenaje a Jesús"	2000
10	"Dios al mundo amó"	2000
11	"Cantaré de Tu Amor"	2001
12	"Lo mejor de Danilo Montero"	2002
13	"Sígueme"	2003
14	"Fortaleza"	2004
15	"Fortaleza (En Vivo)"	2005
16	"Eres tú (Adoración viva I)"	2005
17	"Danilo (En Vivo desde Lima)"	2006
18	"Tu amor (Adoración Viva II)"	2007
19	"El poder de tu amor"	2008
20	"Devoción"	2009
21	"La carta perfecta"	2013

Fuente: Wikipedia, "Danilo Montero", Wikipedia: La enciclopedia libre https://es.wikipedia.org/wiki/Danilo_Montero (consultado: 19 de noviembre, 2017).

Contexto histórico

En esta sección se estudiará el contexto histórico que incluirá las siguientes divisiones: *primero*, el contexto musical donde hubo un cambio del formalismo a la informalidad; *luego* se analizará el contexto sociológico donde se verá el cambio del modernismo al posmodernismo. En seguida se analizará el contexto teológico donde hubo un giro de la trascendencia a la inmanencia. Finalmente, se estudiará el contexto religioso donde hubo un cambio del fundamentalismo al liberalismo religioso. Estos

cambios ideológicos afectaron el contenido y la orientación teológica que, en consecuencia, afectó también la música actual.

Contexto musical: Entre el formalismo y la informalidad

La música cristiana ha sido motivo de amplio debate, que ha sufrido cambios a lo largo de la historia. Al respecto, Doukhan menciona que la sencillez en la música se introdujo debido al formalismo religioso: "Este deseo de reintroducir la sencillez de la música folclórica a la experiencia de la adoración, se producía con mucha frecuencia, como reacción a la pompa y el formalismo que caracterizaban a la religión oficial".[82] Esta declaración muestra que el formalismo en la teología influyó en la música. Por este motivo, Lutero también hizo cambios en la liturgia y en la forma de expresar el mensaje de la música. Doukhan menciona, "… como reacción contra el estilo de adoración formalista de la iglesia de su tiempo, usó melodías y ritmos que le eran familiares al pueblo para sus corales".[83] De esta forma hizo que la música fuera entendida por la comunidad cristiana al usar medios relacionados con la cotidianeidad.

Por otro lado, Klingbeil rechaza la exclusividad tanto de la *tradición* como de la *contemporaneidad* en cuestión de música, considerándolo un problema que se hereda del catolicismo y del protestantismo en el contexto de la *IASD*. Klingbeil señala, "Las iglesias de celebración o las iglesias que cantan el himno tradicional adventista no son

[82]Lillianne Doukhan, "Perspectiva histórica de los cambios en la música para la adoración", *MA*, noviembre-diciembre, (1996): 5.

[83]Doukhan, "Perspectiva histórica de los cambios en la música…", 5.

simplemente un problema de la IASD, sino un asunto del espectro total del protestantismo y el catolicismo (en un grado menos)".[84]

A modo de conclusión, se puede notar que el cambio de la formalidad a la informalidad surge como un rechazo a la tradición y al formalismo de la iglesia. De manera que se buscó la renovación en el culto.

De la armonía a la melodía

Predomina la melodía, a diferencia de épocas anteriores donde predominaba la armonía en las composiciones musicales. La música, a la vez, sufrió grandes transformaciones. En el periodo de la Edad Media, la música religiosa era carente de melodía y ritmo, y las canciones no eran acompañadas de instrumentos musicales, sino hasta la reforma protestante, que incluyó los instrumentos y elementos musicales como el ritmo y la melodía. No obstante, con el devenir de los años, el dominio de la melodía en lo musical fue ganando ventaja y es la característica principal de la *MCC*, así como el dominio del ritmo totalmente diferente a la música gregoriana de la Edad Media.

Contexto sociológico: de la modernidad a la posmodernidad

La modernidad

La modernidad como movimiento cultural surge a partir del s. XVI, afectado básicamente por tres eventos: el descubrimiento de América, el Renacimiento y la Reforma protestante.[85] Básicamente, es caracterizada por el énfasis en la razón, como

[84]Klingbeil, "Una teología de la música sacra", 198.

[85]Antonio Cruz, *Postmodernidad: El evangelio ante el desafío del bienestar* (Terrasa, España: Editorial CLIE, 1996), 16.

respuesta al énfasis *mítico* de la Edad Media liderada por el catolicismo religioso. Además, se caracteriza por resaltar la libertad, la ciencia, el progreso y la historia.[86]

A la vez existe una *transición* de dominio de la iglesia a la sociedad, o la *separación* entre la iglesia y el estado, que etimológicamente sería 'secularización'. Al respecto, Cruz afirma, "Al decir que todas las instituciones se han ido secularizando se quiere afirmar que han pasado de la iglesia católica a la sociedad".[87] De esta manera, el control de las instituciones a nivel educativo, político y social pasa de la administración *eclesial* a la *social*.

En consecuencia, este cambio de administración lleva a un cambio de orientación, ya que la teología, considerada como la ciencia principal, decrece y en su lugar resaltan las ciencias naturales. Por ende, el *dogmatismo* de la Edad Media cede ante el pensamiento libre, es decir, las personas cuestionan los asuntos que eran incuestionables, ya que eran regidos por la teología dogmática. Esta libertad de pensamiento genera en el ser humano un sentido de individualidad y pertenencia.

La posmodernidad

La *posmodernidad* surge como una reacción a la modernidad,[88] es decir, como un rechazo a los valores absolutos de la modernidad, enfatizando la relatividad de las

[86]Cruz, *Posmodernidad*, 23-38.

[87]Ibid., 44.

[88]Al respecto, Cruz menciona: "La postmodernidad surge a partir del momento en que la humanidad empieza a tener conciencia de que ya no resulta válido el proyecto moderno. Por eso está hecha de desilusión y desencanto". Cruz, *Posmodernidad*, 51.

creencias y doctrinas. En consecuencia, el rechazo a la razón desencadena actualmente un vuelco total a los sentimientos que gobiernan la raza humana.

Así como la modernidad rechazó el gobierno eclesial sobre la sociedad fundamentada en lo *dogmático*, para emanciparse del dominio católico, cuyos efectos suscitaron los graves martirios. Así, la posmodernidad ya no cree ni en la fe ni en la razón, pues ambos terminaron con la dignidad humana, lo uno con las inquisiciones y lo otro con las guerras. Aterrados por el pasado y sin saber lo porvenir, los posmodernistas aprovechan el presente, pues lo único que importa es el ahora, vivir el momento.

Contexto teológico: de la trascendencia a la inmanencia

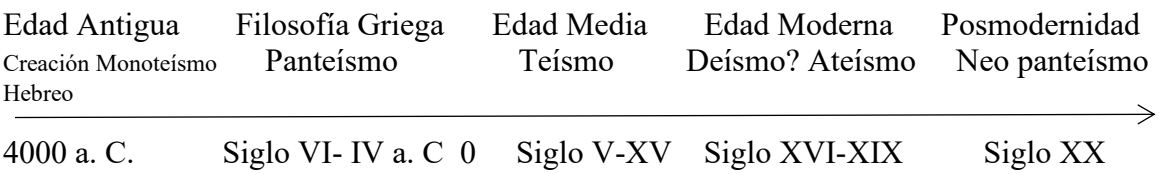
La teología ha sufrido un cambio considerable en las últimas décadas. El modernismo es caracterizado por la idea de un Dios lejano, o el llamado "deísmo", que revela la "lejanía de Dios"; fue así que este concepto teológico llegó a estar plasmado en la sociedad del siglo XX. No obstante, a inicios del siglo XXI, dicha idea sufrió una transición hacia un polo opuesto, que revela la total cercanía de Dios, o conocido como "panteísmo".

La historia demostró cambios considerables en el entendimiento de Dios, es decir, una vislumbre de Dios constituye la identidad de su iglesia. De esta manera, la imagen de Dios ha ido cambiando desde su enfoque trascendental hasta su enfoque inmanentista. Catachura presenta las diferencias en torno a la concepción de Dios en tres periodos: Edad media, edad moderna y edad posmoderna, mencionando que en la edad media se tenía la visión de la trascendencia de Dios, pero en la edad posmoderna se tiene una visión de la inmanencia de Dios. Catachura menciona: "Si se dijo que en la Edad Media

se enfatizaba la trascendencia de Dios en desmedro de su inmanencia, en la posmodernidad se enfatiza la inmanencia de Dios en desmedro de su trascendencia".[89]

Estos dos polos extremos representativos de dos épocas, a llamarse *modernismo* y *posmodernismo*, gestaron dos ideas extremas opuestas tales como la trascendencia del modernismo y la inmanencia del posmodernismo. Así, se pasó de la trascendencia a la inmanencia de Dios. Aranda menciona que la Edad Antigua se caracterizó por el enfoque monoteísta desde el enfoque hebreo, mientras que la filosofía griega acuñó el panteísmo. De acuerdo al esquema, el enfoque panteísta basado en la inmanencia surgió como resultado de la trascendencia deísta de la modernidad.

Figura 1. Cosmovisiones teológicas desde la Edad Antigua hasta la Posmodernidad, según Aranda.



Fuente: Fernando Aranda, "La escatología secular contemporánea: ¿Retorno a la inmanencia?", *DL* 3, no. 1 (2004): 40.

Desde la perspectiva bíblica, la trascendencia e inmanencia son entendidas como interdependientes. De esta forma, la Escritura pone en equilibrio estos dos enfoques acerca de la naturaleza de Dios, entendidos como temporales ajenos a la atemporalidad dualista del modernismo y a la atemporalidad monista de la posmodernidad. La Escritura presenta de manera equilibrada la trascendencia y la inmanencia de Dios:

> Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de

[89]Daniel Catachura, "Una concepción de iglesia a partir de un correcto concepto de Dios", *Berit Olam* 10, no. 1 (2013): 49.

> espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados (Is 57:15).[90]

Así de acuerdo a este texto, Dios, que es soberano y eterno, se revela en su trascendencia y habita con el quebrantado y humilde de espíritu, al revelar su inmanencia. Plenc menciona que Dios es trascendente en el sentido de que "Dios es diferente del mundo y está separado de él"[91] e inmanente en el sentido de que "describe la presencia y actividad de Dios en el mundo".[92] Así mismo, Gn 1 expresa la trascendencia divina con el término *elohim* y Gn 2 revela la inmanencia divina con el término *Yahveh elohim*.[93] No obstante, dichas características llevadas al extremo generan concepciones como el "deísmo" y el "panteísmo".[94] En otro contexto, Alomía revela lo siguiente,

> Innegablemente en las últimas décadas la sociedad occidental ha venido experimentando un vuelco ideológico que ha ido desde una orientación atea hacia una panteísta. Ateísmo y panteísmo son básicamente tenidos como conceptos diversos. Parecieran dos polos opuestos hacia los cuales ha oscilado el pensamiento humano.[95]

---

[90]A menos que se indique algo diferente las referencias a la Biblia han sido tomadas de la versión Reina-Valera 1960.

[91]Plenc, *ECAD*, 65.

[92]Ibid.

[93]Alomía desarrolla una exposición de la trascendencia y la inmanencia de Dios en el contexto de los dos primeros capítulos de Génesis, concluyendo que: "En la primera parte retrata su faceta trascendente y en la segunda su realidad inmanente. En una aparece su faceta lejana de él, en la otra la realidad cercana de él", Merling Alomía, "¿Cuán contradictorios son los dos primeros capítulos de Génesis?", en *Entendiendo el Pentateuco*, eds. M. Alomía, S. Correa, V. Choroco y E. Horna (Lima, Perú: Editorial Imprenta Unión, 2006), 48.

[94]Plenc sostiene: "Llevadas al extremo la idea de trascendencia conduce al deísmo y la idea de inmanencia lleva al panteísmo", Plenc, *ECAD*, 67.

[95]Merling Alomía, "Algunos aspectos del movimiento de la Nueva Era y dos de sus promotores católico-romanos", *Theo* 5, no. 1, (1990): 95.

Tal así, que el pensamiento *moderno* basado en la razón terminó por crear una sociedad atea, pues la única divinidad que merecía la adoración era la diosa de la "razón", y dicha filosofía atentó contra el cristianismo. Sin embargo, ante la imposibilidad de encontrar *todas* las respuestas en la razón, la sociedad ha dado un giro completo hacia el "sentimiento" que ganaría terreno a inicios del siglo XXI. Es así que la sociedad actual intenta buscar respuestas ya no en la razón plena, sino en los sentimientos. Efectos que ha llevado a esta sociedad de un *objetivismo* a un *subjetivismo*, es decir, ahora predomina lo místico. En palabras de Alomía:

> El mensaje básico del ateísmo ha sido que no hay Dios, en tanto el concepto panteísta es que Dios es todo y todo es Dios. Los materialistas creen que todo es materia, en tanto que los místicos sostienen que todo es mente. Sin embargo, a pesar de tal diferencia, ambos poseen un denominador común que a su vez ha facilitado el vuelco ideológico actual hacia el misticismo.[96]

En suma, el rechazo a Dios ha conducido a la sociedad a considerar que todo es Dios y esto ha llevado hacia un misticismo abrupto en estas últimas décadas.

Contexto epistemológico: Entre el conservadurismo al liberalismo

La teología ha tenido su base epistemológica en distintas fuentes, ya sea la tradición, la fe o la razón en base a la experiencia o las Escrituras. Rasi presenta los peligros del racionalismo y del fideísmo[97] mencionando que en el fideísmo "la fe ignora o minimiza el rol de la razón como medio para alcanzar la verdad última",[98] y en el racionalismo "la razón humana cuestiona, ataca y eventualmente destruye la fe

---

[96]Alomía, "Algunos aspectos del movimiento de la Nueva Era", 95.

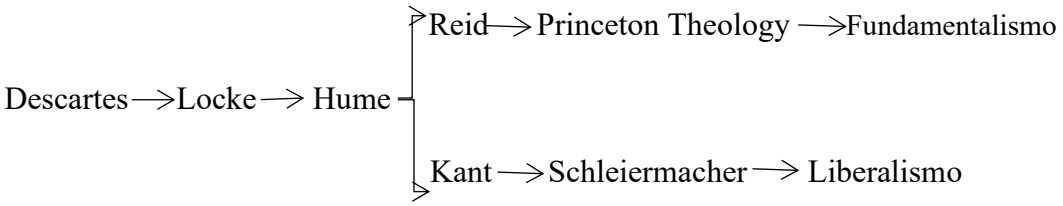
[97]Humberto Rasi, "El cristiano ante la fe y la razón", *Dialogo* 15, no. 3, 5-9. http://circle.adventist.org/files/CD2008/CD2/dialogue/articles/15_3_rasi_s.htm

[98]Ibid., 3.

religiosa".[99] Así, se hace necesario equilibrar la razón y la fe, ya que son avaladas por las mismas Escrituras (1 Ped 3.15; Hb 11) y entenderlas como interdependientes.

La cuestión entre la razón y la fe ha llevado a discusiones filosóficas para el establecimiento de la teología cristiana. En este contexto, Murphy muestra que los sistemas teológicos del *liberalismo* de Kant que influyó en Schleiermacher y del *conservadurismo* de Reid que influyó en los teólogos de Princeton fueron precedidos por los aportes filosóficos del *fundacionalismo*-racionalismo de Descartes, del *probabilismo*-empirismo de Locke y del escepticismo de Hume en el desarrollo de su epistemología.

Figura 2. Perspectiva histórica del contexto teológico, según Murphy.



Fuente: Nancey Murphy, *Beyond Liberalism & Fundamentalism* (Harrisburg, Pennsylvania: Trinity Press International, 1996), 5.

La epistemología en relación con la fuente del conocimiento acerca de Dios ha sido motivo de reflexión. No obstante, el dualismo antropológico influyó en el desarrollo del pensamiento, de manera que el conocimiento estaba delimitado por el enfoque general/universal/atemporal/teórico y el enfoque local/particular/temporal/práctico, donde el primero tendría preeminencia sobre el segundo. Murphy sostiene,

> desde el tiempo de Descartes, el ideal del conocimiento humano se enfocó sobre lo general, lo universal, lo atemporal, lo teórico- en contraste con lo local, lo particular, lo temporal, lo práctico. En resumen, es la búsqueda del conocimiento

[99]Rasi, "El cristiano ante la fe y la razón", 5-9.

> universal lo que impulsa la búsqueda moderna para los fundamentos *indudables*.[100]

En este contexto surgieron dos propuestas: el *fundacionalismo* de Descartes y el *probabilismo* de Locke.[101] Descartes buscaría el conocimiento fundacional[102] partiendo del enfoque general/universal/atemporal/teórico y sustentaría que el conocimiento proviene de la razón deductiva. También busca explicar la existencia de Dios y el conocimiento *indudable* a partir de ideas verdaderas sustentadas por la *razón pura*, descartando la autoridad de la tradición,[103] sostenida en el medioevo. León menciona,

> El objetivo de la filosofía es alcanzar la verdad, que sólo puede ser resultado de la utilización de unas reglas adecuadas, de un método mediante el cual la razón, partiendo de ideas verdaderas en sí mismas, pueda alcanzar nuevas ideas deducidas de aquéllas.[104]

Locke enfatizaría el conocimiento *probabilístico*,[105] partiendo del enfoque local/particular/temporal/práctico y sustentaría que el conocimiento proviene de la razón

---

[100]Nancey Murphy, *Beyond Liberalism & Fundamentalism* (Harrisburg, Pennsylvania: Trinity Press International, 1996), 13, en adelante *BeLibFo*, citado en Nicholas P. Miller, "Divided Visions of the Truth: The Bible, epistemology, and the Adventist Community", *Andrews University Seminary Studies* 47, no. 2 (2009): 246, en adelante *AUSS*.

[101]Nicholas P. Miller, "Alongside Foundationalism: Adventism´s Alternative Protestant Philosophical Path". *AUSS* 53, no. 1 (2015): 42.

[102]Los aportes de Descartes resultarían en el desarrollo del fundamentalismo y del liberalismo de naturaleza fundacionalista, y no probabilística, ya que Descartes quería construir su ideología a partir de una idea segura. En tanto, el probabilismo de Locke era contrario al enfoque cartesiano, además Hume tendría también un enfoque sensorial radical.

[103]Murphy, *BeLibFo*, 13.

[104]Francisco León F., *Breve historia de los conceptos filosóficos* (Madrid, España: Editorial Biblioteca Nueva, 1998), 104.

[105]Miller menciona, "Locke creía que la mayor parte de la creencia era la probabilidad, más que el conocimiento absoluto.Las áreas de probabilidad incluían

inductiva.[106] No obstante, Hume, basado en el enfoque general/universal/atemporal/teórico rechazaría el racionalismo de Descartes, pero no su enfoque *fundacional*, de manera que, para Hume, lo único válido serían las sensaciones, y no el conocimiento que proviene de la razón; esta perspectiva conduce al escepticismo.

Hume recibe la influencia de Locke, Berkeley y Smith[107] y sostiene que: "Todo conocimiento proviene de la experiencia sensorial".[108] Además, manifestaba las limitaciones del razonamiento deductivo e inductivo.[109] De manera que lleva al máximo nivel el empirismo. León menciona, "En su teoría del conocimiento, la naturaleza es el recurso de Hume que permite explicar cómo es posible el conocimiento universal a partir de los datos subjetivos proporcionados por los sentidos".[110]

Este trasfondo filosófico influyó en la epistemología cristiana. Murphy reconoce dos fundamentos para la fe cristiana basados en el *fundacionalismo de Descartes*: la Escritura y la experiencia[111] y menciona, "Los teólogos conservadores han optado por

---

creencias científicas, morales y religiosas, a las que dio un estado similar de probabilidad y confiabilidad". Miller, "Alongside Foundationalim", *AUSS*, 42

[106]Locke sustentaría el método inductivo, además recibió la influencia de razonamiento deductivo de Descartes y creía en la ciencia *empírica* basada en la experiencia sensorial o teoría representacionalista del conocimiento y en el conocimiento basado en la *revelación* de Dios en la Escritura. Craig Mitchell, *Cuadros sinópticos en filosofía y filósofos: Más de 200 cuadros* (Miami, FL: Editorial Vida, 2009), 203.

[107]Mitchell, *Cuadros sinópticos en filosofía y filósofos*, 205.

[108]Ibid.

[109]Ibid.

[110]León, *Breve historia de los conceptos filosóficos*, 124.

[111]Murphy, *BeLibFo*, 12.

construir sobre las Escrituras; los liberales se distinguen por su preferencia por la experiencia".[112] Canale agrega, "Los teólogos conservadores optaron por construir sus teologías en la visión clásica de la razón, mientras que los pensadores liberales se basaron en la visión moderna y limitada de la razón".[113] Así, conservadores como liberales tienen un enfoque fundacional *certero* en relación a estos dos *fundamentos*. Miller menciona,

> Los fundamentalistas encontraron esta base absoluta de certeza externamente en una Biblia infalible e inspirada verbalmente que ellos creían que podían cumplir con este estándar de certeza. Los liberales encontraron su certeza internamente, en las experiencias y sentimientos religiosos del individuo.[114]

La epistemología conservadora está basada en una "autoridad externa",[115] es decir, la Biblia, sería influenciada por el realismo de Reid, que estaría en oposición al idealismo de Kant[116] y el escepticismo de Hume[117] y recibe básicamente la influencia del probabilismo de Locke.[118] No obstante, aunque el realismo de Reid influyó en los

---

[112]Murphy, *BeLibFo*, 12.

[113]Canale, "The Revelation and Inspiration of Scripture", 208.

[114]Miller, "Alongside Fundationalism", 40.

[115]Murphy menciona, "Por otro lado, la elección de los conservadores de las Escrituras para su fundamento- una autoridad externa -significaba que necesitaban algo como el enfoque de conocimiento externo de Reid". Murphy, *BeLibFo*, 35.

[116]Miller sostiene, "…John Locke y el filósofo escocés Thomas Reid estaban realmente en una oposición significativa a muchas de las ideas centrales de Hume y Kant, especialmente la necesidad de certeza de este último y la negación correspondiente de que las verdades morales o de valor pudieran provenir del examen del mundo natural". Miller, "Alongside Foundationalism", 45.

[117]Murphy menciona, "Thomas Reid fue el fundador de una escuela filosófica llamada realismo del sentido común. Reid, un crítico de Hume, reconoció que el escepticismo de Hume era esencialmente el resultado de su epistemología de adentro hacia afuera". Murphy, *BeLibFo*, 32.

[118]Miller menciona, "Después de Locke tenemos la continuación de la escuela de probabilidad o certeza práctica en el trabajo del clérigo y filósofo escocés Thomas Reid.

teólogos de Princeton del s. XIX, en relación a la autoridad externa del conocimiento, en este caso: la Biblia. Estos comenzaron a negar la ética del mundo natural de enfoque empirista.

De manera que el conservadurismo avanzó a una especie de *fundacionalismo* centrado en la Biblia, que es fundamentalmente la única autoridad en el conocimiento de Dios, descartando el probabilismo de conocimientos particulares, no universales, como el que parte de la naturaleza, de manera que la revelación general (naturaleza y conciencia) es desestimada por su particularidad. Miller menciona,

> …la filosofía moral natural fue rechazado en buena parte por aquellos que desarrollaron la teología de Princeton del siglo XIX. Este rechazo de las fuentes naturales de la verdad condujo a una especie de fundacionalismo, ya que la escuela de Princeton adoptó una fuente única de verdad absoluta: las Escrituras de inspiración verbal e infalibles. Este movimiento los empujó hacia el fundacionalismo de los deístas y unitarios, pero con un fundamento diferente, el de las Escrituras, en lugar de la razón aplicada al mundo natural.[119]

En tanto, la epistemología liberal basada en la "experiencia interna" y en el "fundacionalismo"[120] sería influenciada por el idealismo de Kant, que sostiene que la metafísica y la teología corresponden al mundo *nouménico* atemporal; por lo tanto, inalcanzable para la razón. Canale menciona, "La noción clásica de que la razón es capaz

---

Reid fue la fuerza más notable detrás de la escuela de la filosofía del sentido común de Escocia; un sistema que hizo afirmaciones sobre la epistemología, la razón y la ética basadas en la experiencia humana común". Miller, "Along Foudationalism", 43.

[119]Miller, "Along Foudationalism", 45.

[120]Murphy sostiene, "Por otro lado, el tipo de experiencia exigida por el fundacionalismo experiencial es una experiencia *interna*, y así los liberales se encontraron con un enfoque de teología de adentro hacia afuera". Murphy, *BeLibFo*, 35.

de alcanzar la verdad eterna era considerada imposible. Kant argumentó que la razón solo puede operar dentro de límites espaciotemporales".[121]

El pensamiento de Kant influyó en Schleiermacher, que sostenía que el conocimiento de Dios es posible por medio de la intuición,[122] que es ajena a la razón, ya que es irracional. No obstante, la teoría del conocimiento de Dios en Schleiermacher sería fundacionalista e internalista influenciada por el fundacionalismo de Descartes y por el escepticismo sensorial de Hume, en torno a los límites del conocimiento humano.

En suma, Miller concluye que los fundamentalistas, los liberales y los neo-ortodoxos se basan en el fundamentalismo de Descartes en torno al conocimiento universal y atemporal,

> Así es como los grupos conocidos por luchar en la arena teológica, los fundamentalistas, los liberales clásicos y los neo-ortodoxos, se unen por su aceptación de los términos y definiciones modernistas del terreno en el que luchan- la del fundacionalismo. Pero este no es el único terreno sobre el cual se acercar a la Biblia u otras verdades sobre Dios y el mundo.[123]

Ante estas propuestas contrarias, Miller propone el "realismo holístico bíblico" por su enfoque particular y no universal y que está más acorde con el pensamiento bíblico, ya que combina la evidencia externa con la experiencia interna, basada en la Escritura.[124] El

---

[121]Fernando Canale, "The Revelation and Inspiration of Scripture in Adventist Theology", *AUSS* 45, no. 2 (2007): 208.

[122]Murphy describe la "intuición de lo infinito" de Scheleiermacher como una "experiencia fundacional", es decir universal de manera que se aleja de la "probabilidad" de Locke. Murphy menciona en relación a la intuición: "El logro de Scheleiermacher en la teología sistemática de sus años fue demostrar que todas las doctrinas legítimas se derivan de esta experiencia fundacional". Murphy, *BeLibFun*, 22

[123]Miller, "Divided by Visions of the Truth", 250.

[124]Miller sostiene que tanto la "evidencia externa confiable" como la "confirmación de la experiencia interna" sostienen el realismo bíblico. Ibíd., 254-5.

realismo bíblico sería contrario al *fundacionalismo* conservador ya que, "…no existe tal cosa como certeza espiritual objetiva que anularía la fe".[125] De manera que el conocimiento general reduce la fe a la lógica o elimina la razón de la fe.

El reduccionismo fundacionalista que reduce todo a la fe o a la razón se diferenciaría del probabilismo holístico, que incluye la fe y la razón, generando un entendimiento superior a la razón, pero diferente de la fe sola.

El realismo holístico involucra evidencias objetivas y experiencias subjetivas particulares que conforman un todo holístico. Miller menciona que: "Para los realistas bíblicos, tanto las evidencias objetivas y las experiencias subjetivas juegan un rol fundamental en el descubrimiento de la verdad".[126] Pero las evidencias y las experiencias armonizan con la Escritura, enfocando el principio de *Sola Scriptura*. La inclusividad del probabilismo holístico permite que se encuentre la verdad en la ciencia, la experiencia y la naturaleza, pero no implica que estas fuentes de conocimiento (revelación general) estén en el mismo nivel de las Escrituras, que incluyen la revelación de Jesucristo a través de ellas (revelación especial).

El "realista bíblico" cree que: "la Biblia es verdadera, incluso infalible…",[127] además, permite la conexión del mundo natural y espiritual,[128] por su enfoque holístico. De manera que el holismo del realismo difiere del dualismo fundamentalista atemporal en sus enfoques: conservador y liberal. La ontología monista integral del realismo y su

[125]Miller, "Divided by Visions of the Truth", 255.

[126]Ibid.

[127]Ibid.

[128]Miller, "Alongside Foundationalism", 53.

enfoque probabilístico sugieren que el hombre tenga un conocimiento parcial de Dios a través de diferentes fuentes basadas en la Biblia. La probabilidad sugiere que, debido a la finitud del hombre, el conocimiento de Dios sea limitado, de ahí que la probabilidad no implique duda ni falta de certeza.

Miller sostiene que las fuentes de revelación extrabíblicas deben servir como comprobadores de la realidad basados en la Escritura, donde la Biblia sea la máxima autoridad. De manera que las otras formas de revelación deben estar subordinadas a la autoridad final de las Escrituras. Miller menciona, "La experiencia, la tradición y la razón humana proporcionan comprobaciones de la realidad que pueden hacer que uno examine la Biblia más de cerca para ver si la está interpretando correctamente, pero las Escrituras son la máxima autoridad".[129] No obstante, la verdad es probable, por su *evidencia*, no por su *demostración*. Lo demostrable de la verdad podría corresponder al fundacionalismo. Miller sostiene, "La Biblia anticipa que la aceptación de sus verdades no se basará en una certeza absoluta, sino en una evidencia significativa y observable, confirmada por la experiencia",[130] además "si todo fuera demostrado o visto, la fe ya no sería necesaria".[131] La particularidad del realismo permite integrar la proposición y la experiencia en la fe cristiana. Miller menciona,

> El modelo de verdad que subyace a los métodos de estudio de la Biblia representado por el realismo bíblico holístico contiene tanto elementos objetivos, proposicionales como, así como elementos subjetivos, experienciales. Casi todos los adventistas estarían de acuerdo en que ambos elementos son necesarios para una visión cristiana equilibrada. Pero el tipo de personalidad, la etapa de la vida y

[129]Miller, "Divided by Visions of the Truth", 261.

[130]Ibid., 255.

[131]Ibid.

> las necesidades e intereses individuales a menudo hacen que cada uno de nosotros enfatice la experiencia o la proposición, a veces a expensas de la otra.[132]

En suma, el probabilismo inclusivo difiere del fundacionalismo exclusivo y radical. En tanto que las formas de revelación general y especial son sostenidas por el probabilismo inclusivo que permite al hombre conocer a Dios, pero limitadamente por su particularidad, ya que el probabilismo no implica generalidad. Así, se entiende que la mente humana no alcanza a comprender las dimensiones espirituales con plenitud por ser divinas e infinitas, pero alcanza a comprender realísticamente lo ya revelado y permitido por la autoridad externa, que es la Biblia.

> Debemos tener cuidado de medir la Biblia según los estándares de verdad que ella misma no acepta. Si aceptamos los estándares de verdad modernistas, ya sea que desearemos hacer afirmaciones injustificadas de certeza y objetividad con respecto a la verdad bíblica; o desearemos abandonar las verdades bíblicas por aquellas de nuestras propias experiencias y sabiduría. En última instancia, los realistas bíblicos confían en este enfoque probabilístico más que absolutista de la epistemología porque creen que está respaldado por la Biblia misma.[133]

Contexto hermeneútico: Entre la inerrancia y el falibismo bíblico

La teología ha girado desde el péndulo conservador hasta el péndulo liberal. Gulley sostiene que la *atemporalidad* en relación a Dios es la presuposición detrás del fundamentalismo y del liberalismo,[134] ya que el *fundamentalismo* se basa en la predestinación y en la inspiración verbal que coarta la libertad del pensamiento y el *liberalismo* desconecta a Dios de la historia humana.[135]

---

[132]Miller, “Divided by Visions of the Truth”, 258.

[133]Ibid., 253.

[134]Norman Gulley, “Revelation-Inspration Model of a Relational God”, *JATS* 18, no. 2 (2007): 154.

[135]Ibid.

De manera que el pensamiento que surge de la libertad es silenciado. Canale señala que "el modelo de inspiración verbal no tiene en cuenta el contenido de las palabras bíblicas que representan a Dios actuando y hablando a los profetas desde el flujo del tiempo y la historia humanos".[136] De manera que el fundamentalismo conservador concibe a un Dios atemporal, contraria a la perspectiva bíblica donde el pensamiento unido a las palabras es central en la inspiración, ya que posee una secuencia temporal.

El *conservadurismo*, de los teólogos de Princeton como Hodge[137] influenciados por Reid, filósofo del realismo y del sentido común,[138] que fue influenciado por Locke, Berkeley, Hume, Descartes, Malebranche y Butler,[139] aplicado a la fuente del conocimiento acerca de Dios, se basa en el razonamiento deductivo a partir de la Escritura.[140]

---

[136]Canale, "Revelation and Inspiration of Scripture in Adventist Theology", 219.

[137]Murphy, *BeLibFo*, 15.

[138]Ibid.

[139]Ibid., 206.

[140]Espinosa sostiene, "Los fundamentalistas razonan siguiendo un método deductivo y usando la lógica del razonamiento aristotélico (aunque pueden no ser conscientes de ello). Ellos dicen: Dios es inerrante, la Biblia es la Palabra de Dios, luego la Biblia es inerrante. Siguiendo una estructura de razonamiento racionalista (valga la redundancia), ellos niegan la posibilidad de cualquier tipo de imperfección en la Biblia". Enrique Espinosa, "El racionalismo de los liberales y fundamentalistas", en *Entender la Palabra* (Cochabamba, Bolivia: Editorial UAB, 2000), 139.

Por otro lado, el conservadurismo sostiene el concepto de la inspiración verbal y de la inerrancia bíblica,[141] adherido a la ortodoxia cristiana.[142] La inerrancia bíblica permite que la Biblia sea la fuente *indudable* del conocimiento de Dios, evitando el racionalismo individualista de la fe. Murphy menciona,

> Los conservadores enfatizan que estos libros son el resultado de actos de Dios, no del descubrimiento humano, y enfatizan también el carácter objetivo de sus contenidos. Las Escrituras proporcionan cuentas precisas y verdaderas de realidades sobrenaturales.[143]

En torno al *liberalismo*, Schleiermacher es influenciado por Kant, filósofo del *idealismo*. Aplicado al conocimiento de Dios, se basa en el fundacionalismo universal de Descartes y el escepticismo de Hume acerca de los límites del conocimiento humano en torno a cuestiones metafísicas, basadas en la experiencia sensorial.

Además, el liberalismo sostiene el falibismo bíblico y la inspiración mística, y que no se puede conocer a Dios por medio de la razón deductiva, pues la Biblia tiene errores. De modo que Kant creía que "…la Biblia es un libro bueno y útil, pero que la misma información podía venir de la razón",[144] y la razón no se aplica al conocimiento certero de Dios, pues Dios está en el mundo nouménico donde no existe razón.

Friedrich Schleiermacher sostiene que no se puede conocer a Dios por medio de la razón, sino de la intuición, donde " …las Escrituras cristianas pertenecen a una clase de escritos que expresan, con diferentes grados de aptitud, ideas acerca de Dios y la vida

---

[141]Murphy comenta, "Uno de los principios centrales del fundamentalismo es la insPiración verbal y su completa inerrancia", Murphy, *BeLibFo*, 16.

[142]Mitchell, 206.

[143]Murphy, *BeLibFo*, 28.

[144]Mitchell, 202.

humana que surgen de la experiencia religiosa",[145] Pero, por ser solo registros la experiencia sensorial determina el conocimiento de Dios, acercándose a la Biblia con un enfoque subjetivo y experiencial, por los límites de la razón, de manera que prevalezca la imaginación y el simbolismo.

En tanto, Barth asume que la razón es contraria a la "fe", afirmando que solo la fe[146] puede llevar a un "auténtico conocimiento de Dios",[147] generando un dualismo entre fe y razón, que separa a la Escritura de la Palabra de Dios.[148] Además, desde las bases psicológicas, la razón y la fe separadas corresponden al *racionalismo* y al *misticismo*.[149] Fisher menciona que la religión mística "…da prominencia a los aspectos no verbales, no intelectuales, no conceptuales de la experiencia religiosa".[150] de manera que: "…la articulación racional de la fe está subordinada a la experiencia afectiva".[151] Así, la experiencia que procede de la fe se separa del contenido racional. Fisher menciona,

---

[145]Murphy, *BeLibFo*, 28.

[146]Fisher sostiene, "Para Barth, 'la fe sola' significaba una aceptación de los "hechos" de la revelación divina sin garantías psicológicas, históricas o racionales". Paul Fisher, "The Triumph of the Irrational in Postenlightenment Theology", *AUSS* 37, no. 1 (1999): 14.

[147]Ibid.

[148]Fisher menciona, "El dualismo epistemológico entre fe y racionalidad parece estar relacionado con la distinción en la crítica histórica entre 'Escritura' y 'Palabra de Dios'. Esta distinción fue articulada por primera vez por Johann Semler.en la década de 1770 y se ha mantenido a través de una poderosa tradición, que incluye pensadores tan influyentes como Rudolph Bultmann y Karl Barth". Fisher, "The Triumph of the Irrational", 6.

[149]Ibid., 8-9.

[150]Fisher, "The Triumph of the Irrational", 8.

[151]Ibid.

> …si la fe es esencialmente no racional, el elemento cognitivo de la religión está necesariamente subordinado al elemento afectivo. De esta manera, la experiencia se convierte en el criterio de la verdad sin una referencia significativa al contenido racional de esa experiencia.[152]

Así mismo, el lenguaje bíblico es entendido como metáforas; al respecto, Canale sostiene,

> Este lado de la "fe" usa el lenguaje bíblico como indicadores metafóricos indirectos para el encuentro del profeta con Dios. El objetivo de este ejercicio no es encontrar la verdad, sino distinguir la experiencia mística no histórica y no cognitiva con Dios para inspirar experiencias de vida personal.[153]

En suma, mientras que el liberalismo sostiene el concepto de la inspiración mística, hace énfasis en la experiencia y no en la Escritura por ser falible, ya que Schleiermacher sustentaría que el conocimiento de Dios viene por medio de la experiencia y no por la razón deductiva. Por su parte, el fundamentalismo sustentaría el concepto de inspiración verbal, basado en el razonamiento deductivo. No obstante, de acuerdo a Gulley, la revelación desde la perspectiva bíblica es cognitiva y tiene su origen en Dios,[154] basado en la temporalidad histórica,[155] postura sostenida por Canale que propone el enfoque histórico-cognitivo:

> La adaptación a los parámetros de la cognición humana es posible porque, según el modelo histórico-cognitivo, Dios puede actuar directamente dentro del nivel inferior del espacio y el tiempo. A través de su condescendencia, puede entrar y

---

[152]Fisher, "The Triumph of the Irrational", 6

[153]Canale, "The Revelation and Inspiration of Scripture in Adventist Theology", 212.

[154]Gulley, "Revelation-Inspiration Model of a Relational God", 162-4.

[155]Ibid., 161.

> compartir directamente las características del espacio y el tiempo, tanto ontológica como epistemológicamente.[156]

La inspiración basada en el modelo histórico-cognitivo propuesta por Canale[157] difiere de la inspiración de pensamiento, ya que la inspiración de pensamiento genera un dualismo entre pensamientos y palabras,[158] donde la inspiración no alcanza a las palabras,[159] sino solo a los pensamientos y que podría alejarse del principio de *sola Scriptura*. Además de sus orígenes macro-hermenéuticos en el modelo clásico de inspiración de Aquino y Agustín.[160] De esta manera, el modelo histórico-cognitivo no hace una separación de palabras y pensamientos en el proceso de revelación-inspiración.

El modelo histórico-cognitivo posee un enfoque temporal e histórico,[161] ya que se basa "…en la comprensión histórica del ser de Dios y los actos cognitivos de revelación y en la visión histórica temporal del agente humano".[162] Este modelo rechaza el modelo del dictado y el modelo irracional por su atemporalidad. La naturaleza divino-humana de la

---

[156]Fernando Canale, "Revelation and Inspiration: The Historical-Cognitive Model", *AUSS* 33, nos. 1-2 (1995): 24.

[157]Ibid., 5-38.

[158]Canale, "The Revelation and Inspiration of Scripture in Adventist Theology", 216.

[159]Ibid.

[160]Fernando Canale, "Revelation and Inspiration: The Classical Model", *AUSS* 32, nos. 1-2 (1994): 7-28.

[161]Canale menciona que el modelo histórico-cognitivo: "…es 'histórico' porque la naturaleza ontológica de los agentes involucrados en la generación de las Escrituras, es decir, Dios y el hombre, es temporal-histórica. Del mismo modo, la esencia del conocimiento producido por el proceso de revelación-inspiración también es temporal-histórica". Canale, "Revelation and Inspiration: The Historical-Cognitive Model", 11.

[162]Ibid.

Biblia permite que este enfoque se diferencie del énfasis liberal en la humanidad de la Biblia y del énfasis conservador en lo divino, ya que, según Canale, en el modelo histórico-cognitivo existe un trabajo conjunto entre Dios y el hombre,

> La esencia de la inspiración también implica el trabajo armonioso de las agencias divinas y humanas. Este "trabajo conjunto" de Dios y profeta, presente tanto en la revelación como en la inspiración, debe ser concebido en la línea de la interrelación histórica... [163]

Contexto religioso: del formalismo a la informalidad

La sociedad actual es definida como postmodernista, que cuestiona los absolutos del modernismo. Dicho enfoque fue influenciado básicamente por el formalismo religioso imperante del modernismo estructurado. Así, la idea *conservadora* no sólo es negativa, sino peligrosa debido a sus raíces modernistas orientadas a la razón. No obstante, aunque esta perspectiva es desestabilizadora, el rompimiento de las estructuras formalistas o los sistemas ha sido el fundamento del liberalismo que desemboca en diversos enfoques, uno de ellos, la *contemplación* basada en la experiencia.

Conclusiones previas

El estudio del contexto permite conocer que los cambios en la cosmovisión en torno al pensamiento cristiano han sido el resultado de cambios musicales, sociales, teológicos, epistemológicos, hermenéuticos y religiosos. Entendiendo que los cambios sucedieron a principios del s. XXI, estos cambios posibilitaron una transformación del pensamiento que, en su énfasis general, reaccionaría contra el racionalismo de la Edad Moderna.

[163]Ibid., 32.

Cosmovisión ideológica

En esta sección se evaluarán los tres movimientos ideológicos que están detrás de la *EsCo* y la *EsBi* y sus principales características. En *primer lugar*, se estudiará la cosmovisión bíblica de iglesia, donde se evaluará su eclesiología, hermenéutica, teología y antropología. En *segundo lugar*, se estudiará el *MIE* y sus principales aspectos como su eclesiología, teología, antropología y espiritualidad. Finalmente, en *tercer lugar*, se estudiará el *MNE* y sus elementos como su eclesiología, teología, antropología y espiritualidad. Al final se presentarán algunas conclusiones donde se evidenciarán similitudes entre el *MIE* y el *MNE* en contraste con la perspectiva bíblica de Iglesia.

Cosmovisión bíblica de iglesia

Perspectiva bíblica de iglesia

La perspectiva bíblica de "iglesia" recibe la característica de ser fiel a la Escritura en asuntos de doctrina y práctica. Enfoca la autoridad final en la Biblia y la exalta por ser la Palabra de Dios; además, coloca su fundamento sobre la roca que es Cristo, conforme es presentado en las Escrituras. La iglesia de Dios es una comunidad de creyentes separada del mundo, pero que influye en ella por medio de la evangelización en el afán de anunciar el evangelio. Así mismo, la iglesia de Dios es caracterizada por "guardar los mandamientos de Dios" y "tener la fe de Jesús" (Ap 14:12).[164]

Un movimiento con estructura

Debido a su característica única, es un pueblo diferente, no ecuménico ni universal; es selectiva, pero no es cerrada, ya que es fiel al mandato bíblico de predicar el

[164]A menos que se indique algo distinto, las referencias bíblicas son de la (RV60).

evangelio. Por ello es abierta al mundo, pero constituye un edificio estructurado; en consecuencia, es ajena a un "movimiento sin estructura",[165] patrocinado por la *nueva era*. Sus bases son bíblicas y no sociológicas, aunque cumple su papel en la sociedad por ser parte de esta. La Biblia presenta metáforas de la Iglesia como la corporal (cuerpo), la arquitectónica (edificio), la marcial (ejército), la familiar (familia) y la marital (pareja), donde la arquitectónica, en la figura de un edificio, indica una estructura sólida.[166]

Perspectiva bíblica de hermenéutica

Sostiene que la Escritura tuvo su origen en el Creador y reconoce que la Escritura es su propio intérprete. Reafirma la exclusividad de las Escrituras como Palabra de Dios y usa el *MHG* como metodología para el estudio de la Escritura.[167]

Perspectiva bíblica de teología y antropología

Teología bíblica

Dios es considerado como un ser infinito (Gn 1) y cercano (Gn 2),[168] y aunque Dios es el creador del tiempo (2 Pd 3:8), es temporal en el sentido de que está presente en

[165]Hay quienes sostienen las características de movimiento de la iglesia, en desmedro de una organización bien estructurada; no obstante, en la cosmovisión bíblica la idea de movimiento tiene un enfoque estructurado.

[166]John McVay, "Metáforas bíblicas de la iglesia", en *Mensaje, misión y unidad de la iglesia*, ed. Ángel Manuel Rodríguez, trad. Aecio Cairus (Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2015), 47-50; 38-59.

[167]El método histórico gramatical ha sido el mejor método usado en el cristianismo; fue usado desde el s. I de la era cristiana, en Antioquia y también por los reformadores. Así el método histórico gramatical no coloca en juicio el carácter divino de la Escritura, a diferencia del método histórico crítico, que sí lo hace.

[168]Para un análisis más minucioso ver, Merling Alomía, "¿Cuán contradictorios son los dos primeros capítulos del Génesis?", en *Volviendo a los orígenes*, eds. M.

el tiempo de su "creación". Dicha realidad es reflejada a la luz del santuario terrenal y celestial, porque muestra a un Dios temporal e histórico que participa en el tiempo e historia de su creación.

Antropología bíblica

La Biblia define al hombre como un todo, es decir, no hay una dicotomía o una separación, sino más bien una unidad indivisible. La *IASD* menciona,

> La evidencia bíblica indica que a veces *nefesh* y *psujé* se refieren a la persona completa, y en otras ocasiones a un aspecto particular del ser humano, como los afectos, las emociones, los apetitos y los sentimientos. Sin embargo, este uso de ninguna manera muestra que el hombre es un ser hecho de dos partes separadas y distintas. El cuerpo y el alma existen unidos; unidos forman un todo indivisible. El alma no tiene existencia consciente fuera del cuerpo. No hay texto alguno que indique que el alma sobrevive al cuerpo como una entidad consciente.[169]

Es así que, según la cita escrita por los *adventistas*, resume la idea bíblica de la naturaleza humana, apoyando el monismo en contraste al dualismo. Así mismo, Cairus menciona, "En ningún caso leemos que exista una entidad inmortal dentro del hombre, un alma o espíritu humano que sea capaz de funcionar independientemente del cuerpo material".[170] Esta indivisibilidad es apoyada por las Escrituras.

Alomía, S. Correa, V. Choroco y E. Horna (Lima, Perú: Editorial Imprenta Unión, 2006), 13-50.

[169]Asociación Ministerial de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, *Creencias de los adventistas del Séptimo Día* (Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2007), 91.

[170]Aecio Cairus, "Hombre", en *Tratado de Teología Adventista del Séptimo Día*, dir. Aldo Orrego (Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2009), 9: 242.

Perspectiva bíblica de espiritualidad

La espiritualidad desde la perspectiva bíblica no constituye un evento subjetivo, sino que es entendida como un evento concreto, ya que describe a un Dios que se desenvuelve en el tiempo histórico de su creación, interviniendo en sus asuntos cotidianos. De esta manera es ajena al pensamiento oriental de meditación que influye en la epistemología de la espiritualidad del s. XXI.

La Biblia muestra el carácter objetivo de la *espiritualidad*, en el canto de María (Ex 15: 20-21), el canto de Moisés (Ex 15:1-19; Ap 15:2-3), en los salmos de David por protección (Sl 17), por liberación (Sl 21), por cuidado (Sl 23), en el exilio (Sl 61) y en los cantos registrados en los evangelios, como el canto de María (Lc 1.46-55), del leproso arrepentido (Lc 17:11-19) y de Zacarías (1:68-69), que muestran la intervención de Dios en el tiempo y en la vida de las personas que fueron testigos de su amor y poder. De manera que la forma como Dios intervino fue natural y secuencial.

Movimiento de Iglesia Emergente

El *MIE*[171] es un movimiento reciente perteneciente al siglo XXI, pues surge de las "iglesias modernas",[172] con un énfasis en el individualismo consumista.[173] Es entendido

[171]Canale evalúa el trasfondo histórico del *MIE* que pueden estar basados en Schleiermacher, Lutero y Calvino. Fernando Canale. "The Emerging Church. Part 1: Historical Background". *JATS* 29, no.1 (2011), 84-101.

[172]Plenc clasifica la historia de las iglesias en cuatro partes: (a) Del Neopentecostalismo al Neopentecostalismo (1900-1960). (b) Del Carismatismo a la "tercera ola" (1960-1980). (c) Del movimiento para el crecimiento de iglesia a las megas iglesias (1980-2000). (d) De las iglesias modernas a las *iglesias emergentes* (2000-2010). Plenc, "Las iglesias emergentes: manifestaciones y desafíos", 274-5. La cursiva es mía.

[173]Lee Beach, "Assessing what is Emerging in the Emerging Church", *A Journal for the Theology of Culture* 8, no 2 (2012): 102.

por Geniel y Marti como un movimiento social enfocado en la orientación más que en la identidad.[174] Entretanto, Canale lo define como un movimiento orientado al ecumenismo,[175] que reacciona al fundamentalismo[176] y que recibe básicamente la influencia de la cultura;[177] Plenc lo define como un movimiento orientado a la contextualización.[178] Y Pless lo define como un movimiento enfocado en la experiencia, desmereciendo la verdad proposicional,[179] y considerando la verdad personal como la más elevada, tornándose así en personalista.[180] Al respecto, Enns menciona,

> La iglesia emergente posmodernista comienza con la experiencia, que influye en el comportamiento, que a su vez influye en la creencia. El modelo del

---

[174]Marti hacen un acercamiento sociológico descantando que el *MIE* enfoca la orientación más que la identidad. Gladys Ganiel y Gerardo Marti. "The Emerging Church Movement: A Sociological Assessment". *CTM* 42, no. 2 (2015): 105-12.

[175]Canale hace una evaluación del *MIE*, su teología, adoración, epistemología y sus implicancias en el ecumenismo, como reacción al fundacionalismo y el impacto que recibió de parte de la cultura. Fernando Canale. "The Emerging Church-Part 3: Evangelical Evaluations". *JATS* 23, no.1 (2012): 46-75. 65-69.

[176]Ibid., 55-7.

[177]Ibid., 57-8.

[178]Plenc presenta algunos desafíos de la iglesia emergente, en su teología, misión, eclesiología, al mismo su énfasis en la contextualización, describe al mismo sus orígenes y propuestas en el quehacer teológico y práctico. Plenc. "Iglesias emergentes: manifestaciones y desafíos". 273-82.

[179]John T. Pless, "Contemporary Spirituality and The Emerging Church", *Concordia Theological Quarterly* 71, (2007): 356.

[180]Colson escribió que un líder emergente le dijo: "La verdad proposicional no es la más alta. De hecho la verdad más alta es personal". Como se le dijo a Charles Colson, "Emerging confusion", Christianity Today (1 de junio del 2006), citado en Paul Enns,. *Compendio portavoz de teología*, trad. Daniel A. Díaz Pachón (Grand Rapids, MI: Editorial Portavoz, 2010), 677.

> evangelicalismo tradicional, cuyo comienzo está en los hechos, es el correcto. La creencia correcta influye en el comportamiento correcto.[181]

Además, agrega que, en el NT, la doctrina antecede al comportamiento:

> Las epístolas del Nuevo Testamento se escribieron en este formato: Romanos 1-11 está relacionado con la doctrina, los capítulos 12-15 con el comportamiento; Efesios 1-3 edifica sobre la el fundamento de la doctrina, los capítulos 4-6 instruyen sobre el comportamiento; Colosenses 1-2 es doctrina, los capítulos 3-4 enfatizan la práctica. El patrón bíblico comienza con la doctrina, que redunda en el comportamiento correcto.[182]

Enns indica que: "El cristianismo se edifica sobre la verdad proposicional, como se declara en las Escrituras".[183] Además, el *MIE* por ser un movimiento reciente, los elementos que trae consigo están en relación con el nuevo énfasis del siglo XXI, es decir, el "postmodernismo",[184] aferrándose al relativismo en torno a la religión y a la moralidad, en contraste con el absolutismo del modernismo.[185] Al respecto, Enns señala que para el *MIE* "No hay absolutos en asuntos morales y doctrinales".[186] En consecuencia, al carecer de absolutos, promueve el pluralismo debido a la influencia posmoderna. Así lo sostiene Pettegrew: "El posmodernismo es un nuevo paradigma cultural que no contiene absolutos ni certezas y eso promueve el pluralismo y la divergencia".[187]

---

[181]Enns, *Compendio Portavoz de Teología*, 683.

[182]Ibid.

[183]Ibid.

[184]Fernando Canale, "The Emerging Church-Part 4: Levels of Change", *JATS* 23, no.2 (2012): 161-89.

[185]Enns, *Compendio Portavoz de Teología*, 678-9.

[186]Ibid., 679.

[187]Larry D. Pettegrew, "Evangelicalism, Paradigms and the Emerging Church", *The Master´s Seminary Journal* 17, no. 2 (2006): 159.

Sin embargo, este movimiento supuestamente nuevo, en realidad es antiguo debido a las "prácticas de espiritualidad" que adopta. Canale evalúa los antecedentes del *MIE*,[188] y con toda propiedad, de acuerdo a su análisis sobre los presupuestos luteranos menciona, "No sorprende pues que el 'emerger' del movimiento de Iglesia Emergente del siglo XXI, mana de la tradición y de su fundamento metafísico neoplatónico".[189] Este retroceder va en busca de una experiencia subjetiva más profunda.

La epistemología del *MIE* presenta aspectos contrarios a la teología tradicional. Así, en torno a la Biblia como fuente del *conocimiento* de Dios, posee un enfoque subjetivo como reacción al fundamentalismo religioso y su enfoque bíblico. En tanto, la epistemología del *MIE* está fundamentada por Canale en Lutero,[190] Wesley[191] y Schleiermacher.[192] Geisler y Howe lo fundamentan en Barth[193] y Dienner III lo fundamenta en Kimball[194] y McLaren,[195]

---

[188]Canale, "The Emerging Church. Part 1: Historical Background", *JATS*, 84-101.

[189]Canale, "Sola Scriptura y hermenéutica", 119-20.

[190]Ibid., 114-8.

[191]Ibid., 124.30.

[192]Canale, "The Emerging Church. Part 1: Historical Background", *JATS*, 89.

[193]Norman L. Geisler y Thomas Howe, "A posmodern view of Scripture", en *Greenway Evangelicals Engaging Emergent: A discussion of the Emergent Church Movement*, eds. William D. Henard y Adam W. Greenway (Nashville, Tennessee: B & H Academic, 2009), 98-100. En adelante *EEE*.

[194]Walter A. Diener III, A Biblical-Theological Critique of the Emerging Church´s Epistemology (Tesis de maestría: South African Theological Seminary, 2011), 90-95.

[195]Ibid., 96-110.

Tabla 6. Epistemología del Movimiento Iglesia Emergente

Canale	Geisler y Howe	Diener III
Martín Lutero	Karl Barth	Dan Kimball
John Wesley		Brian McLaren
Friedrich Schleiermacher		

En la propuesta de Canale sobre *Lutero*, sostiene que el protestantismo trató de restaurar el pensamiento cristiano a la antigua catolicidad de la iglesia,[196] debido a que el catolicismo mismo se había separado de su base teológica tradicional. Lutero sostuvo la idea de un canon dentro del canon, sobrevalorando los libros cristocéntricos y desestimando otros que no tengan dicho enfoque.[197]

Lutero sostenía que tanto la teología como la filosofía son fuentes del *conocimiento* de Dios, entendidas desde el ámbito de la naturaleza y de la gracia respectivamente,[198] y remarcó que: "Junto con las Escrituras, la razón también juega un rol fundamental en la hermenéutica, el método y la construcción teológicos".[199] En consecuencia, al aceptar la razón como una herramienta en el conocimiento de Dios, rechaza la Sola Scriptura y se enmarca en el contexto de la filosofía.

[196]Canale sostiene que tanto adventistas como evangélicos deben volver a las raíces bíblicas en la interpretación de las Escrituras, ya que, la tradición católica está siendo la base para el surgimiento de la iglesia emergente y sugiere que las Escrituras sean la base para la reforma bíblica. Canale, "Sola Scriptura y hermenéutica", 124.

[197]Lutero comenta, "En resumen, el evangelio de San Juan y su primera epístola, las epístolas de Pablo, especialmente Romanos, Gálatas y Efesios, y la primera epistola son los libros que te muestran a Cristo y te enseñan todo lo que es necesario y salvífico que sepas, aún si nunca fueras a ver u oír cualquier otro libro o doctrina. Por lo tanto, la epístola de Santiago realmente es una epístola de paja, comparada con las otras, porque no contiene nada que sea de naturaleza del evangelio". Luther, Luther´s Works, 35:362, citado en Canale, "Sola Scritura y hermenéutica", 116.

[198]Canale, "Sola Scritura y hermenéutica", 117.

[199]Ibid., 119.

Lutero sobrevaloraba los aportes de Agustín, quien creía que el conocimiento de Dios es *a priori* por medio de la intuición.[200] Además, creía que el conocimiento de Dios es innato, postura racionalista. Lutero creía que "Un conocimiento de Dios no es posible fuera de Cristo".[201] Debido a su aprecio por la teología agustina, se podría afirmar que Lutero no aceptó la suficiencia de las Escrituras en el conocimiento de Dios, e incluso se podría afirmar que su trasfondo agustiniano influyó en su hermenéutica y su enfoque cristocéntrico, en torno a la *intuición* como un medio para conocer a Dios, ya que rechaza ciertos libros que no tuvieron dicho enfoque, además de negar otros enfoques.

Aunque Lutero fue fiel al principio de sola Scriptura e hizo uso del *MHG*, al romper con la tradición escolástica, conservó la idea de la *atemporalidad* de Dios, influenciada por el pensamiento de San Agustín: "Argumentaba que Dios vive en la eternidad donde todas las cosas le son presentes. Para Dios entonces no hay pasado ni futuro".[202] Lutero sostenía que Dios ve el tiempo transversalmente y no longitudinalmente.[203] En consecuencia, la vida de Dios se diferencia de la vida del mundo,[204] Lutero sostiene,

> Ahora esta vida equivale a comer, beber, dormir, digerir, engendrar hijos, etc. Aquí todo avanza por números: horas, días, años en sucesión. Ahora, cuando uno desea mirar hacia la vida venidera, debe borrar el transcurso de esta vida de su

---

[200]Norman Gulley, *Systematic Theology: Prolegomena* (Berrien Spring, MI: Andrews University Press, 2003), 220.

[201]Ibid., 20.

[202]Walter A. Elwell y Barry J. Beitzel, *Baker Enciclopedia of the Bible* (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1988), 808, citado en Fernando Canale, *¿Adventismo secular?* (Lima, Perú: Editorial Imprenta Unión, 2012), 39.

[203]Canale, *¿Adventismo secular?*, 39.

[204]Ibid., 41.

> mente. No se atreva a pensar que puede medirla como se mide esta vida. Allí [en la vida venidera], todo será un día, una hora, un momento.[205]

Así, para el hombre, el tiempo es secuencial horizontal, que incluye presente, pasado y futuro mientras, para Dios es "un momento" vertical, ausente de pasado y de futuro. En consecuencia, la atemporalidad de Dios converge en una teología basada en los sentimientos y en la experiencia de la contemplación, pues el pensamiento describe a un ser temporal.

En torno a *Wesley*, puso el "énfasis sobre el rol de la experiencia en la vida cristiana".[206] Énfasis que fue influenciado por el *pietismo* que priorizaba la experiencia sobre la doctrina. Wesley concibió correctamente la temporalidad infinita, pero a *posteriori* abre la posibilidad de la atemporalidad. Canale señala, "Wesley insinúa la posibilidad de que el tiempo de duración infinita podría no moverse en absoluto, y entonces ser atemporal".[207] Canale agrega que: "Incluso siguiendo a la tradición, Wesley asume la existencia de una dicotomía ontológica entre el tiempo y la eternidad, los mundos visible e invisible (tierra y cielo), materia, espíritu, alma y cuerpo".[208] De manera que su concepción de Dios resulta en la atemporalidad. En consecuencia, con base en la atemporalidad de Dios, "…Dios como espíritu, se revela asimismo al espíritu del individuo humano. Este conocimiento necesariamente genera amor…".[209]

---

[205]Luther, "Sermon on the Second Epistle of St. Peter", 196, citado en Fernando Canale, *¿Adventismo secular?*, 41.

[206]Canale, "Emerging Church. Part 1: Historical Background", *JATS*, 87.

[207]Canale, "Sola Scriptura y hermenéutica", 127.

[208]Ibid., 128.

[209]Ibid., 130.

Además, Canale menciona que Wesley "…utiliza principios macro-hermenéuticos obtenidos de la tradición, basados en la imaginación filosófica". Como consecuencia Wesley espiritualiza el evangelio, tornándolo más místico que bíblico,[210] lo que implica que la atemporalidad divina no armoniza con un enfoque objetivo temporal en relación a la Escritura. No obstante, la temporalidad genera una relación de Dios con el estilo de vida y las doctrinas, que cobran importancia y no generan un dualismo.

En el caso de Schleiermacher, Canale sostiene que: "Schleiermacher argumentó que Dios se revela asimismo a través del sentimiento más que la razón".[211] Además, Schleiermacher enfoca la experiencia y el sentimiento en la vida cristiana, postura sostenida por Aquino, lo que muestra que "…comenzaron con una experiencia en el reino humano más bien que en la revelación de las Escrituras".[212] En consecuencia, Schleiermacher "elevó la existencia humana como herramienta para encontrar a Dios".[213] No obstante, su revelación natural en el contexto romanticista subjetivo "no hizo justicia para probar o encontrar a Dios".[214]

En torno a Barth, este dio fuerte importancia a la experiencia por sobre la razón, considerando las Escrituras, como un testimonio de la revelación. Al respecto, Geisler y Howe mencionan que para Barth, "La Biblia es solo un registro falible o testimonio de la

---

[210]Canale menciona, "Estos principios metodológicos afectaron enteramente al edificio de la teología cristiana y llevaron a Wesley a espiritualizar el evangelio y basarlo en una espiritualidad más mísitica que Bíblica". Ibíd.

[211]Canale, "Emerging Church. Part 1: Historical Background", 89.

[212]Gulley, *Systematic Theology: Prolegomena*, 204.

[213]Ibid., 206.

[214]Ibid.

revelación de Dios en Cristo".[215] Por ende, el conocimiento de Dios sería posible por medio de una autorrevelación. Esto fundamenta la falibilidad de la Escritura y su incapacidad para revelar a Dios, debido a su naturaleza temporal que no percibe correctamente la esfera de la atemporalidad divina.

En consecuencia, para Barth la Escritura no es la Palabra de Dios, sino que contiene la Palabra de Dios. Al respecto, Enns menciona, "La neo-ortodoxia rechaza la creencia en la verdad objetiva por la inerrancia de las Escrituras; en su lugar, los proponentes de la neo-ortodoxia enfatizan el encuentro existencial a partir del cual la Biblia llega a ser la Palabra de Dios".[216] De manera que la subjetividad se separa de lo objetivo, y se tiene un acercamiento *subjetivo* en el abordaje a la Biblia.

Por otro lado, la teología de Kimball es caracterizada por el escepticismo, el coherentismo y el falibismo,[217] cuya tesis "se basa en los cambios culturales en la sociedad que hacen que la iglesia moderna sea inefectiva e irrelevante".[218] La facilidad del cambio eclesiológico en torno al cambio cultural nace de la separación del estilo de vida y la salvación, donde no importan las formas que corresponden al mundo temporal, ya que, predomina el relativismo, pero sí es determinante la espiritualidad absoluta que está totalmente separada de lo material. En consecuencia, la independización de la espiritualidad del mundo temporal permite el predominio de lo subjetivo.

---

[215]Geisler y Howe, "A Postmodern view of Scripture", en *EEE*, 99.

[216]Enns, *Compendio Portavoz de Teología*, 677.

[217]Geisler y Howe, "A postmodern View of Scripture", 92-5.

[218]Ibid., 14.

En tanto, la teología de McLaren es caracterizada por el post-estructuralismo, contextualismo, escepticismo, pluralismo y pragmatismo,[219] que son pensamientos teológicos contrarios a los esquemas tradicionales. Enns sostiene que McLaren le da poca importancia a la doctrina y enfatiza la actitud hacia Dios, el prójimo y la misión[220] considerando las narraciones de la Biblia como simples al cuestionar problemas de entendimiento en el AT,[221] cuyos relatos no se aplican a la generación posmoderna.[222]

Así, prima la contextualización, donde la Biblia es solo un testimonio de la experiencia cristiana y no es absoluta, ya que puede adaptarse en el espacio y el tiempo. Esta afirmación conduce al pensamiento de la atemporalidad, ya que la experiencia subjetiva absoluta no puede ser descrita en términos temporales relativos, solo puede experimentarse, resultando en estilos de vida individuales, de forma que: "La objetividad, como en la neo-ortodoxia no es importante; la subjetividad es el punto vital…". [223]

Por ello, según Enns, el *MIE* "…ha adaptado algunos aspectos del misticismo y de las religiones orientales",[224] que tienen un sentido absoluto en torno a lo espiritual. Es así que no se enfoca en el entendimiento lógico de la revelación, sino, más bien, en una

---

[219]Geisler y Howe, "A postmodern View of Scripture", 98-110.

[220]Enns, *Compendio portavoz de teología*, 679.

[221]Ibid.

[222]Enns sostiene, "La perspectiva de McLaren según el cual la Biblia sólo es narrativa, sólo es un relato –entendido por los destinatarios originales pero no necesariamente aplicable a la generación posmoderna-, es relativismo…La Biblia habla a los destinatarios originales, pero sus verdades pueden no ser aplicables a la generación posmoderna". Enns, *Compendio portavoz de teología*, 682.

[223]Enns, *Compendio portavoz de teología*, 677.

[224]Ibid., 683.

experiencia absoluta; es decir, lo único absoluto es la "experiencia". Por ello el *MIE* ha desarrollado una extensa gama de ejercicios y disciplinas espirituales que persiguen este fin. La naturaleza compleja de algunos ejercicios es ajena a lo temporal, enfocando la subjetividad absoluta que no tiene nada que ver con doctrinas, proposiciones o entendimiento lógico, ya que corresponden a aspectos relativos que no son absolutos.

De acuerdo a lo visto, se puede afirmar que la epistemología del *MIE*, es subjetiva, ya que en torno a Lutero y Wesley no fueron fieles al principio de *sola Scriptura* por incluir la tradición en su teología; además, de afirmar la atemporalidad de Dios. Mientras que Schleiermacher enfocó el sentimiento por encima de la razón. Y Barth sobrepuso la experiencia por encima de la razón. En consecuencia, no aceptaron la suficiencia de las Escrituras. Finalmente, Kimball y MacLaren aceptaron el falibismo de las Escrituras y la deconstrucción donde la experiencia subjetiva toma relevancia.

Por otro lado, respecto al evangelismo del *MIE*, Rainer lo cataloga como el "evangelio adulterado".[225] El enfoque del evangelismo de hoy ha sufrido grandes cambios en la forma de presentarlo, pues se hace más énfasis en los sentimientos que en la razón sana. Sin desmerecer el valor del sentimiento en la recepción del mensaje, un enfoque sentimentalista conduce a una superficialidad en la religión. Mackenzie menciona que la "misión" del *MIE* se adapta a la cultura "posmoderna" y enfoca: (1) un abrazo de misterio, (2) un énfasis en el viaje y (3) un énfasis en la conversación y el

[225]Thom S. Rainer, prefacio a *Greenway. Evangelicals Engaging Emergent: A discussion of the Emergent Church Movement*, William D. Henard y Adam W, eds. (Nashville, Tennessee: B & H Academic, 2009), v.

diálogo.[226] En consecuencia, debido a la escasez de un mensaje cargado de un contenido teológico profundo, el mensaje llega a ser carente de doctrina. Al respecto, Plenc menciona, "Lo que está claro es que la doctrina y la teología han perdido su importancia y que todo lo que parezca institucional huele mal".[227] Esta resistencia ha llevado a un énfasis exacerbado en sentir la presencia de Dios desconectados de la vida histórica. En tanto, Cappana cree que la evangelización tendrá como mayor muro no el ateísmo de estos tiempos, sino la multiplicidad de *doctrinas* y *prácticas*. Cappana menciona,

> La tarea evangelizadora, que más allá de todas las "adscripciones" sociológicas apunta a lograr auténticas conversiones, no tendrá ahora que enfrentarse con el ateísmo sino con la multiplicidad de doctrinas y prácticas: unas serán exóticas, otras sintéticas, y algunas imitarán su discurso, pero muchas contarán con eficaces técnicas de comunicación y persuasión.[228]

Perspectiva emergente de iglesia

Énfasis en el reino terrenal de Dios, no celestial

Este movimiento tiene un énfasis en el reino terrenal en contraste con el reino celestial. Douglas reconoce este hecho a través de las siguientes características: (1) La Biblia ya no es la autoridad final, (2) el énfasis en imágenes y experiencias sensoriales en desmedro de la Biblia, (3) énfasis en el "aquí y ahora", (4) énfasis en el Reino de Dios sobre la tierra en desmedro del regreso de Cristo, (5) puentes de unidad con la Iglesia Católica Romana, (6) la reinvención del cristianismo y (7) una tendencia a la unidad

[226]Ed Mackenzie, "Mission and the Emerging Church: Pauline Reflections on a New Kind of Missiology". *Missiology: An International Review* 11, no. 3 (2012): 315-28.

[227]Plenc, "Las iglesias emergentes", 277.

[228]Pablo Cappana, *El mito de la nueva era: vino viejo en odres descartables* (Buenos Aires, Argentina: Ediciones Paulinas, N. F.), 13.

ecuménica enfatizando formas de encontrar a Dios.[229] Estas características presentadas por Douglas muestran un cambio en la eclesiología, pues distan mucho de lo tradicional y están revestidas de subjetivismo y simbolismo, restando importancia a la Palabra de Dios, pues se pone énfasis en las imágenes y lo sensorial.

Énfasis en la iglesia como comunidad global

De acuerdo a Barth, uno de los representantes del *MIE*: "La iglesia no es una institución humana, sino un acto de Dios, un acontecimiento, una nueva y continua creación de Dios… La iglesia es una y en su camino hacia la unidad, las iglesias deberían abandonar su pretensión de ser idénticas a la iglesia única".[230] Barth muestra que no existe iglesia única, aseverando que la unidad está en función de toda la iglesia, donde hablar de exclusividad es no permitir una continua creación y es ajeno a la unidad.

Énfasis en la dependencia de Dios, ajena a los dogmas

La idea de movimiento del *MIE* enfoca en la comunidad de los creyentes y el énfasis está en la dependencia de Dios por medio de los sentimientos; por ende, no se consideran importantes los dogmas. La religión se basa en el sentimiento, en desmedro de los dogmas. Déderen menciona que Schleiermacher: "Definió a la religión como un sentido de gusto por lo infinito, un sentimiento de dependencia total de Dios, ajeno a todos los dogmas".[231] Esto, como reacción al fundamentalismo, pero que trajo problemas

[229]Douglas, *PDEW*, 185.

[230]Raoul Déderen, "Iglesia", en *Teología: Fundamentos bíblicos de nuestra fe*, eds. Félix Cortés A. F. Gelabert y J. Pacheco (Doral, FL: Asociación Publicadora Interamericana, 2007), 265.

[231]Déderen, "Iglesia", 262.

al concebir la religión como sentimiento y al sostener la eclesiología del *MIE*.

Perspectiva emergente de hermenéutica[232]

La influencia del posmodernismo

El posmodernismo como movimiento filosófico influyó en el acercamiento al texto bíblico como una "reacción de la ortodoxia clásica".[233] Según Geisler y Howe, engendró aspectos contrarios al enfoque objetivo de las Escrituras: Anti-fundacionalismo, relativismo, subjetivismo, construccionismo, no proposicionalismo, barthianismo y falibismo.[234] Todos estos, como elementos nuevos en el acercamiento al texto bíblico.

Antecedentes del posmodernismo

El postmodernismo como movimiento filosófico se intensificó más en los últimos años, afectando la comprensión de la Escritura, removiendo el principio de *sola Scriptura* sostenido muy ampliamente por los reformadores. No obstante, estudios recientes han demostrado que dicho principio no fue del todo usado por Lutero, ya que su teología es sustentada por presuposiciones atemporalistas en relación a Dios que fueron tomadas de la filosofía neoplatónica y agustina, contrarias al pensamiento bíblico.[235]

---

[232]Canale hace una comparación de la hermenéutica adventista y la evangélica, y menciona que sus presuposiciones son incompatibles ya que la "teología evangélica" se fundamenta en Lutero, que tenía una concepción agustiniana de Dios y muestra que esa concepción es eminentemente neoplatónica. Fernando Canale. "Sola scriptura y la hermenéutica", 107-39.

[233]Geisler y Howe, "A postmodern View of Scripture", 92.

[234]Ibid., 92-100.

[235]Canale, *¿Adventismo secular?*, 38-41

En consecuencia, según Canale, el pensamiento evangélico que sustenta su hermenéutica en Lutero ha aceptado el enfoque cultural y filosófico de la posmodernidad,[236] rechazando así el principio de *sola Scriptura*, pues las presuposiciones luteranas provienen de filosofías semejantes contrarias al pensamiento bíblico. Al respecto, Canale señala,

> La posmodernidad ha intensificado la ambigüedad evangélica sobre el principio de *sola Scriptura*. Mientras algunos líderes evangélicos aún afirman el principio de sola Scriptura, los desafíos culturales y filosóficos de la posmodernidad están llevando a muchos a apartarse de dicho principio.[237]

Así mismo, el reconocido pastor metodista John Wesley, afectado por presuposiciones filosóficas como el "dualismo aristotélico", entendió que la vida espiritual y material son independientes,[238] pensamiento que consecuentemente lleva al "dualismo", que es la separación de la "mente y el cuerpo" o de lo "divino y lo humano".[239] Esta comprensión, mezclada con el cristianismo, dio como resultado una espiritualidad mística.

---

[236]Canale, "Sola scriptura y hermenéutica", 131.

[237]Ibíd.

[238]Canale menciona, "Abrazando implícitamente la ontología neoplatónica, Wesley creyó que el cielo y la tierra son realidades materiales diferentes e independientes de la materialidad y de la carne de nuestra existencia corporal, espacio-temporal que termina con la muerte". Ibíd., 128.

[239]Seitz de la Universidad de Taiwán menciona: "La palabra 'dualismo' es usada en muchos sentidos. Ello puede referirse a la separación entre mente y cuerpo en la filosofía clásica oriental, o la separación de lo divino y humano en algunas tradiciones religiosas…", Jonathan A Seitz, "Religious Dualism and the Problem of Dual Religious Identify". *Buddhist-Christian Studies* 35, (2015): 49.

Nueva hermenéutica

La resistencia al fundamentalismo teológico no es algo nuevo. Este mismo problema es presenciado durante el siglo XIX. Así el posmodernismo ha afectado el principio de *sola Scriptura* en la hermenéutica evangélica,[240] dando una interpretación nueva a la Escritura.

Por otro lado, Geisler y Howe mencionan que Karl Barth puso los cimientos para la interpretación postmoderna de la Biblia, ya que afirman que según Barth "La Biblia no es la Palabra de Dios en sí misma",[241] y concluyen que Barth "discute erróneamente que la Biblia en ninguna parte clame que es la Palabra de Dios",[242] ya que encuentran suficientes evidencias que lo confirman.

Perspectiva emergente de teología y antropología

Teología emergente

Dios como un ser atemporal. El *MIE* cree que Dios es un ser atemporal, o sea, está fuera del contexto espacio-temporal. Esta idea es sostenida ampliamente por Barth y Lutero; al respecto, Graf sostiene,

[240]Canale menciona: "La posmodernidad ha intensificado la ambigüedad evangélica sobre el principio de *sola Scriptura*. Mientras que algunos líderes evangélicos aún afirman el principio sola Scriptura, los desafíos culturales y filosóficos de la posmodernidad están llevando a muchos otros a apartarse de tal principio. Los primeros creen correctamente que los cristianos debieran interpretar la Escritura desde la Escritura (*sola Scriptura*); los otros incorrectamente afirman que los cristianos deberían interpretar la Biblia desde la tradición. Ellos están cautivando la imaginación de líderes jóvenes, hasta el punto de causar una brecha profunda dentro del movimiento evangélico". Canale "Sola Scriptura y hermenéutica", 131.

[241]Geisler y Howe, "A postmodern View of Scripture", 98.

[242]Ibid., 98-9.

> La teología evangélica, incluyendo el ala más conservadora, al igual que la teología católica, han construido sobre la base de una concepción filosófica atemporalista de Dios. Dios sería ontológicamente atemporal, por lo tanto, esencialmente, no experimenta el tránsito del tiempo ni tampoco posee espacialidad.[243]

No obstante, desde la perspectiva bíblica, Dios es un ser eterno, temporal e histórico, puesto que se relaciona con su pueblo; una prueba de ello es el santuario terrenal. Moisés registra claramente el deseo de Dios de habitar con su pueblo: "Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos" (Ex 25:8).

En consecuencia, el *NT* presenta esta realidad en su real dimensión a través del santuario celestial, siendo este antitipo del tipo (terrenal), ya que el terrenal fue simplemente una sombra del celestial. No obstante, la idea de la atemporalidad de Dios percibe "un cielo sin espacio y sin tiempo"[244] y concibe que "es difícil imaginar la existencia de un santuario real y físico"[245] en dicho lugar.

Énfasis en la inmanencia de Dios. Otro aspecto de la teología emergente es el énfasis en la inmanencia de Dios. Plenc sostiene: "Parece claro el énfasis carismático en el poder, el amor y la presencia de Dios. Este concepto de la presencia de Dios (inmanencia) es uno de los sellos distintivos del carismatismo".[246]

---

[243]Roy Graf, "¿Por qué los evangélicos no creen en el santuario celestial? Breve análisis del caso de Millard Erickson", *Berit Olam* 8, no. 1 (2011): 32.

[244]Ibid., 38.

[245]Ibid.

[246]Plenc, *ECAD*, 41.

Antropología emergente

La Biblia define al ser humano como un ser en condición de pecado que necesita de un Salvador. Sin embargo, el *MIE* destaca demasiado la figura humana hasta el punto de hacerlo antropocéntrico; se hace del hombre un centro. Es así que todo gira en relación al ser humano, de manera que Dios ya no es el centro y la teología pasa de ser teocéntrica a antropocéntrica, porque coloca al ser humano como centro.

Antropología y adoración. En relación al hombre en el contexto de la adoración emergente, esta "involucra la totalidad de la persona";[247] en consecuencia, como lo define Plenc: "el culto es altamente demostrativo y otorga gran valor a las dimensiones física y emocional",[248] y tiene el propósito de "excitar las emociones", y por ser de naturaleza emocional y física en el culto emergente: "Importa más la experiencia que la doctrina".[249] Por consiguiente, "Se valora, entonces, la respuesta del hombre ante Dios y el culto se concentra más en el adorador".[250] De esta manera se cae en el antropocentrismo.

Perspectiva emergente de espiritualidad

Otro asunto que se destaca del *MIE*, es su énfasis subjetivo en desmedro de lo objetivo en el contexto de la espiritualidad. Así, se pone énfasis en la experiencia mística en vez de en una relación concreta. Bajo este prisma, Plenc menciona que una de las

[247]Plenc, *ECAD*, 41.

[248]Ibid.

[249]Ibid.

[250]Ibid.

características del *MIE* es su regreso a prácticas medievales católicas y orientales.[251] De manera similar, Canale manifiesta que los evangélicos recientemente se han vuelto hacia la tradición católica romana.[252]

Esta transición en las prácticas religiosas en muchas religiones está conduciendo a un subjetivismo religioso en términos espirituales. A su vez, Vásquez menciona que la nueva espiritualidad propagada por el *MIE* apoya "la capacidad subjetiva de encontrar a Dios",[253] y resalta que esta nueva espiritualidad no "cree en la autoridad final de las Escrituras".[254]

Énfasis en las disciplinas espirituales

Las *DE*[255] de la nueva *FE* son la nueva propuesta del *MIE*. Willard relaciona las *DE* con la psicología, haciendo hincapié en la necesidad del "estudio del alma" desde la

[251]Plenc menciona, "En algunos casos vuelven a liturgias y prácticas medievales tomadas del catolicismo o de los ortodoxos orientales: velas, incienso, lecturas, meditación y oración sobre un texto bíblico breve o extenso, etc.". Plenc, *ECAD*, 275.

[252]Canale comenta: "…durante los últimos treinta años, el liderazgo evangélico en Norteamérica se ha vuelto decididamente hacia la tradición Católica Romana, y se ha alejado del principio de la Escritura sola". Canale, "Sola Scriptura y hermenéutica", 119.

[253]Douglas, *PDEW*, 169.

[254]Ibid.

[255]Tales disciplinas han influido también en la *IASD*, en la lección de escuela sabática del cuarto trimestre del 2016. Se mencionan las siguientes disciplinas: comunión, meditación, solitud, solidaridad, oración, servicio cristiano, confesión, simplicidad, tiempo, vigilia, estudio y ayuno. Grupos pequeños. *Guía de estudios de la Biblia: El libro de Job* (Lima, Perú: Editorial Imprenta Unión, 2016), 1-28.

perspectiva psicológica.[256] Steibel cree que las *DE* se diferencian de la "Educación cristiana", pero se complementan.[257]

Vos considera las once disciplinas tales como: Oración, soledad, silencio, meditación, estudio, simplicidad, hambre, adoración, celebración, servicio y confesión.[258] Bachaman habla de *hunger* "hambre" como disciplina espiritual en el contexto del ayuno.[259] Estas disciplinas son promovidas de manera intensa por el *MIE*. De acuerdo a ello, no es difícil mencionar que el énfasis del *MIE* se basa en lo subjetivo.

Entretanto, Plummer menciona que la "solitud y el silencio" son disciplinas con fundamento bíblico, basándose en 1 Re 19 y Mc 1:35.[260] Si bien es cierto que el silencio es necesario para entender el mensaje de la Biblia, el silencio que es ausencia de palabras puede llevar a imaginaciones subjetivas contrarias al pensamiento bíblico. Por otro lado,

---

[256]Dallas Willard, "Spiritual Disciplines, Spiritual Formation, and the Restoration of the Soul". *Journal of Psychology and Theology* 26, no. 1 (1998): 101-9.

[257]Sophia R. G. Steibel, "Christian Education and Spiritual Formation: One and the Same?". *Christian Education Journal* 7, no. 2 (2010): 340-55.

[258]Beverly Vos. "The Spiritual Discipline and Christian Ministry". *ERT* 36, no. 2 (2012): 104-13.

[259]Mark Buchanan, "Hunger as Spiritual Discipline: Go fast and live", *Christian Century* 28, febrero (2001): 16-20.

[260]Robert L. Plummer, "Are Spiritual Disciplines of "Silence and solitude" Really Biblical". *SBTS* 2, no. 1 (2009), 101.

Tan y Greg dividen las *DE* en tres: solitud, rendición y servicio.[261] Willard habla del "Espíritu de las disciplinas" como el camino de Jesús,[262] orientándose así al subjetivismo.

Énfasis en los ejercicios espirituales

Se enfatiza el desarrollo de los "ejercicios espirituales" que viene desde San Ignacio de Loyola, entendido como "...todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mental, y de otras espirituales operaciones…".[263] En consecuencia, Loyola quiso revolucionar la espiritualidad con sus ejercicios, creando así un clima místico. En tanto, Haight menciona que el propósito de los ejercicios espirituales obedece a una estrategia ecuménica.[264]

[261]Tan y Gregg dividen en tres grupos las disciplinas espirituales: Disciplinas de solitud (solitud y silencio, escucha y orientación, oración e intercesión, estudio y meditación); Disciplinas de rendición (arrepentimiento y confesión, rendición y sumisión, fasting y adoración) y Disciplinas de servicio (compañerismo, simplicidad, servicio y testimonio), Siang-Yang Tan y Douglas H. Greegg. *Disciplines of the Holy Spirit* (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1997).

[262]Willard menciona, "El espíritu de las disciplinas es el camino de Jesús, nuestro maestro divino, pero también humano que *ha* caminado ahora y camina esa senda frente a nosotros y nos invita simplemente a seguirle en esa vía que nos conduce desde nuestro presente hasta la eternidad". Dallas Willard. Prólogo a *El espíritu de las disciplinas* (Miami, FL: Editorial Vida, 2010), ix.

[263]Ignacio de Loyola, *Ejercicios espirituales*, rev. Santiago Arzubialde (Santander, España: Editorial Sal Terrae, 2013), 9.

[264]Roger Haight, "The Spiritual Exercises as an Ecumenical Strategy", *ThSt* 75, no. 2 (2014): 331-49.

Movimiento de Nueva Era

El Movimiento Nueva Era[265] se fundó en 1875 con la llamada "Sociedad Teosófica",[266] cuyo significado es "sabiduría de Dios". En cuanto a la naturaleza del *MNE*, Remolina lo define como una "red" en vez de movimiento,[267] ya que, según Remolina, "los movimientos son sistemas sociales con un mínimo de estructura".[268] Aunque la estructura de la *NE* no posee una estructura organizativa jerárquica, ya que, "…no tiene estructuras ni formas de pertenencia rígidas, ni jefes, ni organización jerárquica",[269] posee una *estructura* orientada al servicio.[270] Así, se fomenta la liberalidad y la individualidad.

Además, el *MNE* acepta la diversidad en torno a las creencias, pero unidas bajo una sola espiritualidad expresada en diferentes formatos. De manera similar, Smith

---

[265]Vásquez habla de la influencia de la *NE* en el salón de clases, la música, la medicina y la salud holística. Manuel Vásquez, *El crecimiento explosivo de la Nueva Era*, trad. Miguel Valdivia (Nampa, Idaho: Pacific Press Publishing Association, 1999). Groothuis confronta los postulados de la *NE*. Douglas Groothuis. *Confronting the New Age: How to resist a Growing Religious Movement* (Downers Grove, ILL: InterVasity Press, 1988). Entretanto, Capanna habla de la religiosidad posmoderna, orígenes, fundamentos y técnicas de la *NE*. Pablo Cappana, *El mito de la nueva era: Vino viejo en odres descartables* (Buenos Aires, Argentina: Ediciones Paulinas, N.F.).

[266]Alomía comenta, "…sus seguidores, al trazar el surgimiento del Movimiento de la Nueva Era, coinciden en señalar el año 1875. En esta fecha Helena Petrona Blavatsky, considerada como la madrina de la Nueva Era, Henri Steel Olcott y William Quan Judge fundaron en Nueva York la llamada Sociedad Teosófica", Alomía, *¿Nueva Era o Nuevo Engaño?*, 4.

[267]Remolina, *La nueva era*, 144-5.

[268]Ibid., 144.

[269]Ibid., 145.

[270]Remolina menciona, "las estructuras que existen son de servicio". Ibíd.

sostiene que el *MNE* es una especie de *metanetwork*, donde se permite que cada organización implicada funcione independientemente.[271]

El *MNE* es definido como una *filosofía* que escapa a la razón y que enfoca aspectos míticos,[272] fomentando la nueva espiritualidad, la salud holística y el potencial humano.[273] Así, este movimiento se "rebela contra el racionalismo, el materialismo y la cultura despersonalizada y antiecológica del cientifismo tecnológico…".[274]

No obstante, esta *filosofía* ha influido en muchos aspectos de la vida, en especial en el "cristianismo", así lo sostienen Vásquez,[275] Alomía,[276] Gil y Nistal,[277] Berzosa[278] y

---

[271]Smith, *A Handbook of Contemporary Theology*, 273.

[272]McRoberts habla de que la *NE* es el movimiento de escape de la razón, los temas míticos y esboza una crítica a la *NE*. Kerry D. McRoberts, *New Age or Old Lie?* (Peaboy, Massachusetts: Hendrickson Publisher, 1989).

[273]Groothuis desenmascara los postulados de la *NE*, revelando asuntos relacionados a la nueva espiritualidad, salud holística, el potencial humano. Douglas R. Groothuis, *Unmasking the New Age: Is There New Religious Movement Trying to Transform Society?* (Downers Grove, ILL: InterVasity Press, 1986).

[274]John W. Cooper, "Testing the Spirit of the Age of Aquarius: The New Age Movement", *Calvin Theological Journal*, 297.

[275]Vásquez habla de los orígenes de la NE, la diferencia entre a meditación bíblica y la meditación mística y su influencia en la medicina y en el Nuevo Orden Mundial. Manuel Vásquez, *La nueva era ataca*, ed. Tulio Peverini (Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1996).

[276]Alomía habla de las raíces de la *NE*, los pilares, doctrinas engañosas y contrarias, su influencia en el catolicismo y su escatología. Merling Alomía, *¿Nueva era o nuevo engaño?* (Lima, Perú: Editorial Imprenta Unión, 1994).

[277]Gil y Nistal a la vez mencionan los nuevos paradigmas de la *NE*, sus nombres propios y su influencia en la religión. Juan Carlos Gil y José Ángel Nistal, *"New Age" Una religiosidad desconcertante* (Barcelona, España: Editorial Heder, 1994).

[278]Por otro lado, Berzosa muestra la influencia de la *NE* en el cristianismo y muestra los elementos de la espiritualidad de la *NE*, sus paradigmas y desafíos. Raúl

Marshall.[279] En este sentido, Dowell y Stewart muestran el impacto del *MNE* sobre la "religión y el cristianismo" al afirmar que: "La sabiduría de Dios, de acuerdo con los teosofistas, se puede encontrar en todas las religiones".[280] En consecuencia, esta aseveración muestra que dicho movimiento, por carecer de estructura, fomenta el *pluralismo*, definido como: "una actitud tolerante, en la cual varios puntos de vista son aceptables dentro de un grupo".[281] Entendiendo que las religiones poseen diferencias, pero pueden vincularse por medio del *MNE*. Así mismo expresa que está desconectada de una "religión organizada", pues todas las religiones conducen a Dios. Esta visión también es presentada por Cappana, que define la *NE* como separada de la "tradición religiosa":

> …fenómeno de las clases medias que anhelan darle un *sentido* a sus vidas y esperan hallar fuera de su tradición religiosa esa *autoestima* que el bienestar no puede darles. Es generalmente individualista; busca una experiencia que transforme por igual al cuerpo y al espíritu, pero no tiene respuesta para el dolor. Es una "religiosidad" pragmática y casi utilitarista, una terapia espiritual donde la "comunión con el Todo" puede servir para desentenderse con el prójimo.[282]

Por otro lado, el *MNE* trajo dos énfasis: el materialismo y el misticismo.[283] Al respecto, Alomía comenta, "Los materialistas creen que todo es materia, pero los místicos

---

Berzosa. *Nueva era y cristianismo: Entre el dialogo y la respuesta* (Madrid, España: Biblioteca de autores cristianos, 1995).

[279]Marshall habla de los guías espirituales, visitantes espirituales propuestos por la nueva era, el impacto de la Nueva Era en el cristianismo. David Marshall, *El diablo al acecho: El juego de lo oculto asume distintas estrategias*, trad. Ricardo Bentancur y Aldo Orrego (Buenos Aires Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1996).

[280]Josh Mc Dowell y Don Stewart. *Estudio de las sectas* (Miami, FL: Editorial Vida, 1988), 95.

[281]Taylor, "pluralismo", en *DTB*, 533.

[282]Cappana, *El mito de la nueva era*, 29.

[283]Alomía, *¿Nueva Era o Nuevo engaño?*, 11.

sostienen que todo es mente".[284] Bajo este paraguas se entiende que muchos movimientos religiosos[285] proclaman la teología de la prosperidad[286] con una espiritualidad mística. Al respecto, Saraiva menciona,

> El éxito del evangelio de la prosperidad no es una simple oferta de bendiciones por dinero. Hay algo más profundo en todo esto, algo espiritual. La teología de los predicadores de la prosperidad está llena de misticismo y sabiduría esotéricos. Como bien lo definió John Piper, es el movimiento de la *Nueva Era* de las Escrituras, en el que Dios es una combinación de genio de la lámpara de Aladino con un psiquiatra todopoderoso que puede ser fácilmente manipulado por medio de ofrendas y palabras mágicas.[287]

Así, no es de extrañar que este dúo sea inseparable, pues son los énfasis del *MNE*. De esta forma, muchos en busca de progreso económico se infiltran en prácticas místicas. El pensamiento y el soporte del *MNE* están determinados por el cambio de la era de "piscis" a la era del "acuario".[288] El primero, que culmina en el s. XX, y el segundo, que se inicia a partir del s. XXI. En consecuencia, este cambio influye en el contexto del cristianismo,

---

[284]Alomía, *¿Nueva Era o Nuevo engaño?*, 11.

[285]Saraiva encuentra una conexión de la religión con la teología de la prosperidad. Iván Saraiva, "Riqueza predestinada", en *Esperanza viva: Una elección inteligente* (Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2015), 34-43.

[286]Jones y Woodbridge se muestran disconformes con este evangelio, cf. David W. Jones y Rusell S. Woodbridge, *¿Salud, riquezas y felicidad?: Los errores del evangelio de la prosperidad* (Grand Rapids, MI: Editorial Portavoz, 2012).

[287]Saraiva, *Esperanza viva*, 39.

[288]Al respecto Barón comenta: "La Nueva Era sostiene que durante estos 2.000 años el sol ha estado en la casa de Piscis, era que corresponde al cristianismo, y que ha sido una era "polarizante"; mientras que ahora, al pasar el sol a la casa de Acuario, nacerá una nueva era que será "armonizante", entonces deberá organizarse una religión universal. Es decir, pasaremos de la era cristiana a la poscristiana cuando el mundo entero se una de una manera holística, es decir, integral. Se nos promete "un milenio de amor y de luz" que sucederá a la actual ola de oscuridad y violencia. Y todo ello, naturalmente, suscita inmensas esperanzas". Will Barón, *En las redes de la nueva era*, vii.

es decir, “la era de Acuario”, que según Remolina “será la época de un nuevo cristianismo esotérico”.[289]

El *MNE*, además de influir en el cristianismo, ha influido en varias ciencias.[290] Gil y Nistan encuentran tres aspectos filosóficos del *MNE*, como el énfasis en lo subjetivo, la verdad relativa y la influencia de Schleiermacher.[291] En consecuencia, este movimiento es una reacción a los valores absolutos y objetivos de la edad moderna. Finalmente, una característica del *MNE* es su énfasis en el individuo no institucional con predominio en la familia, las amistades y el amor, convirtiéndose en una religiosidad subjetiva.[292]

Perspectiva nuevaerista de iglesia

Sincretismo religioso

Uno de los objetivos del *MNE* es la combinación de creencias religiosas o filosóficas; esta amalgamación se denomina “sincretismo”[293] que es definido como una: “…mezcla de doctrinas, de creencias, de sistemas; de una combinación muchas veces

[289]Remolina, *La nueva era*, 143.

[290]Tales como: la medicina, la psicología, la ciencia, la educación, la música, la escenografía, cf. Alomía, *¿Nueva era o nuevo engaño?*, 12-95.

[291]Gil Y Nistal presentan las siguientes características: a. La *profundización*, *desarrollo* y *uso del subjetivismo kantiano*, b. Un *concepto de verdad relativa voluntarista*, c. Influencia de la *teología del sentimiento de absoluta dependencia* de F. Schleiermacher. Gil y Nistal. *“New Age” Una religiosidad desconcertante*, 62.

[292]Arroyo, “Cambio cultural y cambio religioso. Tendencias y formas de religiosidad en la España del fin del siglo”, 260-8.

[293]Karina Rodríguez N., “El impacto de la formación universitaria en ciencias sociales sobre las creencias y prácticas de religiosas cristianas y New Age: El caso de los estudiantes de la Universidad de Chile” (Tesis de Licenciatura, Universidad de Chile, 2008), 22-24.

incoherente de datos múltiples y variados que forman un todo amplio…".[294] Así mismo, es flexible a los dogmas e inclusiva de nuevas creencias.[295] En consecuencia, ya que esta mezcla no es uniforme, es decir, las creencias de manera individual permanecen, pero se combinan con otras diferentes, y cuando hay una mezcla entre la verdad y el error, el resultado es falsedad.

Igualdad de religiones

Por otro lado, el *MNE* busca la igualdad de religiones y es eminentemente pluralista; así lo define Remolina:

> Por una parte, ninguna religión es "verdadera" en un sentido absoluto, y por otra todas las religiones son "verdaderas" en sentido relativo. La NE no quiere elegir una religión y tampoco *ninguna* religión: quiere elegir todas en su aspecto "espiritual". Lo mejor de cada religión no se encuentra en su aspecto *exotérico* o *público*, sino en su aspecto *esotérico* o *secreto*.[296]

En consecuencia, según Moser, el "misticismo llegará a ser la religión universal por medio del ecumenismo".[297] Esta perspectiva está presente como uno de los objetivos del *MNE*. Graef señala que, debido a la abundancia material y espiritual de la era de acuario, "todas las religiones del mundo se reconciliarán y será una era de amor y de luz".[298] De modo que en la era de Acuario prima el subjetivismo.

---

[294]Bernard, *DNE*, s.v. "Sincretismo".

[295]Rodríguez, "El impacto de la formación universitaria en ciencias sociales sobre las creencias y prácticas de religiosas cristianas y New Age: El caso de los estudiantes de la Universidad de Chile", 23.

[296]Remolina, *La Nueva Era*, 159.

[297]Janet Moser, citada por Jan Voerman, *The Hidden Agenda* (Brushton, NY: Teach Services Inc., 2007), 104,

[298]Graef, "La New Age propuesta de una espiritualidad global", 4.

Un nuevo orden mundial

Otro de los objetivos del *MNE* es la creación de un "nuevo orden mundial", caracterizado por el "amor, la paz y la prosperidad". Así lo describe Vásquez: "La meta esencial del movimiento de la Nueva Era es la de producir una utopía, una comunidad global de paz, amor y prosperidad".[299] Además, como lo seguirá sosteniendo Vásquez, este orden posee aspectos *sociales* y *antidemocráticos*: "El Concepto del Nuevo Orden Mundial implica una sociedad globalista y socialista, no una sociedad libre y democrática. Es una sociedad en la que los derechos de las minorías deben sacrificarse por el bien de la comunidad entera".[300] De esta forma, se busca formar una comunidad social en desmedro de las minorías, objetivo que fue perseguido por medio de la música de los Beatles que promovían el nuevo orden mundial.[301]

Perspectiva nuevaerista de teología y antropología

Teología nuevaerista

La teología del *MNE* considera a Dios como "impersonal" y "una fuerza". Al respecto, Berzosa menciona, considerando a G. Sarrias: "G. Sarrais subraya el hecho de que el Dios de la Nueva Era no es personal, y que, para acceder a él, no se necesitan mediaciones (Iglesia, doctrina, dogmas, etc.): lo único importante es abrirse a lo divino

[299]Vásquez, *La nueva era ataca*, 145.

[300]Ibid.

[301]Vásquez menciona, "El cantante John Lennon de los Beatles, uno de los ídolos del rock más grandes de todos los tiempos, fomentó el sueño de una sociedad mundial en su conocida canción *Imagine*…Estimuló el pensamiento de las masas de los jóvenes admiradores, muchos de los cuales están hoy al frente del movimiento de la Nueva Era". Vásquez, *La nueva era ataca*, 146-7.

que ya habita en nuestro interior".[302] Esta misma perspectiva es presentada por Gil y Nistan, que mencionan que no hay necesidad de dogmas, iglesia ni mediación, ya que todos pueden imbuirse de lo divino por su impersonalidad.[303] De modo que las doctrinas pierden relevancia.

Entre tanto, Gil y Nistan mencionan que el *MNE* cree que "Dios no es un ser personal".[304] McRoberts define la teología del *MNE* como: "Dios es impersonal y está contenido en toda la existencia (panteísmo). La realidad material está imbuida con conciencia. Dios es toda la realidad que existe".[305] En consecuencia, este enfoque va en contra del principio bíblico, que declara que Dios es personal.

Por su parte, Alomía define la teología del *MNE* con las siguientes características: Fuerza, impersonal, bueno y malo y es todas las cosas.[306] Al igual que McRoberts, Alomía menciona que el *MNE* tiene la concepción de Dios como fuerza.

Antropología nuevaerista

Con respecto a la antropología del *MNE*, Berzosa menciona: "La persona humana según la *New Age* es religiosa en el fondo de su existencia, pero no religiosa o religada a

---

[302]Berzosa, *La nueva era y el cristianismo*, 71.

[303]Gil y Nistal mencionan, "Dios no es un ser personal y no tiene necesidad de mediaciones, ni de la iglesia, ni de los dogmas…Toda mediación religiosa es un engaño, pues cada uno de los hombres puede sumergirse en lo divino sin intermediario alguno". Gil y Nistal, *"New Age" Una espiritualidad desconcertante*, 200.

[304]Ibid., 110.

[305]McRoberts. *New Age or Old Lie?*, 18.

[306]Alomía, *¿Nueva era o nuevo engaño?*, 87.

un Dios personal".[307] En consecuencia, esta inclinación en la antropología nuevaerista es ajena a la comprensión de la Biblia, pues el ser humano es religioso cuando se somete a la voluntad de Dios.[308] Por su parte, Plenc menciona que el hombre del *MNE* posee algo de lo divino, así lo sostiene, "El movimiento de la Nueva Era, de tendencia panteísta, habla de la divinidad inherente en el hombre y conduce a la adoración propia".[309]

Mac Roberts define al hombre del *MNE* con las siguientes características: "parte de una realidad, es inherentemente divino. Dios es individualizado en el hombre. El hombre ha evolucionado a una posición de supremacía sobre el resto de la existencia".[310] Esta perspectiva, sin duda, demuestra que el hombre es el centro de todo. Así se exalta al hombre por encima de Dios. Alomía define al hombre del *MNE* con las siguientes características: "Es Dios. Es bueno. Solo espíritu. Inmortal/Reencarnación",[311] de esta forma el *MNE* considera que el hombre es bueno en esencia.

Perspectiva nuevaerista de espiritualidad

Diversos escritores mencionan que "algún tipo de música" está vinculado a la espiritualidad de la *MNE*. Así, en el campo de la música secular, Vásquez encuentra que

[307]Berboza, *La nueva era y el cristianismo*, 80.

[308]La religión y la espiritualidad están interconectadas. La espiritualidad sin la religión lleva a un énfasis subjetivo, mientras que la religiosidad sin espiritualidad conlleva un riguroso cristianismo.

[309]Plenc, *ECAD*, 67.

[310]McRoberts. *New Age or Old Lie*, 18.

[311]Alomía, *¿Nueva era o nuevo engaño?*, 87.

artistas como Yanni, Kitaro, etc. están relacionados con la *NE*.[312] Además, menciona que la música de la *NE*, aunque inocente, puede ser peligrosa.[313]

Berzosa menciona, "la nueva teología y espiritualidad es funcional-dinámica y no objetual-institucional… A través de experiencias subjetivas y de técnicas psicofísicas se alcanza la <<nueva conciencia integral>>, la iluminación definitiva en el encuentro consigo mismo…".[314] Por ende, la espiritualidad de la *MNE* busca el encuentro con el "yo", en vez de la comunicación con Dios de manera objetiva. Vásquez menciona algunas creencias del *MNE* como: (1) no existe el pecado, (2) no hay retribución o juicio, (3) no hay muerte, (4) no hay absolutos y (5) los humanos son semidioses.[315]

El rito de meditación en el jardín

Vásquez define este rito en nueve pasos y concluye: "Las instrucciones parecen indicar que los cristianos pueden crear un "árbol de la vida" en la mente y que es permisible comer de su fruto".[316] De modo que la motivación de la imaginación subjetiva de naturaleza espiritual podría llevar a la desmaterialización con prevalencia solo de lo espiritual.

---

[312]Vásquez menciona, "La música de la Nueva Era puede parecer inocente o amoral. Pero puede ser espiritualmente peligrosa si se convierte en un punto de entrada a una forma de pensar que incluye el ocultismo y creencias paganas", Vásquez, *La nueva era ataca*, 66-8.

[313]Ibid., 68

[314]Berzosa, *Nueva era y cristianismo*, 80.

[315]Vásquez, *El crecimiento explosivo de la nueva era*, 9.

[316]Vásquez, *La nueva era ataca*, 91.

Por otro lado, Jesús se convierte en un guía espiritual en el contexto de la meditación.[317] En consecuencia, este enfoque realza nuevamente el énfasis en la imaginación. Así mismo, Vásquez advierte, "Tenga en cuenta también que una cosa es imaginar que usted ve a Jesús, y algo totalmente distinto es participar en una conversación con él mediante su imaginación".[318] De esta manera, muestra los peligros de la imaginación dirigida y a la vez resalta que tal ejercicio llega a alterar la conciencia hasta el punto de que la persona ya no tiene control sobre su mente.[319]

Escuchando la voz de Dios

Escuchar la voz de Dios es indispensable en la espiritualidad del *MNE*. Vásquez define este oír como una actividad esotérica. Vásquez menciona, "Este oír no es un proceso en el que se usan los oídos físicos, sino más bien una actividad para escuchar "mensajes interiores" percibidos en la mente. Esto a veces se conoce como "escuchar una voz interior".[320] Por ende, el oír la voz de Dios tiene una connotación esotérica.

La imaginación dirigida o visualización

Se define la imaginación dirigida como:

> La imaginación guiada recrea escenarios, promueve ideas, sensaciones, imágenes, sonidos, texturas, incluso olores o sitios que generen relajación. Puede incluir todo un recorrido por sitios, por emociones, por momentos en la vida de las

[317]Vásquez menciona, "Los defensores de la meditación de la Nueva Era han intentado disfrazar estas prácticas orientales escondiéndolos bajo la terminología cristiana y usando a Cristo como "guía espiritual", quien se reúne con los cristianos durante sus prácticas de meditación". Vásquez, *La nueva era ataca*, 90.

[318]Ibid., 91.

[319]Ibid.

[320]Ibid., 83.

> personas e incluso puede recrear eventos o situaciones con otras personas para generar paz, armonía y ayudar a quien la práctica a manejar su estrés.[321]

Vásquez menciona que la visualización: "Es usar su imaginación para crear una realidad".[322] Por ende, dicha realidad reside básicamente en la mente del que lo imagina, de modo que su naturaleza es totalmente espiritual. Vásquez menciona que la visualización es irracional por naturaleza: "El blanco de la meditación introspectiva oriental es pasar por alto las áreas lógicas y racionales del cerebro y buscar una experiencia sensorial, llegar a lo profundo de la mente para ponerse en contacto con el 'yo superior' o la conciencia más elevada".[323] No obstante, White advierte sobre este tipo de espiritualidad,

> Demasiado a menudo los reavivamientos populares son provocados por apelaciones a la imaginación, por la excitación de las emociones, y por la gratificación del gusto por lo que es nuevo y extraordinario…Un mensaje que apele a la fría razón no tiene eco alguno en ellos.[324]

La "visualización o imaginación dirigida" presenta algunos peligros subjetivos descritos por Vásquez: (1) puede abrir la mente a la influencia demoníaca, (2) puede engañar con respecto a la venida de Cristo, (3) puede conducir a actos presuntuosos o blasfemias contra Cristo y el Espíritu Santo, (4) puede comparar el consejo recibido de

---

[321]Lifestyle, https://lifestyle.americaeconomia.com/articulos/conoce-las-caracteristicas-de-la-imaginacion-guiada-nueva-tecnica-de-relajacion (consultado: 28 de setiembre, 2017).

[322]Vásquez, *La nueva era ataca*, 84.

[323]Ibid., 85.

[324]Elena G. White. "Las conversiones ¿falsas o verdaderas?", en *El verdadero reavivamiento*, trad. Claudia Blath (Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2011), 19.

parte de las imágenes visualizadas con la Palabra de Dios, (5) puede sustituir a la oración y el estudio de la Biblia y (6) puede conducir al egocentrismo.[325]

Meditación trascendental

En la meditación trascendental, la palabra *trascendental* significa "trascender e ir más allá de los límites del conocimiento, ir más allá de lo natural a lo sobrenatural".[326]

La canalización

Alomía divide la canalización en dos: "Canalización" y "escritura propiamente dicha".[327]

En primer lugar, Alomía menciona que: "La canalización consiste en el empleo que el espíritu hace de las cuerdas vocales de su canal o médium- o más bien de su proceso-, canalizando así la voz del espíritu".[328] Este proceso está muy relacionado con la música, ya que se canalizan las cuerdas vocales de un médium.

En segundo lugar, Alomía menciona que este médium produce una "escritura automática". Alomía agrega: "La 'escritura automática', ocurre dejando que el espíritu utilice las manos de sus canales o médiums para "escribir automáticamente' en forma manuscrita o dactilográfica los mensajes de los espíritus".[329]

---

[325]Vásquez, "La meditación cristiana y la meditación mística. ¿Cuál es la diferencia? – Parte II", en *La nueva era ataca*, 92-5.

[326]Vásquez, *La nueva era ataca*, 96-7.

[327]Alomía, *¿Nueva era o nuevo engaño?*, 64.

[328]Ibid.

[329]Ibid.

Mantra

Etimológicamente, mantra proviene de “man”. que significa *mente*, y “tra”, que significa *liberación*; por ende, mantra se traduce como “liberación de la mente”.[330] Alomía lo define como: “…sonidos, palabras o frases que al ser emitidos repetidamente, tienen el poder de alterar sensiblemente el estado de conciencia”,[331] donde la repetición de una frase sagrada puede alterar la conciencia, provocando un estado hipnótico donde la racionalidad queda anulada por la repetición constante. Además, el mantra es usado en la “tradición oriental hindú con fines de relajamiento y meditación”.[332]

En torno a la música, Alomía señala que el mantra es usado para “lograr algún tipo de conciencia alterada”.[333] Plenc sostiene que: “Las canciones llamadas de *alabanza y adoración* suelen ser deliberadamente repetitivas (como un *mantra*), para excitar las emociones”.[334] En consecuencia, como se puede apreciar, se evita todo lo relacionado con lo racional de manera que “los himnos cargados de enseñanzas bíblicas suelen dejarse de lado”,[335] enfatizando la experiencia más que la doctrina.[336]

En consecuencia, la liberación de la mente por medio de la repetición constante bloquea el pensamiento lineal, de manera que predomina el sentimiento y la experiencia

---

[330]Alomía, *¿Nueva era o nuevo engaño?*, 24.

[331]Ibid., 25.

[332]Ibid.

[333]Ibid., 24.

[334]Plenc, *ECAD*, 41.

[335]Ibid.

[336]Ibid.

subjetiva. Así, la mente deja de ser reflexiva, ya que las emociones controlan la razón y eximen las enseñanzas bíblicas.

El silencio en la meditación

El silencio del *MNE* es caracterizado por ausencia completa de sonidos para provocar una conciencia divina. Este evoca un carácter místico porque está asociado a sensaciones y es ajeno al racionalismo, es decir, elimina completamente la razón.

Tabla 7. Eclesiología, hermenéutica, antropología, teología y espiritualidad desde las tres cosmovisiones.

Aspectos teológicos	Cosmovisión bíblica de la iglesia	Movimiento iglesia emergente	Movimiento Nueva Era
Eclesiología	La iglesia es entendida como un movimiento con estructura	Tiene una inclinación hacia el ecumenismo y es movimiento sin estructura	La inclinación que tiene es el nuevo orden mundial en el contexto del sincretismo
Hermenéutica	La Escritura recibe prioridad, esto es posible por medio del uso del método histórico gramatical	El énfasis está en la experiencia aplicación que es posible por medio del uso del método histórico crítico que crea una realidad atemporal	La experiencia subjetiva es más importante que los conocimientos objetivos
Antropología	El hombre es semejanza de Dios y conforma un todo indivisible	El hombre es percibido de forma dual es decir es la suma de carne y espíritu	El hombre lleva parte de la divinidad en su constitución
Teología	Dios se manifiesta como un ser temporal e histórico	Dios se manifiesta como un ser atemporal/no histórico	Dios es entendido como un ser impersonal
Espiritualidad	Es un evento concreto y temporal	Evoca un evento subjetivo y emocional.	Evoca un evento subjetivo y místico.

Fuente: Elaboración hecha por el autor

De acuerdo a la tabla mencionada, se perciben similitudes entre el *MIE* y el *MNE*. No obstante, el contraste es significativo en relación a la perspectiva bíblica de iglesia que evoca grandes diferencias en relación al *MIE* y al *MNE*.

Conclusiones previas

En conclusión, de acuerdo a lo mencionado, se entiende que existen similitudes entre la *NE* y el *MIE*. Tales similitudes están presentes en la antropología, la teología y la praxis de dichos movimientos. Lo más resaltante está en el aspecto de la espiritualidad, ya que el *MNE* se enfoca en la experiencia, así como el *MIE*.

CAPÍTULO 3

INFLUENCIA DE LA TEOLOGÍA CONTEMPORÁNEA EN CANTANTES EVANGÉLICOS: PROLEGOMENA Y FUNDAMENTOS BÁSICOS

En este capítulo se estudiarán en *primer lugar* los fundamentos teológicos y filosóficos de la *EsCo*: la teología moderna y la neo-ortodoxia y sus representantes, como también sus cosmovisiones en relación a su hermenéutica, teología y espiritualidad. En *segundo lugar*, se estudiará la prolegomena de los cantantes evangélicos, que incluye sus presuposiciones, metodología y acercamiento y teología de la espiritualidad.

La Teología Moderna

La teología moderna como sistema teológico enfocó la *inmanencia divina*, cuyo representante principal fue Friedrich Schleiermacher, el padre de la "teología moderna", llamada también "teología liberal". Según Grau "desarrolló su teología basada en los sentimientos";[1] y disminuyó el valor de la verdad objetiva al enfatizar "la experiencia individual, en contraste con cualquier norma objetiva de verdad o de conducta".[2] En consecuencia, "el sujeto creyente _y no ninguna verdad objetiva_ constituye el objetivo primordial de la investigación".[3] Así, su teología fue antropocéntrica y no teocéntrica.

[1]José Grau, *Introducción a la teología*, vol. 1 de *Curso de formación teológica* (Barcelona, España: Editorial CLIE, 1973), 39.

[2]Ibid.

[3]Ibid.

Friedrich Schleiermacher

Schleiermacher, padre de la teología moderna y del liberalismo teológico, enfocó el aspecto neumatológico de la teología en desmedro del aspecto gramático. Cordovilla describe su teología: "No todo es *logos* en la vida humana, sino que también hay *neuma*, espíritu, vida, que esta mas allá que lo racional y que tiene su órgano de expresión en el arte o en la religión, en el orden de la belleza o del amor".[4] En este contexto, la teología de Schleiermacher está vinculada a lo neumatológico separado de lo gramatical. Por ello, su teología comprende un carácter místico.

Schleiermacher y sus presuposiciones

Schleiermacher ha desarrollado las siguientes presuposiciones: (1) La Biblia como expresión de la experiencia religiosa, (2) Dios como parte del mundo, (3) Antropología subjetiva y (4) Cosmología subjetiva romántica.

La Biblia como expresión de la experiencia religiosa

Debido a su énfasis en el sentimiento religioso, Schleiermacher consideró "La Biblia como una expresión de la experiencia religiosa, no como declaraciones de hecho".[5] Esta orientación resta valor a los hechos históricos registrados en la Escritura, y la Biblia

[4]Angel Cordovilla, presentación a *La fe cristiana*, por Friedrich Schleiermacher (Salamanca, España: Ediciones Sígueme, 2013), 8.

[5]David Lochhead, "The Use of the Bible in Theology", *Touchstone*, enero 1985, 17. Gesteira menciona, "Schleiermacher militó en las filas del *pietismo*. La Escritura para él no era más que la expresión de la *piedad* o religiosidad de un pueblo, o de la impresión que Jesús produjo en sus seguidores, en los que avivó de forma singular aquella *conciencia de dependencia del Misterio* que él mismo poseía en grado sumo". Manuel Gesteira Garza, introducción a *La Carta a los Romanos*, por Karl Barth (Madrid, España: Biblioteca de autores cristianos, 2002), 6.

es un tipo de expresión, tal vez con un sentido poético. En consecuencia, importa la experiencia o el sentimiento por encima de la Biblia. Así lo presenta Lochhead, al mencionar: "La consecuencia de la visión de Schleiermacher de la fe cristiana fue que esa experiencia tenía una autoridad que era superior a la autoridad de la Biblia".[6]

La negativa a aceptar la Biblia con autoridad final resultó de la influencia del *MHC* en su acercamiento al texto bíblico. Esto hizo que Schleiermacher descuidara la autoridad de la Palabra escrita, haciéndolo no muy confiable y priorizando la subjetividad por encima de la objetividad bíblica.

Dios como parte del mundo

Schleiermacher se enfocó en presentar a la divinidad como parte de la naturaleza, en el contexto metafísico subjetivo, ya que para Schleiermacher la naturaleza es eminentemente espiritual, debido a su presupuesto filosófico romántico antimecanicista en torno a la naturaleza. Schleiermacher enfocó la inmanencia de Dios.[7] Plenc confirma,

> La idea de un Dios inmanente ha sido típica de los teólogos liberales como Friedrich Schleiermacher. Han colocado a Dios tan dentro del mundo, que han dejado de hablar de una relación personal con él y de adoración. Una reacción hacia la trascendencia sobrevino con la llamada neo-ortodoxia, en especial con Karl Barth.[8]

---

[6]Gesteira, introducción a *La Carta a los Romanos*, 17.

[7]Ramm menciona: "La teología del liberalismo religioso era una teología de inmanencia divina". Bernard Ramm, *Diccionario de teología contemporánea*, trad. Roger Velásquez Valle, 2da ed. (Casa Bautista de Publicaciones, 1975), s. v. "Inmanencia". En adelante *DTC*.

[8]Plenc, *ECAD*, 67.

Paralelamente, Grenz y Olson sostienen su enfoque inmanente en el contexto del sentimiento religioso,[9] mencionando que el enfoque inmanente de Schleiermacher es *panenteísta* por el hecho de que "correlaciona a Dios y el mundo, haciéndolos inseparables".[10] Así también, Ramm entiende que Schleiermacher enfoca la "inmanencia total divina",[11] ya que Schleiermacher es conocido como teólogo romántico.

Antropología subjetiva

La antropología de Schleiermacher *a priori* lo envolvió en la esfera subjetiva humana debido a la aceptación romántica de la inmortalidad humana. En consecuencia, la inmortalidad humana[12] sugiere desde ya una dimensión espiritual divinizada, de ahí que muchos consideraron su teología como antropología debido a su énfasis en el sentimiento de absoluta dependencia y en el desarrollo de una conciencia religiosa.

Cosmología subjetivista romántica

En cuanto al espacio en el que se produce la espiritualidad, para Schleiermacher es monista inclinado al subjetivismo, contrario al racionalismo. En consecuencia, rechazó el dualismo de Kant en la religión y entendió la experiencia espiritual como subjetiva en

[9]Stanley J. Grenz y Robert Olson, *20th Century Theology: God & the World in a Transitional Age* (Downers Grove, ILL: InterVasity Press, 1992), 39-51.

[10]Grenz y Olson, *20th Century Theology*, 50.

[11]Ramm menciona, "La inmanencia total divina es panteísmo y la levadura del panteísmo ha sido encontrada en Schleiermacher, el primer gran teólogo del liberalismo religioso". Ramm, *DTC*, s. v. "Inmanencia".

[12]Manuel Asur, *El solitario de Avilés* (Asturias, España: Oviedo, 2008), 220.

esencia. Así Schleiermacher buscó "separar la religión de la metafísica y moralidad",[13] ya que "la esencia de la religión no es pensamiento acción, sino de la intuición y el sentimiento".[14] No obstante, Schleiermacher recibió la influencia de Kant por su *crítica a la razón*,[15] o sea, una influencia *subjetiva* en relación a la *crítica a la razón práctica* y la influencia de Hegel sobre el *racionalismo especulativo*. Así lo sostienen Grenz y Olson,

> Su intento constituye un tercer gran esfuerzo para hacer teología después de la iluminación, junto al intento de Kant de basar el conocimiento de Dios sobre la razón práctica y el esfuerzo de Hegel por basarlo en un nuevo racionalismo especulativo que detecte la marcha del Espíritu Absoluto a través de la intuición. Él miró hacia un ser humano fundamental y universal, el sentimiento de dependencia de toda la realidad.[16]

La figura de Schleiermacher gira en torno a la filosofía del romanticismo que surge como reacción a la Ilustración. El mundo desde la perspectiva romántica es orgánico, en contraste con el mecanicismo[17] que se basaba en leyes físicas que rigen el universo. No obstante, en el romanticismo predominan aspectos subjetivos y emocionales en un contexto subjetivo; al respecto, Melero menciona,

> El romanticismo ha sido considerado a veces como una interrupción "episódica" del proceso de racionalización emprendido por la cultura moderna. El

[13]Andrew Bowei, introducción a *Hermeneutics and Criticism: And other writings*, por Friedrich Schleiermacher (Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 1998), xiv.

[14]Ibid., xvi-v.

[15]Eta Linnemann, *Historical Criticism of the Bible: Methodology or Ideology?* trad. Robert W. Yarbrough (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1990), 31.

[16]Grenz y Olson, *20th Century Theology*, 43.

[17]Giovanni Reale y Dario Antiseri, *Del romanticismo al empiriocriticismo*, vol. 5 de *Historia de la filosofía*, trad. Jorge Gómez (Bogotá, Colombia: San Pablo, 2010), 27.

> romanticismo se caracteriza por la reivindicación de la imaginación, de la fantasía, del misterio, del lado oscuro y enigmático de la existencia…[18]

Por otro lado, para el romanticismo la razón "no era una fuente muy significativa de conocimiento"[19] y sugiere que el conocimiento de Dios proviene de la intuición.[20] Esta se define como: "la comprensión directa e inmediata de una verdad",[21] cuya naturaleza implica que "no haya elementos intermediarios que se interpongan a tal 'visión directa'".[22] Dicho concepto permite prescindir de la Escritura, ya que es un intermediario hacia Dios; además, la intuición es contraria al razonamiento lógico.[23]

Schleiermacher y su hermenéutica

El método histórico-crítico

En cuanto a la hermenéutica de Schleiermacher. Algunos estudiosos mencionan que su hermenéutica fue psicológica,[24] otros lo denominan histórico-psicológica.[25] Al

---

[18]Melero, "El concepto de religión en Schleiermacher", 59.

[19]Mitchell, *Cuadros sinópticos en filosofía y filósofos*, 92.

[20]Ibid.

[21]Ferrater, *DFA*, s. v. "intuición".

[22]Ibid.

[23]Rosental e Indin mencionan que la intuición es la: "Facultad de conocer de un modo inmediato la verdad sin previo razonamiento lógico". M. M. Rosental y P. F. Indin, eds. *Diccionario Filosófico* (Ediciones Universo: N. F.), s.v. "intuición".

[24]Al respecto Gulley menciona que lo psicológico es a veces más que lo gramatical, "The psychological is more significant when language is viewed as the only way of conveying thoughts". Norman Gulley, *Systematic Theology: Prolegomena*, 569.

[25]Este método también fue utilizado y desarrollado por: W. Dilthey, E. Spranger y Gadamer. Helmut Thielicke, *Modern Faith & Thought*, trad. Geoffrey W. Bromiley (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Company, 1990), 22.

respecto, Schleiermacher sostiene que los conceptos dogmáticos y psicológicos "tendrán que emplearse para describir *un* momento de la vida".[26] En esencia, su hermenéutica está basada en el *MHC*.[27] Así lo sostiene Holton:

> …Schleiermacher no considera la examinación del método histórico-crítico como hostil a la fe cristiana. Él reconoce que no quiere refrenar la crítica bíblica. De hecho, sus escritos exegéticos demuestran que él adopta el método histórico-crítico y sus hallazgos.[28]

Su afiliación al *MHC* se hace evidente al considerar el AT como parte de la religión judía y no cristiana, [29] generando así una discontinuidad entre el AT y NT, ya que él se opuso tenazmente al *racionalismo*, pero aceptó la cosmología subjetiva que plantea el *MHC*. En consecuencia, su teología se resume en el "sentimiento de absoluta dependencia".[30] Así, su hermenéutica no enfoca ningún método en particular, pero sí enfoca la verdad con un acento *sentimental* orientado al arte y a la literatura como expresiones de la verdad.[31] Así, el enfoque psicológico de Schleiermacher se enfoca en la conciencia religiosa.

---

[26]Friedrich Schleiermacher, *La fe cristiana,* trad. Constantino Ruiz-Garrido (Salamanca, España: Ediciones Sígueme, 2013), 112.

[27]Hans Kung, *Great Christian Thinkers* (Lexington Avenue, NY: The Continuum Publishing Company, 1994), 161; Kerry W. Holton, "Schleiermacher´s Doctrine of Biblical Authority: And Alternative to Contend-Based/Supernaturalist and Function-Based Rationalist Models" (Tesis doctoral, Universidad de Denver, 2015), 188-195.

[28]Holton, "Schleiermacher´s Doctrine of Biblical Authority: And Alternative to Contend-Based/Supernaturalist and Function-Based Rationalist Models", 188.

[29]Paul E. Capetz, "Friedrich Schleiermacher on the Old Testament", *Harvard Theology Review* 102, no. 3 (2009): 297-325.

[30]Friedrich Schleiermacher, *La fe cristiana,* trad. Constantino Ruiz-Garrido (Salamanca, España: Ediciones Sígueme, 2013).

[31]Enns, *Compendio Portavoz de Teología*, 480.

Schleiermacher y su acercamiento

Lectio divina

Debido a la cosmología atemporal del *MHC* y su trasfondo pietista,[32] el acercamiento usado por Schleiermacher en relación a la Escritura es la *LD*. Se aplica en un contexto atemporal, ya que Schleiermacher no enfoca la razón en torno a la revelación, sino hacia los sentimientos, y la *LD* permite sentir la presencia de Dios.

Schleiermacher y su teología

Religión como experiencia mística

Según Kung para Schleiermacher, la religión "no es ciencia", sino "es una experiencia misteriosa".[33] De esta manera, su teología de la religión evoca el misticismo que se aleja considerablemente de la razón. Vidal menciona que Schleiermacher:

> Como Kant, SCHLEIERMACHER recibió una educación pietista. De ella retuvo la inclinación mística, una drástica distinción entre las doctrinas y la experiencia y una idea de la iglesia como asociación libre de creyentes…cuestionaba los dogmas de la religión y de la naturaleza divina de Cristo.[34]

La revelación como el sentimiento de absoluta dependencia

La teología de Schleiermacher fue marcada de *surrealismo*, ya que se resume en el sentir, rechazando todo indicio de que los dogmas tengan preeminencia. Así lo sustenta Déderen: "Definió a la religión como un sentido de gusto por lo infinito, un sentimiento de dependencia total de Dios, ajeno a todos los dogmas",[35] Schleiermacher mismo

---

[32]Kung, *Great Christian Thinkers*, 157.

[33]Ibid., 166.

[34]F. Vidal, *Piaget antes de ser Piaget* (Madrid, España: Ediciones Morata, 1994), 103.

[35]Déderen, *La doctrina de la iglesia*, 262.

menciona: “El valor eclesial de una proposición dogmática consiste en su referencia a las emociones religiosas mismas”.[36] Así, la religión se convierte en un mero sentimentalismo sin rescatar las doctrinas que desde la perspectiva bíblica reciben importancia.

Grau menciona que Schleiermacher “desarrolló su teología basada en los sentimientos”.[37] Postura que resultó en el énfasis de “la experiencia individual, en contraste con cualquier norma objetiva de verdad o de conducta”;[38] debido al pretexto de la dificultad de comunicar los sentimientos,[39] en contraste con el moralismo ético.[40]

Así mismo, Schleiermacher considera que “cada relación con Cristo incluye también la conciencia de Dios”,[41] y considera que el ateísmo en la comunidad cristiana es la ausencia de la conciencia divina.[42] Esto implica el énfasis en lo subjetivo revelado en la conciencia, ya que su teología está basada en las acciones del Espíritu separado del *graphe*. La teología de Schleiermacher está asociada a la metafísica y al misticismo.[43] Vidal resume la teología de Schleiermacher:

> El subjetivismo e inmanentismo de SCHLEIERMACHER, su apelación a la experiencia, el sentimiento y la conciencia interiores, su Jesús fundamentalmente

---

[36]Schleiermacher, *La fe cristiana*, 112.

[37]Grau, *Introducción a la teología*, 39.

[38]Ibid.

[39]Ibid.

[40]Según Grau el moralismo “enfatiza la importancia de la conciencia y de las normas éticas”. Ibíd.; Para una breve descripción del moralismo. Ibíd., 39-40.

[41]Schleiermacher, *La fe cristiana*, 163.

[42]Ibid., 164.

[43]Christine Helmer, “Mysticism and Methapshysics: Schleiermacher and a Historical-Theological Trayectory”, *The Journal of Religion*, 517-38.

> humano y su interpretación histórica y psicológica de los dogmas se convirtieron en características definitorias de la teología protestante liberal.[44]

La revelación como sentimiento surge, además, por su comprensión mística de la inspiración. Al respecto, Zaldivar[45] y Chafer[46] creen que el modelo de inspiración de Schleiermacher es la inspiración mística, ya que "el fundamento de la teología de SCHLEIERMACHER es la subjetividad".[47] Entretanto para Garret, el modelo de Schleiermacher es la *inspiración cristiana universal* o teoría de la iluminación,[48] bajo el supuesto de que "la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo de la misma manera en que lo es todo cristiano".[49] Así mismo, para Gulley, el modelo de inspiración de Schleiermacher es la teoría de la iluminación.[50] En consecuencia, este modelo de inspiración se aleja de la inspiración de pensamiento, que está más acorde con la Biblia.

Conclusiones previas

Es interesante notar que el método usado por Schleiermacher está en armonía con su teología de la inmanencia que enfoca sentir la presencia de Dios a un nivel irracional.

---

[44]Vidal, *Piaget antes de ser Piaget*, 104.

[45]Raúl Zaldivar, *Teología sistemática: desde una perspectiva latinoamericana* (Barcelona, España: Editorial CLIE, 2006), 138.

[46]Lewis S. Chafer., *Prolegomenos, bibliologia, teología propia*, vol. 1 de *Teología Sistemática*, trads. Evis Carballosa, Rodolfo Mendieta P. y M. Francisco Liévano R. (Dusman, WI: Publicaciones Españolas, Inc., 1986), 73.

[47]Zaldivar, *Teología sistemática*, 138.

[48]James Leo Garret, *Teología sistemática: Bíblica, histórica y evangelica* (Grand Rapids: MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1990), 132-33.

[49]Ibid., 132.

[50]Gulley, *Prolegomena*, 303.

La metodología usada por Schleiermacher, a saber: histórica psicológica, atenta contra el principio de Sola Scriptura y el *MHG*, ya que se enfoca en sensaciones psicológicas orientadas a la inmanencia de Dios. Además, separa al Espíritu de la Escritura, creando una teología extra bíblica donde lo gramatical no es enfatizado, sino la obra misteriosa del Espíritu. Por ello, se hace necesario recordar que la función del Espíritu es conducir al hombre a la revelación de Jesús por medio de la Escritura.

Así, el *MHP* tiene sus bases en la ontología atemporal del *MHC* que desestima el valor gramatical de la Escritura, atentando claramente contra el *MHG* que enfoca la Escritura y su gramática por medio de la iluminación del Espíritu que esclarece el sentido del texto. Finalmente, desde la perspectiva bíblica, el Espíritu no es diferente a la gramática, sino que el Espíritu está en la Palabra, porque la Biblia es espiritual.

La Neo-ortodoxia

La neo-ortodoxia, teología de crisis o dialéctica en Europa,[51] está ligada a la filosofía, ya que "esta teología es tributaria de la filosofía existencialista a la que le ha pedido las herramientas para su labor de reflexión".[52] De esta forma, el existencialismo es el fundamento de la neo-ortodoxia. En consecuencia, de acuerdo con Grau: "No es en la Reforma en donde la neoortodoxia tiene sus orígenes sino en el Existencialismo. La neoortodoxia le debe a Kierkegaard lo que el Liberalismo a Hegel".[53] Así, bajo la influencia de Kierkegaard, Barth asienta su teología sobre las bases de la filosofía.

---

[51]Smith, *A Handbook of Contemporary Theology*, 27.

[52]Grau, *Introducción a la teología*, 42.

[53]Ibid., 211.

Por otro lado, Enns sostiene que los fundamentos de la neo-ortodoxia, lejos de estar basados en la ortodoxia, son propios del viejo liberalismo.[54] Además, coloca énfasis en la trascendencia de Dios y va en contra de la inmanencia del liberalismo.[55] Sus representantes son: Karl Barth, Emil Brunner, Rudolf Bultmann y Reinhold Niebuhr.

Antecedentes filosóficos

El existencialismo filosófico afectó el pensamiento cristiano. Así, la perspectiva humanista del existencialismo fue desarrollada por Bultmann, mientras que Barth desarrolló la doctrina existencialista con un enfoque teocéntrico.[56] En consecuencia, de acuerdo a las observaciones de Coon, Bultmann se centró en el hombre, mientras que Barth se centró en Dios:

> La 'desmitologización' tanto como la neoortodoxia, le debe mucho a una escuela filosófica, el existencialismo, que está en desarmonía con el Nuevo Testamento mismo. El primero se centra fuertemente en el hombre en su enfoque, el otro se centra hondamente en Dios.[57]

De esta manera, el plan para desmitologizar de Bultmann se centró básicamente en lo objetivo y concreto, alegando que lo sobrenatural no interfiere en lo natural, mientras que Barth se centró básicamente en lo subjetivo, alegando que lo natural no interfiere en lo

---

[54]Enns, *Compendio Portavoz de Teología*, 40.

[55]Grenz y Olson, *20th Century Theology*, 63-112.

[56]Ropero menciona: "En el campo de la historia de la filosofía, Karl Barth aparece como el renacimiento de Kierkegaard y se sitúa en la órbita de la reflexión existencialista. Lo que Barth desarrolló en el ámbito teológico, llegó a ser filosofía de la existencia en Heidegger, Jaspers y Sartre". Alfonso Ropero, *Introducción a la filosofía: Su historia en relación con la teología* (Terrasa, España: Editorial CLIE, 1999), 655.

[57]Harvie M. Coon, *Teología Contemporánea en el mundo*, trad. José María Blanch, 40.

sobrenatural. En consecuencia, tanto para Bultmann como para Barth, la Biblia es falible. Así, Bultmann cuestiona su carácter sobrenatural y Barth cuestiona su carácter natural, y ambos aceptan la doble realidad: temporal y atemporal. Es decir, Bultmann trabaja su teología en el ámbito temporal, mientras que Barth fundamenta su teología en el ámbito atemporal, pero ambos aceptan esas realidades como existentes.

El existencialismo

El existencialismo es una corriente filosófica que se ha eclipsado con el cristianismo, y enfoca las necesidades e inquietudes del individuo.[58] Se define como:

> Tendencia francesa de la filosofía de la existencia, fundada por J. P. Sartre, A. Camus y M. Merleau-Ponty, como existencialismo profano; por Marcel y E. Mounier (personalismo), como existencialismo cristiano, en unión de Pascal y Heidegger. Esta escuela (en su peculiaridad sartrística) niega toda trascendencia, absolutiza la finitud del hombre y, al propio tiempo constituye una teoría de la desesperación y de la esperanza humana ilimitadas.[59]

Al respecto, Stumpf y Fieser señalan: "El existencialismo adoptó el enfoque subjetivo de la fenomenología, y desarrolló cuestiones prácticas de la experiencia humana, como la elección y los compromisos personales".[60] Concepto que destaca el carácter subjetivo del existencialismo, que busca la verdad en la experiencia y no en un método científico.[61]

---

[58]Enrique L. Dóriga, *Lecciones de filosofía* (Lima, Perú: Centro de Investigación Avenida Salaverry, 1988), 210.

[59]Max Apel y Peter Ludz. *Diccionario de filosofía* (Balderas, México D. F.: Editorial Limusa, 1991), 116.

[60]Samuel E. Stumpf y James Fieser. *Sócrates to Sartre and Beyond: A History of Philosophy* (NY: Mc Graw-Hill Companies, 2003), 445.

[61]El énfasis en la experiencia en el contexto cristiano ha estado en batalla permanente contra el fundamentalismo basado en la inerrancia bíblica. Murphy, "Experience or Scripture", en *BeLibFo*, 9-35.

Por otro lado, León menciona: "La afirmación fundamental del existencialismo es que la *existencia* precede a la *esencia*".[62] Así, para explicar esta razón, León la compara a la *obra de un artesano*: "Cuando un artesano construye un cortapapel, previamente lo tiene en la mente, sabe para lo que va a servir, lo que constituye su esencia, esto es, las cualidades que permiten producirlo, definirlo (*sic*)".[63] Así la existencia precede a la esencia en el sentido de que la *mente* precede a la *materia*, o sea, lo primero es la mente para el existencialista. Esta posición claramente puede ser contraria al materialismo.

Para Stump y Fieser, algunos existencialistas son: Karl Barth (1886-1968), Emil Brunner (1889-1966), Martin Buber (1878-1965); Rudolf Bultmann (1884-1976), Gabriel Marcel (1889-1973), Karl Jaspers (1883-1969) y Paul Tillich (1886-1965).[64]

La inclinación hacia la existencia y el rechazo de la 'razón' produjo y produce actualmente en algunos círculos cristianos el rechazo por lo racional. Así el "rigor intelectual" puede ser disminuido debido a la idea de que la relación directa con Dios daría mejores resultados. El 'existencialismo' como corriente filosófica se ha impregnado en la sociedad y ha afectado considerablemente el cristianismo.

Históricamente, el existencialismo surge después de la segunda guerra mundial, que disipó todo sentido de existencia en la humanidad.[65] Lo que ha llevado a muchos a

---

[62]León, *Breve historia de los conceptos filosóficos*, 162.

[63]Ibid.

[64]Stumpf y Fieser, *Socrates to Sartre and Beyond*, 456.

[65]Cruz menciona: "El segundo periodo u oleada pre-postmoderna podría ser el del existencialismo que se inicia poco antes de la Segunda Guerra Mundial y se desarrolla sobretodo durante la posguerra." Cruz, *Posmodernidad*, 50.

considerarlo como ‘místico’ e imbuido de ‘humanismo’. Así se lo define Michanson: “Existencialismo es humanismo porque su entendimiento fundamental es una transcripción de que aparece en la conciencia del hombre cuando el engaja la vida con completa seriedad”.[66] Por ende, al ser el hombre el que despierta su conciencia es antropocéntrico, y el hombre encuentra sentido de existencia al despertar su conciencia.

Este humanismo está desprovisto del accionar divino en el propósito de dar sentido a la vida del ser humano. Así el existencialismo adquiere un sentido místico, ya que el hombre no necesita de Dios, sino solo de sí mismo, y es en sí mismo divino, es decir, la respuesta está dentro del hombre. No obstante, en la cosmovisión cristiana, la respuesta está fuera del hombre, nunca adentro, pues la respuesta está en Dios.

En el contexto del cristianismo, el existencialismo es radical, pues busca la experiencia total en Dios, considerado como ‘totalmente otro’. En este sentido, Dóriga entiende que la *existencia* del existencialismo “Es, ante todo, existencia individual, pues lo que importa son las inquietudes y necesidades del individuo; y es una experiencia íntima que capta a Dios en su fe religiosa”.[67] Así, el existencialismo es en esencia individualista y subjetivo, pues busca una ‘experiencia única’.

[66]Michanson, *Existentialism is a mysticism*, 4.

[67]Dóriga, *Lecciones de filosofía*, 210.

La influencia de Kierkegaard

Kierkegaard es conocido comúnmente como el "pensador subjetivo",[68] es decir, "el que rechaza las 'teorías' y los sistemas y los conocimientos objetivos",[69] ya que él se enfocaba en la verdad individual,[70] lo que conduce al 'relativismo'. Algunos consideran su teología como "una teología negativa sobre un fondo de trágica desesperación".[71] Otros consideran como la "llamada de un predicador reavivador al arrepentimiento…".[72] Pero, sobre la base subjetiva de la 'experiencia' y no sobre la Escritura.[73]

El existencialismo de Kierkegaard enfoca tres condiciones: (1) la necesidad del desempeño y del riesgo, (2) la primacía de la subjetividad y (3) la experiencia de la angustia y de la desesperación.[74] Nociones que de antemano enfocan lo subjetivo en desmedro de lo objetivo. De manera similar, Foulquié destaca dos características del existencialismo de Kierkegaard: el subjetivismo y el fideísmo.[75]

---

[68]"Kierkegaard (Soeren)", *La filosofía*, 347; María Binnetti J. "La influencia de Kierkegaard en la reconstrucción de la subjetividad posmoderna". *Praxis filosófica* 31, julio-diciembre, 2010, 89-98.

[69]"Kierkegaard (Soeren)", *La filosofía*, 347.

[70]Ibid.

[71]Ibid.

[72]H. S. Blackham, *Seis pensadores existencialistas* (Barcelona, España: Colección Libros Tau, 1967), 13.

[73]La base del reavivamiento está en las Escrituras.

[74]Regis Jolivet, *Las doctrinas existencialistas: desde Kierkegaard a J. P. Sartre* (Madrid, España: Editorial Gredos, 1950), 44.

[75]Paul Foulquié, *El existencialismo*, 132-4.

Énfasis en el subjetivismo. Para Kierkegaard, "la verdad es subjetiva"[76] en el sentido relativista.[77] Además, Kierkegaard menciona que: "la verdad es el acto de la libertad". De acuerdo a Foulquié, esta declaración muestra que: "el acto libre no es la elección racional de que la filosofía tradicional nos habla; se parece más bien a un impulso ciego".[78] Es decir, lo sensorial predomina sobre lo racional; por ello lo racional está en las esencias que no tienen realidad para el existencialista.[79] Pues para el existencialista la existencia precede a la esencia y cada individuo determina su existencia.

El enfoque fideista del cristianismo. Otro aspecto resaltante en la filosofía de Kierkegaard es su énfasis en la fe, es decir, no se puede saber nada racionalmente de Dios, solo hay espacio para la fe. Por ello, según Foulquié, "la fe de Kierkegaard es el más absoluto de los fideísmos",[80] es decir, no hay forma de entender a Dios por medios racionales. En consecuencia, Kierkegaard considera que Dios "es un ser en relación con quien se vive"; de esta forma predomina la experiencia de vivir con Dios sin comprenderlo racionalmente. Este fideísmo tuvo su apogeo en el periodo de dominio católico, llevando a los creyentes a una incomprensión de Dios, lo que despertó la reforma protestante. Entender a Dios es vital para relacionarse con él; no existe verdadera relación con Dios sin comprenderlo primero. Aunque la comprensión humana acerca de

[76]Foulquié, *El existencialismo*,, 132.

[77]Ibid., 133.

[78]Ibid.

[79]Ibid.

[80]Ibid.

Dios sea pequeña, se hace necesario comprenderlo, pues Dios se ha dado a conocer en su Palabra.

La primacía del individualismo. Kierkegaard sostiene su cosmovisión en el individualismo, ya que, como lo dirían Valco y Valcova: "Kierkegaard trató de reformar e incluso de redefinir el cristianismo, en su caso, en términos individualistas y existencialistas".[81] Por ende, el individualismo, el fideísmo y el subjetivismo constituyen la esencia del existencialismo que influyó en el cristianismo a través de la neoortodoxia.

Karl Barth

Karl Barth, teólogo suizo y padre de la neo-ortodoxia, se enfocó en la trascendencia de Dios, que según Virkler: "…es un fenómeno del siglo XX. Ocupa en algunos aspectos, la posición intermedia entre el punto de vista liberal y el ortodoxo de las Escrituras".[82] Siendo una posición intermedia entre estos enfoques, parecería tener cierto equilibrio; pero, debido al método usado por Barth, constituye un peligro en la interpretación bíblica.

Por otro lado, "Barth rompe con la *teología liberal*, y desde él la teología ya no va a ser antropología, sino teología".[83] Así, su teología es teocéntrica y no antropocéntrica.

---

[81]Michal Valco y Katarina Valcova, "El valor del existencialismo de Kierkegaard para la hermenéutica cristiana: una perspectiva ecuménica", *Kierkegaard*, 48.

[82]Henry A. Virkler, *Hermenéutica*, trad. David G. Ruiz (Miami, FL: Editorial Vida, 1994), 80.

[83]Juan Bosch, "Barth, Karl", en *Diccionario de teólogos/as contemporáneos* (Burgos, España: Editorial Monte Carmelo, 2004), 103.

El método utilizado por Barth es la "dialéctica", que entiende la verdad como *diálogo* y no como proposiciones doctrinales.[84] Brunner define también la dialéctica como dialogo entre Dios y el hombre.[85] Así, este método fue usado muy a menudo por filósofos en su afán de encontrar la verdad y en Barth este método se tornó existencialista. Además, la dialéctica se destaca por su carácter dinámico y personal.

Entretanto, Garlock cree que los neo-ortodoxos enfatizan la *síntesis*, evitando la *tesis* y la *antítesis*, ya que "la verdad se encuentra en un punto intermedio entre las dos ideas";[86] donde *tesis* y *antítesis* convergen en una *síntesis*, así niegan lo uno como lo otro. De esta manera, se mezcla la verdad con el error, porque la tesis y la antítesis no comparten puntos en común, más bien se diferencian y la verdad se relativiza.

La neo-ortodoxia está relacionada con el *existencialismo religioso*, ya que "La principal tarea del intérprete, entonces, es despojar al mito de su envoltura histórica para descubrir la verdad existencial contenida dentro".[87] Es decir, las palabras no significan más que la existencia; pues esta predomina por encima de la Escritura. Geisler y Howe mencionan que para Barth "La Biblia no es la Palabra de Dios en sí misma",[88] ya que "La

---

[84]Ramm menciona, "Dialéctica es una forma de lógica que usan los hombres cuando están en su camino hacia la verdad. Si de una vez conocemos la verdad, hacemos afirmaciones por medio de deducciones de las cuales ya tenemos conocimiento…Pero si estamos en el camino hacia la verdad, no estamos en posición de hacer deducciones. Hemos de *conversar* para encontrar la verdad", así la verdad es definida como una conversación. Ramm, *DTC*, s. v. "dialéctica".

[85]Brunner define la dialéctica como conversación entre Dios y el hombre "…la revelación establece una conversación entre Dios y el hombre…". Ibíd., 39.

[86]Garlock, "Segunda sesión: El mensaje de la música", 34.

[87]Ibid.

[88]Geisler y Howe, "A Postmodern View of Scripture", en *EEE*, 98.

Biblia es un canal fijado divinamente, un espejo o un signo visible de revelación".[89] De manera que la Escritura pasa a ser secundaria y el énfasis está en la experiencia; pues, por medio de la experiencia, se recibe la Palabra directa de Dios.[90]

Barth y sus presuposiciones

Barth ha desarrollado las siguientes presuposiciones: (1) La Biblia como testimonio de la revelación, (2) Dios como totalmente otro, (3) El énfasis en el subjetivismo humano y (4) La cosmología como dualista.

La Biblia como testimonio de la revelación

La Biblia para el neo-ortodoxo carece de autoridad porque es falible; esto es percibido claramente debido al uso del *MHC*, que no considera a la Escritura como infalible, y según Virkler: "La infalibilidad no tiene lugar en el vocabulario de la neo-ortodoxia. Se ven las Escrituras como un compendio de sistemas teológicos a veces conflictivos, acompañados de muchos datos equivocados".[91]

Sin embargo, la Escritura contiene la revelación escrita de Dios (Rm 1:19-20); no obstante, los neo-ortodoxos, "…creen que las Escrituras son el testimonio del hombre a la revelación de Dios de sí mismo".[92] Enns sostiene que para Barth: "…la Biblia no era la

[89]Grenz cita a Bloesch en, Bloesch, *Revisioning Evangelical Theology*, 131, citado en "A Postmodern view of Scripture", en *EEE*, por Geisler y Howe, 98.

[90]El posmodernismo en el cristianismo a diferencia del modernismo cristiano basa sus fundamentos en la *experiencia* más que en la Escritura. Murphy, "Experience or Scripture", en *BeLibFo*, 11-35.

[91]Virkler, *Hermenéutica*, 61.

[92]Ibid., 60.

Palabra objetiva de Dios, sino un *testimonio* de la Palabra",[93] ya que la Palabra de Dios corresponde al mundo atemporal y ahistórico y la Biblia, por su temporalidad, no describe lo atemporal; solo es un testimonio imperfecto. La dualidad del *MHC* permite subjetivizar la objetividad de la Biblia. Barth menciona: "Dios, quien regla todas las cosas, es el sujeto quien habla y actúa; es la base y también el objeto y contenido del *testimonio* del Antiguo y del Nuevo Testamento".[94] Haciendo énfasis en la Biblia como testimonio, ya que contiene la Palabra de Dios y no es la Palabra de Dios *per se*.

En el pensamiento de Karl Barth, el AT es simplemente un *testigo* de Cristo.[95] Es decir, es necesaria una revelación directa de Dios para conocer su voluntad. Así, Capetz argumenta que para Barth: "Ambos testamentos dan testimonio del único evento de la autorrevelación de Dios en Cristo…".[96] En consecuencia, la Palabra revelada de Dios en la Escritura pierde su importancia y se enfoca en la experiencia.

La razón por la cual Barth considera a la Escritura como un testimonio es su rechazo a la teología natural como ilegítima y presuntuosa,[97] y su consideración de la

---

[93]Enns, *Compendio portavoz de teología*, 589.

[94]Karl Barth, *Church Dogmatics: A Selection*, ed. y trad. G. W. Bromiley (New York: Harper & Row Publishers, 1962), 33. La cursiva es mía.

[95]Paul Capetz, "The Old Testament as a Witness to Jesus Christ: Historical Criticism and Theological Exegesis of the Bible according to Karl Barth", *The Journal of Religion*, 475-506.

[96]Ibid., 482.

[97]Holder menciona: "El gran pionero de este rechazo entre los teólogos protestantes es Karl Barth para quien la teología natural es presuntuosa y su apologética ilegitima". Rodney Holder, "Karl Barth and the Legitimacy of Natural Theology", *Themeleios* 26, no. 3 (N. F.), 23.

Biblia como parte de la teología natural, por ser un libro histórico y escrito en un lenguaje humano ordinario,[98] incapaz de "hablar correctamente de Dios".[99] McComarck resume,

> Aplicada al problema del hablar de Dios a través del testimonio de la Escritura, la analogía de la fe tiene las siguientes consecuencias. En sí mismo, el lenguaje humano es completamente inadecuado para ser un vehículo de la Palabra divina; no tiene capacidad intrínseca para convertirse en un portador de la revelación. El lenguaje humano es desarrollado por humanos para propósitos humanos, para hablar de objetos, ideas o experiencias que se nos dan en la vida diaria.[100]

No obstante, Barth olvida que el lenguaje en sí mismo tiene su origen en Dios (Ex. 4:10-11), cuando Dios le dijo a Moisés "¿Quién dio la boca al hombre?" (v. 11); además, de ser un don divino otorgado al ser humano. Entretanto, disminuye el valor de la inspiración divina en el proceso de revelación, ya que considera que el lenguaje bíblico no tiene capacidad de revelar a Dios. En consecuencia, esta visión de las Escrituras desacredita su autoridad y llega a ser considerada como un simple "testimonio", donde la revelación de encuentro predomina por encima de la revelación proposicional. Esta posición lleva a la afirmación de que no es posible conocer a Dios por medio de su Palabra, afirmación que prevalece en el pensamiento de Barth cuando menciona: "La

[98]Barth exalta el valor de la revelación de encuentro debido a los límites del lenguaje humano, incluso es preciso en afirmar que la Biblia es un lenguaje humano ordinario y por ende tiene límites en el conocimiento de Dios, así lo sostiene McComarck, "En sí mismo el lenguaje bíblico es simplemente lenguaje humano ordinario, lenguaje que despierta en el lector todas las connotaciones que ordinariamente lo atribuye". Bruce McComarck, "Historical-Criticism and Dogmatic Interest in Karl Barth´s Theological Exegesis of the New Testament", *Lutheran Quaterly*, 220, en adelante *LQ*.

[99]McComarck menciona, "En si mismo incluso el lenguaje bíblico no puede enseñarnos cómo hablar correctamente de Dios". Ibíd., 220.

[100]Ibid., 219.

Sagrada Escritura no conoce nada de esta divinidad".[101] De esta manera, deja entrever que ni la proposición ni el conocimiento son relevantes, ya que se obtienen por medio de la Escritura. Esto implica que solo el encuentro con la Divinidad puede brindar un conocimiento pleno de Dios.

Dios como totalmente otro

Barth sostiene que Dios es "totalmente otro" en oposición al liberalismo teológico,[102] cuyo énfasis radicó en la "inmanencia divina", es decir, es diferente a su creación. Esta presuposición hace énfasis en la trascendencia *divina*. No obstante, esta presuposición es heredada del filósofo *existencialista* Sören Kierkegaard,[103] que influyó en el pensamiento barthiano.

La idea de Dios como "totalmente otro" está relacionada con la atemporalidad divina.[104] de Campos menciona que Barth, "colocó a Dios en una esfera metafísica,

[101]Barth, *Church Dogmatics: A Selection*, 30.

[102]Gesteira menciona, "En contraposicioón a la teología liberal del s. XIX, Barth habla de Dios, siguiendo a Soren Kierkegaard y R. Otto, como el [enteramente otro]. Entre Dios y el hombre hay una separación radical". Gesteira, en Introducción a *Carta a los Romanos*, 16.

[103]Andrew B. Torrance, "Beyond existentialism: Kierkegaard on the Human Relationship with the God Who is Wholly Other", *International Journal of Systematic Theology* 16, no. 3, julio (2014): 295-312.

[104]Hilary C. Martin, "Eternity and Temporality in the Theology of Karl Barth", *Science and Christian Belief* 21, no. 2 (2009): 101-10.

donde no tiene implicación temporal ni histórica".[105] Canale[106] y Gulley[107] mantienen el mismo concepto de la atemporalidad en la teología de Barth. Además, Mullins sostiene la misma posición al mencionar,

> Barth afirma que Dios existe sin inicio y sin fin, y sin sucesión. Él acaba de afirmar el corazón de la atemporalidad divina. Recordar que desde antes esta es la definición de la atemporalidad divina… El tiempo de Dios, como Barth lo define, es sin sucesión, todavía presente en todo tiempo. Esto es exactamente lo que dice la atemporalidad divina, por lo que la doctrina de la eternidad divina de Barth es indistinguible de la atemporalidad divina.[108]

Dicha influencia, confirma que la teología *barthiana* se fundamenta sobre las bases de la filosofía existencial. La filosofía existencialista de Kierkegaard es subjetiva y fideista; no da lugar al racionalismo. En consecuencia, basados en los postulados de Kierkegaard, se resume que no se puede tener un conocimiento racional de Dios. Tal afirmación resulta en afirmar que no existe forma de conocer a Dios racionalmente sino solo por la *sola fe*.[109] Por lo tanto, solo se lo puede experimentar; esta perspectiva constituye el fundamento del existencialismo filosófico y su influencia en la neo-ortodoxia.

---

[105]Heber Carlos de Campos, "O Impacto da Filosofia de Kant sobre a Doutrina da Revelacao em Karl Barth", *Fides Reformata* 11, no. 1 (2006): 29.

[106]Canale menciona que para Barth Dios es diferente de la naturaleza y de la humanidad, Fernando Canale, "Revelation and inspiration: The Liberal Model", *AUSS* 32, no. 3 (1994): 174.

[107]Gulley menciona, "Un Dios atemporal no experimenta la secuencialidad del tiempo. Todo el tiempo es simultáneo a él. Un Dios atemporal no ingresa al tiempo, porque la eternidad es simplemente tangencial en el límite exterior del tiempo donde la eternidad se cruza con el tiempo como el otro Dios de Barth (Ganz anderer) en su libro Romanos". Gulley, "Revelation-Inspiration Model of a Relational God", *JATS*, 154.

[108]R T. Mullins, prefacio a *The End of Timelessness of God*, por R. T. Mullins (Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2016), xvii.

[109]Fisher, "The Triumph of the Irrational …", *AUSS*, 12-4.

El énfasis en el subjetivismo humano

El enfoque subjetivo humano en las presuposiciones barthianas recibe la influencia de la revolución copernicana de Kant. Barth asume la subjetividad humana en relación a Dios, ya que el encuentro con Dios es percibido en el contexto atemporal. Para tal objetivo, el hombre en cierto sentido posee una subjetividad que lo conecta con Dios; no obstante, esta subjetividad está desconectada de la historia.

Cosmología dualista kantiana

La cosmología en el pensamiento barthiano recibe los nombres de: *Historie* y *Geschichte*, influencia recibida básicamente del subjetivismo kantiano[110] que cree en la doble realidad: temporal y atemporal, conocido por *razón pura* y *razón práctica*.[111] Kerbs cree que *Historie* evoca una realidad temporal y *Geschichte* evoca una realidad atemporal.[112] Kerbs, de acuerdo a los postulados anteriores, menciona que la atemporalidad hace de la Biblia un registro sin valor histórico:

> …la interpretación atemporal de la realidad, de Dios y de la razón determina una interpretación del contacto divino humano (revelación) como algo que se produce en la atemporalidad, desconectado del ámbito temporal…todo esto confluye en una concepción del lenguaje bíblico como un lenguaje sin valor histórico-científico…[113]

[110]de Campos, "O Impacto da Filosofia de Kant", 28.

[111]Ibíd., 29.

[112]Raúl Kerbs, "El método histórico-crítico en teología: En busca de su estructura básica y de las interpretaciones filosóficas subyacentes (Parte II)". *DL* 2, no. 1 (2003): 2.

[113]Ibid.

Por otro lado, Coon cree que la influencia de la terminología Historie y Geschichte[114] vino por influencia de Kierkegaard y Overbeck,[115] y lo define de la siguiente manera:

> *Historie* es el total de hechos históricos en el pasado, que se pueden comprobar objetivamente. *Geschichte* se ocupa de aquello que me atañe existencialmente, que exige algo de mí y requiere mi compromiso… el ámbito de *Historie* de nada vale para el cristiano. Jesús debe ser confrontado en el ámbito de *Geschichte*.[116]

Para Kant, Dios es percibido en un contexto atemporal metafísico, conocido como el "mundo nouménico", y no en el espacio-tiempo fenoménico, que es percibido por medio de fenómenos físicos temporales. Así, de acuerdo a la perspectiva kantiana circunscrita en las presuposiciones barthianas, Dios es percibido en un contexto atemporal *per se*. De modo que no se puede conocer a Dios por medio de la razón pura.

Barth y su hermenéutica

El método histórico crítico

El enfoque usado por Barth es el *enfoque existencial* que tiene sus raíces en el "existencialismo y su cosmovisión".[117] Este enfoque es usado por Barth sobre las bases del *MHC* para su teología del NT,[118] y también para su teología del AT,[119] que según su

[114]Para mayores detalles revisar. Cornelius Van Til, *Christianity and Barthianism* (Philadelphia, PE: The Presbyterian and Reformed Publishing Company, 1962), 14.

[115]Coon, *Teología contemporánea en el mundo*, 21.

[116]Ibid.

[117]Hernando, *DH*, s .v. "enfoque existencial".

[118]Bruce McCormack, "Historical-Criticism and Dogmatic Interest in Karl Barth´s Theological Exegesis of the New Testament", *LQ*, 211-25.

[119]Capetz, "The Old Testament as a Witness to Jesus Christ", *JR*, 475-506.

pensamiento es el testimonio de Cristo. Barth aplica este método a toda la Biblia debido a que considera la Biblia como un libro humano e histórico.[120]

El *MHC* es usado básicamente en el contexto pietista con un énfasis subjetivo; para Coon, el uso del *MHC* significa la separación de la Palabra de Dios y de la Biblia.[121] Esta separación es posible ya que el *MHC* separa a Dios de la historia o del mundo, creando así un dualismo.

Entretanto, el enfoque de Barth es *subjetivo*, ya que: "La interpretación que tiene esta perspectiva como fundamento acentúa una experiencia personal y subjetiva de la verdad, en vez de una comprensión racional y objetiva de un texto".[122] De manera similar, Wahlstrom menciona que: "El neo-ortodoxo puede, por lo tanto, arrojar el registro histórico a los lobos de la crítica, al mismo que conserva una Palabra mística y existencial dirigida al hombre *senkrecht von oben*".[123]

Por otro lado, Barth es reconocido también por su *agnosticismo* debido a su comprensión de los límites de la razón humana.[124] En consecuencia, la Palabra verdadera

---

[120]De Gruchy explica que Barth usa el *MHC* debido a que "Al tomar en serio la humanidad del texto bíblico, surge la exigencia de que la Biblia sea leída, entendida y expuesta históricamente". S. M. De Gruchy, "Toward a Reformed-Liberation Biblical Hermeneutic: With a particular focus on Karl Barth´s View of Scripture and its Interpretation" (Tesis de maestría: University of Cape Town, 1985), 116.

[121]Coon menciona, que el uso del *MHC* "Significa también la introducción de la distinción y discontinuidad entre la Palabra de Dios por un lado y la Biblia por el otro". Coon, *Teología contemporánea en el mundo*, 13.

[122]Hernando, *DH*, s. v. "enfoque existencial".

[123]Eric H. Wahlstrom, "Historical Criticism, the Bible and the Word of God", *LQ*, 302.

[124]H. L. Stewart, "The reverent agnosticism of Karl Barth", *Harvard Theological Review*, 215-32.

llega por un ejercicio trascendental, mostrando así dos polos opuestos pero relacionados, es decir, la razón y la experiencia; sin embargo, pertenecientes a dos esferas separadas.

Koranteng-Pipim menciona que el *MHC* enfoca la razón y la experiencia como criterios de la verdad.[125] Por inercia, la razón del *MHC* genera para los fines de la teología una palabra ahistórica orientada a la experiencia. El *MHC* como metodología resta el valor de las Escrituras y relativiza la verdad objetiva.

Por lo tanto, el *MHC* no le da autoridad a las Escrituras, y está sujeto al "presupuesto metodológico de que hay errores en la Biblia".[126] Como resultado, la Biblia es considerada como una obra literaria común. El problema básico del uso del *MHC* es la existencia de dos entes: el temporal y el atemporal. Al respecto, Kerbs cree que el *MHC* genera "la distinción y separación ontológica entre el ámbito absoluto y atemporal y el ámbito relativo y temporal de la realidad".[127] De esta manera, al crear una separación entre lo temporal y lo atemporal, se produce una dicotomía.

Por otro lado, una característica fundamental de la Escritura es su autoridad divina, y no es el resultado del pensamiento humano, sino que es la Palabra de Dios. A diferencia del *MHC*, el *MHG* muestra a Dios dentro de la historia, y que convive continuamente con su creación por medio de su Palabra. Entretanto, el *MHC* separa a

[125]Koranteng-Pipim menciona, "En este enfoque se ensalza la razón humana y la experiencia, antes que la Escritura inspirada, como criterios objetivos y confiables para determinar la verdad". Samuel Koranteng-Pipim. *Recibiendo la Palabra*, trad. David P. Gullón (Buenos Aires, Argentina. Asociación Casa Editora Sudamericana, 1997), 410.

[126]Coon, *Teología contemporánea en el mundo*, 13-4.

[127]Raúl Kerbs, "El método histórico-crítico en teología: En busca de su estructura básica y de las interpretaciones básicas subyacentes (Parte I)", *DL* 1, no. 2 (2002): 123.

Dios del mundo. En consecuencia, Dios no puede ser entendido completamente por medio de su Palabra, ya que es producto del pensamiento humano.

Barth y el uso del *MHC*

Es innegable el aporte de Barth en la teología del siglo XX. No obstante, su teología dogmática, se asemejará al fideísmo medieval, incluso especulativo. Por otro lado, se lo conoce como teólogo "existencialista", frente a los teólogos que desmitologizaron la Biblia utilizando el *MHC* y el liberalismo de su época. Barth también usa el *MHC* con un enfoque dogmático, exaltando la figura de Cristo, pero desconectándola de la Escritura.

Conn menciona que Barth utilizó el *MHC* como metodología sugerente en su acercamiento a la Biblia que resultó en la separación de fe e historia. Conn menciona: "El resultado de esta metodología fue, y es, una separación radical entre historia y fe".[128] Esta separación conduce naturalmente a un dualismo, o dos realidades distintas y separadas. En consecuencia, así como el racionalismo causó una impresión *objetiva* de la Biblia, bajo el *MHC*, el existencialismo *barthiano* bajo el mismo método causó una impresión *subjetiva* de la Escritura.

Principios de la crítica bíblica aplicados al pensamiento barthiano. Los principios de la *MHC* tales como: principio de crítica, principio de analogía y principio de correlación[129] y autonomía son fielmente aplicados en la teología barthiana. El *primero*, el principio de crítica, está presente en el pensamiento barthiano, pues este

[128]Coon, *Teología Contemporánea en el mundo*, 14.

[129]Gerhard F. Hasel. *La interpretación de la Biblia*, trad. Sylvia Socoloske de Gonzáles (Buenos Aires, Argentina: Ediciones SALT, 1986), 46-54.

sugiere que la Biblia no es la plena revelación de Dios y tiene errores. Así mismo, Barth sostiene que la Biblia es solo un testimonio de la revelación, ya que tiene errores por haber sido escrita por hombres. La palabra perfecta es solo posible en la revelación; de esta forma, este principio está presente en su teología.

El *segundo*, el principio de analogía, también está presente, pues sostiene que los eventos ocurridos en el contexto bíblico tienen que ocurrir hoy; esto está presente en la teología barthiana. Barth lo aplica en el plano atemporal no histórico o en la *geschichte*, por ello la importancia del encuentro con Dios de manera directa.

El *tercero*, el principio de correlación, también está presente, pues este sugiere una causa y efecto. En este caso se aplica al contexto barthiano, ya que esto es posible en el campo atemporal, que es avalado por el *MHC*, solo que su naturaleza es sobrenatural y mística y está muy lejos de ser la verdadera espiritualidad, pues rechaza lo objetivo.

Todos estos principios son sostenidos por la crítica bíblica y armonizan con el pensamiento barthiano. De ahí que de los objetivismos de la crítica bíblica por influencia de Barth se pasara a los subjetivismos de la neo-ortodoxia; pero es consecuente afirmar que esto es posible por el *MHC* de interpretación bíblica. No obstante, al seguir el *MHG*, que concibe un ámbito temporal y no dos. Es posible comprender el sentido completo y auténtico de la verdadera espiritualidad sin caer en el objetivismo de la iluminación ni en el subjetivismo de la neoortodoxia.

Barth y su acercamiento

Lectura espiritual o Lectio divina

La lectura espiritual es un acercamiento usado por Barth en relación a las Sagradas Escrituras. Este ejercicio tiene sus orígenes en el pietismo alemán que surge en

reacción al racionalismo imperante de la época, caracterizado por la subjetividad, enfocando la presencia de Dios.[130] En consecuencia, el pietismo se diferenciaría del luteranismo ortodoxo por su énfasis en la experiencia,[131] en desmedro de la doctrina, ya que "uno lee la Biblia en orden para encontrar a Dios, no para encontrar y desarrollar doctrina".[132] No obstante, la inclinación pietista tuvo un acercamiento místico.[133]

Barth respalda la *lectio* o *lectura espiritual*; Harvey reconoce que Barth, con su teología, sostiene la creencia de encontrar a Dios a través de una lectura espiritual de la Escritura.[134] No obstante, considera que su acercamiento es ajeno al subjetivismo pietista.[135] Empero, la naturaleza del acercamiento lectionista barthiano es de una inclinación subjetiva, ya que tiene sus antecedentes en el existencialismo filosófico; es subjetivista en un sentido teocéntrico y no antropocéntrico.

A diferencia del existencialismo filosófico que es antropocéntrico, la percepción existencialista *barthiana* surge en relación al teocentrismo, pero con una postura

---

[130]Michael T. Dempsey, "Biblical Hermeneutics and Spiritual Interpretation: The Revelatory Presence of God in Karl Barth´s Theology of Scripture", *Biblical Theology Bulletin* 37, 120-31, en adelante *BTB*.

[131]James Riley E., "Scripture and Spiritual Formation in the German Pietist Tradition", *Christian Educational Journal* 9, no. 3 (2012): 105.

[132]Fredrick Holmgren, *The Pietism Tradition and Biblical Criticism*, 51.

[133]Riley, "Scripture and Spiritual Formation", *CEJ*, 103.

[134]Angela L. Harvey, "Spiritual Reading: A Study of the Christian Practice of Reading Scripture" (Tesis Doctoral: Durham University, 2012).

[135]Harvey menciona, "Barth se aleja del pietismo, particularmente sus elementos participativos y subjetivos…Barth reacciona contra el énfasis subjetivo e individualista en el protestantismo liberal y establece diferentes prácticas personales y experiencias de fe…". Ibíd., 86.

existencialista subjetiva, ya que para Barth la noción de individuo gira de derredor de Dios como "totalmente otro" y se prescinde del encuentro para hallar esa verdad. Así, su existencialismo es teocéntrico, pues va en torno a Dios en su enfoque trascendente. El subjetivismo giraría en torno a un encuentro con Dios en su esfera trascendente, a diferencia de Schleiermacher, que se enfocó en su esfera inmanente.

En consecuencia, la razón metodológica que produce esta comprensión existencialista está amparada por el *MHC* que se usó para desmitologizar el contenido bíblico, tomando las verdades racionales como *objetivizar* la Escritura a un nivel solo humano y natural, que lleva a las personas a verlo solo como un libro de moralidad enfrascado en un formalismo cristiano o para *subjetivizar* la Escritura a un nivel solo divino que intenta darle un acento místico a la Escritura, descartando así su propósito.

El acercamiento subjetivo a la Escritura es sustentado por el *MHC*. Este acercamiento es conocido también con el nombre de "interpretación espiritual". Al respecto, Kim sugiere, "una interpretación espiritual sobre las bases de la crítica histórica como una alternativa propuesta".[136] Por otro lado, existe una conexión entre el *MHC* y la teología del encuentro, ya que surgieron secuencialmente en el contexto de la *IASD*.[137]

Los presupuestos de la *LD* nacen del *MHC*, ya que, como lo diría Pizzuto, el *MHC* posee límites que no permiten ir más allá, metodológicamente hablando, en la

[136]Kim Micah Eun-Kyu, "A New Approach to Biblical Criticism: Spiritual Intepretation", *Asia Journal of Theology*, 241.

[137]Alberto Timm, "Doctrina de la inspiración en la IASD". *Theo* 12, no. 1 (1997): 80-112.

interpretación del texto sagrado,[138] generando como consecuencia "la introducción de lecturas 'poscríticas' o 'teológicas' de la Biblia, abogando por un retorno a diversas formas de exégesis espiritual".[139] La limitación del *MHC* se debe a su racionalismo exacerbado; pero, su epistemología acerca de la realidad como "dual" permite un acercamiento subjetivo irracional, su dicotomía de la realidad logra que esta metodología apruebe *a posteriori* un subjetivismo legítimo. Pizzuto menciona,

> Ciertamente, las palabras de la Escritura también están llenas de belleza, compasión e imágenes trascendentes de Dios-el "trigo", por asi decirlo-todo lo cual hace de la Biblia una fuente rica digna de meditación. Pero la capacidad natural de estas imágenes para atraernos, para servir de trigo para el pan nutritivo de nuestra *lectio* presenta un dilema inesperado para el contemplativo que no puede ser abordado por los métodos de la crítica histórica.[140]

Tal paradoja funciona como las dos caras de una moneda, que, aunque no sean iguales, es posible que estén juntas. En el caso de la interpretación, estas dos caras serían: la *objetivización* y la *subjetivización*. Este último desemboca en la *lectio* y pertenece ontológicamente a la atemporalidad ahistórica del *MHC*, donde lo racional no está presente, pues no hay ni tiempo ni espacio, y converge en una epistemología existencial.

Entretanto, la *LD* se basa en el *MHC*, así lo sostiene Harrington, al mencionar que la *LD* como "una antigua práctica monástica… puede ser adaptada para incluir lecturas históricas-críticas y religiosas de textos".[141] Harrington menciona que el *MHC* y la *LD* no

---

[138]Vicent Pizzuto, "The Deus Absconditus of Scripture: An Aphopatic Hermeneutic for Christian Contemplatives". *BTB* 44, no. 2 (2014): 100-8.

[139]Ibid., 104.

[140]Pizzuto, "The Deus Absconditus of Scripture…", 103.

[141]Daniel J. Harrington, "Lectio Divina: A Critical and Religious Reading of the Bible", Hundingtonpost, https://www.huffingtonpost.com/daniel-j-harrington-sj/a-critical-and-religious-_b_1937193.html (consultado: 03 de mayo, 2018).

deben ser opuestos, y sostiene que "De hecho, pueden y deben enriquecerse mutuamente. Lectio proporciona un buen marco para hacerlo".[142] En consecuencia, pueden hacerlo ya que el *MHC* proporciona la atemporalidad para la *LD*.

Barth y su teología

La teología tuvo un cambio abismal en el s. XIX. Karl Barth,[143] como teólogo posmoderno,[144] introdujo el existencialismo en el cristianismo. La teología de Barth enfoca dos aspectos básicos: la trascendencia de Dios y el énfasis en Jesús. Dichas posturas, aunque parecen ser un retorno a las raíces protestantes, son solo "pretensiones", así lo define Coon:

> Por muchas razones, muchos cristianos han entendido mal la neo-ortodoxia. Pretende ser un retorno a la enseñanza de los reformadores. Pretende atacar el optimismo del liberalismo clásico y las corrupciones de la teología católica romana. Pretende poner fuertemente de relieve la centralidad absoluta de Jesucristo, la trascendencia de Dios, la necesidad de revelación. Naturalmente, todos estos puntos básicos parecerían muy en armonía con el cristiano evangélico.[145]

Tal como lo presenta Coon, aunque los énfasis estén muy relacionados con el énfasis de la reforma protestante iniciada por Lutero, estos simplemente son afirmaciones sin base bíblica. Así, pues, la *tota*, la *sola* y la *prima* Scriptura, monumentos de la reforma, caen en desuso, ya que la *tota* no será tomada en cuenta debido a los errores de la Escritura, la

[142]Harrington, "Lectio divina".

[143]Berhard Jungël, *Karl Barth: A Theological Legacy*, trad. Garret E. Paul. (Philapelphia, Pensilvania: The Wetminster Press, 1986).

[144]Kung sostiene: "In fact Barth became the **principal initiator of a postmodern paradigm of theology**", Hans Kung, *Great Christian Thinkers*, 199.

[145]Coon, *Teología contemporánea en el mundo*, 28.

sola no será la última palabra, pues importa más la revelación de encuentro, y la *prima* no giraría en torno de la Escritura, sino también en torno a otra revelación.

Coon encuentra algunas fallas notables en la neo-ortodoxia tales como: (1) la experiencia subjetiva del hombre como criterio de la verdad, (2) la reinterpretación de la teología ortodoxa, (3) la negativa de Biblia como revelación final, (4) el énfasis en la revelación de Jesucristo sin otra revelación aparte de Jesús en el ámbito natural, (5) la negativa de la humanidad de Cristo y (6) la neutralidad en torno a la salvación universal.[146] Por lo visto, la inclinación de Barth apunta más a lo subjetivo que a la revelación objetiva. Al no reconocer la Biblia como la revelación absoluta de Dios, rechaza el principio fundamental de la reforma: sola Scriptura. En consecuencia, falla en su pretensión de regresar a las raíces protestantes.

Las posturas teológicas en Barth incluyen: (1) La revelación de encuentro, (2) Cristología atemporal, (3) Verdad no proposicional y (4) Eclesiología ecuménica.

La revelación de encuentro

La teología de la revelación en Barth enfoca "el encuentro". Para Timm, "La teoría de la revelación de encuentro fue una reacción neo-ortodoxa al concepto tradicional de la revelación proposicional".[147] En consecuencia, la revelación no es proposicional, sino de encuentro; la revelación desde la perspectiva proposicional[148]

[146]Coon, *Teología contemporánea*, 29-30.

[147]Timm, "Doctrina de la inspiración en la IASD", 80.

[148]Lewis comenta, "…algunos lideres, autores y editores parecen preferir las espiritualidades basadas en los sentimientos, el activismo social, las experiencias místicas, los encuentros personales y los interpretes de experiencias comunitarias".

entiende que Dios se revela por medio de las Escrituras o por proposiciones doctrinales. No obstante, la revelación desde la perspectiva de Barth es fijada por el encuentro. La revelación según Barth es en esencia subjetiva, ya que, como explica Coon:

> Su idea de la revelación se vuelve puramente subjetiva en última instancia. La diferencia entre la Biblia como meramente la Biblia y la Biblia como la Palabra de Dios viene a depender de la reacción del hombre frente a dicho libro… Sólo podemos conocerlo a través de las paradojas de la dialéctica.[149]

En tanto, Canale sostiene que para Barth la revelación "es esencialmente un evento divino, personal, no-cognitivo, no-histórico en el orden de la sucesión temporal de cada día".[150] Fisher afirma que en Barth la "racionalidad" es la antítesis de la "revelación".[151] Por ende, a Dios no se lo puede entender cognitivamente por medio de la Biblia, solo se puede experimentar su presencia. Así, la revelación se entiende como un "evento divino" no-cognitivo y atemporal, no como proposición que requiere tiempo y razón.

Por otro lado, Thang sostiene que para Barth: "La tarea teológica es establecer la prioridad de la revelación, que nombra el acto de Dios de descender a nosotros, sobre la religión, que nombra los esfuerzos personales de los humanos para conocer a Dios".[152] De esta forma, la revelación es priorizada por encima de la religión. Esta perspectiva muestra una relativización de la verdad, ya que para Barth la revelación es de *encuentro* y

---

Gordon R. Lewis, "Is propositional Revelation essential to Evangelical Spiritual Formation?". *Journal of the Evangelical Theological Society* 46, no. 2 (2003): 298.

[149]Coon, *Teología contemporánea en el mundo*, 22.

[150]Canale, "Revelation and Inspiration: The Liberal Model". *AUSS*, 182.

[151]Fisher, "The Triumph of the Irrational in Postenlightenment Theology", 13.

[152]David Thang, "Karl Barth against Religion, Not Religions: Constructing His Dialectical Theology of Divine Revelation and Human Religion in Asia". *Asia Journal of Theology* 31, no. 1 (2017): 117.

no *proposicional*. Esta perspectiva es antropocéntrica-subjetiva, pues la verdad no se define en términos doctrinales, sino existenciales.

Entretanto, Barth popularizó la *dialéctica* como metodología sugerente. Por otro lado, para Barth la revelación recobra un carácter subjetivo, así descarta la revelación objetiva de la Biblia como revelación plena. Así lo sostiene Coon:

> La Biblia y sus afirmaciones son testigos, señales, indicadores de la revelación. La Palabra de Dios no es la Escritura en sí misma, ni son las afirmaciones de la Escritura misma la revelación. Según Barth, equiparar la Biblia con la Palabra de Dios es "un objetivizar y materializar la revelación".[153]

Al considerar la Biblia como un testigo de la revelación, Barth minimiza la Palabra escrita y vuelca la atención a lo subjetivo. Es decir, la revelación no termina con la Biblia, sino que comienza en ella hasta su punto más alto, que es la revelación directa con Dios. Claramente, de acuerdo a lo mencionado, Barth enfatiza el carácter subjetivo de la revelación, relegando la Biblia a un simple indicador de la misma.

La revelación de encuentro constituye un aspecto vital en la teología de Barth, ya que según él, la Biblia no puede contener la revelación absoluta por ser un simple testimonio. La revelación debe experimentarse de manera personal por medio de la revelación de Cristo; esto constituye "la esencia de lo divino".[154] Al respecto, Canale menciona: "El objetivo de este ejercicio no es encontrar la verdad, sino delinear la experiencia mística no histórica, y no cognitiva con Dios para inspirar nuestras propias

---

[153]Coon, *Teología contemporánea en el mundo*, 26-7.

[154]Barth menciona, "Quien es Dios y que es ser divino es algo que tenemos que aprender donde Dios se ha revelado Asimismo y Su naturaleza, la esencia de lo divino". Barth, *Church Dogmatics: A selection*, 29.

experiencias vitales".[155] No obstante, la naturaleza de la revelación es atemporal, debido a la atemporalidad de Dios. Así lo sostiene Gulley:

> La revelación del encuentro es atemporal porque nunca reside en las Escrituras. En el mejor de los casos, el encuentro con Dios hace que las Escrituras se conviertan en la Palabra de Dios en un momento que debe repetirse una y otra vez. En otras palabras, no hay una entrega de la revelación a la Escritura. Esta es una visión dinámica de la revelación que carece de cualquier realidad cognitiva.[156]

Esta postura es confirmada por de Campos:

> La revelación no tiene evidencia histórica (H), ni fecha histórica (H), ni datos históricos (H). Barth no cree en la historicidad de la revelación porque, en su concepto, la revelación es dinámica y no queda presa o fija en la historia. La revelación es *geschichtlisch* (G) y la Escritura es *historisch* (H). Dios siempre se revela en un acontecimiento *geschichtlisch* de manera especial, no narrable, no detectable por el historiador, no mensurable por la vista.[157]

De modo que la revelación es atemporal *per se*, y no tiene connotaciones históricas. Gulley implica que la ontología temporal de la Biblia no puede convertirla en la Palabra atemporal de Dios.[158] No obstante, desde la perspectiva bíblica, La Escritura contiene tanto la revelación proposicional como la revelación a través de Cristo.[159] Así, la

---

[155]Fernando Canale, "Revelación e inspiración", en *Entender las Sagradas Escrituras*, ed. George W. Reid (Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2010), 77.

[156]Gulley, "Revelation-Inspiration Model of a Relational God", 161.

[157]de Campos, "O Impacto da Filosofia de Kant", 32.

[158]Gulley, "Revelation-Inspiration Model of a Relational God", 161.

[159]Esta posición es amparada en el pensamiento adventista expuestas en sus creencias. "La Biblia contiene tanto proposiciones que declaran la verdad acerca de Dios como la revelación misma de él como persona. ambos aspectos son necesarios". Asociación Ministerial de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, *Creencias de los adventistas del séptimo día*, trad. Miguel A. Valdivia y Armando Collins (Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2007), 12.

revelación desde la perspectiva bíblica está delimitada por la temporalidad, ya que Dios posee una temporalidad analógica.[160]

La revelación de encuentro en Barth surge como reacción hacia la inspiración verbal, ya que Barth cree que la inspiración es iluminación divina. Así mismo, la inspiración verbal está relacionada con la inerrancia bíblica. En este caso, Barth sugiere que la Biblia tiene errores, y por ello cree que no es la Palabra de Dios.

La revelación de encuentro está en armonía con la postura de Barth en torno a la inspiración, ya que Barth cree en la inspiración mística como reacción a la inspiración verbal sostenida por el fundamentalismo. Young sostiene que, mientras "para los reformadores, la inspiración fue un milagro sobrenatural; para Barth es un misterio irracional",[161] como una reacción a la inspiración verbal.[162] De esta manera, la inspiración para Barth recibe un acento subjetivo.

Cristología atemporal

Lejos de enfatizar un énfasis propio de la reforma enfocada en Cristo en relación a la vida cristiana. Barth hace una separación de Cristo y su palabra, de manera que Cristo no se revela a través de su Palabra, sino a través de una autorrevelación.

---

[160]Raúl Kerbs, "La interpretación bíblica de las presuposiciones", en *El problema de la identidad bíblica del cristianismo: Las presuposiciones filosóficas de la teología cristiana: desde los presocráticos al protestantismo* (Buenos Aires, Argentina; Editorial Universidad Advenista del Plata, 2014), 222.

[161]William Young, "The Inspiration of Scripture in Reformation and in Barthian Theology", *Westminster Theological Journal*, 37.

[162]Ibíd.

Verdad no proposicional

Otro asunto de vital importancia es que para Barth las proposiciones doctrinales no pueden constituir la verdad de Dios. Barth no creía en "la verdad como doctrina". Así lo señala Enns: "…no creía que las verdades se pudieran expresar en proposiciones doctrinales; las verdades se encuentran a través de la revelación en Cristo".[163] Según Hunsinger, para Barth la verdad: (1) es un evento y único en su especie, (2) es un medio de revelación y salvación y (3) está delimitada por el encuentro con Dios.[164] Así se percibe que esta triple característica no hace referencia a las proposiciones doctrinales. No obstante, la Palabra de verdad advierte: "ten cuidado de ti mismo y de la doctrina" (1 Tim 4:16). A la vez, la iglesia primitiva estaba unida en doctrina (Hech 2:46-7), lo que muestra que la doctrina es vital.

Eclesiología ecuménica

La eclesiología de Barth ha estado inclinada al ecumenismo,[165] como lo sostiene Gill: "La contribución de Barth al movimiento ecuménico ha sido grandiosa".[166] La relación de Barth con el ecumenismo es básicamente por su énfasis en el "universalismo", debido a que Barth es neutral en lo relacionado a la "salvación" y en su necesidad de disipar las diferencias y establecer puentes de diálogo. Su eclesiología está

[163]Enns, *Compendio portavoz de teología*, 589.

[164]Hunsinger, George. *How to read Karl Barth: The shape of his theology* (New York, Oxford: Oxford University Press, 1991), 67-184.

[165]W. A. Visser´t H., "Karl Barth and the Ecumenical Movement". *The Ecumenical Review*, 129-51.

[166]David M. Gill, "Karl Barth, the church and ecumenism", *The Harford Quaterly*, 60.

asociada al término "comunidad" antes que "iglesia". De esta forma realiza una eclesiología universal, que involucra diversidad en la unidad de Cristo y no reconoce diferencias, ya que acepta la "diversidad en la unidad":

> Los cristianos verdaderamente ecuménicos no son aquellos que bagatelizan las diferencias y revolotean sobre ellas, sino son precisamente aquellos otros que dentro de su respectiva iglesia son muy concretamente iglesia…Y es que, pese a todas las diferencias entre las diversas iglesias estaremos unidos unos a otros en él: Jesucristo.[167]

Esta postura induce al ecumenismo religioso, ya que la visión ecuménica no reconoce las diferencias doctrinales y busca puntos en común. Este enfoque en Barth es confirmado por Gill, ya que Barth "prefiere el término "comunidad" que "iglesia".[168] La comunidad tiene un sentido más social donde hay diversidad, pero la iglesia es más estructurada.

Emil Brunner

Revelación de encuentro

Brunner es considerado como el que introdujo la "temática del encuentro", que de acuerdo a Casali promueve la ética de la situación[169] y enfoca aspectos tales como: la ley del amor, el relativismo, el personalismo, la justificación de los medios y la moral de la inspiración.[170] Estos aspectos están muy asociados al subjetivismo. Por otro lado, Brunner se aleja considerablemente de la revelación proposicional al mencionar,

---

[167]Karl Barth, *Bosquejo de dogmática* (Buenos Aires, Argentina: Editorial La Aurora, 1954), 227-8.

[168]Gill, "Karl Barth, The Church and Ecumenism", 48.

[169]Casali menciona, "…la relativización del concepto cristiano ortodoxo de revelación conduce a un relativismo moral". Víctor M. Casali, "La teología del encuentro y la ética situacional", *Theo* 8, no. 2 (1993): 144.

[170]Ibíd., 152-7.

> JesuCristo. El mismo es la Revelación. La divina revelación no es un libro o una doctrina; la revelación es Dios mismo en su manifestación dentro de la historia. Revelación es algo que pasa, la historia viva de Dios en su trato con la raza humana: la historia de revelación es la historia de salvación, y la historia de salvación es la historia de revelación. Ambos son lo mismo, visto desde dos ángulos. Este es el entendimiento de revelación que la Biblia misma nos da.[171]

Brunner desarrolló una metodología para conocer la voluntad de Dios de manera directa sin la revelación de la Escritura, ya que por ser escrita por hombres es *imperfecta*, y generó la llamada "revelación del encuentro".[172] En su enfoque, la revelación es directa sin la intervención de la revelación escrita.[173] Además aceptó el *MHC* como método de estudio en relación a la Biblia al mencionar que: "La iglesia debería aprender a combinar la fe bíblica con la crítica bíblica".[174]

Brunner recibió la influencia de Buber en relación a la revelación de encuentro.[175] De manera que el enfoque existencial del "Yo-Tú" *buberiano* influyó en la fe cristiana.[176]

---

[171]Emil Brunner, *Revelation and Reason: The Christian Doctrine of Faith and Knowledge*, trad. Olive Wyon (Cambridge, Philadelphia: The Westminster Press, 1946), 8.

[172]Para mayores detalles ver. Joseph J. Smith. "Emil Brunner´s Theology of Revelation". *Landas* 20, (2006): 22-53.

[173]Casali, "La teología del encuentro y la ética situacional", 142-62.

[174]Brunner, *Revelation and reason*, 276.

[175]Casali sostiene, "A Emil Brunner le pertenece la tarea de aplicar las dimensiones existencialistas de Martín Buber a la Teología Cristiana, especialmente en lo que concierne al campo de la revelación, cuya naturaleza básica es encuentro con Dios". Casali, "La teología del encuentro y la ética situacional", 148.

[176]Panko menciona, "Es un hecho interesante que el impacto e influencia de Martín Buber sobre cristianos y pensadores cristianos ha crecido a lo largo de los años. Hombres como John Baille, Karl Barth, Emil Brunner, Fridrich Gogarten, Reinhold Niebuhr, H. Richard Niebuhr, J. H. Oldham, y Paul Tillich por nombrar solo unos cuantos, han estado destacados entre los pensadores prominentes para ser

Casali afirma que el pensamiento de Buber del "Yo-Tú" es ajeno a lo racional, impersonal e intelectual. Casali resume el pensamiento de Buber,

> Buber avanza en su pensamiento hasta llegar al "Tú" eterno, final, que es Dios. Nuestra relación con Él debe ser de apertura total, de comunión efectiva, pero no intelectual. Debe haber una auténtica relación "Yo-Tú", sin ningún elemento "Ello" de por medio. Se prescinde de lo impersonal, de lo racional, de lo que tenga que ver con el conocimiento o información. Debe producirse un verdadero encuentro con Él.[177]

Además, Buber entiende que la base de la relación gira en torno al sentimiento y a la percepción, ya que estos elementos no implican conocimiento que convertiría al "Tú" *buberiano* en "Ello", al mencionar,

> Así como el hombre ávido de su 'yo', en vez de experimentar directamente una percepción o un sentimiento, reflexiona sobre su Yo que percibe o que vive el sentimiento, y por este hecho deja de captar la verdad del fenómeno, así el hombre ávido de Dios (que por lo demás puede acordar interiormente muy bien con el otro), en vez de dejar actuar en él el don, reflexiona sobre Aquel que lo da, y deja de captar al uno y al otro.[178]

Buber entiende que la reflexión objetiviza a Dios como al hombre. En consecuencia, para Buber, la objetivización *per se* es conocimiento; en tanto, el sujeto se experimenta con un sentimiento inexplicable. Además, Buber sostiene que la *reflexión* es ajena a la relación "Yo-Tú", al mencionar que: "La reflexión, en cambio, hace de Dios un objeto".[179] Considerando así que la relación del "Yo-Tú" debe entenderse en torno a Dios como sujeto en base al sentimiento, sin la interferencia de la reflexión que implica

---

significativamente influenciados por él". Stephen Panko, Martín Buber, ed. Bob E. Patterson (Waco, Texas: Work Books Publisher, 1976), 102.

[177]Casali, "Teología del encuentro y la ética situacional", 148.

[178]Martín Buber, *Yo y Tú* (Buenos Aires, Argentina: Ediciones Nueva Visión, 1979), 102.

[179]Buber, *Yo y Tú*, 102.

conocimiento. Así, para Buber este evento constituye un verdadero encuentro centrado en Dios como sujeto y no como objeto.

Esta percepción de Dios como sujeto ajeno a lo objeto hace de la Biblia un registro sin un valor autoritativo, pues Buber cree que las historias de la Biblia son reportes de encuentros entre Dios y el hombre.[180] Buber entiende que la relación "Yo-Tú" es profunda y verdadera; en contraste, la relación "Yo-Ello" es descriptiva y reflexiva. En consecuencia, importa la experiencia del "Yo-Tú" existencial en desmedro del "Yo-Ello" reflexivo basado en la Biblia.

En torno a Brunner, Casali menciona que: "si según Brunner la Biblia es un testigo de la revelación entonces no es algo objetivo sino subjetivo. Sólo tiene valor testimonial y por lo tanto carece de la autoridad que la constituye en norma de fe y conducta para el cristiano".[181] Así destaca el enfoque subjetivo *brunneriano* en torno a la revelación, pues lo objetivo constituyen las proposiciones doctrinales o revelaciones escritas en la Biblia. Además, sostiene que el enfoque de revelación de Brunner es eminentemente subjetivo, alejado de elementos proposicionales,

> …la revelación de acuerdo a Brunner, carece de elementos proposicionales, no es autoritativa y se halla permeada de un subjetivismo que torna relativo el valor de la Sagrada Escritura como norma de conducta. En otras palabras, lo que Dios me puede decir a mi hoy está por encima de lo que los escritores bíblicos registraron en la antigüedad. La Biblia solo es de valor testimonial.[182]

[180]Panko, *Martin Buber*, 83.

[181]Buber, *Yo y Tú*, 158.

[182]Ibid., 152.

Bertram sostiene que para Brunner la revelación es un encuentro personal; es absolutamente trascendente, es un evento único y es una Palabra.[183] Estos aspectos no están asociados a un enfoque objetivo, sino subjetivo en torno a la revelación.

Tabla 8. Puntos de vista neo-ortodoxos, según Enns.

Teólogo	Énfasis	Doctrina
Soren Kierkegaard	El conocimiento no es importante. La experiencia subjetiva si lo es.	Enfatizaba la trascendencia de Dios. La historicidad de los eventos bíblicos no es importante.
Karl Barth	La teología debe centrarse en Dios, no en el hombre. Se fundamentó en el énfasis subjetivo de Kierkegaard. El hombre encuentra a Dios cuando revive las experiencias de los escritores bíblicos.	La Biblia es el testimonio de la revelación
Emil Brunner	Dios no puede conocerse por medio de la doctrina objetiva, sino por medio del encuentro personal con Cristo.	
Reinhold Niebuhr	Básicamente el pecado es social.	El relato de la creación es un mito

Fuente: Paul Enns, *Compendio portavoz de teología*, trad. Daniel A. Díaz Pachón (Grand Rapids, MI: Editorial Portavoz, 2010), 593.

Conclusiones previas

Las presuposiciones de Barth, tales como: La Biblia con un testimonio de la revelación y la idea de Dios como totalmente otro influyó en la metodología que Barth usó. En este caso, el *MHC* lo llevó a aceptar dos realidades separadas definidas como *historie* y *geschichte*, como dos entes diferentes, el primero como un ente temporal y el segundo como un ente atemporal donde se experimenta a Dios de forma irracional.

[183]Robert Bertram, "Brunner on Revelation", *Concordia Theological Monthly* 9, no. 22. (1951): 627-38

Por otro lado, el acercamiento en el contexto del *MHC*, que es la *Lectio divina* o *lectura espiritual*, confirma que su acercamiento tiene un carácter subjetivo, ya que Barth lo aplica en el contexto atemporal que plantea el *MHC*. De esta manera, su énfasis en la meditación es subjetivo, lo que generó la llamada teología del encuentro en un nivel subjetivo atemporal, idea promovida por Brunner. En consecuencia, las presuposiciones, metodología y acercamiento de la neo-ortodoxia constituyen en esencia una amenaza contra la autoridad bíblica como regla de fe y práctica y contra la Escritura misma, ya que se la considera como un simple testimonio de la revelación; así, como el énfasis en la experiencia espiritual atemporal.

Conclusiones preliminares

La teología contemporánea enfoca tanto la inmanencia como la trascendencia de Dios, en un sentido atemporal no histórico. Así, mientras que la teología moderna, por su énfasis inmanente, evoca una inclinación esotérica de sentir la presencia de Dios, la neo-ortodoxia evoca una inclinación exotérica por su énfasis en la trascendencia al experimentar la presencia divina. Schleiermacher separa al Espíritu de la Biblia con un énfasis en la inmanencia, mientras que la teología de Barth separa a Cristo de su Palabra. Así estas dos visiones son un ataque a la Escritura, que es la base de la revelación, ya que el Espíritu revela a Jesucristo por medio de las Escrituras, pues la Escritura es espiritual.

En consecuencia, la "experiencia subjetiva" de la neo-ortodoxia y el "sentimiento" de la teología moderna pasan a estar por encima de la Biblia. Además, el *MHC* crea una realidad atemporal, siendo usado por Barth, y fundamenta la teología de Schleiermacher, siendo sin duda un ataque contra el *MHG* que pone énfasis en la Escritura, por medio del cual se conoce a la revelación especial. Jesucristo. El uso del

MHC no solo sería usado para sostener el falibismo bíblico, sino también para darle un enfoque subjetivo a las Escrituras, ajeno al enfoque gramatical del *MHG*.

En suma, Barth y Schleiermacher enfocan la revelación en un contexto subjetivo, no histórico. El primero influenciado por la metafísica de Kant y el segundo influenciado por el romanticismo, que sugieren una realidad atemporal, pues la revelación no se experimenta cognitivamente, así predomina el sentimiento y la experiencia.

Prolegomena de cantantes evangélicos

Prolegomena es el estudio de los fundamentos que resultan en una posición teológica en el quehacer del mismo, cuyos elementos incluyen las *presuposiciones*, la *metodología* y el *acercamiento*. Antes de analizar las 'canciones evangélicas', es de un valor trascendental el estudio de las *presuposiciones*, *acercamiento* y *metodología* de los cantantes en su enfoque a las Sagradas Escrituras, ya que estos 'elementos' constituyen un bloque necesario en su cosmovisión bíblica, pues influyen en la teología de sus 'canciones'. Rojas menciona: "…cuando se habla de la interpretación de los textos, se debe reconocer que todo estudio literario, incluyendo los estudios bíblicos, se realizan en base a dos pilares: los métodos hermenéuticos y las presuposiciones".[184]

[184]Benjamín Rojas, "Interpretación bíblica en el mundo posmoderno: desafíos, peligros y conflictos", *Theo* 28, no. 2, (2013): 230-1; cf. Benjamín Rojas, "Presuposiciones del acercamiento desconstruccionista derridiano y su influencia en la aproximación al texto bíblico" (Tesis de maestría, Universidad Peruana Unión, 2012), 1-2.

Las ‘presuposiciones’ son pilares que sustentan una ‘corriente teológica’ y en cuanto al ‘método bíblico’, estas: “determinan el método de nuestra interpretación”.[185] Además, “afectan directamente nuestra teología y la autoridad que las Escrituras tienen en nuestra vida y en cuestiones doctrinales”.[186] De modo que las presuposiciones influyen en las cuestiones doctrinales y en la forma de creer en relación a la ‘fe cristiana’, lo que influye en el estilo de vida.

En relación al ‘método de interpretación’, Hasel menciona: “el método de interpretación es inseparable de sus presuposiciones, las presuposiciones respectivas influyen invariablemente en el resultado”.[187] De modo que las presuposiciones influyen en la ‘teología’ y son inseparables del método.

En suma, el estudio de las presuposiciones en los cantantes −Romero, Witt y Montero−, se concentrará, para propósitos de esta investigación, en cuatro aspectos: la Biblia, la deidad, el hombre y la realidad.

Adrián Romero

Romero y sus presuposiciones

Romero ha desarrollado las siguientes presuposiciones que fundamentan su teología: (1) la Biblia como no esencial, (2) Dios como un “Dios orgánico”, (3) el hombre como trascendente y (4) la existencia espiritual en una realidad atemporal.

---

[185]Frank M. Hasel, “Presuposiciones en la interpretación de las Escrituras”, en *Entender las Sagradas Escrituras*, ed. George W. Reid (Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2010), 33.

[186]Frank Hasel, “Presuposiciones en la interpretación de las Escrituras”, 33.

[187]Ibíd.

La Biblia como no esencial

El conocimiento de Dios desde la perspectiva de Romero tiene una inclinación empirista subjetiva o espiritual, considerando este conocimiento como supremo asimilado por medio de los sentidos. En consecuencia, descuida el enfoque racional en función de lo "ya revelado" en las Escrituras.

Romero cree que la Biblia no es esencial para el cristiano,[188] postura sostenida por el *MIE*,[189] enfocando que la relación con Cristo prescinde de la Biblia y no depende esencialmente de ella.[190] Romero menciona: "Otros argumentarían que la Biblia es lo que hace la iglesia. Si fuera así, ¿Cómo es que los primeros creyentes crecieron sin tener una Biblia?".[191] Así para Romero "Jesús es relación, no religión". Al respecto, Romero menciona: "*Jesús es relación, no es religión*', dicen muchos creyentes, pensando que están manifestando algo nuevo. Pero, ¿Por qué nos tomó tanto tiempo entenderlo?".[192]

Además, Romero sostiene que: "Los primeros cristianos eran conocidos por el amor que se tenían unos a otros, no por su doctrina. Primero es la relación, primero es la

[188]Evangelio Puro, "Jesús Adrián dice: La Biblia y la doctrina no son la esencia de la iglesia", Evangelio Puro, http://evangeliopuro.com/jesus-adrian-dice-la-biblia-la-doctrina-no-la-esencia-la-iglesia-captado-video/ (consultado: 31 de mayo, 2018). Noticias Finales, "Jesús Adrián Romero: La Biblia y la doctrina no son lo más importante de la Iglesia", Noticias Finales http://www.noticiasfinales.com/2017/06/15/jesus-adrian-romero-la-biblia-y-la-doctrina-no-son-lo-mas-importante-de-la-iglesia/ (consultado: 31 de mayo, 2018).

[189]Evangelio Puro, "Jesús Adrián dice".

[190]Jesús Adrián Romero, "Comunidad y adoración", Vástago Epicentro, http://www.vastagoepicentro.com/comunidad-y-adoracion/ (consultado: 31 de mayo, 2018).

[191]Romero, *AT*, 77.

[192]Ibid., 223.

comunidad, luego lo demás".[193] De esta forma, Romero prioriza la relación y el amor por encima de las doctrinas. No obstante, la Biblia refiere de los conversos al cristianismo: "Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles". (Hech 2:42), lo cual menciona que la doctrina comunicada por los apóstoles era importante; no era solo amor, era el "amor a la verdad que los unía". Además, Romero menciona: "Lo que debe unir a una comunidad, no es la doctrina, es el amor".[194] En consecuencia, al no hacer énfasis en la doctrina, se pierde la distinción del pueblo de Dios. Así, la Biblia deja de ser relevante.

Romero luego menciona: "El estudiar la Biblia en grupos de discipulado, es algo relativamente nuevo. ¿Cómo han funcionado cientos de miles de creyentes en países perseguidos donde no se les permite tener una Biblia?".[195] En esta parte, Romero no toma en cuenta que "la fe viene por el oír" (Rm 10:17); es decir, ante la falta de la Biblia, los agentes humanos comunican la verdad oralmente, pero este oír finalmente "viene por la Palabra de Dios" (Rm 10:17), que es la Biblia. Nunca se dejó de predicar la Biblia; esta se transmitió de forma escrita y también de forma oral.

Romero sostiene que la esencia de la iglesia no es la Biblia ni las doctrinas. sino la comunidad. Esta orientación es contraria al énfasis de los judíos del primer siglo, ya que dieron importancia a los cuatro primeros mandamientos de la Ley de Dios, generando tradiciones antibíblicas, en desmedro de los mandamientos relacionados a los hombres. En tanto, el énfasis de Romero parece invertir la importancia, al enfocar el amor a los hombres, generando también distorsiones. Los dos enfoques de la ley deben equilibrarse.

---

[193]Romero, *AT*, 76.

[194]Ibid., 184.

[195]Ibid., 77.

Dios como orgánico

La presuposición de Romero con relación a Dios proviene de su ascendencia *católica*, mezclada con posturas actuales de *inmanencia*. Por ello, la presuposición de un dios orgánico es presentada por Romero en su teología, caracterizada por la "inmanencia" de Dios, pero a un nivel de "inmanentismo". Esta *percepción* es desarrollada en su comprensión de la eucaristía, con una dosis de catolicismo.

> Necesitamos conectar la mesa con Dios. La comida con la vida espiritual.
> En la eucaristía, Jesús conectó el cielo con la tierra,
> El espíritu con la carne,
> El hambre física [*sic*] con el hambre espiritual.
> La comida con Dios.[196]

De modo que Romero relaciona la comida espiritual con la carne física, siempre en el contexto de la inmanencia de Dios. Esta percepción, aunque presenta una característica real de Dios, enfoca una minimización de su imagen en el contexto del rito de la Cena del Señor, que constituye en esencia un *simbolismo* de los padecimientos de Cristo y sugiere un empirismo subjetivo de las realidades celestiales. Así mismo, se ve un dualismo de espíritu y carne como dos realidades presentes y separadas que se fusionan en determinados momentos litúrgicos. En efecto, tal planteamiento distorsiona el enfoque conjunto de fe e historia presentes como una realidad indivisible.

El hombre como trascendental

Romero desarrolla la idea de la trascendencia del hombre al relacionar la experiencia espiritual desconectada de la realidad histórica. Es decir, dicha experiencia

[196]Romero, *BR*, 177.

no es percibida en la realidad material, pero es percibida en la realidad espiritual de forma sensorial por medio de los sentidos.

La existencia espiritual en la atemporalidad

Para Romero, la existencia espiritual trasciende en el contexto atemporal debido a su comprensión de dos niveles de intimidad: el físico y el no físico (espiritual).[197] Este dualismo cosmológico presentado por Romero confirma la existencia de dos realidades existentes. Sin embargo, este razonamiento es tendencioso, ya que da la idea de que el corazón, como el nivel espiritual, es distinto al nivel físico de intimidad. Esta idea afirma que el cuerpo está separado de lo espiritual, puesto que son dos niveles.

Entre tanto, en el pensamiento bíblico: la mente, el espíritu y el cuerpo son dimensiones de un todo, no niveles que indicarían una ascensión de algo. La idea de los niveles de intimidad conlleva la separación de lo material y espiritual para ingresar en una nueva realidad atemporal, contraria a lo temporal e histórico.

Romero y su metodología

La duda como principio metodológico induce a una hermenéutica crítica. Así, la hermenéutica que permite dicho principio es el *MHC* usado por teólogos para sostener una posición que se inclina para lo *objetivo* o para lo *subjetivo*. En el caso de Romero, este principio destaca lo subjetivo en desmedro de lo objetivo, que induce a una lectura

[197]Romero habla de "lugar", que es un "espacio", *no* de dimensión que es diferente: "El lugar de intimidad es el secreto del Señor, es allí donde él nos revela sus misterios. Y aunque todos tenemos un corazón no todos experimentamos la presencia del Señor en él. El lugar de intimidad espiritual es más profundo que el físico". Jesús A. Romero, *Cenando con Jesús* (Lake Mary, FL: Casa Creación, 2002), 90-3. En adelante *CCJ*.

espiritual llamada también *lectio* o *lectio divina*, basada en la teología existencialista que se inclina por la lectura subjetiva de la Escritura[198] en desmedro de lo objetivo.[199] Una lectura subjetiva no toma en cuenta el elemento histórico y el encuentro divino-humano se produce en una esfera no histórica, inmaterial y espiritual. Aquí es preciso recordar que el *MHC* permite esa separación ontológica.

Gnosticismo y la crítica histórica

Romero toma la posición agnóstica a través de la duda en relación a la Biblia; dicha postura proviene de la *alta crítica* que pone en duda el contenido bíblico. Esta reacción surge por su reconocimiento de los límites del conocimiento humano en relación a la explicación racional del mundo. En contraste con el racionalismo que ha sido deificado durante la modernidad, la epistemología del siglo XXI puso resistencia con el surgir del *MNE*, basado en los presupuestos del gnosticismo que reconoce dos niveles existenciales: el exotérico y el esotérico, donde lo científico es exaltado en lo exotérico,[200] y lo esotérico atañe a experiencias espirituales subjetivas. De manera que su hermenéutica está en la atemporalidad subjetiva del *MHC*. Romero menciona,

> A diferencia de los ateos y los teístas que se ubican en los extremos del espectro del conocimiento propositivo, los agnósticos se mantienen en el centro. Los

[198]Romero acepta la Biblia y se vuelca a los simple y sencillo en el espectro del conocimiento bíblico.

[199]La falta de certeza teológica en comprobar que la Biblia es la Palabra de Dios surge de la duda, muy a menudo los críticos del contenido bíblico consideran que la falta de certeza los lleva a desconfiar del registro sagrado, y si no existe certeza *racional* solo hay espacio para lo sensorial. Romero acepta la epistemología del *MHC*, porque se inclina a una lectura simple no doctrinal, opuesto a lo objetivo, permitido por el *MHC* en el plano atemporal, al mencionar que "Jesús fue más allá de los dogmas y las leyes, más allá de la doctrina y el conocimiento". Romero, *AT*, 232.

[200]Cappana, *El mito de la nueva era*, 24.

> cristianos (teístas) tenemos mucho que aprender de los agnósticos. En un mundo en el que la certeza teológica nos ha vuelto orgullosos, nos haría bien un toque de realidad; No todo lo que creemos puede comprobarse con absoluta certeza. [201]

La duda agnóstica reconoce que el razonamiento humano posee límites y acepta la metafísica como una realidad existente, pero diferente de lo racional. Romero plantea que no todo puede comprobarse por la razón; es necesaria la intuición subjetiva. Aunque Romero afirma que la Biblia es autoridad final en cuestión de doctrina y práctica,[202] reconoce tener falta de certeza, es decir, Romero afirma que en la Biblia no todo "puede comprobarse con absoluta certeza".[203] No obstante, sí es posible comprobar que la Biblia es la Palabra de Dios por la *unidad* que guarda; es decir, algo tiene que ser verdad si no presenta contradicciones. Así, la afirmación de Romero de no poder *comprobar* refleja por deducción la inconsistencia que él ve en el registro bíblico.

Esta afirmación muestra el apego de Romero por la *alta crítica*, que sostiene el principio de duda por las supuestas "inconsistencias o contradicciones bíblicas". Así, no se puede encontrar plenitud en las Escrituras, ya que la duda produce falta de certeza; dicha ausencia puede ser satisfecha por medio de la revelación directa sin medios como la Escritura. Tal postura es evidenciada en su doxología orientada al encuentro divino-humano.

---

[201]Jesús A. Romero, "Humildad teológica". Jaroficial. http://jaroficial.com/2015/06/ honestidadteologica/ (consultado: de marzo, 2017).

[202]Romero menciona, "…no tengo problemas en afirmar que la Biblia es la Palabra de Dios y la autoridad final en asuntos de fe y práctica…". Romero, "Humildad teológica", en *AT*, 229.

[203]Romero, *AT*, 228.

Interpretación de la Escritura

Romero promueve la necesidad de reinterpretación de la Escritura que sugiere en Romero una discontinuidad entre el AT y el NT, ya que la vida espiritual según Romero está en constante cambio.[204] Romero enfoca la reinterpretación de las Escrituras considerando lo antiguo como vino añejo.[205]

Romero hace una dispensación entre la ley y la gracia, contrastando la predicación de Juan el Bautista y Elías en comparación con Jesús,[206] mencionando que "Elías representa la ley…En cambio, Eliseo su discípulo, representa la gracia".[207] Esta visión es por demás peligrosa, ya que insiste en la idea de que hubo modelos fallidos de predicación, lo que implicaría que la Biblia presenta contradicciones, cuando se sabe por la Biblia que todo intento de predicación consideraba la gravedad del pecado y la necesidad del arrepentimiento.

Romero también hace énfasis en la contextualización en el contexto de la "encarnación de Cristo", al mencionar: "A través de la encarnación, Jesús se adapta a una cultura especifica y a un tiempo específico".[208] Luego menciona, "El mensaje y la vida de Jesús tendrían matices distintos si hubiera nacido en otra cultura".[209] Y agrega, "Si la vida

---

[204]Jesús A. Romero, "Renovarse o volverse irrelevante", Jaroficial. http://jaroficial.com/2015/12/renovarse-o-volverse-irrelevante/ (consultado: 02 de mayo, 2018)

[205]Romero, "Vino añejo", en *AT*, 113-21.

[206]Romero, "Liderazgo y paternidad", en *AT*, 42-3

[207]Ibid., 43.

[208]Romero, *AT*, 220.

[209]Ibid.

de Jesús hubiera tomado lugar en México, el pan de la cena del Señor sería una tortiilla, y el vino sería tequila. ¿Suena a herejía? No, suena a encarnación".[210] En fin, el *MIE* hace mucho énfasis en la contextualización.

Romero y su acercamiento

Acercamiento lectionista

Por siglos hubo muchos tipos de acercamiento a la Revelación de Dios; un procedimiento usado por Romero es la *LD*, que, como se vio anteriormente, tiene un énfasis subjetivo. Tal aplicación forma parte de la neo-ortodoxia que uso el *MHC*, que reconoce la existencia de dos realidades separadas, es decir, la temporal y la atemporal. Al mismo, Romero enfatiza la meditación contemplativa: "Para que la Palabra penetre, necesitamos leerla, disfrutarla, meditarla e impregnarnos de ella hasta que penetre y llegue hasta los tuétanos".[211]

Por otro lado, es evidente la inclinación de Romero por la lectura mística de la Biblia, ya que él lo considera como un libro antiguo, lleno de misterio, poético, sublime, crudo y severo.[212] En este contexto, Romero reconoce que su acercamiento a la Biblia es la *LD*, aunque él lo define como *Lectio*, al mencionar: "A veces solo leo un versículo y me quedo meditando en él por mucho tiempo,..".[213] La meditación sin el uso del soporte bíblico podría llevar a experimentar la 'presencia atemporal de Dios', ya que el bagaje

[210]Romero, *AT*, 220.

[211]Romero, *BR*, 67.

[212]Ibid., 64.

[213]Ibid., 62.

bíblico no alcanza a entender a Dios, por su temporalidad. En efecto, ya que la *LD* consiste en la meditación de un solo texto, Romero confirma su uso en su comunión.

Así mismo, Romero considera esta práctica como un 'acercamiento', tal como se plantea en la investigación. Romero destaca *a priori* el empirismo bíblico subjetivo al mencionar: "Debemos aprender a leer con el corazón, probar y saborear sus palabras. Será después que las leerás con la mente y las analizarás".[214] Así, la meditación de la cual habla Romero está muy asociado a la lectura espiritual subjetiva (*lectio*) de las Escrituras.

La experiencia o el existencialismo

Un aspecto trascendental popularizado en los últimos años es la experiencia, de la cual surgen los cantos. Además, los cantos son una especie de encuentro, pues reviven las experiencias subjetivas previas a su composición.

Romero y su teología

Revelación de encuentro

Romero entiende la relación con Dios como un encuentro con Dios; así lo refiere: "Es inspirador que alguien nos cuente que ha escuchado la voz de Dios, pero esto no debe ser suficiente para nosotros. Es emotivo escuchar a un predicador hablar de sus encuentros con Dios pero no debemos detenernos allí".[215] Romero entiende la espiritualidad como un encuentro con Dios, pero de acuerdo a las presuposiciones *romerianas*, este encuentro cobra un matiz subjetivo.

[214]Romero, *AT*, 66.

[215]Romero, *CCJ*, 96-7.

Witt y sus presuposiciones

Witt ha desarrollado las siguientes presuposiciones: (1) La subjetivización de las Escrituras, (2) Dios como totalmente otro, (3) Subjetivismo humano y (4) La presencia de Dios en la atemporalidad.

La subjetivización de las Escrituras

Para Witt, la Biblia recobra una interpretación subjetiva *a priori*, ya que aplica la *LD* como *acercamiento*, y como se vio, la *LD* prioriza la interpretación mística basado en el *MHC*. Aunque Witt reconocerá la Biblia como autoritativa, su forma de interpretarla desembocará en la narrativa y en la simbología. En consecuencia, la subjetivización de la Escritura lleva a verla como *histórica* y *mística*, pero entendidas como "separadas". Es decir, lo *histórico* es la objetivización de la experiencia subjetiva, y lo subjetivo presente en la Biblia es la experiencia misma del adorador. En este sentido, estos presupuestos están encasillados en la dualidad temporal-atemporal del *MHC*.

Dios como totalmente otro

Witt menciona que Dios es "totalmente otro" y entiende el encuentro con Dios en un lugar espiritual atemporal, que no se percibe físicamente sino espiritualmente al describir: "Cada vez que usted y yo levantamos nuestras manos y nuestra voz para aclamar y bendecir el nombre de nuestro Señor, en ese lugar estamos construyendo un Sion, donde Él puede venir a morar".[216]

[216]Marcos Witt, *Adoremos* (Nashville, TN: Editorial Caribe, 1993), 179.

Witt insta a buscar a Dios al mencionar: "¿No quisiera usted vivir en la habitación de Dios? Entonces busque su presencia",[217] acciones que resultan en el encuentro: "El descenderá y habitará con usted y recibirá todas las bendiciones que vienen con habitar en Sion".[218] En Witt buscar la 'presencia de Dios' se torna existencialista y se aleja de la espiritualidad proposicional centrada en la Biblia. Dicho evento será una experiencia atemporal, ya que la presencia divina se manifiesta en el sentido pleno de la espiritualidad y no es entendida en un contexto histórico, sino sensorial y atemporal.

Subjetivismo humano

Witt enfoca demasiado la subjetividad humana al priorizar las emociones del adorador en el contexto de la adoración, ya que son despertadas por la revelación; tal vez, no para entender la revelación escrita y revelada en las Escrituras, sino buscar una nueva revelación basada en la experiencia sensorial. De modo que, al priorizar las emociones y la experiencia subjetiva en la adoración sin el entendimiento racional desemboca en una experiencia sensorial donde importa más sentir que pensar.

La presencia de Dios en la atemporalidad

Para Witt, experimentar la 'presencia de Dios' recibe un acento místico y subjetivo y está presente en cada manifestación de adoración. En este contexto, Witt menciona: "Él desciende al Sion que usted y yo hemos construido para Él".[219] De acuerdo a lo mencionado, Witt enfoca un lugar espiritual *metafísico* de encuentro para

[217]Witt, *Adoremos*, 186.

[218]Ibid.

[219]Ibid., 181.

experimentar la presencia de Dios, y que se lo puede hallar en el contexto *atemporal*, siempre acompañado de una experiencia subjetiva.

Witt enfoca la presencia de Dios al mencionar: "Nunca nos cansemos de construirle una habitación donde él pueda venir a morar con nosotros".[220] De modo que, considerando el énfasis de Witt en el sentimiento de la presencia de Dios, tal afirmación hace énfasis en ese lugar atemporal donde se experimenta la presencia de Dios que no puede ser percibido objetivamente, sino subjetivamente, ya que solo el adorador es consciente de ello, pues evoca los sentimientos e imaginaciones propios del adorador en el contexto de la adoración.

Witt y su metodología

La necesidad de revelación

La necesidad de revelación de Dios en el pensamiento de Witt implica una inconformidad con lo ya revelado en la Escritura. En consecuencia, se prescinde de la revelación a un nivel atemporal, ya que para Witt Dios es totalmente otro, y debe ser hallado en el contexto atemporal. Así reconoce la existencia atemporal que tiene sus orígenes en el *MHC*.

Witt y su acercamiento

Lectura espiritual

Así mismo, como Dios es atemporal y se prescinde de su revelación, el acercamiento o lectura desde la perspectiva de Witt tiene como objetivo el encuentro con Dios en el plano atemporal. Esto está relacionado con la *Lectio* que tiene como fin el

[220]Witt. *Adoremos*, 182.

encuentro con Dios a un nivel subjetivo no percibido físicamente, sino espiritualmente. En consecuencia, Witt también apoya la *Lectio*, y como se vio, la *LD* posee raíces en la metodología crítica de la Escritura.

Witt y su teología

Revelación de encuentro

Witt enfatiza el encuentro en su doxología, en desmedro de la revelación proposicional, restando así valor hacia la Palabra escrita. Al enfocarse en el encuentro, se priorizan los sentimientos y las emociones del adorador en desmedro del entendimiento de la revelación. Los detalles en relación al encuentro serán explicados de forma amplia al analizar sus canciones.

Danilo Montero

Montero y sus presuposiciones

Montero ha desarrollado las siguientes presuposiciones: (1) La Biblia como un medio, (2) Situaciones familiares, (3) El subjetivismo humano y (4) un lugar espiritual de encuentro.

La Biblia como un medio

Para Montero, la Biblia es solo un medio para llegar a Dios, no un fin en sí mismo. La idea de un medio hace que la Biblia sea solo un vehículo y no la Palabra de Dios con autoridad para la vida. Así, aunque la Biblia es importante, no es suficiente, pues importa más la experiencia que surge de la Palabra; pero, no en términos objetivos, sino subjetiva y sensorialmente.

La necesidad de experimentar a Dios se hace imprescindible. Es preciso entender que la Biblia es la Palabra de Dios y que posee un mensaje que debe ser estudiado y

aplicado objetivamente. La necesidad de su significado en un plano espiritual *per se* o atemporal no hace justicia a su propósito de ser una guía en un contexto temporal.

Situaciones familiares

La infancia de Montero estuvo marcada por eventos difíciles, en las que vivió experiencias de violencia doméstica. Es ahí donde Montero asegura recibir una revelación de Dios como un "padre amante". Así lo describe: "Justo a mi lado lo ví a él extendiendo su brazo sobre mi mientras lloraba en silencio".[221] Esta presuposición afectó considerablemente su teología y su énfasis en el encuentro y en la necesidad de la revelación divina. Así, las situaciones familiares percibidas en su infancia influyeron en la necesidad de sentir a Dios. Por ello su música evoca la necesidad de experimentar la presencia de Dios a un nivel subjetivo y experimental.

El subjetivismo humano

Montero también reconoce la subjetividad humana orientada a las emociones del adorador. El sentir la presencia de Dios se hace necesario para conocerlo. No obstante, Dios es conocido por medio de su Palabra.

Un lugar espiritual de encuentro

Montero reconoce la existencia de un lugar atemporal donde se experimenta la presencia de Dios: "Vemos a Dios ofreciendo un lugar y un lenguaje en común: milagro

[221]Danilo Montero. *El abrazo del Padre* (Lake Mary, FL: Casa Creación, 2001), 119. En adelante *AP*.

de milagros. En este lugar convergen la santidad de Dios y los humanos reconciliados. El cielo y la tierra se encuentran por medio de la misericordia divina".[222]

Más adelante, Montero menciona: "Este es el sitio de adoración ante el que dejamos nuestro servicio, nuestra tierra, nuestra vida y entramos en lo más íntimo de la casa de Dios".[223] En consecuencia, ya que es un lugar de encuentro, Montero invita: "Los seres humanos fuimos invitados a contemplar a Dios y a conversar con él".[224] Haciendo énfasis en la contemplación y en la experiencia del encuentro.

Montero y su metodología

La necesidad de revelación

En el contexto de la adoración Montero, sugiere como propósito final la contemplación: "Contemplemos a Dios cuando adoramos…Tomemos un tiempo para ser llevados por Dios".[225] Y menciona que la adoración: "se resume en conversar con él. Cuando adoremos a Dios, esperemos escucharlo hablar".[226]

En consecuencia, ya que evoca el encuentro, dicho suceso es posible en un contexto espiritual y atemporal, ya que Montero reconoce un espacio espiritual de encuentro. Y como se vio, el *MHC* reconoce la existencia de un ámbito atemporal donde es posible el encuentro con Dios, solo que eso no se percibe físicamente.

---

[222]Danilo Montero, "En camino a su presencia", en *Generación de adoradores*, ed. Silvia Himitian. (Miami, FL: Editorial Vida, 2006), 30.

[223]Ibid.

[224]Ibid.

[225]Montero, "En camino a su presencia", en *GA*, 31.

[226]Ibid.

Montero y su acercamiento

Acercamiento lectionista

Lucas Leys, líder de jóvenes y compañero de Montero, apoya la *LD*; así lo confirma en el libro *Generación de adoradores*, donde están los escritos de Montero, Leys y Espinoza, con la temática de la adoración. En relación a la *LD*, recomienda cerrar los ojos y meditar en el pasaje, así como ver, oír, sentir, gustar y oler los versículos y que se imaginen ellos mismos en el pasaje.[227] Esta práctica es eminentemente *mística*, puesto que busca la verdad en la contemplación, usando herramientas como la imaginación dirigida o visualización, y no medita en función de la Palabra.

Montero recomienda el libro puesto que él es coautor y menciona: "Muchas veces el mensaje más poderoso viene al oído del corazón a través de la dulce voz del Espíritu Santo en medio de la quietud".[228] En el contexto de la lectura bíblica mención: "Lucas volverá a este punto más adelante en el libro"[229] y como se vio al inicio, Leys recomienda la *LD*. Montero relaciona la Escritura con la presencia de Dios:

> Recuerdo cuando a los veinte años fui visitado por la presencia de Dios. Volví a descubrir el poder transformador de las Escrituras al leerlas en mis tiempos solitarios de adoración. Las promesas cobraban vida, la Palabra confrontaba mi corazón y lo llevaba a un lugar de arrepentimiento.[230]

---

[227]Lucas Leys, "Modelos creativos para reuniones de adoración", en *Generación de adoradores*, ed. Silvia Himitian (Miami, FL: Editorial Vida, 2006), 131.

[228]Danilo Montero, "El significado del tabernáculo hoy", en *Generación de adoradores*, ed. Silvia Himitian. (Miami, FL: Editorial Vida, 2006), 23.

[229]Danilo Montero, "El significado del tabernáculo hoy", en *GA*, 23.

[230]Ibid.

En conclusión, la *LD* tiene como propósito final experimentar la presencia con Dios mismo, pues enfoca el sentir y experimentar su presencia, pero no cognitivamente.

Montero y su teología

Revelación de encuentro

Montero también evoca el encuentro con Dios, enfocado en las emociones y los sentimientos del adorador. Hace un énfasis muy fuerte en los sentimientos en desmedro de la doctrina y de las proposiciones de la Biblia. Al parecer, la naturaleza del encuentro en el pensamiento de Montero es atemporal, así parece *definirlo* al mencionar: "Contemplemos a Dios cuando adoramos. No nos apuremos a terminar de cantar para sentarnos".[231] De acuerdo a los mencionado, el contemplar, por ser un *presente infinitivo*, es decir, sin término, sugiere una ausencia de tiempo.

Además, Montero menciona: "Tomémonos un tiempo para ser llevados por Dios, que anhela mostrar a los ojos de nuestro corazón los colores de su carácter y la composición de su justicia y verdad".[232] Esta frase, está asociada a los sentidos y a la experiencia de un tiempo, no de tiempos; por ende, el "un tiempo" podría sugerir "un momento", que puede ser un "sin un tiempo secuencial de tiempos", no guiados por un pensamiento secuencial. En la siguiente tabla se muestra la influencia de la teología contemporánea en los cantantes Romero, Witt y Montero.

Tabla 9. Comparación de las presuposiciones, metodología y acercamiento de la teología contemporánea y su influencia en los cantantes evangélicos.

Presuposiciones	Barth	Schleiermacher	Romero	Witt	Montero
Dios	Totalmente otro	Parte del mundo	Orgánico	Totalmente otro	Necesidad de un padre

[231]Montero, "En camino a su presencia", en *GA*, 31.

[232]Ibid.

Biblia	Testimonio de la revelación	Expresión de la experiencia religiosa	No esencial	Subjetivismo de las Escrituras	Medio para llegar a Dios
Hombre	Subjetivismo humano	Antropología subjetiva	Trascendencia humana	Subjetivismo humano	Subjetivismo humano
Cosmología	Dualismo kantiano	Monismo romántico	Realidad atemporal	Lugar atemporal	Lugar espiritual
Metodología	Método histórico-crítico	Método histórico-crítico	Gnosticismo y crítica histórica	La necesidad de revelación	La necesidad de revelación
Acercamiento	Lectio divina	Lectio divina	Lectio divina	Lectura espiritual	Lectio divina
Teología de la Espiritualidad	Revelación de encuentro	Revelación de encuentro	Revelación de encuentro	Revelación de encuentro	Revelación de encuentro

Fuente: Elaboración hecha por el autor.

Conclusiones previas

Se concluye que las *presuposiciones* de los cantantes evangélicos ponen de manifiesto lo siguiente: en el caso de Romero, acepta la idea de un Dios orgánico y hace énfasis en la inmanencia de Dios. En el caso de Witt, enfoca la trascendencia de Dios en un sentido espiritual y sensorial, y Montero recibe la presuposición de Dios con un antecedente en situaciones familiares difíciles. No obstante, la trascendencia y la inmanencia de la teología moderna y la neo-ortodoxia están mezcladas en el pensamiento de Romero, Witt y Montero, en el sentido de que la trascendencia de Dios se hace inmanente en el encuentro. En consecuencia, estos cantantes enfocan la inmanencia de Dios al sentir su presencia y su trascendencia al experimentar su presencia. En torno al hombre enfocan la trascendencia y el subjetivismo humanos.

Romero, con su énfasis en la divinidad orgánica y la trascendencia del hombre, apoya la metodología de la crítica bíblica, que concibe dos realidades: una subjetiva y una objetiva. En consecuencia, el uso del acercamiento *lectionista*, que tiene un matiz subjetivo, desemboca en una teología de la espiritualidad mística con una inclinación a la

EsCo debido a los aspectos que se presentan en sus planteamientos que están vinculados con la *EsCo*, ya que aceptan las dos dimensiones: temporal y atemporal.

En cuanto a su *metodología*, Romero usa el principio de la duda en relación a la Escritura usado por los críticos para cuestionar la veracidad de la Escritura. Esta perspectiva implica un apoyo al *MHC*, pero con un acercamiento subjetivo, ya que Romero usa el acercamiento lectionista, que está en el contexto atemporal del *MHC*. En tanto, Witt y Montero enfocan el encuentro. No obstante, de acuerdo a sus presuposiciones, este encuentro solo es posible en el contexto atemporal que está en el marco del *MHC*.

Conclusiones preliminares

Se vislumbra, de acuerdo a la investigación, una influencia de la teología moderna y la neo-ortodoxia en el pensamiento de los cantantes evangélicos Romero, Witt y Montero, ya que la inmanencia del Schleiermacher evoca el sentir la presencia de Dios y la trascendencia de Barth evoca el experimentar su presencia y están presentes en sus presuposiciones. Por otro lado, el acercamiento *lectionista* recibe la influencia de la *MHC* que crea dos realidades: temporal y atemporal, donde lo atemporal es la base para el acercamiento de la lectura espiritual o *LD*, siempre en el contexto atemporal o subjetivo, tanto en Romero, Witt y Montero.

CAPÍTULO 4

ESPIRITUALIDAD BÍBLICA Y CONTEMPLATIVA: HERMENÉUTICA, MEDIOS Y TEOLOGÍA

En este capítulo se analizará la hermenéutica, los medios y la teología *EsBi* y *EsCo.* En *primer* lugar, se estudiará su hermenéutica. En *segundo* lugar, se estudiarán los medios de la espiritualidad; en el caso de la *EsBi* se analizará la devoción, la meditación, la oración y la alabanza bíblica; y en el caso de la *EsCo* se analizará la *LD*, la *OC*, la meditación contemplativa y la alabanza. En *tercer* lugar, se estudiará la teología de la *EsBi* y de la *EsCo*.

Hermenéutica de la espiritualidad

Cuando se habla de espiritualidad, que involucra una relación de comunicación, se necesita definir el método de estudio que permitirá obtener el camino correcto para entender la Palabra de Dios tanto a nivel de estudio como de meditación. Solo al usar un verdadero método se puede tener la seguridad de seguir por un camino correcto. Básicamente, existen dos métodos que han intentado ayudar a descubrir el significado de la Escritura; se habla del *MHC* y del *MHG*.

El *MHG* ha sido usado por mucho tiempo como un método apropiado en la investigación bíblica, y aunque existen muchos métodos que intentan descubrir el significado del texto bíblico. El *MHG* ha sido uno de los más respetuosos en el abordaje al texto bíblico, ya que fue utilizado en Antioquia durante el inicio de la era cristiana:

> Un grupo de eruditos de Antioquia de Siria intentó evitar tanto el literalismo judío como la alegorización de la escuela de Alejandría. Ellos, en particular uno de

> ellos, Teodoro de Mopsuestia (c. 350-428), defendieron fuertemente el principio gramático-histórico de interpretación, es decir que el texto debe interpretarse de acuerdo con las reglas de la gramática y los hechos de la historia.[1]

Virkler expresa que estos eruditos querían evitar la alegorización de la escuela alejandrina, patrocinada por Filón, y el literalismo de la escuela judía. Posteriormente, este método llegó a constituirse como fundamental en el protestantismo del s. XVI, llegando a ser usado por Lutero, Calvino y Zwinglio, haciendo frente a la interpretación alegórica de la Edad Media.[2]

Sin embargo, en los últimos años, con el surgir del iluminismo en el contexto de la edad de la razón o modernismo, surgió un método alternativo, es decir, el *MHC*.[3] Este método fue desarrollado por pensadores críticos que cuestionaban el carácter sobrenatural de la Escritura, considerando a la misma como un manual de moralidad, semejante a las obras de grandes pensadores de la historia.

Esta metodología sugiere que la Biblia tiene errores, pues no cumple con los tres principios de la crítica bíblica, es decir: analogía, correlación y crítica.[4] Debido a este hecho, la neo-ortodoxia entendió que debió aplicar dichos principios, pero debido a su énfasis humano en relación a la Biblia, esta debía aplicarse en un contexto similar al

---

[1]Virkler, *Hermenéutica*, 53.

[2]Hasel, *La interpretación de la Biblia*, 2-4.

[3]Al respecto Koranteng-Pipim destaca el valor del método histórico-gramatical y valora su enfoque sencillo: “Hasta el iluminismo del siglos XVIII, cuando la alta crítica de la Biblia llevó a algunos escépticos a poner en tela de juicio la inspiración plena y la confiabilidad de la Escritura, la mayoría abrumadora de los cristianos creyentes en la Biblia siguieron este método del ‘sentido sencillo’ de interpretar la Biblia.” Koranteng-Pipim, *Recibiendo la Palabra*, 37.

[4]Hasel hace una explicación detallada de los principios de la crítica bíblica., cf. Hasel, *La interpretación de la Biblia*, 44-54.

contexto de la Escritura. De ahí que este método genere a la vez un enfoque subjetivo de las Escrituras.

No obstante, el mismo método llegó a abrir la zanja para el polo opuesto y llegó a amenazar la unidad de la iglesia, pues por este mismo medio surgió el subjetivismo, es decir, ya que la Biblia contiene errores, entonces esta puede perfeccionarse en la meditación trascendental y mística. Debido al peligro que constituye este método, Koranteng-Pipim advierte sobre su uso, pues su aplicación destruiría la confiabilidad en la Escritura, ya que este método sugiere que la Biblia contiene errores.[5]

Espiritualidad bíblica

Método histórico-gramatical

La *EsBi* se desenvuelve en el contexto del *MHG*, ya que este método no hace una dicotomía de la realidad, y concibe a Dios como un ser que se desenvuelve en el plano temporal e histórico. No hace una separación de lo atemporal y lo temporal.

Espiritualidad contemplativa

Método histórico-crítico

El *MHC* fomenta la *EsCo*, pues reconoce la existencia de dos entes: el temporal y el atemporal. Los críticos de la Biblia mencionan a menudo que esta no tiene un origen divino, pues se escribió por hombres pertenecientes al contexto temporal, aunque reconocen el mundo atemporal que ellos lo llaman el mundo de las ideas. La *EsCo* con base en el *MHC*, separa a la 'experiencia cristiana' de la Escritura, tornándose subjetiva.

[5]Koranteng-Pipim, *Recibiendo la Palabra*, 65-82.

El *MHC* apoya la *EsCo*, pues enfoca el aspecto subjetivo de la verdad,[6] que se encuentra en el contexto atemporal de dicho método.[7] Así mismo, sostiene que lo atemporal no puede coaccionarse con lo temporal e histórico, pues está presente en otra realidad, y para los contemplativos la verdad está más allá de las palabras. Estas deben concebirse en el contexto atemporal no histórico o subjetivo. En consecuencia, cuando se entiende a Dios como atemporal, de acuerdo a Kerbs, la revelación divino-humana "se produce en la atemporalidad, desconectado del ámbito temporal".[8]

El *MHC* reconoce la falibilidad de las Escrituras, de manera que los que defienden la *EsCo* como Kimball reconocen el falibismo de las enseñanzas de la Escritura.[9] Así mismo, McLaren ha optado por deconstrucción[10] debido a que lo define como "la búsqueda de Dios y los misterios de Dios cuando las construcciones humanas pueden estar oscureciéndolos".[11] De esta manera, el texto pierde relevancia, dando lugar a la

---

[6]Linnemann, *Historical Criticism of the Bible*, 92.

[7]Hasel encuentra dos tendencias del *MHC* estas son: La tendencia sobrenatural y la tendencia natural, así lo sostiene, "Una tendencia es abrir el método a lo trascendente, a la causa sobrenatural y así sobreponerse al historicismo con su continuidad cerrada de causas y efectos naturales…Otra tendencia, por su puesto, es mantener el método histórico-crítico como fue desarrollado y no permitir la intervención divina, sobrenatural en la historia". Gerhard Hasel, *La interpretación de la Biblia*, 91.

[8]Kerbs, "El método histórico-crítico en teología: En busca de su estructura básica y de las interpretaciones básicas subyacentes (Parte II)", 2.

[9]Diener III, "Emerging Church Epistemology", 95-7.

[10]Diener III comenta, "La desestabilización de la autoridad bíblica de McLaren junto a su escepticismo de llegar alguna vez al verdadero significado del texto, naturalmente conduce a un enfoque deconstructivo hacia un significado concreto trascendente". Ibíd., 101.

[11]Brian McLaren, 2005, xxvii, *citado* en "The Emerging Church Epistemology" por Diener III, 101.

experiencia irracional. McLaren también subraya el acercamiento anti-proposicional,[12] en relación a la Escritura, descartando el proposicionalismo por estar vinculado al modernismo.[13] Por ende, su postura pos-estructuralista "no es compatible con el proposicionalismo".[14]

Tabla 10. Sistema hermenéutico de la espiritualidad

Sistema hermenéutico	Método histórico crítico	Método histórico gramatical
El Espacio	Reconoce la existencia de dos entes, el ámbito temporal y el ámbito atemporal.	Reconoce la existencia de un ámbito temporal e histórico, existe una sola realidad.
La Teología	Entiende a Dios como perteneciente al ámbito atemporal en un nivel subjetivo que no tiene contacto con el mundo temporal y objetivo.	Entiende a Dios como temporal, no percibe dos realidades sino solo una realidad, de esta manera se opone al dualismo.
La Espiritualidad	Es percibida como ajena a lo objetivo y temporal convirtiéndose en mística y atemporal pues está en el espacio atemporal	Es concebida como real y concreta, es parte de la vida y tiene que ver con la vida misma, es decir con el mundo de hoy.

Fuente: Elaboración hecha por el mismo autor.

Conclusiones previas

La *EsCo* procede del *MHC*, debido a que este método crea dos realidades: atemporal y temporal. En este sentido, la *EsCo* se desarrolla en el contexto atemporal que plantea dicho método. No obstante, la *EsBi* se desenvuelve en el contexto temporal e

[12]Diener III, "Emerging Church Epistemology", 105-6.

[13]Diener III menciona, "Al asociar el modernismo con el proposicionalismo, él está comunicando su reacción contra los enunciados declarativos en la Escritura". Ibíd., 106.

[14]Ibid.

histórico y que se percibe a Dios actuando en la historia. En consecuencia, la relación con Dios es descrita en un contexto temporal y objetivo.

Medios de la espiritualidad

La espiritualidad[15] ofrece *medios* para fortalecer la relación con Dios, tales como la devoción bíblica, la oración, la meditación y la alabanza.[16] White menciona,

> Mi mensaje a los predicadores jóvenes y ancianos, es este: Observad celosamente vuestras horas de oración, estudio de la Biblia y examen de conciencia. Poned aparte una porción de cada día para estudiar las escrituras y comulgar con Dios. Así obtendréis fuerza espiritual, y creceréis en el favor de Dios.[17]

Tales medios están interconectados y son interdependientes para desarrollar y fortalecer la espiritualidad. Teja considera la oración, la lectura de la Biblia, la meditación, el ayuno y el retiro espiritual como elementos de la espiritualidad,[18] que están relacionados con la revelación de Dios que debe estar fundamentada en las Escrituras.

Chávez aborda el tema de la "espiritualidad" desde una perspectiva aplicada fundamentada en la Biblia y en los escritos de Elena G. White, desarrollando aspectos

---

[15]Samaan desarrolla un modelo de crecimiento espiritual según el método de Cristo. Philip Samaan. *El método de Cristo para el crecimiento espiritual*, trad., David P. Gullón (Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1999). Floirs hace un recuento histórico de la espiritualidad desde la espiritualidad no cristiana como la egipcia hasta la espiritualidad cristiana en el contexto de la iglesia católica. Juan Floirs, ed., *Historia de la espiritualidad*, 4 vols. (Barcelona, España: Imprenta Clarasó, 1969).

[16]Plenc define la *alabanza* como: "…la expresión audible y el resultado último de la adoración mediante el empleo de la palabra hablada o cantada" y agrega, "De la idea de alabanza emerge otro aspecto de vital importancia para la adoración y el culto, y tiene que ver con la necesidad de dar al Señor una respuesta que quiebre al silencio y mueva la expresión y el dialogo divino-humano". Daniel Plenc. *ECAD*, 20, 26.

[17]Elena G. White, *Obreros evangélicos* (Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1957), 105.

[18]Gary Teja, *Formación espiritual* (Barcelona, España: Editorial CLIE, 2009).

espirituales tales como el estudio de la Biblia, la oración, el culto familiar y congregacional, la alabanza y el ayuno.[19]

Espiritualidad bíblica

La *EsBi* está presente en la Escritura y no está separada de lo material, ya que el ser constituye un "todo" donde no hay una dicotomía entre lo material y lo espiritual. La Biblia afirma que lo espiritual se discierne espiritualmente (1 Co 2:14) y que el cuerpo es el "templo del Espíritu Santo" (1 Co 6:19) e invita al hombre a ser "llenos del Espíritu Santo" (Ef 5:18). Así, la *EsBi* es una relación constante entre Dios y el hombre, de forma que el hombre carnal no puede ser espiritual, ya que responde a su naturaleza carnal.

Devoción bíblica

Existe una diferencia entre el estudio de la Biblia[20] y la *DB*. El estudio de la Biblia está claramente definido con profundizar en la Palabra (Jn 5:39) y se basa en el análisis de textos que se relacionan con un determinado tema; pues, se estudia en relación a otros textos (Is 26:10; 28:10) para luego sintetizar. La *DB* tiene el propósito de sintetizar como resultado de un estudio diligente de las Escrituras.

White menciona: "Un pasaje bien estudiado hasta que su significado nos parezca claro en la mente y sean evidentes sus relaciones con el plan de salvación, es de mucho

[19]Chávez, "Misión Caleb", Compromiso misionero…", 13-30.

[20]Heidinger aborda el estudio de la Biblia documentado en la Biblia y en Elena G. White y concluye, "La Biblia continua vigente y su mensaje es relevante para la sociedad actual. Al estudiarla con dedicación y oración es posible recibir la misma influencia transformadora que recibieron los que la atesoraron en el corazón, en las generaciones pasadas". Edward Heidinger, "El plan "Las seis metas del discipulado" en la Unión Peruana del Norte: su fundamento bíblico- teológico y en los escritos de Ellen G. White y su descripción" (Tesis de Maestría, Universidad Peruana Unión, 2016), 12-18.

más valor que la lectura de muchos capítulos sin un propósito determinado y sin obtener ninguna instrucción positiva".[21] White relaciona la *DB* con el plan de salvación, donde el significado obtenido es el resultado de un estudio anticipado. White menciona: "No hay nada mejor para fortalecer el intelecto que el estudio de las Escrituras".[22]

La *DB* es temporal y tiene su enfoque gramatical e histórico. Además, es concreta, ya que está asociada a lo real, responde a situaciones objetivas y está basada en proposiciones como los mandamientos de Dios (Sal 1:2-4) que guardan el corazón de la influencia mundanal. En cuanto a la meditación en el Señor, la meditación es cognitiva, ya que, entiende que Dios posee una temporalidad infinita donde la cognición toma relevancia.

Meditación bíblica

Llenar la mente con la Palabra escrita

La *MB* viene como resultado de un profundo estudio de la Biblia, de manera que, para que se logre una buena meditación, es necesaria una comprensión exhaustiva de la verdad bíblica. La meditación bíblica se caracteriza por ser un evento concreto en base a la Escritura, donde la experiencia cristiana es inseparable de la Palabra bíblica.

Evento concreto

La *MB* es concreta, así lo sostienen los siguientes textos: meditación en la Ley (Sl 1:2; 119:97; Jos 1:8), meditación del corazón (Sl 19.14; 4:4; 26:4) y meditación en el

[21]Elena G. de White. *Esperanza para vivir: El verdadero camino de la felicidad* (Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2007), 44.

[22]Ibíd.

Señor (104:34). Estos textos afirman que la meditación *no* está sobre la base de la nada, sino que está fundamentada en la Palabra escrita y en la reflexión personal concreta.

Oración bíblica

Du Preez propone una perspectiva bíblica de la oración a través de catorce características, describiendo la oración como: (1) un hablar del hombre a su Creador, (2) un hablar a Dios por el hombre, (3) un pedido según la voluntad de Dios, (4) una forma íntima de diálogo con Dios, (5) un diálogo basado en la vida de Cristo, (6) que se basa en la vida y obra del Mesías, (7) está asociada a la justificación por la fe (8) y la santificación en la fe, (9) que tiene su origen en Dios. (10) Enfoca la comunión de la iglesia con Dios, (11) es un supremo acto de obediencia, (12) la oración de la iglesia es una tarea del reino, (13) Dios valora la oración de su iglesia y (14) es un acto de agradecimiento y alabanza.[23] Características que describen a un Dios temporal que se centra en el pensamiento secuencial y en la verdad proposicional. Además de ser un acto consciente del hombre hacia Dios, basado en la doctrina y fundamentado en la Biblia.

Etimológicamente, la palabra oración proviene del griego “eukomai”, que significa básicamente orar, suplicar y rogar.[24] Así mismo, según la LXX, significa hacer un voto o una promesa.[25] Es preciso mencionar que la Biblia está repleta de alusiones a la

[23]J. Du Prez, “Biblical prayer in theological perspective”. *Journal of Theological for Southern Africa*, 39-51.

[24]H. Greeven, “εὔχομαι”, en *Compendio del diccionario teológico del Nuevo Testamento*, eds. Gerhard Kittel y Gerhard Friedrich, trad. Geoffrey W. Cromiley (Grand Rapids, MI: Libros Desafio, 2002), 276.

[25]H. Balz, “εὔχομαι”, en *Diccionario exegético del nuevo testamento*, vol. 1, eds. Horst Balz y Gerhard Scheneider (Salamanca, España: Ediciones Sígueme, 2002), 1: 1095.

oración.[26] A diferencia de la *OC* que se enfoca en la "repetición", la *OB no* se enfoca en las vanas repeticiones (Mr 6:7). De hecho, el Padre Nuestro, que es un modelo de *OB*, no exige aplicación estricta, ya que simplemente es un modelo.

En tanto, Garret advierte acerca de dos peligros en la oración: exceso de familiaridad con Dios y la absorción mística.[27] Además, Martínez define la *OB* como la "manifestación de una relación personal del hombre con Dios".[28] Asimismo, la *OB* implica pedir a Dios según su voluntad (1 Jn 5:14), e invita al hombre a perseverar en la oración (Col 4:2).

En tanto, la oración desde la perspectiva bíblica es *racional*. Groothuis y Geis mencionan: "Nuestra interacción con Dios debería ser consciente, relacional, y enraizado en la verdad revelada de Dios (Jn 1:17-18; 18:37)".[29] Así, la oración está basada en el entendimiento[30] y la cognición[31] que están vinculados a una acción consciente que es el resultado de una comprensión objetiva de la Palabra de Dios revelada en las Escrituras. En efecto, la *OB* motiva una saludable naturalidad en el diálogo divino-humano.

---

[26]Pero una oración que brote de un corazón humillado y contrito. White aborda el tema de la oración desde una perspectiva bíblica. Elena G. White, *La oración* (Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2006).

[27]James Leo Garret, *Teología sistemática: bíblica, histórica y evangélica*, 414.

[28]José M. Martínez, *Teología de la oración* (Barcelona, España: Editorial CLIE, 2000), 29.

[29]Douglas R. Groothuis y Sarah C. Geis, "Examining contemplative prayer", *Bibliotheca Sacra* 172, (2010): 22, en adelante *BSac*.

[30]Ibid.

[31]Ibid.

Alabanza bíblica

La alabanza es el resultado de la experiencia objetiva de reconocimiento hacia Dios por sus obras (Ex 15:1-18), y está fundamentada en la Biblia. Así mismo, es la respuesta del hombre a los actos de Dios en favor suyo y es parte del crecimiento espiritual. Además, viene como respuesta a la revelación divina. Así lo expresa Plenc, al mencionar: "…Así, la alabanza es la respuesta a la revelación de Dios".[32]

Plenc evalúa siete canciones registradas en la Biblia, donde se percibe que son el resultado de la revelación histórica y objetiva de Dios tales como: (1) El cántico de *Moisés* (Ex 15:1-18) como respuesta de adoración por las acciones divinas. (2) El cántico de *David* (2 Sam 2: 22) como respuesta a la liberación de Dios. (3) El cántico de *María* (Lc 1:46-55) como respuesta a la salvación, hechos, poder, santidad, y misericordia de Dios. (4) El cántico de *Zacarías* (Lc 1:68-79) por la redención, venida del Consolador, misericordia y fidelidad". (5) El cántico de los *ángeles* (Mt 6:10) como respuesta a la encarnación de Cristo". (6) El cántico de *Simeón* (Lc 2:29-32) centrados en la salvación y restauración y (7) los cánticos del *Apocalipsis* (Ap 5:8,9) como respuesta a la redención obtenida por el sacrificio de Cristo, y por la victoria final".[33]

Todos estos cánticos y alabanzas son el resultado de la revelación temporal histórica de Dios en favor de sus hijos, que describen las acciones de Cristo como

[32]Bemmelen menciona que la revelación es de dos tipos: *general* y *especial*. La revelación *general* abarca: la naturaleza, la historia y el ser humano y la revelación *especial* abarca: la Biblia y la persona de Jesucristo. Peter M. Bemmelen, "Revelación e inspiración", en *Handsbook of Seventh-day Adventist Theology*, trad. David Gullón et. al. (Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2009), 7-16.

[33]Daniel Plenc, *La música que agrada a Dios* (Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2014), 54-67.

redentor. De manera que estas canciones están centradas en doctrina y teología, basadas en las promesas de Dios reveladas a sus siervos y a sus profetas. Además, describe a un Dios que está interesado por cuidar y salvar a su creación. En consecuencia, la alabanza es un estado de reflexión que describe por medio de un pensamiento secuencial las obras maravillosas de Dios con base en las Escrituras; se aleja considerablemente de ser el resultado de un impulso o mera experiencia subjetiva.

Espiritualidad contemplativa

La "contemplación" en la espiritualidad tiene sus orígenes en Loyola y sus ejercicios espirituales, de acuerdo a sus directorios, que como consecuencia producen amor, ya que se puede ver a Dios en las personas.[34] En tanto, Söring desarrolla la *EsCo* desde una perspectiva social de acuerdo a los postulados de Merton.[35] Posteriormente, la contemplación es desarrollada por el *MIE*.[36] En tanto, Oakland menciona,

> La espiritualidad contemplativa es un elemento vital de la Iglesia emergente (La Nueva Espiritualidad). De hecho, el viento es para un bote de vela lo que la plegaria contemplativa es para la Iglesia Emergente. Sin ella, no hay impulso, esta entrelazada con la propia estructura del ambiente de la Iglesia Emergente.[37]

---

[34]Antonio Izquierdo, "La contemplatio ad amorem de los ejercicios espirituales en los Directorios del siglo XVI (1540-1599)". *Alpha Omega* 13, no 2 (2010): 227-56.

[35]Jens Söring, "The Kenotic Convict: A Divertissement on Contemporary Contemplative Spirituality in its Social Context". *The Merton Annual* 16, (2003): 152-71, en adelante *TMA*.

[36]Sus representantes podrían ser, según Douglas M. Scott Peck, Thomas Merton, Henri Nouwen, Thomas Keating y M. Basil Pennington, Gerald G. May, John Main, Matthew Fox, Richard Foster y Brennan Manning. Douglas, "Una apelación abrumadora", en *PDEW*, 171-7.

[37]Roger Oakland, "La oración contemplativa conlleva a un estado hipnótico", Estad firmes en la fe, http://www.estadfirmes.com/2016/07/la-oracion-contemplativa-conlleva-un.html (consultado: 21 de setiembre, 2016).

Por otro lado, muchos asocian a la "religión" con la Nueva Era.[38] En cuanto a "la teología emergente", ésta: "…conduce a una religiosidad 'emergente' que se expresa en una eclesiología y en una actividad misional también 'emergentes'".[39] Así, la teología emergente afecta a todo el quehacer religioso, que incluye la espiritualidad, en definitiva.

Entretanto, el *MIE* ya es una realidad y está influyendo en la teología bíblica y práctica;[40] Gil y Nistal hablan de la "nueva religiosidad".[41] Una de las características del nuevo movimiento es el rechazo de lo intelectual y la aceptación de música y disciplinas espirituales[42] en desmedro del conocimiento bíblico y del adoctrinamiento. Además, una de las características de la religión de la *NE* es el pragmatismo: "si funciona úsalo".[43]

---

[38]Marshall habla del "Cristo falso" de la nueva era, *véase* David Marshall, *El diablo al acecho: El juego de lo oculto asume distintas estrategias*, trad. Ricardo Bentancur y Aldo Orrego (Buenos Aires Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1996), 146-50; Gil y Nistal hablan sobre el Nuevo discurso de Dios analizando algunas doctrinas como: Dios, Cristo (cósmico) el hombre, la Creación y la salvación, *véase* Juan Carlos Gil y José Ángel Nistal, *"New Age" Una religiosidad desconcertante* (Barcelona, España: Editorial Heder, 1994), 195-252.

[39]Plenc, "Las iglesias emergentes", 273.

[40]La iglesia emergente es un movimiento actual con una misionología y hermenéutica particular, para más información, *véase* William D. Henard y Adam W, eds. *Greenway. Evangelicals Engaging Emergent: A discussion of the Emergent Church Movement* (Nashville, Tennessee: B & H Academic, 2009).

[41]Los autores mencionan que estos movimientos se caracterizan por: un rápido crecimiento de iglesias, fomentan el potencial humano, se asemejan a las religiones "orientales" y se realizan cultos polémicos que atraen a los jóvenes. Gil y Nistal, *"New Age" Una religiosidad desconcertante*, 35.

[42]Canale menciona: "De forma previsible muchos buscan el poder divino en fuentes vacías; la música y las disciplinas espirituales son elecciones populares en algunos sectores del adventismo contemporáneo". Canale, *¿Adventismo secular?*, 86.

[43]Vásquez explica el pragmatismo de la Nueva Era, mencionando a su propulsor, el filósofo William James (1842-1910). Vásquez, "El pragmatismo: Un razonamiento peligroso", en *El crecimiento explosivo de la Nueva Era*, 171-84.

Hablando propiamente de la teología del *MIE*, esta puede dividirse en tres periodos según Illianes y Saranyana: (1) Teología de los padres de la iglesia; (2) Teología escolástica y (3) Teología moderna y contemporánea.[44] Así, la *EsCo*, según sus *antecedentes*, enfoca la "experiencia mística" por armonizarse con la escolástica. En consecuencia, la "teología mística", que es el fundamento de la *MIE*, se caracteriza por sentir la presencia de Dios: "A diferencia de la escuela neoplatónica, el conocimiento místico cristiano es efecto de una acción especial de Dios, que hace sentir su presencia".[45]

Por otro lado, la contemplación en la *EsCo* reconoce la atemporalidad de Dios en el contexto de un "sin tiempo". Grün menciona,

> *Contemplari* se refiere a una contemplación en la que puedo olvidarme de mi mismo. Y en este ser uno con lo contemplado, el tiempo se detiene. Entonces siento algo de la eternidad. La tradición cristiana comprende la vida eterna en Dios como *visio beatica* – una visión bienaventurada de Dios. El contemplar trasciende el tiempo. En la eternidad no escucharemos a Dios, lo contemplaremos. Escuchar sucede solo en el tiempo. Contemplar es atemporal. En la contemplación me olvido de mí. El tiempo se detiene.[46]

De esta manera, la contemplación, en la espiritualidad, es atemporal porque no hay tiempo. Así, si no hay tiempo, no hay realidad; en consecuencia, Dios debe ser atemporal por su eternidad. Entretanto, Grün relaciona la atemporalidad en la experiencia espiritual

---

[44]Illianes y Saranyana, *Historia de la teología*, xv-xvi, *citado en* Rosa Elena Navarro S., "Aproximaciones al quehacer teológico desde la experiencia mística", *Theologica Xaveriana* 60, no. 170 (2010): 499. Graef realiza descripción histórica de la mística. Hilda Graef. *Historia de la mística* (Barcelona, España: Editorial Herder, 1970).

[45]A. De Sutter, "Mística", en *DE*, 2:620.

[46]Anselm Grün, *El misterio del tiempo: El arte de vivir según la sabiduría de los monjes*, trad. Evelina Blumenkranz (Buenos Aires, Argentina: Editorial Bonum, 2005), 84.

con Cristo, conceptualizándolo como un evento espiritual *per se* interiorizado, donde el tiempo se detiene. Grün menciona,

> Cuando cada mañana después del coro matutino practico la contemplación con la oración de Jesús, también esto tiene su consecuencia. Al pronunciar la oración de Jesús contemplo hacia dentro de mí, en mi corazón donde creo que está presente Cristo. A veces siento en la contemplación que el tiempo se detiene y que yo estoy totalmente presente.[47]

La detención del tiempo está en el contexto del encuentro con Cristo; el tiempo de este encuentro "está cobijado en la eternidad".[48] Por otro lado, Grün, parafraseando a Ponticus, menciona "la contemplación es rezar sin palabras, sin imágenes y sin pensamientos",[49] debido a que: "Nuestro pensamiento tiene lugar en el tiempo. Las Palabras requieren tiempo".[50] Así la experiencia del encuentro se torna en esencia en una experiencia mística atemporal. Grün reconoce la trascendencia atemporal del hombre en este encuentro:

> Y al ser uno con Dios, también soy uno conmigo mismo, con mi verdadero ser. Y entonces experimento que también en mi existe algo que va más allá del tiempo. En mi hay algo independiente del tiempo, algo eterno…En mi existe un espacio libre sobre el cual no puede disponer del tiempo, porque está fuera de él.[51]

Dicha trascendencia, es posible cuando el hombre posee una inmortalidad incondicional; es decir, un nivel espiritual que lo conecte con la atemporalidad de Dios en la "contemplación" que sucede en un contexto atemporal *per se*. Por ende, el hombre puede

---

[47]Grün, *El misterio del tiempo*, 85.

[48]Ibid.

[49]Ibid.

[50]Ibid.

[51]Ibid., 86.

detenerse en el tiempo, o quizás estar sin tiempo, ni pasado, ni futuro. Grün menciona, "En este espacio libre que la contemplación abre para mí, terminan las preocupaciones. Ya no pienso en el pasado, ni preocupo por el futuro, simplemente estoy".[52]

Así, la realidad espiritual se vuelve presente, olvida el pasado, olvida el futuro. Toda esta ausencia temporal lleva a una ausencia de vida material, y la experiencia de ese momento es más importante que las promesas del futuro. Estas consecuencias vienen por la comprensión de la atemporalidad de Dios. No obstante, Dios es temporal, pues es parte de su naturaleza; es decir, el tiempo es parte de Dios y está presente en la interacción de la Trinidad que se desenvuelve en el tiempo. El tiempo de Dios es una "eterna temporalidad", no una "eternidad sin tiempo", como lo sostiene la *EsCo*.

Lectio divina

La *LD* tiene sus orígenes en el catolicismo romano, desarrollándose ampliamente en los monasterios como parte de la vida monástica en el *medioevo*.[53] Aunque es iniciativa propia del catolicismo romano, los *evangélicos* rechazan su origen exclusivamente católico o nuevaerista para considerarlo parte de su tradición.[54] Así, justifican su aplicación en su *praxis* eclesial.

[52]Grün, *El misterio del tiempo*, 86.

[53]Método desarrollado en la Edad Media en el periodo monástico. Patricia Fosarelli y Michael J. Gorman, "The Bible and Sprituality", en *Scripture and Interpretation: A Global, Ecumenical Introduction to the Bible*, ed. Michael J. Gorman (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2017), 348.

[54]Evan Howard. "Lectio Divina in the Evangelical Tradition". *Journal of Spiritual Formation & Soul Care* 5, no.1 (2012): 56-77. En adelante *JSFSC*.

Nelson menciona que a menudo se conoce la Biblia en su lectura, pero no al Dios de la Biblia; frente a ello, propone la *LD* como una alternativa para conocer a Dios y explica sus cuatro pasos.[55] Entre tanto, Fiedler explica la *LD* como devorando la Palabra de Dios.[56] Canale, por su parte, explica que, para el cristiano emergente, Dios no habla cognitivamente a través de la Biblia, ya que ella es una *ventana* a la esfera de Dios:

> Dios nos habla en las Escrituras no cognitivamente en el horizonte de cada día de nuestra vida, sino espiritualmente dentro del horizonte de su propia vida. La Escritura es un icono, una ventana a la vida de Dios (experiencia espiritual con Dios).[57]

Así, la aplicación de la *LD* respalda la posición de la Biblia como una *ventana*, que tiene como propósito experimentar la presencia de Dios en un contexto atemporal y espiritual, ya que Dios no habla cognitivamente en términos temporales, y solo deja sentir su presencia. Por ende, entender la Biblia en términos racionales no explica la realidad de Dios que debe más bien asimilarse en términos experienciales.

Howard define la *LD* y habla de sus cuatro pasos: (1) Lectura, no de toda la Biblia, sino de algunas porciones selectas; (2) meditación como reflexión interior y repetición; (3) oración sobre cada línea y (4) contemplación como el encuentro con Dios.[58] De manera que el encuentro con Dios es la meta final de la *LD*, a través de un proceso no cognitivo; pues la *LD* no usa una secuencia cognitiva. La contemplación de la

---

[55]Nelson, "Lectio Divina: A 'New' Phenomenon from Early Christianity", 35-48.

[56]Ernest J. Fiedler. "Lectio Divina: Devouring God´s Word". *Liturgical Ministry* 5, (1996): 65-69, en adelante *LM*.

[57]Fernando Canale, "The Emerging Church-Part 2: Epistemology, Theology, and Ministry", *JATS* 22, no.2 (2011): 92.

[58]Howard, "Lectio Divina in the Evangelical Tradition". *JSFSC*, 56-77.

LD parecería tener similitudes con la "teología del encuentro",[59] donde existe una revelación de la divinidad.

Este acercamiento es por demás peligroso, ya que carece de una metodología correcta; por ende, puede llevar a interpretaciones ajenas al texto bíblico. Fiedler menciona que la *LD* "más que meramente leer la Biblia, es orar con la Escritura",[60] donde "El 'exegeta divino' es el Espíritu Santo que nos enseña el significado del texto".[61] Challes menciona que esta metodología es peligrosa ya que "conduce a lo subjetivo en lugar de lo objetivo".[62] Esta inclinación de la *LD* muestra su lado místico, ya que no se profundiza en el estudio, sino en la experiencia no cognitiva.

Por otro lado, Magrassi resalta dos características de la *LD*, tales como: Lectura preparada por la ascesis y lectura dialógica.[63] Con respecto a la lectura dialógica, Magrassi menciona: "El diálogo se enraíza en la convicción de que ‹‹Dios ahora me habla››".[64] De modo que, en la *LD*, la comunicación de Dios es activa hacia el hombre.

---

[59]Casali menciona que dicha teología surgió en el pensamiento de Brunner y menciona sus peligros. Así mismo declara que: "La teología del encuentro propiciada por Brunner desplaza la Palabra de Dios del sitial que le corresponde como revelación infalible de la voluntad divina y norma de vida cristiana". Casali, "La teología del encuentro y la ética situacional", 142-62.

[60]Fiedler, "Lectio Divina: Devouring God´s Word", *LM*, 65.

[61]Howard, "Lectio divina in the evangelical tradition", *JSFSC*, 61.

[62]Timm Challies, "A danger of Lectio Divina", Challies.com: Informing the reforming, http://www.challies.com/articles/a-danger-of-lectio-divina (consultado: 10 de octubre, 2016).

[63]M. Magrassi, "Lectio divina", en *DE*, 2:470-1.

[64]Ibid., 2:470.

La *LD* también recibe el nombre de "lectura espiritual", que según Ancilli implica: (1) Leer con atención y lentitud para que se introduzca en el alma; (2) Leer con impresión y recogimiento; (3) Conversar con Dios e interrumpir la lectura; (4) Detenerse en las páginas más impresionantes y (5) Releerlas reflexionando en ellas.[65] Así, se entiende que la lectura espiritual es una comunicación con Dios, pero de acuerdo a los conceptos mencionados, estos tienen una tónica más mística que espiritualmente bíblica.

La *LD* viene a ser controversial, ya que su propósito está estrechamente vinculado al subjetivismo. Teja sostiene: "El objetivo es dejar que la Palabra de Dios more en nosotros, lo cual es mejor captado por los ortodoxos orientales que por la cristiandad occidental".[66] Luego menciona que con el uso de la *LD*: "Queremos que el pasaje nos hable al corazón y no solo a nuestro cerebro".[67]

Aunque la aplicación práctica de estos términos (corazón y cerebro), en el contexto bíblico sea similar, su contexto actual es totalmente diferente. A menudo, se relaciona el cerebro con la razón y el corazón con la emoción, pero en el orden correcto de la *MB*, las emociones siempre deben estar gobernadas por la razón. Por ende, la anulación de la razón para propósitos de meditación no solo constituye un error, sino que abre la zanja para recibir un mensaje distinto al que la Escritura presenta.

Por otro lado, en cuanto a los componentes de la *LD*, esta comprende cuatro pasos: 'lectio', 'meditatio', 'oratio' y 'contemplatio', cuya traducción sería: 'lectura', 'meditación', 'oración' y 'contemplación', concentrándose en un pasaje de la Escritura

---

[65]E. Ancilli, "Lectura espiritual", en *DE*, 2:472

[66]Teja, *Formación espiritual*, 57.

[67]Ibid., 62.

con predominio de un estado de silencio usado en el clero monástico.[68] Además, es distinta del "estudio académico",[69] que exige rigor intelectual. En tanto, El *Nuevo Diccionario de espiritualidad católica* define a la *LD* como:

> Una lectura santa de la Escritura…requiere reflexión orante sobre el texto destacado para la comunión con Dios en oración. Lectio Divina es en consecuencia distinguida de exégesis científica, hermenéutica y el estudio de la Escritura para específicamente propósitos teológicos.[70]

Asi la *LD* es contraria al razonamiento, ya que "no involucra rigor intelectual", siendo peligrosa. Además, Dios pide un "culto racional" (Rm 12:1). Es más, en la invitación del pecador al arrepentimiento, Dios declara: "Venid ahora, y razonemos…" (Is 1:18-*BLA*). El uso de la razón en la meditación es indispensable, pues una actitud "consciente y concreta" y no inconsciente coloca al hombre en una "buena relación con Dios", ya que Dios respeta las decisiones humanas y no somete su voluntad por la fuerza.

---

[68]Wikipedia menciona, "…es una metodología de reflexión y oración de un texto bíblico utilizado por católicos desde los primeros años del Cristianismo…Contempla cuatro partes: *lectio*, *meditatio*, *oratio* y *contemplatio* (lectura meditación y contemplación). Estas deben realizarse en silencio y contemplativamente. Durante el medioevo, esta metodología era utilizada principalmente entre el clero monástico. Con el tiempo se extendió a los fieles Actualmente es una práctica común entre los católicos practicantes. Wikipedia, "Lectio divina", Lectio divina: La enciclopedia libre, https://es.wikipedia.org/wiki/Lectio_Divina (consultado: 14 de agosto, 2016). Por otro lado, Howard describe los cuatro pasos de la *LD*. Howard, "Lectio Divina in the Evangelical Tradition", 65-76.

[69]Howard menciona, "Si bien las opiniones sobre el orden o incluso la necesidad de elementos particulares de la práctica difieren, es justo resumir y definir la lectio divina como una práctica de lectura de las Escrituras que se distingue del estudio académico, que incluye elementos como la oración y la meditación, y que apunta a dar fruto en el crecimiento espiritual del lector". Howard, "Lectio divina in the evangelical tradition", 58.

[70]Kevin Irwin, "Lectio Divina", en *The New Dictionary of Catholic Spirituality*, ed. Michael Downey (Collegeville, MN: Liturgical Press, 1993), 596, citado en "Lectio Divina in the Evangelical tradition", por Evan Howard, 57-8.

Figura 3. Proceso de Lectio Divina

Fuente: Lectio divina, http://lectiodivinacamo.blogspot.pe/2015/04/lectio-divina-del-evangelio-de-la-4.html (consultado: 2 de abril, 2017).

Este proceso subjetivo de lectura bíblica sigue el siguiente procedimiento: 'lectio', 'meditatio', 'oratio' y 'contemplatio'. (1) La *lectura* como primer paso: "…ofrece aclarar el sentido del texto en sí mismo".[71] (2) La *meditación* como segundo paso: "ofrece algunos puntos de arranque para una personalización".[72] (3) La *oración* como tercer paso tiene el propósito de "convertir en palabra humana dirigida a Dios…lo que han escuchado en el encuentro con el texto bíblico"[73] y en (4) la *contemplación*, la persona:

> …puede detenerse en el misterio del amor divino que visita y fecunda su historia, así como contemplar su belleza, dejándose invadir por la admiración y gratitud, siguiendo algunos itinerarios trazados en la secular tradición espiritual de la iglesia.[74]

Y finalmente (5) la *acción* como quinto paso es "un breve punto de arranque para el compromiso personal y de pareja (o de la familia) que puedan asumir ambos".[75] De esta manera se desarrolla la *LD*, cuya naturaleza es eminentemente subjetiva y orientada al

[71]Georgio Zevini y Pier Giordano Cabra, ed. *Lectio divina para la vida diaria* (Navarra, España: Editorial Verbo Divino, 2009), 10.

[72]Ibid.

[73]Ibid.

[74]Ibid.

[75]Ibid.

encuentro con Dios. De modo que el fin de este ejercicio es la 'contemplación atemporal', ya que se inhibe de un pensamiento secuencial guiado por la Palabra escrita.

Tabla 11. Definición de los componentes de la Lectio Divina, según Zervini y Giordano.

Lectio	Meditatio	Oratio	Contemplatio	Actio
Aclara el sentido del texto en sí mismo.	Ofrece puntos de arranque para una profundización.	Lo que se ha escuchado en el encuentro con el texto bíblico.	Contempla la belleza del amor divino, según algunos itinerarios de la tradición de la iglesia.	Ofrece un punto de arranque para el compromiso personal.

Fuente: Georgio Zevini y Pier Giordano Cabra, ed. *Lectio divina para la vida diaria* (Navarra, España: Editorial Verbo Divino, 2009), 10.

A modo de conclusión, se evidencia que la *LD* enfatiza el *sentimiento* y la *experiencia* no racional ni cognitiva de encuentro con Dios por medio de las Escrituras. En donde el significado del texto es determinado por la experiencia mística y subjetiva, y no existe una comprensión racional del texto, ya que es más importante el sentir la presencia de Dios que entender el significado del texto.

Meditación contemplativa

Vaciar la mente completamente

A diferencia de la *MB*, la *MC* invita a vaciar la mente completamente. Así lo sostiene Lee Zinke al afirmar: "La meditación bíblica tiene el propósito de concentrarse en la Palabra de Dios como él nos la dió. Pero, la meditación de la Nueva Era significa eliminar de la mente todos los pensamientos, de modo que otro poder pueda controlarla".[76] Al eliminar todos los pensamientos, la mente puede ser manipulada; se pierde la noción del tiempo. Por lo tanto, constituye un ejercicio atemporal.

[76]Rosalie H. Lee Zinke, *La adoración en el conflicto de los siglos*, trad. Rolando A. Itín (Buenos, Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2011), 99.

En otro contexto, el énfasis en la imaginación puede ser contrario a un pensamiento secuencial, ya que la imaginación no precisa de razón. En tal sentido, Fosarelli y Gorman promueven este tipo de meditación desde una perspectiva *ecuménica* al mencionar que: "Meditación con la Escritura ocurre cuando leemos una porción de la Escritura y reflexionar sobre ello o ingresar al texto imaginativamente".[77] Para ello recomienda disciplinar la imaginación,[78] haciendo que la imaginación suplante el pensamiento secuencial, creando una atmósfera atemporal. Así, este ejercicio es peligroso, puesto que recrea eventos pasados y tiende mucho a la introspección y a la imaginación dirigida del *MNE*.

Oración contemplativa

El término "contemplación" es definido como: "Una forma superior de conocimiento caracterizada por la simplicidad del acto",[79] y puede ser de tres formas: estético, metafísico y religioso.[80] Álvarez y Ancilli, en el contexto religioso, definen la contemplación como: "…el acto con que la mente del creyente penetra y saborea la esfera luminosa de las verdades divinas".[81] De ahí que la "contemplación" ha sido acuñada a la oración, formando la *OC*, que por sus antecedentes es eminentemente subjetiva.

[77]Fosarelli y Gorman, "The Bible and Spirituality", 347.

[78]Ibid.

[79]T. Álvarez y E. Ancilli, "Contemplación", en *DE*, 1:472.

[80]Ibid.

[81]Ibid., 1:473.

Jesusadan enfoca la *OC* en el contexto de la India y menciona que ellos pueden poseer su propia teología de la oración con sus aportes y enfoques.[82]

La *OC*[83] ha sido estudiada con diversos enfoques, desde el enfoque social debido a la decadencia de esta generación,[84] así como el enfoque de la identidad femenina.[85]

Entretanto, la *OC* sigue un proceso que viene por: "aproximarse por un camino gradual que va del purgativo, al iluminativo hasta la unidad; desde catapática hasta

[82]I. Jesudasan, "Contemplative Prayer and the Church in the India". *Wors* 41, no. 7 (N. F.): 414-419.

[83]Wilhoit define lo que es la oración contemplativa. James J. Wilhoit, "Contemplative and Centering prayer", *JSFSC* 7, no.1 (2014): 107-117. Por otro lado, Groothuis encuentra resistencia a la OC por sus semejanzas a la MO. Douglas R. Groothuis y Sarah C. Geis, "Examining contemplative prayer", *BSac* 172, (2010): 12-23. Por otro lado, Coe hace un análisis histórico y teológico a la OC. John Coe, "The Controversy Over Contemplation and Contemplative Prayer: A Historical, Theological and Biblical Resolution", *JSFSC* 7, no. 1 (2014): 140-53. Miller hace cita a Keating que menciona que la OC se practicó los primeros 16 siglos, pero después de la reforma se pierde, al mismo menciona acerca de los ejercicios espirituales de Loyola y la OC en el presente. Mary Miller C., "A Sixteenth-Century Turning Point and the Recovery of Contemplative Prayer", 85-92. Campbell y Steausi relacionan la teología con la OC, y mencionan que la OC no es solo buscar sentirse bien. Nancy Campbell y Marti J. Steussy, "Process Theology and Contemplative Prayer", *Encounter* 63, no. 1 y 2 (2002): 77-87. Coe y Howard reconocen el problema que presenta la *OC* e invitan a la iglesia a analizar el tema sobre la base de ciertos artículos que fundamentan la *OC*. John Coe y Evan B. Howard, "Special-Theme Section: The Practice of Contemplative Prayer in an Evangelical Context". *JSFSC* 7, no. 1 (2014): 60-1.

[84]Tuoti cree que la solución para la generación de hoy es la *OC*, puesto que la generación de hoy está enferma. Frank X. Tuoti, "Contemplative Prayer: Antidote for an Ailing Generation", *TMA* 16, (2003): 27-40

[85]Seeleaus cree que "contemplacion es una afimacion de lo femenino" así relaciona la *OC* con la identidad femenina, al mismo toma de referencia Thomas Merton y a Matthew Fox, un católico nuevaerista. Vilma Seleaus. "Contemplative Spirituality and Feminine Identity", *Anima* 6, no. 2 (N. F.): 129-31.

apófila".[86] De manera que se asocia a un enfoque subjetivo, ya que tiene el objetivo de estar con Dios de forma irracional.[87]

La *OC* también puede llamarse: oración centrada, oración silenciosa u oración meditativa,[88] que por su énfasis en el 'silencio' se abre a lo místico. Entre sus defensores están: Thomas Keating,[89] Timothy Keller[90] y Richard Foster.[91] En este contexto, Wilhoit defiende esta práctica y explica que tiene como propósito un periodo de silencio para "sentir la presencia de Dios".[92] No obstante, resulta ser peligrosa, ya que se altera la conciencia a través del subconsciente, que es un nivel de la mente del que no se puede tener control.[93]

---

[86]Cynthia Bourgeault, "Centering prayer and attention of the heart". *Crosscurrents*, march, (2009), 14.

[87]Groothuis y Geis explican que se enfoca en el cambio de conciencia irracional, "El objetivo es un profundo cambio de conciencia logrado por un sentido literalmente menos pensado de estar con Dios". Groothuis y Geis, "Examining Contemplative Prayer", *BSac*, 14.

[88]Ibid., 12.

[89]Thomas Keating. *Mente abierta corazón abierto: La dimensión contemplativa del Evangelio*, trad. Ilse Reisner (Maiden Lane, NY: The Continuum Publishing Company, 2007).

[90]Timothy Keller. *Prayer: Experiencing Awe and Intimacy with God* (Hudson Street, NY: Penguin Books, 2016).

[91]Richard J. Foster. *Prayer; Finding the Heart´s true Home* (East 53rd Street, NY: Harper Collins Publisher, 1992).

[92]Wilthoit menciona, "El método de la oración contemplativa es muy sencillo. En términos de técnica, la oración es solicitada a sentarse en silencio para un periodo establecido de tiempo, veinte minutos es sugerido con la intención de sentir la presencia de Dios", Wilhoit, "Contemplative and Centering Prayer", 109.

[93]Carolyn Goddard, "Journeying Home: A Decade of Centering Prayer", *Sowanee Theological Review* 53, no. 3 (2010): 321.

Wilhoit también menciona que durante esta oración uno repite "una palabra sagrada".[94] Groothuis y Geis sostienen que esta repetición "tiene la intención de pacificar y anular la mente para que ceda a la presencia directa de Dios"[95] y consideran este ejercicio como negativo, pues busca alterar la conciencia,[96] espaciándose en la visualización de cada meditador dentro de la oración.[97] Groothuis y Geis señalan: "A lo largo de los Salmos, el término 'meditación' y varios cognados se usan con mayor frecuencia de una manera que implica un pensamiento sostenido y reflexivo".[98]

Por otro lado, la *OC* parece tener sus antecedentes en el *MNE*, por su énfasis en la comunicación con el "dios interno residente en cada uno"[99] y su sentido individualista.[100] Groothuis y Geis asocian la *OC* con la MT (meditación trascendental) de origen hindú y el Zen de origen budista,[101] y concluyen que: "En ambos, el meditador abandona el

---

[94]Wilhoit, "Contemplative and Centering Prayer", 116.

[95]Groothuis y Geis, "Examining Contemplative Prayer", *BSac*, 15.

[96]Groothuis y Geis mencionan, "el propósito es repetir la palabra para inducir a un estado alterado de la conciencia". Ibíd.

[97]Ibid.

[98]Ibid., 21.

[99]Alomía menciona, "Así, pues, básicamente los seguidores de la Nueva Era descartan la oración intercesora relegándola únicamente al plano de la meditación con el "dios" interno residente en cada uno. Si es que pronuncian alguna invocación- tal como la "invocación universal"- lo hacen sólo para ponerse en contacto con el poder universal panteísta, o con los "maestros" canalizados". Alomía, *¿Nueva era o nuevo engaño?*, 121.

[100]Groothuis y Geis mencionan, "La *OC* busca trascender la individualidad del meditador y al hacerlo erradica toda posibilidad de una relación personal". Groothuis y Geis, "Examining Contemplative Prayer", *BSac*, 21.

[101]Ibid., 16.

control de la mente y busca entrar en un estado de completa inactividad mental".[102] Así, la anulación de lo racional predomina.

Por otro lado, Groothuis y Geis creen que la *OC* se fundamenta en las enseñanzas de Thomas Keating, Basil Pennington (2005), Thomas Merton (1968) y Richard Foster (1978).[103] Keating,[104] promotor de la *OC*, menciona que la contemplación "no" es un ejercicio de relajación, don carismático, fenómeno parapsicológico o fenómeno místico.[105] En contraste, Groothuis y Geis demuestran que la *OC* y la *MO* son similares, pues se altera la conciencia del individuo:

> Tanto la MO y OC están preocupados con descubrir la verdad, dentro de uno mismo, así transformar la conciencia del mediador. Este estado alterado de conciencia es necesario para alcanzar la iluminación en ambas formas de meditación. Repetición de un específico sonido, palabra o frase es estratégicamente usada tanto en la MO y OC…[106]

Pese a los postulados de Keating de negar que los elementos fenomenológicos estén presentes en la *OC*. En la práctica, estos elementos están vigentes, y la *OC* muestra similitudes con la *MO* donde los elementos parapsicológicos están presentes.

En tanto, para Gonzáles, la *OC* recibe el nombre de "oración mística", pues encuentra similitudes con la *OC* porque también es silenciosa y tiene el objetivo de

---

[102]Groothuis y Geis, "Examining Contemplative Prayer", *BSac*, 16.

[103]Ibid., 13.

[104]Monje católico y propulsor de la "Oración Contemplativa".

[105]Thomas Keating, "Lo que la contemplación no es", en *Mente abierta, corazón abierto: La dimensión contemplativa del evangelio*.

[106]Groothuis y Geis, "Examining contemplative prayer", *BSac*, 17.

fusionarse con la divinidad a través del espíritu que sube a su centro.[107] Entre tanto, Wilhoit menciona que la *OC* es mejor aprendida en grupo.[108] En consecuencia, ya sea individual o grupal de acuerdo a lo expuesto, queda demostrada su inconsistencia con la verdadera oración.

A modo de conclusión, se evidencia que la *OC* pone énfasis en el *sentimiento* y la *experiencia* con Dios anulando la razón y la conciencia en la espiritualidad. Esta experiencia subjetiva asociada a la meditación trascendental es por demás peligrosa, sustentada por medias verdades, que no son percibidas en las Escrituras. Así, el enfoque en experimentar la presencia de Dios en el silencio entiende a Dios como atemporal.

Alabanza contemplativa

La alabanza de la *EsCo* enfatiza lo subjetivo en desmedro de lo objetivo e histórico. De manera que en las presentaciones de cantos con enfoque en la *contemplación* a menudo se ve esta perspectiva. De acuerdo a lo mencionado, Plenc sostiene que "el culto es un encuentro con Dios que está realmente presente y activo en medio de los creyentes. Dios no está lejos y la adoración no necesita ser solemne ni

[107]Gonzáles menciona, "La oración mística es el género supremo de la oración. Es una oración que comienza en los labios y se va retirando hacía el interior de la persona, hasta el total silencio. Su objeto no es pedir nada de la divinidad, ni siquiera alabarla, sino la unión y la fusión en su infinitud…La oración de los labios es el camino por el que el espíritu va subiendo hacia su centro; pero una vez allí los labios callan y el espíritu se queda en silencio, contemplando el principio de todo lo que existe, en arrobo de amor". Ángel Gonzáles, "Que es la oración", en *La oración en la Biblia* (Madrid, España: Ediciones cristiandad, 1968), 30-1.

[108]Wilhoit, "Contemplative and Centering prayer", *JSFSC*, 108.

formal".[109] Por ende, "el culto deja de ser didáctico y doctrinal y pasa a ser emocional y práctico".[110]

La alabanza contemplativa induce al evento de la presencia de Dios. De modo que se hace necesaria la repetición constante de frases o palabras. Por ende, la repetición de frases no hace justicia a un pensamiento secuencial, sino a un suceso circular, un evento, donde las palabras son un medio para el encuentro, que no explican ni definen la verdad, pero sí inducen a ella. De modo que no tienen significado, no llevan a la reflexión, no describen sucesos en el tiempo, no hay teología, no hay doctrina, solo hay experiencia. De forma que el clímax de este proceso es definido como la verdad o el conocer a Dios.

Conclusiones previas

Los medios de la *EsBi* se desarrollan en un plano temporal e histórico y se destacan por su sencillez y su devoción, donde el pensamiento reflexivo toma relevancia. Además, se hace necesaria la reflexión guiada por un pensamiento secuencial. La *EsBi* se basa en el pensamiento reflexivo, más que en la imaginación subjetiva propia de la *EsCo*.

En contraste, los medios de la *EsCo* se desenvuelven en un plano atemporal por su énfasis en la contemplación. De modo que la contemplación de la *EsCo* evoca el misticismo, ya que uno entra en una nueva dimensión no percibida por realidades históricas percibidas de forma secuencial. En consecuencia, los medios de la *EsCo* son puramente subjetivos, ya que uno se desconecta del mundo real.

[109]Plenc, *ECAD*, 41.

[110]Ibid.

Teología de la espiritualidad

En esta sección se evaluará la teología de la *EsBi* y la teología de la *EsCo*, con base en cuatro dimensiones: (1) La naturaleza del encuentro, (2) la naturaleza del evento, (3) la fuente del conocimiento y (4) el lugar de la espiritualidad.

Espiritualidad bíblica

La *EsBi* está basada en la Escritura, ya que considera que la Escritura es espiritual en sí misma. La *EsBi* no hace una dicotomía de la realidad y acepta Escritura como la Palabra de Dios y como la verdad absoluta, guiado por un pensamiento secuencial en torno a la Escritura. Además, apela al entendimiento y no a la mera imaginación, de manera que la relación en la *EsBi* es objetiva y concreta. No hace una separación entre pensamiento y conducta o entre salvación y estilo de vida.

Relación objetiva

La relación objetiva de la *EsBi* es descrita como: (1) un encuentro con la Palabra de Dios, (2) un evento objetivo, (3) da prioridad a la Biblia, (4) y sucede en el ámbito temporal.

La relación con Dios como un encuentro con su Palabra

La relación con Dios desde la perspectiva bíblica va en función de su Palabra; es decir, debido a la naturaleza caída que heredó el hombre, no es posible que entienda las cosas que no se ven en su real dimensión. Así, mientras tenga la naturaleza carnal, no puede comprender con plenitud las cosas espirituales. Pablo menciona: “Ahora vemos, por espejo, oscuramente” (1 Co 13:12 *RV60*). Pero da la promesa: “más entonces veremos cara a cara” (1 Co 13:12 *RV60*). Jesús no está desconectado de la historia ni de

sus Palabras: “La Biblia contiene tanto proposiciones que declaran la verdad acerca de Dios como la revelación misma de él como persona. Ambos aspectos son necesarios”.[111]

Ramos menciona en el contexto del evangelio de Juan que muchos creerán en Cristo, “porque permitirán que el ministerio invisible del Espíritu Santo (3:8), que el mundo no conoce ni ve (14:17), así como la operación interna de la Palabra (17:20), palabra que el mundo rechaza oírla (5.37; 8:43), sean eficaces en sus vidas”.[112] Ramos sostiene que una fe madura viene por el creer sin ver, ya sea por teofanías o sueños.[113] Así, el creer está en función de la Palabra y la relación gira en torno a la Escritura.

La relación con Dios como un evento objetivo

En la *EsBi*, la relación con Dios es un evento objetivo, que se fundamenta en las Escrituras. Así, no es introspectivo ni esotérico, sino racional y concreto, y apela al entendimiento, ya que Dios se manifiesta por medio de la Escritura, que constituye la fuente de revelación en el conocimiento de Dios.

La primacía de la Palabra escrita

La Palabra de Dios recibe primacía en la *EsBi*, ya que Dios se manifiesta a su creación por medio de su Palabra. Si bien es cierto que Dios se manifestó a través de

---

[111]Asociación Ministerial de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, *Creencias de los adventistas del séptimo día*, 12.

[112]José C. Ramos, “La revelación de Dios en Cristo en el cuarto evangelio”, *Theo* 8, no. 2 (1993): 127.

[113]Ramos menciona, “Una fe madura, que dispensa la visión ocular de Dios, que no impone necesarias teofanías y hechos sobrenaturales, ni milagros, para hacerse presente. Tal es el punto final en la escala de ver y creer. “Bienaventurados aquellos que sin ver creyeron” (20:29)”. Ibíd.

teofanías, su Palabra constituye un valor imprescindible. Es así que, por medio de su Palabra, Dios trajo a la existencia este mundo en el cual se vive; por su Palabra los ciegos lograron ver, la fe se fortalece y muchos son restaurados a una nueva vida.

La relación con Dios en el ámbito temporal

No existen dos cosmologías, denominadas atemporal y temporal. La realidad es una sola y la relación con Dios se desenvuelve en esa realidad concreta, es decir, no hay una relación en un aspecto atemporal, puesto que eso daría como resultado la aceptación de la dicotomía griega que no armoniza con la perspectiva bíblica.

Espiritualidad contemplativa

La *EsCo* rechaza lo proposicional por ser de la ilustración para enfocar la experiencia. Así lo sostiene Pless. "La teología proposicional se considera un artefacto de la ilustración, mientras que el enfoque narrativo se considera más bíblico y compatible con el periodo posmoderno".[114] Pless menciona que este cambio conduce al misticismo: "Relacionado con el cambio de la verdad proposicional a la verdad experiencial está la apertura a lo místico en la iglesia emergente".[115]

Relación subjetiva

La relación subjetiva de la *EsCo* es descrita como: (1) Un encuentro de "Yo-tú", (2) un evento subjetivo, (3) da prioridad a la experiencia sensorial y (4) sucede en el ámbito atemporal.

---

[114]John T. Pless, "Contemporary Spirituality and The Emerging Church". *Concordia Theological Quarterly* 71, (2007): 356.

[115]Ibid.

La relación con Dios como un encuentro de "yo-tu"

A diferencia de la *EsBi*, la *EsCo* no es un encuentro con las Escrituras, sino que más bien es un encuentro con la divinidad en el sentido más pleno de la palabra. Al respecto, Casali menciona en relación a Buber: "Nuestra relación con Él debe ser de apertura total, de comunión efectiva, pero no intelectual…Debe producirse un verdadero encuentro con Él",[116] este encuentro es el de "yo-tú".[117] De manera que las Escrituras son disminuidas y solo son testimonios de la revelación.

La relación con Dios como un evento subjetivo

La relación con Dios desde la perspectiva contemplativa es descrita como un evento subjetivo introspectivo y esotérico, donde predomina lo sobrenatural e irracional y se enfatiza la experiencia sensorial en desmedro del entendimiento lógico en el contexto de la espiritualidad. Con respecto al "subjetivismo", Apel Ludz lo define como una "Teoría de acuerdo con la cual todo conocimiento, valor o acción del sujeto, entendido como individuo, está condicionado y sólo tiene importancia para él".[118] En consecuencia, el subjetivismo enfoca al "sujeto", ya sea con un enfoque teocéntrico o antropocéntrico.

La primacía de la experiencia sensorial

En contraste con la *EsBi*, en la *EsCo* es primordial la experiencia sensorial, es decir, el valor de la Palabra cae en desuso y no se profundiza en ver su significado, sino

[116]Casali, "Teología del encuentro y la ética situacional", 148.

[117]Martín Buber, *Yo y Tú* (Buenos Aires, Argentina: Ediciones Nueva Visión, 1979).

[118]Apel y Ludz, *Diccionario de filosofía*, 5ta ed., s.v. "subjetivismo".

en la revelación por medio de la experiencia, que constituye un gran peligro, pues los sentimientos someten a la razón. Esto desemboca en irracionalidad, donde es más importante sentir que pensar.

La relación con Dios en el ámbito atemporal

La relación desde la perspectiva contemplativa es descrita en el ámbito atemporal o subjetivo de la realidad planteada por la cosmología griega de la dicotomía. En esta realidad no existe tiempo ni espacio, y la inclinación que sostiene es mística.

Tabla 12. Contraste de la espiritualidad bíblica y contemplativa

Características de relación de la espiritualidad	Espiritualidad Bíblica	Espiritualidad Contemplativa
La naturaleza del encuentro	Expresa un encuentro con la Palabra debido a los límites de nuestra naturaleza	Expresa un encuentro con la divinidad en el sentido más pleno entendido como una relación del "yo-tu"
La naturaleza del evento	Es expresado como un evento objetivo, racional y concreto.	Es expresado como un evento subjetivo y esotérico
Lo primordial en la relación	La Palabra Escrita recibe preeminencia, puesto que está dotada de toda autoridad.	La experiencia sensorial recibe preeminencia, puesto que la Escritura posee límites en la relación con Dios.
La naturaleza de la cosmología	La cosmología de lo temporal es definida como única en contraste con el dualismo griego.	La cosmología de lo atemporal es aceptada reconociendo así la existencia de dos realidades.

Fuente: Elaboración personal del investigador.

Se evidencian grandes diferencias entre estas dos perspectivas de la espiritualidad. De manera que la *EsBi* es objetiva y concreta y la *EsCo* es sensorial y subjetiva.

Conclusiones previas

A modo de conclusión, se evidenció notables diferencias entre la teología de la *EsBi* y la *EsCo*, ya que el primero es objetivo y el segundo subjetivo. La *EsBi* enfoca la Palabra y la *EsCo* evoca el encuentro subjetivo.

Espiritualidad en cantantes evangélicos

Adrián Romero

La espiritualidad en Romero posee una inclinación subjetiva, ya que apoya la *LD*, la oración litúrgica y el uso de símbolos. Además, Romero defiende ciertas prácticas que vienen del catolicismo antiguo, postura que es avalada por el *MIE*.

Medios de la espiritualidad

Los *medios* de la "espiritualidad" incluyen la devoción, la oración, la meditación y la alabanza. No obstante, en los escritos de Romero, estos *medios* tienen una inclinación hacia la *EsCo*, ya que sus *medios* incluyen: (1) Lectio Divina, (2) la oración litúrgica y silenciosa, (3) la meditación contemplativa y (4) la alabanza subjetiva.

Lectio divina

Romero enfoca la lectura subjetiva de la Biblia llamada *lectio*[119] mencionando que "Debemos aprender a leer con el corazón, probar y saborear sus palabras".[120] Esta inclinación es propia de la *LD* que enfoca el subjetivismo con un énfasis interactivo. Así lo sostiene: "Una de las cosas maravillosas de la Biblia es que es interactiva. Nos lleva a ponernos en la situación de los personajes y hacernos preguntas".[121] El énfasis subjetivo

[119]Romero, "Lectio: Un libro maravilloso", *BR*, 57-70.

[120]Ibid., 66.

[121]Ibid., 67.

de la lectura de la Biblia surge como reacción al moralismo bíblico. Al respecto, Romero menciona: “Cuando se lee la Biblia como si fuese un manual, ignoras el espíritu con el que fue escrita y se convierte en una carga”.[122]

Oración Litúrgica

Romero apoya de manera explícita la oración litúrgica,[123] utilizada en el contexto del catolicismo medieval, donde las oraciones se caracterizaban por ser escritas, a diferencia de la *OB*, que se caracteriza por su espontaneidad, ya que surgen del momento y de la situación presente.

Romero muestra los beneficios de la oración litúrgica, llamadas también “oraciones escritas”, mencionando que “Algunas de ellas se escribieron hace cientos de años y han sido utilizadas por creyentes ortodoxos a través de los siglos, estas oraciones están llenas de Biblia y de historia”.[124] Aunque en la Biblia se encuentran oraciones escritas, estas no entran en conflicto con la teología en conjunto. En contraste, las oraciones medievales y/o ortodoxas entran en conflicto con la teología correcta.

La oración siempre estará en armonía con la teología bíblica y surgirá de la espontaneidad y de la confianza en Dios, confianza hecha posible a medida que el hombre se familiarice con la Biblia a tal punto de entablar una relación de amistad. White

[122]Romero, “Lectio: Un libro maravilloso”, *BR*, 62.

[123]Romero, “Liturgia: Las escalas de la oración”, 37-48; Jesús A. Romero, “Oraciones litúrgicas”, jaroficial, http://jaroficial.com/2016/04/oraciones-liturgicas/ (consultado: 17 de noviembre, 2017).

[124]Romero, *BR*, 41.

menciona: “Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo”.[125] Este concepto parte de la Biblia, pues se ve en el caso de Ana, que *ella* oraba con “amargura de corazón” (1 Sa 1:10); es decir, Ana hablaba desde el corazón. Aunque en la Biblia existen oraciones escritas, la oración auténtica brota de la espontaneidad; no es un rezo, sino una comunicación con Dios, honesta y sincera.

Por otro lado, Romero menciona: “A veces, con la oración espontánea, nuestra mente divaga, nuestras emociones nos llevan a la deriva y no hallamos dónde anclar nuestros pensamientos y emociones”.[126] No obstante, de acuerdo a la experiencia de Ana, la oración espontánea es verdadera, pues Dios valora la sinceridad del creyente.

Oración silenciosa

La *OC* es definida también como “oración silenciosa”. Romero confirma su uso, luego de reconocer su participación en todo tipo de oraciones: “He estado en todo tipo de reuniones de oración; oraciones corporativas y dinámicas, oraciones cantadas, oraciones en silencio, oraciones a través de pasajes bíblicos, y sí, también he estado en oraciones tan aburridas que alguien siempre se queda dormido”.[127]

Romero agrega: “Decimos más con el silencio. A veces en mis tiempos de oración, siento que mis palabras se convierten en un obstáculo para orar. Es entonces que

[125]White, *Esperanza para vivir*, 46.

[126]Romero, *BR*, 43.

[127]Ibid., 41.

los gemidos indecibles *hablan más que mil palabras*".[128] El silencio contrario a las palabras puede crear un ambiente de misticismo, así como la repetición de palabras.

[128]Romero, *AT*, 99.

Meditación subjetiva

Romero también enfoca la meditación subjetiva, en el sentido de experimentar la presencia real de Dios y su manifestación, con un énfasis en el oír la voz de Dios. Así lo sostiene,

> Él quiere pasearse en tu jardín, como se ha paseado en el jardín de muchos. Tú puedes decirle como declara Cantares: 'Hazme oír tu voz', pero para que eso suceda el jardín de tu corazón debe ser digno de Él, debe ser santo y puro ¿Has escuchado su voz en el huerto llamándote?[129]

Romero hace énfasis en el reposo: "Dios quiere llevarnos a un estado espiritual de reposo".[130] Enfoca la necesidad de escuchar la voz de Dios, como una experiencia de meditación subjetiva: "La intimidad con Dios nos da ese reposo. Sólo sentados a la mesa con Él, escuchándole hablar, encontraremos la paz que nuestra alma necesita".[131]

La alabanza subjetiva

Romero evoca la alabanza subjetiva al mencionar que la voz creativa de Dios estuvo presente en muchas de sus composiciones: "En muchas ocasiones he estado con algunos de mis músicos escribiendo y de repente surge una melodía, una canción…te conectaste con esa voz creativa".[132] Luego agrega: "Esa voz creativa de Dios puede ser escuchada por todos, no es propiedad de la iglesia".[133]

---

[129]Romero, *CCJ*, 97.

[130]Ibid., 99.

[131]Ibid.

[132]Romero, *BR*, 88.

[133]Ibid.

El aspecto sobrenatural en la alabanza desde la perspectiva de Romero es subjetivo, ya que la voz creativa de Dios produce arte en el hombre. "Esa voz creativa que aún se sigue escuchando es la voz creativa de Dios que nos lleva a amar, sentir compasión, a soñar, a crear música, a hacer arte".[134] En consecuencia, la alabanza evoca una especie de revelación sobrenatural eminentemente subjetiva.

Teología de la espiritualidad

Romero define la espiritualidad en las siguientes características: (1) El simbolismo en la espiritualidad; (2) La espiritualidad como misterio; (3) La espiritualidad como un cuento de hadas; (3) Los niveles de intimidad en la espiritualidad; (4) Aprecio por la espiritualidad nuevaerista; (5) El silencio en la espiritualidad y (6) El uso de los sentidos en la espiritualidad.

La espiritualidad y el simbolismo

Una característica de la espiritualidad de Romero es el uso del simbolismo. Romero menciona: "…los jóvenes están siendo atraídos al simbolismo, a la vida monástica, a la oración litúrgica, a la meditación y al silencio. Se están conectando con Dios y con el pasado".[135] No obstante, esta inclinación puede llevar a la persona a vaciar la mente y entrar en el subjetivismo. En consecuencia, se concibe una comprensión atemporal de Dios, ya que la vida monástica, la oración litúrgica, la meditación y el silencio de corte católico están presupuestados por una concepción atemporal de Dios.

[134]Romero, *BR*, 88.

[135]Ibid., 33.

La espiritualidad como un misterio

Romero caracteriza la vida espiritual con el *misterio*: "Si no tenemos un sentido de misterio, nuestra vida espiritual será superficial".[136] En consecuencia, para Romero, lo profundo está relacionado con lo *subjetivo*. Así, para Romero, la vida espiritual está desconectada de la vida material; esta desconexión está basada en el *dualismo*. Sin embargo, desde la perspectiva bíblica, el "ser humano" constituye un todo indivisible, sin división de "materia y espíritu". El presupuesto de la vida espiritual desconectada de la vida material procede del pensamiento griego contrario al pensamiento bíblico.

La espiritualidad como un cuento de hadas

Romero compara la vida espiritual con un cuento de hadas, ya que elogia una música de Harry Potter de la pieza 17, llamada 'Adiós Aragog' considerándola como un milagro escondido.[137] Así mismo, responsabiliza a personas por criticar las producciones de Hollywood, el cine, etc., que están relacionadas con los cuentos de hadas, entre ellos la bella y la bestia.[138] En consecuencia, muestra su inclinación mística y luego se pregunta: "¿Porqué será que los cristianos tan fácilmente encuentran al diablo en todo, pero difícilmente encuentran a Dios?".[139]

---

[136]Romero, *BR*, 33.

[137]Ibid., 90.

[138]Romero menciona, "En las últimas décadas muchas personas de la iglesia se han vertido en contra de todo. En contra de Hollywood, el cine, las caricaturas, la música, la navidad, y la lista continua. Dicen que el diablo está en la Bella y la bestia, en La cenicienta, en Blancanieves". Ibid., 91.

[139]Romero, *BR*, 91.

Así mismo, Romero aprueba los libros de C. S. Lewis que incluyen cuentos de hadas, ya que mucha gente se ha identificado con dichos relatos: "Hay personas que rechazan los libros de C. S. Lewis porque hablan de brujas y encantos, duendes y magia, pero millones de personas han encontrado a Dios en ellos".[140]

Por otro lado, la idea de Romero de una espiritualidad como un cuento de hadas es una característica principal en su teología de la espiritualidad, sostenida por su idea de un nivel espiritual integrado en el hombre. Dicha concepción trasciende del catolicismo que Romero profesaba y que está propagándose en el evangelicalismo que se orienta a sensaciones místicas en rechazo al racionalismo del fundamentalismo y de la ortodoxia.

Debido a la influencia de los cuentos de hadas en Romero, surge la canción "Princesas mágicas", que es el resultado de su cosmovisión sobre su espiritualidad. En tanto, lejos de defender estas posturas, Romero motiva a que los padres permitan que sus hijos se llenen de estas historias fantásticas, pues esto los acercará a Dios.[141]

La espiritualidad y los dos niveles de intimidad

Romero desarrolla el concepto de dos niveles de intimidad: el físico y el no físico (espiritual).[142] Esta idea expresada por Romero confirma su aceptación de dos realidades existentes en el hombre. No obstante, este razonamiento es tendencioso, ya que implica el

[140]Romero, *BR*, 91.

[141]Romero recomienda, "Debemos dejar que nuestros niños llenen su imaginación de magia, de hadas madrinas y héroes, esto los acercará a Dios". Romero, *BR*, 91.

[142]Romero habla de "lugar", que es un "espacio", *no* de dimensión: "El lugar de intimidad es el secreto del Señor, es allí donde él nos revela sus misterios. Y aunque todos tenemos un corazón no todos experimentamos la presencia del Señor en él. El lugar de intimidad espiritual es más profundo que el físico." Romero, *CCJ*, 90-93.

concepto de que el corazón como *nivel espiritual* es distinto al nivel físico de intimidad, y afirma que el cuerpo está separado de lo espiritual, puesto que son dos niveles.

En tanto, en el pensamiento bíblico: la mente, el espíritu y el cuerpo son dimensiones de un todo, no niveles que indicarían una ascensión de algo. La idea de los niveles de intimidad conlleva la separación de lo material y espiritual para ingresar en una nueva realidad atemporal, contraria a lo temporal e histórico, ya que la realidad espiritual no se percibe desde el ámbito material y temporal.

Aprecio por la espiritualidad nuevaerista

Romero muestra aprecio por la espiritualidad de la *MNE*. Al relatar una visita que hizo a Arizona, específicamente en Sedona, lugar de un centro espiritual de la Nueva Era, observó la espiritualidad de ellos y concluyó que "A veces las personas que practican la Nueva Era son más espirituales que los cristianos".[143] Este aprecio muestra que el enfoque de Romero hacia la espiritualidad posee una inclinación mística similar a la espiritualidad de la *NE*.

La espiritualidad y el silencio

La profundidad en la espiritualidad en el pensamiento de Romero es posible en el silencio. Así lo describe: "Para realmente oír necesitamos conocer el silencio".[144] El silencio de Romero es un silencio que experimenta a Dios. En contraste, el silencio es importante en el sentido de comprender la voluntad objetiva de Dios guiada por la

[143]Romero, *BR*, 149.

[144]Ibid., 193.

Escritura. No obstante, para Romero, el silencio se asocia a la experimentación de la "presencia de Dios".

La espiritualidad y los sentidos

Romero valoriza la importancia de los sentidos en la espiritualidad. El énfasis en los sentidos persigue el propósito de experimentar a Dios; es decir, para Romero Dios debe ser experimentado para conocerlo, un enfoque empirista que es contrario al racionalismo que se basa en la revelación proposicional. Romero menciona: "En la espiritualidad emergente el oír y ver se convierten en vehículos muy importantes en el crecimiento espiritual".[145] Así, el valor de los sentidos cobra importancia y se minimiza el creer con fe que no ve para creer, sino que cree en función de la Escritura.

Marcos Witt

Medios de la espiritualidad

La espiritualidad desde la perspectiva de Witt está también inclinada hacia la *EsCo*, debido a los elementos que presenta, a saber: (1) lectio divina, (2) oración contemplativa, (3) meditación subjetiva y (4) alabanza subjetiva.

Lectio divina

Al igual que Romero, Marcos Witt, predicador y músico, enfoca la lectura espiritual de las Escrituras, ya que para Witt el encuentro con Dios es la meta del cristiano; la *lectio* lleva a un encuentro con Dios. Witt menciona que la expresión "Vi yo al Señor" es una declaración que todo cristiano necesita declarar[146] y luego menciona:

[145]Romero, *BR*, 197.

[146]Witt, *Adoremos*, 128.

"No hay otra manera de declararla sin tener un encuentro real con Dios".[147] De esta manera, se confirma su necesidad de encontrar a Dios, siendo que el encuentro con Dios es el producto final de la *LD*.

Oración contemplativa

La oración desde la perspectiva de Witt evoca sentir vivencialmente la presencia de Dios. Es decir, la oración evoca un encuentro real con Dios en el plano subjetivo. Además, las características de oración están marcadas por reconocimientos a Dios repetitivos con un énfasis en los sentimientos con poca teología que conduzca hacia Dios racionalmente para comprender inteligentemente su voluntad.[148]

Meditación subjetiva

Witt evoca la meditación subjetiva cuando menciona que Dios habla al estar en su presencia: "Hay una sola manera de saber la dirección del Señor y conocer Sus instrucciones: estando en su presencia escuchándolo a Él".[149] De esta forma, Witt enfoca la revelación de encuentro, pero con un énfasis subjetivo, ya que Dios habla al estar en su presencia; así, no menciona a la Biblia como la revelación de Dios "ya otorgada". Para Witt, Dios hablará más allá de su Palabra. En consecuencia, experimentar la presencia de Dios en la meditación busca tiene como fin la contemplación y la desconexión total del mundo natural, es decir el encuentro subjetivo.

---

[147]Witt, *Adoremos*, 128.

[148]Oración y adoración con Marcos Witt, https://www.youtube.com/watch?v=LK_ep2Yr39Y (consultado: 13 de febrero, 2018).

[149]Witt, *Adoremos*, 143.

Alabanza subjetiva

Para Witt, la alabanza evoca un encuentro con Dios a un nivel subjetivo: "Cada vez que elevamos nuestro corazón a Él en sinceridad, amor y entrega, para exaltar, ensalzar y honrar Su grandeza y Su poder, estamos creando en ese lugar un Sion donde Él puede descender en toda Su gloria sobre nosotros…".[150] Witt afirma que esta experiencia subjetiva la obtuvo David cuando tocaba su instrumento musical: "Creo que allá en las praderas, cuando David cuidaba las ovejitas, con su arpita en la mano, comenzó a experimentar la presencia de Dios en medio de él".[151] Luego agrega que David "sabía que el Señor descendía cada vez que le tocaba su instrumento y le cantaba sus cantos".[152] Así, afirma que en la alabanza se manifiesta el encuentro con Dios y la contemplación subjetiva.

Teología de la espiritualidad

La teología de la espiritualidad desde la perspectiva de Witt recibe las siguientes características: (1) La espiritualidad como un encuentro con Dios y (2) El oír la voz de Dios en la espiritualidad.

La espiritualidad como un encuentro con Dios

Witt enfoca la espiritualidad como un encuentro con Dios y declara que no es suficiente saber cantar o tocar algún instrumento en el campo de alabanza; es necesario,

[150]Witt, *Adoremos*, 179.

[151]Ibid., 185.

[152]Ibid.

según el, tener un encuentro con Dios.[153] No obstante, su idea de encuentro con Dios tiene un matiz místico, ya que relatando la experiencia de Isaías, menciona: "Aquí no creo que vemos que el profeta está inventando alguna experiencia sobrenatural, sino que está experimentando un verdadero e impactante encuentro con Dios".[154] En consecuencia, la espiritualidad desde la perspectiva de Witt está inclinada al encuentro con Dios con un matiz *sobrenatural*, y considera que esa misma experiencia deben experimentar todos los que desean conocerle y seguirle. Witt menciona,

> Cuando nos atrevemos a entrar a Su presencia y contemplarlo, y lo veremos en toda Su gloria, en toda Su magnificiencia, en toda Su majestad, belleza, pureza, santidad, justicia y perfección, somos confrontados con la triste realidad de nuestra situación: ¡Somos todo lo contrario![155]

La espiritualidad y el oír la voz de Dios

Witt enfoca el oír la voz de Dios en la espiritualidad, que está relacionado con el *MNE* y el *MIE*, y amparado por la neo-ortodoxia que cree que el oír es parte de la revelación de Encuentro. Witt plantea esta perspectiva al enfocar que Dios está siempre hablando: "El Señor siempre está hablando, y si no creemos esto, no tendremos esperanza para nuestro mundo pero porque sabemos que el constantemente está hablando, seguimos

[153]Witt, *Adoremos*, 121-22.

[154]Ibid., 123.

[155]Ibid., 130.

necesitando y deseando escuchar Su voz".[156] Witt cree que para escuchar la voz de Dios el hombre necesita purificación,[157] y entiende que Dios nunca dejó de hablar.[158]

Danilo Montero

Medios de la Espiritualidad

La espiritualidad desde la perspectiva de Montero tiene una inclinación hacia la *EsCo*, ya que incluye los siguientes elementos: (1) lectio divina, (2) oración contemplativa, (3) meditación subjetiva y (4) alabanza subjetiva.

Lectio divina

Montero enfoca la *LD*, por su entendimiento de que la Escritura tiene como fin la presencia de Dios, separado del mundo y de la vida temporal, lo que generaría un dualismo, al mencionar: "La Biblia no es un mapa para guiar la vida, es más bien como una brújula. Apunta a un norte espiritual: A Dios y nuestra plenitud en Él".[159] Este acercamiento característico de la *LD* tiene como propósito final el encuentro con Dios. Además, Montero confirma el enfoque subjetivo de la Biblia al no considerarlo como un mapa para la vida.

Oración contemplativa

---

[156]Ibid., 141.

[157]Ibid.

[158]Ibid.

[159]Danilo Montero, https://twitter.com/DANILOMONTERO_/status/841023794869346304 (consultado: 9 de febrero, 2018).

Montero evoca la *OC* que busca una experiencia subjetiva. Esta experiencia la tuvo en Estados Unidos evocando el encuentro con Dios. Montero mismo afirma que tuvo un encuentro con Dios en esa oportunidad.[160] Su énfasis en relación a la oración evoca el sentimiento y el auge de los simbolismos.[161]

Montero valoriza la *OC* al mencionar: "Me acuerdo que algunos de los mejores momentos de mi vida fue ir a esos encuentros de jóvenes donde comenzamos a ver la restauración de la alabanza y la adoración y pasar las noches enteras orando, buscando a Dios".[162] De manera que se prioriza una experiencia subjetiva, que evocaba experimentar la presencia de Dios: "Ver a los jóvenes llorar en un salón, buscar a Dios, era algo tan genuino y tan sincero, y de veras la presencia de Dios se manifestaba y tocaba a las personas".[163]

La *OC* está caracterizada por experimentar la presencia de Dios.[164] Montero expone claramente esta visión al mencionar, "En mi corazón se manifestó una sed tan intensa por la presencia de Dios que me llevó a pasar varias horas en oración y adoración al final de cada día. Aprendí a esperar quietamente a Dios".[165]

---

[160]Montero, Oraciones que transforman, El lugar de su presencia, https://www.youtube.com/watch?v=x5apkllPt30 (consultado: 8 de febrero, 2018).

[161]Ibid.

[162]Montero, entrevista por Lydia C. Morales, "Mano a mano con Emmanuel, Lucas y Danilo", en *GA*, 144.

[163]Ibid.

[164]Montero menciona, "La oración a solas es el lugar donde conocemos al Padre que está en lo secreto, y a la vez descubrimos que somos sus hijos amados". Montero, *AP*, 97.

[165]Ibid., 115.

Meditación subjetiva

Montero evoca la presencia de Dios con un énfasis subjetivo: “Las cosas trascendentales en la vida de un hombre suceden en la soledad que hay en la presencia de Dios”.[166] Luego, menciona en relación a Moisés que buscó la presencia de Dios con un énfasis subjetivo, así lo refiere,

> Si el lugar santo de la presencia de Dios está destinado para alguien, es para gente como Moisés que tiene hambre de Dios. Personas que no se conforman con las experiencias del pasado, que no se resignan con leer o cantar a Dios. Este lugar está reservado para quienes no se detienen hasta conseguir una vislumbre de la gloria del Dios al que adoran. Dios responde de inmediato cuando encuentra una persona así.[167]

De esta manera, para Montero la meditación es experimentar la presencia de Dios, contemplándolo. Montero menciona: “Al ver a Dios cara a cara tu alma será libre”.[168] Así, es imprescindible la manifestación directa de Dios. En suma, Montero enfatiza experimentar a Dios a través del encuentro en la oración.

Alabanza subjetiva

La alabanza desde la perspectiva de Montero evoca la necesidad de la manifestación divina, así lo sostiene en una de sus experiencias: “Cuando comenzamos a salir con mi grupo, mi cuñado tocaba el piano en un ambiente quieto y la gente encontraba a Dios”.[169] Luego afirma que esa experiencia implica ‘disfrutar a Dios’: “No

---

[166]Ibid., 96.

[167]Montero, *AP*, 138.

[168]Ibid., 104.

[169]Montero, entrevista por Lydia C. Morales, “Mano a mano con Emmanuel, Lucas y Danilo”, en *GA*, 148.

vamos a empujar nada, no vamos a forzar nada, vamos simplemente a disfrutar a Dios".[170]

En relación a la experiencia en la adoración, Montero menciona que muy a menudo: "El programa siempre prevalece por encima de la vivencia del adorador";[171] destacando la experiencia personal del adorador en la alabanza. Además, afirma que, en la *adoración*, la prioridad es la presencia subjetiva de Dios;[172] así también en la música, pues se requiere amar y estar dispuesto a Su presencia,[173] lo que implica que la música podría ser una fuente de revelación, de tipo *presencial*. Dicho enfoque conlleva entender a Dios como atemporal, de modo que la Biblia como fuente de revelación es secundaria, pues es temporal e histórica.[174] No obstante, la revelación de tipo *histórico* entiende a un Dios histórico que habla a través de su Palabra escrita. Montero entiende la alabanza con un enfoque en la experiencia en desmedro de la doctrina.

Teología de la espiritualidad

[170]Ibid., 149.

[171]Ibid., 150.

[172]Montero menciona, "Si te vas al fondo del tema te das cuenta que los paradigmas no cambiaron. El servicio se maneja así, y si hay una parte en la reunión, por ejemplo, donde la presencia de Dios toca a las personas y apela a la necesigdad de ellos no se respeta eso". Montero, *GA*, 150.

[173]Montero, *AP*, 37.

[174]Existen varios tipos de revelación, que podrían ser: doctrinal, presencial, experimental e histórica.

La espiritualidad para Montero recibe las siguientes características: (1) La espiritualidad contraria a la religiosidad; (2) La espiritualidad en el silencio y (3) La espiritualidad como un encuentro con Dios. (4) La espiritualidad como presencia.

La espiritualidad como contraria a la religiosidad

Montero considera la espiritualidad como contraria a la religiosidad, postura que genera un dualismo entre 'religión' y 'espiritualidad', y un énfasis en la espiritualidad sobre la religión. Además, combate constantemente la idea de una religiosidad semejante a la farisaica, considerando la religión como "una falsa esperanza de cambio",

> La actitud farisaica se manifiesta en el énfasis exagerado de la forma: el cumplimiento estricto de las normas, el largo del cabello o del vestido, la camisa blanca y la corbata. Mientras observamos meticulosamente estas cosas, olvidamos el amor fraternal, la unidad de la iglesia, la honradez y la misericordia.[175]

Sin embargo, como se vio anteriormente, la espiritualidad sin religión conduce a un cristianismo místico. La religión cobra importancia en el cristianismo en el sentido de que da al hombre identidad con Cristo. No obstante, la idea de la religión ha sido atacada con mucha fuerza, resultando en consecuencias desastrosas en la vida cristiana, como el subjetivismo ajeno a los dogmas religiosos.

En este sentido, la resistencia a la religión ha creado en Montero el énfasis en la revelación: "…para adorar a Dios necesitamos conocerlo. Pero solo podemos conocerlo en medida que él se nos revele".[176] Así, el conocimiento está delimitado por el encuentro personal y no por la Escritura. Montero percibe la religiosidad como un problema que

[175]Montero, *AP*, 53.

[176]Ibid., 25.

desfigura el cristianismo. Esta negativa hacia la religión implica un énfasis sobre lo espiritual y crea una impresión negativa sobre la religión. Montero menciona,

> Samuel es el símbolo de une generación extraordinaria, una generación que tiene sed de Dios y que no se detiene hasta que lo encuentra. Un pueblo que sale de la religiosidad para encontrar lo que la religión ha perdido: ¡La gloria de Su presencia![177]

La espiritualidad en el silencio

La espiritualidad desde la perspectiva de Montero evoca el silencio: "…dentro de esa vivencia, lo que hay muchas veces es silencio, el estar quieto, disfrutando la presencia de Dios".[178] Entretanto, menciona los aspectos positivos del silencio: "Esta generación le tiene miedo a la soledad y al silencio".[179] La disciplina del silencio desde la perspectiva de Montero se enfoca en sentir la presencia de Dios con un sentido subjetivo, no con el propósito de asimilar la verdad bíblica.

La espiritualidad como un encuentro con Dios

Montero reconoce la existencia de un espíritu integrado en el hombre: "Sin importar cuál sea el camino que escojamos seguir, lo cierto es que nuestro espíritu seguirá gritando: ¿Dónde está mi Padre y mi Dios".[180] Para Montero, la conexión con Dios es el inicio de la espiritualidad,[181] donde el encuentro con Dios es la meta máxima

---

[177]Ibid., 42.

[178]Montero, entrevista por Lydia C. Morales, "Mano a mano con Emmanuel, Lucas y Danilo", en *GA*, 144.

[179]Ibid., 147.

[180]Montero, *AP*, 3.

[181]Montero menciona, "Lograr admitir que anhelamos esa conexión con nuestro Padre es el punto de inicio de la verdadera espiritualidad". Ibíd.

del espíritu.[182] Montero protesta que la experiencia vivencial del adorador está faltando: "Lo que es la importancia de la vivencia personal del adorador está faltando".[183] Así, Montero evoca el encuentro con Dios; no obstante, dicho encuentro es ajeno a lo proposicional y es caracterizado por la 'sensibilidad espiritual'.[184]

La espiritualidad como presencia señala que Dios se revela directamente. En este sentido, Montero enfoca como objetivo experimentar la presencia de Dios, amarlo y estudiarlo.[185] Además, considera la Biblia como revelación general y no especial.[186] Finalmente, considera algunas disciplinas espirituales como la oración, el estudio intenso de las Escrituras y el ayuno.

Conclusiones previas

A modo de conclusión, se afirma que los *medios* de la espiritualidad tales como devoción, oración, meditación y alabanza en Romero, Witt y Montero tienen una inclinación hacia la *EsCo*, en desmedro de la *EsBi*. Dichos medios incluyen la lectio

[182]Montero menciona, "Sin embargo ese encuentro que tanto tememos es la meta máxima de nuestro espíritu y es el monte donde nuestra alma ve a Dios y descansa otra vez". Ibíd., 4.

[183]Montero, entrevista por Lydia C. Morales, "Mano a mano con Emmanuel, Lucas y Danilo", en *GA*, 147.

[184]Montero, *AP*, 33.

[185]Montero menciona, "Pero me pregunto si realmente entendimos el mensaje detrás de la música".

[186]Montero menciona, "¿Qué es entonces adoración? Es prestar atención a la revelación de Dios (ya sea una especial, La Biblia la revelación general) y responder a ella". Montero, *AP*, 127.

divina, la oración contemplativa o litúrgica, la meditación subjetiva y la alabanza subjetiva que enfocan la necesidad de experimentar la presencia de Dios.

En consecuencia, de acuerdo a lo visto anteriormente. Esta espiritualidad está respaldada por el *MHC* que crea una realidad atemporal donde es posible el encuentro con Dios a un nivel subjetivo. Por otro lado, en cuanto a la teología de la espiritualidad en los cantantes evangélicos, Romero, Witt y Montero tienen una tendencia mística y subjetiva atemporal donde se visualizan espacios imaginarios creados mentalmente y se enfocan aspectos, como el silencio, para sentir la presencia de Dios.

Conclusiones preliminares

De acuerdo a lo mencionado, se encuentra que la *EsCo* está en armonía con la teología de la espiritualidad de Romero, Witt y Montero, ya que ellos evocan el encuentro y además aceptan la existencia de un ente atemporal o espiritual desconectado del mundo físico. Esta tendencia confirma un ataque a la Escritura, ya que la teología del encuentro tiene sus raíces en el *MHC*, que confirma la existencia de un ente atemporal no histórico donde lo subjetivo tiene preeminencia.

CAPÍTULO 5

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN, IDEOLOGÍA Y TEOLOGÍA DE "CANCIONES EVANGÉLICAS"

Este capítulo se divide en tres partes. En la *primera parte* se realizará un análisis de discurso de los campos semánticos: "Dios", "hombre", "espiritualidad" y "eclesiología" presentes en la "letra de las canciones" o doxología[1] de cantantes evangélicos actuales: Romero, Witt y Montero.

En *primer* lugar, se analizarán ocho canciones de Romero, seis del álbum "Besos en la frente", publicado en el año 2016, que incluyen las siguientes canciones: "Que baje el cielo", "Que huyan los fantasmas", "Te veo…Otra vez", "Canción de cuna", "Silencio interno", "Duermen las palabras". Así también se analizarán canciones de otras producciones: "El jardín" y "El aire de tu casa", que están vinculadas a la *EsCo*.

En *segundo* lugar, se analizarán cinco canciones de Witt, tales como: "Escucharte hablar", "Desciende aquí", "Es aquí, es ahora", "Derrama de tu fuego" y "Muévete". En el *tercer* lugar se analizarán cuatro canciones de Montero y dos

[1]En la carta paulina a los Colosenses queda claro que llenarse de la Palabra es fundamental para la alabanza. La relación entre la teología y la doxología está amparada por la Escritura según Col 3:16. Detwiler aborda el texto con una perspectiva eclesial realizando una exégesis. David F. Detwiler, "Church music and Colossians 3:16", *BSac* 158, julio-setiembre, (2001): 347-69. Bohr menciona en el contexto adventista: "¿No debería nuestra teología dictar y determinar nuestra doxología?". Esteban Bohr, *Culto en el trono de Satanás: ¿Importa realmente lo que creemos y cómo adoramos?* (East Chicago Road, MI: Remnant Publications, 2012), 101.

interpretaciones. Las cuatro canciones producidas por Montero son: “Al estar aquí”, “Siento tu dulce presencia”, “Ven a este lugar” y “La carta perfecta” y las dos interpretaciones son: “Más de ti” (de Israel Houghton) y “Abre mis ojos” (de Marcos Barrientos). Así, se analizarán veintiséis canciones evangélicas vinculadas a la *EsCo*.

En la *segunda parte*, se realizará una clasificación de las canciones estudiadas, de acuerdo a las ideologías que sostienen, mencionadas en los capítulos anteriores. Estas son: (1) alta crítica y dualismo, (2) filosofía existencial, (3) teología emergente y (4) filosofía de la nueva era, extrayendo los aspectos ideológicos y teológicos de sus canciones, basadas en sus presuposiciones presentadas en el cap. 4.

Finalmente, en la *tercera parte*, se expondrán ocho aspectos teológicos de las canciones analizadas vinculadas con la *EsCo*. Estos aspectos se dividen en cuatro secciones: (1) Teología, que incluye dos aspectos: la teología de la inmanencia de Dios y la teología de la trascendencia cósmica; (2) Antropología, que incluye el aspecto de la teología de la trascendencia humana; (3) Espiritualidad, que incluye cuatro aspectos: la teología del sentimiento humano, la teología de la experiencia subjetiva, la teología del encuentro y la teología no proposicional. Finalmente, en (4) Eclesiología, incluye el aspecto de la teología del pluralismo religioso.

Análisis e interpretación de cantos

Adrián Romero

El jardín

Discografía de la canción

Tabla 13. Discografía de Romero “A sus pies”

No	Canciones de “A sus pies”	Año
01	“Este es el día”	2002
02	“Cantad alegres”	2002

03	“Mi vida te daré”	2002
04	“En el monte del Señor”	2002
05	“Manda Señor”	2002
06	“Pan de vida”	2002
07	“A sus pies”	2002
08	“Prefiero a Cristo”	2002
09	“Este día especial”	2002
10	**“El jardín”**	2002
11	“No merecía tanto amor”	2002
12	“Buscando refugio”	2002

Texto, estrofas, versos y división

La *primera* canción a analizar es “El jardín”, producida en el año 2002, en la producción musical “A sus pies”. La canción posee dos estrofas, dos coros y doce versos.

Tabla 14. Estructura de la canción "El jardín"

Verso	Letra de “El jardín”	División
1	Dentro de mí, en mi corazón	(1a)
	Hay un jardín, que Dios plantó	(1b)
	Donde pasea, el bendito Señor	(1c)
	Donde me encuentro con mi Salvador	(1d)
2	Ríos de agua viva Él ha hecho en mi correr	(2a)
	Y una fuente eterna inundando todo mi ser	(2b)
Coro	Quiero cuidar ese jardín	(3a)
	Que sea una casa para ti	(3b)
	Y diariamente pueda en el tu voz oír…	(3c)
Outro	Quiero cuidar ese jardín	(4a)
	Que sea digno para ti	(4b)
	Y fruto bueno de mi puedas recibir…	(4c)

Análisis estructural

I. El jardín en el corazón (1a- 1b)
II. El encuentro con Dios en el jardín (1c- 1d)
III. Metáfora del rio (2a- 2b)
IV. Oír la voz en el jardín (3a-3c)
V. El fruto del jardín (4a- 4c)

Análisis Discursivo

Dentro de mí, en mi corazón
Hay un jardín, que Dios plantó (vv. 1a-1b)

El jardín en el corazón (1a-1b). "El Jardín" es una canción antropocéntrica subjetiva. En el (v. 1a) la frase "Dentro de mí, en mi corazón" inicia con el sintagma nominal "Dentro de mí", donde 'dentro' es un adverbio de lugar que indica *espacio* y está unido a la preposición 'de' que antecede al núcleo 'mi', referido al cantante. Luego, el sintagma proposicional o *aposición específica*, "en mi corazón", describe un espacio por la inserción de la preposición de lugar 'en', espacio presente en el corazón, que se define como: "entraña, centro",[2] que significa: "centro, interioridad, naturaleza, esencia".[3] Por ello, el significado de "corazón" se traduce básicamente en interioridad, de manera que para el cantante existe un espacio interno dentro de uno mismo.

La expresión "Dentro de mí" (1a) guarda un simbolismo dualista, en el marco de la comprensión bidimensional de Romero, se refiere al nivel espiritual, donde lo físico no está presente. Esta realidad atemporal muestra su enfoque místico y la expresión "en mi corazón" (1b) refleja una imagen simbólica en un nivel espiritual metafísico, donde se ubica el jardín. Romero sugiere que dicho lugar lo plantó Dios, de ahí que entiende que Dios es atemporal, pues entra en el simbolismo del cantante en su espacio espiritual/atemporal.

En el (v. 1b), la frase "Hay un jardín, que Dios plantó" describe lo que hay en esa interioridad, con la inserción del sintagma verbal "hay un jardín que Dios plantó", que naturalmente es una expresión subordinada. El verbo "hay" descrito en el sintagma

[2]Grupo Océano. *Diccionario de sinónimos y antónimos: Océano práctico* (México D. F.: Editorial Océano, N. F.), s. v. "corazón". En adelante *DSAOP*.

[3]*DSAOP*, s. v. "entraña".

verbal proviene de la raíz "haber", que se traduce como "existir",[4] acción adherida a la frase "un jardín", que antecede a la oración subordinada "que Dios plantó". Así, se denota que en el nivel de interioridad del "ser" se percibe, *imaginariamente*, un jardín plantado por Dios mismo en el contexto de la atemporalidad de Romero.

> Donde pasea, el bendito Señor
> Donde me encuentro con mi Salvador (vv. 1c-1d)

El encuentro con Dios en el jardín (1c-1d). Posteriormente, se mencionan dos acciones realizadas en ese espacio interior, antecedidas por el adverbio de lugar "donde", que indica un espacio. Las frases: "donde pasea, el bendito Señor" (1c) y "donde me encuentro con mi Salvador" (1d) describen acciones realizadas en ese nivel e indican la inmanencia divina. En el (v. 1c), la frase "donde pasea mi bendito Señor" es un sintagma verbal que describe la acción divina en la interioridad del cantante. En tanto, en el (v. 1d), la frase "donde me encuentro con mi Salvador" describe el accionar del cantante en relación a Dios. Así, se muestra el siguiente esquema:

> **SN.** Dentro de mí (indica un lugar específico por el adv. "dentro")
> **SPrep.** En mi corazón (indica un lugar específico por la prep. "en")
> **SV.** Hay un jardín que Dios plantó (origen del jardín)
> **SV:** donde pasea mi bendito Señor (accionar divino)
> **SV:** donde me encuentro con mi Salvador (accionar humano)

Adicionalmente, se tiene la siguiente estructura:

A. El jardín dentro del corazón (1a-2b)
B. Corazón, lugar de encuentro con el Señor (1c-1d)
C. Ríos de agua en el ser (2a-2b)
A′. El jardín como la casa de Dios (3a-3b)
A′′. Oír la voz de Dios en el jardín (3c)
A′′′. El jardín digno para Dios (4a-4b)
C′. Los frutos *antropológicos* (4c)

Fuente: Esquema elaborado por el propio autor

[4] *DSAOP*, s. v. "existir".

Ríos de agua viva él ha hecho en mi correr
Y una fuente eterna inundando todo mi ser (vv. 2a-2b)

Metáfora del río (2a-2b). En esta sección se presentan metáforas que ilustran plenitud de vida e imágenes sensoriales, metáforas usadas por el *MNE*. En el (v. 2a) la frase "Ríos de agua viva él ha hecho en mi correr" incluye el objeto directo "Ríos de agua viva", que ilustra una sensación de paz, pero no motivada por la Escritura, sino por aspectos sensoriales, sujetas a la expresión "él ha hecho en mi correr" (2a). Esta frase nos muestra que esta imagen sensorial en ese espacio temporal es producida por Dios mismo. Además, se debe entender que estas imágenes son creadas en la mente del cantante y básicamente son apoyadas por la visualización.

En el (v. 2b), la frase "Y una fuente eterna inundando todo mi ser" trae más imágenes como "fuente eterna" (2b) que ilustra la idea de *vida espiritual*. La fuente eterna cumple la función de "inundar el ser". Estos aspectos son percibidos sensorialmente; nótese que enfocan eventos imaginados mentalmente que producen paz y plenitud, asociadas a lo atemporal, que no forma parte de lo temporal; pues los elementos que se presentan son esencialmente simbólicos e imaginativos.

Quiero cuidar ese jardín
Que sea una casa para ti
Y diariamente pueda en el tu voz oír… (vv. 3a-3c)

Oír la voz en el jardín (3a-3c). En esta sección el autor enfoca el escuchar la voz de Dios en el jardín. En el (v. 3a) la frase "Quiero cuidar ese jardín" inicia con el verboide "quiero cuidar" seguido del adverbio "ese" que indica un lugar, en este caso "el jardín". En el (v. 3b), la frase "Que sea una casa para ti" evoca la necesidad de cuidar el espacio atemporal del jardín presente en la imaginación, ya que el cantante lo describe como "la casa de Dios" (3b). Posteriormente, esta sección termina con la frase:

"Y diariamente pueda en él tu voz oír" (v. 3c) con la necesidad de escuchar la voz de Dios diariamente (3c). Es decir, el espacio atemporal creado por Romero es el lugar de la presencia de Dios, ya que no se puede percibir la presencia de Dios en el contexto temporal e histórico. De manera que se hace necesaria la revelación directa con Dios para encontrarse con Él y, para producir el encuentro, es necesaria la existencia de un espacio atemporal no histórico con una realidad percibida en la imaginación. Estas características son provocadas por la idea *barthiana* del encuentro con Dios en el nivel atemporal. Así mismo, se desestima el valor de la Palabra por ser proposicional, ya que se prescinde del encuentro como el que traería la revelación directa de Dios.

> Quiero cuidar ese jardín
> Que sea digno para ti
> Y fruto bueno de mí puedas recibir… (vv. 4a-4c)

El fruto del jardín (4a-4c). Esta sección enfoca el deseo de cuidar el jardín (4a), y así mismo de hacerlo "digno" (4b). Romero reconoce la existencia de un lugar atemporal no histórico creado en su imaginación para fines de revelación y la necesidad de cuidarlo muestra que para Romero la existencia de ese lugar es una realidad *surrealista*, algo que no puede ser objetivizado en proposiciones, sino algo que solo se experimenta sensorialmente mediante imágenes que está dentro de él. El cantante termina esta sección con la expresión "fruto bueno de mí puedas recibir" (4c), reconociendo que, por la revelación especial en el contexto atemporal, el ser produzca frutos. Aquí se desmerece el valor de la Escritura que, al guardarla por la dirección del Espíritu, pueda producir frutos.

Tabla 15. Teología de la canción "El jardín"

Estrofa	Letra	Aspectos teológicos
I	Dentro de mí, en mi corazón Hay un jardín, que Dios plantó	"Corazón, lugar atemporal" "El rito del jardín"

	Donde pasea, el bendito Señor Donde me encuentro con mi Salvador	"La inmanencia de Dios" "Teología del encuentro"
II	Ríos de agua viva él ha hecho en mi correr Y una fuente eterna inundando todo mi ser	"Lugar espiritual"
Coro	Quiero cuidar ese jardín Que sea una casa para ti Y diariamente pueda en el tu voz oír…	"Ente subjetivo" "Lugar de encuentro" "El oír de la nueva era"
Outro	Quiero cuidar ese jardín Que sea digno para ti Y fruto bueno de mi puedas recibir…	"Ente subjetivo" "Ente subjetivo" "Antropocentrismo"

Teología e ideología de "El jardín"

En relación al *MIE*, la canción "El jardín" presenta aspectos teológicos tales como: (1) la teología de la inmanencia de Dios y (2) la teología del encuentro.

La teología de la inmanencia de Dios. La teología de la inmanencia de Dios surge como uno de los aspectos más destacados, ya que el cantante lo expresa en la frase "dentro de mí".

La teología del encuentro. El encuentro es percibido en un contexto espiritual, es decir, el jardín dentro del nivel espiritual atemporal es el lugar de "caminar de Dios" (1c) y es el lugar de "encuentro con Dios" (1d). Aquí se enfoca claramente la teología *barthiana*, que sugiere que la revelación converge en el encuentro con Dios en un espacio atemporal.

En relación al *MNE*, la canción presenta elementos ideológicos como: (1) el rito del jardín, (2) la imaginación dirigida y (3) la realidad atemporal subjetiva.

El rito del jardín. La canción enfoca "el rito del jardín" propio de la *MNE*, que se presenta junto con la "imaginación dirigida", destacado por la expresión "hay un jardín", unidas a frases como "ríos de agua viva" y "fuente eterna".

La visualización. La canción presenta el ejercicio de "la visualización", por la frase "Hay un jardín que Dios plantó", ya que el cantante crea una realidad espiritual en un contexto no físico y reconoce su existencia. En consecuencia, Dios puede ser percibido en esa realidad atemporal no histórica.

La realidad atemporal subjetiva. Romero reconoce una "realidad atemporal subjetiva" y es consciente de la existencia de un nivel espiritual de encuentro en el contexto atemporal, posición que es confirmada por la frase "Quiero cuidar ese jardín".

El aire de tu casa

Texto, estrofas, versos y divisiones

La *segunda* canción a analizar es "El aire de tu casa"; forma parte del álbum "El aire de tu casa", publicado en el año 2005. La canción posee dos estrofas, un coro y catorce versos.

Discografía de la canción

Tabla 16. Discografía de Romero "El aire de tu casa"

No	Canciones de "El aire de tu casa"	Año
01	"El aire de tu casa"	2005
02	"Mi universo"	2005
03	"Espérame"	2005
04	"Aquí estoy"	2005
05	"No es como yo"	2005
06	"Mi corazón te canta"	2005
07	"Te veo"	2005
08	"Mi herencia"	2005
09	"Me dice que me ama"	2005
10	"Es por tu gracia"	2005
11	"De ti depende"	2005
12	"Pegao a ti"	2005

Fuente: Wikipedia, "El aire de tu casa", Wikipedia: La enciclopedia libre, https://es.wikipedia.org/wiki/El_aire_de_tu_casa (consultado: 19 de noviembre, 2017).

Tabla 17. Estructura de la canción "El aire de tu casa"

Verso	Letra de "El aire de tu casa"	División
1	Quiero respirar el aire de tu casa,	(1a)
	Disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti	(1b)
	Quiero en tu presencia estar todos los días	(1c)
	Y llenarte de alegría en tu jardín	(1d)
2	Quiero navegar el mar de tu mirada	(2a)
	Y saber que no habrá nada que me aparte de ti	(2b)
	Quiero caminar siguiéndote los pasos	(2c)
	Y aprender en tu regazo lo que esperas de mí.	(2d)
Coro	////Quiero estar tan cerca que te pueda respirar,	(3a)
	Y un solo latido pueda yo escuchar	(3b)
	Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar,	(3c)
	Y que tu pureza pueda yo imitar	(3d)
	Quiero ser Tu amigo, quiero estar Contigo////	(3e)
	///Quiero estar contigo///	(3f)

Análisis estructural

I. Percibir a Dios (1a-1b)
II. Experimentar a Dios (1c-1d)
III. La trascendencia humana (2a-2d)
IV. El encuentro sensorial con Dios (3a-3f)

Análisis Discursivo

Quiero respirar el aire de tu casa,
Disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti (vv. 1a-1b)

Percibir a Dios (1a-1b). La frase "Quiero respirar el aire de tu casa" (1a) sugiere que el cantante rompe el espacio y el tiempo para estar en otro tiempo y espacio a través del ejercicio de la "visualización", que pretende estar en un lugar y en un tiempo definidos sin estarlo física sino mentalmente. Vásquez entiende que en la visualización: "…los pensamientos pueden crear una realidad";[5] donde "La entidad espiritual con la

[5]Vásquez, *La nueva era ataca*, 88.

que los cristianos tratan de comunicarse a través de la visualización es por su puesto, Cristo",[6] solo que dicha realidad es atemporal *per se*.

En el (v. 1b), la frase "disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti" percibe a Dios a un nivel atemporal. Esta idea es planteada debido a los verbos "respirar, disfrutar y llenar"; dichos verbos están asociados a los sentidos. En consecuencia, se pretende percibir la cercanía de Dios en torno a su inmanencia. El (v. 1a) inicia con el verboide "quiero respirar" seguido del objeto directo "el aire de tu casa"; este enunciado enfoca de forma directa el deseo de percibir a Dios por la intervención del objetivo directo. El (v. 1b) inicia con el verbo infinitivo "disfrutar" sujeto a la frase "tu fragancia", señalando claramente la necesidad de sentir a Dios. El (v. 1c) termina con la conjunción "y" seguida de la frase "llenarme de ti", que implica la idea espiritual de la plenitud de la Divinidad.

> Quiero en tu presencia estar todos los días
> Y llenarte de alegría en tu jardín (vv. 1c-1d)

Experimentar a Dios (1c-2d). El tema dominante de esta sección es la necesidad de experimentar la presencia de Dios a un nivel subjetivo surrealista de forma sensorial como la máxima expresión del conocimiento de Dios que no prescinde del raciocinio. Se busca tener un contacto espiritual en el nivel subconsciente que supera el consciente o tal vez prescinde de él. Así mismo, enfoca la trascendencia del hombre para estar en el nivel espiritual.

En el (v. 1c), la frase "Quiero estar en tu presencia todos los días" inicia con el verbo subjuntivo "quiero" seguido de la preposición "en", que indica lugar o espacio,

[6]Vásquez, *La nueva era ataca*, 88.

que sería (su) presencia de Dios. Luego, define la calidad de permanencia, en este caso "todos los días"; no obstante, la frase "Y llenarte de alegría en tu jardín" (v. 1d) explica la naturaleza de la permanencia diaria en la presencia del Señor, espacio precedido por la frase "y llenarte de alegría" para luego definir el espacio que en este caso es: "el jardín". Para Romero, la existencia del jardín no es un mero simbolismo de la espiritualidad; sino que es una realidad existente, un espacio atemporal no físico de encuentro con Dios. En consecuencia, esta sección enfoca la necesidad de experimentar la presencia de Dios en el jardín, lugar espiritual existente en una realidad espiritual.

> Quiero navegar el mar de tu mirada
> Y saber que no habrá nada que me aparte de ti
> Quiero caminar siguiéndote los pasos
> Y aprender en tu regazo lo que esperas de mí (vv. 2a-2d)

La trascendencia humana (2a-2d). La trascendencia humana ocupa un lugar protagónico en esta sección. De acuerdo a los postulados *barthianos*, "Dios es totalmente otro". En este sentido, al evaluar la antropología de Romero, este entiende la necesidad de trascender y lo evoca en esta sección. En el (v. 2a) la frase "Quiero navegar el mar de tu mirada" inicia con el *verboide* "Quiero navegar" seguido del *objeto directo* "el mar de tu mirada", lo cual es una muestra de que el cantante desea trascender estando en la presencia surrealista de Dios, en un sentido existencial. Posteriormente, relega el elemento bíblico para no apartarse de Dios, declaración que es mencionada en el (v. 2b), que inicia con la *conjunción* "y", seguido del *verbo infinitivo* "saber" que precede a la frase "que no habrá nada que me aparte de ti", lo cual es una oración subordinada a la anterior que *a priori* enfoca la experiencia en desmedro de la Palabra revelada.

El (v. 2c) inicia con el *verboide* “quiero caminar”, que es un simbolismo de seguir el ejemplo de Cristo y muestra la forma de hacerlo con la expresión “siguiéndote los pasos”. Esta frase está unida con la *conjunción* “y” al (v. 2d) que inicia con el *verbo infinitivo* “aprender”, donde el cantante desea nuevamente trascender por la inserción de la frase “en tu regazo”, ya que la palabra “en” es un adverbio de lugar o espacio para finalmente entender, según el cantante, “lo que esperas de mí”. Lo interesante de esta sección es que el cantante no enfoca la Escritura en el aprendizaje; evoca más la experiencia subjetiva que resulta en un aprendizaje seguro en la vida cristiana.

////Quiero estar tan cerca que te pueda respirar,
Y un solo latido pueda yo escuchar
Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar,
Y que tu pureza pueda yo imitar
Quiero ser Tu amigo, quiero estar Contigo////
///Quiero estar contigo/// (vv. 3a-3f)

El encuentro sensorial con Dios (3a-3f). En esta sección el cantante busca el encuentro con Dios a un nivel sensorial, ya que se presentan tres acciones: “respirar, escuchar y tocar”. El (v. 3a) inicia con el verbo subjuntivo “quiero” que se repite cinco veces unido al verbo “estar”, formando así el verboide “quiero estar”, seguido de la frase “tan cerca”, que implica una intensa cercanía para que realice su acción: “que te pueda respirar”, frase subordinada a la anterior. En el (v. 3b) Romero expone su perspectiva orgánica de Dios con la frase “y un solo latido pueda yo escuchar”; nuevamente reafirma su necesidad de experimentar un encuentro sensorial con Dios que afectaría su espiritualidad, pero no al nivel de su Palabra, sino en un contexto existencialista.

El (v. 3c) inicia con el *verboide* “quiero estar” seguido del *adverbio* de *lugar* “tan cerca” con el propósito de tocar a Dios que se expresa en la siguiente frase “que te pueda yo tocar”, oración subordinada a la frase anterior. El (v. 3d) enfoca otro propósito

de tal cercanía con la frase “y que tu pureza pueda yo imitar”. Así la vida piadosa está delimitada por el encuentro con la Divinidad en un nivel espiritual y la Escritura es desestimada en su función de conducir al hombre a una vida transformada.

El (v. 3e) inicia con el *verboide* “quiero ser” seguido del objeto directo “tu amigo”, enfocando que la amistad es precedida por el encuentro. Luego introduce el *verboide* “quiero estar” seguido de la frase “contigo”, que lo repite más de dos veces, personalizando el encuentro. La necesidad del encuentro en esta canción tiene fuertes relaciones con la vida de pureza y santidad. Por ende, al no encontrar un elemento racional en la canción, la ética cristiana está basada por el encuentro y no por la Biblia.

Teología e ideología de “El aire de tu casa”

En relación al *MIE*, la canción “El aire de tu casa” presenta aspectos teológicos tales como: (1) la atemporalidad de Dios, (2) la teología del encuentro y (3) la primacía de los sentidos.

La atemporalidad de Dios. La canción expone la “teología” de la atemporalidad, porque describe el evento de sentir la presencia de Dios sin el entendimiento cognitivo de su presencia. Así, la “espiritualidad” se define desde la perspectiva *neoortodoxa*.

La primacía de los sentidos. La canción tiene un fuerte énfasis en los sentidos por la presencia de los verbos “respirar, disfrutar, navegar y tocar”, dando así un fuerte énfasis en los sentidos en desmedro del raciocinio. Lo que predomina es la necesidad de sentir a Dios donde la conciencia está gobernada por los sentidos y no por la Palabra.

En relación al *MNE*, la canción presenta elementos ideológicos como: (1) la visualización y (2) un Dios inmaterial.

La visualización. La canción hace uso de la visualización del *MNE*, ya que el autor pretende estar en otro espacio/tiempo por la presencia de la frase: "Quiero respirar el aire de tu casa" (v. 1a). Esto sugiere la pretensión de romper el espacio y el tiempo presentes y estar en otra realidad, percibida en términos sensoriales.

¿Un Dios inmaterial? Debido al énfasis en los sentidos, la canción parece presentar la imagen de un Dios inmaterial por la frase "y llenarme de ti".

Teología de "El aire de tu casa"

La canción presenta elementos inclinados a la *EsCo*, tales como: (1) la inmanencia de Dios; (2) el dios orgánico; (3) el hombre trascendental; (4) el encuentro con Dios y (5) el dualismo.

La inmanencia de Dios. Romero utiliza dos verbos *infinitivos* en relación a Dios que indican permanencia, tales como: "disfrutar" (1b) y "llenar" (1b). La primera está asociada a tener a Dios tan cerca como "disfrutar de su fragancia" (1b). Y la segunda frase es parecida, ya que señala "y llenarme de ti" (1b). Estas dos acciones claramente están relacionadas con la inmanencia de Dios.

El dios orgánico. Se expone la idea de un Dios orgánico por la frase "y un solo latido pueda yo escuchar". Estas ideas son presentadas muy a menudo en el contexto contemporáneo. Tozer habla de la "divina inmanencia", mencionando que la presencia de Dios está en todo lugar,[7] haciendo hincapié en la organicidad de Dios. De manera que el énfasis en la trascendencia de Dios ha sido reemplazado por su inmanencia.

[7]Tozer, *La búsqueda de Dios*, 21.

El hombre trascendental. El mundo contemporáneo enfrenta un sinnúmero de filosofías en relación al hombre; una de ellas es el hombre trascendental que puede alcanzar cierta divinidad. Esta filosofía es presentada de manera fehaciente en esta canción, donde trascender implica romper lo natural para estar en lo sobrenatural.

Encuentro con Dios. En la praxis teológica, el encuentro con Dios es posible a través de la Biblia. Sin embargo, la temática que maneja Romero en esta canción es obtener ese encuentro por medio de la meditación trascendental. Si bien es cierto que existe un encuentro con Dios, este encuentro está a un nivel objetivo de la Escritura y no a un nivel subjetivo de la experiencia.

Dualismo. Romero confirma la existencia de un dualismo en su percepción del "encuentro", ya que, para Romero, existe la realidad dual de dos ámbitos: el temporal y el atemporal, y enfoca su deseo de tratar de llegar al ámbito atemporal.

Tabla 18. Teología de la canción "El aire de tu casa"

Estrofa	Letra	Aspectos teológicos
I	Quiero respirar el aire de tu casa,	"Visualización"
	Disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti	"Inmanencia divina"
	Quiero en tu presencia estar todos los días	"Trascendencia humana"
	Y llenarte de alegría en tu jardín	"Teología del encuentro"
II	Quiero navegar el mar de tu mirada	"Trascendencia humana"
	Y saber que no habrá nada que me aparte de ti	"Trascendencia humana"
	Quiero caminar siguiéndote los pasos	"Trascendencia humana"
	Y aprender en tu regazo lo que esperas de mi	"Trascendencia humana"
Coro	////Quiero estar tan cerca que te pueda respirar,	"La inmanencia de Dios" "Encuentro con Dios"
	Y un solo latido pueda yo escuchar	"La inmanencia de Dios"
	Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar,	"La trascendencia humana"
	Y que tu pureza pueda yo imitar	"La inmanencia de Dios"
	Quiero ser Tu amigo, quiero estar Contigo//// ///Quiero estar contigo///	"La inmanencia de Dios"

Análisis del álbum “Besos en la frente”

La última producción de Romero del año 2016 indica una transformación en su pensamiento y evidencia con más precisión su inclinación contemplativa. La producción cuenta con trece canciones, donde se aprecia su inclinación contemplativa. En este estudio se analizarán seis canciones de esta producción.

Discografía de las canciones

Tabla 19. Discografía de Romero “Besos en la frente”

No	Canciones de “Besos en la frente”	Año
01	**“Que baje el cielo”**	2016
02	**“Que huyan los fantasmas”**	2016
03	**“Te veo…otra vez”**	2016
04	“Pero yo me acuerdo”	2016
05	“La niña y el lobo”	2016
06	**“Canción de cuna”**	2016
07	**“Silencio interno”**	2016
08	“Sencilla y arrogante”	2016
09	**“Duermen las palabras”**	2016
10	“Nadando contra la corriente”	2016
11	“Se acaba todo”	2016
12	“Caigo rendido”	2016
13	“Respiro el polvo”	2016

Fuente: Wikipedia, “Besos en la frente (álbum)”, Wikipedia: La enciclopedia libre, https://es.wikipedia.org/wiki/Besos_en_la_frente_(%C3%A1lbum) (consultado: 19 de noviembre, 2017).

Que baje el cielo

Texto, estrofas, versos y divisiones

La *tercera* canción a analizar es “Que baje el cielo”, que forma parte del álbum “Besos en la frente”, publicada en el año 2016. La canción posee cinco estrofas y veinte versos.

Tabla 20. Estructura de la canción "Que baje el cielo"

Verso	Letra de “Que baje el cielo”	División
1	Que baje el cielo a la tierra para cambiar	(1a)
	Y que los desamparados puedan danzar	(1b)

	Que mire el ciego y que los huesos	(1c)
	Vuelvan a caminar	(1d)
2	Que baje el cielo a la tierra para salvar	(2a)
	Y que la lengua del mudo pueda cantar	(2b)
	Que como un ciego por las praderas	(2c)
	Pueda el cojo saltar	(2d)
Coro	//Y que suba olor fragante	(3a)
	hasta tu casa allá en el cielo	(3b)
	Y que la creación entera	(3c)
	salte como los becerros//	(3d)
4	Que baje el cielo a la tierra para entender	(4a)
	Que todos necesitamos en ti creer	(4b)
	Que perdonemos y nos amemos	(4c)
	Para tu reino ver	(4d)

Análisis estructural

I. La necesidad de la inmanencia para cambiar (1a-1d)
II. La necesidad de la inmanencia para salvar (2a-2d)
III. Respuesta del hombre a la inmanencia (3a-3d)
IV. La necesidad de la inmanencia para entender (4a-4d)

Análisis Discursivo

Que baje el cielo a la tierra para cambiar
Y que los desamparados puedan danzar
Que mire el ciego y que los huesos
Vuelvan a caminar (1a-1d)

La necesidad de la inmanencia para cambiar (1a-1d). El tema dominante de esta sección es la inmanencia de Dios. La canción inicia con la frase "Que baje el cielo a la tierra" (1a, 2a, 4a), que se repite 3 veces, unida a tres verbos: "para cambiar" (1a), "para salvar" (2a) y "para entender" (4a), que indican el propósito de la revelación. Nuevamente, estos énfasis disminuyen el valor de la Palabra escrita para cambiar, salvar y entender los propósitos de Dios y se enfocan en la necesidad de la revelación. Así, la teología de Brunner está presente; es decir, la teología del encuentro, donde la Palabra es un simple testimonio de la revelación.

El (v. 1a) inicia con el pronombre relativo “que” seguido del verbo indicativo presente “baje” y del objeto directo “el cielo”, unido al objeto indirecto “a la tierra”; luego se inserta la preposición “para”, que indica finalidad o propósito, es decir, “que baje el cielo” con el propósito de *cambiar*. El (v. 2) inicia con la conjunción “y” seguida del pronombre relativo “que” y del sustantivo “los desamparados” unidos al verboide “puedan danzar”. Luego, el cantante en el (v. 1c) menciona, “Que mire el ciego”. Posteriormente, el (v. 1d) inicia con la conjunción “y” seguida de la frase “los huesos vuelvan a caminar”. En tanto, el “reino” es descrito como un reino espiritual atemporal, fundamentado básicamente por el “amor” y el “perdón”. Estas aseveraciones están en armonía con los propósitos del *MNE*, que pretende crear una sociedad de armonía.

> Que baje el cielo a la tierra para salvar
> Y que la lengua del mudo pueda cantar
> Que como un ciervo por las praderas
> Pueda el cojo saltar (vv. 2a-2d)

La necesidad de la inmanencia para salvar (2a-2d). Esta sección presenta el propósito de la necesidad de revelación, esto es “para salvar”, acción que resulta en dos milagros: el primero que es el “cantar del mudo” (2a) y el segundo que es “saltar del cojo” (2b). El énfasis del cantante está en la manifestación de la divinidad, en desmedro de la proclamación de la Palabra escrita. En este contexto, es la Palabra de Dios que transforma; fue la Palabra de Jesús que trajo vista a ciegos y levantó muertos. Es la Palabra de Dios la que puede causar milagros.

> //Y que suba olor fragante
> hasta tu casa allá en el cielo
> Y que la creación entera
> salte como los becerros// (vv. 3a-3d)

Respuesta del hombre a la inmanencia (3a-3d). Esta sección presenta la respuesta de la creación a la revelación divina. La reacción a la inmanencia de Dios se hace notar, con el relativo "que" que subordina estas expresiones con lo dicho anteriormente. La reacción a la revelación de Dios trae acciones como: "que suba olor fragante", (3a) sujeto a la frase "hasta tu casa allá en el cielo" (3b) y "que la creación entera", (3c) sujeto a la frase "salte como los becerros" (3d). Estas expresiones son repetidas dos veces para dar énfasis a la respuesta humana y que muestran que el hombre no puede creer por la Palabra escrita; se hace necesaria la revelación para creer.

> Que baje el cielo a la tierra para entender
> Que todos necesitamos en ti creer
> Que perdonemos y nos amemos
> Para tu reino ver (vv. 4a-4d)

La necesidad de la inmanencia para entender (4a-4d). El otro propósito de la inmanencia divina es la "necesidad de entender" (4a). Nuevamente se prescinde de la revelación "para creer" (4b), minimizando la función de la Palabra en la fe cristiana. La necesidad de revelación se hace necesaria para vivir en armonía, es decir: "perdonar y amar" (4c). Estas declaraciones que terminan con una tónica de la naturaleza espiritual del reino hacen imprescindible la revelación por la necesidad de "ver el reino" (4d).

Tabla 21. Teología de la canción "Que baje el cielo"

Estrofa	Letra	Aspectos teológicos
I	Que baje el cielo a la tierra para cambiar Y que los desamparados puedan danzar Que mire el ciego y que los huesos Vuelvan a caminar	"Necesidad de la revelación de encuentro"
II	Que baje el cielo a la tierra para salvar Y que la lengua del mudo pueda cantar Que como un ciego por las praderas Pueda el cojo saltar	"Necesidad de la revelación de encuentro"
Coro	//Y que suba olor fragante hasta tu casa allá en el cielo Y que la creación entera	"Respuesta a la inmanencia"

	salte como los becerros//.	
III	Que baje el cielo a la tierra para entender Que todos necesitamos en ti creer Que perdonemos y nos amemos Para tu reino ver	"Necesidad de la revelación de encuentro"

Teología de "Que baje el cielo"

La canción "Que baje el cielo" presenta aspectos teológicos orientados hacia la *EsCo*, tales como: (1) la minimización de las Escrituras y (2) la teología del encuentro.

La minimización de las Escrituras. La canción enfoca "la minimización de la Escritura", ya que refuerza la importancia de la revelación de encuentro para entender los propósitos de Dios. Esta percepción disminuye el valor de la Palabra y su función de conducir al hombre al conocimiento de Dios.

La teología del encuentro. La necesidad del encuentro es determinante en esta canción, ya que el encuentro permite al hombre creer y entender los propósitos de Dios.

Que huyan los fantasmas

Texto, estrofas, versos y división

La *cuarta* canción a analizar es "Que huyan los fantasmas"; forma parte del álbum "Besos en la frente", publicado en el año 2016. Posee cuatro estrofas, un coro y quince versos.

Tabla 22. Estructura de la canción "Que huyan los fantasmas"

Verso	Letra de "Que huyan los fantasmas"	División
I	Entra tú donde solo tu luz pueda entrar	(1a)
	Donde nadie conoce mi fragilidad	(1b)
II	Entra tú a los abismos de mi soledad	(2a)
	A las calles secretas de mi intimidad	(2b)
	Y que tu presencia inunde todo mi ser	(2c)
Coro	Que huyan los fantasmas	(3a)
	Que reine en mi la calma	(3b)
	Que corra en mi tu amor como un rio	(3c)
	Que llegue a los rincones profundos de mi alma	(3d)
	Que inunde de tu paz todo mi interior	(3e)

III	Entra tú a donde jamás nadie llegará	(4a)
	Donde los pensamientos me quieren atar	(4b)
IV	Ven y llena mi luz toda mi humanidad	(5a)
	Los momentos oscuros de privacidad	(5b)
	Y que tu presencia inunde todo mi ser	(5c)

Estructura Temática

I. La inmanencia en la fragilidad (1a-1b)
II. La inmanencia en la soledad (2a-2c)
III. Calma interna (3a-3b)
IV. El amor en el nivel espiritual (3c-3e)
V. La inmanencia en la profundidad (4a-4b)
VI. La plenitud de la inmanencia (5a-5c)

Análisis discursivo

Entra tú donde solo tu luz pueda entrar
Donde nadie conoce mi fragilidad (vv. 1a-1b)

La inmanencia en la fragilidad (1a-1b). La canción "Que huyan los fantasmas" denota una introspección subjetiva antropocéntrica. Esta sección comienza con la frase "Entra tú donde solo tu luz pueda entrar" (1a), donde el verbo indicativo "Entra" está unido al pronombre "tu" que antecede al adverbio de lugar "donde" e indica un espacio de la revelación; este espacio sugiere una condición: "solo tu luz pueda entrar". La expresión "tu luz pueda entrar" (1a) evoca la existencia de oscuridad en el interior del ser, una especie de *yin-yang* presente en el interior del hombre.

La frase "Donde nadie conoce mi fragilidad" (1b) indica un lugar de intimidad en el interior del ser. Esta frase es naturalmente antropocéntrica, donde la trascendencia divina ingresa en la profundidad del ser que no puede ser percibido en el espacio físico temporal, ya que son asuntos asociados a un contexto atemporal.

Entra tú a los abismos de mi soledad
A las calles secretas de mi intimidad
Y que tu presencia inunde todo mi ser (vv. 2a-2c)

La inmanencia en la soledad (2a-2c). Nuevamente, el cantante extiende una invitación con la expresión "entra tú", seguida de la frase "a los abismos de mi soledad" (2a). En tanto, se debe recordar la cosmología de Romero, ya que Romero cree en la existencia de un lugar espiritual no físico en el corazón. Esta perspectiva es afirmada con la declaración del abismo; en consecuencia, el lugar de encuentro es un abismo, se entiende por abismo un precipicio; es decir, un "espacio vacío". Así, para Romero, el abismo recibe la característica de *soledad*, un espacio solitario y vacío. La frase "a las calles secretas de mi intimidad" (2b) evoca un lugar en la interioridad del cantante. Por último, la frase "tu presencia inunde todo mi ser" (2c) indica la inclinación subjetiva del cantante en la experiencia espiritual, percibida en un contexto atemporal.

Que huyan los fantasmas
Que reine en mí la calma (vv. 3a-3b)

Calma interna (3a-3b). En esta sección predomina la necesidad de calma. Es interesante que Romero mencione la frase "que huyan los fantasmas" (3a), enfocando así una descripción espiritual, declaración que pone de manifiesto que Romero se encuentra en un nivel espiritual no físico, ya que el término *fantasmas* trae la idea de un mundo atemporal. Al parecer, Romero está experimentando una lucha interna en el nivel espiritual y en esa lucha espera "que reine la calma" (3b). Estas declaraciones expresan la aceptación de un nivel espiritual en el pensamiento del cantante.

Que corra en mi tu amor como un rio
Que llegue a los rincones profundos de mi alma
Que inunde de tu paz todo mi interior (vv. 3c-3e)

El amor en el nivel espiritual (3c-3e). En esta sección el cantante anhela tener sentimientos de amor y de paz en medio de su lucha interna. En el (v. 3a) menciona la frase "que corra en mí tu amor"; la necesidad de sentirse amado es anhelada en medio de

esta lucha existencialista. Así, la modalidad del amor recibido se compara "como un río" (3a), metáfora usada por Romero para mostrar la necesidad de sentirse amado. En el (v. 3b) se menciona que ese amor recibido "llegue a los rincones profundos del alma". En este sentido, el amor recibido, para Romero, recobra un sentido existencialista que llene los rincones profundos de su ser en el nivel espiritual. A semejanza de esta afirmación, el *MNE* evoca mucho la "paz y el amor". La lucha existencial está presente en la espiritualidad de Romero, ya que experimenta desesperación y ansiedad, anhelando que la presencia espiritual de Dios le brinde tranquilidad. Finalmente, en el (v. 3c), el cantante introduce el segundo elemento que es "la paz", inscrito en la frase "que inunde de tu paz todo mi interior"; esta declaración evoca la necesidad de plenitud de paz.

> Entra tú donde más nadie llegará
> Donde los pensamientos me quieren atar (vv. 4a-4b)

La inmanencia en la profundidad (4a-4b). El énfasis de esta sección enfoca la inmanencia que es imprescindible en toda la canción, pues llega a ser repetida y enfatizada. El (v. 4a) inicia con la frase "entra tú" indicando así una interioridad, seguido de la expresión "donde más nadie llegará". Así, en este caso el adverbio "donde" indicaría un lugar, y como se vio anteriormente, Romero cree que existe un nivel o espacio espiritual aparte de lo material, esta canción así lo confirma. Este espacio incluso llega a ser misterioso debido a la expresión de que "nadie llegará"; de hecho, es un espacio no físico, sino espiritual en el sentido más pleno de la palabra. La cualidad que recibe este espacio atemporal es caracterizada por ser un lugar "donde los pensamientos me quieren atar" (4b). El espacio de Romero está en el centro de los pensamientos. En esencia, el ser humano está constantemente atado por pensamientos debido a los problemas y complejidades de la vida. No obstante, ningún pensamiento es

controlado, es decir, la libertad de pensar es un acto de la voluntad. Para Romero, los pensamientos son controlados o pueden serlo, atacando así la libertad humana. La manipulación de pensamientos, en consecuencia, es contraria al pensamiento bíblico.

> Ven y llena de luz toda mi humanidad
> Los momentos oscuros de privacidad
> Y que tu presencia inunde todo mi ser (vv. 5a-5c)

La plenitud de la inmanencia (5a-5c). En esta sección, el cantante pide la plenitud de la inmanencia y enfoca la iluminación de la humanidad con la presencia de la divinidad. En el (v. 5a) el cantante menciona "ven y llena de luz toda mi humanidad"; esta expresión evoca claramente no solo la inmanencia, sino el encuentro con Dios. Posteriormente, Romero menciona que no solo se ilumina su humanidad, sino "los momentos oscuros de privacidad" (5b); así, el énfasis en la revelación es pertinente en esta sección. La sección culmina con la expresión "y que tu presencia inunde todo mi ser" (5c), evocando siempre la revelación plena de la Divinidad.

Teología de "Que huyan los fantasmas"

La canción "Que huyan los fantasmas" presenta aspectos teológicos orientados hacia la *EsCo*, tales como: (1) la teología del encuentro subjetivo.

La teología del encuentro subjetivo. La canción expone claramente que solo la presencia espiritual de Dios puede traer paz y abundancia de amor en la humanidad. Esta declaración tiene una tendencia existencialista que no reconoce el valor de la Palabra en la restauración del alma. Se prescinde de una *plenitud* de la divinidad para encontrar amor y paz. No obstante, desde la perspectiva bíblica, la Palabra de Dios recibe preeminencia para hallar consuelo en medio de un mundo congestionado.

Tabla 23. Teología de la canción "Que huyan los fantasmas"

Estrofa	Letra	Aspectos teológicos
I	Entra tu dónde solo tu luz pueda entrar Donde nadie conoce mi fragilidad	"Encuentro con Dios en el plano espiritual"
II	Entra tu a los abismos de mi soledad A las calles secretas de mi intimidad Y que tu presencia inunde todo mi ser	"Encuentro en la soledad" "Encuentro en lo secreto" "Experimentar la presencia de la divinidad"
Coro	Que huyan los fantasmas Que reine en mi la calma Que corra en mi tu amor como un rio Que llegue a los rincones profundos de mi alma Que inunde de tu paz todo mi interior	"Nivel espiritual" "Necesidad de calma" "Énfasis en el amor" "Manifestación del amor" "Manifestación de la paz"
III	Entra tu donde mas nadie llegará Donde los pensamientos me quieren atar	"Encuentro con Dios en el plano espiritual"
IV	Ven y llena mi luz toda mi humanidad Los momentos oscuros de privacidad Y que tu presencia inunde todo mi ser	"La iluminación del alma" "La iluminación del alma" "Sentir la presencia de Dios"

Te veo…Otra vez

Texto, estrofas, versos y división

La *quinta* canción a analizar es "Te veo… Otra vez", que forma parte del álbum "Besos en la frente", publicado en el año 2016. La canción posee dos estrofas, un coro y once versos.

Tabla 24. Estructura de la canción "Te veo...Otra vez"

Estrofa	Letra	División
I	Te veo, en mis luchas te veo	(1a)
	Y en mis fuertes deseos claramente te veo	(1b)
	Te veo cuando creo te veo	(1c)
	En mis dudas te veo	(1d)
	Y por siempre te veo.	(1e)
Coro	//Te veo, te veo//	(2a)
II	Te veo en mis luchas te veo,	(3a)
	Y en la paz que deseo, cada día te veo	(3b)
	Te veo, en el hambre te veo,	(3c)
	En el pan yo te veo	(3d)
	Y en mi mesa te veo	(3e)

Análisis estructural

I. Ver a Dios en las luchas y deseos (1a-1b)
II. Ver a Dios en la fe y en las dudas (1c-1e, 2a)
III. Ver a Dios en las luchas y en la paz (3a-3b)
IV. Ver a Dios en el hambre, en el pan y en la mesa (3c-3e)

Análisis discursivo

> Te veo, en mis luchas te veo
> Y en mis fuertes deseos claramente te veo
> //Te veo, te veo// (vv. 1a-1b, 2a)

Ver a Dios en las luchas y deseos (1a-1b). "Te veo" es una canción que muestra la inmanencia de Dios, es decir, Dios está en todo lugar. La frase "te veo" se repite 19 veces; de esta manera se entiende el énfasis del autor sobre la necesidad de ver a Dios. En esta sección, se enfoca ver a Dios en las luchas y en los deseos. En el (v. 1a) la frase "te veo, en mis luchas te veo" (1a) es neutral, ya que no determina lo bueno ni lo malo. Así, aun en la lucha contra el pecado, no se puede ver a Dios, ya que se percibe su presencia al alejarse del pecado. La neutralidad también está presente en la frase "y en mis fuertes deseos claramente te veo" (v. 1b), afirmando la presencia de Dios en todo lugar y circunstancia. La frase "te veo" (2a) refuerza aún más la idea del encuentro.

> Te veo cuando creo te veo
> En mis dudas te veo
> Y por siempre te veo. (vv. 1c-1e)

Ver a Dios en la fe y en las dudas (1c-1e). Esta sección percibe a Dios en el nivel espiritual, ya que se demostró que Romero reconoce su existencia separada de la realidad y de la historia, siendo concebida en el plano de las "fe y las dudas". El (v. 1c) indica claramente "te veo cuando creo te veo" (1c); no obstante, se presenta el contraste en el (v. 1d) con la frase "en mis dudas te veo". Esta aparente contradicción muestra nuevamente una neutralidad y atenta contra la fe verdadera, pues la fe es contraria a la

duda. Finalmente, percibir a Dios desde la perspectiva del cantante se hace universal con la expresión del (v. 1e) que reza “y por siempre te veo”.

> Te veo en mis luchas te veo,
> Y en la paz que deseo, cada día te veo (3a-3b)

Ver a Dios en las luchas y en la paz (3a-3b). En esta sección el cantante percibe a Dios en las “luchas y en la paz”, denotando un contraste que en este sentido está en armonía con la Escritura, más su aplicación en este sentido es espiritual.

> Te veo, en el hambre te veo,
> En el pan yo te veo
> Y en mi mesa te veo (3c-3e)

Ver a Dios en el hambre, en el pan y en la mesa (3c-3e). Finalmente, la universalidad de la presencia de Dios cobra una tónica *panteísta* en esta sección, porque el cantante percibe a Dios en el “hambre, en el pan y en la mesa”.

Teología de “Te veo”

La canción “Te veo” presenta aspectos teológicos orientados hacia la *EsCo*, tales como: (1) tendencia panteísta y (2) la inmanencia de Dios.

Tendencia panteísta. El panteísmo declara la idea de que “todo es Dios”, pero también respalda la idea de que “Dios está en todo”. En este sentido, la presencia de Dios se manifiesta en diferentes contextos: el pan, el hambre, la mesa, las luchas y el deseo en un sentido espiritual *per se*.

La inmanencia de Dios. La inmanencia de Dios recibe un énfasis especial en esta canción, puesto que se puede ver a Dios en todas las cosas.

Tabla 25. Teología de la canción "Te veo...Otra vez"

Estrofa	Letra	Aspectos teológicos
I	Te veo, en mis luchas te veo Y en mis fuertes deseos claramente te veo Te veo cuando creo te veo	“El ejercicio de la visualización” “La inmanencia de Dios”

	En mis dudas te veo	“La inmanencia de Dios”
	Y por siempre te veo.	“Contemplación espiritual”
Coro	//Te veo, te veo//	“Contemplación espiritual”
III	Te veo en mis luchas te veo,	“La inmanencia de Dios”
	Y en la paz que deseo, cada día te veo	“La inmanencia de Dios”
	Te veo, en el hambre te veo,	“Tendencia panteísta”
	En el pan yo te veo	“Dios como orgánico”
	Y en mi mesa te veo	“Dios como orgánico”

Canción de cuna

Texto, estrofas, versos y división

La *sexta* canción a analizar es “Canción de cuna”, que forma parte del álbum “Besos en la frente”, publicado en el año 2016. Posee dos estrofas, dos coros y diecisiete versos.

Tabla 26. Estructura de la canción "Canción de cuna"

Estrofa	Letra	División
I	Apaga el mundo a tu alrededor,	(1a)
	Apaga el ruido del corazón,	(1b)
	Apaga voces en tu interior,	(1c)
	Apaga la luz.	(1d)
	Y deja que su voz te dé la calma.	(1e)
Coro	//Con una canción de cuna	(2a)
	él te canta y te susurra,	(2b)
	Arrullar tu corazón	(2c)
	Él quiere con su amor,//	(2d)
Outro	//Descansa mi niño,	(3a)
	Descansa mi niña,	(3b)
	Descansen mis niños, duérmanse ya.//	(3c)
II	Olvida el monstruo en el vestidor,	(4a)
	Olvida sombras del corredor,	(4b)
	Olvida el lobo que te asustó,	(4c)
	Y apaga la luz.	(4d)
	Y deja que su voz te dé la calma.	(4e)

Análisis estructural

I. Periodo de silencio completo (1a-1d)
II. Escuchar la voz de Dios en el silencio (2a-2d)
III. Deseo de descanso (3a-3c)
IV. Olvido de lo tenebroso (4a-4e)

Análisis discursivo

> Apaga el mundo a tu alrededor,
> Apaga el ruido del corazón,
> Apaga voces en tu interior,
> Apaga la luz
> Y deja que su voz te dé la calma. (vv. 1a-1e)

Periodo de silencio completo (1a-1e). "Canción de cuna" es una composición que posee fuertes mensajes nuevaeristas y subjetivos. El verbo predominante en esta canción es "apaga", que se repite en los cuatro versos de esta sección. En el (v. 1a), el *verbo indicativo* está sujeto al *objeto directo* "el mundo a tu alrededor"; declaración que evoca una realidad atemporal, puesto que el mundo está en el plano temporal e histórico; es decir, Romero escapa del espacio temporal por una realidad atemporal. El (v. 1b) evoca el silencio con el *verbo* "apaga" sujeto al *objeto directo* "el ruido del corazón", que indica pleno silencio en la interioridad del ser. El (v. 1c) nuevamente evoca el silencio con la presencia del *verbo* "apaga", que está sujeto a la expresión "voces en tu interior"; la necesidad del silencio es una característica primordial de la *EsCo*. Luego, la frase "apaga la luz" (1d) evoca una necesidad de interioridad. Finalmente, el (v. 1e) inicia con el verbo indicativo "deja" seguido de la expresión "que su voz te dé la calma", indicando que el cantante recibe la voz de Dios, pero a un nivel subjetivo.

> Con una canción de cuna
> él te canta y te susurra,
> Arrullar tu corazón
> Él quiere con su amor, (vv. 2a-2d)

El arrullo de Dios (2a-2d). En esta sección el tema predominante es oír la voz de Dios, pero este oír es subjetivo. El (v. 2a) evoca que dicha canción es una "canción de cuna", que se compara a una canción de Dios. El (v. 2b) menciona que con dicha canción Dios "canta" y "susurra", evocando la manifestación de la divinidad en cantos y

en susurros. El (v. 2c) hace una alusión al arrullo con la frase “arrullar tu corazón”, imagen tomada del cuidado de los bebés. Posteriormente, en el (v. 2d), el cantante muestra la forma del accionar divino en su manifestación con la expresión “él quiere con su amor”, mostrando que esa iniciativa viene de Dios. La canción evoca sentimientos de amor hacia la criatura que es considerada como bebé en medio de un contexto tenebroso. No obstante, el espacio de esta manifestación es atemporal porque es extra-mundo, es un espacio no histórico perteneciente a una entidad espiritual.

> Descansa mi niño,
> Descansa mi niña,
> Descansen mis niños, duérmanse ya. (vv. 3a-3c)

Deseo de descanso (3a-3c). En esta sección el verbo predominante es “descansa”, que hace referencia a los hijos de Dios, que son comparados como “niños” (3a) y “niñas” (3b), simbólicamente referidos al hombre y la mujer. La sección termina con la expresión del *verbo imperativo* “duérmanse ya” (3c), referida a los niños que representan a la humanidad, expresando sosiego en el contexto atemporal no histórico. Estas frases indican un estado de tranquilidad interior donde se percibe la presencia de Dios.

> Olvida el monstruo en el vestidor,
> Olvida sombras del corredor,
> Olvida el lobo que te asustó,
> Y apaga la luz.
> Y deja que su voz te dé la calma (vv. 4a-4e).

Olvido de lo tenebroso (4a-4e). El cantante se presenta en contexto de lucha y reconoce la existencia de fuerzas espirituales en un sentido atemporal. En esta sección, el verbo predominante es “olvidar” y el segundo es “apagar”. En el (v. 4a), el *verbo* “olvida” está sujeto al *objeto directo* “el monstruo en el vestidor”, reconociendo así la

existencia de seres espirituales; no obstante, todo este contexto es presenciado en el *espacio atemporal subjetivo*.

En el (v. 4b) el *verbo* "olvida" está sujeto a la expresión "sombras del corredor", frase que también confirma un *espacio existencial atemporal*. En el (v. 4c), el sustantivo "lobo" es una manifestación simbólica de las fuerzas que destruyen; así la frase de esta sección es "olvida el lobo que asustó". En esta sección el cantante evoca sentimientos de sosiego frente a la angustiosa experiencia vivida y presenta la realidad de la existencia de seres espirituales atemporales.

Teología de "Canción de cuna"

La canción "Canción de cuna" presenta aspectos teológicos orientados hacia la *EsCo*, tales como: (1) la importancia del silencio; (2) la inmanencia de Dios; (3) la realidad atemporal y (4) la necesidad de oír la voz de Dios.

La importancia del silencio. El silencio en esta canción cobra importancia para sentir la presencia de Dios e invita a encontrar a Dios a través del silencio. De manera que el silencio fomenta un relacionamiento de corte místico.

La inmanencia de Dios. Otro aspecto desarrollado en esta canción es la necesidad de la inmanencia; es decir, sentir la presencia de Dios en el relacionamiento.

La realidad atemporal. Las acciones realizadas por Romero en esta canción están en el contexto de la realidad atemporal que se concibe en un espacio atemporal. Esta orientación sugiere que Dios es atemporal y debe ser hallado en esa realidad.

La necesidad de oír la voz de Dios. Se hace necesario oír la voz de Dios. Esta perspectiva viene de la neo-ortodoxia que busca una nueva revelación.

Tabla 27. Teología de la canción "Canción de cuna"

Estrofa	Letra	Aspectos teológicos
I	Apaga el mundo a tu alrededor, Apaga el ruido del corazón, Apaga voces en tu interior, Apaga la luz. Y deja que su voz te dé la calma	"Espacio atemporal" "Silencio absoluto" "Énfasis en el silencio" "Negación de la luz" "Oír la voz de Dios"
Coro	//Con una canción de cuna él te canta y te susurra, Arrullar tu corazón Él quiere con su amor//.	"Voz como canción de cuna" "El susurro de Dios" "Énfasis en el amor"
Outro	//Descansa mi niño, Descansa mi niña, Descansen mis niños, duérmanse ya//.	"El hombre como niño" "El hombre como niño" "La humanidad como niños"
II	Olvida el monstruo en el vestidor, Olvida sombras del corredor, Olvida el lobo que te asustó, Y apaga la luz. Y deja que su voz te dé la calma.	"Espacio espiritual" "Ansiedad espiritual" "Espacio espiritual" "Negación de la luz" "Oír la voz de Dios"

Silencio interno

Texto, estrofas, versos y división

La *octava* canción a analizar es "Silencio interno", que forma parte del álbum "Besos en la frente", publicada en el año 2016. La canción posee dos estrofas, un coro y doce versos.

Tabla 28. Estructura de la canción "Silencio interno"

Estrofa	Letra	División
I	Quiero escucharte, pero no con mis oídos. Y quiero verte, pero no con la mirada. Quiero hacerlo con las fibras de mi corazón Con la esencia de mi ser	(1a) (1b) (1c) (1d)
II	Hoy quiero hablarte, pero no con mis palabras Quiero que escuches los sonidos de mi alma Y en espíritu y verdad quiero entregarme Con la esencia de mi ser	(2a) (2b) (2c) (2d)
Coro	//En mi silencio interno quiero hallarte Dentro de mi alma contemplarte En el aposento de mi corazón Quiero verte//	(3a) (3b) (3c) (3d)

Análisis estructural

I. La necesidad de escuchar y ver a Dios (1a-1d)
II. La necesidad de hablar a Dios (2a-2d)
III. El encuentro con Dios (3a-3d)

Análisis discursivo

Quiero escucharte, pero no con mis oídos.
Y quiero verte, pero no con la mirada.
Quiero hacerlo con las fibras de mi corazón
Con la esencia de mi ser (vv. 1a-1d)

La necesidad de escuchar y ver a Dios (1a-1d). La canción "Silencio interno" enfoca la necesidad del silencio para un encuentro con Dios. En el (v. 1a), la frase "Quiero escucharte, pero no con mis oídos" sugiere una relación subjetiva no dominada por la razón asociada a la *NE*, que motiva un tipo de comunicación no verbal, ya que se caracteriza por su énfasis místico donde predomina lo simbólico. En el (v. 1b), la frase "Quiero verte, pero no con la mirada", enfoca el misterio de la revelación. El (v. 1c) expresa la forma de ver y escuchar a Dios con las frases: "Quiero hacerlo con las fibras de mi corazón" y "Con la esencia de mi ser", que indica una experiencia sensorial, más que racional. En consecuencia, se vislumbra la siguiente microestructura:

A. Escuchar **no** con los ***oídos*** (1a)
B. sino con el corazón y con el ser (1c)
A´. Ver **no** con la ***mirada*** (1b)

Hoy quiero hablarte, pero no con mis palabras
Quiero que escuches los sonidos de mi alma
Y en espíritu y verdad quiero entregarme
Con la esencia de mi ser (vv. 2a-2d)

La necesidad de hablar a Dios (2a-2d). El (v. 2a) evoca el deseo de hablar en tiempo presente; sin embargo, el cantante quiere hacerlo, pero no con sus palabras. En tanto, el (v. 2b) presenta el deseo del cantante de que Dios escuche "los sonidos de su

alma", de manera que la ausencia de palabras en la comunicación evoca una profundidad de misterio existencialista. Por ende, el componente de la racionalidad queda anulado por la sensación de misterio. El (v. 2c) inserta la preposición "en" que indica *modalidad* o *forma* para afirmar: "espíritu y verdad quiero entregarme", seguido de la frase "Con la esencia de mi ser", sugiriendo una vez más un enfoque subjetivo.

> //En mi silencio interno quiero hallarte
> Dentro de mi alma contemplarte
> En el aposento de mi corazón
> Quiero verte// (vv. 3a-3d)

El encuentro con Dios (3a-3d). Esta sección evoca el encuentro con Dios en el silencio. El (v. 3a) menciona esta realidad con la *preposición* "en" seguida de la frase "mi silencio interno" para mencionar el deseo de hallar a Dios con la frase "quiero hallarte". El (v. 3b) indica el lugar de encuentro con la inserción del adverbio de lugar "dentro" seguido de la frase "mi alma contemplarte", declaración que enfoca la necesidad de encontrarse con Dios no en el nivel de la comunicación ni por medio de la Escritura. Así mismo, el cantante confirma la realidad atemporal presente en el alma, realidad que es confirmada, pues el cantante en el (v. 3c) menciona la *preposición* "en" sujeto al lugar de encuentro "el aposento del corazón", donde según la descripción, el cantante tiene el deseo de ver a Dios (3d). Las expresiones "hallarte, contemplarte y verte" evocan una necesidad de encuentro, más no en un nivel racional, sino sensorial y contemplativo.

Teología de "Silencio interno"

La canción "Silencio interno" presenta aspectos teológicos orientados hacia la *EsCo*, tales como: (1) La teología del silencio y (2) La revelación de encuentro.

La teología del silencio. Como se vio inicialmente, los adherentes de la *EsCo* se basan en el silencio, de manera que el silencio puede ser peligroso debido a que no existe ningún sonido. Tal contexto permite que el cantante "contemple y halle" a Dios dirigiéndose a un ámbito atemporal donde puede encontrarse con Dios. De modo que el silencio en la espiritualidad puede asociarse al concepto de la atemporalidad de Dios.

La revelación de encuentro. La revelación de encuentro es otro aspecto teológico que predomina en esta canción por la presencia de los verbos: hallarte, contemplarte y verte; no predomina la razón, sino la experiencia sensorial de la presencia de Dios.

Tabla 29. Teología de la canción "Silencio interno"

Estrofa	Letra	Aspectos Teológicos
I	Quiero escucharte, pero no con mis oídos.	"Teología del silencio como experiencia profunda y subjetiva"
	Y quiero verte, pero no con la mirada.	"Visualización en el nivel espiritual"
	Quiero hacerlo con las fibras de mi corazón	"Más allá de las palabras"
	Con la esencia de mi ser	"El ser como atemporal"
II	Hoy quiero hablarte, pero no con mis palabras	"Minimización de las palabras por el subjetivismo"
	Quiero que escuches los sonidos de mi alma	"Más allá de las palabras"
	Y en espíritu y verdad quiero entregarme	"La necesidad de entregarse"
	Con la esencia de mi ser	"El ser como atemporal"
Coro	//En mi silencio interno quiero hallarte	"El silencio como profundidad espiritual"
	Dentro de mi alma contemplarte	"La teología del encuentro"
	En el aposento de mi corazón	"El corazón como lugar de encuentro espiritual"
	Quiero verte//	

Duermen las palabras

Texto, estrofas, versos y división

La *novena* canción a analizar es “Duermen las palabras” y forma parte del álbum “Besos en la frente”, publicada en el año 2016. La canción posee una estrofa, un coro y cinco versos.

Tabla 30. Estructura de la canción "Duermen las palabras"

Estrofa	Letra	División
I	Duermen las palabras no las deben despertar	(1a)
	Se contaminaron necesitan descansar	(1b)
	No comunicaban, no explicaban la verdad	(1c)
	Se deterioraron, necesitan sanidad	(1d)
Coro	//No quiero hablar//	(2a)

Análisis estructural

I. La quietud de las palabras (1a-1b)
II. La incapacidad de comunicar la verdad (1c-1d)
III. La negativa de hablar (2a)

Análisis discursivo

Duermen las palabras no las deben despertar
Se contaminaron necesitan descansar (vv. 1a-1b)

La quietud de las palabras (1a-1b). Esta sección se destaca por la extinción de las palabras, asemejándose a las prácticas del *MNE* que permite la aniquilación de las palabras, con predominio de lo simbólico. En el (v. 1a) el verbo “duermen” es *indicativo* y está asociado a “las palabras” descritas como dormidas. De manera que la anulación de las palabras recibe un adjetivo en el (v. 1b) “se contaminaron”. En suma, las palabras quedan adormecidas por el cantante.

No comunicaban, no explicaban la verdad
Se deterioraron, necesitan sanidad (vv. 1c-1d)

La incapacidad de comunicar la verdad (1c-1d). Romero desestima el valor de las palabras en la comunicación de la verdad. Esta negativa presupone que la revelación proposicional no está en condiciones de esclarecer la verdad. Su actitud hacia las palabras es que “no comunicaban, no expresaban la verdad” (1c). La generalidad de

Romero en el contexto de las palabras incluye la "necesidad de sanidad" (1d), debido a su incapacidad. Estas declaraciones guardan un sentido existencialista y enfocan la revelación de encuentro.

//No quiero hablar// (v. 2a)

La negativa de hablar (2a). Romero se resiste a hablar, pues las palabras tienen una incapacidad de explicar la verdad. Romero generaliza la tendencia de las palabras, ya que según su comprensión son ineficaces. No obstante, aunque existen palabras negativas y degradantes, las palabras tienen un significado muy positivo y son esenciales en cuestión de doctrina. Además, pueden ser un sabor de vida para la vida. Y de hecho, las palabras del Evangelio, los pensamientos altruistas y las convicciones fundadas en la Escritura constituyen el fundamento de la fe cristiana.

Teología de "Duermen las palabras"

La canción "Duermen las palabras" presenta aspectos teológicos orientados hacia la *EsCo*, tales como: (1) el énfasis subjetivo de la existencia y (2) la negativa a la revelación proposicional.

Énfasis subjetivo de la existencia. Romero menciona que las palabras son incapaces de comunicar la verdad. Así, se infiere que la única forma de conocer la verdad es por medio de la revelación de encuentro con un énfasis subjetivo. Por ende, predomina la experiencia, en desmedro de la verdad racional.

Negativa a la revelación proposicional. Al negar la revelación proposicional, se mantiene la actitud de que la verdad no puede conocerse por medios doctrinales o propositivos. Sin embargo, la verdad está delimitada por proposiciones que generan en el hombre fe en la Palabra escrita.

Tabla 31. Teología de la canción "Duermen las palabras"

Estrofa	Letra	Aspectos Teológicos
I	Duermen las palabras no las deben despertar	"Nulidad de las palabras" "Evocar el silencio"
	Se contaminaron necesitan descansar	"Ineficacia de las palabras"
	No comunicaban, no explicaban la verdad	"Ineficacia de las palabras"
	Se deterioraron, necesitan sanidad	
Coro	//No quiero hablar//	"Evocar el silencio"

Marcos Witt

Escucharte hablar

Discografía de la canción

Tabla 32. Discografía de Witt "En adoración"

No	Canciones de "En adoración"	Año
01	"Si puedes creer"	2005
02	"Enciende una luz"	2005
03	"Renuévame"	2005
04	"Dios de pactos"	2005
05	"Amante de ti Señor"	2005
06	"Yo te busco"	2005
07	**"Escucharte hablar"**	2005
08	"Dios ha sido bueno"	2005
09	"Tu fidelidad"	2005
10	"Jesús eres mi buen pastor"	2005
11	"Tú me haces tan feliz"	2005
12	"Yo quiero ser como tu"	2005
13	"Cuan bello es el Señor"	2005
14	"Hermoso eres"	2005

Texto, estrofas, versos y división

En relación al cantante Marcos Witt, la *primera* canción a analizar es "Escucharte hablar", que forma parte del álbum "En adoración", publicada en el año 2005. La canción posee dos estrofas, un coro y dieciséis versos.

Tabla 33. Estructura de la canción "Escucharte hablar"

Estrofa	Letra	División
I	Quiero escuchar tu dulce voz	(1a)
	Rompiendo el silencio en mí ser	(1b)
	Sé que haría estremecer	(1c)
	Me haría llorar o reír	(1d)
	Y caería rendido ante ti	(1e)

Coro	//Y no podría estar ante ti	(2a)
	Escuchándote hablar	(2b)
	Sin llorar como un niño	(2c)
	Y pasaría el tiempo así	(2d)
	Sin querer nada más	(2e)
	Nada más que escucharte hablar//	(2f)
II	Yo quiero escuchar tu dulce voz	(3a)
	Rompiendo el silencio en mi ser	(3b)
	Sé que me haría estremecer	(3c)
	Me haría llorar o reír	(3d)
	Y caería rendido ante ti	(3e)

Análisis estructural

I. Deseo de escuchar la voz de Dios (1a-1b; 3a-3b)
II. Reacciones por escuchar la voz de Dios (1c-1e; 2a-2f; 3c-3e)

Análisis discursivo

Quiero escuchar tu dulce voz
Rompiendo el silencio en mí ser (vv. 1a-1b)
Yo quiero escuchar tu dulce voz
Rompiendo el silencio en mi ser (vv. 3a-3b)

Deseo de escuchar la voz de Dios (1a-1b; 3a-3b). La canción inicia con la expresión "Quiero escuchar tu dulce voz" (1a, 3a), y sugiere una **revelación directa**, e implica la necesidad de escuchar la voz audible de Dios, y como se vió, este enfoque es patrocinado por la neo-ortodoxia y su énfasis en la "revelación de encuentro".

En el (v. 3a), la frase "Quiero escuchar tu dulce voz" muestra el deseo del cantante de "escuchar la voz de Dios" y que dicha acción va precedida de un estado de reposo silencioso que antecede a la revelación divina. Es decir, el *silencio*, que no está en un contexto del entendimiento de alguna verdad, sino que va en función de experimentar sensaciones espirituales; por ello, la necesidad del silencio. Mostrando que *a priori* no importa entender; es decir, a un nivel consciente, sino el sentir a un nivel subconsciente. Por ende, tal estado está en armonía con la frase "Rompiendo el silencio en mi ser" (3b).

La expresión: “Rompiendo el silencio en mi ser” (1b, 3b) da la idea de que el “ser” permanece en silencio antes de ser interceptado por la voz de Dios. Esta declaración es más enfática en señalar que se requiere una revelación especial de la voz audible de Dios, en detrimento de la Palabra escrita que habla constantemente cuando “abunda en nuestros corazones” (Col 3:16). La necesidad de recibir una revelación especial en otro ámbito es coherente con la teología *barthiana* que reconoce la idea de dos espacios: *geschichte* e *historie*, para describir que la revelación especial ocurre en un nivel de encuentro superior al terrenal, llamado *geschichte*, evocando el dualismo.

> Sé que haría estremecer
> Me haría llorar o reír
> Y caería rendido ante ti (1c-1e; 3c-3e)

Reacciones por escuchar la voz de Dios (1c-1e; 2a-2f; 3c-3e). En esta sección se exponen varias reacciones que surgirían como resultado de “oír la voz de Dios”, tales como: “haría estremecer” (1c), “llorar o reír” (1d) y “caer rendido” (1e), acciones que enfocan una actitud sentimentalista, que no evoca el razonamiento, sino que enfoca una revelación que produce acciones motivadas por sentimientos. A la vez, se vislumbra el romanticismo de Schleiermacher enfocado en los sentimientos, en la anulación de la razón, ya que describe la infantilidad de una persona que, según el proceso de desarrollo, no alcanza a desarrollar la razón.

El deseo de escuchar la voz de Dios sin necesidad de la respuesta humana es ya en esencia un estado de completa pasividad. La negativa de la respuesta humana con la satisfacción del hablar divino, nubla la razón consciente y permea el auge de sentimientos arrobados. No obstante, no existe explicación del hablar divino; en

consecuencia, la relación desemboca en un misticismo, pues no se sabe para sentir, sino que se siente al parecer algo que no se sabe o se intenta saber.

> //Y no podría estar ante ti
> Escuchándote hablar
> Sin llorar como un niño
> Y pasaría el tiempo así
> Sin querer nada más
> Nada más que escucharte hablar// (vv. 2a-2f)

El (v. 2a) indica la causa que genera el accionar divino de hablar con la frase "y no podría estar ante ti", seguido de la expresión "Escuchándote hablar" (2b) que resulta en "llorar como un niño" (2c) del hombre. Estas acciones tienen un sentido *sentimental* y *emotivo*, que no perciben que tales emociones corresponden en esencia a lo revelado en las Escrituras, es decir, al asentir racionalmente el significado de la revelación bíblica escrita. Este asentimiento, que es impulsado por la iniciativa divina, desemboca en nobles *sentimientos* guiados por la Escritura.

Teología de "Escucharte hablar"

La canción "Escucharte hablar" presenta aspectos teológicos orientados hacia la *EsCo*, tales como: (1) la comunicación audible.

Comunicación audible. Existe la inclinación a buscar escuchar la voz de Dios por medios audibles, en vez de por medio de la Palabra escrita. Este elemento es propio de la teología *barthiana*, tal como se mencionó anteriormente, de modo que predomina la revelación directa de Dios.

Además, intenta crear una nueva revelación por medio de la música cuando esta debe derivar de la Biblia, que es la revelación de Dios. Tal como se describió, la música acompaña a la teología con su papel secundario, de resaltar la teología sin crear una nueva, ya que la teología proviene de la Biblia.

Tabla 34. Teología de la canción "Escucharte hablar"

Estrofa	Letra	Aspectos teológicos
I	Quiero escuchar tu dulce voz	"Deseo de oír la voz de Dios"
	Rompiendo el silencio en mí ser	"Silencio previo al oír"
	Sé que haría estremecer	"Reacción por oír la voz de Dios"
	Me haría llorar o reír	"Reacción por oír la voz de Dios"
	Y caería rendido ante ti	"Adoración por la revelación"
Coro	Y no podría estar ante ti	"La teología del encuentro"
	Escuchándote hablar	"Oír la voz de Dios"
	Sin llorar como un niño	"Reacción por oír la voz de Dios"
	Y pasaría el tiempo así	"Reacción por oír la voz de Dios"
	Sin querer nada más	"Oír la voz de Dios"
	Nada más que escucharte hablar	"Oír la voz de Dios"
II	Yo quiero escuchar tu dulce voz	"Deseo de oír la voz de Dios"
	Rompiendo el silencio en mi ser	"Silencio previo al oír"
	Sé que me haría estremecer	"Reacción por oír la voz de Dios"
	Me haría llorar o reír	"Reacción por oír la voz de Dios"
	Y caería rendido ante ti	"Adoración por la revelación"

Análisis del álbum "Sobrenatural"

El álbum "Sobrenatural", producido en el año 2008, posee varias canciones que refuerzan la idea del encuentro a un nivel subjetivo. La producción cuenta con quince canciones. En este estudio se analizarán cuatro canciones de esta producción.

Discografía de las canciones

Tabla 35. Discografía de Witt "Sobrenatural"

No	Canciones de "Sobrenatural"	Año
01	"Introducción"	2008
02	**"Desciende aquí"**	2008
03	**"Es aquí, es ahora"**	2008
04	**"Derrama de tu fuego"**	2008
05	**"Muévete"**	2008
06	"Sobrenatural"	2008
07	"Si puedes creer"	2008
08	"Aumenta mi fe"	2008
09	"Poderoso Dios"	2008
10	"Yo creo"	2008
11	"Tu harás"	2008
12	"Como tu no hay nadie" (Bonus…)	2008

13	“Amor eterno” (Bonus Track)	2008
14	“Muévete” (Versión radio)	2008
15	“Si puedes creer” (Versión radio)	2008

Desciende aquí

Texto, estrofas, versos y división

La *segunda* canción a analizar es “Desciende aquí”, que forma parte del álbum “Sobrenatural”, publicada en el año 2008. La canción posee tres estrofas, un coro y diecisiete versos.

Tabla 36. Estructura de la canción "Desciende aquí"

Estrofa	Letra	División
I	//Dios desciende aquí//	(1a)
	Te quiero tocar,	(1b)
	te quiero abrazar,	(1c)
	desciende aquí.	(1d)
II	//Dios desciende aquí//	(2a)
	Te quiero escuchar,	(2b)
	te quiero hablar,	(2c)
	desciende aquí.	(2d)
III	Espíritu desciende aquí,	(3a)
	Consolador desciende aquí,	(3b)
	Salvador,	(3c)
	Dios de amor, desciende aquí	(3d)
Coro	Desciende de nuevo,	(4a)
	desciende con fuego,	(4b)
	Desciende en victoria,	(4c)
	desciende en gloria,	(4d)
	Dios con poder desciende aquí.	(4e)

Análisis estructural

I. Experimentar la presencia de Dios en su inmanencia (1a-1d)
II. Comunicarse con Dios en su inmanencia (2a-2d)
III. Contemplar la inmanencia de la Trinidad (3a-3d)
IV. Contemplar la gloria de Dios en su inmanencia (4a-4e)

Análisis discursivo

//Dios desciende aquí//
Te quiero tocar,
te quiero abrazar,

desciende aquí (vv. 1a-1d)

Experimentar la presencia de Dios en su inmanencia (1a-1d). La canción "Desciende aquí" posee un fuerte contenido de la "inmanencia de Dios", o su cercanía. El cantante menciona términos inmanentistas que implican dicha cercanía a tal punto de tener un contacto con Dios a un nivel espiritual *per se*; tales términos son: "te quiero tocar" (1b) y "te quiero abrazar" (1c), denotando que la revelación es un evento irracional, no un proceso cognitivo consciente.

//Dios desciende aquí//
Te quiero escuchar,
te quiero hablar,
desciende aquí (vv. 2a-2d)

Comunicarse con Dios en su inmanencia (2a-2d). En esta sección se vislumbra la teología del encuentro, pues, el cantante menciona: "te quiero escuchar" (2b), "te quiero hablar" (2c). Aunque algunos podrían sugerir que estos elementos son simbólicos, están muy relacionados con la neo-ortodoxia que plantea una revelación directa con Dios. La necesidad de la cercanía de Dios está presente en la mente del cantante, pues la frase "Desciende aquí" se repite nueve veces.

A. Desciende aquí (Experimentar a Dios)
   "te quiero tocar"
   "te quiero abrazar"
A´. Desciende aquí (Comunicarse con Dios)
   "te quiero escuchar"
   "te quiero hablar"

Espíritu desciende aquí,
Consolador desciende aquí,
Salvador,
Dios de amor, desciende aquí (vv. 3a-3d)

Contemplar la inmanencia de la Trinidad (3a-3d). En esta sección, el deseo de la inmanencia de Dios se extiende a toda la Trinidad. Así, el cantante evoca la

manifestación del Espíritu (3a), que es llamado consolador (3b); la manifestación del Salvador (3c) y del Dios de amor (3d) con la expresión "desciende aquí" (3a, 3b, 3d). Se hace alusión a la Trinidad, pues se menciona al Espíritu Santo como "Espíritu", "consolador", al Padre como "Dios de amor" y al Hijo como "Salvador".

> Desciende de nuevo,
> desciende con fuego,
> Desciende en victoria,
> desciende en gloria
> Dios con poder desciende aquí (vv. 4a-4e)

Contemplar la gloria de Dios en su inmanencia (4a-4e). La manifestación de la divinidad se refuerza por la frase "desciende de nuevo" (4a). Dicha manifestación va acompañada de fuego (2b) y victoria (2c) en términos espirituales. Así mismo, enfoca la manifestación gloriosa de la divinidad (4d) y luego, evoca la manifestación divina con poder (4e). Así, la manifestación sobrenatural de Dios se percibe en toda la canción.

Teología de "Desciende aquí"

La canción "Que baje el cielo" presenta aspectos teológicos orientados hacia la *EsCo*, tales como: (1) La inmanencia de Dios y (2) La experiencia con Dios.

La inmanencia de Dios. La repetición es uno de los factores que se relacionan con la *EsCo*. En este sentido, este canto incluye varias repeticiones de la frase: "Desciende aquí", que se orienta a la inmanencia de Dios.

La experiencia con Dios. La canción expone la necesidad de experimentar la presencia de Dios, con las frases: "Te quiero tocar" // "Te quiero abrazar". De manera que se prescinde de la razón y existe una inclinación hacia lo *sensorial*, en contraste con la realidad histórica-temporal.

Tabla 37. Teología de la canción "Desciende aquí"

Estrofa	Letra	Aspectos teológicos
I	//Dios desciende aquí//	"La inmanencia de Dios"
	Te quiero tocar,	"Teología del encuentro"
	te quiero abrazar,	"Teología del encuentro"
	desciende aquí.	"La inmanencia de Dios"
II	//Dios desciende aquí//	"La inmanencia de Dios"
	Te quiero escuchar,	"Teología del encuentro"
	te quiero hablar,	"Teología del encuentro"
	desciende aquí.	"La inmanencia de Dios"
Coro	Espíritu desciende aquí,	"La inmanencia del Espíritu"
	Consolador desciende aquí,	"La inmanencia del Espíritu"
	Salvador,	"La inmanencia de Jesús"
	Dios de amor desciende aquí.	"La inmanencia del Padre"
Outro	Desciende de nuevo,	"Manifestación de la inmanencia"
	desciende con fuego,	"Manifestación de la inmanencia"
	Desciende en victoria,	"Manifestación de la inmanencia"
	desciende en gloria	"Manifestación de la inmanencia"
	Dios con poder desciende aquí.	"Teología del encuentro"

Es aquí, es ahora

Texto, estrofas, versos y división

La *tercera* canción a analizar es "Es aquí, es ahora"; forma parte del álbum "Sobrenatural", publicado en el año 2008. La canción posee tres estrofas, no tiene coro y posee doce versos.

Tabla 38. Estructura dela canción "Es aquí, es ahora"

Estrofa	Letra	División
I	Es aquí, es ahora,	(1a)
	mueve en mi,	(1b)
	Dios haz tu obra,	(1c)
	Muévete con tu poder sobrenatural	(1d)
II	Necesito acercarme	(2a)
	Yo deseo embriagarme con tu amor	(2b)
	y tu poder sobrenatural	(2c)
	//Dios sobrenatural//	(2d)
III	Muévete en las naciones	(3a)
	Muévete en los corazones	(3b)
	Muévete con tu poder sobrenatural	(3c)
	///Sobrenatural///	(3d)

Análisis estructural

I. Experimentar la presencia de Dios (1a-1d)
II. Trascendencia humana (2a-2d)
III. Contemplar la manifestación sobrenatural de Dios (4a-4d)

Análisis discursivo

Es aquí, es ahora,
mueve en mi,
Dios haz tu obra,
Muévete con tu poder sobrenatural (v. 1a-1d)

Experimentar la presencia de Dios (1a-1d). En esta sección, la frase "Es aquí, es ahora" (1a) sugiere una acción presente de revelación, pues se pide el accionar divino. La frase "aquí" es un *adverbio de lugar*, que anhela la revelación de Dios, acompañada de la frase "es ahora", *adverbio de tiempo*, que anhela una manifestación instantánea, una nueva manifestación, un evento de la revelación divina de inclinación *barthiana*.

La canción "Muévete" a menudo describe eventos *subjetivos* en desmedro de un mensaje concreto o proposicional de la Divinidad por medio de su Palabra escrita. La expresión "Dios haz tu obra" (1c) indica claramente la necesidad de un evento. El (v. 1d) inicia con el *verbo* "muévete", que denota una manifestación divina asociada a la expresión "con tu poder sobrenatural" (1d).

Necesito acercarme
Yo deseo embriagarme con tu amor
y tu poder sobrenatural
//Dios sobrenatural// (2a-2d)

Trascendencia humana (2a-2d). Esta sección enfoca claramente la necesidad del encuentro con Dios como un deseo por la frase "necesito acercarme" (2a) para tener un encuentro personal con Dios a un nivel subjetivo no histórico. Dicho evento no es percibido por la razón y se basa en la "revelación de encuentro" de carácter irracional.

El (v. 2b) evoca el deseo de amor de Dios en su sentido pleno al usar el verbo "embriagar", donde la frase que se introduce es "yo deseo embriagarme con tu amor", seguido de la expresión "y tu poder sobrenatural" (2c). Estas frases denotan la grandeza de Dios, de manera que se pide una revelación subjetiva y directa, no indirecta sino personal. Esta perspectiva es sostenida por la teología del encuentro. Finalmente, termina con la frase "Dios sobrenatural" (2d), que se repite dos veces.

> Muévete en las naciones
> Muévete en los corazones
> Muévete con tu poder sobrenatural
> ///Sobrenatural/// (3a-3d)

Contemplar la manifestación sobrenatural de Dios (3a-3d). Esta última sección presenta manifestaciones de Dios, pero, nuevamente, se realza su accionar de revelación. En esta sección, la palabra "muévete" se repite tres veces, en tres contextos. En el primer contexto, la acción "está en las naciones" (3a); esta perspectiva denota su *trascendencia*. En el segundo contexto, la acción está "en los corazones" (3b), donde se resalta su *inmanencia*; además, evoca una manifestación sobrenatural con la frase "Muévete con tu poder sobrenatural" (3c). El cantante enfoca la revelación de Dios mismo y sus acciones; no enfoca su revelación por medio de su Palabra escrita, evocando eventos subjetivos. La canción termina con la frase "Sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural" (3d).

Teología de "Es aquí, es ahora"

La canción "Es aquí, es ahora" presenta aspectos teológicos orientados hacia la *EsCo*, tales como: (1) la teología del encuentro y (2) las manifestaciones de Dios.

La teología del encuentro. Esta canción evoca la necesidad del encuentro con Dios a un nivel subjetivo y personal en medio de la adoración. Esta perspectiva tiene una inclinación subjetiva.

Las manifestaciones de Dios. Witt promueve la manifestación divina en esta canción. Al parecer, la verdad está relacionada con un "evento", es decir, las manifestaciones sobrenaturales de Dios, evocando la necesidad de experimentar la presencia de Dios de forma sobrenatural.

Tabla 39. Teología de la canción "Es aquí, es ahora"

Estrofa	Letra	Aspectos teológicos
I	Es aquí, es ahora,	"La inmanencia de Dios"
	mueve en mi	"La inmanencia de Dios"
	Dios haz tu obra,	"La teología del encuentro"
	Muévete con tu poder sobrenatural	"La inmanencia de Dios"
II	Necesito acercarme	"La teología del encuentro"
	Yo deseo embriagarme con tu	"La trascendencia humana"
	amor	"La trascendencia humana"
	Y tu poder sobrenatural	"Énfasis en la trascendencia"
	//Dios sobrenatural//	
III	Muévete en las naciones	"Manifestación de la divinidad"
	Muévete en los corazones	"Experimentar la presencia de Dios"
	Muévete con tu poder sobrenatural	"Experimentar la presencia de Dios"
	///Sobrenatural///.	"Énfasis en la trascendencia de Dios"

Derrama de tu fuego

Texto, estrofas, versos y división

La *cuarta* canción a analizar es "Derrama de tu fuego", que forma parte del álbum "Sobrenatural", publicado en el año 2008. La canción posee una estrofa, dos coros y doce versos.

Tabla 40. Estructura de la canción "Derrama de tu fuego"

Estrofa	Letra	División
I	Grande, poderoso eres tú mi Dios	(1a)
	Fuerte, poderoso eres tú mi Rey	(1b)

	Grande, poderoso eres tú mi Dios	(1c)
	Fuerte, poderoso eres tú mi Rey	(1d)
Coro	Derrama de tu fuego sobrenatural	(2a)
	Derrama de tu gloria sobre este lugar	(2b)
	Derrama de tu fuego sobrenatural	(2c)
	Derrama de tu gloria sobre este lugar	(2d)
Outro	Anhelamos más de ti Señor	(3a)
	Anhelamos más de tu amor	(3b)
	Anhelamos más de ti Señor	(3c)
	Derrama de tu fuego hoy Señor	(3d)

Análisis estructural

I. Descripción de la divinidad (1a-1d)
II. Manifestación sobrenatural divina (2a-2d)
III. Anhelo de la presencia de la Dios (3a-3d)

Análisis discursivo

Grande, poderoso eres tú mi Dios
Fuerte, poderoso eres tú mi Rey
Grande, poderoso eres tú mi Dios
Fuerte, poderoso eres tú mi Rey (vv. 1a-1d)

Descripción de la divinidad (1a-1d). Esta sección describe algunos atributos y características divinas, tales como su grandeza y poder. En el (v. 1a), la frase "grande, poderoso eres tú mi Dios" está en el contexto de su transcendencia. El (v. 1b) realza nuevamente la trascendencia divina con el título de "Rey". Básicamente, esta sección revela la grandeza de Dios como "totalmente otro". No obstante, dichas características reciben un énfasis especial, porque las mismas frases son repetidas en los (vv. 1c-1d).

Derrama de tu fuego sobrenatural
Derrama de tu gloria sobre este lugar
Derrama de tu fuego sobrenatural
Derrama de tu gloria sobre este lugar (vv. 2a-2d)

Manifestación sobrenatural divina (2a-2d). Después de reconocer la trascendencia de Dios, el cantante se enfoca en su inmanencia y su manifestación sobrenatural. El cantante utiliza el término "derrama" sujeto a dos expresiones: "fuego"

(2a) y “gloria” (2b). El (v. 1a) evoca la manifestación sobrenatural de la divinidad con la expresión “derrama de tu fuego sobrenatural”. Por otro lado, en el (v. 1b) el cantante pide la manifestación de la divinidad manifestada como un evento con la frase “Derrama de tu gloria sobre este lugar”, frase que reconoce la necesidad del encuentro y la revelación de Dios. No obstante, esto se debe manifestar de manera subjetiva en el espacio atemporal y no histórico humano. Estas frases reciben énfasis ya que se repiten en los (vv. 2c-2d).

> Anhelamos más de ti Señor
> Anhelamos más de tu amor
> Anhelamos más de ti Señor
> Derrama de tu fuego hoy Señor (vv.3a-3d)

Anhelo de la presencia de Dios (3a-3d). Esta sección enfoca la inmanencia de Dios, pues el cantante anhela experimentar la presencia de Dios. En el (v. 3a) enfoca la inmanencia con la expresión “Anhelamos más de ti Señor” (3a, 3c), manifestando también el deseo de experimentar su presencia, de manera que el cantante evoca eventos presentes y no reforzados por pensamientos asociados a la Escritura. El (v. 3b) evoca también un deseo, el deseo del amor de Dios. Así este evento es presentado por la frase: “Anhelamos más de tu amor”, evocando la manifestación del amor de Dios. Por ende, las proposiciones no son atendidas en esta canción. La sección termina con la frase: “Derrama de tu fuego hoy Señor” (3c), pidiendo la manifestación de la divinidad.

Teología de “Derrama de tu fuego”

La canción “Derrama de tu fuego” presenta aspectos teológicos orientados hacia la *EsCo*, tales como: (1) Dios como totalmente otro; (2) El énfasis en la trascendencia y (3) El experimentar la presencia de Dios.

Dios como totalmente otro. La canción hace énfasis en la trascendencia de Dios, como "totalmente otro". Aunque reconoce a Dios como poderoso, permea la idea del evento de la manifestación sobrenatural y no la voluntad de Dios revelada en verdades proposicionales.

Experimentar la presencia de Dios. El cantante trata de experimentar la presencia de Dios con la frase "Anhelamos más de ti" relacionada a Dios.

Manifestación de la divinidad. La canción evoca la manifestación sobrenatural de Dios y no hace referencia a la Palabra escrita. De manera que al hacer referencia a los eventos sobrenaturales del poder de Dios, el cristiano se aleja de las Escrituras.

Tabla 41. Teología de la canción "Derrama de tu fuego"

Estrofa	Letra	Aspectos teológicos
I	Grande, poderoso eres tú mi Dios	"Énfasis en el poder de Dios"
	Fuerte, poderoso eres tú mi Rey	"Énfasis en el poder de Dios"
	Grande, poderoso eres tú mi Dios	"Énfasis en el poder de Dios"
	Fuerte, poderoso eres tú mi Rey	"Énfasis en el poder de Dios"
II	Derrama de tu fuego sobrenatural	"Manifestación de la divinidad"
	Derrama de tu gloria sobre este lugar	"Experimentar la presencia de Dios"
	Derrama de tu fuego sobrenatural	
	Derrama de tu gloria sobre este lugar	"Manifestación de la divinidad"
III	Anhelamos más de ti Señor	"Necesidad de la inmanencia"
	Anhelamos más de tu amor	"Necesidad del amor de Dios"
	Anhelamos más de ti Señor	"Necesidad del amor de Dios"
	Derrama de tu fuego hoy Señor	"Manifestación de la divinidad"

Muévete

Texto, estrofas, versos y división

La *quinta* canción a analizar es "Muévete", que forma parte del álbum "Sobrenaturaal", publicado en el año 2008. La canción posee tres estrofas, un coro y catorce versos.

Tabla 42. Estructura de la canción "Muévete"

Estrofa	Letra	División
I	Sobre la faz de la tierra camino el Señor	(1a)

	Con su voz construyo toda la creación	(1b)
	Sobre el fuego y el hielo se movió	(1c)
	Cómo no ha de moverse en mi corazón	(1d)
Coro	//Muévete, muévete, muévete oh Dios en mí//,	(2a)
	Ven y muévete.	(2b)
II	Si las corrientes de los mares él ordenó	(3a)
	Y con su mano las estrellas afirmó	(3b)
	Con un soplo de aliento la vida me dio	(3c)
	Cómo no ha de moverse en mi corazón	(3d)
III	Desde el principio siempre te has movido	(4a)
	Hoy te pido que nunca te dejes de mover	(4b)
	Muévete ahora, yo te necesito	(4c)
	Que tu gloria llene toda esta creación	(4d)

Análisis estructural

I. Las manifestaciones de Dios en su trascendencia e inmanencia (1a-1d)
II. Necesidad de experimentar la presencia de Dios (2a-2b)
III. Las manifestaciones de Dios en su inmanencia (3a-3d)
IV. Experimentar la presencia de Dios (4a-4d)

Análisis discursivo

Sobre la faz de la tierra camino el Señor
Con su voz construyo toda la creación
Sobre el fuego y el hielo se movió
Cómo no ha de moverse en mi corazón (vv. 1a-1d)

Las manifestaciones de Dios en su trascendencia e inmanencia (1a-1d). La canción "Muévete" describe en primer lugar la trascendencia de Dios. El cantante describe varias acciones de Dios en tiempo pasado, como: "camino sobre la tierra" (1a), "construyo toda la creación" (1b), y "Sobre el fuego y el hielo se movió" (1c). Luego, describe su inmanencia con la expresión "Cómo no ha de moverse en mi corazón" (1d). En suma, esta sección presenta a "Dios como totalmente otro"; es decir, como atemporal que puede ser hallado en el plano atemporal humano. Es por ello la insistencia del cantante de expresar su inmanencia en términos atemporales subjetivos como escapar de la realidad. Esta perspectiva es propia de la neoortodoxia.

//Muévete, muévete, muévete oh Dios en mí//

ven y muévete. (vv. 2a-2b)

Necesidad de experimentar la presencia de Dios (2a-2b). La expresión "muévete" se repite 6 veces en esta sección, recobrando importancia, y describe la relación con Dios como un evento, pero el lugar de tal manifestación es "en sí mismo" del cantante. Tal manifestación evoca el accionar de Dios en desmedro de su Palabra escrita. El énfasis de las palabras evoca una necesidad de sentir la presencia de Dios, sin asentir racionalmente su voluntad descrita en su Palabra escrita.

Las corrientes de los mares él ordenó
Y con su mano las estrellas afirmó
Con un soplo de aliento la vida me dio
Cómo no ha de moverse en mi corazón (vv. 3a-3d)

Las manifestaciones de Dios en su inmanencia (3a-3d). En esta sección el cantante describe varias acciones divinas en su trascendencia, como: "ordenar las corrientes de los mares" (3a), "afirmar las estrellas" (3b). Luego describe su inmanencia en el contexto de la creación del hombre cuando describe acciones como: "sopló aliento de vida" (3c) y su manifestación en el corazón (3d). No obstante, como se viene indicando, el espacio creado por el cantante es atemporal y no histórico, ya que describe acciones presentes y se enfoca en la revelación que ocurre desde su perspectiva en un plano atemporal.

Desde el principio siempre te has movido
Hoy te pido que nunca te dejes de mover
Muévete ahora, yo te necesito
Que tu gloria llene toda esta creación (vv. 4a-4d)

Experimentar la presencia de Dios (4a-4d). Para Witt, la revelación es un evento, un suceso en la experiencia cristiana. Esta sección comienza con la frase: "Desde el principio siempre te has movido" (4a), enfocándose claramente en el evento,

donde la revelación es un evento permanente, postura sostenida por la frase: “Hoy te pido que nunca te dejes de mover” (4b). Por otro lado, la manifestación de la divinidad para Witt evoca un suceso presente: “Muévete ahora” (4c), este evento es descrito como una necesidad, “yo te necesito” (4c). Finalmente, Witt evoca la manifestación de la gloria de Dios con la frase: “Que tu gloria llene toda esta creación” (4d). Así, se puede ver que la revelación en Witt no es un proceso cognitivo, sino un evento sobrenatural inexplicable que solo se lo puede sentir o experimentar.

Teología de “Muévete”

La canción “Muévete” presenta aspectos teológicos orientados hacia la *EsCo*, tales como: (1) Dios como totalmente otro y (2) la revelación como un evento.

Dios como totalmente otro. Witt reconoce que “Dios es totalmente otro” en un sentido espiritual, y que se lo puede experimentar en el ámbito atemporal no histórico que se manifiesta en el encuentro subjetivo entre Dios y el hombre.

La revelación como un evento. Witt enfoca la necesidad de experimentar la presencia sobrenatural de Dios y su manifestación sobrenatural en la humanidad. Para Witt, la revelación es un evento; no hace referencia a una revelación proposicional, destacando que al experimentar la presencia de Dios solo se puede tener sentimientos por su presencia.

Tabla 43. Teología de la canción "Muévete"

Estrofa	Letra	Aspectos teológicos
I	Sobre la faz de la tierra camino el Señor	“Manifestación del poder de Dios”
	Con su voz construyo toda la creación	“Énfasis en trascendencia de Dios”
	Sobre el fuego y el hielo se movió	“Manifestación de la divinidad”
	Cómo no ha de moverse en mi corazón	“Manifestación de su inmanencia”
Coro	//Muévete, muévete, muévete oh Dios en mí//, ven y muévete.	“Experimentar la presencia de Dios” Inmanencia de Dios
II	Las corrientes de los mares él ordenó	“Énfasis en trascendencia de Dios”
	Y con su mano las estrellas afirmó	“Énfasis en trascendencia de Dios”
	Con un soplo de aliento la vida me dio	“Manifestación de su inmanencia”
	Cómo no ha de moverse en mi corazón	“Experimentar la presencia de Dios”
III	Desde el principio siempre te has movido	“Manifestación de la divinidad”
	Hoy te pido que nunca te dejes de mover	“Manifestación de la divinidad”
	Muévete ahora, yo te necesito	“Experimentar la presencia de Dios”
	Que tu gloria llene toda esta creación	

Al estar aquí

Discografía de la canción

Tabla 44. Discografía de Montero "Eres todo poderoso"

No	Canciones de "Eres todo poderoso"	Año
01	"Todo lo que respire"	2003
02	"Echad la hoz"	2003
03	"Que tu rio fluya"	2003
04	"Los que esperan"	2003g
05	"Él es el rey"	2003
06	"Eres todopoderoso"	2003
07	"Solo Jesús está en mí"	2003
08	"Usa mi vida"	2003
09	"El Señor es mi pastor"	2003
10	"Junto a tus pies"	2003
11	"**Al estar aquí**"	2003

Texto, estrofas, versos y división

En relación al cantante Danilo Montero, la *primera* canción a analizar es "Al estar aquí", que forma parte del álbum "Eres todo poderoso", publicado en el año 2003. La canción posee dos estrofas, un coro y trece versos.

Tabla 45. Estructura de la canción "Al estar aquí"

Estrofa	Letra	División
I	Al estar en la presencia de tu divinidad	(1a)
	Y al contemplar la hermosura de tu santidad	(1b)
	Mi espíritu se alegra en tu majestad	(1c)
	Te adoro a ti, te adoro a ti	(1d)
II	Cuando veo la grandeza de tu dulce amor	(2a)
	Y compruebo la pureza de tu corazón	(2b)
	Mi espíritu se alegra en tu majestad	(2c)
	Te adoro a ti, te adoro a ti	(2d)
Coro	Y al estar aquí delante de ti de adoraré	(3a)
	Postrado ante ti mi corazón te adora oh Dios	(3b)
	Y siempre quiero estar para adorar	(3c)
	Y contemplar tu santidad	(3d)
	Te adoro a ti Señor, te adorooo a ti	(3e)

Análisis estructural

I. Revelación de la divinidad (1a-1d)
II. Descripción de la divinidad (2a- 2d)

III. Experimentar la presencia de Dios (3a-3e)

Análisis discursivo

Al estar en la presencia de tu divinidad
Y al contemplar la hermosura de tu santidad
Mi espíritu se alegra en tu majestad
Te adoro a ti, te adoro a ti (vv. 1a-1d)

Revelación de la divinidad (1a-1d). Esta sección enfoca la revelación de la divinidad. El (v. 1a) inicia con el verbo "estar", seguido de la preposición "en" que indica lugar, en este caso la presencia de la divinidad. En esta sección Montero habla directamente a Dios. En el (v. 1b) la acción es "contemplar", seguido del objeto de contemplación: "la hermosura de tu santidad", mostrando así una necesidad de revelación. En consecuencia, estas acciones producen alegría de espíritu; Montero entiende al espíritu como un ente del ser dualista, que se alegra en la majestad de Dios (1c). Este discurso termina con una evocación de adoración que se repite dos veces: "Te adoro a ti" (1d). Claramente, en esta sección se vislumbra la necesidad de revelación.

Cuando veo la grandeza de tu dulce amor
Y compruebo la pureza de tu corazón
Mi espíritu se alegra en tu majestad
Te adoro a ti, te adoro a ti (vv. 2a-2d)

Descripción de la divinidad (2a-2d). Esta sección vislumbra la grandeza del amor de Dios (2a) y exalta la pureza de su corazón (2b). Montero describe a la divinidad con un énfasis en su inmanencia, descripción que está básicamente asociada a los sentimientos. Luego, en el (v. 2c), evoca alegría de espíritu frente a la majestad divina, terminando con una evocación de adoración: "te adoro a ti" (2d). Esta sección evoca la revelación con una inclinación subjetiva en desmedro de lo objetivo.

Y al estar aquí delante de ti de adoraré
Postrado ante ti mi corazón te adora oh Dios
Y siempre quiero estar para adorar

Y contemplar tu santidad
Te adoro a ti Señor, te adorooo a ti (3a-3e)

Experimentar la presencia de Dios (3a-3e). La sección termina con una reacción de adoración (3a), y el cantante se postra (3b). Posteriormente, manifiesta la necesidad permanente de adorar (3c) contemplando la santidad de Dios (3d) y termina la sección con palabras de adoración: "Te adoro a tí Señor" (3e). En suma, la canción enfoca la contemplación en la espiritualidad, alejándose del contenido bíblico.

Teología de "Al estar aquí"

La canción "Al estar aquí" presenta aspectos teológicos orientados hacia la *EsCo*, tales como (1) la teología del encuentro y (2) la contemplación de Dios.

La teología del encuentro. La necesidad de encuentro es imperiosa en la canción. El cantante evoca sentimientos de alegría y adoración ante el evento de la revelación con un enfoque contemplativo.

La contemplación de Dios. La contemplación del *MIE* es parte de la necesidad de revelación en el pensamiento del cantante.

Tabla 46. Teología de la canción "Al estar aquí"

Estrofa	Letra	Aspectos Teológicos
I	Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti	"La teología del encuentro" "La contemplación de Dios" "Alegría de espíritu" "Evocación de adoración"
II	Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti	"La inmanencia de Dios" "La inmanencia de Dios" "Alegría de espíritu" "Evocación de adoración"
Coro	Y al estar aquí delante de ti de adoraré Postrado ante ti mi corazón te adora oh Dios Y siempre quiero estar para adorar Y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor, te adorooo a ti	"La teología del encuentro" "Inclinación ante Dios" "La contemplación de Dios" "La contemplación de Dios" "Evocación de adoración"

Siento tu dulce presencia

Discografía de la canción

Tabla 47. Discografía de Montero "Tu amor"

No	Canciones de "Tu amor"	Año
01	"Nada soy sin ti"	2006
02	"Siempre estarás a mi lado"	2006
03	"Desesperado"	2006
04	"Eres tú"	2006
05	"Tu amor"	2006
06	"Amor perfecto"	2006
07	"Tu amor (reprise)"	2006
08	"Amor eterno"	2006
09	"Amor firme"	2006
10	"Aleluya"	2006
11	"Todo es tuyo"	2006
12	"A ti"	2006
13	"Cuan hermoso"	2006
14	**"Siento tu dulce presencia"**	2006

Texto, estrofas, versos y división

La *segunda* canción a analizar es "Siento tu dulce presencia", que forma parte del álbum "Tu amor", publicada en el año 2006. La canción posee una estrofa, un coro y nueve versos.

Tabla 48. Estructura de la canción "Siento tu dulce presencia"

Estrofa	Letra	División
I	//Siento tu dulce presencia cubriéndome,	(1a)
	Y estoy rodeado.	(1b)
	Puedo oír el susurrar de tu dulce voz,	(1c)
	Secretos de tu amor//.	(1d)
	Te amo, te amo	(1e)
Coro	///Yo cantaré quien eres tú	(2a)
	De lo que haz hecho en mi diré	(2b)
	Proclamaré tu fama///.	(2c)
	Diciendo cuanto te amo	(2d)

Análisis estructural

I. Experimentar la presencia de Dios (1a-1b)
II. Escuchar la voz de Dios (1c-1e)
III. Respuesta al accionar divino (2a-2d)

Análisis discursivo

> Siento tu dulce presencia cubriéndome,
> Y estoy rodeado (vv. 1a-1b)

Experimentar la presencia de Dios (1a-1b). La canción evoca un sentimiento de la presencia de Dios sin el asentimiento de la Palabra ya revelada, con la frase "Siento tu dulce presencia" (1a), seguido de dos verbos "cubriéndome" (1a) y "rodeado" (1b). Estas declaraciones refuerzan la inmanencia de Dios en el proceso de experimentar su presencia a un nivel subjetivo.

> Puedo oír el susurrar de tu dulce voz,
> Secretos de amor.
> Te amo, te amo (vv. 1c-1e)

Escuchar la voz de Dios (1c-1e). La segunda sección se enfoca en oír la voz de Dios con la frase "Puedo oír el susurrar de tu dulce voz" (1c). No obstante, esta declaración enfoca claramente la revelación de "yo-tú", por ser sentimientos sin el asentimiento de la revelación proposicional, ya que la revelación proposicional es la base para la impresión que Dios produce en el corazón. Así, cuando la impresión viene por un contexto extrabíblico sensorial, tal impresión es imprecisión, pues no tiene una base entendible que motive acciones concretas para Dios. Las actividades como la de "ser rodeado" y "escuchar la voz de Dios" son comparadas como "secretos de amor", enfatizando lo místico en la espiritualidad. La canción termina con expresiones de amor: "Te amo, te amo" (1e).

> Yo cantaré quien eres tú
> De lo que haz hecho en mi diré
> Proclamaré tu fama
> Diciendo cuanto te amo (vv. 2a-2d)

Respuesta al accionar divino (2a-2d). El cantante reacciona a la manifestación de la divinidad con la decisión futura de cantar. En el (v. 2a), el verbo futuro *cantaré* es

una reacción a la manifestación de la divinidad. El cantar del cantante está asociado a la identidad de Dios, es decir, a su carácter. No obstante, el carácter de Dios solo es percibido por aspectos subjetivos en esta canción. El (v. 2b) enfoca una razón de alabanza y es "de lo que has hecho en mí". El (v. 2c) evoca una acción futura de reconocimiento de Dios con la expresión "proclamaré tu fama", haciendo énfasis en la testificación de la manifestación divina. Nuevamente, esta canción enfoca el amor como atributo divino, que de acuerdo al contexto tiene una tendencia romanticista; así esta sección concluye con la frase: "Diciendo cuánto te amo" (2d).

Teología de "Siento tu dulce presencia"

La canción "Siento tu dulce presencia" presenta aspectos teológicos orientados hacia la *EsCo*, tales como: (1) la minimización de las Escrituras y (2) la teología del sentimiento de la presencia de Dios.

La minimización de la Escritura. Se evidencia una minimización de la Escritura y se enfoca en la revelación de encuentro, influenciada por el *barthianismo*.

La teología de sentimiento de la presencia de Dios. El sentimiento de la presencia de Dios es abarcante en esta canción, donde resalta la frase: "cuanto te amo" (2d), que en Montero cobra un sentido existencialista subjetivo. No obstante, desde la perspectiva bíblica, la presencia de Dios es posible cuando el corazón humano está lleno de la Palabra escrita y, al ser guiado por el Espíritu Santo, la presencia de Dios va asociada a la comunidad de creyentes que reflejan la imagen de Dios, hecha posible por medio de su Palabra escrita.

En contraste, la absorción mística no puede ser comparada con la presencia de Dios, ya que la experiencia predomina por encima de la Palabra escrita. Por ende, la

Palabra escrita debe ser viva en los creyentes, ya que, al vivir la Palabra por medio de la influencia del Espíritu Santo, la intercesión de Cristo y la obra de los ángeles como seres de entendimiento mayor al de los hombres. Es objetiva, pues se evidencia *a priori* una presencia asentida y manifestada en la unidad de la iglesia que *entiende a priori* la revelación inteligible para a *posteriori* manifestar alegría por la presencia de Dios.

Tabla 49. Teología de la canción "Siento tu dulce presencia"

Estrofa	Letra	Aspectos Teológicos
I	//Siento tu dulce presencia cubriéndome, Y estoy rodeado. Puedo oír el susurrar de tu dulce voz, Secretos de amor//. Te amo, te amo	"Experimentar la presencia de Dios" "El oír en el nivel subjetivo" "Evocación de sentimientos"
Coro	///Yo cantaré quien eres tú De lo que haz hecho en mi diré Proclamaré tu fama///. Diciendo cuanto te amo	"Proclamación de Dios" "Testificar la obra de Dios" "Proclamación de Dios" "Evocación de sentimiento"

Ven a este lugar

Discografía de la canción

Tabla 50. Discografía de Montero "Devoción"

No	Canciones de "Devoción"	Año
01	"Intro"	2009
02	"Se quién soy yo"	2009
03	"Eres suficiente"	2009
04	"Unidos por su sangre"	2009
05	"Bendito Jesús"	2009
06	"Introducción al Salmo 84"	2009
07	"Salmo 84"	2009
08	**"Ven a este lugar"**	2009
09	"Revelación"	2009
10	"Glorifícate"	2009
11	"Ministración"	2009
12	"Preludio de arpa"	2009
13	"Gracia"	2009
14	"Desde el cielo"	2009
15	"Vuelo a ti"	2009

Texto, estrofas, versos y división

La *tercera* canción a analizar es “Ven a este lugar”, que forma parte del álbum “Devoción”, publicada en el año 2009. La canción posee dos estrofas, un coro y doce versos.

Tabla 51. Estructura de la canción "Ven a este lugar"

Estrofa	Letra	División
I	Tú que estas sentado sobre querubines	(1a)
	Tú que estas en el trono en medio de serafines	(1b)
	Tú que eres aclamado por los ángeles	(1c)
	Ven a este lugar	(1d)
II	Tú que estas sentado sobre un trono de gloria	(2a)
	Tú que estas en el trono de la alabanza de tu pueblo	(2b)
	Tú que eres aclamado por la iglesia	(2c)
	Ven a este lugar	(2d)
Coro	///Ven a este lugar	(3a)
	Ven a este lugar	(3b)
	Ven a este lugar	(3c)
	Llena hoy mi vida Señor///	(3d)

Análisis estructural

I. Descripción de la trascendencia (1a-1c)
II. Deseo de la inmanencia (1d, 2d)
III. Descripción de la trascendencia (2a-2c)
IV. Experimentar la inmanencia de Dios (3a-3d)

Análisis discursivo

Tú que estas sentado sobre querubines
Tú que estas en el trono en medio de serafines
Tú que eres aclamado por los ángeles (vv. 1a-1c)

Descripción de la trascendencia (1a-1c). Esta sección de la canción “Ven a este lugar” describe en primera instancia la trascendencia divina. Esta característica es mencionada en frases como: “sentado sobre querubines” (1a); “en el trono en medio de serafines” (1b) y “aclamado por los ángeles” (1c), descripciones que revelan la trascendencia de Dios.

Ven a este lugar (v. 1d; 2d)

Deseo de la inmanencia (1d, 2d). La frase "ven a este lugar" (1d, 2d) está en tiempo presente e implica una revelación de la trascendencia; así mismo, implica una inmanencia de la presencia de Dios. El adverbio "este" es *de lugar* e indica claramente la manifestación de la Divinidad que resulta en el encuentro entre Dios y el hombre, todo esto en el contexto de la adoración.

Tú que estas sentado sobre un trono de gloria
Tú que estas en el trono de la alabanza de tu pueblo
Tú que eres aclamado por la iglesia (vv. 2a-2c)

Descripción de la trascendencia (2a-2c). Esta sección nuevamente describe la trascendencia de Dios con el verbo "estar". En el (v. 2a) la frase: "Tú que estás sentado sobre un trono de gloria", resalta la gloria de Dios y el (v. 2b) describe a Dios como "centro de la alabanza" en relación a su pueblo, mostrando que Dios es el centro de la alabanza. Finalmente, menciona que Dios es "aclamado por la iglesia" (2c). No obstante, no se presenta el deber del hombre hacia Dios. El cantante experimenta un encuentro en el nivel de "yo-tú" y hace énfasis en la gloria de Dios. La relación "yo-tú" es subjetiva en esencia, es ajena a lo doctrinal, ya que no se pretende dar alguna información de Dios, simplemente se desea experimentar su presencia, pero de forma subjetiva irracional.

//Ven a este lugar
Ven a este lugar
Ven a este lugar
Llena hoy mi vida Señor// (3a-3d)

Experimentar la inmanencia de Dios (3a-3d). En esta sección, el énfasis en la inmanencia es amplio, ya que el cantante repite tres veces la frase "ven a este lugar"

para dar énfasis a la necesidad de la inmanencia. Esta sección cierra con la necesidad de experimentar la presencia de Dios con la frase “llena hoy mi vida Señor” (3d).

Teología de “Ven a este lugar”

La canción “Ven a este lugar” presenta aspectos teológicos orientados hacia la *EsCo*, tales como: (1) experimentar la presencia de Dios y (2) la inmanencia de Dios.

Experimentar la presencia de Dios. El cantante desea experimentar la presencia de Dios con la frase “Ven a este lugar”.

La inmanencia de Dios. La inmanencia de Dios es clave en la temática de la canción, de manera que Dios debe descender para manifestarse.

Tabla 52. Teología de la canción "Ven a este lugar"

Estrofa	Letra	Aspectos Teológicos
I	Tú que estas sentado sobre querubines	“La trascendencia de Dios”
	Tú que estas en el trono en medio de serafines	“La trascendencia de Dios”
	Tú que eres aclamado por los ángeles	“La trascendencia de Dios”
	Ven a este lugar	“Necesidad de inmanencia”
II	Tú que estas sentado sobre un trono de gloria	“La trascendencia de Dios”
	Tú que estas en el trono de la alabanza de tu pueblo	“La trascendencia de Dios”
	Tú que eres aclamado por la iglesia	“La trascendencia de Dios”
	Ven a este lugar	“Necesidad de inmanencia”
Coro	//Ven a este lugar	“Necesidad de inmanencia”
	Ven a este lugar	“Necesidad de inmanencia”
	Ven a este lugar	“Necesidad de inmanencia”
	Llena hoy mi vida Señor//	“Experimentar la presencia de Dios”

De otros autores

Las siguientes canciones a analizar corresponden a otros autores, pero son interpretadas por Danilo Montero en sus conciertos. Las canciones que hacen parte de

esta sección son “Más de Ti” de Israel Houghton y “Abre mis ojos” de Marcos Barrientos.

Más de ti (*De Israel Houghton*)

Texto, estrofas, versos y división

La *cuarta* canción a analizar es “Más de ti” de Israel Houghton, interpretada por Danilo Montero. La canción posee cinco estrofas, un coro y treinta y un versos.

Tabla 53. Estructura de la canción "Más de tí"

Estrofa	Letra	División
I	//Más de ti, es todo lo que necesito	(1a)
	Más de ti, yo quiero Jesús	(1b)
	Nada más podrá llenar los corazones	(1c)
	Más de ti, yo quiero Jesús//.	(1d)
Coro	//Porque bueno es Dios	(2a)
	Grande es su amor	(2b)
	Bueno es nuestro Dios por siempre	(2c)
	Yo lo gritaré con todo mi ser,	(2d)
	Bueno es nuestro Dios por siempre//	(2e)
II	Más de ti, más de ti Jesús	(3a)
	Es todo lo que necesito	(3b)
	Más de ti, yo quiero Jesús	(3c)
	Nada más podrá llenar los corazones	(3d)
	Más de ti yo quiero Jesús	(3e)
	Yo quiero Jesús.	(3f)
III	Desde el norte hasta el sur	(4a)
	Del este al oeste	(4b)
	Levanta tu voz, tu voz	(4c)
	Grita, grita hasta que las murallas se caigan	(4d)
	En el nombre, en el nombre de Jesús.	(4e)
IV	Queremos más de ti (Señor)	(5a)
	Queremos más de ti (Jesús)	(5b)
	Queremos más y más, más de ti	(5c)
	///Queremos más de ti	(5d)
	Queremos más de ti	(5e)
	Queremos más y más, más de ti///	(5f)
V	Nuestros corazones te anhelan Jesús	(6a)
	Más y más de ti, más de ti, más de ti	(6b)
	Queremos más de ti	(6c)
	Queremos más de ti	(6d)
	Queremos más y más, más de ti	(6e)

Análisis estructural

I. Deseo de la inmanencia de Dios (1a-1d)
II. Reconocimiento de la bondad de Dios (2a- 2e)
III. Deseo de la inmanencia de Dios (3a-3f)
IV. Manifestación del poder de Dios (4a-4e)
V. Deseo de la inmanencia de Dios (5a-5f)
VI. Deseo de la inmanencia de Dios (6a-6e)

Análisis discursivo

Más de ti, es todo lo que necesito
Más de ti, yo quiero Jesús
Nada más podrá llenar los corazones
Más yo quiero Jesús (vv. 1a-1d)

Deseo de la inmanencia de Dios (1a-1d). La canción "Más de ti" evoca en esencia la inmanencia de Dios. En esta sección, la expresión "más" se repite cinco veces. El (v. 1a) inicia con el adjetivo "más", que denota un valor de cantidad, seguido de la frase "de ti", donde "de" es una preposición de materia y está unido al pronombre "ti", que hace referencia a Dios. Luego, el verbo "es" muestra el deseo de inmanencia del cantante con la frase "todo lo que necesito" (1a). El cantante desea experimentar la presencia de Dios, de manera que se hace énfasis en estar próximo a Él, y se repite la expresión "más de ti", tratando de producir el evento de la presencia de Dios. No obstante, en este proceso los sentimientos someten a la razón.

Porque bueno es Dios
Grande es su amor
Bueno es nuestro Dios por siempre
Yo lo gritaré con todo mi ser
Bueno es nuestro Dios por siempre (vv. 2a-2e)

Reconocimiento de la bondad de Dios (2a-2e). En el (v. 2a) el cantante reconoce la bondad de Dios con las descripciones "bueno es Dios" (2a) y "grande es su amor" (2b). Estas frases están en el contexto de la inmanencia de Dios, y son atributos de su inmanencia, donde la bondad es un atributo divino eterno (2c, 2e), lo que muestra que

una forma de manifestar el amor de Dios es a través de su inmanencia. De manera que estas declaraciones están relacionadas con la inmanencia de Dios y describen sus atributos morales. La expresión de agradecimiento es grande, ya que se expresa en el "gritaré con todo mi ser" (2d) la bondad de Dios. La sección termina enfocando la eternidad de la bondad de Dios (2c, 2e) y su eternidad (2e). No obstante, el énfasis recae en el adjetivo "bueno", ya que describe que su bondad es "por siempre" (2c, 2e).

> Más de ti, más de ti Jesús
> Es todo lo que necesito
> Más de ti, yo quiero Jesús
> Nada más, podrás llenar los corazones
> Más de ti, yo quiero Jesús
> Yo quiero Jesús (vv. 3a-3f)

Deseo de la inmanencia de Dios (3a-3f). Esta sección refuerza notablemente la idea de la inmanencia y el deseo de experimentar la presencia de Dios, con la frase "más de ti" (3a) que se repite dos veces. Luego, el cantante menciona que al obtener la presencia de Dios queda cubierta su necesidad: "Es todo lo que necesito" (3c). En el (v. 3c), se reafirma la necesidad de la inmanencia con la frase "más de ti" haciendo referencia a Jesús, con la frase "yo quiero Jesús" (3e, 3f). La frase "más de ti" se repite dos veces al final de la canción con dos propósitos: "llenar los corazones" (3e) y experimentar la presencia de Cristo: "yo quiero Jesús" (3f), que se repite dos veces.

> Desde el norte hasta el sur
> Del este al oeste
> Levanta tu voz, tu voz
> Grita, grita hasta que las murallas se caigan
> En el nombre en el nombre de Jesús (vv. 4a-4e).

Manifestación del poder de Dios (4a-4c). En esta sección se reconoce el poder de Dios y se describe su extensión: "desde el norte hasta el sur" (2a), unido a la frase "desde el este al oeste" (2b), declaración que es acompañada de gritos por la

manifestación del poder de Dios (4d). Los gritos como expresiones ante el poder de Dios repercuten simbólicamente en la "caída de murallas" (4d), gracias a Jesús (4e). El evento de la presencia de Dios se hace relevante en esta sección, generando el énfasis en la experiencia por encima de la comprensión entendible de la Palabra escrita.

> Queremos más de ti Señor
> Queremos más de ti Jesús
> Queremos más y más de ti
> ///Queremos más de ti
> Queremos más de ti
> Queremos más y más de ti/// (vv. 5a-5f)

Deseo de la inmanencia de Dios (5a-5f). Esta sección reafirma con mucho énfasis la inmanencia de Dios con el verbo subjuntivo "queremos" que está en tiempo presente. De manera que la frase "queremos más de ti" (5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f) se presenta en los seis versos de esta sección, enfocando la necesidad de experimentar a Dios. De acuerdo a lo visto hasta aquí, el cantante entiende que el evento de la presencia de Dios es relevante. Así, predomina la experiencia y hasta se lo hace fundamental como si lo ya revelado no fuera suficiente. Por ello se hace necesario sentir, pues no se conforma con la sencilla declaración "yo estoy contigo".

> Nuestros corazones te anhelan Jesús
> Más y más de ti, más de ti, más de ti
> Queremos más de ti
> Queremos más de ti
> Queremos más y más, más de ti (vv. 6a-6e)

Deseo de la inmanencia de Dios (6a-6e). En esta sección se afirma también la inmanencia de Dios. La sección inicia con el sustantivo "Nuestros corazones" (6a) seguido del deseo de "anhelar a Jesús" (6a), donde la frase "más de ti" (6b, 6c, 6d, 6e) se repite cinco veces y la frase "queremos más de ti" se repite tres veces en los (vv. 6c, 6d). Luego, la necesidad de la inmanencia se ahonda con la frase "queremos más y más"

(6e), cuyo énfasis se amplía con el adjetivo cuantitativo “más” que se repite tres veces, concluyendo finalmente con la expresión “más de ti” (6e). Así, la necesidad de sentir y experimentar la presencia de Dios es imprescindible; la frase “queremos más y más” (6e) enfatiza sentir a Dios, cuyo énfasis es intenso (6e).

Teología de “Más de ti”

La canción “Más de ti” presenta aspectos teológicos orientados hacia la *EsCo*, tales como: (1) repetición o lectio divina musical; (2) el deseo de inmanencia; (3) el amor y la bondad en la inmanencia; (4) tendencia panteísta y (5) Dios como atemporal.

Repetición o Lectio Divina musical. La canción enfoca la repetición de frases; tal repetición, puede incluso generar una hipnosis, o sea un “estado alterado de la conciencia”. Además, la repetición, como ya se definió anteriormente, es propia de la *LD*, que enfoca la repetición de una frase; además, se sabe que Montero apoya la *LD*. La expresión “Más de ti” es la que más se repite, lo que muestra la inclinación inmanentista de Montero en relación a Dios. Si bien es cierto que Dios es inmanente, no es inmanentista, hasta el hecho de estar muy cerca y confundirlo con una fuerza.

El deseo intenso de inmanencia. La canción evoca un deseo intenso de inmanencia por la excesiva repetición de la frase: “Más de ti”.

El amor y la bondad en la inmanencia. Se hace una descripción parcial de los atributos divinos, pues describen su amor y bondad en el contexto de la revelación. De esta manera, la experiencia con Dios produce sentimientos, pero al parecer alejados de la comprensión de la Palabra escrita.

Tendencia panteísta de Dios. Existe una tendencia panteísta de Dios, ya que el cantante menciona la frase “Más yo quiero Señor”.

Dios como atemporal. Se describe a Dios como atemporal en el sentido espiritual que participa de la experiencia del cantante. Se reconoce ontológicamente la presencia de un lugar espiritual de encuentro con Dios.

Tabla 54. Teología de la canción "Más de ti"

Estrofa	Letra	Aspectos teológicos
I	Más de ti Es todo lo que necesito Más de ti Yo quiero Jesús Más y más Podrás llenar los corazones Más yo quiero Jesús	"Necesidad de la inmanencia de Dios" "Necesidad de la inmanencia de Dios" "Dios considerado como un dios orgánico"
Coro	Porque bueno es Dios Grande es su amor Bueno es nuestro Dios por siempre Yo lo gritaré con todo mi ser Bueno es nuestro Dios por siempre	"Descripción de la bondad de Dios" "Reconocer el amor de Dios" "Descripción de la bondad de Dios
II	Más de ti, más de ti Jesús Es todo lo que necesito Más de ti, yo quiero Jesús Más de ti, podrás llenar los corazones Más de ti yo quiero Jesús Yo quiero Jesús	"Necesidad de la inmanencia" "Tendencia panteísta de la divinidad" "Dios considerado como un dios orgánico"
III	Porque bueno es Dios de norte a sur Grita, grita hasta que las murallas se caigan en el nombre en el nombre de Jesús	"Manifestación de la divinidad" "Manifestación de la divinidad" "Manifestación de la divinidad"
IV	Queremos más de ti Señor Queremos más de ti Jesús Queremos más y más de ti ///Queremos más de ti Queremos más de ti Queremos más y más de ti///	"Necesidad de la inmanencia divina" "Dios impersonal como una sustancia". "Dios atemporal o espiritual en términos místicos"
V	Nuestros corazones te anhelan Jesús Más y más de ti, más de ti, más de ti Queremos más de ti Queremos más de ti Queremos más y más, más de ti	"Dios atemporal o espiritual en términos místicos" "Necesidad de la inmanencia divina"

Abre mis ojos (*De Marcos Barrientos*)

Texto, estrofas, versos y división

La *quinta* canción a analizar es “Abre mis ojos” de Marcos Barrientos, interpretada por Danilo Montero. La canción posee una estrofa, dos coros y trece versos.

Tabla 55. Estructura de la canción "Abre mis ojos"

Estrofa	Letra	División
I	Abre mis ojos oh Cristo	(1a)
	Abre mis ojos Te pido	(1b)
	Yo quiero verte	(1c)
	Yo quiero verte	(1d)
Coro	Y contemplar Tu Majestad	(2a)
	Y el resplandor de Tu Gloria	(2b)
	Derrama tu amor y poder	(2c)
	Cuando cantamos	(2d)
	Santo, Santo	(2e)
Outro	Santo, Santo, Santo	(3a)
	Santo, Santo, Santo	(3b)
	Santo, Santo, Santo	(3c)
	Yo quiero verte.	(3d)

Análisis estructural

I. Contemplar a Dios (1a-1b)
II. Deseo de ver a Dios (1c-1d)
III. Contemplar a Dios (2a-2e)
IV. Deseo de ver a Dios (3a-3d)

Análisis discursivo

Abre mis ojos oh Cristo
Abre mis ojos Te pido (vv. 1a-1b)

Contemplar a Dios (1a-1b). “Abre mis ojos” es una canción donde el autor desea entrar en otra dimensión, aparte de la material, mostrando un acercamiento “contemplativo”, enfatizado por la presencia de la frase “te pido” (1b).

Yo quiero verte
Yo quiero verte (vv. 1c-1d)

Deseo de ver a Dios (1c-1d). La insistencia de entrar en otra dimensión es enfatizada por la frase "Yo quiero verte", que se repite dos veces.

Y contemplar Tu Majestad
Y el resplandor de Tu Gloria
Derrama tu amor y poder
Cuando cantamos
Santo, Santo (vv. 2a-2d)

Contemplar a Dios (2a-3c). El tema predominante en esta sección es la contemplación de Dios, que es presentada por la presencia del verbo "contemplar" y que está sujeta a dos objetos directos: "tu majestad" (2a) y "el resplandor de tu gloria" (2b). El otro verbo importante es "derramar" para referirse al amor y el poder de Dios en el momento de la adoración, confirmado por la frase "cuando cantamos" (2d), donde la expresión "cuando" es un adverbio de tiempo. La necesidad de contemplar la gloria de Dios y su majestad está asociada a los "medios" de la *EsCo* y a la atemporalidad de Dios, donde el cantante asocia la revelación a un evento de predominio de la experiencia y el sentimiento, ya que enfoca la contemplación.

Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo
Yo quiero verte. (vv. 3a-3d)

Deseo de ver a Dios (3d). En esta sección existe una repetición de la palabra "santo", que se presenta seis veces. La canción termina con la expresión: "Yo quiero verte" (3d), que evoca un anhelo por el verbo subjuntivo "querer". De manera que la canción enfoca la "revelación de encuentro", donde la revelación es directa y está asociada a la experiencia y el sentimiento, un evento irracional e inexplicable. Las expresiones de alabanza refuerzan la idea de experimentar la presencia de Dios,

descuidando el enfoque histórico de la revelación asociada al tiempo y materializada en la Escritura.

Teología de “Abre mis ojos”

La canción “Abre mis ojos” presenta aspectos teológicos orientados hacia la *EsCo*, tales como: (1) la teología del encuentro; (2) el ejercicio de la visualización y (3) la contemplación de Dios.

La teología del encuentro. La teología del encuentro está presente en esta canción por la presencia de las frases: “yo quiero verte” y “abre mis ojos”.

El ejercicio de visualización. El cantante usa la visualización por la frase “abre mis ojos”, deseando entrar en una nueva realidad, en este caso atemporal.

La contemplación de Dios. El cantante evoca la contemplación del *MIE*, ya que enfoca el encuentro por medio de la contemplación, con predominio de la experiencia.

Tabla 56. Teología de la canción "Abre mis ojos"

Estrofa	Letra	Aspectos Teológicos
I	Abre mis ojos oh Cristo Abre mis ojos Te pido Yo quiero verte Yo quiero verte	“Visualización y necesidad de revelación” “Necesidad de contemplación espiritual”
Coro	Y contemplar Tu Majestad Y el resplandor de Tu Gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos Santo, Santo	“Énfasis en la contemplación de Dios” “Énfasis en la manifestación de Dios en la adoración”
II	Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Yo quiero verte.	“Descripción de la santidad de Dios” “Necesidad de contemplación espiritual”

La carta perfecta

Discografía de la canción

Tabla 57. Discografía de Montero "La carta perfecta"

No	Canciones de "La carta perfecta"	Año
01	"Solo en Jesús/Por la sangre"	2013
02	**"La carta perfecta (en vivo)"**	2013
03	"Dios de amor"	2013
04	"Dios me ama"	2013
05	"Mi Dios es refugio"	2013
06	"El Mismo amor"	2013
07	"Correré"	2013
08	"Tu gracia es suficiente (en vivo)"	2013
09	"Jesús En el centro"	2013
10	"En tu amor (en vivo)"	2013
11	"La carta perfecta (versión radio) (en vivo)"	2013

Texto, estrofas, versos y división

La *sexta* canción a analizar es "La carta perfecta", producida en el año 2013, en la producción musical "La carta perfecta". La canción posee dos estrofas, un coro y catorce versos.

Tabla 58. Estructura de la canción "La carta perfecta"

Estrofa	Letra	División
I	Jesús eres la carta perfecta	(1a)
	La primera y la última letra	(1b)
	Jesús eres la carta de amor	(1c)
	Que ha cautivado todo mi corazón	(1d)
	Has cautivado mi corazón	(1e)
Coro	Es tu amor, es tu amor	(2a)
	Que como un poema ha robado mi atención	(2b)
	Es tu amor, es tu amor	(2c)
	Han sido esas letras que han llenado hasta el último rincón	(2d)
II	Jesús eres la carta perfecta	(3a)
	Son tus palabras que me dan certeza	(3b)
	Jesús eres la carta de amor	(3c)
	Que trae a mi alma vida y dirección	(3d)
	has cautivado mi corazón	(3e)

Análisis estructural

I. Jesús, la carta de amor (1a-1e)
II. Énfasis en el amor de Dios (2a-2d)
III. Jesús, la carta de amor (3a-3e)

Análisis discursivo

Jesús eres la carta perfecta
La primera y la última letra
Jesús eres la carta de amor
Que ha cautivado todo mi corazón
Has cautivado mi corazón (vv. 1a-1e)

Jesús, la carta de amor (1a-1e). En el (v. 1a) a Jesús se le atribuye una característica con el verbo "ser", llamada "la carta perfecta" que es un predicativo atributivo, atribuido al sujeto. Luego, el cantante explica su atribución en el (v. 1b) con la frase: "la primera y la última letra". En el (v. 1c) a Jesús se le atribuye otra característica con el verbo "ser", el predicado atributivo es la "carta de amor". Las dos atribuciones que hace Montero a Jesús están subordinadas a la expresión "que ha cautivado mi corazón" (1d), frase repetida dos veces en su discurso (1d, 1e). En suma, se vislumbra el carácter cristológico de la canción. No obstante, no se ve referencia que ligue a Cristo con la Palabra escrita, ya que se habla de Cristo, pero separado de la Escritura. Esta tendencia es percibida por la teología *barthiana* que separa a Cristo de las Escrituras, ya que las Palabras de Cristo no están al nivel de las palabras de la Escritura, por ser atemporales.

Es tu amor, es tu amor
Que como un poema ha robado mi atención
Es tu amor, es tu amor
Han sido esas letras que han llenado hasta el último rincón (vv. 2a-2d)

Énfasis en el amor de Dios (2a-2d). Esta sección comienza por resaltar un atributo divino precedido por el verbo "ser", ya que describe el amor de Dios, y que

dicho amor “ha robado su atención” (2b) del cantante. En el (v. 2c) el cantante repite nuevamente el atributo divino del “amor de Dios”, y lo describe como letras que “han llenado hasta el último rincón”. En esta sección no se hace referencia a la Escritura, comprendiendo así la inclinación existencialista de Montero en su discurso lírico.

El cantante señala la virtud del amor en esta sección, ya que lo menciona dos veces en el (v. 2b) describiendo los efectos de ese amor que “como un poema” robó la atención del cantante. En el (v. 2c) ensalza el amor celestial y lo menciona dos veces para dar énfasis. Posteriormente, en el (v. 2d) menciona “que esas letras” llenaron el último rincón de su ser (del cantante). En consecuencia, Cristo es presentado como la carta perfecta, pero no hace referencia a la Biblia como la revelación proposicional, de manera que es posible que para el cantante las palabras de Cristo sean extra-bíblicas.

Así, el énfasis en Cristo como la “carta perfecta” hace una separación de Cristo de su Palabra escrita, como la revelación especial extra-bíblica. No obstante, Cristo es la revelación especial en el contexto de su Palabra escrita, ya que la carta bíblica proposicional describe a Cristo y es una fuente de revelación para los hombres.

> Jesús eres la carta perfecta
> Son tus palabras que me dan certeza
> Jesús eres la carta de amor
> Que trae a mi alma vida y dirección
> has cautivado mi corazón (vv. 3a-3e)

Jesús, la carta de amor (3a-3e). En esta sección, Jesús recibe el atributo de ser “la carta de amor”. No obstante, parecería que Jesús está desconectado de su Palabra escrita. La expresión “la carta de amor” recibe las funciones de “traer al alma” dos aspectos: “vida” y “dirección” (3d). Luego, el cantante admira a Jesús con la expresión

“has cautivado mi corazón” (3e). No obstante, parecería que la revelación especial de Jesús es enfatizada y separada de la revelación proposicional.

Teología de “La carta perfecta”

La canción “La carta perfecta” presenta aspectos teológicos orientados hacia la *EsCo*, tales como: (1) Énfasis en la revelación especial y (2) Cristo como la carta perfecta extra-bíblica y (3) Desmedro de la revelación proposicional.

Énfasis en la revelación especial. Montero evoca la revelación especial, es decir, la revelación de Jesucristo, pero desconectada de la Escritura, ya que lo considera como “La carta perfecta”. Esta inclinación podría dar impresiones de que Dios ya no habla a través de la Escritura, sino que habla personalmente en un contexto atemporal donde predomina la experiencia separada de las doctrinas. Esta cosmovisión es parte de la neo-ortodoxia que disminuye la revelación proposicional.

Cristo como la carta perfecta extra-bíblica. Como se indicaba en la descripción anterior, al parecer el cantante separa a Cristo de su Palabra escrita.

Desmedro de la revelación proposicional. La revelación proposicional describe a Cristo, la revelación especial y se enfoca en el creer por fe. Es decir, no se necesita ver o experimentar a Dios para creer, sino, basado en las Escrituras, desarrollar una vida de comunión con Dios, ya que la Biblia equilibra el entendimiento y la experiencia.

Tabla 59. Teología de la canción "La carta perfecta"

Estrofa	Letra	Aspectos Teológicos
I	Jesús eres la carta perfecta	“Revelación de encuentro”
	La primera y la última letra	“Negación de la proposición”
	Jesús eres la carta de amor	“Énfasis en el amor divino”
	Que ha cautivado todo mi corazón	“Efectos del amor de Dios”
	Ooh ooh ooh	
	Has cautivado mi corazón	“Efectos del amor de Dios”
Coro	Es tu amor, es tu amor	“Énfasis en el amor de Dios” “Efectos del amor de Dios”

	Que como un poema ha robado mi atención Es tu amor, es tu amor Han sido esas letras que han llenado hasta el último rincón	"Énfasis en el amor de Dios" "Negación de la proposición"
II	Jesús eres la carta perfecta Son tus palabras que me dan certeza Jesús eres la carta de amor Que trae a mi alma vida y dirección ooh ooh ooh has cautivado mi corazón	"Revelación de encuentro" "Revelación extra-bíblica" "Énfasis en el amor divino" "Efectos del amor de Dios" "Efectos del amor de Dios"

Resumen temático de canciones evangélicas

Como resultado del análisis realizado a las canciones evangélicas se encontró básicamente cuatro temáticas: (1) La trascendencia de Dios; (2) La inmanencia de Dios; (3) El encuentro con Dios y (4) El sentimiento de la presencia de Dios.

Tabla 60. Análisis temático de canciones evangélicas

Canciones analizadas	La trascendencia de Dios	La inmanencia de Dios	El encuentro con Dios	El sentimiento de la presencia de Dios
1. El jardín			X	
2. El aire de tu casa	X		X	
3. Que baje el cielo		X		
4. Que huyan los fantasmas			X	
5. Te veo…Otra vez			X	
6. Canción de cuna				X
7. Silencio interno			X	
8. Duermen las palabras				X
9. Escucharte hablar				X
10. Desciende aquí		X		
11. Es aquí, es ahora		X		
12. Derrama de tu fuego		X		

13. Muévete	X	X			
14. Al estar aquí			X		
15. Siento tu dulce presencia					X
16. Ven a este lugar	X	X			
17. Más de ti		X			
18. Abre mis ojos	X		X		
19. La carta perfecta					X

Conclusiones previas

De acuerdo al análisis realizado a las canciones evangélicas de Romero, Witt y Montero, se afirma que se evidencia un énfasis de la trascendencia de acuerdo a la comprensión de la neo-ortodoxia con un enfoque en la revelación de encuentro. Asimismo, se percibe la influencia de la teología moderna orientada a la inmanencia de Dios con un enfoque en los sentimientos. Además, las canciones analizadas guardan mucha relación con el *MNE* y el *MIE*.

Por ende, las canciones se enfocan en el "evento" de la presencia de Dios, que es presentado como un evento no cognitivo y que muestra la necesidad de experimentar la presencia de Dios. Así, se percibe que la revelación para Romero, Witt y Montero no está muy relacionada con lo proposicional, sino con un evento no cognitivo.

Ideología de canciones evangélicas

Alta crítica y dualismo

Realidad subjetiva atemporal

Las "canciones evangélicas" enfocan la subjetividad en el contexto atemporal donde no hay espacio ni tiempo. Se enfatiza la necesidad de sentir la presencia de Dios,

ya que solo Dios puede ser percibido en el contexto atemporal, posición sostenida por Romero en canciones como: “El jardín” (2002) y “Silencio interno” (2016)

> Dentro de mí, en mi corazón
> Hay un jardín, que Dios plantó (“El jardín”, Romero)

> En mi silencio interno quiero hallarte
> Dentro de mi alma contemplarte
> En el aposento de mi corazón
> Quiero verte (“Silencio interno, Romero”, Romero)

Filosofía existencialista

Individualismo

Las canciones enfocan la individualidad debido a su énfasis en necesidades sentidas y en el deseo de que Dios se revele de forma individual a su creación. En primer lugar, esta percepción es vista en canciones de Romero, tales como: “Te veo… Otra vez” (2016)

> Te veo, en mis luchas te veo
> Y en mis fuerte deseos claramente te veo (Te veo…Otra vez, Romero)

En segundo lugar, esta percepción está presente en canciones de Witt, tales como: “Es aquí, es ahora” (2005) y “Muévete” (2008)

> Yo deseo embriagarme con tu amor y tu poder sobrenatural
> Dios sobrenatural, Dios sobrenatural (“Es aquí. Es ahora”, Witt)

> Muévete ahora, yo te necesito
> Que tu gloria llene toda esta creación (“Muévete”, Will)

Teología emergente

Teología emergente

La teología emergente *a priori* gira en torno a la inmanencia de Dios, percibida por el subjetivismo humano. No obstante, cree en la trascendencia, pero no desde la perspectiva bíblica, sino de acuerdo a la epistemología de la neo-ortodoxia. Se concibe a

Dios “como totalmente otro”, o el *Deus absconditus* (Dios escondido), revelado básicamente por medio de Cristo como el “canon dentro del canon”, que debe ser encontrado por la lectura espiritual (lectio divina), donde las Palabras de la Biblia son usadas metafóricamente en símbolos, ya que a nivel gramatical posee incongruencias percibidas por el *MHC*. Así, lo importante es el símbolo, no el significado, ya que el símbolo no necesita de razón, pues el símbolo no es razonado sino representado, y es la figura de algo. Por ende, no se necesita entendimiento, sino una percepción irracional.

Inmanencia de Dios

La teología del *MIE* está orientada a la inmanencia. Así en el caso de Montero, la necesidad de la cercanía de Dios está presente en su doxología, pues esta frase se repite 9 veces. Asimismo, hace alusión a la Trinidad, considerando al Espíritu Santo como “Espíritu”, “consolador”, al Padre como “Dios de amor” y al Hijo como “Salvador”. La canción que enfoca la inmanencia es: “Desciende aquí” (2008).

> Dios desciende aquí
> Dios desciende aquí
> Te quiero tocar, te quiero abrazar, desciende aquí (“Desciende aquí”, Witt)
>
> Dios desciende aquí
> Dios desciende aquí
> Te quiero escuchar, te quiero hablar, desciende aquí (“Desciende aquí”, Witt)

Antropología emergente

La centralidad del hombre

La antropología del *MIE* se concentra en las necesidades del hombre; es decir, la teología está definida por las necesidades humanas. Además, existe un énfasis exagerado en el hombre, a tal punto que el hombre es el que pide y Dios hace lo que el hombre pide, como una especie de manipulación del hombre hacia Dios. Así, lo que más

importa son las necesidades del hombre en desmedro de los deberes que Dios pide, que son ignorados. En consecuencia, existe una extrema tolerancia hacia los deberes del hombre en nombre del amor, haciendo del hombre un individuo inocente de su propia desgracia y considerándolo como centro de atención, parecida al amor sentimental infantil de carácter frágil, que ante un eventual ataque el hombre no debe ser lastimado.

Esta perspectiva es contraria a la Escritura, ya que hombres como Pablo, Pedro, Juan, Job y el mismo Jesús pasaron por desavenencias bajo la más fiera persecución por cuestiones de convicción. La convicción frente a la oposición en materia de doctrina no es presentada en las canciones. El hombre es siempre víctima; por ende, se enfoca más en cuestiones psicológicas que en cuestiones espirituales, presentadas por Romero en canciones como: "Que baje el cielo" (2016), "Te veo… Otra vez" (2016), "Silencio interno" (2016), "Que huyan los fantasmas" (2016) y "Canción de cuna" (2016).

> Que baje el cielo a la tierra para salvar
> Y que la lengua del mudo pueda cantar
> Que como un ciego por las praderas
> Pueda el cojo saltar ("Que baje el cielo", Romero)

> Te veo cuando creo te veo
> En mis dudas te veo
> Y por siempre te veo ("Te veo… Otra vez", Romero)

> Quiero hablarte, pero no con mis palabras
> Quiero que escuches los sonidos de mi alma ("Silencio interno", Romero)

> Que huyan los fantasmas
> Que reine en mi la calma ("Que huyan los fantasmas", Romero)

> Descanse mi niño, descanse mi niña
> Descansen mis niños, duérmanse ya ("Canción de cuna", Romero)

> Con una canción de cuna él te canta y te susurra
> Arrullar tu corazón Él quiere con su amor ("Canción de cuna", Romero")

Witt mantiene esa misma perspectiva en canciones como: “Desciende aquí” (2008), “Es aquí, es ahora” (2008), “Derrama de tu fuego” (2008) y “Muévete” (2008).

> Desciende, de nuevo, desciende, con fuego
> Desciende, victoria, desciende en gloria
> Dios con poder desciende aquí (“Desciende aquí”, Witt)
>
> Yo deseo embriagarme con tu amor y tu poder sobrenatural
> Dios sobrenatural, Dios sobrenatural (“Es aquí, es ahora”, Witt)
> Anhelamos más de ti Señor
> Anhelamos más de ti Señor
> Derrama de tu fuego hoy Señor (“Derrama de tu fuego”, Witt)
>
> Muévete, muévete, muévete oh Dios en mí
> Muévete, muévete, muévete oh Dios en mí, ven y muévete (“Muévete”, Witt)
>
> Desde el principio siempre te has movido
> Hoy te pido que nunca te dejes de mover (“Muévete”, Witt)

Montero también posee esa inclinación en canciones como: “Más de tí”.

> Queremos más de ti (Señor)
> Queremos más de ti (Jesús)
> Queremos más y más de ti
> ///Queremos más de ti
> Queremos más de ti
> Queremos más y más de ti///
>
> Nuestros corazones te anhelan Jesús
> Más y más de ti, más de ti, más de ti
> Queremos más de ti
> Queremos más de ti
> Queremos más y más, más de ti (“Más de ti”, Montero)

Espiritualidad emergente

Teología del encuentro

Las canciones evangélicas analizadas poseen la teología del encuentro, pero de naturaleza subjetiva que se aleja del proposicionalismo asociado al racionalismo, siendo que la revelación de encuentro entiende la relación del hombre y Dios en un contexto no

histórico, no percibido por la razón del contexto temporal. En primer lugar, esta teología está presente en canciones de Romero, tales como “El aire de tu casa” (2005).

> Quiero en tu presencia estar todos los días
> Y llenarte de alegría en tu jardín (“El aire de tu casa”, Romero)

Énfasis en los sentimientos

El énfasis en los sentimientos es abismal en las canciones evangélicas, que va contra todo lo que es racional. En el caso de Romero, esta inclinación es percibida en canciones como: “Que huyan los fantasmas” (2016).

> Que corra en mi tu amor con un rio
> Que llegue a los rincones
> Profundos de mi alma (“Que huyan los fantasmas”, Romero)

En segundo lugar, esta inclinación también es percibida por Witt en la canción “Escucharte hablar” (2005).

> Quiero escuchar tu dulce voz
> Rompiendo el silencio en mi ser
> Sé que me haría estremecer
> Me haría llorar o reír
> Y caería rendido ante ti (“Escucharte hablar”, Witt)

En tercer lugar, esta inclinación es percibida en canciones de Montero, tales como: “Siento tu dulce presencia” (2006), “Más de ti” y “La carta perfecta” (2013)

> Puedo oír el susurrar de tu dulce voz
> Secretos de amor
> Te amo, te amo (“Siento tu dulce presencia”, Montero)

> Nuestros corazones te anhelan Jesús
> Más y más de ti
> Más de ti
> Más de ti (“Más de ti”, Montero)

> Es tu amor, es tu amor
> Que como poema ha robado mi atención
> Es tu amor, es tu amor
> Han sido esas letras que han llenado
> hasta el último rincón (“La carta perfecta”, Montero”)

Disciplina espiritual del silencio

La disciplina espiritual del silencio está presente en las canciones de Romero, percibida en canciones como: “Canción de cuna” (2016) y “Silencio interno” (2016).

> Apaga el mundo a tu alrededor,
> Apaga el ruido de tu corazón,
> Apaga voces en tu interior,
> Apaga la luz. (“Canción de cuna”, Romero)

> En mi silencio interno quiero hallarte
> Dentro de mi alma contemplarte (“Silencio interno”, Romero)

Énfasis en la experiencia subjetiva

La experiencia espiritual a un nivel subjetivo es predominante en las canciones evangélicas, ya que se desea experimentar la presencia directa de Dios, descrita en un enfoque atemporal, pues no hay reflexión ni secuencia cognitiva. Así, prima el evento del encuentro; esta percepción está presente en las canciones de Romero como: “El aire de tu casa” (2005), “Que huyan los fantasmas” (2016) y “Silencio interno” (2016).

> Quiero estar tan cerca que te pueda respirar,
> Y un solo latido pueda yo escuchar (“El aire de tu casa”, Romero)}
> Ven y llena mi luz toda mi humanidad
> Los momentos oscuros de privacidad
> Y que tu presencia inunde todo mi ser (“Que huyan los fantasmas”, Romero)

> Dentro de mi alma contemplarte
> En el aposento de mi corazón
> Quiero verte (“Silencio interno”. Romero)

Witt también evoca esta perspectiva en canciones como: “Es aquí, es ahora” (2008).

> Dios haz tu obra,
> Muévete con tu poder sobrenatural
> Necesito acercarme (“Es aquí, es ahora”, Witt)

Montero también apoya esta perspectiva en canciones como: “Al estar aquí” (2003), “Siento tu dulce presencia cubriéndome” (2006) y “Abre mis ojos”.

> Al estar en la presencia de tu divinidad

Ya al contemplar la hermosura de tu santidad
Mi espíritu se alegra (“Al estar aquí”, Montero)

Siento tu dulce presencia cubriéndome
Y estoy rodeado (“Siento tu dulce presencia cubriéndome”, Montero)

Abre mis ojos oh Cristo
Abre mis ojos Te pido
Yo quiero verte (“Abre mis ojos”, Montero)

Teología nuevaerista

Inclinación panteísta

El panteísmo muestra que Dios está en todo lado, de manera que la revelación de Dios se entiende como un misterio, donde las palabras no pueden describir a Dios, que se hace presente por su inmanencia. Así, al no poder reflexionar sobre Dios, solo se lo puede representar. En consecuencia, la personalidad de Dios se pierde. Romero parece afirmar esta perspectiva en su canción “Te veo… Otra vez” (2016).

Te veo en el hambre te veo,
En el pan yo te veo
Y en mi mesa te veo (“Te veo…Otra vez”, Romero)

Montero desarrolla también esta idea en la canción “Más de ti”.

Queremos más de ti
Queremos más de ti
Queremos más y más
Más de ti, más de ti (“Más de ti”, Montero)

Antropología nuevaerista

La humanidad mística

La percepción de la humanidad como que tiene algo divino en términos místicos es presentada ampliamente en las canciones de Romero, tales como: “El jardín” (2002), “Que huyan los fantasmas” (2016) y “Silencio interno” (2016).

Dentro de mí en mi corazón
Hay un jardín que Dios plantó (“El jardín”, Romero)

Que corra en mi tu amor como un río
Que llegue a los rincones
Profundos de mi alma
Que inunde de tu paz todo mi interior (“Que huyan los fantasmas”, Romero)
Entra tu donde más nadie llegará
Donde los pensamientos me quieren atar (“Que huyan los fantasmas”, Romero)

Dentro de mi alma contemplarte
En el aposento de mi corazón
Quiero verte (“Silencio interno”, Romero)

Espiritualidad nuevaerista

El rito del jardín

Las canciones evangélicas poseen un fuerte contenido del *MNE*. En este caso, el rito del jardín del *MNE* está presente en canciones de Romero, como: “El jardín” (2002).

Dentro de mí, en mi corazón
Hay un jardín, que Dios plantó
Donde pasea, el bendito Señor
Donde me encuentro con mi Salvador (“El jardín”, Romero)

Quiero cuidar ese jardín
Que sea una casa para ti
Y diariamente pueda en el tu voz oír… (“El jardín”, Romero)

La visualización

El ejercicio de la visualización como práctica del *MNE*, que consiste en trasladarse a otro espacio-tiempo, es presenciado en las canciones evangélicas analizadas. Esta perspectiva es presenciada en el pensamiento de Romero en su canción “El aire de tu casa” (2005).

Quiero respirar el aire de tu casa
Disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti (“El aire de tu casa”, Romero)

Quiero navegar el mar de tu mirada
Y saber que no habrá nada que me aparte de ti (“El aire de tu casa”, Romero)

Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar,
Y que tu pureza pueda yo imitar (“El aire de tu casa”, Romero)

Escuchando la voz de Dios

La necesidad de escuchar la voz de Dios, que es propio del *MNE*, está presente en las canciones evangélicas analizadas. En el caso de Romero, esta percepción es presenciada en canciones como: “El jardín” (2002) y “Canción de cuna” (2016).

Quiero cuidar ese jardín
Que sea una casa para ti
Y diariamente pueda en el tu voz oír (“El jardín”, Romero)

Olvida el mounstro en el vestidor,
Olvida sombras en el corredor,
Olvida el lobo que te asustó,
Y apaga la luz
Y deja que su voz te dé la calma (“Canción de cuna”, Romero)

En segundo lugar, esta percepción es también presenciada en las canciones de Witt, tales como: “Escucharte hablar” (2005) y “Desciende aquí” (2008).

Quiero escuchar tu dulce voz
Rompiendo el silencio en mi ser (“Escucharte hablar”, Witt)

Dios desciende aquí
Dios desciende aquí
Te quiero escuchar, te quiero hablar, desciende aquí (“Desciende aquí”, Witt)

Finalmente, esta percepción también es presenciada en canciones de Montero, tales como: “Siento tu dulce presencia” (2006).

Puedo oír el susurrar de tu dulce voz,
Secretos de amor
Te amo, te amo (“Siento tu dulce presencia”, Montero)

Resumen ideológico de canciones evangélicas

Tabla 61. Elementos ideológicos en canciones evangélicas

Intérprete	Canción	Temática teológica	Elemento nuevaerista	Espiritualidad contemplativa
Adrián Romero	El Jardín	1. La inmanencia de Dios	1. El rito del jardín de la nueva era 2. Esoterismo	1.Antropocentrismo
	El aire de tu casa	1. Encuentro con Dios 2. Hombre trascendental 3. Dios inmanente	1. Canalización 2. Visualización	1. La atemporalidad de Dios
	Que baje el cielo	1. La teología del encuentro	1. Imaginación dirigida	1. La inmanencia de Dios.
	Que huyan los fantasmas	1. La teología del encuentro 2. La inmanencia de Dios	1. Esoterismo	1. Experiencia subjetiva
	Te Veo…Otra vez	1. La inmanencia de Dios	1. Tendencia panteísta	1. La trascendencia humana
	Canción de cuna	1. La inmanencia de Dios	1. Oír la voz de Dios	1. El sentimiento de la presencia de Dios
	Silencio interno	1. La teología del encuentro	1. Oír la voz de Dios	1. La disciplina del silencio
	Duermen las palabras	1. Revelación no proposicional	1. Negativa a hablar	1. La disciplina del silencio
Marcos Witt	Escucharte hablar	1. Teología del encuentro	1. Oír la voz de Dios	1. Más allá de las palabras
	Desciende aquí	1. La inmanencia de Dios	1.Mantra	1. Experiencia subjetiva
	Es aquí, es ahora	1. La inmanencia de Dios	1. Experiencia sobrenatural	1. Revelación de encuentro
	Derrama de tu fuego	1. La inmanencia de Dios	1. Experiencia sobrenatural	1. Experiencia subjetiva

	Muévete	1. La trascendencia de Dios	1. Experiencia sobrenatural	1. La experiencia subjetiva
Danilo Montero	Al estar aquí	1. La teología del encuentro	1. Experiencia sobrenatural	1. La contemplación
	Siento tu dulce presencia	1. La inmanencia de Dios	1. Experiencia sobrenatural	2. La experiencia subjetiva
	Ven a este lugar	1. La inmanencia de Dios	1. Experiencia sobrenatural	1. Revelación de encuentro
	Más de ti	1. Dios inmanente	1. Mantra	Experiencia subjetiva
	Abre mis ojos	1. Teología barthiana	1. Visualización	1. La trascendencia del hombre 2. La atemporalidad de Dios
	La carta perfecta	1. La revelación extra bíblica	1. El Cristo cósmico	1. Revelación no proposicional

Conclusiones previas

A través del análisis temático de canciones se comprobó que las canciones analizadas están en armonía con el *MHC*, que crea una realidad atemporal donde lo subjetivo está presente. Por otro lado, se evidencia la presencia de la filosofía existencialista en las canciones y su orientación hacia el individualismo. Entre tanto, la teología, antropología y la espiritualidad del *MIE* son expuestas en las canciones evangélicas que buscan la necesidad de sentir la presencia de Dios y de tener un encuentro con Él a un nivel subjetivo.

Por otro lado, los elementos del *MNE*, tales como su teología, antropología y su espiritualidad, están presentes en las canciones analizadas. Además, los elementos espirituales del *MNE*, tales como: El ejercicio de la visualización, el rito del jardín y la

necesidad de escuchar la voz de Dios están presentes en las canciones. En conclusión, las canciones tienen un fuerte contenido sentimental relacionado al *MIE* y al *MNE*.

Aspectos teológicos de canciones evangélicas

Los aspectos teológicos encontrados en las canciones analizadas son de carácter eminentemente subjetivo fundamentados por la teología del encuentro de Buber, Brunner y Barth, así como Schleiermacher en torno al sentimiento. Se proponen ocho "aspectos teológicos" clasificados con base en cuatro dimensiones: (1) Teología, que incluye la inmanencia de Dios [Asp. 1] y la trascendencia cósmica [Asp. 2]; (2) Antropología, que incluye la trascendencia humana [Asp. 3]; (3) Espiritualidad, que incluye el sentimiento humano [Asp. 4], la experiencia subjetiva [Asp. 5], el encuentro [Asp. 6] y la verdad no proposicional [Asp. 8]; y (4) Eclesiología, que incluye el pluralismo religioso [Asp. 8].

Teología

En cuanto a la teología, su naturaleza es atemporal, tanto en la inmanencia como en la trascendencia. En esta parte se incluyen dos aspectos: la inmanencia de Dios [Asp. 1] y la trascendencia cósmica [Asp. 2]. En relación a la inmanencia de Dios, es influenciada por Schleiermacher, que basó su teología en los sentimientos. En tanto, en relación a la trascendencia de Dios, es influenciada por Karl Barth y su enfoque de Dios "como totalmente otro".

Aspecto No. 1: Teología inmanentista de Dios

La necesidad de sentir a Dios a un nivel inmanentista es desarrollada en las canciones de dichos cantantes evangélicos. La inmanencia en Romero, Witt y Montero

dista mucho de la inmanencia bíblica, donde Dios se hace presente en su pueblo, pero dicha presencia lleva al hombre a reflexionar sobre su condición caída, en contraste con un descontrol de sentimientos. Romero desarrolla esta idea en canciones como: "Que baje el cielo" (2016) y "Te veo…Otra vez" (2016)

> Quiero respirar el aire de tu casa,
> Disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti ("El aire de tu casa", Romero)
>
> Que baje el cielo a la tierra para cambiar
> Y que los desamparados puedan danzar ("Que baje el cielo", Romero)
>
> Te veo, en el hambre te veo,
> En el pan yo te veo
> Y en mi mesa te veo ("Te veo", Romero)

En segundo lugar, la idea de inmanencia es desarrollada por Witt en canciones como: "Desciende aquí" (2008) y "Es aquí, es ahora" (2008)

> Sobre la faz de la tierra camino el Señor
> Con su voz construyó toda la creación
> Sobre el fuego y el hielo se movió ("Muévete", Witt)
>
> Dios desciende aquí
> Dios desciende aquí
> Te quiero tocar, te quiero abrazar, desciende aquí ("Desciende aquí", Witt)
>
> Es aquí, es ahora, mueve en mi
> Dios haz tu obra,
> Muévete con tu poder sobrenatural
> Necesito acercarme ("Es aquí, es ahora", Witt)

En tercer lugar, la idea de inmanencia es desarrollada por Montero en canciones como: "Siento tu dulce presencia" (2006), "Ven a este lugar" (2009) y "Más de ti".

> Siento tu dulce presencia cubriéndome
> Y estoy rodeado ("Siento tu dulce presencia", Montero)
> Ven a este lugar
> Ven a este lugar
> Ven a este lugar
> Llena hoy mi vida Señor ("Ven a este lugar", Montero)

Más de ti
Es todo lo que necesito
Más de ti
Yo quiero Jesús
Más y más
Podrás llenar los corazones
Más yo quiero Jesús (“Más de ti”, Montero)

Aspecto No. 2: Teología de la trascendencia cósmica

Otro aspecto presente en las canciones evangélicas es la “atemporalidad de Dios”, es decir, la idea de que Dios está en otro ámbito atemporal. Dicha idea es reforzada por el presupuesto de Kierkegaard de “Dios como totalmente otro”; es decir, Dios no puede revelarse por medios humanos o naturales. Esta visión es presenciada por Romero en canciones como: “El aire de tu casa” (2008), “Que baje el cielo” (2016) y “Que huyan los fantasmas” (2016).

Quiero navegar el mar de tu mirada
Y saber que no habrá nada que me aparte de ti (“El aire de tu casa”, Romero)

Que baje el cielo a la tierra para cambiar
Y que los desamparados puedan danzar
Que mire el cielo y
Que los huesos vuelvan a cambiar (“Que baje el cielo”, Romero)

Entra tu dónde solo
Tu luz pueda entrar
Donde nadie conoce mi fragilidad (“Que huyan los fantasmas”, Romero)

En segundo lugar, Witt también enfoca la atemporalidad divina en canciones como: “Muévete” (2008), “Derrama de tu fuego” (2008)

Y con su mano las estrellas afirmó
Con un soplo de aliento vida me dio
Como no ha de moverse en mi corazón (“Muévete”, Witt)

Muévete en las naciones
Muévete en los corazones
Muévete con tu poder sobrenatural (“Muévete”, Witt)

Grande, poderoso eres tú mi Dios

Grande, poderoso eres tú mi Rey (“Derrama de tu fuego”, Witt)

Por otro lado, Montero también presenta esta perspectiva en canciones como: “Ven a este lugar” (2009)

Tú que estás sentado sobre querubines
Tú que estás en el trono en medio de serafines
Tú que eres aclamado por los ángeles (“Ven a este lugar”, Montero)

A diferencia de la atemporalidad divina, la Escritura presenta a Dios como temporal, debido a que Dios deseaba morar con su pueblo a través del Santuario (Ex 25:8). Además, a diferencia de la temporalidad divina, la atemporalidad tiene sus orígenes en concepciones griegas opuestas al pensamiento bíblico.

Antropología

En cuanto a la antropología, su naturaleza es también atemporal debido a las presuposiciones y a la idea de la subjetividad humana y la realidad del espíritu. En esta parte se incluye el tercer aspecto: la trascendencia humana [Asp. 1]; dicha concepción es influenciada tanto por Schleiermacher como por Barth. Schleiermacher, influenciado por el romanticismo monista, creía que el principio vital del hombre es lo espiritual. Barth aceptaría la dicotomía *kantiana*, del mundo *nouménico* y *fenoménico*, donde la psicología y lo subjetivo corresponde al mundo *nouménico* atemporal.

Aspecto No. 3: Teología de la trascendencia humana

La trascendencia humana es una temática presente en las canciones evangélicas, que sugiere que el hombre que desea una verdadera experiencia espiritual necesita de presencia espiritual de Dios, experiencia irracional. De manera que la trascendencia en el hombre anula la reflexión para sentir la presencia de Dios. En el caso de Romero, este

aspecto está presente en canciones como: “El jardín” (2002), “El aire de tu casa” (2005) y “Que huyan los fantasmas” (2016).

> Quiero cuidar ese Jardín
> Que sea digno para ti
> Y fruto bueno de mi puedas recibir (“El jardín”, Romero)

> Quiero respirar el aire de tu casa
> Disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti (“El aire de tu casa”, Romero)

> Entra tu a los abismos de mi soledad
> A las calles secretas de mi intimidad
> Y que tu presencia inunde todo mi ser (“Que huyan los fantasmas”, Romero)

> Entra tu donde nadie más llegará
> Donde los pensamientos me quieren atar (“Que huyan los fantasmas”, Romero)

Witt presenta esta misma perspectiva en canciones como: “Es aquí, es ahora” (2008).

> Yo deseo embriagarme con tu amor
> Y tu poder sobrenatural
> Dios sobrenatural, Dios sobrenatural (“Es aquí, es ahora”, Witt)

Espiritualidad

En cuanto a la espiritualidad, su naturaleza es subjetiva, ya que hace énfasis en el sentimiento y la experiencia. En esta parte se incluyen cuatro aspectos: el sentimiento humano [Asp. 4], la experiencia subjetiva [Asp. 5], la revelación del encuentro [Asp. 6] y la verdad no proposicional [Asp. 7]. En relación al sentimiento humano, es influenciado por Schleiermacher, que basó su teología en los sentimientos, exentos de razón, de manera que el predominio del sentimiento sin el asentimiento de la razón produce un estado subjetivo.

La experiencia subjetiva es avalada por Barth y Schleiermacher, ya que consideraban que la revelación de Dios es diferente a la Biblia, y creían que la Biblia solo es un registro. En tanto, la revelación de encuentro es avalada por Buber, Brunner y

Barth, que es contraria a la revelación proposicional. En cuanto a la verdad no proposicional, es avalada por Schleiermacher y Barth, que se basan en la experiencia.

Aspecto No. 4: Teología del sentimiento humano

Las canciones analizadas ponen énfasis en los sentimientos humanos muchas veces no dominados por la razón. Esta inclinación es percibida en las canciones de Romero como: "Que baje el cielo" (2016), "Te veo…Otra vez" (2016) y "Silencio interno" (2016)

> Que baje el cielo a la tierra para entender
> Que todos necesitamos en ti creer
> Que perdonemos y nos amemos
> Para tu reino ver ("Que baje el cielo", Romero)

> Te veo en mis luchas te veo,
> Y en la paz que deseo, cada día te veo ("Te veo…Otra vez", Romero)

> Quiero que escuches los sonidos de mi alma
> Y en espíritu y verdad quiero entregarme
> Con la esencia de mi ser ("Silencio interno", Romero)

Witt también enfoca el sentimiento humano en su canción "Escucharte hablar" (2005).

> Y no podía estar ante ti
> Escuchándote hablar
> Sin llorar como un niño ("Escucharte hablar", Witt)

Montero también evoca el sentimiento humano en su canción "Siento tu dulce presencia" (2006), "Más de ti" y "La carta perfecta" (2013).

> Yo cantaré quién eres tú
> De lo que haz hecho en mi diré
> Proclamaré tu fama
> Diciendo cuanto te amo ("Siento tu dulce presencia", Montero)

> Mi espíritu se alegra en tu majestad
> Te adoro a ti, te adoro a ti ("Mas de ti", Montero)

> Jesús eres la carta perfecta
> Que ha cautivado mi corazón ("La carta perfecta", Montero)

Aspecto No. 5: Teología de la experiencia subjetiva

El existencialismo religioso es otro aspecto que se desprende de las canciones evangélicas, pues sus letras enfatizan la experiencia más que la doctrina, y predomina lo subjetivo más que lo objetivo. Romero destaca esta perspectiva en canciones como: "El aire de tu casa" (2005), "Que huyan los fantasmas" (2016) y "Canción de cuna" (2016)

> Quiero estar tan cerca que te pueda respirar,
> Y un solo latido pueda yo escuchar
> Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar ("El aire de tu casa", Romero)

> Ven y llena mi luz toda mi humanidad
> Los momentos oscuros de privacidad
> Y que tu presencia inunde todo mi ser ("Que huyan los fantasmas", Romero)

> Con una canción de cuna él te canta y te susurra
> Arrullar tu corazón Él quiere con su amor ("Canción de cuna", Romero)

Witt presenta esta misma perspectiva en canciones como: "Derrama de tu fuego" (2008) y "Muévete" (2008).

> Anhelamos más de ti Señor
> Anhelamos más de ti Señor
> Derrama de tu fuego hoy Señor ("Derrama de tu fuego", Witt)

> Muévete, muévete, muévete oh Dios en mi
> Muévete, muévete, muévete oh Dios en mí, ven y muévete ("Muévete", Witt)

> Con un soplo de aliento vida me dio
> Como no ha de moverse en mi corazón ("Muévete", Witt)

Montero también presenta esta perspectiva en canciones como: "Siento tu dulce presencia" (2006), "Ven a este lugar" (2009) y "Al estar aquí" (2003).

> Siento tu dulce presencia cubriéndome
> Y estoy rodeado ("Siento tu dulce presencia", Montero)

> Ven a este lugar
> Llena hoy mi vida Señor ("Ven a este lugar", Montero)
> Al estar en la presencia de la divinidad
> Y al contemplar la hermosura de santidad
> Mi espíritu se alegra en tu majestad

Te adoro a ti, te adoro a ti (“Al estar aquí”, Montero)

Aspecto No. 6: Teología del encuentro

Otro aspecto que se ve en las canciones de los cantantes evangélicos es la revelación de encuentro en un contexto atemporal sensorial, ya que no se hace mención a un pensamiento secuencial. En el caso de Romero, dicha posición se refleja en canciones como: “El jardín” (2002) y “El aire de tu casa” (2005).

Donde pasea el bendito Señor.
Donde me encuentro con mi Salvador (“El jardín”, Romero)

Quiero en tu presencia estar todos los días.
Y llenarte de alegría en tu jardín (“El aire de tu casa”, Romero)

En segundo lugar, Witt enfoca también la revelación del encuentro en canciones como: “Escucharte hablar” (2005).

Quiero escuchar tu dulce voz
Rompiendo el silencio en mí ser
Sé que haría estremecer
Me haría llorar o reír
Y caería rendido ante ti (“Escucharte hablar”, Witt)

En tercer lugar, la temática del encuentro con Dios está presente en las canciones de Montero, tales como: “Al estar aquí” (2003); “Ven a este lugar” (2009) y “Siento tu dulce presencia” (2006).

Al estar en la presencia de tu divinidad
Y al contemplar la hermosura de tu santidad
Mi espíritu se alegra en tu majestad
Te adoro a ti, te adoro a ti (“Al estar aquí”, Montero)

//Ven a este lugar
Ven a este lugar
Ven a este lugar
Llena hoy mi vida Señor// (“Ven a este lugar”, Montero)

Siento tu dulce presencia cubriéndome,
Y estoy rodeado. (“Siento tu dulce presencia”, Montero)

Aspecto No. 7: Teología no proposicional

La nulidad de las palabras para evocar los sentidos es común en las canciones evangélicas que se inclinan a los sentimientos antes que a la comprensión entendible sobre Dios en base a su Palabra escrita. En primer lugar, esta visión es percibida en las canciones de Romero, como: "Silencio interno" (2016) y "Duermen las palabras" (2016)

> Quiero escucharte, pero no con mis oídos.
> Y quiero verte, pero no con la mirada. ("Silencio interno", Romero)
> Duermen las palabras no las deben despertar
> Se contaminaron necesitan descansar
> No comunicaban, no explicaban la verdad ("Duermen las palabras", Romero)

Montero menciona que su única verdad está en Jesús. De esta manera enfoca el pensamiento *barthiano* de que las proposiciones doctrinales no constituyen verdades, ya que la verdad está en un evento no cognitivo, es decir, en la experiencia con Cristo. Esta visión de la verdad está enraizada en canciones evangélicas de Montero, como: "La carta perfecta" (2013)

> Jesús eres la carta perfecta
> La primera y la última letra ("La carta perfecta", Montero)

Eclesiología

En cuanto a la eclesiología, se incluye el aspecto del pluralismo religioso [Asp. 8], aspecto que es avalado por Barth y Schleiermacher, ya que, debido al uso que hacen del *MHC*, las doctrinas no son tan relevantes, pues corresponden a la tradición de cada grupo religioso y están en el contexto temporal y relativo. De manera que la experiencia con Dios es vital, pero la experiencia con Dios es un evento atemporal y absoluto. De modo que no importa la creencia que se tenga, lo que importa es el nivel de espiritualidad que se tenga. Es por ello que Barth estuvo a favor del ecumenismo, y no consideró la doctrina como vital. Así también, Schleiermacher hizo una discontinuidad

del AT y el NT, considerando las creencias como expresiones de la fe de los judíos del AT y de la fe de los cristianos del NT. Ambos dieron especial atención al tema de la "experiencia".

Aspecto No. 8: Teología del pluralismo religioso

El pluralismo religioso resta valor a la doctrina y se concentra más en los valores existencialistas del individuo. De esta manera, se hace un énfasis en los sentimientos sin considerar el carácter doctrinal por considerarse sectista. Así mismo, se enfoca en la búsqueda de tranquilidad y la evitación de discrepancias para hallar sosiego. Esta inclinación a los sentimientos y a la búsqueda de tranquilidad es percibida en las canciones de Romero, tales como: "El Jardín" (2002), "Que baje el cielo" (2016), "Que huyan los fantasmas" (2016) y "Canción de cuna" (2016).

> Ríos de agua viva Él ha hecho en mi correr
> Y una fuente eterna inundando todo mi ser ("El jardín", Romero)

> Que baje el cielo a la tierra para entender
> Que todos necesitamos en ti creer
> Que perdonemos y nos amemos
> Para tu reino ver ("Que baje el cielo", Romero)

> Que huyan los fantasmas
> Que reine en mi la calma ("Que huyan los fantasmas", Romero)

> Descanse mi niño, descansa mi niña
> Descansen mis niños, duérmanse ya ("Canción de cuna", Romero)

Esta inclinación es percibida en las canciones de Montero, como: "Siento tu dulce presencia" (2006)

> Puedo oír el susurrar de tu dulce voz
> Secretos de amor
> Te amo, te amo ("Siento tu dulce presencia", Witt)

Resumen teológico de canciones evangélicas

Tabla 62. Clasificación de canciones evangélicas según el análisis de contenido.

Sistema Teológico	Teología	Canciones	Frases
Teología Moderna	La inmanencia de Dios	Desciende aquí	"Dios desciende aquí"
		Que baje el cielo	"Que baje el cielo a la tierra para cambiar"
		Siento tu dulce presencia	"Siento tu dulce presencia cubriéndome"
		Más de ti	"Más de ti es todo lo que necesito"
	El sentimiento de absoluta dependencia	La carta perfecta	"Jesús eres la carta de amor"
		Escucharte hablar	"Me haría llorar o reír"
		Que huyan los fantasmas	"Que corra en mi tu amor como un rio"
		Silencio interno	"Quiero que escuches los sonidos de mi alma"
		Canción de cuna	"Con una canción de cuna él te canta y te susurra"
Neo-ortodoxia	Filosofía existencialista	Te veo…Otra vez	"Te veo, en mis luchas te veo"
		Duermen las palabras	"Duermen las palabras no las deben despertar"
	Revelación de Encuentro	El jardín	"Donde me encuentro con mi Salvador"
		El aire de tu casa	"Quiero en tu presencia estar todos los días"
		Que baje el cielo	"Que baje el cielo a la tierra para entender"
		Silencio interno	"En mi silencio interno quiero hallarte"
		Al estar aquí	"Al estar en la presencia de tu divinidad"
	Dios como totalmente otro	Es aquí, es ahora	"Yo deseo embriagarme con tu amor y tu poder sobrenatural"
		Desciende aquí	"Dios desciende aquí"
		Abre mis ojos	"Abre mis ojos Te pido. Yo quiero verte"
	Trascendencia divina	Ven a este lugar	"Tú que estas sentado sobre querubines"
		Derrama de tu fuego	"Derrama de tu fuego sobrenatural"

	Muévete	“Que tu gloria llene toda la creación”

Conclusiones previas

Las teologías que los cantantes evangélicos presentan, tales como la teología inmanentista y atemporal de Dios, que viene básicamente por influencia de la teología moderna de Friedrich Schleiermacher y la neo-ortodoxia de Karl Barth, enfocan la necesidad de la trascendencia humana a un nivel de espiritualidad, ya sea en el contexto de la inmanencia o de la trascendencia. Por lo tanto, la inmanencia de Schleiermacher como la neo-ortodoxia de Barth evocan la necesidad de la revelación y restan el valor de la fe que se afianza de la Escritura.

El enfoque inmanentista de Schleiermacher es contrario a las Escrituras. Si bien es cierto que la Escritura expone la inmanencia de Dios, no lo hace en términos psicológicos ni esotéricos como lo plantea la perspectiva teológica de Schleiermacher. Por otro lado, el enfoque trascendente de Barth es también contrario a la Escritura, ya que Barth niega la revelación natural y todo indicio de revelación por medios humanos o naturales. Esta perspectiva entiende a Dios como “totalmente otro” en otro tiempo y espacio, desconectando a Dios de la historia natural y de la Biblia. En consecuencia, estas teologías generan una comprensión trascendental del hombre que posee un espacio espiritual no físico.

Tales percepciones generan teologías de la espiritualidad como la teología sentimental, la experiencia subjetiva, la teología del encuentro y la revelación no proposicional, que enfocan la necesidad de sentir y experimentar a Dios a un nivel subjetivo no proposicional. Es decir, la necesidad de una revelación directa es percibida en la teología moderna y la neo-ortodoxia, ya que desmerecen el valor del *MHG* en la

espiritualidad, que ya tiene algo revelado proposicionalmente para adoptar el *MHP* y *MHC*, respectivamente, que atentan contra la autoridad de las Escrituras.

En consecuencia, estas perspectivas generan una eclesiología universal basada en los sentimientos y en una sociedad de amor y de paz donde el valor de la Palabra es entendido de acuerdo a las realidades sociales o modificado por nuevas revelaciones.

Conclusiones preliminares

A modo de conclusión, gracias al análisis discursivo que estudia el texto en su contexto ideológico, se encontró que las canciones están vinculadas al *MNE* y al *MIE*. Además, evocan la trascendencia e inmanencia en un sentido subjetivo que entiende la espiritualidad como un evento místico orientado al subjetivismo.

En consecuencia, todos los aspectos mencionados están relacionados con el *MIE* y la *MNE* que enfocan la necesidad de sentir a Dios. No cabe duda de que su trasfondo, lejos de ser cristiano y bíblico, es subjetivista, inmanentista, experiencial y sincrético. Al mismo, parece ser que va en busca de un ecumenismo religioso al usar este trasfondo católico que armoniza con el nuevo énfasis de la sociedad posmoderna enfocada en el subjetivismo. Así, busca captar tanto a cristianos como a no cristianos e infiltrarlos en prácticas contrarias al pensamiento bíblico por medio de la música.

CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

De acuerdo con la investigación realizada, se concluye que:

(1) La *EsCo* tiene un trasfondo que no acepta la Biblia como la Palabra de Dios, autoritativa y absoluta, sino como un testimonio de la revelación. Además, enfatiza el sentimiento y la experiencia, surge en el contexto de la posmodernidad donde la sociedad desea ser espiritual sin ser religiosa. La *EsCo* no toma en cuenta el carácter doctrinal, pues se basa en la experiencia sensorial y busca una revelación basada en el encuentro con Dios, desestimando la revelación proposicional de las Escrituras. Así las Escrituras son solo un medio para el fin mayor: el encuentro sobrenatural con Dios.

(2) La *EsCo* tiene como finalidad la contemplación. Se basa en el hecho de que no es posible conocer a Dios y que la información que brinda la Escritura es insuficiente. Así mismo, sostiene que el registro bíblico constituye testimonios de experiencias subjetivas de encuentros con Dios. El encuentro toma mayor relevancia que el contenido bíblico. Es decir, no se busca entender el mensaje de la Biblia, sino propiciar el encuentro con Dios. De modo que las prácticas espirituales giran en derredor al encuentro místico divino-humano.

(3) El sentimiento de absoluta dependencia de Friedrich Schleiermacher se orienta hacia la inmanencia de Dios con base en sus presuposiciones, donde la Biblia es la expresión de la experiencia religiosa, y solo tiene valor histórico, ya que solo expresa

realidades subjetivas en un contexto monista espiritualista donde Dios es parte del mundo orgánico y el hombre posee una inmortalidad incondicional, que lo conecta con Dios. En este sentido, el acercamiento de la *LD* es relevante, ya que predomina la experiencia de sentir la presencia de Dios con base en la ontología atemporal del *MHC*.

(4) La revelación de encuentro sostenida por Karl Barth se orienta hacia la trascendencia de Dios con base en sus presuposiciones, donde la Biblia es un testimonio de la revelación, y no puede ser comparada con la Palabra de Dios, ya que Dios es totalmente otro, y el hombre puede conectarse con Dios por medio de su subjetividad en el contexto de la atemporalidad del *MHC* procedente de la cosmología dualista. De manera que no permite tomar el texto bíblico con el enfoque gramatical, sino como metáforas que representan algo, hecho posible por medio del acercamiento de la *LD*, que no enfoca la interpretación gramatical de la Escritura, sino que se orienta hacia la contemplación, pues las Escrituras tienen límites en el conocimiento de Dios por su naturaleza histórica, pero pueden describir a Dios si se lo interpreta subjetivamente en base a la contemplación. De manera similar, Brunner entiende la revelación como encuentro basado en los postulados existenciales de Buber, haciendo uso del *MHC*.

(5) La atemporalidad de Dios en el contexto de la revelación influenciada por la filosofía de Kant considera que Dios se encuentra en el ámbito nouménico no histórico, por lo tanto, no entendible por medio de la razón pura. De manera que el conocimiento de Dios es posible por medio de la intuición, ya que prescinde de razón, basado en la experiencia. Además, la atemporalidad de Dios es influenciada por el enfoque de Dios como "totalmente otro" del existencialismo de Kierkegaard, que consideró a Dios separado de la historia y asimiló que el conocimiento de Dios es posible solo por medio

de la fe sin la participación de la razón, ya que su teología era fideista en esencia. Schleiermacher consideraría la atemporalidad de Dios en el contexto de un mundo atemporal monista, donde toda la realidad parte de una metafísica espiritualista.

(6) La aceptación de la revelación de encuentro basado en la atemporalidad con énfasis en la experiencia desconectada de la razón implica el rechazo de las proposiciones doctrinales por su temporalidad y el predominio de la espiritualidad subjetiva. De manera que hace posible el ecumenismo centrado en la experiencia y el sentimiento. Además, sugiere que la Biblia descrita originalmente en proposiciones doctrinales debe ser interpretada basada en la experiencia del encuentro, lo que anularía su carácter doctrinal.

En tanto, la revelación proposicional está basada en la cosmovisión bíblica, pues tiene su enfoque en la doctrina con efectos sobre la experiencia cristiana objetiva. Además, está de acuerdo a la visión ontológica de la temporalidad divina en consonancia con la temporalidad humana, donde es vital el pensamiento unido a la palabra secuencial-temporal y no implica ninguna clase de ecumenismo religioso por su énfasis en la doctrina.

(7) El enfoque existencial −de Karl Barth−, y psicológico −de Friedrich Schleiermacher−, que influyeron en el pensamiento cristiano, se basa en la ontología subjetiva atemporal del *MHC*. En consecuencia, el *MHC* fundamenta la *EsCo*, atentando así contra la Escritura, pues enfocan los *sentimientos* y la *experiencia* como máximas y superiores a la Escritura en el plano de encuentro a nivel atemporal.

La influencia de Schleiermacher sobre la doxología de los cantantes recibe gran influencia en torno a la inmanencia, en el sentido de sentir la presencia de Dios, y la influencia de Barth en torno a la trascendencia divina al experimentar su presencia. Así,

promueven el relativismo en desmedro del absolutismo bíblico, ya que cada uno puede adaptar la verdad a su situación. En contraste, el *MHG* coloca énfasis en la Escritura y el entendimiento cognitivo en el contexto de la espiritualidad y comprende que Dios habla por medio de su Palabra en el contexto temporal e histórico.

(8) Las *presuposiciones* teológicas de los cantantes evangélicos −Romero, Witt y Montero−, basados en el *MHC*, crean una realidad atemporal por su énfasis sensorial, espiritual e imaginativo. Además, enfatizan el encuentro a nivel subjetivo, reflejando un descuido por la palabra revelada en las Escrituras y su significado real. Así mismo, el *acercamiento lectionista* que surge del *MHC* usado por los cantantes −Romero, Witt y Montero− no busca racionalmente el significado de la Escritura, sino que coloca el énfasis en el *sentimiento* y la *experiencia* sostenidos por la "revelación de encuentro". En consecuencia, este acercamiento ha influido en las canciones de los cantantes evangélicos −Romero, Witt y Montero−, ya que sus canciones ponen énfasis en el *sentimiento* y la *experiencia* con Dios en el contexto de la espiritualidad. Así, el contenido teológico en sus canciones es reemplazado por un contenido existencial.

(9) La *EsCo* del *MIE* y sus medios −Lectio divina, meditación subjetiva, oración contemplativa y alabanza subjetiva−, enfocan lo 'subjetivo', ya que buscan un encuentro con lo divino no cognitivo e irracional, y están amparadas por el *MHC* que formula una dimensión atemporal de encuentro con lo divino. Además, ponen énfasis en el 'sentimiento' y la 'experiencia' como superiores a la 'revelación proposicional' que requiere entendimiento y asentimiento intelectual.

En contraste, la *EsBi* está sostenida por el *MHG*, ya que no genera un dualismo, sino que entiende a Dios como temporal e histórico. En consecuencia, la relación entre

Dios y el hombre es objetiva. Así, los *medios* −devoción, oración, meditación y alabanza− de la *EsBi* generan un auténtico relacionamiento con Dios objetivo y fundamentado en su Palabra escrita, no evocando sensaciones místicas o subjetivas promovidas básicamente por la *EsCo*.

(10) Las teologías que se desprenden de las canciones evangélicas son promovidas por el *MIE* y la *MNE*, enfocando lo subjetivo en desmedro de lo objetivo. Así lo demuestran las presuposiciones de los cantantes evangélicos que fundamentan sus teologías vinculadas hacia la *EsCo*. Además, se reconoce que hubo una enorme influencia de la teología contemporánea de Barth y Schleiermacher en el pensamiento de los cantantes evangélicos en relación a la trascendencia e inmanencia divinas, respectivamente.

(11) Las canciones parecen ser el resultado de la *EsCo* propio de los cantantes y del uso de la *LD* para conocer la voluntad de Dios; ya que, por sus raíces en el *MHC*, buscan la verdad más allá de la Escritura. Esto se manifiesta en el encuentro sensorial con Dios. En consecuencia, no se enfoca en la Escritura como su base, sino en el encuentro con Dios a un nivel no racional, sino subjetivo.

(12) La 'temática teológica' de las canciones enfoca: (a) "La trascendencia de Dios" procedente de la neo-ortodoxia. (b) "La inmanencia de Dios", influenciado por la teología moderna. (c) "El encuentro con Dios", por la necesidad de más revelación con un énfasis en la espiritualidad mística desconectada de la religión, y (d) "El sentimiento de la presencia de Dios", por su énfasis en los sentimientos. Así, por su afiliación subjetiva en la espiritualidad y por ser 'no proposicional', genera una tendencia al ecumenismo religioso, que es promovido ampliamente por el *MNE* y el *MIE*.

(13) Las canciones analizadas poseen ‘elementos espirituales’ del *MNE*, tales como: (a) “El rito del jardín”; (b) “La visualización” presentes en canciones de Romero y (c) “Escuchar la voz de Dios”. En relación al *MIE*, poseen ‘elementos espirituales’, tales como: (a) “Teología del encuentro” y (b) “Disciplina espiritual del silencio”, con un énfasis en el sentimiento humano.

(14) Los ‘aspectos teológicos’ −teología, antropología, espiritualidad y eclesiología− de las “canciones evangélicas actuales” de Romero, Witt y Montero promueven teologías inclinadas a la *EsCo* de orientación subjetiva. Así mismo, fundamentan su epistemología en la teología moderna y la neoortodoxia.

(15) Los ‘aspectos teológicos’ que se desprenden de las canciones analizadas están divididos en cuatro grupos. En relación con la *teología*, se desprenden los siguientes aspectos: [Asp. 1] “Teología inmanentista de Dios”, en el sentido subjetivo de acuerdo a los presupuestos de Schleiermacher, ya que se enfatiza el sentimiento de la presencia de Dios; no obstante, dicho evento no está asociado a un pensamiento reflexivo. [Asp. 2] “Teología de la trascendencia cósmica”, basado en el presupuesto de Dios como ‘totalmente otro’ y ahistórico desarrollado por Barth, cuyo objetivo es experimentar un encuentro con Dios en un contexto atemporal e irracional, de naturaleza espiritual, en el sentido absoluto. En ella, la experiencia espiritual posee un valor superior a la experiencia objetiva basada en las Escrituras. Además, la ‘atemporalidad de Dios’ constituye la naturaleza de las canciones analizadas, ya que describen a Dios como ahistórico y subjetivo, no entendido racionalmente.

(16) En relación con la *antropología*, se desprende el siguiente aspecto: [Asp. 3] “Teología de la trascendencia humana”, ya que las teologías de Barth y Schleiermacher

apoyan la idea de la subjetividad humana. De modo que el hombre puede trascender en su encuentro con Dios, al entrar en la esfera divina, ya que posee un espíritu que lo conecta con la naturaleza espiritual de Dios. En Barth y Schleiermacher, el enfoque gira en torno a la trascendencia e inmanencia, pero la naturaleza de la humanidad es semejante en sus teologías, de modo que prima el "subjetivismo humano" con un fuerte énfasis en los sentimientos, hecho que es notorio en las canciones analizadas.

(17) En cuanto a la *espiritualidad*, se desprenden los siguientes aspectos: [Asp. 4] "Teología del sentimiento humano", el auge de los sentimientos, nubla el entendimiento en el conocimiento de Dios, de modo que la doctrina deja de ser relevante. Además, la relación con Dios se entiende en base a las emociones. [Asp. 5] "Teología de la experiencia subjetiva", donde la experiencia no viene como resultado de un entendimiento de la Palabra escrita, sino de experiencias relativas personales, que determinan la condición humana delante de Dios, experiencia que es sustentada por los presupuestos de Barth que rechazaba la razón en el conocimiento de Dios. [Asp. 6] "Teología del encuentro", como un evento subjetivo y exento de la razón. [Asp. 7] "Teología no proposicional", por su énfasis en los sentimientos desconectados de la doctrina, donde más importa sentir que asentir intelectualmente.

(18) Por último, en cuanto a su *eclesiología*, se desprende el siguiente aspecto: [Asp. 8] "Teología del pluralismo religioso", al parecer, promueve el pluralismo orientado al ecumenismo por su fuerte énfasis en los sentimientos en desmedro de la doctrina. De modo que todo este sistema teológico constituye una desintegración de la teología bíblica centrada en la Palabra escrita, que es un canal de revelación y produce un relacionamiento seguro basado en un "Escrito está".

(19) Además, tanto la teología moderna como la neo-ortodoxia proponen una realidad espiritual de encuentro no cognitivo. De esta manera, las canciones enfocan esa realidad y buscan sentir y experimentar la presencia de Dios. Así, el valor del pensamiento es secundario, por ser temporal y estar asociado a la revelación proposicional. Como consecuencia, el encuentro es un suceso atemporal no cognitivo.

(20) El énfasis de las canciones en los sentimientos y en la experiencia, sin el asentimiento de la verdad cognitiva, lleva a crear una realidad atemporal que solo permite sentir la presencia de Dios o experimentarla. Así mismo, describe a Dios como inmanente y trascendente respectivamente, pero a un nivel de irracionalidad, pues lo atemporal no se percibe cognitivamente, sino por medio de la intuición. No obstante, los sentimientos que están sujetos a una comprensión entendible de la verdad acerca de Dios no generan una adicción a los mismos, pero tampoco lo eliminan.

La verdad con un contenido teológico y bíblico resultará siempre en buenos sentimientos, sin que estos sean descontrolados, sino que resultarán en una causa natural y no crearán una resistencia a la verdad asimilada intelectualmente. Es decir, la verdad asimilada cognitivamente creará sentimientos naturales y reconocerá la temporalidad de Dios y producirá en su iglesia un amor por la Palabra escrita que refleja claramente el carácter de Dios.

(21) La *EsCo* entiende a un Dios atemporal cuyo conocimiento no es percibido plenamente por medio de la Escritura por ser esta temporal. Al enfocar la experiencia subjetiva, hace que esta sea más importante que la asimilación de la Escritura. Además, de acuerdo a lo visto, Dios solo deja sentir su presencia, ya que no se lo puede comprender por medio de la Escritura, pues Dios es atemporal. Así, el hombre que desea

comprender la atemporalidad divina debe hacer un ejercicio trascendental y salir de su esfera temporal para el encuentro con Dios a un nivel donde predominan el sentimiento y la experiencia. Es decir, buscan ser espirituales sin desear una religión, ni querer encontrar la verdad en las Escrituras para ser guiadas por ellas.

En consecuencia, el fin de este ejercicio no es una verdad racional, sino una experiencia o sentimiento irracional que no experimenta tiempo. En contraste, el pensamiento que surge de un estudio gramatical de la Biblia eleva el pensamiento a un nivel de entendimiento que es superior al pensamiento humano y que experimenta tiempo, pues nunca es irracional.

Recomendaciones

Se recomienda realizar las siguientes investigaciones:

(1) Debido al impacto que la *EsCo* ha tenido sobre la música, se motiva a que se realicen estudios sobre el impacto que tiene dicha espiritualidad sobre "teología de la predicación", ya que podrían existir predicaciones que nacen de la *EsCo*.

(2) Se recomienda realizar un análisis más minucioso al tema de la *OC*, debido a la importancia que tiene la oración en la espiritualidad de la iglesia.

(3) Se recomienda realizar estudios sobre "canciones adventistas" que están inconscientemente vinculadas a la *EsCo*.

APÉNDICE A

CANCIONES DE JESÚS ADRIÁN ROMERO

Álbum "A sus pies" (2002)

No. 10: "El jardín"

I
Dentro de mí, en mi corazón
Hay un jardín, que Dios plantó
Donde pasea, el bendito Señor
Donde me encuentro con mi Salvador

II
Ríos de agua viva Él ha hecho en mi correr
Y una fuente eterna inundando todo mi ser

Coro
///Quiero cuidar ese jardín
Que sea una casa para ti
Y diariamente pueda en el tu voz oír…///

Outro
///Quiero cuidar ese jardín
Que sea digno para ti
Y fruto bueno de mi puedas recibir…///

Álbum "El aire de tu casa" (2005)

No. 1: "El aire de tu casa"

I
Quiero respirar el aire de tu casa,
Disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti
Quiero en tu presencia estar todos los días
Y llenarte de alegría en tu jardín

II
Quiero navegar el mar de tu mirada
Y saber que no habrá nada que me aparte de ti
Quiero caminar siguiéndote los pasos

Y aprender en tu regazo lo que esperas de mi

Coro
////Quiero estar tan cerca que te pueda respirar,
Y un solo latido pueda yo escuchar
Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar,
Y que tu pureza pueda yo imitar
Quiero ser Tu amigo, quiero estar Contigo////
///Quiero estar contigo///

Álbum "Besos en la frente" (2016)

No. 1: "Que baje el cielo"

I
Que baje el cielo a la tierra para cambiar
Y que los desamparados puedan danzar
Que mire el cielo y que los huesos
Vuelvan a caminar

II
Que baje el cielo a la tierra para salvar
Y que la lengua del mudo pueda cantar
Que como un ciego por las praderas
Pueda el cojo saltar

Coro
//Y que suba olor fragante
hasta tu casa allá en el cielo
Y que la creación entera
salte como los becerros//

III
Que baje el cielo a la tierra para entender
Que todos necesitamos en ti creer
Que perdonemos y nos amemos
Para tu reino ver

No. 2: "Que huyan los fantasmas"

I
Entra tú donde solo
Tu luz pueda entrar
Donde nadie conoce mi fragilidad

II

Entra tú a los abismos de mi soledad
A las calles secretas de mi intimidad
Y que tu presencia inunde todo mi ser

Coro
//Que huyan los fantasmas
Que reine en mi la calma
Que corra en mi tu amor como un rio
Que llegue a los rincones profundos de mi alma
Que inunde de tu paz todo mi interior//

III
Entra tú donde mas nadie llegará
Donde los pensamientos me quieren atar

IV
Ven y llena mi luz toda mi humanidad
Los momentos oscuros de privacidad
Y que tu presencia inunde todo mi ser

No. 3: "Te veo…Otra vez"

I
Te veo, en mis luchas te veo
Y en mis fuertes deseos claramente te veo
Te veo cuando creo te veo
En mis dudas te veo
Y por siempre te veo.

Coro
//Te veo, te veo//

II
Te veo en mis miedos te veo,
Y en la paz que deseo, cada día te veo
Te veo, en el hambre te veo,
En el pan yo te veo
Y en mi mesa te veo

No. 6: "Canción de cuna"

I
Apaga el mundo a tu alrededor,
Apaga el ruido del corazón,
Apaga voces en tu interior,
Apaga la luz.

Y deja que su voz te dé la calma.

Coro
//Con una canción de cuna
él te canta y te susurra,
Arrullar tu corazón
Él quiere con su amor//.
//Descansa mi niño,
Descansa mi niña,
Descansen mis niños, duérmanse ya//.

II
Olvida el mounstro en el vestidor,
Olvida sombras del corredor,
Olvida el lobo que te asustó,
Y apaga la luz.
Y deja que su voz te dé la calma.

No. 7: “Silencio interno”

I
Quiero escucharte, pero no con mis oídos.
Y quiero verte, pero no con la mirada.
Quiero hacerlo con las fibras de mi corazón
Con la esencia de mi ser

Coro
//En mi silencio interno quiero hallarte
Dentro de mi alma contemplarte
En el aposento de mi corazón
Quiero verte//

II
Hoy quiero hablarte, pero no con mis palabras
Quiero que escuches los sonidos de mi alma
Y en espíritu y verdad quiero entregarme
Con la esencia de mi ser

No. 9: “Duermen las palabras”

I
Duermen las palabras no las deben despertar
Se contaminaron necesitan descansar
No comunicaban, no explicaban la verdad
Se deterioraron, necesitan sanidad

Coro
//No quiero hablar//

APÉNDICE B

CANCIONES DE MARCOS WITT

Álbum "En adoración" (2005)

No. 7: "Escucharte hablar"

I
Quiero escuchar tu dulce voz
Rompiendo el silencio en mí ser
Sé que haría estremecer
Me haría llorar o reír
Y caería rendido ante ti

Coro
//Y no podría estar ante ti
Escuchándote hablar
Sin llorar como un niño
Y pasaría el tiempo así
Sin querer nada más
Nada más que escucharte hablar//.

II
Yo quiero escuchar tu dulce voz
Rompiendo el silencio en mi ser
Sé que me haría estremecer
Me haría llorar o reír
Y caería rendido ante ti

Álbum "Sobrenatural" (2008)

No. 2: "Desciende aquí"

I
//Dios desciende aquí//
Te quiero tocar,
te quiero abrazar,
desciende aquí.

II
//Dios desciende aquí//

Te quiero escuchar,
te quiero hablar,
desciende aquí.

III
Espíritu desciende aquí,
Consolador desciende aquí,
Salvador,
Dios de amor desciende aquí

Coro
Desciende de nuevo,
desciende con fuego.
Desciende en victoria,
desciende en gloria,
Dios con poder desciende aquí.

No. 3: Es aquí, es ahora

I
Es aquí, es ahora,
mueve en mi
Dios haz tu obra,
Muévete con tu poder sobrenatural

II
Necesito acercarme
Yo deseo embriagarme con tu amor
y tu poder sobrenatural
//Dios sobrenatural//

III
Muévete en las naciones
Muévete en los corazones
Muévete con tu poder sobrenatural
///Sobrenatural///.

No. 4: “Derrama de tu fuego”

I
Grande, poderoso eres tú mi Dios
Fuerte, poderoso eres tú mi Rey
Grande, poderoso eres tú mi Dios
Fuerte, poderoso eres tú mi Rey

Coro

Derrama de tu fuego sobrenatural
Derrama de tu gloria sobre este lugar
Derrama de tu fuego sobrenatural
Derrama de tu gloria sobre este lugar

Outro
Anhelamos más de ti Señor
Anhelamos más de tu amor
Anhelamos más de ti Señor
Derrama de tu fuego hoy Señor

No. 5: “Muévete”

I
Sobre la faz de la tierra camino el Señor
Con su voz construyo toda la creación
Sobre el fuego y el hielo se movió
Cómo no ha de moverse en mi corazón

Coro
//Muévete, muévete, muévete oh Dios en mí//,
ven y muévete.

II
Las corrientes de los mares él ordenó
Y con su mano las estrellas afirmó
Con un soplo de aliento la vida me dio
Cómo no ha de moverse en mi corazón

III
Desde el principio siempre te has movido
Hoy te pido que nunca te dejes de mover
Muévete ahora, yo te necesito
Que tu gloria llene toda esta creación

APÉNDICE C

CANCIONES DE DANILO MONTERO

Álbum "Eres todo poderoso" (2003)

No. 11: "Al estar aquí"

I
Al estar en la presencia de tu divinidad
Y al contemplar la hermosura de tu santidad
Mi espíritu se alegra en tu majestad
Te adoro a ti, te adoro a ti

II
Cuando veo la grandeza de tu dulce amor
Y compruebo la pureza de tu corazón
Mi espíritu se alegra en tu majestad
Te adoro a ti, te adoro a ti

Coro
Y al estar aquí delante de ti de adoraré
Postrado ante ti mi corazón te adora oh Dios
Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad
Te adoro a ti Señor, te adorooo a ti

Álbum "Tu amor" (2006)

No. 14: "Siento tu dulce presencia"

I
//Siento tu dulce presencia cubriéndome,
Y estoy rodeado.
Puedo oír el susurrar de tu dulce voz,
Secretos de amor//.
Te amo, te amo

Coro
///Yo cantaré quien eres tú
De lo que haz hecho en mi diré
Proclamaré tu fama///.
Diciendo cuanto te amo

Álbum "Devoción" (2009)

No. 8: "Ven a este lugar"

I
Tú que estas sentado sobre querubines
Tú que estas en el trono en medio de serafines
Tú que eres aclamado por los ángeles
Ven a este lugar

II
Tú que estas sentado sobre un trono de gloria
Tú que estas en el trono de la alabanza de tu pueblo
Tú que eres aclamado por la iglesia
Ven a este lugar

Coro
//Ven a este lugar
Ven a este lugar
Ven a este lugar
Llena hoy mi vida Señor//

Otros autores

No. : "Más de ti" (De *Israel Houghton*)

I
//Más de ti, es todo lo que necesito
Más de ti, yo quiero Jesús
Más y más, podrás llenar los corazones
Más yo quiero Jesús//.

Coro
//Porque bueno es Dios
Grande es su amor
Bueno es nuestro Dios por siempre
Yo lo gritaré con todo mi ser
Bueno es nuestro Dios por siempre//.

II
Más de ti, más de ti Jesús
Es todo lo que necesito
Más de ti, yo quiero Jesús
Más de ti, podrás llenar los corazones
Más de ti yo quiero Jesús
Yo quiero Jesús

III
Desde el norte hasta el sur
Del el este al oeste
Levanta tu voz, tu voz
Grita, grita hasta que las murallas se caigan
En el nombre en el nombre de Jesús.

IV
Queremos más de ti (Señor)
Queremos más de ti (Jesús)
Queremos más y más de ti
///Queremos más de ti
Queremos más de ti
Queremos más y más de ti///

V
Nuestros corazones te anhelan Jesús
Más y más de ti, más de ti, más de ti
Queremos más de ti
Queremos más de ti
Queremos más y más, más de ti

No. : "Abre mis ojos" (De *Marcos Barrientos*)

I
Abre mis ojos oh Cristo
Abre mis ojos Te pido
Yo quiero verte
Yo quiero verte

Coro
Y contemplar Tu Majestad
Y el resplandor de Tu Gloria
Derrama tu amor y poder
Cuando cantamos
Santo, Santo

Outro
Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo
Yo quiero verte.

Álbum “La carta perfecta” (2013)

No. 2: “La carta perfecta” (en vivo)

I
Jesús eres la carta perfecta
La primera y la última letra
Jesús eres la carta de amor
Que ha cautivado todo mi corazón
Has cautivado mi corazón

Coro
Es tu amor, es tu amor
Que como un poema ha robado mi atención
Es tu amor, es tu amor
Han sido esas letras que han llenado hasta el último rincón

II
Jesús eres la carta perfecta
Son tus palabras que me dan certeza
Jesús eres la carta de amor
Que trae a mi alma vida y dirección
Has cautivado mi corazón

BIBLIOGRAFÍA

Diccionarios

Apel, Max y Peter Ludz. *Diccionario de filosofía*. Balderas, México D. F.: Editorial Limusa, 1991.

Ancilli, Ermanno, ed. *Diccionario de espiritualidad*. 3 vols. Traducido por Joan Llopis. Barcelona, España: Editorial Herder, 1983.

Balz, Horst y Gerhard Scheneider, eds. *Diccionario exegético del nuevo* testamento.Vol. 1. Salamanca, España: Ediciones Sígueme, 2002.

Bernard, Franck. *Diccionario de la Nueva Era*. Navarra, España: Editorial Verbo Divino, 1994.

Bosch, Juan. *Diccionario de teólogos/as contemporáneos*. Burgos, España: Editorial Monte Carmelo, 2004.

Ferguson, Sinclair B., David F. Wright y J. I. Packer, eds. *New Dictionary of Theology*. Downers Grove, ILL: Intervaisty Press, 1988.

Foley, Edward, ed. *Worship Music: A Concise Dictionary*. Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press, 2000.

Grupo Océano. *Diccionario de sinónimos y antónimos: Océano práctico*. ´México D. F.: Editorial Océano, N. F.

Kittel, Gerhard y Gerhard Friedrich, eds. *Compendio del diccionario teológico del Nuevo Testamento*. Traducido por Geoffrey W. Cromiley. Grand Rapids, MI: Libros Desafio, 2002.

LaCueva, Francisco. *Diccionario teológico ilustrado*. Revisado por Alfonso Ropero. Barcelona, España: Editorial CLIE, 2001.

Packer, J. I. *Nuevo diccionario de teología*. El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones, 1992.

Ramm, Bernard. *Diccionario de teología contemporánea*. Traducido por Roger Velásquez Valle. 2da ed. Casa Bautista de Publicaciones, 1975.

Rosental, M. M. y P. F. Indin, eds. *Diccionario Filosófico*. Ediciones Universo: N. F.

Taylor, Richards, J. K. Grider y W. H. Taylor, eds. *Diccionario teológico Beacon*. Lexena, Kansas: Casa Nazarena de Publicaciones, 1984.

Fuentes primarias

Alomía, Merling. *¿Nueva era o nuevo engaño?* 2da ed. Lima, Perú: Editorial Imprenta Unión, 1996.

_____. "¿Cuán contradictorios son los dos primeros capítulos del Génesis?". En *Volviendo a los orígenes*. Editado por M. Alomía, S. Correa, V. Choroco y E. Horna. Lima, Perú: Editorial Imprenta Unión, 2006.

Asociación Ministerial de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. *Creencias de los adventistas del séptimo día*. Traducido por Miguel A. Valdivia y Armando Collins. Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2007.

Barth, Karl. *Bosquejo de dogmática*. Buenos Aires, Argentina: Editorial La Aurora, 1954.

_____. *Church Dogmatics: A Selection*. Editado y Traducido por G. W. Bromiley. New York: Harper & Row Publishers, 1962.

_____. *La Carta a los romanos*. Madrid, España: Biblioteca de autores cristianos, 2002.

Bowei, Andrew. Introducción a *Hermeneutics and Criticism: And other writings*, por Friedrich Schleiermacher. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 1998.

Blackham, H. S., *Seis pensadores existencialistas*. Barcelona, España: Colección Libros Tau, 1967.

Brunner, Emil. *Revelation and Reason: The Christian Docntrine of Faithand Knowledge*. Traducido por Olive Wyon. Cambridge, Philadelphia: The Westminster Press, 1946.

Capetz, Paul. "Historical Criticism and Dogmatic Interest in Karl Barth´s Theological Exegesis of the New Testament". En *Biblical Hermeneutics in Historical Perspective*. Editado por Mark S. Burrows & Paul Rorem, 322-28. Grand Rapids, MI: Wm B. Eerdmans Publishing Company, 1991.

Cordovilla, Angel. Presentación a *La fe cristiana*, por Friedrich Schleiermacher. Salamanca, España: Ediciones Sígueme, 2013.

Enns, Paul. *Compendio portavoz de teología*. Traducido por Daniel A. Díaz Pachón. Grand Rapids, MI: Editorial Portavoz, 2010.

Eskew, Harry y Huch T. McElrath. *Cantaré con el entendimiento*. El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones, 1994.

Foster. Richard J. *Prayer; Finding the Heart's true Home*. East 53rd Street, NY: Harper Collins Publisher, 1992.

Foulquié, Paúl. *El existencialismo*.

Floirs, Juan, ed. *Historia de la espiritualidad*. 4 Vols. Barcelona, España: Imprenta Clarasó, 1969.

García B. Antonio. *Teoría de la literatura (La construcción del significado poético)*. Madrid, España: Ediciones Cátedra, 1994.

Garlock, Frank. *Seminario "El lenguaje de la música"*, 13-9.

Gesteira G., Manuel. Introducción a *La Carta a los Romanos*, por Karl Barth. Madrid, España: Biblioteca de autores cristianos, 2002.

Gorman, Michael J., ed. *Scripture and Interpretation: A Global, Ecumenical Introduction to the Bible*. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2017.

Gonzáles, Ángel. "Que es la oración". En *La oración en la Biblia*. Madrid, España: Ediciones cristiandad, 1968.

Grau, José. *Introducción a la teología*. Vol. 1 de *Curso de formación teológica*. Barcelona, España: Editorial CLIE, 1973.

Grün, Anselm. *El misterio del tiempo: El arte de vivir según la sabiduría de los monjes*. Traducido por Evelina Blumenkranz. Buenos Aires, Argentina: Editorial Bonum, 2005.

Gulley, Norman. *Systematic Theology: Prolegomena*. Berrien Spring, MI: Andrews University Press, 2003.

Hasel, Gerhard. *La interpretación de la Biblia*. Traducido por Sylvia Scoloske de Gonzáles. Buenos Aires, Argentina: Ediciones SALT, 1986.

Hernando, James D. *Diccionario de hermenéutica*. Springfield, Missouri: Gospel Publishing House, 2012.

Henard, William D., y Adam W, eds. *Greenway. Evangelicals Engaging Emergent: A discussion of the Emergent Church Movement*. Nashville, Tennessee: B & H Academic, 2009.

Horn, Henry E. *Worship in crisis*. Philadelphia: Fortress Press, 1972.

Hunsinger, George. *How to read Karl Barth: The shape of his theology*. New York, Oxford: Oxford University Press, 1991.

Jolivet, Regis, *Las doctrinas existencialistas: desde Kierkegaard a J. P. Sartre*. Madrid, España: Editorial Gredos, 1950.

Jungël, Berhard. *Karl Barth: A Theological Legacy*. Traducido por Garret E. Paul. Philapelphia, Pensilvania: The Wetminster Press, 1986.

Kabalen, Donna Marie y Margarita A. de Sánchez, *Lectura Análisis crítico y desarrollo de ensayos*. Re-impresión. México, México: Editorial Trillas, 2008.

Keating, Thomas. *Mente abierta, corazón abierto*. Maiden Lane, NY: The Continuum International Publishing Group Inc, 2007.

Kimball, Dan. *Adoración para la nueva generación*. Editado por Madeleine Díaz. Traducido por Loida Viegas. Miami, FL: Editorial Vida, 2013.

Koranteng-Pipim. *Recibiendo la Palabra*. Traducido por David P. Gullón. Buenos Aires, Argentina. Asociación Casa Editora Sudamericana, 1997.

Kung, Hans. *Great Christian Thinkers*. Lexington Avenue, NY: The Continuum Publishing Company, 1994.

Lapesa, Rafael. *Introducción a los estudios literarios*. Madrid, España: Ediciones Cátedra, 1983.

Leys, Lucas, D. Montero y E. Espinoza. *Generación de adoradores*. Editado por Silvia Himitian. Miami, FL: Editorial Vida, 2006.

_____, "Modelos creativos para reuniones de adoración", En *Generación de adoradores*. Editado por Silvia Himitian, 81-140. Miami, FL: Editorial Vida, 2006.

Liesch, Barry W. *The New Worship: Straight talk on music and the church*. Grand Rapids, MI: Baker Book House Co., 1996.

Linnemann, Eta. *Historical Criticism of the Bible: Methodology or Ideology?* Traducido por Robert W. Yarbrough. Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1990.

Loyola, Ignacio de. *Ejercicios espirituales*. Santander, España: Editorial Sal Terrae, 2013.

McArthur, John. *Fuego extraño: El peligro de ofender al Espíritu Santo con adoración falsa*. Nashville, TN: Grupo Nelson, 2014.

_____. *Adorar ¡La máxima prioridad!*. Bogotá, Colombia: Editorial CLC, 2013.

Melero M., José M. "El concepto de religión en Schleiermacher", 53-70.

Montero, Danilo. *El abrazo del Padre*. Lake Mary, FL: Casa Creación, 2001.

_____, "El significado del tabernáculo hoy". En *Generación de adoradores*. Editado por Silvia Himitian, 15-24. Miami, FL: Editorial Vida, 2006.

_____, “En camino a su presencia”. En *Generación de adoradores*. Editado por Silvia Himitian, 25-32. Miami, FL: Editorial Vida, 2006.

Mullins, R T. Prefacio a *The End of Timelessness of God*, por R. T. Mullins. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2016.

Remolina, Gerardo. “La nueva era”, 143-69.

Romero, Jesús A. *Cenando con Jesús*. Lake Mary, FL: Casa Creación, 2002.

_____. *Besando mis rodillas*. Miami, FL: Editorial Vida, 2014.

_____. *Adornando tumbas*. Monterrey, México: Kate&Cumen, 2017.

Ropero, Alfonso. *Introducción a la filosofía: Su historia en relación con la teología*. Terrasa, España: Editorial CLIE, 1999.

Samaan, Philip. *El método de Cristo para el crecimiento espiritual*. Traducido por David P. Gullón. Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1999.

Schleiermacher, Friedrich. *La fe cristiana*. Traducido por Constantino Ruiz-Garrido. Salamanca, España: Ediciones Sígueme, 2013.

Stumpf, Samuel E. y James Fieser. *Sócrates to Sartre and Beyond: A History of Philosophy*. NY: Mc Graw-Hill Companies, 2003.

Teja, Gary. *Formación espiritual*. Barcelona, España: Editorial CLIE, 2009.

Thielicke, Helmut. *Modern Faith & Thought*. Traducido por Geoffrey W. Bromiley. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Company, 1990.

Tozer, A. W. *¿Qué pasó con la Adoración?: Un llamado a ser verdaderos adoradores*. Bogotá, Colombia: Editorial CLC, 2010.

Van Til, Cornelius. *Christianity and Barthianism*. Philadelphia, PE: The Presbyterian and Reformed Publishing Company, 1962.

Virkler, Henry A. *Hermenéutica*. Traducido por David G. Ruiz. Miami, FL: Editorial Vida, 1994

Witt, Marcos. *Adoremos*. Nashville, TN: Editorial Caribe, 1993.

Fuentes Secundarias

Allen, Tom. *Rock´n´ Roll, the Bible and the Mind*. Alberta, Canadá: Horizon House Publishers, 1982.

Aranza, Jacob. *More Rock Country & Backward Masking Unmasked*. Shreveport, Louisiana: Huntington House Inc. 1985.

Asur, Manuel. *El solitario de Avilés*. Asturias, España: Oviedo, 2008.

Bacchiocchi, Samuele, ed. *La música rock y el cristiano*. Traducido por Rolf Baier Schmidt. Berrien Springs, MI: Biblical Perspectives, 2003.

Baker, Paul. *Contemporary Christian Music*. Westchester, ILL: Crossway Books, 1979.

Baron, Will. *En las redes de la nueva era*. Traducido por Félix Cortez. Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1992.

Berzosa, Raúl. *Nueva era y cristianismo: Entre el dialogo y la respuesta*. Madrid, España: Biblioteca de autores cristianos, 1995.

Bemmelen, Peter M. "Revelación e inspiración". En *Handsbook of Seventh-day Adventist Theology*. Traducido por David Gullón et. al., 7-16. Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2009.

Bohr, Esteban. *Culto en el trono de Satanás: ¿Importa realmente lo que creemos y cómo adoramos?* East Chicago Road, MI: Remnant Publications, 2012.

Buber, Martín. *Yo y Tú*. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Nueva Visión, 1979.

Bullón, Alejandro. *La solución para la crisis existencial*. Buenos Argentina, Asociación Casa Editora Sudamericana, 2011.

_____. "Las emociones en la adoración". En *En espíritu y en verdad*. Editado por Adriana Perera,165-71. Nampa, Idaho: Pacific Press Publishing Asociation, 2013.

Cairus, Aecio. "Hombre". En *Tratado de Teología Adventista del Séptimo Día*, Dirigido por Aldo Orrego. Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2009.

Canale, Fernando. *¿Adventismo secular?: Cómo entender la relación entre estilo de vida y salvación*. Lima, Perú: Editorial Imprenta Unión, 2012.

_____. "Revelación e inspiración". En *Entender las Sagradas Escrituras*. Editado por George W. Reid., 59-93. Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2010.

Cappana, Pablo. *El mito de la nueva era: vino viejo en odres descartables*. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Paulinas, N. F.

Chafer, Lewis S. *Prolegomenos, bibliologia, teología propia*. Vol. 1 de *Teología Sistemática*. Traducido por Evis Carballosa, Rodolfo Mendieta P. y M. Francisco Liévano R. Dusman, WI: Publicaciones Españolas, Inc., 1986.

Coon, Harvie M. *Teología Contemporánea en el mundo*. Traducido por José María Blanch.

Cruz, Antonio. *Postmodernidad: El evangelio ante el desafío del bienestar*. Terrasa, España: Editorial CLIE, 1996.

Dybdahl, Jon L. *Hunger: Satisfing the Longing of Your Soul*. Gonzalez, FL: Energion Publications, 2015.

Douglas. Herbert. "La apelación abrumadora". En *Profecías dramáticas de Elena De White*. Traducido por Nilde Itin de Lust, 161-90. Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2007.

Espinosa, Enrique. "El racionalismo de los liberales y fundamentalistas". En *Entender la Palabra: Hermenéutica adventista para el nuevo siglo*, 137-43. Cochabamba, Bolivia: Editorial UAB, 2000.

Flors, Juan, ed. *Historia de la espiritualidad*. 4 vols. Barcelona, España: Imprenta Clarasó, 1969.

Freire, Delmar. "El impacto de la cultura contemporánea sobre la música cristiana". En *La música cristiana y la adoración*. Editado por Glúder Quispe H., 255-70. Lima, Perú: Imprenta Unión, 2012.

Garret, James L., *Teología sistemática: Bíblica, histórica y evangelica*. Vol. 1. Grand Rapids: MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1990.

Geisler, Norman L. y Thomas Howe, "A posmodern view of Scripture". En *Greenway Evangelicals Engaging Emergent: A discussion of the Emergent Church Movement*. Editado por William D. Henard y Adam W. Greenway, 92-108. Nashville, Tennessee: B & H Academic, 2009.

Gil, Juan Carlos y José Ángel Nistal, *"New Age" Una religiosidad desconcertante*. Barcelona, España: Editorial Heder, 1994.

Goldstein, Clifford. *El gran compromiso: De cómo católicos y protestantes están deshaciendo las doctrinas y cumpliendo las profecías*. Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2004.

Graf, Roy. "La música como mensaje: Algunas implicaciones para la música en la adoración". En *La música cristiana y la adoración*. Editado por Glúder Quispe H., 89-108. Lima, Perú: Centro de Aplicación Editorial Imprenta Unión, 2012.

Graef, Hilda. *Historia de la mística*. Barcelona, España: Editorial Herder, 1970.

Grenz, Stanley J. y Robert Olson, *20th Century Theology: God & the World in a Transitional Age*. Downers Grove, ILL: InterVasity Press, 19g92.

Groothuis, Douglas R. *Unmasking the New Age: Is There New Religious Movement Trying to Transform Society?* Downers Grove, ILL: InterVasity Press, 1986.

_____. *Confronting the New Age: How to resist a Growing Religious Movement*. Downers Grove, ILL: InterVasity Press, 1988.

Hamel, Paul. *The Christian and his music*. Washington, D. C.: Review and Herald Publishing Association, 1973.

Hasel, Frank M. "Presuposiciones en la interpretación de las Escrituras". En *Entender las Sagradas Escrituras*. Editado por George W. Reid, 33-57. Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2010.

Horna, Edgard A. *Normas de formato y estilo de página para trabajos de investigación*. Lima, Perú: Centro de Aplicación Editorial Imprenta Unión, 2012.

Jones, David W. y Rusell S. Woodbridge. *¿Salud, riquezas y felicidad?: Los errores del evangelio de la prosperidad*. Grand Rapids, MI: Editorial Portavoz, 2012.

Lawhead, Steve. *Rock of this Age: The Real & Imagined Dangers of Rock Music*. Downers, ILL: InterVasity Press, 1987.

Keller, Timothy. *Prayer: Experiencing Awe and Intimacy with God*. Hudson Street, NY: Penguin Books, 2016.

Kerbs, Raúl. "La interpretación bíblica de las presuposiciones básicas del pensamiento". En *El problema de la identidad bíblica del cristianismo: Las presuposiciones filosóficoas de la teología cristiana: desde los presocráticos al protestantismo*, 205-302. Buenos Aires, Argentina: Editorial Universidad Adventista del Plata, 2014.

McVay, John. "Metáforas bíblicas de la iglesia". En *Mensaje, misión y unidad de la iglesia.* Editado por Ángel Manuel Rodríguez. Traducido por Aecio Cairus Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2015.

McRoberts, Kerry D. *New Age or Old Lie?* Peaboy, Massachusets: Hendrickson Publisher, 1989.

Marshall, David. *El diablo al acecho: El juego de lo oculto asume distintas estrategias*. Traducido por Ricardo Bentancur y Aldo Orrego. Buenos Aires Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1996.

Martínez, José M. *Teología de la oración*. Barcelona, España: Editorial CLIE, 2000.

McComarck, Bruce. "Historical Criticism and Dogmatic Interest in Karl Barth´s Theological Exegesis of the New Testament". En *Biblical Hermeneutics in Historical Perspective*, ed. Mark S. Burrows & Paul Rorem, 322-38. Grand Rapids, MI: Wm B. Eerdmans Publishing Company, 1991.

Mitchell, Craig. *Cuadros sinópticos en filosofía y filósofos: Más de 200 cuadros*. Miami, FL: Editorial Vida, 2009.

Molina, Alejandro. *Himnario adventista para jóvenes: con música*. Donald, FL: Asociación publicadora interamericana, 2009.

Mostert, Thomas. *Hidden heresy*. Nampa, Idaho. Pacific Press Publishing Association, N.F.

Murphy, Nancey. *Beyond Liberalism & Fundamentalism*. Harrisburg, Pennsylvania: Trinity Press International, 1996.

_____, "Experience or Scripture". En *Beyond Liberalism & Fundamentalism*, 9-35. Harrisburg, Pennsylvania: Trinity Press International, 1996.

Núñez, Miguel A. y André Reis, eds. *En defensa de la música*. Ministerio HimnovaSión, 2012.

Larson, Bob. *Rock & the Church*. Carol Stream, ILL: Creation House, 1971.

León F. Francisco. *Breve historia de los conceptos filosóficos*. Madrid, España: Editorial Biblioteca Nueva, 1998.

Lee Zinke, Rosalie H. *La adoración en el conflicto de los siglos*. Traducido por Rolando A. Itín. Buenos, Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2011.

Perera, Adriana, ed. *En espíritu y en verdad: La música y la adoración en la Iglesia Adventista del Séptimo Día*. Nampa, Idaho: Pacific Press Publishing Association, 2013.

_____. "El desafío de la música contemporánea". En *En espíritu y en verdad: La música y la adoración en la Iglesia Adventista del Séptimo Día*. Editado por Adriana Perera, 123-35. Nampa, Idaho: Pacific Press Publishing Association, 2013..

Plenc, Daniel. *El culto que agrada a Dios*. Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2008.

_____. *La música que agrada a Dios*. Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2014.

Ponce de León, Enrique. Consejero espiritual, Conferencia tenida en el Ileso, Auditorio Pedro Arrupe. Entrevista, 31 de octubre del 2002.

Reale, Giovanni y Dario Antiseri. *Del romanticismo al empiriocriticismo*. En *Historia de la filosofía*. Vol. 5. Traducido por Jorge Gómez. Bogotá, Colombia: San Pablo, 2010.

Rodríguez, Janette. “Como escoger el estilo musical apropiado para su iglesia”. En *En espíritu y en verdad: La música y la adoración en la Iglesia Adventista del Séptimo Día*. Editado por Adriana Perera, 152-7. Nampa, Idaho: Pacific Press Publishing Association, 2013.

Saraiva, Iván. “Riqueza predestinada”. En *Esperanza viva: Una elección inteligente*, 34-43. Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2015.

Segler, Franklin M. y Randall Bradley. *Christian Worship: It´s Theology and Practice*. Nashvile, TN: B&H Publishing Group, 2006.

Smith, David L. *A Handbook of Contemporary Theology: Tracing trends & discerning directions in today`s Theological Lansdcape*. Wheaton, ILL: A Bridge Point Book, 1992.

Valco, Michal y Katarína Valcová. “El valor del existencialismo de Kierkegaard para la hermenéutica cristiana: una perspectiva ecuménica”, *Kierkegaard*, 47-68.

Valdivia, Miguel A. “El Himnario Adventista del Séptimo Día: su contenido y su significado”. En *En espíritu y en verdad*. Editado por Adriana Perera, 51-6. Nampa, Idaho: Pacific Press Publishing Asociation, 2013.

Vásquez, Manuel. *La nueva era ataca*. Editado por Tulio Peverini, 71-86. Buenos Aires, Argentina; Asociación Casa Editora Sudamericana, 1996.

_____. *El crecimiento explosivo de la Nueva Era*. Traducido por Miguel Valdivia. Nampa, Idaho: Pacific Press Publishing Association, 1999.

Vásquez T., Luis. “Preferencias musicales y el desarrollo espiritual de los estudiantes de la Universidad Peruana Unión”. En *La música cristiana y la adoración*. Editado por Glúder Quispe H., 225-54. Lima, Perú: Imprenta Unión, 2012.

Vidal, F. *Piaget antes de ser Piaget*. Madrid, España: Ediciones Morata, 1994.

Voerman, Jan. *The Hidden Agenda*. Brushton, NY: Teach Services Inc., 2007.

White, Elena G. *La música: su uso correcto*, Traducido por Ethel D. Mangold (Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2013.

_____. *La oración*. Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2006.

_____. *El verdadero reavivamiento: La mayor necesidad de la iglesia*. Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2011.

_____. *Obreros evangélicos*. Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1957.

_____. *Esperanza para vivir: El verdadero camino de la felicidad*. Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2007.

Zaldivar, Raúl. *Teología sistemática: desde una perspectiva latinoamericana*. Barcelona, España: Editorial CLIE, 2006.

Zevini, Georgio y Pier Giordano Cabra, ed. *Lectio divina para la vida diaria*. Navarra, España: Editorial Verbo Divino, 2009.

Revistas de Circulación general

Bohr, Esteban. "La gente quiere ser espiritual, pero no religiosa". *Revista adventista*, febrero, 2015.

Bourgeault, Cynthia. "Centering Prayer and Attention of the Heart". *Crosscurrents*, marzo, 2009.

Buchanan, Mark. "Hunger as Spiritual Discipline: Go fast and live". *Christian Century* 28, febrero (2001): 16-20.

Catachura, Daniel. "Una concepción de iglesia a partir de un correcto concepto de Dios". *Berit Olam* 10, no. 1 (2013): 34-53.

Doukhan, Lillianne. "Perspectiva histórica de los cambios en la música para la adoración". *Ministerio adventista*, noviembre-diciembre, (1996): 5-8.

Garlock, Frank. "Sesión 2: El mensaje de la música". En *Seminario "El lenguaje de la música"*, 13-9.

Graef V., Carla. "La New Age propuesta de una espiritualidad global", 1-19.

Graf, Roy. "¿Por qué los evangélicos no creen en el santuario celestial? Breve análisis del caso de Millard Erickson". *Berit Olam* 8, no. 1 (2011): 29-45.

Gómez, Ariel S. "Flores misteriosas ¿Música no adventista en la IASD?", *Revista adventista*, junio, 2002, 25-7.

Hanco, Jesús. "La cosmovisión bíblica vs. Las tres más grandes cosmovisiones de la humanidad". *Revista Estrategias* 13, no. 1 (2015): 138-46.

Holmgren, Fredrick, *The Pietism Tradition and Biblical Criticism*, 49-59.

Köhler, Erton. "¿Show o alabanza?". *Revista adventista*, agosto, 2006, 13-14.

Montero, Rubén. "El desafio de la posmodernidad para el cristiano". *Revista Apuntes Universitarios* 4, no. 1 (2014): 79-96.

Nelson, Dirk. “Lectio Divina: A “New” Phenomenon from Early Christianity”, 35-48.

White, Elena G. “Los beneficios de la música”. *Ministerio adventista*, noviembre-diciembre, 1996, 13-14.

Revistas especializadas

Alomía, Merling. “Algunos aspectos del movimiento de la Nueva Era y dos de sus promotores católico-romanos”, *Theologika* 5, no. 1, (1990): 95.

Aranda, Fernando. “La escatología secular contemporánea: ¿Retorno a la inmanencia?”. *DavarLogos* 3, no. 1 (2004): 37-55.

Bertram, Robert. “Brunner on Revelation”. *Concordia Theological Monthly* 9, no. 22. (1951): 625-43.

Beverly, Vos. “The Spiritual Discipline and Christian Ministry”. *ERT* 36, no. 2 (2012): 100-14.

Binnetti J., María. “La influencia de Kierkegaard en la reconstrucción de la subjetividad posmoderna”. *Praxis filosófica* 31, julio-diciembre, 2010, 89-98.

Bolivar, Adriana. “Análisis del discurso y compromiso social”. *Akademos* 5, no. 1 (2003): 7-31.

Campbell, Nancy y Marti J. Steussy. “Process Theology and Contemplative Prayer”. *Encouter* 63, no. 1 y 2 (2002): 77-87.

Canale, Fernando. “Sola scriptura y la hermenéutica: ¿Son la teología evangélica y la adventista compatibles?”. *Davarlogos* 10, no 1 (2011): 107-39.

_____. “Completando la teología adventista: El proyecto teológico adventista y su impacto en la iglesia-Parte II”, *Davarlogos* 6, no. 2 (2007): 127-141.

_____. “Principios de adoración”. *Revista SALT* 1, no. 1 (octubre, 2011): 1-19.

_____. “Revelation and Inspiration: The Classical Model”. *Andrews University Seminary Studies* 32, nos. 1-2 (1994): 7-28.

_____. “Revelation and Inspiration: The Liberal Model”. *Andrews University Seminary Studies* 32, no. 3 (1994): 169-95.

_____. “Revelation and Inspiration: The Historical-Cognitive Model”. *Andrews University Seminary Studies* 33, nos. 1-2 (1995): 5-38.

_____. “The Revelation and Inspiration of Scripture in Adventist Theology”. *Andrews University Seminary Studies* 45, no. 2 (2007): 195-219.

Capetz, Paul. “The Old Testament as a Witness to Jesus Christ: Historical Criticism and Theological Exegesis of the Bible according to Karl Barth”. *The Journal of Religion*, 475-506.

Casali, Víctor M. “La teología del encuentro y la ética situacional”, *Theologika* 8, no. 2 (1993): 142-62.

Detwiler, David F. “Church music and Colossians 3:16”, *Bibliotheca Sacra* 158, julio-setiembre, (2001): 347-69.

Gulley, Norman. “Revelation-Inspiration Model of a Relational God”. *Journal of the Adventist Theological Society* 18, no. 2 (2007): 152-82.

McComarck, Bruce. “Historical-Criticism and Dogmatic Interest in Karl Barth´s Theological Exegesis of the New Testament”, *Lutheran Quaterly*, 211-25.

Michael T. Dempsey, “Biblical Hermeneutics and Spiritual Interpretation: The Revelatory Presence of God in Karl Barth´s Theology of Scripture”, *Biblical Theology Bulletin* 37, 120-31.

de Campos, Heber Carlos. “O Impacto da Filosofia de Kant sobre a Doutrina da Revelacao em Karl Barth”. *Fides Reformata* 11, no. 1 (2006): 25-50.

Fiedler, Ernest J. “Lectio Divina: Devouring God´s Word”. *Liturgical Ministry* 5, (1996): 65-69.

Ganiel, Gladys y Gerardo Marti. “The Emerging Church Movement: A Sociological Assessment”. *Currents in Theology and Mission* 42, no. 2 (2015): 105-12.

Gill, David M. “Karl Barth, The Church and Ecumenism”, *The Hartford Quaterly*, 47-61.

Fisher, Paul. “The Triumph of the Irrational in Postenlightenment Theology”. *Andrews University Seminary Studies* 37, no. 1 (1999): 5-22.

Goddard, Carolyn. “Journeying Home: A Decade of Centering Prayer”. *Sowanee Theological Review* 53, no. 3 (2010): 316-21.

Granados, Jerónimo. “Marín Lutero y la música”, *Cuadernos de teología*, 26, (2007): 129-44.

Groothuis, Douglas R. y Sarah C. Geis. “Examining contemplative prayer”. *Bibliotheca Sacra* 172, (2010): 12-23.

Haight, Roger. “The Spiritual Exercises as an Ecumenical Strategy”. *Theological Studies* 75, no. 2 (2014): 331-49.

Holder, Rodney. “Karl Barth and the Legitimacy of Natural Theology”. *Themeleios* 26, no. 3 (N. F.), 22-37.

Izquierdo, Antonio. “La contemplation ad amorem de los ejercicios espirituales en los Directorios del siglo XVI (1540-1599)”. *Alpha Omega* 13, no 2 (2010): 227-56.

Jesudasan, I. “Contemplative Prayer and the Church in the India”. *Worship* 41, no. 7 (): 414-419.

Katsion, John. “The Hymn “Amazing Grace:” The Grace Anecdote as Equipment for Living”. *Journal of Comunication and Religion* 36, no. 2 (2013): 134-50.

Kerbs, Raúl. “El método histórico-crítico en teología: En busca de su estructura básica y de las interpretaciones filosóficas subyacentes (Parte I)”. *Davarlogos* 1, no. 2 (2002): 105-23.

_____. “El método histórico-crítico en teología: En busca de su estructura básica y de las interpretaciones filosóficas subyacentes (Parte II)”. *Davarlogos* 2, no. 1 (2003): 1-27.

Klingbeil, Gerald. “Una teología de la música sacra”. *Theologika* 12, no. 2 (1997): 182-203.

Lochhead, David. “The Use of the Bible in Theology”, *Touchstone*, enero 1985, 14-21.

Mackenzie, Ed. “Mission and the Emerging Church: Pauline Reflections on a New Kind of Missiology”. *Missiology: An International Review* 11, no. 3 (2012): 315-28.

McCormack, Bruce. “Historical-Criticism and Dogmatic Interest in Karl Barth´s Theological Exegesis of the New Testament”. *Lutheran Quaterly*, 211-25.

Martin, Hilary C. “Eternity and Temporality in the Theology of Karl Barth”. *Science and Christian Belief* 21, no. 2 (2009): 101-10.

Micah Eun-Kyu, Kim “A New Approach to Biblical Criticism: Spiritual Intepretation”. *Asia Journal of Theology*, 241-55.

Miller, Nicholas P. “Divided Visions of the Truth: The Bible, epistemology, and the Adventist Community”. *Andrews University Seminary Studies* 47, no. 2 (2009): 241-62.

_____. “Alongside Fundationalism: Adventism´s Alternative Protestant Philosophical Path”. *Andrews University Seminary Studies* 53, no. 1 (2015): 37-54.

Miller, C. Mary. “A Sixteenth-Century Turning Point and the Recovery of Contemplative Prayer”, 85-92.

Navarro S., Rosa Elena. “Aproximaciones al quehacer teológico desde la experiencia mística”. *Theologica Xaveriana* 60, no. 170 (2010): 497-517.

Pizzuto, Vicent. “The Deus Absconditus of Scripture: An Aphopatic Hermeneutic for Christian Contemplatives”. *Biblical Theology Bulletin* 44, no. 2 (2014): 100-8.

Plenc, Daniel. “Iglesias emergentes: manifestaciones y desafíos”. *Davarlogos* 10, no. 2 (2011): 273-82.

Pless, John T. “Contemporary Spirituality and The Emerging Church”. *Concordia Theological Quarterly* 71, (2007): 347-363.

Ramírez N., Viviana K. “El concepto de mujer en el reggaetón: Análisis lingüístico”. *Lingüística y literatura* 62, (2012): 227-43.

Ramos, José C. “La revelación de Dios en Cristo en el cuarto evangelio”. *Theologika* 8, no. 2 (1993): 112-27.

Rojas, Benjamín. “Interpretación bíblica en el mundo posmoderno: desafíos, peligros y conflictos”. *Theologika* 28, no. 2, (2013): 226-57.

Seelaus, Vilma. “Contemplative Spirituality and Feminine Identity”. *Anima* 6, no. 2 (): 129-31.

Smith, Joseph J. “Emil Brunner´s Theology of Revelation”. *Landas* 20, (2006): 22-53.

Timm, Alberto. “Doctrina de la inspiración en la IASD”. *Theologika* 12, no. 1 (1997): 31-114.

Torrance, Andrew B. “Beyond Existentialism: Kierkegaard on the Human Relationship with the God Who is Wholly Other”. *International Journal of Systematic Theology* 16, no. 3, julio (2014): 295-312.

Tuoti, Frank X. “Contemplative Prayer: Antidote for an Ailing Generation”. *The Merton Annual* 16, (2003): 27-40.

Seitz, Jonathan A. “Religious Dualism and the Problem of Dual Religious Identify”. *Buddhist-Christian Studies* 35, (2015): 49-55.

Söring, Jens. “The Kenotic Convict: A Divertissement on Contemporary Contemplative Spirituality in its Social Context”. *The Merton Annual* 16, (2003): 152-71.

Stewart, H. L. “The reverent agnosticism of Karl Barth”. *Harvard Theological Review*, 215-32.

Van Dijk, Teun A. “El análisis crítico del discurso”. *Anthropos* 186, septiembre-octubre, 1999, 23-36.

_____, “Ideología y análisis del discurso”. *Utopía y praxis latinoamericana* 29, abril-junio, 2005, 9-36.

Visser´t H., W. A. “Karl Barth and the Ecumenical Movement”. *The Ecumenical Review*, 129-51.

Wahlstrom, Eric H. “Historical Criticism, the Bible and the Word of God”. *The Lutheran Quaterly*, 297-307.

Journals

Beach, Lee. “Assessing what is Emerging in the Emerging Church”. *A Journal for the Theology of Culture* 8, no 2 (2012): 97-106.

Canale, Fernando. “The Emerging Church. Part 1: Historical Background”. *Journal of the Adventist Theological Society* 29, no.1 (2011): 84-101

_____. “The Emerging Church-Part 2: Epistemology, Theology, and Ministry”. *Journal of the Adventist Theological Society* 22, no.2 (2011): 67-105.

_____. “The Emerging Church-Part 3: Evangelical Evaluations”. *Journal of the Adventist Theological Society* 23, no.1 (2012): 46-75.

_____. “The Emerging Church-Part 4: Levels of Change”. *Journal of the Adventist Theological Society* 23, no.2 (2012): 161-89.

Capetz, Paul E. “Friedrich Schleiermacher on the Old Testament”. *Harvard Theology Review* 102, no. 3 (2009): 297-325.

Coe, John. “The Controversy Over Contemplation and Contemplative Prayer: A Historical, Theological and Biblical Resolution”. *Journal of Spiritual Formation & Soul Care* 7, no. 1 (2014): 140-53.

Coe, John, y Evan B. Howard. “Special-Theme Section: The Practice of Contemplative Prayer in an Evangelical Context”. *Journal of Spiritual Formation & Soul Care* 7, no. 1 (2014): 60-1.

Cooper, John W. “Testing the Spirit of the Age of Aquarius: The New Age Movement”. *Calvin Theological Journal*, 295-305.

Christian, Ed. “Music for ContemporaryChristians: What, Where and When?”. *Journal of the Adventist Theological Society* 13, no. 1 (2002): 184-209.

Dietterich, Inagrace T. “Sing to The Lord a New Song: Theology As Doxology”. *Currents in Theology and Mission* 41, no. 1 (2014): 23/8.

Du Prez, J. “Biblical prayer in theological perspective”. *Journal of Theological for Southern Africa*,

Helmer, Christine. “Mysticism and Methapshysics: Schleiermacher and a Historical-Theological Trayectory”. *The Journal of Religion*, 517-38.

Howard, Evan. “Lectio Divina in the Evangelical Tradition”. *Journal of Spiritual Formation & Soul Care* 5, no.1 (2012): 56-77.

Ivanovic, Sandra. “Influence of Music on Spiritual Development of Peoples”. *Quality of Life* 6, nos. 3-4 (2015):95-100.

Lewis, Gordon R. “Is Propositional Revelation essential to Evangelical Spiritual Formation?”. *Journal of the Evangelical Theological Society* 46, no. 2 (2003): 269-98.

Meiros, Isaac M. “O dilema *Sola Scriptura* no Adventismo”. *Protestantismo em revista* 38, mayo-agosto, (2015): 103-118.

Nel, Marius. “Rather Sipirit-filled than learned! Pentecostalism´s Tradition of Anti-intellectualism and Pentecostal Theological Scholarship”. *Verbum et Eclesia* 37, no.1 (2016): 1-9.

Pettegrew, Larry D. “Evangelicalism, Paradigms and the Emerging Church”. *The Master´s Seminary Journal* 17, no. 2 (2006): 159-75.

Plummer, Robert L. “Are the Spiritual Disciplines of “Silence and Solitude” Really Biblical?”. *Journal of Spiritual Formation & Soul Care* 2, no.1 (2009): 101-12.

Riley E., James. “Scripture and Spiritual Formation in the German Pietist Tradition”. *Christian Educational Journal* 9, no. 3 (2012): 95-109.

Steibel, Sophia R. G. “Christian Education and Spiritual Formation: One and the Same?”. *Christian Education Journal* 7, no. 2 (2010): 340-55.

Thang, David. “Karl Barth against Religion, Not Religions: Constructing His Dialectical Theology of Divine Revelation and Human Religion in Asia”. *Asia Journal of Theology* 31, no. 1 (2017): 113-40.

Young, William. “The Inspiration of Scripture in Reformation and in Barthian Theology”, *Westminster Theological Journal*, 1-38.

Wilhoit, James J. “Contemplative and Centering prayer”. *Journal of Spiritual Formation & Soul Care* 7, no.1 (2014): 107-117.

Willard, Dallas. “Spiritual Disciplines, Spiritual Formation, and the Restoration of the Soul”. *Journal of Psychology and Theology* 26, no. 1 (1998): 101-9.

Recensiones

Mueller, Ekkehardt. Recensión de *Hunger: Satisfying The Longing of Your Soul*. Por Jon L. Dybdahl, *Reflections: The BRI Newsletter* 35, julio, 2011.

Entrevistas

Ponce de León, Enrique. Consejero espiritual, Conferencia tenida en el Ileso, Auditorio Pedro Arrupe (Entrevista, 31 de octubre del 2002), 207.

Montero, Danilo. Entrevista por Lydia C. Morales. "Mano a mano con Emmanuel, Lucas y Danilo". En *Generación de adoradores*. Editado por Silvia Himitian, 141-69. Miami, FL: Editorial Vida, 2006.

Fuentes No publicadas

Tesis

Arroyo M., Millán. "Cambio cultural y cambio religioso. Tendencias y formas de religiosidad en la España del fin del siglo". Tesis doctoral: Universidad Complutense de Madrid, N. F.

Chávez, Enzo. "Misión Caleb" y su efecto en el compromiso misionero, vida espiritual y liderazgo de los jóvenes de la iglesia adventista del séptimo día de la Unión Peruana del Norte, 2014". Tesis de Maestría, Universidad Peruana Unión, 2015.

Consuegra S., Sandra. "Análisis estilístico de la cancionista del trovador Silvio Rodríguez, atendiendo a los niveles léxico-sintáctico".

De Gruchy, S. M. "Toward a Reformed-Liberation Biblical Hermeneutic: With a particular focus on Karl Barth´s View of Scripture and its Interpretation". Tesis de maestría: University of Cape Town, 1985.

Diener III, Walter A. "A Biblical-Theological Critique of the Emerging Church´s Epistemology". Tesis de maestría, South African Theology Seminary, 2011.

Harvey, Angela. "Spiritual Reading: A Study of the Christian Practice of Reading Scripture". Tesis doctoral, Durham University, 2012.

Heidinger, Edward. "El plan "Las seis metas del discipulado" en la Unión Peruana del Norte: su fundamento bíblico- teológico y en los escritos de Ellen G. White y su descripción". Tesis de maestría, Universidad Peruana Unión, 2016.

Holton, Kerry W. "Schleiermacher´s Doctrine of Biblical Authority: And Alternative to Contend-Based/Supernaturalist and Function-Based Rationalist Models". Tesis doctoral, Universidad de Denver, 2015.

Mendoza Galarza, Maritza. "Felicidad y espiritualidad en los miembros de una iglesia cristiana de Lima Este, 2015". Tesis de licenciatura, Universidad Peruana Unión, 2015.

Milosavljevic, Filip. "Emerging Worship: A Study on "Contemplation" in the Emerging Church". Honors Theses, Andrews University, 2012.

Ochoa M., Jasmín Jessica. “Análisis sociolingüístico de las canciones del grupo de rock Trémolo”. Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2007.

Rodríguez N., Karina. “El impacto de la formación universitaria en ciencias sociales sobre las creencias y prácticas de religiosas cristianas y New Age: El caso de los estudiantes de la Universidad de Chile”. Tesis de Licenciatura, Universidad de Chile, 2008.

Rojas, Benjamín. “Presuposiciones del acercamiento desconstruccionista derridiano y su influencia en la aproximación al texto bíblico”. Tesis de maestría, Universidad Peruana Unión, 2012.

Shurance, Benjamín T. “Análisis teológico de los cantos en 25 iglesias hermanos menonitas del Paraguay: 14 de junio de 2015”. Tesis, Marturia, Centro de investigación, 2015.

Vásquez T. Luis A. “Preferencias musicales y el desarrollo espiritual de los estudiantes de la Universidad Peruana Unión – 2009 - II”. Tesis de maestría, Universidad Peruana Unión, 2011.

Conferencias

Coronado, Oliver. “El poder de la música. Parte I: ¿La música posee un mensaje?”. En *El poder oculto de la música*, especial ed. DVD. Dirigido por Stephen Bohr . Fresno, CA: Secrets Unslead, 2013.

_____. “El poder de la música. Parte II: ¿Fuego Extraño en la iglesia?” Jazz y Rock & Roll. En *El poder oculto de la música*, especial ed. DVD. Dirigido por Stephen Bohr. Fresno, CA: Secrets Unslead, 2013.

_____. “El poder de la música. Parte III: Balada y Rythim & Blues, Música Latina. En *El poder oculto de la música*, especial ed. DVD. Dirigido por Stephen Bohr Fresno, CA: Secrets Unslead, 2013.

Enlaces en internet

Anónimo. “Marcos Witt en conferencia de prensa CRECES 2016 [video nuevo]”, Salmos y vida, https://www.youtube.com/watch?v=fSEglk49GAM (consultado: 09 de febrero, 2018).

Calvino, Juan y Miguel Servet. “La herejía de Jesús Adrián Romero “Un Dios orgánico”. Unidos contra la apostasía. https://contralaapostasia.com/2011/09/24/la-herejia-de-jesus-adrian-romero-%E2%80%9Cun-dios-organico%E2%80%9D-v/ (consultado: 28 de marzo, 2016).

Cardona, Restrepo. “Jesús Adrián Romero: Elegido el mejor cantante cristiano en radio colombiana”. Noticia cristiana. http://www.noticiacristiana.com/musica-

cristiana/2006/03/jesus-adrian-romero-elegido-el-mejor-cantante-cristiano-en-radio-colombiana.html (consultado: 2 de abril, 2017).

Challies, Timm. “A danger of Lectio Divina”. Challies.com: Informing the reforming, http://www.challies.com/articles/a-danger-of-lectio-divina (consultado: 10 de octubre, 2016).

Diccionario de la lengua española. “Espiritualidad”. Real Academia española, http://dle.rae.es/?id=GcZ0jY0 (consultado: 27 de marzo, 2017).

Evangelio Puro. “Jesús Adrián dice: La Biblia y la doctrina no son la esencia de la iglesia”. Evangelio Puro. http://evangeliopuro.com/jesus-adrian-dice-la-biblia-la-doctrina-no-la-esencia-la-iglesia-captado-video/ (consultado: 31 de mayo, 2018).

Gómez, Ludin. “La oración, la alabanza y la Palabra: tres armas para la victoria”. Camino, Verdad & Vida, https://ludingomez.wordpress.com/page/2/ (consultado: 09 de febrero, 2018).

Gonzales, Willy y Piedad. “La nueva era y sus mentiras”. Casa de Dios Xomichilco. http://ebenezerxochimilco.com/ministerios-ebenezer-distrito-federal/la-nueva-era/#sthash.sL2qaTwO.dpbs (consultado: 23 de junio, 2016).

Harrington, Daniel J. “Lectio Divina: A Critical and Religious Reading of the Bible”, Hundingtonpost, https://www.huffingtonpost.com/daniel-j-harrington-sj/a-critical-and-religious-_b_1937193.html (consultado: 03 de mayo, 2018).

Molina, A. “Guardaos de Marcos Witt porque es ecuménico”. Justo juicio, https://justojuicio.wordpress.com/2014/04/26/guardaos-de-marcos-witt-porque-es-ecumenico/ (consultado: 09 de febrero, 2018).

Namnún, Jairo y José A. Ortiz. “Besando mis rodillas”. Coalición por el evangelio, https://www.coalicionporelevangelio.org/resenas/besando-mis-rodillas-resena/ (consultado: 09 de febrero, 2018).

Noticias Finales. “Jesús Adrián Romero: La Biblia y la doctrina no son lo más importante de la Iglesia”. Noticias Finales http://www.noticiasfinales.com/2017/06/15/jesus-adrian-romero-la-biblia-y-la-doctrina-no-son-lo-mas-importante-de-la-iglesia/ (consultado: 31 de mayo, 2018).

Oakland, Roger. “La oración contemplativa conlleva a un estado hipnótico”. Estad firmes en la fe, http://www.estadfirmes.com/2016/07/la-oracion-contemplativa-conlleva-hun.html (consultado: 21 de setiembre, 2016).

Rasi, Humberto. “El cristiano ante la fe y la razón”. *Dialogo* 15, no. 3, 5-9. http://circle.adventist.org/files/CD2008/CD2/dialogue/articles/15_3_rasi_s.htm

Romero, Jesús A. “Humildad teológica”. Jaroficial. http://jaroficial.com/2015/06/honestidadteologica/ (consultado: de marzo, 2017).

_____. “Oraciones litúrgicas”. Jaroficial. http://jaroficial.com/2016/04/oraciones-liturgicas/ (consultado: de marzo, 2017).

_____. “Renovarse o volverse irrelevante”. Jaroficial. http://jaroficial.com/2015/12/renovarse-o-volverse-irrelevante/ (consultado: de marzo, 2017).

_____. “Comunidad y adoración”. Vástago Epicentro. http://www.vastagoepicentro.com/comunidad-y-adoracion/ (consultado: 31 de mayo, 2018).

Wikipedia. “Jesús Adrián Romero”. Wikipedia: La enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_Adri%C3%A1n_Romero (consultado: 23 de junio, 2016).

Wikipedia. “El aire de tu casa”. Wikipedia: La enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_Adri%C3%A1n_Romero (consultado: 23 de junio, 2016).

Wikipedia, “Lectio divina”, Lectio divina: La enciclopedia libre, https://es.wikipedia.org/wiki/Lectio_Divina (consultado: 14 de agosto, 2016).