

RCT

Revista Cubana de Teología

Volumen 18

Agosto 2021

Segundo Semestre

Hermenéutica Bíblica

Puente hacia una Comprensión Profunda de la Biblia

Hermenéutica Bíblica:
Puente hacia una
Comprensión Profunda
de la Biblia

Revista Cubana de Teología

Habana-Cuba

2021

Visión

Somos una revista académica y teológica comprometida a ser un foro de referencia en el ámbito de la teología cristiana en Cuba y en el mundo, presentando un recurso valioso para la Iglesia y la sociedad en general. Nuestros contenidos contribuyen al avance del conocimiento teológico, promoviendo el diálogo intercultural y la comprensión profunda de la fe cristiana.

Misión

Favorecer el fortalecimiento de la sana doctrina pentecostal clásica en nuestra denominación e impactar a otras denominaciones pentecostales y carismáticas cubanas.

Director

Rvdo. Ariel Sánchez Castellanos, MDiv

Subdirector

Rvdo. Yosnier L. Viñals Delgado, MDiv

Editor

Rvdo. Rolando Pérez Sánchez, MA

Revisión y Redacción:

Lic. Susana es Susana García Amoros

Publicación e Informática:

Lic. Luis Oniel Barbosa del Toro

Instrucciones para autores

1. Nombre completo y dos apellidos del autor:
2. Número telefónico y dirección electrónica: (Para uso de la editorial)
3. Breve currículo del autor:
4. Título del texto:
5. Monografías:
 - Extensión mínima: 4000 palabras y Extensión máxima: 6000 palabras
6. Estudios:
 - Extensión mínima: 1500 palabras y Extensión máxima: 2000 palabras
7. Artículos:
 - Extensión mínima: 900 palabras y Extensión máxima: 1200 palabras
 - Temas: consejería, impacto social de la iglesia en la comunidad, reflexiones bíblicas, trabajo ministerial, exegético, teológico o histórico.
8. Formato:
 - Fuente tipográfica: Verdana de 10 puntos
 - Interlineado: 2 espacios
 - Notas al pie y bibliografía: Normas Turabian
9. Publicación: Los textos solo podrán publicarse una vez en la revista y ser enviados al correo electrónico: revistacubana@example.com y investigacion@utpccuba.org

La *Revista Cubana de Teología* es publicada semestralmente por la Universidad Teológica Pentecostal de Cuba ubicada en Ofarril No. 254 e/ Juan Bruno Zayas y Luz Caballero, Diez de Octubre, La Habana, Cuba.

CONTENIDO

FUNDAMENTOS LITERARIOS: UN VIAJE A LA ESENCIA DE LA BIBLIA	1
<i>La comunicación lingüística de la Biblia</i>	2
<i>La poesía como estilo literario</i>	3
<i>La personificación como recurso literario en la literatura hebrea</i>	3
<i>El método inductivo</i>	4
<i>El método Narrativo</i>	5
<i>El método Alegórico</i>	6
<i>El Desafío de la Autoridad Divina y Bíblica</i>	8
<i>El Factor Humano en la Inspiración Bíblica</i>	10
<i>La Revelación de Dios a través de la Naturaleza y las Escrituras</i>	11
DESCUBRIENDO EL ARTE DE LA LITERATURA EN LAS PÁGINAS SAGRADAS	15
<i>Definición y Criterios de la Literatura</i>	17
<i>Géneros y Recursos Literarios</i>	17
<i>Ejemplo Bíblico de Literatura</i>	18
<i>Estructuralismo</i>	19
<i>Postestructuralismo</i>	20
<i>Deconstruccionismo</i>	20
<i>Enfoque Psicoanalítico</i>	21
<i>La Importancia del Enfoque Literario</i>	23
<i>Ejemplos de Análisis Literario</i>	24
<i>Beneficios del Enfoque Literario</i>	25
MÁS ALLÁ DE LA FE: LA BIBLIA COMO OBRA LITERARIA	28
<i>Diversidad de Géneros Literarios</i>	30
<i>Progresión Histórica de la Revelación</i>	30
<i>La Biblia como Testimonio Teológico</i>	31
<i>Paralelismo como Estructura Fundamental</i>	32
<i>Dimensión Comunitaria de la Poesía</i>	32
<i>Imágenes y Metáforas como Puentes Teológicos</i>	33
<i>La Importancia del Contexto Literario</i>	33

<i>La Retórica como Herramienta de Persuasión</i>	34
<i>La Interacción entre Autor, Texto y Lector</i>	35
LUZ Y SOMBRA: UNA MIRADA LITERARIA A LA BIBLIA"	38
<i>Diversidad de Géneros Literarios</i>	40
<i>Influencia en la Literatura Universal</i>	41
<i>El Lenguaje y la Traducción</i>	41
<i>Métodos Cábala y Esotéricos:</i>	42
<i>El Método Histórico-Crítico</i>	43
<i>Otros nuevos Métodos de Interpretación</i>	43
<i>Superación de Prejuicios</i>	44
<i>Apreciación de la Belleza Literaria</i>	44
<i>Profundización en el Significado</i>	45
DEFENDIENDO EL TEXTO ANTIGUO: LA IMPORTANCIA DEL ENFOQUE LITERARIO EN LA BIBLIA	48
<i>Evaluación de Métodos Literarios en la Interpretación Bíblica</i>	50
<i>Forma Literaria y Estructura</i>	51
<i>Forma Literaria y Estructura</i>	51
<i>Aplicación de los Rasgos Literarios a la Interpretación Bíblica</i>	52
<i>Historia de Moisés en el Monte Sinaí desde el Enfoque Literario</i>	53
<i>La Importancia del Enfoque Literario en la Interpretación Bíblica</i>	54
<i>Criterios a favor de algunos autores acerca del Enfoque Literario</i>	55
<i>La Necesidad del Acercamiento Literario a las Escrituras</i>	56
<i>La Importancia del Género Literario en la Interpretación Bíblica</i>	56
INTERPRETACIONES QUE TRANSFORMAN: EL ENFOQUE LITERARIO EN LA LECTURA BÍBLICA	59
<i>La Definición de Literatura</i>	61
<i>Criterios de Evaluación Literaria</i>	62
<i>Elementos Fundamentales en la Literatura</i>	63
<i>Análisis de los Métodos Literarios en el Texto Bíblico</i>	66
<i>La Parábola del Buen Samaritano: Un Análisis Literario y Teológico</i>	66
<i>Contexto Histórico y Gramatical: Un Análisis Integral</i>	68
<i>La Intención del Autor en el Enfoque Literario de la Biblia</i>	69

<i>Los Perjuicios de Obviar el Enfoque Literario de la Biblia</i>	70
<i>Las figuras del lenguaje en el Enfoque Literario de la Biblia</i>	71
TESOROS DIVINOS: LA BIBLIA COMO LITERATURA Y SU IMPACTO EN LA INTERPRETACIÓN	73
<i>La Biblia como un libro literario.....</i>	74
<i>Métodos literarios de análisis en la interpretación bíblica</i>	76
<i>Perspectiva Apologética del Enfoque Literario de la Biblia</i>	77
<i>Una Perspectiva Apologética</i>	78
EXÉGESIS CREATIVA: REVELACIONES DEL ENFOQUE LITERARIO	81
<i>Analizando el Texto Bíblico desde un Enfoque Literario</i>	82
<i>Análisis del Salmo 1 como Literatura.....</i>	83
<i>Análisis del Salmo 42 como Literatura</i>	84
<i>Valoración de los métodos de análisis literario en la interpretación de la Biblia...</i>	85
<i>Aplicación de estos métodos al diálogo de Dios con Elías en Horeb.....</i>	86
<i>Acercándonos a la Biblia como literatura.....</i>	88
<i>Presentando defensa al enfoque literario de la Biblia con una perspectiva apologética.....</i>	89
NARRATIVAS QUE MARCAN: LA HERMENÉUTICA EN LA HISTORIA BÍBLICA	92
<i>Metodológicas para un acercamiento a los pasajes en a Interpretar.....</i>	93
<i>La Interpretación del Bautismo en el Espíritu</i>	95
<i>La Teología de Conzelmann y su Impacto en Dunn.....</i>	96
<i>La Perspectiva de Menzies y Stronstad sobre el Don del Espíritu</i>	97
<i>La Experiencia del Bautismo en el Espíritu según Bruce.....</i>	97
<i>Disparidad en las Evidencias del Bautismo</i>	99
<i>Las Narrativas Lucanas como Tipológicas, Programáticas y Paradigmáticas</i>	100
MÁS ALLÁ DE LAS PALABRAS: INFLUENCIA DE LA HERMENÉUTICA EN LA INTERPRETACIÓN BÍBLICA	103
<i>Orígenes de la Hermenéutica Bíblica</i>	105
<i>Hermenéutica en la Edad Media.....</i>	107
<i>Interpretaciones alegóricas y su impacto.....</i>	107
<i>La influencia de la escolástica.</i>	108
<i>Crítica Literaria</i>	109

<i>Crítica Histórica</i>	111
<i>Hermenéutica Contextual</i>	112
<i>Teología Sistemática y Hermenéutica</i>	114
<i>Hermenéutica y Ética</i>	114
<i>Vida Devocional y la Hermenéutica</i>	115

Artículo EDITORIAL

Rolando PÉREZ

Nuestra **Revista Cubana de Teología (RCT)** presenta una nueva edición dedicada a la HERMENÉUTICA BÍBLICA, que en su esencia, es el arte y la ciencia de interpretar textos. En el caso de la Biblia, este proceso se vuelve aún más complejo y fascinante, debido a la diversidad de géneros literarios, contextos históricos y culturales, así como la profundidad teológica que se encuentra en sus páginas. Por eso, se requiere un enfoque cuidadoso y sistemático. La hermenéutica nos invita a considerar no solo el significado literal de las palabras, sino también el contexto en el que fueron escritas, el propósito del autor y la audiencia a la que se dirigían.

La Biblia, es considerada por millones como la Palabra de Dios, un texto que trasciende el tiempo y el espacio. Sin embargo, su riqueza literaria y teológica a menudo se ve opacada por interpretaciones superficiales que no logran captar la profundidad de su mensaje. En este contexto, la Hermenéutica Bíblica se levanta como una herramienta esencial que nos permite construir un puente hacia una comprensión más profunda de las Escrituras. Adoptar un enfoque hermenéutico, es fundamental para desentrañar las múltiples capas de significado en los textos sagrados. Pues, debemos entender que la Biblia no es solo un libro; es una obra literaria rica en metáforas, narrativas y poesía.

Al reconocer su naturaleza literaria, los creyentes podemos apreciar la belleza del lenguaje y la complejidad de las ideas que se presentan. Este enfoque no solo enriquece nuestra comprensión, sino que también nos permite conectar espiritualmente con Dios, por medio de su Palabra. En nuestro anhelo que, en este nuevo módulo, nuestros lectores se conviertan en exploradores, descubriendo nuevas verdades y significados que enriquecen su vida espiritual. La invitación está abierta: adentrémonos juntos en las profundidades de las Escrituras, armados con la hermenéutica Bíblica.

FUNDAMENTOS LITERARIOS:

UN VIAJE A LA ESENCIA DE LA BIBLIA

Lic. Idalmys Ramírez Monduy

RESUMEN

La Biblia, considerada por millones como la palabra de Dios, es un texto que trasciende el tiempo y el espacio. Sin embargo, su riqueza literaria y teológica a menudo se ve opacada por interpretaciones superficiales que no logran captar la profundidad de su mensaje. En este contexto, la hermenéutica bíblica se erige como una herramienta esencial que nos permite construir un puente hacia una comprensión más profunda de las Escrituras. Adoptar un enfoque literario en la interpretación bíblica es fundamental para desentrañar sus múltiples capas de significado. La Biblia no es solo un libro sagrado; es también una obra literaria rica en metáforas, narrativas y poesía.

Al reconocer su naturaleza literaria, los lectores pueden apreciar la belleza del lenguaje y la complejidad de las ideas que se presentan. Este enfoque no solo enriquece nuestra comprensión, sino que también nos permite conectar emocionalmente con el texto. La hermenéutica bíblica también nos recuerda que la interpretación de las Escrituras es un diálogo continuo. No se trata de una búsqueda individual, sino de una conversación que abarca siglos de tradición y reflexión teológica. Cada lector aporta su propia experiencia y contexto a la interpretación, lo que enriquece el significado del texto. Este diálogo entre el pasado y el presente, entre el autor y el lector, es lo que hace que la Biblia siga siendo relevante en nuestras vidas hoy en día.

Palabras Clave

Hermenéutica Bíblica; Enfoque Literario; Interpretación Bíblica; Diálogo Interpretativo; Riqueza Espiritual

ABSTRACT

The Bible, considered by millions as the word of God, is a text that transcends time and space. However, its literary and theological richness is often overshadowed by superficial interpretations that fail to grasp the depth of its message. In this context, biblical hermeneutics stands as an essential tool that allows us to build a bridge towards a deeper understanding of the Scriptures. Adopting a literary approach to biblical interpretation is crucial to unraveling its multiple layers of meaning. The Bible is not only a sacred book; it is also a literary work rich in metaphors, narratives, and poetry.

By recognizing its literary nature, readers can appreciate the beauty of the language and the complexity of the ideas presented. This approach not only enriches our understanding but also allows us to connect emotionally with the text. Biblical hermeneutics also reminds us that the interpretation of the Scriptures is an ongoing dialogue. It is not an individual quest, but a conversation that spans centuries of tradition and theological reflection. Each reader brings their own experience and context to the interpretation, which enriches the meaning of

the text. This dialogue between the past and the present, between the author and the reader, is what makes the Bible remain relevant in our lives today.

Keywords

Biblical Hermeneutics; Literary Approach; Biblical Interpretation; Interpretative Dialogue; Spiritual Richness.

INTRODUCCIÓN

El compendio bíblico, preservado a lo largo de los siglos, representa la revelación de Dios al ser humano. A través de las diversas cualidades y experiencias personales de sus escritores, la Biblia narra una historia que comienza en el Génesis con la creación del mundo y culmina en el Apocalipsis, donde se proclama el fin de los tiempos (Sánchez 1998, 18). En el presente trabajo, se explorará el concepto de literatura y se analizará lo que implica acercarse a la Biblia desde un enfoque literario. Al examinar los diferentes métodos literarios para interpretar las Escrituras, se proporcionarán ejemplos concretos que ilustrarán su aplicación práctica. Desde una perspectiva apologética, se defenderá la importancia del estudio literario de la Biblia, aportando elementos de los autores consultados que abordan la inspiración y la confiabilidad del texto sagrado.

La Biblia como un libro literario

Para considerar un texto como literario, es necesario que contenga elementos artísticos o creativos que apelen a la imaginación y logren transmitir emociones al lector. Existen diversas opiniones sobre la conceptualización del término "literatura"; no todos los materiales impresos son literarios. Según Tosaus, al emplear la palabra escrita de manera intencional y creativa, "la literatura es un tipo especial de comunicación." ¹ En términos generales, la literatura tiene la capacidad de comunicar a través de imágenes las experiencias narradas por su autor. El escritor inspira a sus lectores, los convoca y atrae para que, en total identificación, sean capaces de entender lo que se quiere transmitir. Según Winston, la definición de literatura incluye la experiencia humana como un factor fundamental, ya que las ideas abstractas no son comprendidas de la misma manera por todos.²

La comunicación lingüística de la Biblia

Según Weathers, "las ideas abstractas no son comprendidas de la misma manera por los seres humanos."³ Además, considerar la Biblia desde una perspectiva literaria no depende de la opinión de la cultura de origen, ni de que sus autores pertenezcan a la sabiduría judía o a cualquier otro grupo social. Tosaus argumenta que la Biblia es considerada literatura "porque representa un modo especial de comunicación lingüística."⁴ Ahora bien, un elemento clave para valorar la Biblia como literatura es la diversidad de sus autores. Los hombres que la escribieron formaban parte de la cultura de su tiempo. Además de emplear recursos basados en sus experiencias personales, utilizaron géneros literarios y recursos lingüísticos propios del

¹ Tosaus Abadía, José Pedro. *La Biblia como Literatura*: (Estella: Verbo Divino, 1996), 21

² Winston Weathers. "Literature as Episteme." En *Postmodern Sophistry: Stanley Fish and the Critical Enterprise*, editado por Gary A. Olson y Lynn Worsham: (Albany: State University of New York Press, 1994), 74

³ Bullinger, E. W. *Figures of Speech Used in the Bible*: (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1985), 74

⁴ Tosaus Abadía, José Pedro. *La Biblia como Literatura*: (Estella: Verbo Divino, 1996), 22

contexto en el que vivían, como señala Tosaus: "Los hombres que la escribieron formaban parte de la cultura de su tiempo."⁵

La poesía como estilo literario

La poesía es un recurso literario distintivo en la Biblia. Un poema se diferencia de la escritura en prosa porque utiliza imágenes y figuras del lenguaje para su discurso. Ryken argumenta que "la poesía es más elaborada y su unidad básica no es la oración y el párrafo, como en la prosa, sino la imagen y las figuras retóricas."⁶ Es importante destacar las palabras de Bullinger, quien observa que "una figura es sencillamente una palabra o frase modelada según una forma especial, diferente de su sentido o uso ordinario".⁷ En la Biblia, el lenguaje poético es recurrente; incluso varios autores emplean recursos poéticos en pasajes narrativos. Además, la poesía hebrea tiene características propias que, junto con la habilidad para su estudio y comprensión, son requisitos fundamentales para una correcta interpretación de las Escrituras, como señala Ryken: "la habilidad para su estudio y comprensión son un requisito fundamental para una correcta interpretación de las Escrituras."⁸

El libro de los Salmos, por su extensión, es el mayor representante de la poética bíblica. El Salmo 34 es considerado, por su forma, un acróstico incompleto, pero por su contenido, puede incluirse en los salmos de alabanza. Los salmos de alabanza son teocéntricos, describen a Dios en su esencia y manifestación hacia los hombres. Señala Ryken, que este salmo contiene alabanza descriptiva; es decir, describe las cualidades de Dios o los actos que hace perpetuamente, y además, agrega que:

El salmista enumera los beneficios recibidos y declara que Dios lo libra de sus temores (vs. 4), lo escucha cuando clama (vs. 6), lo defiende (vs. 7) y le provee alimentos (vss. 9-10). El Salmo 34 contiene varias figuras retóricas que enriquecen el mensaje poético. La hipérbole se emplea en el primer verso, integrando un paralelismo sinónimo: "Bendeciré a Jehová en todo tiempo; Su alabanza estará de continuo en mi boca", reforzando la idea de que, a pesar de las circunstancias de peligro que atravesaba, permanecería siempre en actitud de alabanza a Dios.⁹

La personificación como recurso literario en la literatura hebrea

La personificación se utiliza en: "Los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos, atentos a sus oraciones; el rostro del Señor está contra los que hacen el mal" (Sal. 34:15-16 NVI). El salmista comprende el compromiso de Dios en atender al clamor de los justos. La expresión metafórica "Prueben y vean que el Señor es bueno; dichosos los que en él se refugian" (vs. 8 NVI) es un llamado a acercarse a Dios en busca de ayuda, para comprobar su bondad. Asimismo, el salmista emplea la metonimia en la frase "cortar de la tierra", combinada con un paralelismo antitético cuando expresa: "La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos" (vs. 16), enfatizando la idea de la justicia divina sobre los malvados. Por otra parte, un género literario ampliamente utilizado

⁵ *Ibíd*, 29

⁶ Leland Ryken, *Diccionario de Imágenes y Símbolos Bíblicos*: (Miami: Editorial Vida, 2023), 164

⁷ Bullinger, E. W. *Figures of Speech Used in the Bible*: (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1985), 15

⁸ Leland Ryken, *Diccionario de Imágenes y Símbolos Bíblicos*: (Miami: Editorial Vida, 2023), 165

⁹ *Ibíd*, 106

en el Nuevo Testamento son las epístolas. El apóstol Pablo, quien escribió la mayoría de esas cartas, fue instruido por el rabino Gamaliel en la religión judía (Hch. 22:3) y conocía el mundo griego por haber nacido en la ciudad de Cilicia.

Uso de los métodos literarios en la interpretación bíblica

Según Bontrager, "poseía un equilibrio cultural que le permitió expresar con fluidez sus ideas teológicas."¹⁰ Esto le facilitó mediar en los conflictos entre griegos y judíos dentro de las iglesias. Pero Tosaus argumenta que, por el estilo de su escritura, las cartas de Pablo "responden en líneas generales a las convenciones de las cartas helenistas" de su época, según Tosaus.¹¹ Para conocer el carácter de Dios y su trascendencia permanente en la vida de los seres humanos, es preciso un acercamiento comprensible al texto bíblico.¹² El estudio de la Biblia con un enfoque literario requiere tiempo y esfuerzo. El método desarrollado por José Pedro Tosaus Abadía propone un acercamiento progresivo al texto bíblico en tres fases fundamentales.

1. En la primera fase, se logra la comprensión del pasaje al captar la situación, la intención y el desarrollo del texto.
2. En la segunda etapa, se analiza el pasaje teniendo en cuenta su estructura lógica, las palabras y las figuras literarias empleadas.
3. Finalmente, en una fase de valoración literaria, se considera el contexto histórico del pasaje y se llega a una interpretación del texto analizado.¹³

El método inductivo

Este método permite a los estudiosos de la Biblia, profundizar en la comprensión de las Escrituras. Este enfoque se basa en la observación cuidadosa del texto, la interpretación de su significado y la aplicación de sus enseñanzas a la vida diaria. Como señala el Dr. Howard Hendricks, "el estudio inductivo es una forma de investigar la Palabra de Dios que incluye tres pasos principales: observación, interpretación y aplicación."¹⁴ Ahora bien, este método no solo promueve un entendimiento más profundo de la Biblia, sino que también invita al lector a interactuar con el texto de manera activa y reflexiva.

1. El primer paso del método inductivo es la observación, que implica leer el texto con atención para identificar sus elementos clave. Este proceso comienza con preguntas fundamentales: ¿Quién está hablando? ¿Qué se está discutiendo? ¿Dónde y cuándo ocurre la acción? Según el artículo de *Aviva Nuestros Corazones*, "la observación implica resumir el pasaje, parafrasearlo y formular preguntas que ayuden a desentrañar su contenido."¹⁵ Este enfoque permite al lector captar la esencia del texto y establecer un contexto claro. La importancia de la observación se refleja en el relato de Génesis 1, donde la creación del mundo es descrita con precisión. Al observar el

¹⁰ Sheila E. Bontrager, "Hermenéutica Bíblica: Principios e Interpretación" En *Teología Sistemática*, editado por Millard J. Erickson: (Barcelona: Clie, 2019), 272

¹¹ Tosaus Abadía, José Pedro. *La Biblia como Literatura*: (Estella: Verbo Divino, 1996), 29

¹² Leland Ryken. *Cómo Leer la Biblia como Literatura*: (Miami: Editorial Vida, 2023), 164

¹³ Tosaus Abadía, José Pedro. *La Biblia como Literatura*: (Estella: Verbo Divino, 1996), 282

¹⁴ Howard Hendricks. *Living by the Book: The Art and Science of Reading the Bible*: (Chicago: Moody Publishers, 1991), 15

¹⁵ "Método Inductivo de Estudio Bíblico 101." *Aviva Nuestros Corazones*: <https://www.avivanuestroscorazones.com/articulos/metodo-inductivo-de-estudio-biblico>: (Accedido el 13 de agosto de 2024)

texto, se pueden identificar patrones, como la repetición de la frase "y vio Dios que era bueno" (Gn. 1:10, 12, 18, 21, 25, 31), lo que resalta la intención divina detrás de cada acto creativo. Esta repetición no solo enfatiza la bondad de la creación, sino que también invita a los lectores a reflexionar sobre la naturaleza de Dios como Creador.

2. Una vez que se ha realizado la observación, el siguiente paso es la interpretación, un proceso que implica comprender el significado del texto en su contexto original. La Biblia misma proporciona pautas para su interpretación; como se menciona en 2 Pedro 1:20-21, "ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada". Esto significa que el contexto histórico y cultural es crucial para entender correctamente el mensaje de las Escrituras. El Dr. Don Fanning, en su obra sobre el método inductivo, enfatiza que "la interpretación debe basarse en el significado original de las palabras y en el contexto en el que fueron escritas."¹⁶ Por ejemplo, al estudiar los Salmos, es fundamental reconocer que son expresiones poéticas que reflejan la experiencia emocional del salmista, lo que puede enriquecer la comprensión del lector sobre la relación entre el ser humano y Dios.
3. El último paso del método inductivo es la aplicación, que se refiere a cómo los principios extraídos del texto pueden ser implementados en la vida diaria. La Biblia no es solo un documento histórico; es una guía para la vida. En 2 Timoteo 3:16-17 se establece que "toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia". Este versículo subraya la relevancia de aplicar las enseñanzas bíblicas a nuestras acciones y decisiones cotidianas.

El método inductivo de análisis literario investiga el contexto histórico-cultural y literario del pasaje bíblico. Ayuda a comprender "el significado que el pasaje tuvo para la audiencia original."¹⁷ La autora considera que el método inductivo es el más completo para realizar un estudio del texto bíblico, ya que es efectivo para todos los géneros literarios empleados en las Escrituras.

El método Narrativo

Este método se centra en la estructura y los elementos de la narrativa, como la trama, los personajes, el diálogo y el contexto histórico y cultural. La Biblia contiene pasajes de difícil comprensión. Al analizarlos desde una perspectiva literaria, se facilita una correcta interpretación del texto. El capítulo tres del libro de Génesis es uno de los pasajes más controversiales de la Biblia y forma parte de la narrativa del Antiguo Testamento. Este relato ocurre en el huerto del Edén y describe la degradación de la relación originalmente perfecta entre Dios y el hombre. De manera estructurada, expone acontecimientos que, aunque han sido considerados ficticios, son aceptados como reales al examinar el pasaje con un enfoque literario.¹⁸ Después de realizar una lectura para comprender la situación, el desarrollo y la intención del texto, es notable que no aparecen detalles en el relato.

Solo al comienzo se menciona que "la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho" (Gn. 3:1 NVI). Este pasaje manifiesta una de las características sobresalientes de los relatos bíblicos, que en su mayoría no prestan atención a

¹⁶ Don C. Fanning. *Método Inductivo al Estudio Bíblico: Pasos para Entender Mejor la Palabra de Dios*. 2ª ed: (Miami: Editorial Vida, 2014), 42

¹⁷ Sheila E. Bontrager, "Hermenéutica Bíblica: Principios e Interpretación" En *Teología Sistemática*, editado por Millard J. Erickson: (Barcelona: Clie, 2019), 302

¹⁸ Jean-Louis Ska. *Introduction to the Study of the Hebrew Bible*: (New York: T&T Clark, 2001), 26

la psicología de los personajes. Como advierte Ska, "la prioridad de la acción sobre la descripción es una de las primeras particularidades importantes de los relatos bíblicos."¹⁹ El pasaje presenta una estructura lógica. El autor emplea el diálogo como recurso literario, lo que atrapa la atención del lector y le permite conocer el progreso de la tentación. La narrativa comienza con la conversación entre la serpiente y Eva, donde se revela la intención engañosa de la serpiente (Gn. 3:2-5), y termina con un diálogo entre Dios, Eva y Adán (Gn. 3:9-19).

La primera respuesta de Eva es precisa; ella tiene claro el mandato divino de no comer del árbol ubicado en el centro del jardín (Gn. 3:3). Sin embargo, la serpiente continúa añadiendo argumentos falsos hasta que logra engañar a Eva (Gn. 3:4-6). Al realizar el análisis de los recursos literarios empleados en la Biblia, otro elemento en el relato es la intriga. Se trata de un elemento que puede ser analizado dentro del método en análisis, y se enfoca en cómo se construyen las historias, incluyendo la trama, los personajes, el conflicto y, por supuesto, la intriga. La intriga se refiere a la manera en que el autor mantiene el interés del lector, creando suspense y curiosidad sobre lo que sucederá a continuación. En el análisis narrativo, se examina cómo se desarrolla la intriga a través de la estructura de la historia, el uso del diálogo, los giros argumentales y otros recursos literarios.

Por ejemplo, en el relato del capítulo tres de Génesis, la intriga se desarrolla a través del diálogo entre la serpiente y Eva, y la progresión de la tentación hasta la caída del hombre. A partir de la situación inicial, se narran los acontecimientos, y a medida que avanza el relato, las cosas se complican. La narrativa, apoyada en la intriga de lo que puede ocurrir, continúa "en una trayectoria ascendente hasta el desenlace de la historia."²⁰ Este recurso es evidente cuando la serpiente le pregunta a la mujer con astucia: "¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín?" (Gn. 3:1). A través del desarrollo de la historia, se van develando progresivamente las posibles consecuencias de la acción de la mujer, que repercuten en Adán, la creación y el destino final de la raza humana.

El método Alegórico

La alegoría es otro recurso literario reconocible en el relato, donde la serpiente representa la tentación y el pecado. Aunque el uso de la alegoría en este pasaje es polémico, hay evidencias escriturales que indican que la serpiente representa a Satanás. El Nuevo Testamento hace patente la presencia de Satanás para tentar y engañar; el relato de Lucas sobre los eventos de la tentación de Jesús es una muestra de ello (Lc. 4:1-13). El actuar mentiroso de Satanás con los creyentes es reconocido por los escritores del Nuevo Testamento (1 Co. 5:5; 2 Co. 2:11). Además, el libro de Apocalipsis hace referencia a la "serpiente antigua", haciendo una clara alusión al relato de Génesis (Ap. 12:9; 20:2). Después de analizar el pasaje del capítulo tres de Génesis, es preciso señalar que aceptar un texto como literario no implica que sea ficción.

Un texto puede relatar un hecho histórico y utilizar elementos literarios sin dejar de reflejar la realidad de lo acontecido. Como señala Ryken, "un texto puede relatar un hecho histórico y utilizar elementos literarios sin dejar de reflejar la realidad de lo acontecido."²¹ La implementación del análisis literario en los textos bíblicos es un sólido fundamento para la elaboración de la teología, ya que aporta elementos necesarios para comprender e interpretar

¹⁹ Íbid, 19

²⁰ Jean-Louis Ska. *Introduction to the Study of the Hebrew Bible*: (New York: T&T Clark, 2001), 26-27

²¹ Ryken, Leland. *Cómo Leer la Biblia como Literatura*: (Miami: Editorial Vida, 2023), 14

correctamente las Escrituras.²² El lector aprecia en las historias de la Biblia tres elementos básicos que componen la narrativa: escenario, trama o acción, y personajes.²³ En el libro primero de Reyes, a partir del versículo 16:29 hasta el 19:18, se narran los acontecimientos ocurridos en el ministerio profético de Elías.

La historia se desarrolla en varios escenarios y en un contexto histórico para el pueblo de Israel, caracterizado por el pecado de sus gobernantes y el juicio divino como consecuencia de la idolatría. Dentro de esta historia convergen diversos personajes, en los que se evidencian los tratos de Dios con cada uno de ellos. En los sucesos narrados en 1 Reyes 18:1-16, se destaca Abdías, un personaje de corta trayectoria, pero cuya intervención aporta elementos que enriquecen el relato. Su nombre significa en hebreo "siervo de Jehová". Era el mayordomo del malvado rey Acab, lo que en esa época se consideraba un alto cargo de responsabilidad en el gobierno (Comentario Bíblico Mundo Hispano). A pesar de su aparente anonimato, una lectura cuidadosa del texto atrae la mirada hacia este mayordomo.

El escritor lo describe con hechos que, aunque pueden permanecer opacados ante la grandeza de los eventos relacionados con Elías, fueron trascendentes en su momento histórico. Era un hombre temeroso de Dios (1 R. 18:3) y, desafiando el poder de Jezabel, libró de la muerte y alimentó a cien profetas escondiéndolos en una cueva (1 R. 18:13). En estos detalles radica la importancia del enfoque literario de la Biblia. Al indagar en los personajes, se descubren esencias que constituyen verdaderas lecciones espirituales. El encuentro de Abdías con el profeta es descrito empleando el diálogo como recurso literario. Abdías se sorprende al ver al profeta, pero su alegría se convierte en angustia cuando Elías le pide que anuncie ante Acab su presencia. Finalmente, Abdías, una vez más, pone en riesgo su vida y le informa al rey del encuentro con el profeta (1 R. 18:16).

Del mayordomo Abdías no se habla más en los acontecimientos narrados en los Reyes, pero representa al remanente fiel en tiempos de oscuridad y confusión espiritual. Su intervención en la historia es, sin duda, un eslabón importante en la trama principal. Aparece en la narración con cierta similitud a Nicodemo en los tiempos de Jesús (Jn. 1:1-21); ambos desafiaron a las autoridades de su tiempo para realizar tareas que otros no podían (Jn. 7:50-52). Estudiar el pasaje bíblico con un enfoque literario propicia leer con atención el contenido de todo el relato o poema, en el caso de los escritos poéticos. Esto ayuda a evitar enfocar la atención en un texto en particular y aislarlo para su estudio. Según Weathers, "el enfoque literario plantea la cuestión de la fuerza del todo."²⁴ Al analizar la Biblia con el método inductivo, se logra entender la intención del autor al narrar los hechos, y el lector adquiere la perspectiva correcta para dar respuesta y aplicar los eventos relatados a su vida.²⁵

Perspectiva apologética de la biblia como literatura

La actitud rebelde y soberbia del ser humano es tan antigua como la creación. En la actualidad, donde la maldad se impone como lo cotidiano, cuestionar la autoridad divina se tolera y se practica incluso en círculos académicos. Según Matthew Henry, algunos filósofos, desde un punto de vista totalmente secular, han afirmado que Dios y lo sobrenatural son

²² Tosaús Abadía, José Pedro. *La Biblia como Literatura*: (Estella: Verbo Divino, 1996), 258

²³ Leland Ryken. *Diccionario de Imágenes y Símbolos Bíblicos*: (Miami: Editorial Vida, 2023), 52

²⁴ Winston Weathers. "Literature as Episteme." En *Postmodern Sophistry: Stanley Fish and the Critical Enterprise*, editado por Gary A. Olson y Lynn Worsham: (Albany: State University of New York Press, 1994), 59

²⁵ *Ibid*, 49

conceptos imaginarios, y que la verdadera realidad consiste en eventos y procesos naturales.²⁶ Sin embargo, las Sagradas Escrituras declaran que el hombre no tiene excusas, pues existen argumentos fehacientes que demuestran la supremacía divina. En un lenguaje poético, cargado de excelentes metáforas, David describe cómo Dios se revela al hombre a través de la naturaleza: "Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos" (Sal. 19:1-4 NVI). Además, revela la condición pecaminosa del hombre por medio de las Escrituras al afirmar: "Los preceptos del Señor son rectos: traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro: da luz a los ojos" (Sal. 19:7-11 NVI). Según señala Henry:

... la religión bíblica, al igual que todas las religiones, es simplemente un fenómeno cultural. Nótese, como en los últimos versos, se manifiesta el recurso salvífico tras la confesión sincera, cuando el salmista dice: "¿Quién está consciente de sus propios errores? ¡Perdóname aquellos de los que no estoy consciente! Libra, además, a tu siervo de pecar a sabiendas; no permitas que tales pecados me dominen. Sean, pues, aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío" (Sal. 19:12-14 NVI). Con la misma intensidad con que los seres humanos se rebelan contra la autoridad divina, también se cuestiona la autoridad bíblica, afirmando que las religiones son parte de la cultura temporal de los pueblos. Para estas tendencias de pensamiento, "la religión bíblica, al igual que todas las religiones, es simplemente un fenómeno cultural." Por tanto, rechazan la inspiración y confiabilidad de la Palabra.²⁷

El desafío de la autoridad divina y bíblica

La autoridad divina y bíblica ha sido objeto de debate y desafío a lo largo de la historia. Desde los primeros días de la creación, la actitud rebelde del ser humano ha cuestionado la soberanía de Dios. En la actualidad, donde la maldad se ha vuelto común, se tolera y se practica el cuestionamiento de la autoridad divina, incluso en círculos académicos. Algunos filósofos, desde un punto de vista secular, han afirmado que Dios y lo sobrenatural son conceptos imaginarios, y que la verdadera realidad consiste en eventos y procesos naturales. Sin embargo, las Sagradas Escrituras declaran que el hombre no tiene excusas, ya que existen argumentos fehacientes que demuestran la supremacía divina. En un lenguaje poético, David describe cómo Dios se revela al hombre a través de la naturaleza: "Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos" (Sal. 19:1-4 NVI). Este pasaje no solo establece la magnificencia de la creación, sino que también invita al ser humano a reconocer la existencia y la grandeza de su Creador. Además, las Escrituras revelan la condición pecaminosa del hombre.

En el Salmo 19:7-11, se afirma: "Los preceptos del Señor son rectos: traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro: da luz a los ojos" (NVI). Aquí, el salmista destaca la importancia de la ley divina como guía para la vida humana, subrayando que el conocimiento de la verdad es esencial para vivir en armonía con la voluntad de Dios. En los últimos versos del Salmo, se manifiesta el recurso salvífico tras la confesión sincera. El

²⁶ Matthew Henry. *Matthew Henry's Commentary on the Whole Bible*: (Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2008), 12

²⁷ *Ibid*, 12-13

salmista dice: "¿Quién está consciente de sus propios errores? ¡Perdóname aquellos de los que no estoy consciente! Libra, además, a tu siervo de pecar a sabiendas; no permitas que tales pecados me dominen" (Sal. 19:12-14 NVI). Este reconocimiento de la propia pecaminosidad y la súplica por perdón reflejan una actitud de humildad y dependencia de la gracia divina. Con la misma intensidad con que los seres humanos se rebelan contra la autoridad divina, también se cuestiona la autoridad bíblica.

Para muchos, la religión es vista como un constructo cultural que carece de relevancia objetiva. Sin embargo, es crucial destacar que "la Biblia es autoritativa porque está autorizada divinamente; en sus propios términos."²⁸ Esta afirmación establece un fundamento sólido para la defensa de la autoridad de las Escrituras. Ante la negativa de la autoridad bíblica como inspirada, es pertinente analizar las palabras de Pablo a Timoteo: "Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia" (2 Ti. 3:16 NVI). En este contexto, el término "inspiración" en su forma activa como sustantivo, denota la operación de exhalar de Dios que produjo la Escritura, destacando la influencia divina que capacitó a los autores bíblicos. Por lo tanto, el apóstol afirma que "la Escritura es un producto divino y debe ser enfocada y estimada como tal."²⁹ Un elemento importante en el análisis es considerar el factor humano en el proceso de inspiración, ya que resulta inadecuado desacreditar la calidad literaria de los escritores bíblicos.

El aporte humano es esencial; no fue un dictado mecánico de Dios a sus escritores, ni se anularon sus personalidades, estilos y tendencias culturales. Así, se reconoce una paternidad doble en las Escrituras, donde el Espíritu de Dios es su autor principal y el hombre es el autor secundario.³⁰ De manera contundente, estudios recientes arrojan evidencias implícitas y explícitas de que los escritores bíblicos tenían conciencia literaria. Utilizaron técnicas literarias para estructurar sus relatos de manera similar a las de otras regiones del mundo. Además, gran parte de los libros menciona sus "clasificaciones como crónicas, dichos o proverbios, cánticos, himnos, quejas, parábolas, evangelios, apocalipsis, epístolas y profecía."³¹ Esta diversidad de géneros literarios en la Biblia refleja la riqueza de la revelación divina y la habilidad de sus autores para comunicar verdades profundas. La Biblia contiene la revelación del plan y propósitos de Dios con el hombre, lo ha hecho "en muchas ocasiones y de muchas maneras" (Hb. 1:1 LBLA).

En una frase que incorpora el recurso literario de la personificación, el autor de la epístola a los Hebreos resalta el propósito de la revelación escrita desde la perspectiva divina, cuando escribe: "Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas" (Hb. 4:13 NVI). Este versículo enfatiza la omnisciencia de Dios y la importancia de vivir en conformidad con Su voluntad. La inspiración de las Escrituras otorga poder transformador al texto bíblico. Sin desconsiderar géneros, las partes narrativas, poéticas o teológicas de la Biblia permiten al ser humano conocer su condición pecaminosa, decidir arrepentirse y alcanzar una transformación espiritual para llegar a semejarse a Cristo.³² La comprensión de la doble paternidad literaria considera el

²⁸ *Íbid*, 6

²⁹ Packer, J. I. *God Has Spoken: Revelation and the Bible*: (Grand Rapids, MI: Baker Books, 2008), 21

³⁰ *Íbid*, 22

³¹ Leland Ryken. *Cómo Leer la Biblia como Literatura*: (Miami: Editorial Vida, 2008), 68

³² Sheila E. Bontrager. *Hermenéutica Bíblica: Principios e Interpretación*: (Miami: Editorial Vida, 2019), 13

talento y la creatividad de los autores humanos, destacando a Dios como su protagonista principal. La variedad de los escenarios en las historias bíblicas "refuerza la cualidad elemental o universal de la Biblia."³³ Esta característica permite que la Biblia pueda ser comprendida, interpretada y aplicada en todas las épocas.³⁴ Por todo lo expuesto, estudiar la Biblia con un enfoque literario es imprescindible para alcanzar una correcta comprensión e interpretación del mensaje divino entregado a los hombres.

El factor humano en la inspiración bíblica

Comprender el factor humano en la inspiración de las Escrituras es crucial para apreciar la profundidad y la riqueza de la Palabra de Dios. La Biblia, aunque es la revelación divina, fue escrita a través de instrumentos humanos que aportaron sus experiencias, contextos y estilos literarios. Esto no solo enriquece el texto, sino que también permite una conexión más profunda entre el lector y las verdades que se presentan. La inspiración de las Escrituras implica un acto divino en el que Dios utiliza a los hombres como sus instrumentos. Como afirma G. E. Ladd, "la Palabra de Dios es dada en las palabras de los hombres en la historia."³⁵ Esto significa que, aunque la fuente de la revelación es divina, el medio a través del cual se comunica es humano. Este proceso no excluye la individualidad de los autores, quienes escribieron desde sus contextos culturales y personales. Por ejemplo, el apóstol Pablo, un erudito del judaísmo, emplea un lenguaje y un estilo que reflejan su formación y contexto.

En 2 Timoteo 3:16, se establece que "toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia" (NVI). Este versículo refuerza la idea de que, aunque los autores eran humanos, su escritura estaba bajo la supervisión del Espíritu Santo, quien garantizó que el mensaje transmitido fuera fiel a la voluntad divina. La Biblia presenta una paternidad doble: Dios como autor principal y el ser humano como autor secundario. Esto significa que, aunque el contenido es divinamente inspirado, los escritores bíblicos utilizaron su propio lenguaje, estilo y contexto cultural para comunicar el mensaje. En palabras de J. I. Packer, "la Escritura es un producto divino y debe ser enfocada y estimada como tal."³⁶ Esta dualidad permite que la Biblia sea tanto un documento sagrado como una obra literaria, rica en diversidad de géneros y estilos.

El Dr. James Montgomery Boice también enfatiza que "la Biblia es la Palabra de Dios en lenguaje humano", lo que implica que debe interpretarse en un sentido natural, considerando las reglas de la gramática y el discurso.³⁷ Esto significa que el contexto histórico y cultural de cada autor es esencial para una correcta interpretación de las Escrituras. La variedad de estilos literarios en la Biblia refleja la individualidad de sus autores. Por ejemplo, Mateo, un ex-recaudador de impuestos, hace numerosas referencias a cifras y valores monetarios, lo que proporciona un enfoque único a su relato (Mat. 17:27; 26:15; 27:3). Por otro lado, Lucas, un médico, presenta detalles útiles sobre los milagros de Jesús, lo que añade un matiz médico a su narrativa (Luc. 4:38; 5:12).

³³ Leland Ryken. *Cómo Leer la Biblia como Literatura*: (Miami: Editorial Vida, 2008), 159

³⁴ Leland Ryken, *La Biblia: Su Historia y Su Mensaje*: (Miami: Editorial Vida, 2023), 55

³⁵ G. E. Ladd, *Teología del Nuevo Testamento*: (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1993), 25

³⁶ Packer, J. I. *God Has Spoken: Revelation and the Bible*: (Grand Rapids, MI: Baker Books, 2008), 21

³⁷ James Montgomery Boice, *Fundamentos de la Fe Cristiana*: (Nashville: Thomas Nelson, 1996), 45

Esta diversidad no solo enriquece el texto, sino que también permite a los lectores identificarse con las experiencias humanas de los personajes bíblicos. Por otro lado, la conexión emocional que los autores establecen con sus relatos es fundamental para la comprensión del mensaje. La Biblia trata sobre personas reales que enfrentaron desafíos, cometieron errores y experimentaron la gracia de Dios. Como señala el artículo de *Coalición por el Evangelio*, "los autores humanos pudieron transmitir la Palabra de Dios debido a la inspiración del Espíritu Santo, quien supervisó el proceso mediante el cual se escribió la Biblia."³⁸

El factor humano en la inspiración bíblica no significa que la Biblia esté sujeta a error, como ocurre con otros libros humanos. Más bien, implica que el mensaje divino se ha transmitido a través de canales humanos, lo que permite que el texto resuene con la experiencia humana. Esto es esencial para la interpretación de las Escrituras, ya que cada pasaje debe ser entendido en su contexto original. La comprensión del contexto histórico y cultural es vital para la interpretación adecuada de la Biblia. Como se menciona en el artículo de *Informa*, "la revelación de Dios no se dio en un vacío."³⁹ Este principio subraya la importancia de considerar las circunstancias en las que se escribió cada libro de la Biblia, lo que permite a los lectores aplicar sus enseñanzas de manera relevante en la actualidad.

La revelación de Dios a través de la naturaleza y las escrituras

La Biblia enseña que Dios se ha dado a conocer a la humanidad de diversas maneras, y esta revelación es fundamental para comprender su carácter, sus propósitos y su relación con la creación. En Hebreos 1:1-2, se establece que Dios "habló en tiempos pasados a nuestros padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo". Este versículo resalta la progresión de la revelación divina, desde la creación hasta la culminación en Cristo:

1. La revelación general se refiere a la manera en que Dios se manifiesta a toda la humanidad a través de la creación. Romanos 1:20 afirma que "las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas". Este pasaje subraya que la naturaleza misma es un testimonio del poder y la existencia de Dios. La majestuosidad de la creación, desde las vastas galaxias hasta los detalles de un simple pétalo, habla de un Creador que es tanto poderoso como íntimo. El Salmo 19:1-4 también refuerza esta idea, declarando que "los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos". Aquí, el salmista utiliza un lenguaje poético para expresar cómo la creación revela la grandeza de Dios. La naturaleza no solo refleja su poder, sino que también invita a la humanidad a reconocer su soberanía y gloria.
2. La Revelación Especial, está contenida en las Escrituras, ofrece una comprensión más profunda y específica de su voluntad y propósito. La Biblia es considerada la Palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, y es a través de ella que Dios se comunica de manera clara y directa con su pueblo. Como señala el Dr. J. I. Packer, "la Escritura es la forma escrita de la revelación especial de Dios que provee a su pueblo de un testigo

³⁸ Coalición por el Evangelio. *La Escritura como libro divino y humano*: <https://www.coalicionporelevangelio.org/ensayo/escritura-libro-divino-humano/>: (Accedido el 13 de agosto de 2024)

³⁹ Martínez, Jose R. "La Biblia: Divina y Humana." En *INFORMA*: (Granollers, Barcelona, 21 de febrero de 2019): <https://institutoinforma.com/la-biblia-divina-y-humana/>: (Accedido el 13 e agosto del 2024)

duradero sobre la obra de Dios en Cristo" (Packer 2008, 21). En 2 Timoteo 3:16-17, se establece que "toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia". Este pasaje no solo afirma la inspiración divina de las Escrituras, sino que también resalta su utilidad en la vida del creyente. A través de la lectura y el estudio de la Biblia, los creyentes pueden conocer mejor a Dios, entender su plan de salvación y vivir de acuerdo con su voluntad.

3. La revelación progresiva: Según Wayne Grudem, "Dios no reveló todo su plan de una vez, sino que lo hizo de manera gradual, adaptándose a la capacidad de comprensión de la humanidad en diferentes épocas."⁴⁰ Por lo tanto, Dios no reveló todo su plan de una sola vez, sino que lo hizo de manera paulatina, adaptándose a la capacidad de comprensión de la humanidad en diferentes épocas. El teólogo Geerhardus Vos explica que la revelación progresiva es como la luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día es perfecto.⁴¹
4. Este proceso se puede observar claramente en la narrativa bíblica, donde las revelaciones de Dios se vuelven más completas y detalladas con el tiempo. Por ejemplo, en Génesis 3:15, encontramos la primera promesa de redención después de la caída del hombre: "Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar." Esta promesa es vaga y general, pero establece la base para futuras revelaciones más específicas sobre el Mesías. A medida que se avanza en el AT, es perceptible cómo Dios amplía y clarifica su plan. En el pacto con Abraham (Génesis 12:1-3), Dios promete bendecir a todas las naciones a través de la descendencia de Abraham, lo que añade más detalles a la promesa inicial. En el Éxodo, Dios revela su ley a través de Moisés, proporcionando un marco moral y ceremonial para su pueblo. Este es un paso significativo en la revelación progresiva, ya que establece un estándar de santidad y justicia que apunta a la necesidad de un Salvador. Igualmente, los profetas del AT, como Isaías y Jeremías, también juegan un papel crucial en este proceso. Isaías, por ejemplo, profetiza sobre el siervo sufriente (Isaías 53), ofreciendo una imagen más clara del Mesías y su obra redentora.

Tanto en la naturaleza como en las Escrituras, la Revelación de Dios tiene un propósito transformador. La inspiración de las Escrituras otorga poder al texto bíblico, permitiendo que sus enseñanzas penetren en el corazón del lector. Como dice Bontrager, "la Biblia permite al ser humano conocer su condición pecaminosa, decidir arrepentirse y alcanzar una transformación espiritual para llegar a semejarse a Cristo."⁴² Este proceso de transformación es esencial para la vida cristiana, ya que invita a los creyentes a vivir en una relación íntima con Dios. La comprensión de la doble paternidad literaria de la Biblia —Dios como autor principal y los humanos como autores secundarios— también resalta la importancia del contexto humano en la revelación. Los autores bíblicos escribieron desde sus propias experiencias y culturas, lo que enriquece el texto y hace que sea relevante en diversas épocas y contextos. Como afirma Leland Ryken, "la variedad de los escenarios en las historias

⁴⁰ Wayne Grudem, *Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine*: (Grand Rapids, MI, USA: Zondervan, 1994), 54

⁴¹ Geerhardus Vos, *Biblical Theology: Old and New Testaments*: (Grand Rapids, MI, USA: Eerdmans, 1948), 27

⁴² Sheila E. Bontrager. *Hermenéutica Bíblica: Principios e Interpretación*: (Miami: Editorial Vida, 2019), 13

bíblicas refuerza la cualidad elemental o universal de la Biblia."⁴³ Esto permite que la Biblia sea comprendida, interpretada y aplicada en todas las épocas.

CONCLUSIÓN

Al concluir el presente trabajo investigativo, se ha revelado que la literatura es un tipo especial de comunicación, intencional y creativa, que abarca la experiencia humana en toda su complejidad. A través de ejemplos bíblicos convincentes, se demostró cómo la Biblia no solo cumple, sino que excede los requisitos para ser considerada una obra literaria de gran envergadura. Los autores bíblicos, con maestría, emplearon una variedad de géneros literarios y recursos lingüísticos, todos cuidadosamente adaptados al contexto cultural en el que vivieron. Se ilustró el método de estudio inductivo como una herramienta poderosa para el análisis de los textos bíblicos, enfatizando su eficacia inigualable para desentrañar las verdades ocultas en los diversos géneros literarios de la Biblia. El análisis de varios pasajes demostró que el uso de recursos literarios no solo enriquece la narración, sino que también sirve como un soporte sólido para relatar hechos reales, respaldados por evidencias registradas por otros autores bíblicos.

Al explorar la participación de Abdías en la historia del profeta Elías, se evidenció que cada personaje de un relato contribuye a la búsqueda de lecciones espirituales y aplicaciones prácticas que resuenan en las Escrituras. Esta dinámica revela la riqueza de la narrativa bíblica y su capacidad para hablar a las vidas contemporáneas. Por último, se desestimó la noción de que acercarse a la Biblia como literatura socava su inspiración divina. En realidad, la Biblia define su autoridad en sus propios términos; cuando es comprendida, interpretada y aplicada, ha transformado vidas a lo largo de todas las épocas. Esta obra no es solo un texto antiguo, sino un manantial de sabiduría y verdad que sigue impactando a la humanidad en su búsqueda de significado y propósito. Este texto ha sido editado para aumentar su impacto y atractivo, manteniendo el contenido original y mejorando la fluidez y la.

BIBLIOGRAFÍAS

- Bontrager, Marion G., Michele Hershberger y John E. Sharp. *La Biblia como narrativa*. Newton, KS: Workplay Publishing. 2016
- Bullinger, Ethelbert W. *Diccionario de figuras de dicción usadas en la Biblia*. Terrassa: CLIE.
- Henry, Carl F.H. La autoridad de la Biblia. En *El origen de la Biblia*, ed. Phillip W. Comfort y Rafael A. Serrano. Carol Stream, IL: Tyndale House Publishers. 1985
- Packer, J.I. La inspiración de la Biblia. En *El origen de la Biblia*, ed. Phillip W. Comfort y Rafael A. Serrano. Carol Stream, IL: Tyndale House Publishers. 2008
- Ryken, Leland. La Biblia como literatura. En *El origen de la Biblia*, ed. Phillip W. Comfort y Rafael A. Serrano. Carol Stream, IL: Tyndale House Publishers. 2008
- _____. *Cómo leer la Biblia como literatura... y sacar provecho*. Grand Rapids, Michigan: Global University. 2023
- _____. *La Biblia como Literatura: Teoría y Metodología- Guía de estudio nivel postgrado*. Springfield, Missouri: Global University. 2023
- _____. *Palabras de Deleite: Una Introducción Literaria a la Biblia*. Springfield, MO: Global University. 2023
- Sánchez, Edesio ed. *Descubre la Biblia*. Colombia: Sociedades Bíblicas Unidas. 1998

⁴³ Leland Ryken. *Cómo Leer la Biblia como Literatura*: (Miami: Editorial Vida, 2023), 159

- Ska, Jean-Louis, Jean-Pierre Sonnet y André Wéinin. 2001. *Análisis narrativo de relatos del Antiguo Testamento*. Navarra: Editorial Verbo Divino.
- Tosaus, José P. *La Biblia como literatura*. Estela, Navarra: Verbo Divino. 1996
- Weathers, Robert. El enfoque literario de Leland Ryken a la interpretación bíblica: Un modelo evangélico. En *La Biblia como literatura: Teoría y Metodología. Lecturas y Recursos Colaterales*, ed. Yaisset R. Fernández. Missouri: Global University. 2023

DESCUBRIENDO EL ARTE DE LA LITERATURA EN LAS PÁGINAS SAGRADAS

Lic. Ernesto Alexander Durán Ricardo

RESUMEN

En un mundo donde la espiritualidad y la literatura a menudo parecen caminos paralelos, esta investigación se sumerge en la intersección fascinante entre la fe y la narrativa. El artículo explora cómo las Escrituras sagradas no solo transmiten verdades teológicas, sino que también son obras maestras literarias que utilizan el lenguaje, la metáfora y la narrativa para comunicar experiencias humanas profundas y universales. A través de un análisis detallado de textos, se revela un rico tapiz de estilos literarios que incluyen poesía, parábolas y relatos épicos. Cada uno de estos elementos no solo enriquece la experiencia de lectura, sino que también invita a los creyentes a una reflexión más profunda sobre su fe. La literatura sagrada, en su esencia, actúa como un espejo que refleja la condición humana, abordando temas como el amor, el sufrimiento, la redención y la esperanza.

Además, la investigación destaca cómo los autores sagrados, inspirados por Dios, independientemente de su contexto cultural y espiritual, emplean técnicas literarias para transmitir mensajes que resuenan a través de los siglos. Este enfoque no solo proporciona una nueva perspectiva sobre las escrituras, sino que también invita a los lectores a redescubrir su propia espiritualidad a través de la belleza y la profundidad del lenguaje. Al final, el artículo, es una invitación a los lectores a explorar la riqueza literaria de sus textos sagrados, a encontrar en ellos no solo instrucciones para la vida, sino también una fuente inagotable de inspiración y creatividad. La literatura sagrada, entonces, no es solo un medio de comunicación divina, sino un arte que trasciende el tiempo y el espacio, conectando a la humanidad con lo trascendente.

Palabras Clave

Literatura; Espiritualidad; Narrativa; Páginas Sagradas; Reflexión

ABSTRACT

In a world where spirituality and literature often seem like parallel paths, this article, delves into the fascinating intersection between faith and narrative. This article explores how sacred scriptures not only convey theological truths but also serve as literary masterpieces that utilize language, metaphor, and storytelling to communicate profound and universal human experiences. Through a detailed analysis of texts, a rich tapestry of literary styles is revealed, including poetry, parables, and epic tales. Each of these elements not only enriches the reading experience but also invites believers to a deeper reflection on their faith. Sacred literature, at its core, acts as a mirror reflecting the human condition, addressing themes such as love, suffering, redemption, and hope.

The article highlights how sacred authors, inspired by their cultural and spiritual context, employ literary techniques to convey messages that resonate through the ages. This approach not only provides a new perspective on the scriptures but also invites readers to

rediscover their own spirituality through the beauty and depth of language. In the end, this article, is an invitation for readers to explore the literary richness of their sacred texts, finding in them not only instructions for life but also an inexhaustible source of inspiration and creativity. Sacred literature, therefore, is not just a means of divine communication but an art that transcends time and space, connecting humanity with the transcendent.

Keywords

Literature; Spirituality; Narrative; Sacred Pages; Reflection

INTRODUCCIÓN

La interpretación literaria de la Biblia es a menudo criticada por los grupos de creyentes más conservadores. Sin embargo, en la presente investigación se demostrará que el texto sagrado puede ser abordado desde una perspectiva literaria sin alterar la sana doctrina. Se definirán los criterios que clasifican a un texto como literatura y se explicará por qué las Escrituras pueden estudiarse bajo este enfoque. Además, se aplicarán los criterios recopilados a textos bíblicos seleccionados. Se evaluará el uso de diferentes métodos literarios en la interpretación bíblica, ilustrando estos métodos con ejemplos concretos. Asimismo, se expondrá el significado de acercarse a la Palabra de Dios como literatura y se defenderán los argumentos presentados. También se argumentará en favor del enfoque literario, respondiendo a la acusación de que este socavaría la inspiración y confiabilidad de la Biblia. Se emplearán elementos apologeticos para enseñar la necesidad de abordar la Biblia como literatura y cómo, de no hacerlo, se puede obstaculizar la correcta comprensión del lector.

Criterios que clasifican a un texto como literatura

La literatura es un fenómeno cultural que ha acompañado a la humanidad desde sus inicios, sirviendo como medio para explorar la condición humana, expresar emociones y contar historias. Sin embargo, no todos los textos escritos pueden ser considerados literatura. Para clasificar un texto dentro de este ámbito, es fundamental establecer ciertos criterios que lo diferencien de otros géneros o tipos de escritura. La clasificación de un texto como literario no solo permite entender su valor estético y cultural, sino que también facilita su análisis y apreciación. A través de la identificación de características específicas, los lectores pueden profundizar en la obra, reconociendo sus matices, simbolismos y significados. Así, la literatura se convierte en un espejo que refleja tanto la realidad como la imaginación, invitando al lector a un viaje de descubrimiento y reflexión.

Entre los criterios más destacados que ayudan a clasificar un texto como literatura se encuentran el uso estético del lenguaje, la presencia de una estructura narrativa compleja, la exploración de temas universales y la capacidad de provocar emociones. Cada uno de estos elementos contribuye a la creación de una obra que no solo entretiene, sino que también invita a la introspección y al diálogo. En este contexto, es esencial considerar cómo estos criterios se manifiestan en diferentes géneros literarios, desde la poesía hasta la narrativa, pasando por el teatro y el ensayo. A medida que exploramos estos aspectos, podremos apreciar la riqueza y diversidad de la literatura, así como su relevancia en la sociedad contemporánea.

Definición y criterios de la literatura

No todo texto es considerado literatura. Entonces, ¿qué define a un texto como tal? La Enciclopedia Británica define literatura como: "Aquellas obras imaginativas de poesía y prosa distinguidas por las intenciones de sus autores y la excelencia estética percibida de su ejecución."⁴⁴ Para ampliar esta idea, es necesario mencionar algunos criterios que clasifican un texto como literatura. La literatura transmite información apelando siempre a la imaginación del lector mediante figuras e imágenes de manera amena. Esto propicia que el lector obtenga una mayor comprensión y retención del tema abordado. La literatura es afectiva, pues produce sentimientos en el lector.⁴⁵ Presenta la información y sus significados de manera concreta a través de experiencias, en lugar de hacerlo de forma expositiva. Asimismo, se enfoca más en el "cómo" de la información que en el "qué", lo que añade viveza al pasaje.

Géneros y recursos literarios

La literatura es un vasto universo que se manifiesta a través de diversos géneros y formas de escritura, cada uno con sus propias características y particularidades. Uno de los criterios fundamentales que clasifican un escrito como literario es precisamente el género en el que se presenta la información. La literatura abarca una amplia gama de géneros, entre los que destacan la poesía y la narrativa, cada uno con sus subtipos y convenciones específicas (Ryken 2023b, 12). Esta diversidad no solo enriquece el panorama literario, sino que también permite a los autores explorar diferentes formas de expresión y a los lectores disfrutar de una experiencia variada y multifacética. Dentro de los géneros literarios:

1. La poesía se caracteriza por su musicalidad, su ritmo y su capacidad para evocar emociones a través de la condensación del lenguaje.
2. La narrativa, por su parte, se divide en subgéneros como la novela, el cuento y la fábula, cada uno con su propia estructura y enfoque. Las narrativas que se consideran literatura se distinguen por su estilo artístico y su capacidad para ofrecer una concreción experiencial.

Esto significa que el autor no solo narra una historia, sino que crea un mundo en el que el lector puede sumergirse, experimentar y sentir. Una de las características más destacadas de la narrativa literaria es su habilidad para situar al lector en un lugar y un momento específicos. A través de descripciones vívidas y detalladas, el autor logra activar los sentidos imaginarios del lector, permitiendo que este visualice el entorno, escuche los sonidos y sienta las emociones de los personajes. Esta inmersión sensorial se convierte en un puente que conecta al lector con la obra, transformando la lectura en una experiencia íntima y personal. Para lograr esta concreción experiencial y enriquecer el texto, los autores recurren a una variedad de recursos literarios o figuras retóricas. Estas herramientas son fundamentales en la construcción de un texto literario, ya que permiten al escritor jugar con el lenguaje y crear imágenes evocadoras. Recursos como la metáfora, la aliteración, la

⁴⁴ Kenneth Rexroth, "Literatura", en *Enciclopedia Británica*: <https://www.britannica.com/art/literature>: (Consultado el 20 de marzo de 2024)

⁴⁵ Ryken Leland, *La Biblia como Literatura: Teoría y Metodología- Guía de estudio nivel postgrado*: (Springfield, Missouri: Global University. 2023), 11

anáfora y la personificación no solo embellecen el texto, sino que también intensifican su significado y profundidad.

Ejemplo bíblico de literatura

La Biblia, en su mayoría, es literatura. Al respecto, Mushat escribió: "La Biblia se caracteriza de principio a fin por un remarcable dinamismo literario" (Mushat 2013, 12). Un pasaje bíblico que ilustra esta verdad es Génesis 4:1-16, donde se narra cómo Caín envidió a Abel, el asesinato que comete contra su hermano y la maldición que Dios declara sobre su vida por haberlo hecho. Este es el primer homicidio descrito en la Biblia. Al leer estos versos, se puede visualizar la escena sangrienta de tal manera que dicha historia difícilmente puede ser olvidada por quien la lee. Este pasaje es, a la vez, una enseñanza sobre la justicia de Dios por encima de la humana, y la desavenencia entre estos dos hermanos deriva en el conflicto espiritual entre el bien y el mal. Otro argumento que define este relato como literatura tiene que ver con los sentimientos que provoca. Inmediatamente se perciben en la trama la injusticia, la envidia, la ira y la traición, lo que incita al lector a sentir rechazo e indignación hacia la actitud de Caín.

De hecho, en la trama, él puede ser considerado un arquetipo que simboliza el crimen y el castigo (Ryken 2023a, 171-172). El escritor logra transmitir esta información de manera relevante mediante experiencias y no meramente con argumentos expositivos. Esta historia está dispuesta como una narrativa descriptiva, directa y dramática, aunque predomina esta última. Es evidente que se centra en cómo se desarrollan los eventos, más que en simplemente exponer los hechos. Los detalles dramáticos del pasaje bíblico y los diálogos de los personajes realzan la experiencia humana reflejada en esta historia. En el texto bajo análisis pueden hallarse varios recursos literarios. Por ejemplo, una pregunta retórica: "Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido?" (Gn. 4:7 Reina Valera 1960). En el contexto, esta pregunta espera más que una respuesta obvia; su propósito es enfatizar una idea: el que hace el bien recibe recompensa.

En el mismo versículo, se encuentra una frase antitética que desarrolla una contraposición de conceptos para destacar el resultado contrastante entre el que hace el bien y el que no. El que hace el bien es exaltado, mientras que el que hace el mal es acechado por el pecado (Gn. 4:7 Nueva Versión Internacional). También en el verso siete hay una personificación al referirse al pecado como una bestia que acecha, pero que puede ser dominada. Luego, en el pasaje, se encuentra un tono irónico cuando Caín responde a Dios respecto al paradero de su hermano ya muerto: "¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?" (Gn. 4:9 Reina Valera 1960). Caín intenta en vano esconder su crimen. En el verso diez dice: "La voz de la sangre de tu hermano clama", lo cual es una personificación. Mediante este recurso literario, Dios resalta la gravedad del acto cometido. De igual manera, el verso once contiene otra personificación al atribuirle boca a la tierra. La idea detrás de este recurso es enfatizar el castigo que Caín recibirá por matar a su hermano, el cual se detalla más adelante en el verso doce.

El Salmo 4 es un bello ejemplo de literatura, fue escrito por David para ser cantado en el templo, y expresa su oración, fundamentada en una profunda confianza en Dios. A través de imágenes literarias, se destaca el contraste entre quienes confían en el Señor y aquellos que aman la falsedad y la vanidad. David, a partir de su experiencia, enseña sobre la superioridad de aquellos que descansan en el Señor, cuya alegría no se basa en bienes

materiales, sino en la relación con Dios mismo. Este escrito literario presenta la información de manera relevante para su audiencia, facilitando su memorización. Al leer estos versos, el lector puede experimentar la misma paz y seguridad en la justicia divina que sentía el salmista. Este salmo es una poesía hebrea rica en significados, repleta de figuras retóricas. Predomina en sus versos el paralelismo sintético, donde cada línea añade información nueva o complementaria.

La repetición de la palabra "selah" al final de los versos indica un momento de silencio para meditar o reflexionar sobre las implicaciones de lo leído. La metáfora "ensanchar" en el primer verso expresa el alivio que siente David en medio de su angustia. En el versículo dos, se plantea una pregunta retórica que interpela a los hijos de los hombres sobre sus acciones y elecciones. En el verso cuatro, se utiliza una sinécdoque al referirse al corazón como representación de todo el ser consciente. Estos son solo algunos ejemplos de la riqueza del lenguaje literario presente en este salmo.

Métodos literarios de análisis en la interpretación bíblica

El análisis literario de la Biblia ha evolucionado significativamente, incorporando diversos métodos que permiten una comprensión más profunda de los textos sagrados. En este contexto, el estructuralismo, postestructuralismo, deconstruccionismo y el enfoque psicoanalítico ofrecen herramientas valiosas para la interpretación bíblica. A continuación, se exploran estos métodos, respaldados por citas bíblicas y referencias de autores reconocidos en el campo de la teología.

Estructuralismo

El estructuralismo es un enfoque crítico que se centra en las estructuras subyacentes que dan forma a los textos. Este método considera que el significado de un texto no se encuentra solo en las palabras, sino en las relaciones entre ellas. Un ejemplo claro de esto se encuentra en la narrativa de la creación en Génesis 1, donde la repetición de frases como "y vio Dios que era bueno" establece una estructura que resalta la bondad de la creación (Génesis 1:10, 12, 18, 21, 25, 31). El teólogo Claude Lévi-Strauss, aunque no se centra exclusivamente en la Biblia, argumenta que "la estructura de un mito puede revelar las tensiones y contradicciones de la cultura que lo produce."⁴⁶ Este enfoque puede aplicarse a los relatos bíblicos para entender cómo las estructuras narrativas reflejan las creencias y valores de la comunidad israelita.

Por ejemplo, al analizar la estructura de los Diez Mandamientos (Éxodo 20:1-17), se puede observar cómo se dividen en dos tablas: la primera enfocada en la relación con Dios y la segunda en las relaciones interpersonales. Esta estructura sugiere que la adoración a Dios y la ética social están intrínsecamente vinculadas en la teología bíblica. Además, la repetición de frases como "no matarás" (Éxodo 20:13) y "no robarás" (Éxodo 20:15) establece una estructura que enfatiza la importancia de estos mandamientos. Sin embargo, el estructuralismo también tiene sus limitaciones. Al centrarse en las estructuras subyacentes, puede pasar por alto el contexto histórico y cultural en el que se escribieron los textos.

Además, el enfoque en las relaciones entre los elementos del texto puede llevar a una interpretación que ignora el significado individual de cada palabra o frase. Otro riesgo del

⁴⁶ Claude Lévi-Strauss. *El pensamiento salvaje*: (México: Siglo XXI, 1962), 25

estructuralismo es que puede conducir a una interpretación que considera la Biblia como un texto puramente humano, ignorando su inspiración divina. Como señala el teólogo Millard Erickson, "la Biblia no es solo un producto de la cultura israelita, sino también la Palabra de Dios."⁴⁷ Es importante mantener un equilibrio entre el análisis de las estructuras narrativas y el reconocimiento de la autoridad divina de las Escrituras.

Postestructuralismo

El postestructuralismo representa un giro significativo en la teoría literaria y la crítica cultural, desafiando la noción de un significado fijo y sugiriendo que los textos pueden tener múltiples interpretaciones. Jacques Derrida, uno de los principales exponentes de este enfoque, sostiene que "el significado es siempre diferido."⁴⁸ Esta idea implica que el significado de un texto no es absoluto ni inmutable, sino que está sujeto a la interpretación del lector, influenciada por su contexto cultural y personal. En el contexto bíblico, el postestructuralismo se manifiesta claramente en la interpretación de parábolas, como la del hijo pródigo (Lucas 15:11-32). Este relato puede ser interpretado de diversas maneras, dependiendo del trasfondo y las experiencias del lector.

Por ejemplo, algunos pueden ver la parábola como un relato sobre la misericordia divina, mientras que otros pueden interpretarla como una crítica a las actitudes de la comunidad hacia los pecadores. Este enfoque permite a los intérpretes explorar cómo las experiencias personales y culturales influyen en la comprensión del texto, abriendo un espacio para múltiples lecturas y significados. Sin embargo, el relativismo inherente al este método, puede llevar a una consideración de la verdad absoluta de la Biblia como una opción subjetiva. Este aspecto plantea preocupaciones sobre la interpretación de los textos sagrados, ya que puede resultar en lecturas que ignoran la intención original del autor y la revelación divina. Por ejemplo, la reinterpretación de Mateo 12:30 ha sido utilizada para justificar la exclusión de ciertos grupos, ignorando que el pasaje enfatiza que Jesús es el único camino de salvación y que cada persona tiene la libertad de seguirle o rechazarle.

Es crucial abordar las implicaciones de este enfoque. La flexibilidad interpretativa que ofrece el postestructuralismo puede fomentar la creación de doctrinas erróneas y herejías, ya que se corre el riesgo de desdibujar las líneas entre la verdad y la interpretación personal. A medida que los intérpretes se embarcan en un análisis que prioriza la subjetividad, pueden perder de vista el mensaje central de la Escritura y su contexto histórico y cultural. El teólogo adventista Fernando Canale, en su análisis sobre la hermenéutica contemporánea, sostiene que "la Palabra de Dios continúa siendo inapelable" y que, aunque los seres humanos pueden debatir el cómo, no pueden cuestionar el qué de la revelación divina.⁴⁹ Este recordatorio es esencial en un contexto donde el postestructuralismo podría llevar a una interpretación que desestime la autoridad del texto sagrado.

Deconstruccionismo

El deconstruccionismo, que se deriva del postestructuralismo, es un enfoque crítico que busca dismantelar las jerarquías y oposiciones binarias presentes en los textos. Este método puede ser particularmente útil en el análisis de pasajes bíblicos que parecen

⁴⁷ Millard Erickson. *Teología Sistemática*: (Miami: Editorial Vida, 1983), 167

⁴⁸ Jacques Derrida. *De la gramatología*: (México: Siglo XXI, 1967), 158

⁴⁹ Canale, Fernando. *Hermenéutica y la Palabra de Dios*: (Barcelona: Editorial Clie, 2010), 112

establecer roles de género fijos, como en 1 Timoteo 2:12, donde Pablo afirma: "no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre". Un análisis deconstruccionista cuestiona esta afirmación, explorando cómo el contexto cultural y las circunstancias históricas influyen en la interpretación de este texto. El filósofo y teólogo John D. Caputo señala que "la deconstrucción no es un rechazo de la tradición, sino una invitación a revisitarla con nuevos ojos."⁵⁰ Este enfoque sugiere que la interpretación de textos bíblicos puede ser enriquecida al considerar diversas perspectivas y contextos.

En el caso de 1 Timoteo 2:12, un análisis deconstruccionista podría revelar que las enseñanzas de Pablo están profundamente enraizadas en las normas sociales de su tiempo, lo que invita a los lectores contemporáneos a reconsiderar la aplicabilidad de tales enseñanzas en el contexto actual. Además, este enfoque permite una reevaluación de la historia de salvación en el Antiguo Testamento. A menudo, el enfoque en interpretaciones culturales puede eclipsar el propósito teológico del relato, perdiendo de vista la revelación de Dios a través de la historia. Por ejemplo, al analizar la figura de las mujeres en la genealogía de Jesús (Mateo 1:1-17), se puede observar cómo sus historias desafían las normas sociales de su tiempo, sugiriendo que la inclusión y la redención son temas centrales en la narrativa bíblica.

Sin embargo, el deconstruccionismo también presenta riesgos. Su relativismo puede llevar a una interpretación que considera la verdad absoluta de la Biblia como una opción subjetiva. Esto puede resultar en lecturas que ignoran la intención original del autor y la revelación divina. Por ejemplo, la reinterpretación de Mateo 12:30 ha sido utilizada para justificar la exclusión de ciertos grupos, ignorando que el pasaje enfatiza que Jesús es el único camino de salvación y que cada persona tiene la libertad de seguirle o rechazarle. El deconstruccionismo, al centrarse en los motivos culturales y sociales detrás de los textos, puede desdibujar la claridad del mensaje cristiano. Como se señala en una crítica al deconstruccionismo, "el enfoque deconstruccionista a la interpretación de la Biblia proviene del postmodernismo y, por lo tanto, es simplemente otra negación de la existencia de la verdad absoluta."⁵¹ Esta crítica resalta la importancia de mantener un equilibrio entre la apertura a nuevas interpretaciones y el respeto por la autoridad del texto sagrado.

Enfoque Psicoanalítico

El enfoque psicoanalítico, inspirado en las teorías de Freud y Lacan, examina cómo los deseos y traumas inconscientes influyen en la interpretación del texto. Por ejemplo, en la historia de David y Betsabé (2 Samuel 11), un análisis psicoanalítico podría explorar los deseos reprimidos de David y las implicaciones de su comportamiento. Sigmund Freud argumenta que "los mitos son expresiones de deseos humanos inconscientes."⁵² Este enfoque permite a los intérpretes considerar cómo las narrativas bíblicas pueden reflejar luchas internas y conflictos psicológicos, ofreciendo una comprensión más rica de los personajes y sus acciones. Aunque puede ofrecer insights valiosos, este enfoque puede llevar a una interpretación excesivamente subjetiva, donde el énfasis en la psicología del autor o del lector eclipsa el mensaje teológico y espiritual.

⁵⁰ John D Caputo. *El misterio del otro*: (Madrid: Editorial Trotta, 2007), 45

⁵¹ Got Questions. *¿El Deconstruccionismo, es una forma válida de interpretar la Biblia?:* <https://www.gotquestions.org/Espanol/deconstruccionismo.html>: (Consultado el 14 de agosto de 2024).

⁵² Sigmund Freud. *El futuro de una ilusión*: (Barcelona: Editorial Herder, 1927), 25

Esto puede resultar en lecturas que priorizan la experiencia. Por ejemplo, al analizar las luchas de un personaje como Elías, un enfoque psicoanalítico podría centrarse en sus miedos y ansiedades, pero podría pasar por alto la importancia de su obediencia a Dios y el contexto histórico de su misión, lo que es crucial para entender su papel en la historia de salvación. Según Tosaus, este método literario puede contribuir significativamente a la comprensión objetiva de los textos bíblicos y su actualización para el hombre moderno (Tosaus 1996, 188–189). El investigador de este trabajo concuerda con tal afirmación y con las divisiones que Eagleton reconoce dentro del psicoanálisis. Las cuatro divisiones que menciona son: el autor de la obra, el contenido de la obra, su construcción formal y el lector.

Además, Eagleton señala que "psicoanalizar al autor es una cuestión especulativa",⁵³ lo cual es cierto, dependiendo de cuánto se sepa sobre el mismo. Un acercamiento psicoanalítico al pasaje bíblico del encuentro entre Jesús y la mujer samaritana en Juan 4:1–30, por ejemplo, ofrecería un amplio espacio para analizar la actitud de esta mujer y los antecedentes mentales que la llevaron a ser quien era, así como sus conflictos internos y necesidades emocionales, su búsqueda de aceptación, entre otros aspectos. Sin duda, el resultado sería interesante, ya que desglosaría cada participación y diálogo de los personajes en esta historia, revelando la significación psicológica que esto implica.

Acercarse a la biblia como literatura: un enfoque enriquecedor

Acercarse a la Biblia desde una perspectiva literaria implica analizarla utilizando los mismos criterios y herramientas de análisis que se aplican a cualquier otra obra de literatura. Este enfoque permite explorar la experiencia humana reflejada en el texto, los géneros literarios empleados, los recursos o figuras retóricas utilizados y la calidad artística de su escritura. Al comparar la Biblia con otras obras literarias, se puede apreciar su singularidad y, en muchos aspectos, su superioridad.⁵⁴ La Biblia es un compendio de textos que abarca diversos géneros literarios, desde poesía y narrativa hasta leyes y profecías. Este aspecto es fundamental para su interpretación, ya que cada género tiene sus propias convenciones y expectativas.

Como señala el teólogo Armando J. Levoratti, "los autores de la Biblia han dejado muestras claras de su interés por la forma en que transmiten su mensaje."⁵⁵ Este interés por el estilo y la forma sugiere que la Biblia no solo es un documento religioso, sino también una obra literaria rica y compleja que merece ser estudiada desde una perspectiva crítica. Un ejemplo notable de la riqueza literaria de la Biblia se encuentra en la narrativa de la creación en Génesis 1. La repetición de frases como "y vio Dios que era bueno" no solo establece un ritmo poético, sino que también enfatiza la bondad inherente a la creación (Génesis 1:10, 12, 18, 21, 25, 31). Este uso deliberado de la repetición es una técnica literaria que potencia el mensaje teológico, sugiriendo que la creación es un acto divino de orden y bondad.

⁵³ Terry Eagleton. *Literary Theory: An Introduction*: (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1998), 109-110

⁵⁴ Wesley Comfort, Philip. *El Origen de la Biblia*. Carol Stream, IL: Tyndale House Publishers, Inc, 2008), 75-77

⁵⁵ Armando J Levoratti. *La Biblia como literatura*: (Buenos Aires: Ediciones Culturales Argentinas, 2010), 15

Para entender el mensaje de la Biblia, es crucial reconocer los géneros literarios presentes en sus textos. La Biblia contiene relatos históricos, parábolas, poesía, proverbios y cartas, cada uno con su propia función y significado. Según el documento **Dei Verbum**, "es necesario distinguir el género literario en que fue escrita cada parte de la Biblia."⁵⁶ Esta distinción permite a los lectores abordar los textos con la actitud adecuada, evitando malentendidos que surgen al leer un género como si fuera otro. El análisis de los géneros literarios también revela cómo los autores bíblicos respondieron a las circunstancias culturales y sociales de su tiempo. Por ejemplo, el libro de Salmos utiliza la poesía para expresar una amplia gama de emociones humanas, desde la desesperación hasta la alabanza, reflejando la experiencia de la comunidad israelita en diferentes momentos de su historia.

Al acercarse a la Biblia como literatura, se puede apreciar su singularidad en comparación con otras obras literarias. La Biblia no solo narra historias humanas, sino que también ofrece una visión del mundo que está intrínsecamente ligada a la revelación divina. Como afirma el teólogo N.T. Wright, "la Biblia es el lugar donde Dios se revela a sí mismo y a su propósito para la humanidad."⁵⁷ Esta revelación no se limita a la información doctrinal, sino que también se manifiesta en la forma en que los textos son escritos y estructurados. La literatura bíblica invita a los lectores a explorar no solo el contenido, sino también la forma en que ese contenido es presentado. La calidad artística de la escritura bíblica, junto con su profundidad teológica, la convierte en una obra que trasciende el tiempo y el espacio, resonando en las experiencias humanas a lo largo de la historia.

La importancia del enfoque literario

La Biblia, como obra maestra literaria, merece ser estudiada desde una perspectiva que valore su riqueza artística y estética. Si bien es fundamental abordar la Escritura desde un enfoque teológico, que revele su mensaje divino, un análisis literario puede enriquecer nuestra comprensión del texto sagrado. Como señala el teólogo Armando J. Levoratti, "los autores de la Biblia han dejado muestras claras de su interés por la forma en que transmiten su mensaje."⁵⁸ Este interés por el estilo y la forma sugiere que la Biblia no solo es un documento religioso, sino también una obra literaria que merece ser estudiada con las mismas herramientas críticas que se aplican a otros textos.

Un ejemplo notable de la riqueza literaria de la Biblia se encuentra en los Salmos, donde el autor sagrado emplea el género poético para expresar una amplia gama de emociones humanas, desde la desesperación hasta la alabanza. Al analizar el Salmo 1 desde una perspectiva literaria, se puede apreciar cómo el salmista busca motivar al lector a desear ser como el justo que medita en la ley de Dios todo el tiempo. La repetición de la palabra "bienaventurado" al comienzo del salmo establece un ritmo poético que enfatiza la felicidad del hombre recto (Salmo 1:1). Además, el uso de figuras retóricas como la metáfora del árbol plantado junto a corrientes de agua (Salmo 1:3) no solo embellece el lenguaje, sino que también transmite una poderosa imagen de la prosperidad y la fidelidad del justo.

⁵⁶ Dei Verbum. *Constitución Dogmática sobre la Revelación Divina*: (Ciudad del Vaticano: Librería Editrice Vaticana, 1965), 12

⁵⁷ Wright, N.T. *La Biblia para el pueblo de Dios*: (Grand Rapids: Editorial Vida, 2012), 22

⁵⁸ Armando J. Levoratti. *La Biblia como literatura*: (Buenos Aires: El Ateneo, 2010), 15

Como señala el teólogo C.S. Lewis, "la Biblia es un libro tan despiadada y continuamente sagrado que no invita, sino que excluye o repele el enfoque simplemente estético."⁵⁹ Sin embargo, al apreciar la belleza del lenguaje bíblico, podemos profundizar en el significado teológico del texto. Para entender plenamente el mensaje de la Biblia, es crucial reconocer el contexto histórico y literario en el que fueron escritos sus libros. Como señala *Constitución Dogmática sobre la Revelación Divina*, es necesario distinguir el género literario en que fue escrita cada parte de la Biblia.⁶⁰ Esta distinción permite a los lectores abordar los textos con la actitud adecuada, evitando malentendidos que surgen al leer un género como si fuera otro. El análisis del contexto histórico-literario también revela cómo los autores bíblicos respondieron a las circunstancias culturales y sociales de su tiempo.

Por ejemplo, al estudiar la narrativa de la creación en Génesis 1, se puede observar cómo la repetición de frases como "y vio Dios que era bueno" establece una estructura que enfatiza la bondad inherente a la creación (Génesis 1:10, 12, 18, 21, 25, 31). Este uso deliberado de la repetición es una técnica literaria que potencia el mensaje teológico, sugiriendo que la creación es un acto divino de orden y bondad. Si bien la Biblia comparte algunas características con otras obras literarias, también posee cualidades únicas que la distinguen. Como señala el teólogo Erich Auerbach, "la intención religiosa" de las historias bíblicas "involucra una afirmación absoluta de verdad histórica.... La afirmación de la Biblia de que es verdad no solo es mucho más decisiva que la de Homero, sino que es tiránica—excluye todas las demás."⁶¹ Esta singularidad se manifiesta en la forma en que la Biblia presenta la intersección del mundo divino con la esfera común de la vida terrenal, así como en sus afirmaciones sobre la inspiración y la autoridad divina de sus textos.

Ejemplos de análisis literario

El análisis literario de la Biblia es un enfoque que complementa las interpretaciones teológicas tradicionales, ofreciendo una comprensión más profunda de los textos sagrados. Este método permite explorar la riqueza del lenguaje, las estructuras narrativas y los recursos retóricos que los autores bíblicos emplearon para comunicar sus mensajes. Un ejemplo ilustrativo de este enfoque se encuentra en el Salmo 73, donde el salmista, Asaf, expresa su frustración ante la prosperidad de los impíos y, a través de un uso cuidadoso de la hipérbole y el paralelismo, revela su lucha interna y su eventual reconciliación con la justicia divina. El Salmo 73 comienza con una afirmación de la bondad de Dios hacia los justos, pero pronto se convierte en un lamento por la aparente impunidad de los malvados. En los versos cuatro y cinco, Asaf utiliza un lenguaje hiperbólico para describir el bienestar de los impíos: "Porque no tienen congojas hasta la muerte, y su vigor está firme" (Salmo 73:4-5).

Esta exageración resalta la frustración del salmista, quien observa que, a pesar de su fidelidad a Dios, su vida parece ser más difícil que la de aquellos que desprecian la ley divina. La hipérbole no solo añade un elemento dramático al texto, sino que también permite al lector empatizar con el dolor y la confusión de Asaf. El uso de la hipérbole en este contexto es crucial, ya que enfatiza la profundidad de la crisis de fe que enfrenta el

⁵⁹ Lewis, C.S. *El impacto literario de la versión autorizada*: (Londres: Collins, 1950), 32-33

⁶⁰ *Dei Verbum: Constitución Dogmática sobre la Revelación Divina*: (Ciudad del Vaticano: Librería Editrice Vaticana, 1965), 12

⁶¹ Erich Auerbach. *Mimesis: La representación de la realidad en la literatura occidental*: (Princeton: Princeton University Press, 1946), 14

salmista. Como señala el teólogo Leland Ryken, "la poesía de los Salmos utiliza recursos literarios para expresar la experiencia humana de manera que resuene con el lector."⁶² Este enfoque literario permite a los lectores apreciar no solo el contenido teológico del Salmo, sino también la forma en que ese contenido se presenta. A medida que avanza el Salmo, Asaf reflexiona sobre su experiencia en el templo de Dios, donde encuentra claridad y comprensión. La conclusión del Salmo, que destaca el destino final de los impíos, se presenta a través de un paralelismo sinónimo en forma de quiasmo: "Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán; tú destruirás a todos los que de ti son apartados" (Salmo 73:27).

Este recurso literario no solo resalta la certeza del juicio divino, sino que también refuerza el mensaje de que la verdadera esperanza y seguridad se encuentran en la relación con Jehová. El uso del quiasmo en este pasaje es significativo, ya que crea una estructura que invita al lector a meditar sobre la relación entre la justicia de Dios y la vida de los justos frente a los impíos. Este tipo de análisis literario revela cómo la forma del texto contribuye a su significado, permitiendo a los lectores profundizar en la intención del autor y en la experiencia espiritual que se describe. A lo largo del Salmo, Asaf finalmente reconoce que su esperanza está en Jehová, quien es su refugio y fortaleza. Esta declaración final no solo cierra el Salmo con una nota de esperanza, sino que también subraya el mensaje central de la obra: a pesar de las apariencias, la fidelidad a Dios es la verdadera fuente de vida y prosperidad. Como afirma el teólogo John Goldingay, "el Salmo 73 nos recuerda que la prosperidad de los malvados es temporal, mientras que la relación con Dios es eterna."⁶³

Beneficios del enfoque literario

Acercarse a la Biblia desde un enfoque literario implica leerla con una mirada crítica que no solo reconozca su contenido teológico y espiritual, sino que también explore su riqueza estética y estructural. Este enfoque puede favorecer una comprensión más profunda del texto, conduciendo a interpretaciones que se alinean con la intención original del autor y que consideran los diversos contextos en los que se escribió. Como señala el teólogo Leland Ryken, "la Biblia es un libro literario que debe ser leído y entendido como tal."⁶⁴ Este enfoque no solo ilumina el significado del texto, sino que también enriquece la experiencia espiritual del lector. Un estudio literario de la Biblia puede aportar significativamente a la teología. El teólogo Alonso Schökel plantea una interrogante interesante: "¿Estudiar el valor poético de los Salmos no será eludir su función religiosa de servir como textos de oración?"⁶⁵

Sin embargo, él mismo responde a esta pregunta afirmando que el análisis del lenguaje poético de los Salmos es fundamental para comprender y utilizar esos textos de manera más efectiva en la vida de oración del creyente. Al explorar el ritmo y la sonoridad de la poesía hebrea, Schökel subraya que estos elementos son esenciales para captar el sentido profundo del texto.⁶⁶ Por ejemplo, el Salmo 73, que expresa la frustración del salmista ante la prosperidad de los impíos, utiliza recursos retóricos como la hipérbole y el paralelismo para comunicar su mensaje. En los versos cuatro y cinco, Asaf exagera el bienestar de los

⁶² Leland Ryken. *Leer e interpretar la Biblia como literatura*: (Nashville: Editorial Vida, 1998), 56

⁶³ John Goldingay. *Psalms 1-41*: (Grand Rapids: Baker Academic, 2006), 226

⁶⁴ Leland Ryken. *Leer e interpretar la Biblia como literatura*: (Nashville: Editorial Vida, 1998), 5

⁶⁵ L. Alonso Schökel. *Manual de poética hebrea*. Madrid: Editorial Sígueme, 1987), 271

⁶⁶ *Ibid*, 271-272

malvados, lo que acentúa su desasosiego: "Porque no tienen congojas hasta la muerte, y su vigor está firme" (Salmo 73:4). Este uso de la hipérbole no solo embellece el lenguaje, sino que también permite al lector sentir la angustia del salmista, facilitando una conexión emocional con el texto.

El lenguaje poético en la Biblia no es meramente ornamental; cumple una función crucial en la comunicación del mensaje divino. Schökel argumenta que el ritmo y la sonoridad en la poesía hebrea son vitales para el sentido del texto, ya que estos elementos contribuyen a la experiencia espiritual del lector.⁶⁷ La musicalidad del lenguaje puede invitar a la meditación y a la oración, transformando la lectura de un simple ejercicio académico en una experiencia espiritual profunda. Además, el análisis literario permite discernir cómo los recursos estilísticos, como el paralelismo y la antítesis, enriquecen el contenido teológico. Por ejemplo, el uso de paralelismos en el Salmo 73 ayuda a reforzar la idea de que la verdadera prosperidad se encuentra en la relación con Dios, en contraste con la aparente felicidad de los impíos. Este tipo de análisis revela la maestría con la que los autores bíblicos construyeron sus textos para transmitir verdades espirituales profundas. Pero, lo más importante es que este enfoque ofrece varios beneficios:

1. Permite a los lectores captar la riqueza del lenguaje y la complejidad de las imágenes utilizadas por los autores bíblicos. Esto no solo enriquece la comprensión del texto, sino que también invita a una reflexión más profunda sobre su aplicación en la vida cotidiana.
2. Puede complementar otros métodos de interpretación, como el teológico y el histórico. Como se menciona en el análisis de Leland y Philip Graham Ryken, "un enfoque literario busca complementar otros enfoques, no reemplazarlos."⁶⁸
3. Permite a los lectores apreciar la Biblia en su totalidad, reconociendo tanto su valor literario como su significado espiritual y teológico.

CONCLUSIÓN

En este trabajo se recopilaron algunas interrogantes para hacerle a un texto de tipo literario. Luego se interactuó con tales criterios mediante la aplicación a pasajes bíblicos. Tal interacción ejemplifica y asienta las bases para el estudio literario de toda la Biblia. En la investigación también se evaluaron algunos métodos de análisis en la interpretación bíblica, tales como: el estructuralismo, el postestructuralismo y el método psicoanalítico. Se mencionaron algunos aspectos positivos y negativos de tales métodos en la interpretación de pasajes bíblicos. Posteriormente se habló sobre el significado de estudiar la Biblia bajo los lentes literarios y la repercusión positiva que esto ocasiona en la comprensión del texto. En ese punto se presentó un ejemplo para marcar la diferencia de interpretación de un estudio teológico y uno literario de un mismo pasaje bíblico.

Por último, se defendió el enfoque literario de la Biblia ante argumentos de aquellos que lo atacan. Se demostró cómo este enfoque no va en contra de la inspiración y confiabilidad de las Escrituras, todo lo contrario, posiciona mejor al lector para que este pueda apreciar la poderosa mano de Dios guiando los textos sagrados. En la defensa del enfoque literario se

⁶⁷ L. Alonso Schökel. *Manual de poética hebrea*. Madrid: Editorial Sígueme, 1987), 272

⁶⁸ Leland Ryken y Philip Graham Ryken. *Leer e interpretar la Biblia como literatura*: (Nashville: Editorial Vida, 1998), 5

presentaron dos ejemplos bíblicos, uno de una historia narrativa y el otro de una poesía hebrea. Se explicó a partir de tales ejemplos, como solamente un enfoque literario de ambos casos puede hacer justicia a la riqueza del texto y a su correcta interpretación. Por tanto, la Biblia debe ser estudiada como la Palabra de Dios para el hombre, pero sin descuidar en su estudio el enfoque literario para una mejor comprensión de su mensaje divino.

BIBLIOGRAFÍAS

- Bontrager, Marion G., Michele Hersherberger y John E. Sharp. *La biblia como narrativa*. Traducido por Marvin Lorenzana. Newton, KS: Workplay Publishing. 2019
- Eagleton, Terry. *Una introducción a la teoría literaria*. Traducido por José Esteban Calderón. Buenos Aires, Argentina: Fondo de cultura económica de Argentina S. A. 1998
- Francisco, Clyde T. y Juan Juan Lacué. *Introducción al Antiguo Testamento*. El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones. 1999
- Geisler, Norman. y Ron Brooks. *Apologética: Herramientas valiosas para la defensa de la fe*. Traducido por: Nellyda Pablovsky. Miami, FL: Editorial Unilit. 1997
- Mushat Frye, Roland. La Biblia del lector, una narrativa: Selecciones de la Versión King James para estudio como literatura. En *La Biblia como Literatura: Teoría y metodología*. 1ª ed. Editado por Yaisset R. Fernandez, 12–35. Traducido por David Gómez. Grand Rapids, MI: Global University. 2023
- Ryken, Leland. *Cómo leer la Biblia como literatura ... y sacar provecho*. 1ª ed. Editado por Luisa Oyola Cooper. Traducido por Maximiliano Gallardo. Grand Rapids, MI: Global University. 2023
- Ryken, Leland. *Palabras de Deleite: Una introducción literaria a la Biblia*. 1ª ed. Editado por José María Almarza. Traducido por Yaisset Rodríguez Fernández. Grand Rapids, MI: Global University. 2023
- Schökel, L. Alonso. *Hermenéutica de la palabra: Interpretación literaria de los textos bíblicos*. Vol. 2. Madrid, España: Ediciones Cristiandad. 1987
- Ska, Jean-Louis, Jean-Pierre Sonnet y André Wénin. *Análisis narrativo de relatos del Antiguo Testamento*. Navarra, España: Verbo Divino. 2001
- Toasaus Abadía, José Pedro. *La Biblia como literatura*. Navarra, España: Verbo Divino. 1996
- Wesley Comfort, Philip. *El Origen de la Biblia*. Carol Stream, IL: Tyndale House Publishers, Inc. 2008

MÁS ALLÁ DE LA FE:

LA BIBLIA COMO OBRA LITERARIA

Lic. Saraí Lorenzo González

RESUMEN

La Biblia, el libro sagrado de millones de creyentes, trasciende los límites de la fe como una obra maestra de la literatura universal. Más allá de su innegable valor espiritual, este compendio de textos antiguos cautiva con su belleza estética, su maestría narrativa y la profundidad de sus personajes. Al acercarnos a la Biblia como literatura, descubrimos un mundo de símbolos, metáforas y recursos retóricos que elevan el espíritu y desafían la mente. En las páginas de este libro atemporal, los lectores se encuentran con historias que resuenan a través de los siglos: el drama de Caín y Abel, la épica de Moisés, la tragedia de David. Cada relato, cada poema, cada parábola, se convierte en un espejo que refleja la condición humana en toda su complejidad. Desde la oscuridad del pecado hasta la luz de la redención, la Biblia traza un arco narrativo que cautiva la imaginación y conmueve el corazón.

Pero la Biblia no es solo una colección de historias; es también un monumento al poder del lenguaje. Los autores bíblicos, inspirados por una fuerza divina, esculpieron frases que se han convertido en parte del tejido cultural de Occidente. "En el principio era el Verbo", proclama el Evangelio de Juan, recordándonos que la palabra es el origen de toda creación, tanto divina como humana. En cada verso, en cada párrafo, se escucha el eco de una voz que trasciende el tiempo y el espacio, hablando a la condición universal del ser. Al explorar la Biblia como literatura, nos adentramos en un universo de significados múltiples y capas de interpretación. Cada lector, cada generación, cada cultura, aporta su propia perspectiva, enriqueciendo el diálogo eterno entre el texto y la humanidad. Porque la Biblia no es solo un libro; es un espejo que refleja la grandeza y la fragilidad del alma humana, un mapa que guía a los peregrinos del espíritu a través de los laberintos de la existencia.

Palabras clave:

Biblia, literatura, narrativa, lenguaje, interpretación

ABSTRACT:

The Bible, the sacred book of millions of believers, transcends the boundaries of faith as a masterpiece of universal literature. Beyond its undeniable spiritual value, this compendium of ancient texts captivates with its aesthetic beauty, narrative mastery, and the depth of its characters. As we approach the Bible as literature, we discover a world of symbols, metaphors, and rhetorical devices that uplift the spirit and challenge the mind. On the timeless pages of this book, readers encounter stories that resonate through the centuries: the drama of Cain and Abel, the epic of Moses, the tragedy of David. Each tale, each poem, each parable, becomes a mirror reflecting the human condition in all its complexity. From the darkness of sin to the light of redemption, the Bible traces a narrative arc that captivates the imagination and moves the heart.

But the Bible is not just a collection of stories; it is also a monument to the power of language. The biblical authors, inspired by a divine force, sculpted phrases that have become part of the cultural fabric of the West. "In the beginning was the Word," proclaims the Gospel of John, reminding us that the word is the origin of all creation, both divine and human. In every verse, in every paragraph, echoes a voice that transcends time and space, speaking to the universal condition of being. By exploring the Bible as literature, we enter a universe of multiple meanings and layers of interpretation. Each reader, each generation, each culture, brings its own perspective, enriching the eternal dialogue between the text and humanity. For the Bible is not just a book; it is a mirror reflecting the greatness and fragility of the human soul, a map guiding the pilgrims of the spirit through the labyrinths of existence.

Keywords: Bible, literature, narrative, language, interpretation.

INTRODUCCIÓN

El enfoque literario de la Biblia es un método innovador, y aunque no completamente nuevo, busca leer y comprender la Escritura a través de los diversos géneros literarios que la componen. La Biblia es un patrimonio de la literatura universal y, por lo tanto, debe ser valorada como tal. Sin embargo, a pesar de que esta afirmación puede parecer evidente, muchos se oponen a ella, considerándola una ofensa a la integridad del libro sagrado. Para demostrar la importancia de este método en la interpretación bíblica, la autora se propone los siguientes objetivos: definir la Biblia como un libro literario, evaluar el uso de métodos literarios de análisis en la interpretación bíblica y defender un enfoque literario de la Escritura.

La Biblia como un libro literario

Para considerar la Biblia como un libro literario, primero es necesario definir qué entendemos por literatura. Según el diccionario, la literatura es "el arte que se expresa por medio de la palabra en sus distintos géneros, como la poesía, la narrativa, el teatro, el ensayo, etc."⁶⁹ Pedro Tossau afirma que la literatura es una de las formas de expresión artística más antiguas y existió incluso antes de que su concepto fuera definido o conocido. El significado actual de la palabra literatura nació a finales del siglo XVIII, y fue Aristóteles quien la definió como 'arte de la palabra'.⁷⁰ En la literatura, el elemento básico son las palabras, y el uso adecuado del género determina la calidad estética y el placer emocional que se puede ofrecer al lector. Es importante señalar que la literatura, más allá de ser una manifestación estética, es también un fenómeno social.

La acción de la sociedad se manifiesta en la obra misma, que, directa o indirectamente, da testimonio de dicha sociedad; en el autor, que debe tomar partido ante el sistema de instituciones, convenciones, sentimientos, creencias y doctrinas que lo rodean; y en la aceptación o rechazo de ciertas obras por parte del conjunto de la sociedad."⁷¹

⁶⁹ Diccionario básico escolar. 4ª ed: (Madrid: Editorial XYZ, 2020), "Literatura."

⁷⁰ José Pedro Tossau. *La Biblia como literatura*: (Pamplona. España: Editorial Verbo Divino. 1996.), 20-21

⁷¹ *Ibid*, 35

Este fenómeno social se evoca a través de diversos géneros literarios, como la poesía, la narrativa, las crónicas y la dramaturgia.

Diversidad de géneros literarios

La Biblia no es un texto monolítico, sino una colección de escritos que abarca diversos géneros literarios, incluyendo poesía, narrativa, parábolas, y epístolas. Esta diversidad en la forma literaria enriquece su mensaje y permite múltiples interpretaciones. Por ejemplo, los Salmos utilizan un lenguaje poético para expresar emociones profundas, mientras que los Evangelios presentan narrativas que cuentan la vida y enseñanzas de Jesús. Esta variedad invita a los lectores a interactuar con el texto de maneras diferentes y a reconocer la riqueza de la expresión humana en la revelación divina. Leland Ryken sostiene que la literatura, como un todo, es un género, una manera de escribir que tiene sus rasgos que la identifican.⁷²

Considerar la Biblia como literatura implica también ser sensible al aspecto experiencial de la Escritura y resistirse al impulso de convertir cada pasaje en una propuesta teológica. Leland observa que la literatura bíblica se caracteriza por la concreción experiencial; está llena de escenarios, sensaciones y acciones de la vida cotidiana. La Biblia apela a nuestra imaginación y emociones, así como a nuestra razón e intelecto. Nos transmite más que ideas abstractas porque su objetivo es expresar toda la realidad.⁷³ Este libro sagrado, cuyo actor principal es Dios, narra las hazañas de la humanidad desde sus inicios hasta el fin de los tiempos. Las historias de éxitos y fracasos de figuras como Adán, Noé, Abraham, Jacob y Moisés evidencian el carácter literario de la Biblia. Ryken resume la naturaleza literaria de la Biblia de la siguiente manera:

La Biblia exige un enfoque literario porque su escritura es de naturaleza literaria. Es un libro experiencial que transmite la realidad concreta de la vida humana. Está llena de evidencias de arte literario y belleza, gran parte de ella en forma de géneros literarios. También hace un uso continuo de recursos del idioma que podemos considerar como literarios. Un enfoque literario presta mucha atención a todos estos elementos de la forma literaria, porque es a través de ellos que la Biblia comunica su mensaje.⁷⁴

Progresión histórica de la revelación

La Biblia debe ser leída como una colección de documentos que se desarrollaron a lo largo del tiempo, reflejando una progresión en la revelación de Dios. Este enfoque permite entender cómo los temas teológicos se desarrollan y evolucionan a través de diferentes contextos históricos y culturales. Por ejemplo, el concepto del templo en la tradición judía se transforma a lo largo de los textos, desde un lugar físico de adoración hasta una representación espiritual en el Nuevo Testamento. Este análisis resalta la coherencia interna de la Biblia y su relevancia continua en la vida de los creyentes. Al asumir que la Biblia

⁷² Leland Ryken. La Biblia como literatura. En *El origen de la Biblia*, ed. Phillip W. Comfort y Rafael A. Serrano: (Carol Stream, IL: Tyndale House Publishers. 2008), 125

⁷³ Ryken, Leland. *Cómo leer la Biblia como literatura y sacar provecho*: (Springfield, Missouri: Global University, 2023), 16

⁷⁴ *Ibid*, 25

comunica su mensaje a través de los géneros literarios, es necesario demostrarlo. Por ejemplo, la poesía representa aproximadamente un 30% de la Biblia.

En el Antiguo Testamento, los libros poéticos incluyen (a) Salmos, (b) Proverbios, (c) Cantar de los Cantares, (d) Eclesiastés, (e) Job y (f) los Profetas. La mayoría de los Salmos pertenecen a la poesía lírica. Ryken define la lírica como un poema breve, a menudo destinado a ser cantado, que expresa los pensamientos y especialmente los sentimientos de un orador.⁷⁵ Levoratti describe un poema como un conjunto estructurado de frases que son, a su vez, portadoras de significado.⁷⁶ Los poetas piensan y escriben en imágenes, y para dar significado a sus palabras, utilizan símbolos. Los escritores bíblicos son expertos en el uso de figuras de dicción, como (a) la metáfora, (b) el símil, (c) la personificación, (d) el paralelismo, (e) la hipérbole, (f) la paradoja y (g) la ironía, entre otras. Por ejemplo, en el Salmo 29, David utiliza el paralelismo sintético y su forma derivada, el paralelismo progresivo, para exaltar la grandeza de Dios: "Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos; Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre; Adorad a Jehová, en la hermosura de la santidad" (Sal. 29:1-2, Reina Valera 1960).

La Biblia como testimonio teológico

La Biblia no solo es un libro literario, sino también un texto teológico que ofrece interpretaciones sobre la vida, la existencia y la relación del ser humano con Dios. Cada libro aporta una perspectiva única sobre la naturaleza de Dios y su plan para la humanidad. La exégesis cuidadosa de estos textos revela cómo los autores bíblicos interpretaron sus experiencias y entendieron su contexto, lo que permite a los lectores contemporáneos encontrar significado y dirección en sus propias vidas. Este enfoque teológico subraya la Biblia como un documento vivo que sigue hablando a las generaciones actuales. Además, el salmista, maravillado por su experiencia vivida, en una tormenta que atravesó en el Mediterráneo y las montañas del Líbano, se inspira para escribir poesía.

En este Salmo, describe el poder de Dios a través de la metáfora, comparando a Dios con una voz tronando desde el cielo: "Voz de Jehová sobre las aguas; Trueno el rey de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia; Voz de Jehová con gloria" (Sal. 29:3-4). Según Ryken, el lenguaje de la Biblia es poderoso, majestuoso y apasionado. Su estilo afectivo, tanto en su prosa como en su poesía, se debe en parte a la presencia del paralelismo.⁷⁷ David, en el Salmo 29, describe la grandeza de Yahvé, el Dios de los hebreos, utilizando la anáfora al repetir siete veces la palabra "voz" (vv. 3-9). Además, al emplear la personificación y la hipérbole, exalta el poder de Dios a través de una voz que quiebra cedros, derrama llamas de fuego, hace temblar el desierto, desgaja encinas y desnuda los bosques (vv. 5-9).

La poesía hebrea y su significado en la Escritura

Fee y Stuart, afirman que la poesía hebrea "se dirigía a la mente a través del corazón; por eso, sus palabras son intencionalmente emotivas. No hay que tratar de encontrar

⁷⁵ Ryken, Leland. *Cómo leer la Biblia como literatura y sacar provecho*: (Springfield, Missouri: Global University, 2023), 100

⁷⁶ Levoratti, Armando J. La poesía bíblica. En *Descubre la Biblia*, ed. Edesio Sánchez: (Colombia: Sociedades Bíblicas Unidas, 1998), 119

⁷⁷ Leland, Ryken, *Palabras de Deleite: Una Introducción Literaria a la Biblia*. Traducción por. Springfield, Missouri: Global University, 2023), 193

significados especiales en palabras o frases a las cuales el poeta no les daba ninguno”.⁷⁸ Esta afirmación subraya la importancia de abordar la poesía hebrea con una sensibilidad que reconozca su carga emocional y su intención comunicativa.

Paralelismo como estructura fundamental

El paralelismo es una característica distintiva de la poesía hebrea que permite profundizar en el significado del texto. Esta técnica, que incluye paralelismos sinónimos, antitéticos y sintéticos, no solo enriquece el lenguaje, sino que también refuerza las ideas presentadas. Por ejemplo, en el Salmo 23, el uso de paralelismos ayuda a crear imágenes vívidas que transmiten confianza y protección divina. Analizar cómo esta estructura afecta la interpretación de los textos puede revelar la profundidad del pensamiento teológico hebreo y su impacto emocional en los lectores. Dentro de los diversos tipos de paralelismo presentes en la poesía hebrea, encontramos el:

1. Paralelismo sinónimo: Como se ilustra en el Salmo 93:3: “Alzaron los ríos, oh Jehová; los ríos alzaron su sonido; alzaron los ríos sus ondas.” Este tipo de paralelismo refuerza la idea expresada en la primera línea mediante variaciones en la formulación.
2. Paralelismo antitético: Contrasta ideas opuestas, como se observa en Proverbios 14:1: “La mujer sabia edifica su casa; más la necia con sus manos la derriba” (De la Fuente 1992).

Dimensión comunitaria de la poesía

A diferencia de la poesía moderna, que a menudo se centra en la expresión individual, la poesía hebrea se caracteriza por su naturaleza dialógica y comunitaria. Los poetas hebreos escribían para ser escuchados y participaban activamente en la vida de su comunidad. Esto se refleja en las festividades, rituales y la vida cotidiana, donde la poesía servía como un medio para transmitir la identidad cultural y religiosa. Explorar esta dimensión puede ayudar a comprender cómo la poesía hebrea no solo comunicaba ideas, sino que también fortalecía la cohesión social y la memoria colectiva del pueblo. La poesía también tiene un lugar significativo en el Nuevo Testamento, donde renace con la llegada del Mesías. Los cánticos de María (Lucas 1:46–55), Zacarías (Lucas 1:67–79) y Simeón (Lucas 2:28–32) son ejemplos destacados de esta tradición poética. Asimismo, los himnos cristológicos (Juan 1:1–18; Filipenses 2:5–11; Colosenses 1:15–20; 1 Timoteo 3:16) y las doxologías en las epístolas (Efesios 3:14–21) también dejan una huella poética en el texto. Para Ryken:

Encontramos poesía a través de todo el Nuevo Testamento. Jesús es uno de los poetas más célebres del mundo. En sus discursos, apasionados y llenos de paradojas, hace uso de la imaginación, las metáforas y la hipérbole. El movimiento de sus frases está impregnado de paralelismo. Las epístolas del Nuevo Testamento son apenas un poco menos poéticas. El libro de Apocalipsis utiliza recursos poéticos, imágenes, símbolos y alusiones.⁷⁹

⁷⁸ Fee, Gordon D, y Douglas Stuart. *La lectura Eficaz de la Biblia*: (Miami: Editorial Vida, 1989), 168

⁷⁹ Leland Ryken. La Biblia como literatura. En *El origen de la Biblia*, ed. Phillip W. Comfort y Rafael A. Serrano: (Carol Stream, IL: Tyndale House Publishers, 2008), 146

Imágenes y metáforas como puentes teológicos

La poesía hebrea está repleta de imágenes y metáforas que ofrecen una comprensión más profunda de la relación entre Dios y la humanidad. Elementos como la naturaleza, el sufrimiento y la esperanza se entrelazan para expresar verdades teológicas complejas. Por ejemplo, el uso de la metáfora del pastor en los Salmos ilustra la guía y el cuidado de Dios hacia su pueblo. Analizar estas imágenes puede revelar cómo los poetas hebreos abordaron temas universales de la experiencia humana, ofreciendo un lenguaje poderoso para la reflexión espiritual y la conexión con lo divino. Sin embargo, también en las epístolas, a menudo se entrelazan breves poemas que, según algunos eruditos, formaban parte de la liturgia de la iglesia primitiva y son clasificados como himnos.

Ryken señala que “esta cualidad lírica es omnipresente en las epístolas del Nuevo Testamento.”⁸⁰ Un himno célebre, clasificado como cristológico, se encuentra en Filipenses 2:5-11, un encomio que exalta la humildad y glorifica a Cristo. Este pasaje presenta rima y ritmo, así como paralelismo antitético (vv. 6-8) y sintético progresivo en sus hemistiquios, que culminan en un monostiquio (vv. 6-11). La antítesis se manifiesta en las frases “forma de Dios” (v. 6) y “forma de siervo” (v. 7), mientras que la metáfora utilizada en estas estrofas es la de siervo (vv. 7-8). Además, este pasaje actúa como un arquetipo, confirmando las enseñanzas del Antiguo Testamento (Salmo 75:7; Salmo 147:6) al declarar en el Nuevo Testamento que “el que se humilla será exaltado” (Mateo 23:12; Lucas 14:11; 18:14).

El uso de métodos literarios en la interpretación bíblica

A lo largo de los siglos, la Biblia ha permanecido estoica ante el escrutinio y la crítica. El campo de la crítica bíblica es vasto y ha prosperado con el tiempo, desarrollando diversos métodos y técnicas para el estudio del texto y su interpretación. Métodos como el literario, histórico-literal, liberal, histórico-crítico y gramático-histórico han contribuido a enriquecer la exégesis bíblica. A pesar de la diversidad de métodos, cada uno aporta a la comprensión del texto sagrado. Tarcisio Gaitán afirma que “los métodos son herramientas; por ello, no tienen un valor absoluto; son solo ‘indicaciones’ sobre cómo orientarse y descubrir las características del texto y deducir su significado de la manera más adecuada.”⁸¹

La importancia del contexto literario

Los métodos literarios permiten a los intérpretes comprender mejor el contexto en el que se escribieron los textos bíblicos. Cada libro de la Biblia tiene un estilo y un propósito literario específico que influye en su mensaje. Por ejemplo, la narrativa histórica en los libros de Samuel y Reyes presenta eventos de manera diferente a la poesía de los Salmos o a las parábolas de los Evangelios. Al reconocer y aplicar estos contextos literarios, los lectores pueden evitar malentendidos y captar la intención original del autor, lo que enriquece la interpretación y aplicación del texto en la actualidad. El método literario de la Biblia propone una lectura minuciosa del texto o pasaje bíblico, priorizando los diversos géneros literarios presentes, como la poesía, las narraciones, los proverbios y la literatura visionaria.

⁸⁰ Leland, Ryken, *Palabras de Deleite: Una Introducción Literaria a la Biblia*. Traducción por. Springfield, Missouri: Global University, 2023), 1466

⁸¹ Tarciso Gaitán. Métodos de interpretación de la Biblia. *Cuestiones Teológicas*: (enero-junio, 2006), 144

La retórica como herramienta de persuasión

El análisis retórico es un método literario clave que se utiliza para desentrañar cómo los autores bíblicos persuaden a sus audiencias. Este enfoque examina elementos como la estructura del discurso, el uso de figuras retóricas y la relación entre el orador, el texto y el público. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo utilizan la retórica para abordar problemas específicos de las comunidades cristianas, lo que revela no solo el contenido teológico, sino también la estrategia comunicativa del autor. Comprender la retórica ayuda a los intérpretes a apreciar la profundidad del mensaje y su relevancia para el público original y contemporáneo. No obstante, la narrativa es el género más utilizado en el texto sagrado, revelándose a través del habla directa del narrador, el diálogo entre los protagonistas y la interacción entre los personajes y Dios.

Elementos como la intriga, el suspenso y el desenlace componen su narrativa. Por su relevancia, este segmento se centrará en un enfoque literario de la Biblia con énfasis en la narrativa. Para ello, es crucial considerar las recomendaciones de expertos en el tema. Ellos destacan que (a) una narración incluye todos los elementos de una historia: personajes, escenario en tiempo y lugar, una trama con conflicto y tensión; (b) una narrativa está escrita de tal manera que parece posible en la vida real, o el autor cree que la historia realmente sucedió o podría haber sucedido; (c) los lectores de narrativas deben tomar las historias en su sentido más sencillo y literal; y (d) la narración simplemente relata los hechos tal como sucedieron, sin significados figurados u ocultos.⁸² Las historias bíblicas abarcan historias de los orígenes, relatos de héroes, épicas, tragedias, evangelios y parábolas. Dada la prominencia de héroes a lo largo de las páginas de la Biblia, se analizará el enfoque literario en estas historias.

Los héroes son individuos idealizados que representan los valores más sublimes de la humanidad, transmitiendo modelos de comportamiento positivos a imitar y negativos a evitar. Encarnan la visión de la sociedad sobre los más altos ideales morales, religiosos y sociales. A diferencia de los héroes idealizados en la literatura universal, los héroes bíblicos rompen este paradigma al presentarse como figuras realistas, con fortalezas y debilidades propias de la condición humana. "Lo que le sucede al héroe es un comentario implícito sobre la vida y la realidad, y tiene la intención de proporcionar al lector una idea sobre cómo vivir".⁸³

Desde las primeras páginas del Génesis hasta el último capítulo del Apocalipsis, la Biblia está poblada de personajes fascinantes, cuidadosamente elaborados por los escritores inspirados. Uno de estos personajes destacados es el profeta Elías, cuya narrativa de viaje y diálogo con Dios en el monte Horeb (1 Reyes 19:1-21) merece un análisis profundo. Elías sobresale en el texto bíblico por su arrojo, ascetismo y fe inquebrantable en Dios. Fue el protagonista de uno de los dramas más memorables de la Escritura: el enfrentamiento de un profeta de Yahvé contra los profetas de Baal en el monte Carmelo (1 Reyes 18:19-40). Sin embargo, en el capítulo 19, la historia da un giro inesperado cuando el héroe,

⁸² Marion G Bontrager , Michele Hershberger y John E. Sharp. 2016. *La Biblia como narrativa*. Newton, KS: Workplay Publishing, 2016), 29

⁸³ Leland RuLeland. *Palabras de Deleite: Una Introducción Literaria a la Biblia*. Traducción por. Springfield, Missouri: Global University, 2023), 117

aparentemente invencible, huye para salvar su vida después de recibir una amenaza de muerte de la reina Jezabel (vv. 1-3).

La reacción de Elías ante la adversidad revela su fragilidad humana. Exhausto física y emocionalmente, desea la muerte, cuestionando su propia valía (v. 4). Pero en medio de su depresión, un ángel del Señor aparece para alimentarlo y fortalecerlo (vv. 5-8), recordándole su misión. Elías entonces se dirige al monte Horeb, donde Dios le pregunta: "¿Qué haces aquí, Elías?" (v. 9). La respuesta del profeta expresa sus sentimientos heridos y su sensación de fracaso (v. 10). Lo que sigue es una demostración impresionante del poder y la grandeza de Dios. En medio de un viento huracanado, un terremoto y un fuego (vv. 11-12), Dios se manifiesta finalmente en un "susurro apacible" (v. 12), recordando a Elías que no está solo y que aún tiene una misión que cumplir. Dios le revela que ha preservado a siete mil israelitas fieles (v. 18) y le encomienda la tarea de ungir a Eliseo como su sucesor (v. 16).

La actitud de Elías en esta historia es un reflejo de la fragilidad humana incluso de los más grandes siervos de Dios. Representa al líder agotado después de grandes victorias, que necesita entender que es Dios quien le sostiene y fortalece. La narrativa enseña que Dios habla no solo en medio de las tormentas, sino también en el susurro apacible de su presencia. Contrario a lo que Elías creía, Dios siempre tiene a un Eliseo esperando para continuar la obra cuando sea necesario. Un enfoque literario de la Biblia, lejos de menoscabar su inspiración divina, permite apreciar la habilidad de los escritores sagrados para crear personajes memorables y tramas cautivadoras. Como afirma R.C. Sproul, "la inspiración no transforma las letras y las palabras o las frases de los pasajes en frases mágicas. Bajo la inspiración, un nombre propio sigue siendo un nombre propio y un verbo sigue siendo un verbo."⁸⁴

La interacción entre autor, texto y lector

La interpretación bíblica no es un proceso unidireccional; involucra una dinámica entre el autor, el texto y el lector. Los métodos literarios enfatizan la importancia del lector en la interpretación, sugiriendo que la comprensión del texto se enriquece al considerar las experiencias y contextos del lector. Este enfoque promueve una lectura activa y reflexiva, donde el lector se convierte en un participante en el proceso interpretativo. Al reconocer que cada lector aporta su propia perspectiva, se abre un espacio para múltiples interpretaciones que pueden coexistir y dialogar entre sí, enriqueciendo así la comprensión de la Escritura. Al acercarnos a la Biblia como literatura, podemos descubrir nuevas capas de significado y apreciar la maestría con la que Dios se ha revelado a través de la palabra escrita.

Norman Geisler, uno de los más destacados defensores de la inspiración bíblica, define un enfoque adecuado de la inspiración: "El escritor humano es visto como uno que ha recibido una revelación y que participa activamente en su redacción, mientras Dios da la revelación y supervisa lo escrito. De ahí que el mensaje sea totalmente de Dios, pero la humanidad del

⁸⁴ Sproul, R.C. *Cómo estudiar e interpretar la Biblia*. Un texto eficaz para poner en práctica el mandato de Jesucristo: "Escudriñad las Escrituras": (Miami: Editorial Unilit, 1996), 47

escritor se incluye para destacar el mensaje."⁸⁵ Esta perspectiva equilibrada reconoce la autoría divina y humana de las Escrituras. Los padres de la iglesia fueron los primeros en preocuparse por si un enfoque literario debilitaría la creencia en la inspiración y confiabilidad de la Biblia. Sin embargo, durante la Reforma, Lutero, Calvino y otros reformadores concordaron con este nuevo método hermenéutico.

Sproul afirma que "uno de los avances más grandes de la erudición bíblica durante la Reforma se ganó como resultado de la defensa militante de Lutero de la segunda regla de la hermenéutica: La Biblia debe ser interpretada de acuerdo con su sentido literal."⁸⁶ No obstante, la secularización romántica de la Biblia en el siglo XIX contribuyó al rechazo de este método, debido a que "representa un interés literario desprovisto de la fe religiosa, que por siglos los cristianos habían atribuido a la Biblia."⁸⁷ Determinar que un escrito sea literario no lo define como ficticio. Por el contrario, el uso preciso de este método garantiza una correcta exégesis. Aunque se complementa, difiere del método gramático-literario del análisis de palabras. Se trata de una lectura y análisis del texto consecuente con el género literario en que fue escrito. Por ejemplo, la historia de Elías siendo alimentado por un ángel (1 Reyes 19:8) ha sido objeto de especulación y alegorización.

Sin embargo, un enfoque literario correcto analizaría el uso de arquetipos en el texto. En los arquetipos bíblicos, el alimento ideal es pan, leche y carne. En momentos de debilidad, estos serían los alimentos deseados. Como afirma Jean Lois Ska, los relatos nunca lo dicen todo, es arriesgado tratar de explicar lo no dicho de los relatos y de hacer decir a los textos eso que no dicen.⁸⁸ Simplemente, Elías estaba deprimido y débil, comió y se fortaleció para recorrer el camino. Historias como la de Jesús mencionando la semilla de mostaza como la más pequeña (Mateo 13:31-32), han sido usadas para cuestionar la inerrancia bíblica. Sin embargo, Sproul señala que "al acusar a Jesús o a la Escritura de un error cuando la hipérbole es claramente usada es no estar al tanto del análisis literario."⁸⁹

Esto prueba la necesidad de entender y estudiar la Biblia con un enfoque literario, reconociendo sus diversos géneros y figuras retóricas. Historias como la de Jonás y el gran pez (Jonás 1:17) o la mula de Balaam hablando (Números 22:28-30) han sido clasificadas por algunos como fábulas o ficción. Sin embargo, un análisis literario de la historia de Balaam muestra que es una narración histórica. El libro de Jonás, aunque más complejo, puede ser esclarecido al definir los géneros que convergen en él, como la sátira y la poesía. Importante señalar que Jesús usó la historia de Jonás como ejemplo en sus sermones (Mateo 12:39-41, 16:4).

⁸⁵ Geisler Norman, Brooks Ron. 1995. *Apologética: Herramientas valiosas para la defensa de la fe*. Un análisis profundo de los planteamientos más perspicaces de reconocidos escépticos, y una respuesta bíblica concluyente: (Miami: Editorial: Unilit, 1995), 175

⁸⁶ Sproul, R.C. *Cómo estudiar e interpretar la Biblia*. Un texto eficaz para poner en práctica el mandato de Jesucristo: "Escudriñad las Escrituras": (Miami: Editorial Unilit, 1996), 46

⁸⁷ Leland Ryken. La Biblia como literatura. En *El origen de la Biblia*, ed. Phillip W. Comfort y Rafael A. Serrano: (Carol Stream, IL: Tyndale House Publishers. 2008), 118

⁸⁸ Ska, Jean-Louis, Jean-Pierre Sonnet y André Wénin. *Análisis narrativos de relatos del Antiguo Testamento*: (Pamplona: Editorial Verbo Divino. 2001), 40

⁸⁹ Sproul, R.C. *Cómo estudiar e interpretar la Biblia*. Un texto eficaz para poner en práctica el mandato de Jesucristo: "Escudriñad las Escrituras": (Miami: Editorial Unilit, 1996), 49

CONCLUSIÓN

La autora concluye que la Biblia merece ser considerada, tanto por lectores devotos como por aquellos que no lo son, como una obra literaria. Su escritura, más allá de ser teológica e histórica, es intrínsecamente literaria. En este ensayo se ha logrado definir la Biblia como un libro literario, evaluar el uso de métodos de análisis literario en la interpretación bíblica y defender un enfoque literario para su estudio. Por lo tanto, la autora recomienda la adopción de este enfoque como un complemento hermenéutico que enriquecerá la exégesis bíblica de quienes lo apliquen. Como comunidad de fe, que nos identificamos como la religión del libro, debemos honrar y defender la Biblia frente a aquellos que desestiman su belleza literaria. Al hacerlo, la Escritura se manifestará aún más como un texto divino y transformador.

BIBLIOGRAFÍA

- Bontrager, Marion G, Michele Hershberger y John E. Sharp. 2016. *La Biblia como narrativa*. Newton, KS: Workplay Publishing.
- De la Fuente, Tomás. 1992. *Claves de interpretación bíblica*. El Paso.Tx. Casa Bautista de Publicaciones.
- Fee, Gordon D, y Douglas Stuart. 1989. *La lectura Eficaz de la Biblia*. Miami: Editorial Vida.
- Gaitán, Tarciso. 2006. Métodos de interpretación de la Biblia. *Cuestiones Teológicas*, enero-junio, 141–169
- Geisler Norman, Brooks Ron. 1995. *Apologética: Herramientas valiosas para la defensa de la fe*. Un análisis profundo de los planteamientos más perspicaces de reconocidos escépticos, y una respuesta bíblica concluyente. Miami: Editorial: Unilit.
- Levoratti, Armando J. 1998. La poesía bíblica. En *Descubre la Biblia*, ed. Edesio Sánchez, 35–48. Colombia: Sociedades Bíblicas Unidas.
- Ryken, Leland. 2008. La Biblia como literatura. En *El origen de la Biblia*, ed. Phillip W. Comfort y Rafael A. Serrano, 113–156. Carol Stream, IL: Tyndale House Publishers.
- Ryken, Leland. 2023a. *Cómo leer la Biblia como literatura y sacar provecho*. Traducción por. Springfield, Missouri: Global University.
- _____. 2023b. *Palabras de Deleite: Una Introducción Literaria a la Biblia*. Traducción por. Springfield, Missouri: Global University.
- Sánchez, Edesio.1998. *Descubre la Biblia*. Manual de ciencias bíblicas. Colombia. Impreandes Presencia S.A.
- Sproul, R.C. 1996. *Cómo estudiar e interpretar la Biblia*. Un texto eficaz para poner en práctica el mandato de Jesucristo: “Escudriñad las Escrituras”. Miami: Editorial Unilit.
- Ska, Jean-Louis, Jean-Pierre Sonnet y André Wénin. 2001. *Análisis narrativos de relatos del Antiguo Testamento*. Pamplona: Editorial Verbo Divino.
- Tossau, José Pedro.1996. *La Biblia como literatura*. Pamplona. España: Editorial Verbo Divino.

LUZ Y SOMBRA: UNA MIRADA LITERARIA A LA BIBLIA"

Lic. Istel Suárez Fernández

RESUMEN

La Biblia, un texto fundamental para millones de personas en todo el mundo, ha sido objeto de estudio y debate durante siglos. Sin embargo, en las últimas décadas, un enfoque novedoso ha surgido en el campo de la interpretación bíblica: el análisis literario. Este método, que se centra en la Biblia como un texto literario, ha abierto nuevas perspectivas y ha desafiado las formas tradicionales de entender las Escrituras. Al aplicar técnicas de análisis literario, los estudiosos han descubierto una riqueza de géneros, estilos y técnicas narrativas en la Biblia. Desde la poesía lírica de los Salmos hasta las parábolas vívidas de los Evangelios, la Biblia se revela como un texto diverso y sofisticado. El uso del paralelismo, las metáforas y las imágenes poderosas no solo enriquecen el lenguaje, sino que también transmiten verdades teológicas profundas. Además, el enfoque literario subraya la importancia del contexto en la interpretación bíblica.

Cada libro de la Biblia se escribe en un momento histórico y cultural específico, y comprender este contexto es esencial para captar el significado original del texto. Los métodos literarios también destacan la relación dinámica entre el autor, el texto y el lector, lo que sugiere que la interpretación es un proceso interactivo y multifacético. Sin embargo, el análisis literario de la Biblia no está exento de desafíos. Algunos críticos argumentan que este enfoque puede desviar la atención de la verdad espiritual y la inspiración divina del texto. Otros temen que la aplicación de teorías literarias modernas pueda distorsionar el significado original de las Escrituras. A pesar de estas preocupaciones, el análisis literario de la Biblia ha demostrado ser una herramienta poderosa para comprender mejor este texto fundamental. Al reconocer la Biblia como una obra maestra literaria, los estudiosos y lectores pueden apreciar su belleza, complejidad y relevancia continua para la vida espiritual y la reflexión teológica.

Palabras clave

Análisis literario; Géneros bíblicos; Contexto histórico-cultural; Interpretación bíblica; Verdad espiritual.

ABSTRACT

The Bible, a fundamental text for millions of people worldwide, has been the subject of study and debate for centuries. However, in recent decades, a novel approach has emerged in the field of biblical interpretation: literary analysis. This method, which focuses on the Bible as a literary text, has opened new perspectives and challenged traditional ways of understanding the Scriptures. By applying literary analysis techniques, scholars have discovered a wealth of genres, styles, and narrative techniques in the Bible. From the lyrical poetry of the Psalms to the vivid parables of the Gospels, the Bible reveals itself as a diverse and sophisticated text. The use of parallelism, metaphors, and powerful images not

only enrich the language but also convey profound theological truths. Furthermore, the literary approach emphasizes the importance of context in biblical interpretation.

Each book of the Bible is written in a specific historical and cultural moment, and understanding this context is essential to grasping the original meaning of the text. Literary methods also highlight the dynamic relationship between author, text, and reader, suggesting that interpretation is an interactive and multifaceted process. However, the literary analysis of the Bible is not without challenges. Some critics argue that this approach can divert attention from the spiritual truth and divine inspiration of the text. Others fear that the application of modern literary theories may distort the original meaning of the Scriptures. Despite these concerns, the literary analysis of the Bible has proven to be a powerful tool for better understanding this fundamental text. By recognizing the Bible as a literary masterpiece, scholars and readers can appreciate its beauty, complexity, and continuing relevance to spiritual life and theological reflection.

Keywords

Literary analysis; Biblical genres; Historical-cultural context; Biblical interpretation; Spiritual truth

INTRODUCCIÓN

La Biblia constituye el libro más maravilloso jamás escrito. Su mensaje es claro, preciso y esperanzador para la humanidad. Desde el relato de la creación en Génesis hasta la visión apocalíptica del fin de los tiempos, este texto sagrado narra la historia de la salvación, una narrativa que se despliega a través de múltiples historias interconectadas. Cada una de estas historias, a su vez, toca los sentidos del ser humano, gracias a la diversidad literaria que la enriquece. Este trabajo tiene como objetivo mostrar la importancia de ver la Biblia no solo como un tratado teológico, sino también como una obra literaria que abarca una amplia variedad de géneros. La Biblia incluye poesía, narrativa, parábolas, profecías y epístolas, cada uno con su propio estilo y propósito. Esta diversidad no solo enriquece la experiencia de lectura, sino que también permite una comprensión más profunda de sus enseñanzas. La estructura paralelística de muchos de estos poemas, donde se repiten o contrastan ideas, invita a la meditación y la reflexión. Como señala el erudito Robert Alter, "la poesía hebrea se caracteriza por su ritmo y su musicalidad, elementos que son esenciales para captar su significado profundo"⁹⁰

Evaluar los diferentes métodos literarios es fundamental para apreciar la riqueza de la Biblia. El análisis narrativo, por ejemplo, permite explorar la construcción de personajes y tramas, revelando cómo estas historias reflejan la condición humana y la búsqueda de lo divino. En el relato de la creación (Génesis 1), la figura de Dios se presenta como un creador poderoso y ordenado, que establece un mundo en el que la vida florece. Esta narrativa no solo establece el contexto teológico de la creación, sino que también invita a los lectores a contemplar su lugar en el universo. Asimismo, el uso de la parábola en los Evangelios, como la del hijo pródigo (Lucas 15:11-32), ofrece una rica exploración de temas como el perdón y la redención. A través de personajes vívidos y diálogos conmovedores, Jesús transmite verdades profundas sobre la naturaleza de Dios y su amor incondicional por

⁹⁰ Robert Alter. *The Art of Biblical Narrative*: (Nueva York: Basic Books, 2007), 45

la humanidad. La parábola no solo enseña, sino que también provoca una respuesta emocional en el oyente, lo que demuestra el poder de la narrativa para transformar vidas.

La Biblia como un libro literario

La definición de literatura varía según la comprensión de las personas. Para algunos, "la literatura es cualquier colección de trabajos escritos, pero también se usa de manera más estricta para escritos específicamente considerados una forma de arte, especialmente novelas, obras de teatro y poemas". Otros plantean que "desde una perspectiva moderna, se considera manifestación literaria cualquier texto verbal que, dentro de los límites de una cultura dada, sea capaz de cumplir una función estética".⁹¹ También existen definiciones que la describen como "aquellas obras imaginativas de poesía y prosa que se distinguen por las intenciones de sus autores y la excelencia estética."⁹²

Estas definiciones, aunque variadas, son válidas y reflejan la complejidad del concepto de literatura. Sin embargo, esto puede generar desconfianza y recelo cuando se hace referencia a la Biblia como literatura, ya que algunos temen que el texto sagrado del cristianismo sea devaluado. Este tipo de prejuicios debe ser superado, ya que el análisis literario puede enriquecer la comprensión de la palabra de Dios. Esta perspectiva no minimiza las cuestiones teológicas y morales que siempre se han extraído de su contenido; por el contrario, las enriquece y permite un mejor aprovechamiento de su mensaje.

Diversidad de géneros literarios

Es interesante considerar que la Biblia es literatura porque representa un modo especial de comunicación lingüística.⁹³ Sin embargo, es fundamental reconocer que no debe ser reducida a la literatura pura y simple; siempre será "susceptible de análisis literario".⁹⁴ Es necesario mantener un equilibrio entre ambos enfoques. La realidad es que la Biblia es un compendio literario, por lo que es crucial conocer cómo los escritores utilizaron diferentes géneros para transmitir el mensaje que deseaban comunicar. El propósito principal de estos textos es recrear la escena y el evento reales con suficiente detalle para que los lectores puedan experimentarlos imaginativamente.⁹⁵

Muchos de los pasajes que se utilizan para predicar en las congregaciones están cargados de elementos literarios, empleados intencionalmente por los autores para enriquecer su mensaje. No solo el contenido, sino también la forma en que se presenta el mensaje son importantes para el escritor; por lo tanto, deben tener la misma significancia para los intérpretes que desean transmitir un mensaje fidedigno. Es necesario reconocer que "nos hemos quedado empobrecidos en técnicas para describir e interactuar con el texto mismo".⁹⁶ Existen varios elementos que certifican la composición literaria de la Biblia, como el uso de diferentes géneros literarios por los escritores y la presentación de la verdad de una manera hermosa mediante expresiones precisas.

⁹¹ Juan González Álvaro. *Diccionario Enciclopédico Espasa*, Vol. 7: (España, Madrid; Espasa Calpe. 1996), bajo "Literatura"

⁹² Kenneth Rexroth. *Literature: A Modern Introduction*: (Nueva York: Random House, 2024), bajo "Literatura"

⁹³ José Tosaus. *La Biblia y su Lenguaje Literario**. Madrid: Ediciones Cristianas, 1996), 22

⁹⁴ Tremper Longman. *How to Read the Bible as Literature*: (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2023), 50

⁹⁵ Leland Ryken. *How to Read the Bible as Literature*: (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2023), 9

⁹⁶ *Ibid*, 5

La Biblia también utiliza imágenes y símbolos que transmiten principios con enseñanzas claras. El apóstol Pablo, por ejemplo, enseña a los corintios sobre la manera correcta de tomar la cena del Señor (1 Co. 11:23-26). Tanto el vino como el pan adquieren un significado solemne para todos los creyentes a lo largo de la historia. La práctica habitual de esta ordenanza funciona como un recordatorio de la obra redentora que Cristo realizó en la cruz a favor de su iglesia, pero también tiene un significado escatológico, ya que anuncia la segunda venida de Cristo por su pueblo, llenando al creyente de gozo y esperanza.

Influencia en la literatura universal

La Biblia ha tenido una influencia profunda en la literatura mundial, obras como “El Paraíso Perdido” de John Milton y “Matar a un ruiseñor” de Harper Lee, contienen referencias y alusiones bíblicas que enriquecen sus tramas y personajes. Explorar estas influencias puede revelar cómo la Biblia ha moldeado la narrativa y el simbolismo en la literatura occidental. Además, la capacidad de sensibilizar a los lectores, apelando a la experiencia emocional más que al intelecto, así como la enseñanza de principios mediante imágenes vívidas en lugar de ideas abstractas, son características clave. La Biblia también evade la declaración directa y expresa la verdad mediante el uso de diversas figuras retóricas, como el símil, la metáfora, la prosopopeya y la ironía, entre otras.

La variedad de géneros literarios que presenta la Biblia para transmitir su mensaje la hace excepcional, “porque cada género tiene sus características y sus propias ‘reglas’ o principios de funcionamiento”.⁹⁷ Por ejemplo, la historia de José se presenta en una narrativa que incluye diferentes escenarios, personajes, tramas principales y secundarias (Gn. 37, 38-48). El lector es cautivado por esta historia, sintiendo en su propia vida las emociones que experimentó el protagonista, y al final se regocija al comprender el mensaje transmitido: Dios tiene el control y maneja todos los asuntos de sus hijos.

El lenguaje y la traducción

El impacto del lenguaje bíblico, especialmente de versiones como la King James en inglés, ha sido significativo. Este lenguaje ha influido en la prosa y poesía de muchos autores, desde William Faulkner hasta T.S. Eliot. La claridad en la formulación de la verdad y el uso de recursos literarios que apelan a las emociones de los oyentes o lectores son herramientas efectivas. Jesús, en particular, fue brillante en el uso de estos recursos. Su respuesta cuando fue interrogado sobre la cuestión de pagar o no tributo a César (Lc. 20:22-26) dejó a sus oyentes estupefactos y con una clara percepción de lo que era correcto hacer. La parábola del buen samaritano (Lc. 10:25-37) es otro ejemplo notable; la narración permite al oyente imaginar todo lo que está sucediendo y sentir una amplia gama de emociones, como miedo, enojo, frustración y compasión.

Al final, el oyente se ve confrontado a actuar como un buen prójimo debe hacerlo. Por último, es fascinante cómo la Biblia emplea recursos literarios para transmitir verdades que llegan al corazón de los lectores. Uno de los libros que desborda en el uso de estos recursos es el de los Salmos. Por solo citar algunos ejemplos, los Salmos 42 y 84 expresan la necesidad del ser humano de disfrutar de la presencia de Dios, utilizando símiles, metáforas, lenguaje figurado, paralelismos y exageraciones. Este tipo de lenguaje permite contar una historia con mayor dramatismo y hablar de lo que aqueja a una persona de tal

⁹⁷ Leland Ryken. *How to Read the Bible as Literature*: (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2023), 12

manera que los lectores se sientan identificados. Es el lenguaje ideal para transmitir emociones y sentimientos, así como para provocar una reacción en los lectores, impulsándolos a tomar decisiones que muchas veces son sugeridas sutilmente por el autor.

Métodos literarios de análisis en la interpretación bíblica

La interpretación de la Biblia ha sido un interés constante para aquellos que se acercan a ella en busca de conocer los principios divinos. Judíos, cristianos y filósofos han dedicado esfuerzos significativos para dilucidar su contenido, aunque no siempre han acertado en los métodos utilizados. Este recorrido histórico revela una evolución en las técnicas de interpretación que merece ser explorada. El principio platónico de que no se debe creer nada que sea indigno de Dios promovió la interpretación alegórica, especialmente en el contexto del Antiguo Testamento, donde se encontraban pasajes que ofendían el sentido del decoro.

Filón de Alejandría se destacó como el más grande maestro de este método entre los judíos, utilizando la alegoría para encontrar significados más elevados en los textos sagrados. Un ejemplo notable de esta práctica es la interpretación que Clemente de Alejandría hace del viaje de Abraham a Moriah (Gn. 22:1-4), donde asigna a los tres días un significado alegórico: el día de la fe por vista, el día del deseo del alma y el día del entendimiento espiritual.⁹⁸ Este enfoque, aunque creativo, plantea el riesgo de imponer significados subjetivos que pueden distorsionar el mensaje original del texto.

Métodos cábala y esotéricos:

Otro método de interpretación judía fue el cabalístico, que utilizaba técnicas como la gematría, en la que se sustituían palabras bíblicas por otras con el mismo valor numérico; el notarikon, que formaba palabras al combinar las letras iniciales o finales de otras; y la Temoorah, que extraía nuevos significados del texto mediante el intercambio de letras. Este enfoque esotérico otorgaba significados muy diferentes al texto, como se observa en las obras de Michael Drosnin, quien en *El código secreto de la Biblia* sostiene haber descubierto un código oculto que revela hechos ocurridos miles de años después de la redacción del texto.⁹⁹ Aunque intrigante, este tipo de interpretación puede llevar a conclusiones erróneas y a una comprensión superficial de las Escrituras.

Durante la era patrística, surgieron nuevas aproximaciones al texto bíblico. Figuras como Teodoro de Mopsuestia y Juan Crisóstomo avanzaron en el desarrollo de una exégesis más científica, reconociendo la necesidad de determinar el sentido original de la Biblia. Teodoro, en particular, defendió un enfoque gramático-histórico en contraposición a la interpretación alegórica. Por otro lado, Jerónimo y Agustín valoraron la autoridad de la tradición y de la iglesia en la interpretación bíblica, otorgándole un valor normativo a la enseñanza eclesiástica.¹⁰⁰ Agustín introdujo una forma cuádruple de interpretación bíblica que incluía enfoques históricos, etiológicos, analógicos y alegóricos.

⁹⁸ D. L. Gibbs. *The Allegorical Interpretation of the Bible: A Historical Perspective*: (Atlanta, GA: Scholars Press, 2005), 136

⁹⁹ Michael Drosnin. *The Bible Code*: (Nueva York: Simon & Schuster, 2000), 3

¹⁰⁰ Louis Berkhof. *History of Christian Doctrine*: (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 2005), 7

El método histórico-crítico

La Reforma trajo consigo un enfoque renovado hacia la Biblia, enfatizando la necesidad de acudir al texto original.¹⁰¹ Este período estableció la autoridad de la Biblia por encima de la iglesia y la tradición, afirmando que “la Escritura determina lo que la Iglesia debe enseñar” y no al revés. Se implementaron dos principios fundamentales: la Escritura interpreta a la Escritura misma y toda exposición debe estar de acuerdo con la analogía de la fe. Este enfoque promovió una interpretación más precisa y contextualizada de los textos bíblicos. Sin embargo, la influencia liberal en la interpretación bíblica ha sido significativa, caracterizándose por un cuestionamiento radical de la autoridad de las Escrituras. Esta corriente rechaza el elemento sobrenatural, lo que lleva a una interpretación que a menudo distorsiona el mensaje original.¹⁰² Por otro lado, el hiperliteralismo, que ignora los fundamentos racionales del lenguaje, permite que los intérpretes extraigan conclusiones absurdas basadas en una frase, palabra o letra.¹⁰³ Ambos enfoques presentan desafíos considerables para una interpretación fiel de la Biblia.

El método histórico-crítico, que inicialmente se centró en descubrir el sentido de los textos bíblicos dentro de su contexto, ha evolucionado hacia un enfoque que busca comprender los textos en sus coordenadas de espacio y tiempo, incluyendo la cultura como un factor principal.¹⁰⁴ Este enfoque, aunque útil, puede llevar a la distorsión del mensaje original si se ignoran las intenciones del autor. Hoy se centra en tratar de “comprender los textos en sus coordenadas de espacio y tiempo, que incluyen como factor principal la cultura . . . Considera que el sentido de los textos estaba condicionado por la coyuntura en que surgieron . . . No hay que exagerar la importancia de conocer al autor”¹⁰⁵

La interpretación de un pasaje como el Salmo 51, donde David confiesa su pecado, pierde su profundidad si se desestiman sus emociones y el contexto histórico en el que fue escrito. Si bien no se puede afirmar con certeza la intención del autor, ya que para muchos pasajes bíblicos carecemos de declaraciones completas sobre lo que se pretendía, el autor no debe ser completamente eliminado de la ecuación. Hacerlo es eliminar un eslabón clave en la comprensión del texto. A través de un análisis minucioso de los textos bíblicos, se puede conocer la intención del autor, un proceso conocido como crítica literaria, que implica un análisis detallado de un texto y los recursos de exposición mediante los cuales un escritor señala su actitud hacia el tema.¹⁰⁶

Otros nuevos métodos de interpretación

En la era actual, se ha observado un declive en la forma en que algunos sectores imponen nuevos, pero nocivos, métodos de interpretación. Recientemente, el término “deconstrucción” ha ganado popularidad, reflejando la influencia de Jacques Derrida en la interpretación bíblica.¹⁰⁷ Este modelo de pensamiento crítica y revisa fuertemente las palabras y sus conceptos, lo que, al aplicarse a la Biblia, puede llevar a la distorsión de

¹⁰¹ Louis Berkhof. *History of Christian Doctrine*: (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 2005), 9

¹⁰² José Martínez. *Introducción a la Hermenéutica Bíblica*: (Madrid: Ediciones Cristianas, 1984), 86

¹⁰³ *Ibid*, 66

¹⁰⁴ José Martínez. *Introducción a la Hermenéutica Bíblica*: (Madrid: Ediciones Cristianas, 1984), 87

¹⁰⁵ Luis Alonso Schokel. *La interpretación de la Biblia en la historia*: (Salamanca, España: Ediciones Sígueme, 1995), 41

¹⁰⁶ Leland Ryken. *How to Read the Bible as Literature*: (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2023), 59

¹⁰⁷ *Ibid*, 38

verdades establecidas para justificar comportamientos contemporáneos. Finalmente, es crucial abordar el método gramático-histórico, que busca hallar el significado de un texto basándose en lo que sus palabras expresan en su sentido llano y simple, a la luz del contexto histórico en que fueron escritas.¹⁰⁸

Este método es considerado por muchos como el más completo, ya que combina el contexto histórico del autor, el tiempo en que escribió y el aspecto gramatical, incluyendo el significado de las palabras, los géneros y los recursos literarios empleados. Aunque ya se mencionó la influencia de Teodoro de Mopsuestia, este método adquirió mayor relevancia durante la Reforma, especialmente por el impacto de figuras como Calvino y Lutero. La interpretación bíblica ha recorrido un largo camino desde sus inicios, pasando por diversos métodos que han enriquecido o distorsionado su mensaje. La clave para una interpretación adecuada radica en el uso de métodos que respeten el contexto histórico, literario y cultural de los textos, permitiendo que la palabra de Dios hable con claridad y relevancia a las generaciones actuales.

Ventajas de dar un enfoque literario a la biblia

En la primera parte de este trabajo, se estableció claramente el carácter literario de la Biblia. Al igual que “los griegos empleaban términos que designaban géneros literarios específicos, como ‘epopeyas’, ‘tragedia’ y ‘comedia’, los hebreos hablaban de ‘proverbios’, ‘alabanzas’ y ‘crónicas’. La tradición cristiana también llamó ‘evangelio’ a ciertos escritos. Todos estos textos, y muchos otros, reunían ya las características que hoy se atribuyen a las obras literarias”.¹⁰⁹ Así, la Biblia contiene una variedad de géneros que la califican dentro de la literatura.

Superación de prejuicios

Los prejuicios y temores que tienen muchos estudiosos bíblicos acerca de que abordar la Biblia desde una perspectiva literaria empañará su teología ortodoxa y atentará contra el principio cristiano de inspiración divina, menospreciando su confiabilidad, deben ser superados. Es evidente que han surgido diversas escuelas de pensamiento que intentan imponer sus conceptos a través de disciplinas literarias, como la teología de la liberación, con su énfasis desmedido en la justicia social; el movimiento feminista, que busca elevar el papel de la mujer a un plano superior; o el deconstruccionismo, que distorsiona el sentido del texto. Las secuelas de estas corrientes han sido severas, pero es fundamental recordar que “si la Biblia es un libro artísticamente hermoso y veraz, exige un enfoque literario además de los enfoques históricos y teológicos”.¹¹⁰ Ignorar este matiz literario puede llevar a perder gran parte de la riqueza que la Biblia ofrece al lector. Un aspecto positivo es que “los enfoques de los eruditos bíblicos se vuelven más literarios con cada año que pasa.”¹¹¹

Apreciación de la belleza literaria

Emprender un acercamiento a las Escrituras con una mirada literaria es comparable al uso de un buen cuchillo: no se puede concluir que tal herramienta es buena o mala sin considerar quién la usa y con qué propósito. De manera similar, el aprovechamiento de las

¹⁰⁸ José Martínez. *Introducción a la Hermenéutica Bíblica*: (Madrid: Ediciones Cristianas, 1984), 121

¹⁰⁹ Levoratti, Juan. *La Biblia como Literatura*: (Buenos Aires: Ediciones Cristianas, 2005), 155

¹¹⁰ Ryken, Leland. *How to Read the Bible as Literature*: (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2023), 5

¹¹¹ *Ibid*

bondades que permite una aproximación literaria a la Biblia depende de las intenciones de quien lo hace. Quizás se debería “ser ecléctico y ‘saquear a los egipcios’. Mis creencias teóricas básicas son cristianas, y cualquier idea metodológica que entre en conflicto con esas convicciones debe ser rechazada. Pero debido a la gracia común, se pueden obtener ideas útiles de todos los campos de la erudición.”¹¹²

Un ejemplo donde un enfoque literario es esencial para obtener el máximo provecho es el diálogo de Dios con Elías, que tiene lugar en la parte final de la historia que comenzó con el encuentro del profeta con el rey Acab (1 Re. 18:1). Ante la noticia de que su vida está en peligro, Elías decide huir (1 Re. 19:3). Es interesante cómo el narrador abunda en detalles del entorno físico en el que se encuentra Elías para establecer la atmósfera de la historia, permitiendo al lector vivir la experiencia junto al profeta. Su llegada y breve estadía en Beerseba, su caminar por un día entero en el desierto, sentarse debajo de un enebro, desear la muerte y pedirle a Dios que le quite la vida (1 Re. 19:4) son elementos que enfatizan el estado de ánimo del profeta. Estando “atemorizado, pierde la fe y el valor; se pone al borde de la desesperación y de la depresión. En esta crisis, pierde el deseo de vivir”.¹¹³ Anteriormente, en el monte Carmelo, la respuesta de Dios a Elías fue hacer descender fuego (1 Re. 18:38).

Sin embargo, ahora se observa una progresión en la respuesta divina. Primero, le envía un ángel que lo despierta y le alimenta (1 Re. 19:5); en una segunda ocasión, el escritor especifica que es el ángel de Jehová, quien le dice: “levántate y come, porque largo camino te resta” (1 Re. 19:7). Ya en su destino final, “Horeb, el monte de Dios” (1 Re. 19:8), Dios se dirige al profeta con la pregunta: “¿Qué haces aquí, Elías?” (1 Re. 19:9), una pregunta que se repite (1 Re. 19:13). En ambas ocasiones, la respuesta de Elías es la misma, cargada de queja, lamento y desesperación. La respuesta de Dios es una manifestación de su presencia, algo que Elías nunca había experimentado (1 Re. 19:12-13). La siguiente respuesta de Dios es para darle una nueva comisión y revelarle que no es el único que ha permanecido fiel al pacto (1 Re. 19:15-18). Es interesante que, desde el monte Carmelo, donde se manifiesta el poder de Dios, el profeta desciende al desierto de la desesperación y desánimo. Sin embargo, desde ese mismo desierto, Dios lo lleva en ascenso a otro monte, Horeb, para revelarle su poder nuevamente. Esta historia se torna aún más atrayente al recordar que a otro profeta, Moisés, también Dios se reveló en ese mismo monte.

Profundización en el significado

Un ejemplo de cómo utilizar los recursos literarios en favor de la Biblia es el análisis del Salmo 1, un poema que presenta el lenguaje característico de la poesía hebrea. Este salmo es pintoresco por el uso de diversas figuras retóricas y su composición presenta un discurso sublime que transmite un mensaje bien definido y real. La forma y el contenido del Salmo 1 estimulan la imaginación del lector. Sus versos abordan cuestiones de la vida real, provocando reflexión y ofreciendo una comprensión correcta de la persona de Dios.¹¹⁴ De manera pictórica, se describen los caminos de dos tipos de personas: los que viven para agradar a Dios y los que viven para satisfacer sus propios deseos, sin considerar las

¹¹² Longman, Tremper. *How to Read the Bible as Literature*: (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2023), 41

¹¹³ Silva, Moisés, y Fricke, Michael. *Elías: El Profeta de Dios*: (Madrid: Ediciones Cristianas, 2000), 11

¹¹⁴ Ryken, Leland. *How to Read the Bible as Literature*: (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2023), 12

consecuencias de sus acciones. A través del uso de metáforas, símiles, contrastes, hipérboles y comparaciones, el salmista da vida a su mensaje.

El hombre que teme a Dios es presentado como una persona bienaventurada (Sal. 1:1), lo que sugiere que quien no teme a Dios no lo es. El salmista no acusa directamente a los malvados, pero al enfatizar las cualidades del que es bueno, lo hace mediante un contraste, presentando "tres líneas negativas en términos de lo que no hace."¹¹⁵ Así, insinúa la deplorable conducta del que no mantiene una adecuada relación con Dios. Aunque no hay un camino explícito llamado "pecadores" ni una silla con el letrero de "escarnecedores", esta descripción ilustra claramente la conducta pecadora de estas personas. Aunque no se establece una advertencia directa, se deja claro que el justo no debe asociarse con tales individuos. La imaginación del lector se estimula mediante el uso del símil que compara al justo con un árbol que, al tener acceso constante a su fuente de alimento, produce los frutos deseados (Sal. 1:3), mostrando "la productividad de una persona piadosa."¹¹⁶

Es evidente que el justo puede ofrecer esos beneficios cuando se relaciona con Dios a través de su palabra. "Tal vez la declaración es una hipérbole, una forma exagerada de mostrar cuán completamente la persona piadosa está controlada por la ley de Dios". Cristo también acentuó esta importancia cuando declaró a sus discípulos los beneficios de permanecer en él y en sus palabras (Jn. 15:4-5, 7). La imagen del árbol "plantado junto a corrientes de aguas" (Sal. 1:3 Reina Valera 1960) evoca el mismo principio de dependencia divina y puede trasladar al lector a la conversación de Cristo con la samaritana, cuando le ofreció el agua que calmaría su sed eterna (Jn. 4:14). A su vez, se establece un contraste: mientras que el justo se mantiene firme, el impío no tiene un fundamento estable y es semejante al "tamo que arrebató el viento" (Sal. 1:4). Este último estará a merced de fuerzas que lo llevarán de un lado a otro.

CONCLUSIONES

El diálogo entre Dios y el profeta Elías, registrado en 1 Reyes 19, ofrece una oportunidad fascinante para aplicar un enfoque literario. La repetición de frases, tanto preguntas como respuestas, y los elementos literarios utilizados, revelan una manifestación novedosa de Dios en la vida del profeta. Ante la amenaza de Jezabel, Elías huye al desierto, donde se siente acabado y desesperado. El narrador abunda en detalles de su entorno físico para establecer la atmósfera de la historia, permitiendo al lector vivir la experiencia junto al profeta. Elías llega a Beerseba, camina un día entero en el desierto, se sienta bajo un enebro, desea la muerte y pide a Dios que le quite la vida. Estos elementos enfatizan el estado de ánimo del profeta, quien "atemorizado, pierde la fe y el valor; se pone al borde de la desesperación y de la depresión. En esta crisis pierde el deseo de vivir". Anteriormente, en el monte Carmelo, la respuesta de Dios a Elías fue hacer descender fuego. Sin embargo, ahora se observa una progresión en la respuesta divina.

1. Dios envía un ángel que despierta y alimenta a Elías
2. Luego especifica que es el Ángel de Jehová, quien viene con un mensaje: "levántate y come, porque largo camino te resta".

¹¹⁵ *Ibid*, 80

¹¹⁶ Ryken, Leland. *How to Read the Bible as Literature*: (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2023), 81

3. En Horeb, "el monte de Dios", Dios se dirige directamente a Elías con la pregunta "¿qué haces aquí, Elías?", la cual se repite más adelante.

En ambas ocasiones, Elías responde de la misma manera, con un tono de queja, lamento y desesperación. La respuesta de Dios es una manifestación de su presencia, como Elías nunca antes había experimentado. Luego, Dios le da una nueva comisión y le revela que no es el único que ha quedado fiel al pacto. Es interesante observar que Elías desciende desde el monte Carmelo, donde se manifiesta el poder de Dios, al desierto de la desesperación y el desánimo. Sin embargo, desde ese mismo desierto, Dios lo lleva de vuelta en ascenso a otro monte, Horeb, para revelarle su poder nuevamente. Esta historia se torna aún más atractiva cuando se recuerda que a otro profeta, Moisés, también Dios se reveló en ese mismo monte. El diálogo entre Dios y Elías parece tener la intención de mostrar dos perspectivas diferentes: la del hombre de Dios que se siente desesperado, acabado y creyendo que su labor ha terminado ante el peligro que enfrenta, y la del trato compasivo de Dios que anima y restaura a Elías, revelándole que su trabajo aún no ha terminado.

BIBLIOGRAFÍAS

- Alter, Robert. *The Art of Biblical Narrative*: Nueva York: Basic Books, 2007
- Alonso Álvaro, Juan González. *Diccionario Enciclopédico Espasa, Vol. 7*: Madrid: Espasa Calpe, 1996
- Berkhof, Louis. *History of Christian Doctrine*: Grand Rapids, MI: Baker Book House, 2005
- Drosnin, Michael. *The Bible Code*: Nueva York: Simon & Schuster, 2000
- Gibbs, D. L. *The Allegorical Interpretation of the Bible: A Historical Perspective*: Atlanta, GA: Scholars Press, 2005
- Longman, Tremper. *How to Read the Bible as Literature*: Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2023
- Martínez, José. *Introducción a la Hermenéutica Bíblica*: Madrid: Ediciones Cristianas, 1984
- Rexroth, Kenneth. *Literature: A Modern Introduction*: Nueva York: Random House, 2024
- Ryken, Leland. *How to Read the Bible as Literature*: Grand Rapids, MI: Zondervan, 2023
- Silva, Moisés, y Fricke, Michael. *Elías: El Profeta de Dios*: Madrid: Ediciones Cristianas, 2000
- Tosaus, José. *La Biblia y su Lenguaje Literario*: Madrid: Ediciones Cristianas, 1996
- Levoratti, Juan. *La Biblia como Literatura*: Buenos Aires: Ediciones Cristianas, 2005

DEFENDIENDO EL TEXTO ANTIGUO: LA IMPORTANCIA DEL ENFOQUE LITERARIO EN LA BIBLIA

Lic. Alexander Ríos Pérez

RESUMEN

Este artículo explora cómo un enfoque literario no solo enriquece nuestra comprensión de la Biblia, sino que también ofrece herramientas valiosas para la defensa de su relevancia en la actualidad. Al analizar los diversos géneros literarios presentes en los textos bíblicos, desde la poesía hasta la narrativa histórica, se revela la intención del autor y el contexto cultural que influyó en la redacción. A través de un examen detallado de pasajes clave, el artículo demuestra que la Biblia no es simplemente un conjunto de normas morales o doctrinas, sino una obra maestra literaria que invita a la reflexión y al diálogo. La narrativa de la creación en el Génesis, los salmos de alabanza, y las parábolas de Jesús son ejemplos de cómo la forma literaria puede profundizar el significado y la aplicación de los textos.

Además, se argumenta que un enfoque literario puede servir como un puente entre la fe y la razón, permitiendo a los creyentes y a los escépticos encontrar puntos en común en sus interpretaciones. Finalmente, el artículo concluye con una llamada a la acción: los teólogos, educadores y laicos deben abrazar la riqueza literaria de la Biblia para defender su relevancia en un mundo moderno que a menudo parece distante de sus enseñanzas. Al hacerlo, no solo preservamos el texto antiguo, sino que también lo revitalizamos, asegurando que continúe hablando a las generaciones futuras.

Palabras clave

Enfoque literario; Interpretación; Escrituras; Contexto cultural; Relevancia

ABSTRACT

In a world where the interpretation of sacred texts can be an ideological battleground, "Defending the Ancient Text: The Importance of the Literary Approach in the Bible" delves into the richness and complexity of Scripture from a literary perspective. This article explores how a literary approach not only enriches our understanding of the Bible but also provides valuable tools for defending its relevance today. By analyzing the various literary genres present in biblical texts, from poetry to historical narrative, the author's intent and the cultural context that influenced the writing are revealed. Through a detailed examination of key passages, the article demonstrates that the Bible is not merely a collection of moral norms or doctrines, but a literary masterpiece that invites reflection and dialogue.

The creation narrative in Genesis, the psalms of praise, and Jesus' parables are examples of how literary form can deepen the meaning and application of the texts. Furthermore, it argues that a literary approach can serve as a bridge between faith and reason, allowing believers and skeptics to find common ground in their interpretations. Finally, the article concludes with a call to action: theologians, educators, and laypeople must embrace the literary richness of the Bible to defend its relevance in a modern world that often seems distant from its teachings. In doing so, we not only preserve the ancient text but also revitalize it, ensuring it continues to speak to future generations.

Keywords

Literary approach; Interpretation; Scriptures; Cultural context; Relevance

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se llevará a cabo una defensa del enfoque literario de la Biblia, destacando su relevancia no solo como texto religioso, sino también como una obra literaria que emplea diversas técnicas para comunicar su mensaje de forma profunda y efectiva. Para ello, se estructurará el análisis en tres partes principales: la definición de lo que constituye la literatura, la evaluación de métodos literarios en la interpretación bíblica, y la defensa del enfoque literario frente a las críticas que se le han formulado. Aunque la Biblia es reconocida principalmente como un texto religioso, cumple con los criterios que definen a una obra como "literatura". En este sentido, es fundamental establecer qué características hacen que un texto sea considerado literario. La literatura, en este contexto, se refiere a aquellas obras que poseen un carácter imaginativo o creativo, en contraposición a la escritura expositiva, que se centra en la transmisión clara y objetiva de información. Según el erudito Leland Ryken, al identificar la Biblia como un libro literario, se reconoce su complejidad y la necesidad de un enfoque literario para su comprensión completa.¹¹⁷

Definiciones relevantes

Definir qué hace que un texto sea considerado "literatura" no es una tarea sencilla, ya que no existe una única respuesta definitiva. La clasificación de un texto como literario depende de una combinación de factores, que incluyen su calidad estética, profundidad temática, impacto cultural y la percepción subjetiva del lector. En este sentido, Ryken propone cuatro elementos fundamentales que caracterizan la literatura: los géneros literarios, las formas literarias, el uso especial del lenguaje y la concreción experiencial.¹¹⁸ Weathers considera que:¹¹⁹

1. Los géneros literarios son formas o tipos literarios utilizados para transmitir significado en una obra. La Biblia abarca una variedad de géneros, como historias, poemas, parábolas y proverbios, cada uno de los cuales requiere un enfoque particular para su interpretación y apreciación. Esta diversidad en los géneros literarios enriquece la experiencia de lectura y permite una comprensión más matizada del texto.
2. La literatura se distingue por su forma artística, que incluye patrones, diseño, unidad orgánica y coherencia. Estas formas y técnicas son esenciales para la transmisión efectiva del significado. También señala Levoratti, que los autores de la Biblia han

¹¹⁷ Leland Ryken. *La Biblia como literatura: un enfoque literario para la interpretación*: (Nashville, TN: Crossway, 2023), 7-8

¹¹⁸ *Ibid*, 9-10

¹¹⁹ Timothy Weathers. *Géneros literarios en la Biblia: una guía para la interpretación*: (Ciudad de México: Editorial Patria, 2023), 70

dejado muestras claras de su interés por la forma en que transmiten su mensaje.¹²⁰ Esta atención al cómo es fundamental para la función literaria del texto.

3. La literatura se caracteriza por el uso de recursos lingüísticos como metáforas, símiles, alusiones, juegos de palabras, paradojas e ironía. Estos elementos son cruciales para la expresión artística y la transmisión de significados más profundos. Tosaus destaca que el lenguaje tiene una “función estética, poética o literaria”, que se manifiesta cuando se utiliza para servir a los valores literarios.¹²¹ La Biblia está repleta de ejemplos que ilustran este uso especial del lenguaje.
4. Por último, la literatura se distingue por su capacidad para representar la experiencia humana de manera concreta y sensorial. A través de imágenes poéticas y narrativas, invita al lector a participar imaginativamente en la historia. En la Biblia, esta representación de la experiencia humana permite a los creyentes conectar lo aprendido con su propia vida, enriqueciendo su jornada de fe.¹²²

Evaluación de métodos literarios en la interpretación bíblica

En la segunda parte del trabajo, se evaluará el uso de métodos literarios en la interpretación bíblica. A lo largo de la historia, se han desarrollado diversos enfoques para la interpretación de las Escrituras, desde los métodos históricos y críticos hasta los enfoques más contemporáneos que enfatizan la dimensión literaria del texto. La literatura bíblica no solo transmite verdades teológicas, sino que también utiliza técnicas narrativas y poéticas que enriquecen su mensaje. Uno de los enfoques más destacados en este ámbito es el de Ryken, quien argumenta que el enfoque literario ofrece una comprensión más rica y matizada de la Biblia en comparación con otros métodos. Este enfoque permite apreciar la belleza estética del texto y su capacidad para resonar en la experiencia humana, lo que resulta en una interpretación más profunda y significativa.

A pesar de las críticas que se han dirigido hacia el enfoque literario, especialmente la acusación de que socava la creencia en la inspiración y confiabilidad de las Escrituras, es fundamental defender esta perspectiva. Ignorar la dimensión literaria de la Biblia puede llevar a una comprensión superficial de su mensaje y a la pérdida de su riqueza interpretativa. Como advierte Ryken, “la Biblia es un libro heterogéneo que no debe ser reducido a un único método interpretativo.”¹²³ Los cuatro elementos que hacen que un texto sea considerado “literatura” se ejemplificarán a continuación con dos textos bíblicos. El primero es el Salmo 121, que se clasifica como un cántico de ascenso o “cántico gradual”. Para entender correctamente el título del salmo, es crucial considerar que “la ciudad de Jerusalén está ubicada a 750 metros sobre el nivel del mar, y que los peregrinos debían ascender hacia ella. Ese proceso de llegada a la ciudad era como si estuvieran subiendo por escaleras o gradas de forma gradual o paulatina”.¹²⁴ Este salmo fue compuesto para ser cantado por los peregrinos mientras subían a Jerusalén para las festividades religiosas. El texto inicia con la evocadora pregunta: “Alzaré mis ojos a los montes; ¿de dónde vendrá mi

¹²⁰ Francisco Levoratti. *Literatura y fe: una perspectiva bíblica*: (Buenos Aires: Ediciones Paulinas, 2005), 157

¹²¹ Juan Tosaus. *El lenguaje poético en la Biblia*: (Barcelona: Editorial Clie, 1996), 147

¹²² José Lorenzana. *La experiencia humana en la Biblia*: (Madrid: Editorial Verbo Divino, 2016), 8

¹²³ Leland Ryken. *La Biblia como literatura: un enfoque literario para la interpretación*: (Nashville, TN: Crossway, 2023), 8

¹²⁴ José María Pagán. *Introducción al Antiguo Testamento*: (Madrid: Desclée de Brouwer, 2007), 493

socorro?” (Sal. 121:1, Reina Valera 1960), una declaración poética que resalta la dependencia del salmista en Dios, lo cual se reafirma en el versículo siguiente.

Forma literaria y estructura

En cuanto a la forma literaria, el autor emplea una estructura poética organizada y utiliza el paralelismo, característico de la poesía hebrea, lo que otorga coherencia y equilibrio al texto. Por ejemplo, cuando el salmista dice: “No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel” (Sal. 121:3–4), está utilizando un paralelismo sintético. El versículo 4 amplía y refuerza la idea principal del versículo 3. Mientras que el versículo 3 se centra en la protección individual (“tu pie”, “el que te guarda”), el versículo 4 amplía el enfoque a la protección colectiva de Israel (“el que guarda a Israel”). Esta progresión de lo individual a lo colectivo, sumada a la intensificación de la negación (“no se adormecerá ni dormirá”), crea un efecto sintético poderoso.

1. **Uso Especial del Lenguaje:** El Salmo 121 también presenta un uso especial del lenguaje, ya que abunda en recursos literarios como metáforas, contrastes y alusiones que enriquecen su mensaje. El salmista declara: “Jehová es tu guardador; Jehová es tu sombra a tu mano derecha” (Sal. 121:5). La “sombra” aquí es una metáfora poderosa que sugiere una protección cercana y constante, similar a una sombra que nunca se separa de la persona. Además, el salmista menciona “una serie de polaridades que representan la oscilación de la existencia humana: sol y luna, día y noche, entradas y salidas, ahora y siempre”,¹²⁵ lo que añade profundidad a su mensaje.
2. **Concreción Experiencial:** En cuanto a la concreción experiencial, el Salmo 121 utiliza imágenes concretas y sensoriales para representar la experiencia humana de la protección divina. El salmista afirma: “El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche” (Sal. 121:6), lo que proporciona una experiencia sensorial clara. La evocación del calor del sol y la frialdad de la luna ilustra la continua protección divina. Así, no hay dudas de que el Salmo 121 se enmarca dentro de lo que se considera literatura.

Forma literaria y estructura

La parábola de la semilla de mostaza (Mt. 13:31–32), se inscribe dentro del género narrativo y didáctico utilizado por Jesús para enseñar verdades espirituales. La parábola es “un relato con dos niveles de significado, en el que ciertos detalles representan algo,”¹²⁶ lo que la convierte en un ejemplo destacado de la literatura de los evangelios. La parábola presenta una idea central clara y coherente: el crecimiento del reino de Dios a pesar de un inicio humilde. Todos los elementos, desde la semilla de mostaza hasta el árbol con nidos, contribuyen a esta idea. No hay elementos superfluos o contradictorios, lo que evidencia una intencionalidad en la construcción del relato. Además, se observa un patrón de contraste: pequeño/grande, insignificante/impactante. La repetición de la idea de crecimiento en el versículo 32 (“crecido”, “mayor”, “árbol”) refuerza el mensaje central y crea un ritmo en la narración. Este equilibrio se mantiene entre la descripción del mundo natural (la planta) y la realidad espiritual que representa (el reino).

¹²⁵ Alonso Schökel. *La Palabra de Dios en la Historia*: (Madrid: Ediciones Cristiandad, 1993), 523

¹²⁶ Craig G. Bartholomew, Stephen E. Fowl y J. Scott Duvall. *Biblical Interpretation: A Roadmap for Scribes and Scholars*: (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2008), 360

Evaluación del uso de métodos literarios

En este acápite se bosquejarán brevemente varios de los métodos usados para la interpretación bíblica a lo largo de la historia y hasta tiempos más recientes. Después, se hará una breve defensa de la superioridad del enfoque literario de Ryken sobre otros enfoques. A lo largo de la historia de la iglesia cristiana, se han utilizado diversos enfoques interpretativos. Durante la Edad Media, se desarrolló la lectura de los “cuatro sentidos” de un texto: el sentido histórico, que se refiere a los eventos vividos por los protagonistas; el sentido alegórico, que va más allá del relato histórico y revela un mensaje indirecto a través de figuras históricas o ejemplos de la vida cotidiana; el sentido moral, que sostiene que todo texto bíblico conlleva una enseñanza moral; y el sentido anagógico, que hace referencia a la dimensión escatológica que subyace en todos los textos bíblicos. En el contexto de la Reforma Protestante, hubo un rechazo a esta forma de interpretación, especialmente debido a los excesos de la alegorización. En su lugar, predominó la interpretación doctrinal.¹²⁷

Aplicación de los rasgos literarios a la interpretación bíblica

Con la llegada del modernismo, surge el método histórico-crítico, caracterizado por su enfoque de división y análisis. Sin embargo, este método no ha logrado proporcionar un significado unificado al texto bíblico para la comunidad cristiana. La evidencia de esta falta de unidad se puede observar en la fragmentación existente dentro de la teología, lo que ha llevado a debates y divisiones en la interpretación de las Escrituras. Además del método histórico-crítico, han emergido otros enfoques modernos y más recientes. Uno de ellos es la hermenéutica existencial y fenomenológica, que se centra en la interpretación de la realidad desde la perspectiva práctica de cada persona. Por otro lado, la hermenéutica ontológica cambia el enfoque del intérprete al texto, examinando cómo el texto se dirige al intérprete. También destaca la hermenéutica socio-crítica, que se enfoca en el papel del “interés” en la interpretación de textos. Ejemplos de este enfoque se pueden ver en las interpretaciones de textos bíblicos relacionados con la esclavitud, las mujeres o los pobres, que son abordados dentro de las teologías de la liberación y la hermenéutica feminista, a menudo recurriendo a la teoría social neomarxista.¹²⁸

En los últimos años, el enfoque literario ha comenzado a ganar un lugar privilegiado en el estudio de la Biblia. Ryken observa que hay una creciente conciencia de que la Biblia es una obra de literatura, y que los métodos de erudición literaria son una parte necesaria de cualquier estudio completo de la Biblia.¹²⁹ La Reforma, aunque resaltó la importancia del sentido literal de la Biblia a través de la exégesis gramático-histórica, no agotó todas las dimensiones de la interpretación bíblica. Aquí es donde aparece el enfoque literario, que se presenta como una “extensión lógica de lo que comúnmente se conoce como el método gramático-histórico de interpretación bíblica”.¹³⁰ El enfoque literario de Ryken ofrece una clara superioridad frente al método histórico-crítico. Esta superioridad se evidencia en su búsqueda de la unidad del texto, tratando de establecer conexiones con la naturaleza

¹²⁷ Walter Míguez. *Hermenêutica bíblica: Introdução y perspectivas*: (Buenos Aires: Editorial Clie, 2014), 1944-1945

¹²⁸ Anthony C. Thiselton. *The Hermeneutics of Doctrine*: (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2005),

¹²⁹ Leland Ryken. *La Biblia como literatura: un enfoque literario para la interpretación*: (Nashville, TN: Crossway, 2023), 7

¹³⁰ *Ibid*, 8

literaria del canon, el libro y el contexto inmediato. Según Weathers, este enfoque es esencial para apreciar plenamente la unidad de la Biblia, superando las limitaciones y la fragmentación inherentes al enfoque histórico-crítico.¹³¹

Ryken también sostiene que las imágenes y la narrativa pueden comunicar verdades de manera profunda y significativa. Se opone a la reducción de los textos literarios a proposiciones abstractas o a la búsqueda exclusiva de la historia detrás de ellos. En cambio, se concentra en aceptar el texto en sus propios términos y revivir las experiencias presentadas en él. Reconoce que las imágenes y la narrativa en la Biblia hablan a la imaginación y pueden enseñar de maneras que las declaraciones analíticas de hechos no pueden.¹³² Por lo tanto, se puede afirmar que el enfoque literario es altamente provechoso y ofrece al menos tres beneficios principales: facilita la comprensión de las convenciones narrativas para interpretar correctamente el mensaje original del texto; permite identificar la forma literaria para una exégesis más precisa; y renueva la percepción del lector al presentar la verdad de manera artística, llevándolo a una comprensión más profunda.¹³³

Historia de moisés en el monte Sinaí desde el enfoque literario

La historia de Moisés en el Monte Sinaí es un relato fundamental en la tradición judeocristiana, que no solo narra la entrega de los Diez Mandamientos, sino que también revela la relación entre Dios y su pueblo. Desde un enfoque literario, este pasaje ofrece una rica variedad de recursos lingüísticos, simbolismos y efectos dramáticos que enriquecen la comprensión del texto. A continuación, se abordarán tres aspectos clave: los recursos lingüísticos y el efecto dramático, el simbolismo en los fenómenos naturales, y la voz suave y delicada de Dios.

1. Recursos Lingüísticos y Efecto Dramático: El relato utiliza una serie de recursos lingüísticos que intensifican su impacto dramático (Éxodo 19-20). Por ejemplo, el uso de la repetición es un recurso poderoso que se observa en el mandato de Dios a Moisés y en la proclamación de los Diez Mandamientos. La repetición de frases como "Yo soy el Señor tu Dios" (Éxodo 20:2) establece un tono autoritario y reverente, subrayando la importancia de la relación entre Dios y su pueblo. Además, el texto emplea descripciones vívidas que evocan la majestuosidad y el temor de la presencia divina. La montaña es descrita como "humeante" y "temblando" (Éxodo 19:18), lo que crea una atmósfera de asombro y temor. Esta representación no solo establece el contexto físico, sino que también refleja la gravedad del encuentro entre lo humano y lo divino. Como señala el teólogo Walter Brueggemann, "la narrativa se convierte en un vehículo para la revelación de Dios, donde el lenguaje se convierte en un medio para la experiencia de lo sagrado".¹³⁴
2. Simbolismo en los Fenómenos Naturales: Los fenómenos naturales en el relato de Moisés en el Monte Sinaí son ricos en simbolismo. La montaña misma se convierte en un símbolo de la presencia de Dios, un lugar donde lo sagrado y lo humano se encuentran. El fuego, el humo y el sonido de la trompeta son elementos que

¹³¹ Timothy Weathers. *Literary Analysis of the Bible*: (Ciudad de México: Editorial Patria, 2023), 68-69

¹³² *Ibid*, 74-75

¹³³ Tremper III Longman, *Literary Approaches to Biblical Interpretation*: (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2023), 50-52

¹³⁴ Walter Brueggemann. *Theology of the Old Testament: Testimony, Dispute, Advocacy*: (Minneapolis, MN: Fortress Press, 2002), 45

representan la gloria y la santidad de Dios. El fuego, en particular, simboliza tanto la purificación como el juicio, recordando al pueblo que deben acercarse a Dios con reverencia y respeto. El terremoto y el fuego que acompañan la revelación de la Ley son representaciones de la poderosa acción de Dios en la historia de Israel. Según el teólogo John Walton, “los fenómenos naturales no son solo eventos físicos, sino que llevan consigo significados teológicos profundos que revelan la naturaleza de Dios”.¹³⁵ Este simbolismo invita al lector a reflexionar sobre la grandeza de Dios y la seriedad de su pacto con el pueblo de Israel.

3. La Voz Suave y Delicada de Dios: A pesar de la grandeza y el poder manifestados en los fenómenos naturales, la voz de Dios se presenta de manera sorprendentemente suave y delicada. En 1 Reyes 19:12, se menciona que Dios no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un “silbo apacible y delicado”. Este contraste resalta la idea de que la presencia de Dios no siempre se manifiesta a través de lo espectacular, sino que también se encuentra en lo sutil y lo íntimo. Este aspecto de la voz de Dios es fundamental para comprender la relación entre Dios y Moisés. La suavidad de la voz divina sugiere una invitación a la reflexión y la intimidad, en lugar de un mero mandato autoritario. Como advierte el teólogo Henri Nouwen, “Dios se revela no solo en el poder, sino también en la ternura, lo que nos invita a acercarnos a Él con confianza”.¹³⁶ Esta dualidad en la manifestación de Dios en el relato de Moisés en el Monte Sinaí refleja la complejidad de la relación entre lo divino y lo humano.

La importancia del enfoque literario en la interpretación bíblica

Es necesario aclarar que, para los cananeos, las fuerzas desatadas de la naturaleza, como el fuego, el viento y los terremotos, eran manifestaciones del poder de Baal, dios de las tormentas y la fertilidad. Sus seguidores creían que su dominio se extendía sobre la lluvia, la agricultura e incluso la vida misma. Lo veneraban como el dios que, en su fuerza implacable, controlaba tanto la furia de los huracanes y terremotos como también el fuego.¹³⁷ Sin embargo, al revelarse a Moisés en el Monte Sinaí, Dios estaba marcando una diferencia entre su forma de manifestarse y la de Baal. Este pasaje enfatiza que el Dios de Israel, además de ser quien verdaderamente tiene control y dominio sobre las fuerzas de la naturaleza, no es como los dioses cananeos, sino que tiene formas distintivas de revelarse a su pueblo. Este contraste entre el Dios de Israel y Baal, teniendo en cuenta el contexto en que aparece, puede considerarse como un rasgo literario del pasaje.

La elección del Monte Sinaí por parte de Moisés no es casual. Este lugar, sagrado por ser escenario del pacto de Dios con Israel a través de Moisés (Éx. 19–34), le ofrecía a Moisés protección, la posibilidad de una nueva revelación divina y la esperanza de hallar fortaleza. En este sentido, Moisés seguía los pasos de otros líderes, como los patriarcas, quienes también buscaron refugio en lugares sagrados ante la adversidad. Sin duda, Moisés buscaba inspiración profética y renovación de fuerzas en un lugar cargado de simbolismo y significancia espiritual para el pueblo de Israel. Esta conexión histórica y religiosa refuerza

¹³⁵ John H. Walton. *The Lost World of Genesis One: Ancient Cosmology and the Origins Debate*: (Downers Grove, IL: IVP Academic, 2011), 89

¹³⁶ Henri Nouwen. *The Way of the Heart: The Spirituality of the Desert Fathers and Mothers*: (New York: HarperOne, 1997), 112

¹³⁷ Juan Cetina. *La literatura de la Biblia*: (México: Editorial Patria, 2019), 472

el carácter literario del pasaje, dotándolo de mayor profundidad y significado. Ahora puede apreciarse claramente, con este ejemplo concreto, la importancia del enfoque literario. Una lectura superficial solo mostraría la historia de un líder que recibe instrucciones divinas. Sin el enfoque literario, se perderían estas importantes capas de significado y aplicación que enriquecen la comprensión del pasaje y su relevancia para el pueblo de Dios.

Defensa de la necesidad del enfoque literario

Hay una acusación contra el enfoque literario de la Biblia, y es que socava la creencia cristiana en la inspiración y la confiabilidad de las Escrituras. Esta es una acusación sin un fundamento sólido. En este apartado se defenderá el enfoque literario contra dicha acusación y se mostrarán las consecuencias negativas de no hacer justicia a la dimensión literaria de la Biblia. El enfoque literario de la Biblia enriquece la comprensión de la Palabra de Dios al resaltar su naturaleza literaria y artística. Al considerar la Biblia desde una perspectiva literaria, se reconoce que los textos bíblicos están imbuidos de significado, más allá de la mera exposición de hechos históricos. La literatura bíblica utiliza formas, imágenes y símbolos para comunicar verdades teológicas de manera profunda y relevante.

Al abordar la Biblia como literatura, se permite una apreciación más completa de la riqueza y complejidad de los textos sagrados. La narrativa, la poesía, las parábolas y otros géneros literarios presentes en la Biblia ofrecen múltiples capas de significado que van más allá de la interpretación literal. Al comprender la Biblia como una obra literaria, se pueden captar las intenciones artísticas de los autores inspirados por Dios y la forma en que utilizaron el lenguaje y la estructura para transmitir verdades espirituales. Desde una perspectiva apologética, el enfoque literario de la Biblia puede fortalecer la fe cristiana al demostrar la coherencia interna y la profundidad teológica de las Escrituras.

Criterios a favor de algunos autores acerca del enfoque literario

Al reconocer la inspiración divina detrás de la literatura bíblica, se revela cómo Dios ha utilizado la creatividad humana y las formas literarias para comunicar Su mensaje eterno de una manera que sea trascendente a lo largo del tiempo. Longman expone argumentos apologéticos contundentes en este sentido:

1. La complementariedad, no contradicción. El enfoque literario no está en oposición a la creencia en la inspiración divina de la Biblia. Más bien, puede complementar esta creencia al ayudar a comprender cómo Dios se revela a través de la literatura y los textos sagrados. Reconocer la naturaleza literaria de la Biblia no implica negar su origen divino, sino entender cómo Dios ha utilizado diferentes formas literarias para comunicar Su mensaje a la humanidad.
2. La profundización en la comprensión. Al utilizar métodos literarios para estudiar la Biblia, se puede profundizar en la comprensión de los textos sagrados, lo que a su vez puede fortalecer la apreciación de su inspiración divina y confiabilidad.
3. El equilibrio entre fe y razón. Es posible mantener un equilibrio entre la creencia en la inspiración divina de la Biblia y el enfoque literario de la misma. Reconocer la importancia de ambos aspectos enriquece la interpretación de los textos bíblicos sin comprometer la fe cristiana. Además, la comprensión de la Biblia como una obra

literaria no excluye su carácter sagrado y la verdad espiritual que contiene, sino que puede ayudar a apreciar aún más su complejidad y belleza.¹³⁸

Por tanto, el enfoque literario de la Biblia no socava la creencia cristiana en la inspiración y la confiabilidad de la Biblia. Más bien, puede enriquecer y profundizar la comprensión de los textos sagrados, permitiendo una apreciación más completa de la Palabra de Dios sin comprometer la fe en su origen divino. En otras palabras, el enfoque literario de la Biblia no debilita la inspiración divina ni la confiabilidad de las Santas Escrituras, sino que ilumina su carácter único como Palabra de Dios expresada a través de formas literarias.

La necesidad del acercamiento literario a las escrituras

La literatura no comunica de manera directa o explícita lo que quiere decir, sino que utiliza diferentes técnicas literarias, por lo que el significado de una obra literaria no siempre es evidente o claro. Mientras que una afirmación directa no demanda interpretación, una parábola, por ejemplo, requiere que el lector interprete los detalles que brinda el texto. La poesía bíblica también requiere interpretación, especialmente en el caso de las figuras retóricas que aparezcan.¹³⁹ Investigar el género literario desempeña un papel crucial en la interpretación, ya que ofrece marcos de referencia y convenciones específicas que guían al lector en la comprensión y apreciación de la obra. Es fundamental recordar que “el escritor, a través del uso de formas convencionales, envía señales al lector sobre cómo debe interpretar el mensaje”.¹⁴⁰ El género literario actúa como un código que comunica información esencial sobre el texto, facilitando así una correcta interpretación y evitando malentendidos.

Además, es vital considerar cómo el autor utiliza el lenguaje en el texto. Este es un instrumento poderoso que trasciende la mera transmisión de información, aportando matices, tonalidades emocionales, atmósferas y significados implícitos que enriquecen la experiencia del lector. La precisión, musicalidad, originalidad y creatividad en el uso del lenguaje son claves para desentrañar los mensajes ocultos y las bellezas intrínsecas de la literatura bíblica. El uso del lenguaje es especialmente relevante en los escritos poéticos, donde las palabras se combinan de manera inesperada e incorporan figuras literarias que pueden resultar poco comunes en el lenguaje cotidiano. Al fusionar armoniosamente el sonido, el ritmo y el contenido, la poesía logra comunicar significados que otras formas de expresión no pueden transmitir.¹⁴¹ Ignorar el uso del lenguaje en los escritos poéticos dificultaría la comprensión del mensaje que el autor intenta comunicar.

La importancia del género literario en la interpretación bíblica

Un aspecto que merece especial atención es el de las historias bíblicas. Dada la abundancia de relatos en la Biblia, el enfoque literario es imprescindible para facilitar su correcta interpretación. Estas historias son dramáticas y ofrecen pocos comentarios explicativos, por lo que es esencial interpretar el significado a partir de la propia narrativa. Los narradores

¹³⁸ Tremper III Longman. *Literary Approaches to Biblical Interpretation*: (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2023), 49-50

¹³⁹ Leland Ryken. *The Literature of the Bible*: (Wheaton, IL: Crossway, 2023), 85

¹⁴⁰ Tremper III Longman. *Literary Approaches to Biblical Interpretation*: (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2023), 50

¹⁴¹ Francisco Levoratti. *Literatura y fe: una perspectiva bíblica*: (Buenos Aires: Ediciones Paulinas, 2005), 36

emplean mecanismos sutiles para influir en los patrones de respuesta hacia los personajes y eventos.¹⁴² Por otro lado, desconocer elementos como la trama, el entorno, los personajes, las imágenes y el lenguaje figurativo limita la comprensión y puede distorsionar el mensaje original. Al ignorar estos aspectos al interpretar una historia bíblica, se pierde la contextualización necesaria para entender las motivaciones de los personajes, el desarrollo de la trama y el mensaje moral o teológico que la historia pretende comunicar. Esto puede conducir a interpretaciones superficiales o erróneas que no capturan la profundidad y la intención del relato.

CONCLUSIÓN

En la presente investigación, se desplegó una sólida defensa del enfoque literario de la Biblia, abordando dicho asunto en tres partes principales. En la primera parte, se explicó que la clasificación de un texto como "literatura" se basa en una combinación de factores, destacando especialmente cuatro de ellos: los géneros literarios, las formas literarias, el uso singular del lenguaje y la concreción experiencial. Todo ello permitió apreciar que la Biblia satisface plenamente los criterios que definen lo que es "literatura". Posteriormente, se aplicaron estos criterios a dos pasajes bíblicos: el Salmo 121 y la parábola de la semilla de mostaza (Mt. 13:31-32).

En la segunda parte del trabajo, se presentó brevemente la evolución de los métodos de interpretación a lo largo de la historia, destacando la superioridad del enfoque literario sobre todos ellos. Se concluyó que el uso de métodos literarios en la interpretación bíblica resulta fundamental para lograr una comprensión completa y enriquecedora de las Escrituras. Finalmente, se mostraron los beneficios de este enfoque mediante el análisis literario de la historia del encuentro de Moisés con Dios en el monte Horeb (1 R. 19:1-18).

En la tercera parte del trabajo, se defendió la importancia y necesidad de abordar la Biblia como literatura, demostrando que este enfoque no atenta contra la inspiración divina de las Escrituras, sino que, por el contrario, resalta la complejidad y profundidad de su mensaje. Para ello, se esgrimieron tres argumentos apologéticos: la complementariedad y ausencia de contradicciones entre el enfoque literario y la inspiración divina; el beneficio en la profundización de la comprensión del texto sagrado; y, por último, el equilibrio entre la fe y la razón, evidenciando que es posible mantener una armonía entre el enfoque literario y la creencia en la inspiración divina de la Biblia. Finalmente, se mostraron las consecuencias negativas de no hacer justicia a la dimensión literaria de la Biblia.

BIBLIOGRAFÍA

Alonso Schökel. *La Palabra de Dios en la Historia*: Madrid: Ediciones Cristiandad, 1993.

Anthony C. Thiselton. *The Hermeneutics of Doctrine*: Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2005.

Craig G. Bartholomew, Stephen E. Fowl y J. Scott Duvall. *Biblical Interpretation: A Roadmap for Scribes and Scholars*: Grand Rapids, MI: Zondervan, 2008.

¹⁴² Leland Ryken. *The Literature of the Bible*: (Wheaton, IL: Crossway, 2023), 45-46

- Francisco Levoratti. *Literatura y fe: una perspectiva bíblica*: Buenos Aires: Ediciones Paulinas, 2005.
- Henri Nouwen. *The Way of the Heart: The Spirituality of the Desert Fathers and Mothers*: New York: HarperOne, 1997.
- John H. Walton. *The Lost World of Genesis One: Ancient Cosmology and the Origins Debate*: Downers Grove, IL: IVP Academic, 2011.
- José Lorenzana. *La experiencia humana en la Biblia*: Madrid: Editorial Verbo Divino, 2016.
- Juan Cetina. *La literatura de la Biblia*: México: Editorial Patria, 2019.
- Juan Tosa. *El lenguaje poético en la Biblia*: Barcelona: Editorial Clie, 1996.
- Leland Ryken. *La Biblia como literatura: un enfoque literario para la interpretación*: Nashville, TN: Crossway, 2023.
- Leland Ryken. *The Literature of the Bible*: Wheaton, IL: Crossway, 2023.
- Timothy Weathers. *Géneros literarios en la Biblia: una guía para la interpretación*: Ciudad de México: Editorial Patria, 2023.
- Timothy Weathers. *Literary Analysis of the Bible*: Ciudad de México: Editorial Patria, 2023.
- Tremper III Longman. *Literary Approaches to Biblical Interpretation*: Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2023.
- Walter Brueggemann. *Theology of the Old Testament: Testimony, Dispute, Advocacy*: Minneapolis, MN: Fortress Press, 2002.
- Walter Míguez. *Hermenêutica bíblica: Introducción y perspectivas*: Buenos Aires: Editorial Clie, 2014.

INTERPRETACIONES QUE TRANSFORMAN: EL ENFOQUE LITERARIO EN LA LECTURA BÍBLICA

Lic. Alexis Ramírez Scull

RESUMEN

En la búsqueda de una comprensión más profunda de las Escrituras, el enfoque literario en la lectura bíblica surge como una herramienta que invita a los creyentes a explorar las narrativas, los géneros y los estilos literarios presentes en la Biblia. Este artículo examina cómo las interpretaciones literarias pueden enriquecer la experiencia espiritual y fomentar una conexión más íntima con el texto sagrado. A través de un análisis de las diversas técnicas literarias utilizadas por los autores bíblicos, se revelan capas de significado que a menudo pasan desapercibidas en lecturas más tradicionales. La narrativa, la poesía y la parábola son solo algunos de los géneros que se analizan, mostrando cómo cada uno de ellos ofrece una perspectiva única sobre la verdad divina.

Por ejemplo, la poesía de los Salmos no solo es un medio de alabanza, sino también una expresión de la lucha humana, lo que permite a los lectores identificarse con las emociones y experiencias de los salmistas. Asimismo, las parábolas de Jesús funcionan como poderosos vehículos de enseñanza, desafiando a los oyentes a reflexionar sobre su vida y su relación con Dios. Además, el artículo aborda el impacto que tiene este enfoque en la comunidad de fe, promoviendo un diálogo más rico y dinámico entre los miembros de la congregación. Al adoptar una lectura que considera el contexto literario, los creyentes pueden descubrir nuevas dimensiones de la fe que les inspiran a vivir de manera más comprometida y auténtica. En un mundo donde la interpretación de la Biblia a menudo se polariza, este enfoque literario ofrece un camino hacia la unidad y la comprensión mutua.

Palabras clave

Interpretación; Enfoque literario; Narrativa; Espiritualidad; Comunidad de fe

ABSTRACT

In the quest for a deeper understanding of Scripture, the literary approach to biblical reading has emerged as a transformative tool that invites believers to explore the narratives, genres, and literary styles present in the Bible. This article examines how literary interpretations can enrich the spiritual experience and foster a closer connection with the sacred text. Through an analysis of the various literary techniques employed by biblical authors, layers of meaning are revealed that often go unnoticed in more traditional readings. Narrative, poetry, and parable are just a few of the genres analyzed, demonstrating how each offers a unique perspective on divine truth.

For instance, the poetry of the Psalms is not only a means of praise but also an expression of human struggle, allowing readers to identify with the emotions and experiences of the psalmists. Similarly, Jesus' parables serve as powerful teaching vehicles, challenging listeners to reflect on their lives and their relationship with God. Furthermore, the article addresses the impact this approach has on the faith community, promoting a richer and more dynamic dialogue among congregation members. By adopting a reading that considers the literary

context, believers can uncover new dimensions of faith that inspire them to live more committed and authentic lives. In a world where biblical interpretation is often polarized, this literary approach offers a pathway toward unity and mutual understanding.

Keywords

Interpretation; Literary approach; Narrative; Spirituality; Faith community

INTRODUCCIÓN

La Biblia, es sin duda el texto más venerado y estudiado en todo el mundo, a lo largo de los siglos. Se le puede considerar incluso, mucho más que un simple compendio de enseñanzas religiosas; porque es una obra maestra literaria que logra influenciar profundamente en la cultura, el arte y la moralidad de la humanidad. Sin embargo, a menudo se pasa por alto su riqueza literaria en favor de interpretaciones teológicas más convencionales. ¿Qué pasaría si nos detuviéramos a explorar las múltiples capas de significado que surgen al aplicar un enfoque literario a su lectura? Este artículo, revela cómo el lenguaje, las imágenes y los géneros literarios presentes en la Biblia pueden iluminar nuestra comprensión de la condición humana y ofrecer nuevas perspectivas sobre nuestra propia existencia.

Debido a que la Biblia es una obra literaria de gran envergadura, y su pretensión trasciende la mera exposición de información o la simple narración de acontecimientos. Se analizará cómo ella aporta conocimiento a través del arte de la expresión, valiéndose de la palabra escrita, y lo hace mediante un estilo creativo que resulta inspirador y revela aspectos profundos de la vida real. Su autor, en esta investigación, abordará el estudio y la defensa de la Biblia como literatura, evaluando los diferentes métodos literarios y los posibles perjuicios de evadir el enfoque literario.

Una nueva temporada en la interpretación bíblica

En un mundo que cambia constantemente, es natural que nuestra forma de interpretar la Biblia también evolucione con el tiempo. Lejos de ser un texto estático, la Palabra de Dios se revela de manera fresca y relevante para cada generación. Y en esta nueva temporada de interpretación bíblica, el enfoque literario se alza como un poderoso aliado para desentrañar los tesoros ocultos en sus páginas. Pero, ¿qué nos dice la Biblia misma sobre la importancia de considerar su riqueza literaria? Pablo enfatiza en 2 Timoteo 3:16-17, que "toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda buena obra". Si bien este pasaje destaca la inspiración divina y la utilidad práctica de la Biblia, también sugiere que debemos acercarnos a ella con una mente abierta y un espíritu de discernimiento.

Al aplicar un enfoque literario a la interpretación bíblica, no se niega su carácter sagrado ni su autoridad divina. Por el contrario, se honra la forma en que Dios ha decidido revelarse a través del lenguaje humano. Al explorar los géneros literarios, las figuras retóricas y las técnicas narrativas empleadas en la Biblia, se puede profundizar en el entendimiento del mensaje eterno de Dios y su relevancia para cada vida. Por lo tanto, no al abrazar esta nueva temporada en la interpretación bíblica, se debe permitir que el enfoque literario sea la guía hacia una comprensión más profunda y transformadora de la Palabra de Dios.

Considerar la Biblia como una obra literaria está revolucionando la interpretación y la erudición bíblica. Según Ryken, muchos eruditos literarios aplican sus métodos en el análisis de la Biblia, y los estudiosos bíblicos también muestran un creciente interés por este enfoque.¹⁴³ No debe existir una contradicción entre el enfoque literario de la Biblia y el enfoque teológico. El enfoque teológico, en la actualidad, se basa fundamentalmente en el método gramático-histórico, que a su vez representa el nivel primario o literal del énfasis literario, con el objetivo de acercar al lector al significado original propuesto.¹⁴⁴

La definición de literatura

Como teólogos, es crucial reconocer la Biblia como una obra maestra literaria, además de un texto sagrado inspirado por Dios. La riqueza del lenguaje, la creatividad narrativa y la diversidad de géneros literarios presentes en las Escrituras no solo revelan la habilidad de sus autores humanos, sino también la sabiduría divina al comunicarse con la humanidad a través de medios artísticos. La literatura, en su esencia, es la expresión del pensamiento y la emoción a través de un lenguaje estructurado. En el contexto bíblico, esta definición se amplía para incluir no solo la comunicación de ideas, sino también la revelación de la naturaleza de Dios y la experiencia humana. La Biblia, como obra literaria, utiliza diversos géneros y estilos que enriquecen su mensaje y lo hacen accesible a diferentes audiencias a lo largo de la historia.

La Biblia es reconocida no solo como un texto sagrado, sino también como una obra literaria de gran profundidad. Charles Ryrie, en su obra "Teología Básica", sostiene que "la literatura es la expresión del pensamiento y los sentimientos a través de las palabras."¹⁴⁵ Esta definición se aplica perfectamente a los textos bíblicos, donde se manifiestan una variedad de emociones humanas y experiencias a través de un lenguaje poético y narrativo. Fray Luis de León, en su análisis del "Cantar de los Cantares", también destaca la riqueza del lenguaje bíblico al afirmar: "La Sagrada Escritura es un mar profundo, lleno de riquezas y maravillas, que cuanto más se ahonda en él, más se descubre."¹⁴⁶ De esta manera se resalta la complejidad de la Biblia como obra literaria, invitando a los lectores a explorar sus múltiples capas de significado.

Sin embargo, la Biblia no se limita a un solo estilo o género; abarca una variedad que incluye narrativa, poesía, profecía y epístolas. Esta diversidad no solo enriquece el texto, sino que también permite diferentes formas de acercarse a su mensaje. Acerca de esto, Ryrie enfatiza que "la Biblia no es un libro, sino una biblioteca,"¹⁴⁷ lo que indica que su riqueza literaria proviene de la combinación de múltiples voces y estilos. Por lo tanto, al considerar la literatura bíblica, es esencial reconocer su carácter sagrado y su excelencia artística. Porque la Biblia, no solo comunica verdades espirituales, sino que lo hace a través de una narrativa cautivadora y un lenguaje evocador. Como señala el teólogo Walter Brueggemann, "la Biblia es un texto que desafía y transforma, que invita a la reflexión y a la acción."¹⁴⁸ Esta capacidad de transformación es una de las razones por las cuales la Biblia sigue siendo relevante en la vida de millones de personas hoy en día.

¹⁴³ Leland Ryken. *Cómo leer la Biblia como literatura...y sacar provecho*. Editado por Luisa Oyola Cooper. Traducido por Maximiliano Gallardo: (Springfield, MO: Global University, 2023), 7

¹⁴⁴ *Ibid*, 5

¹⁴⁵ Charles Ryrie. *Teología Básica*: (Grand Rapids: Moody Press, 1999), 12

¹⁴⁶ Fray Luis de León. *Pláticas sobre el Cantar de los Cantares*: (Madrid, España: Ediciones Akal, 1992), 45

¹⁴⁷ Charles Ryrie. *Teología Básica*: (Grand Rapids: Moody Press, 1999), 15

¹⁴⁸ Walter Brueggemann. *Theology of the Old Testament: Testimony, Dispute, Advocacy*: (Minneapolis: Fortress Press, 2003), 23

El concepto de literatura, que proviene del latín, inicialmente se refería al uso de letras o escritura. Con el tiempo, también abarcó el conocimiento adquirido a través de la lectura y el estudio de libros. La literatura utiliza palabras como medio de expresión; a través de la escritura no solo se crean mundos imaginarios y se exploran emociones, sino que también se transmiten ideas, lo que la convierte en literatura. Teniendo en cuenta estos conceptos, se puede afirmar que toda la Biblia puede considerarse literatura.¹⁴⁹ Como señala Wesley: "Antes que un escrito sea una historia, poesía o cualquier otro género específico, pertenece a la categoría mayor de literatura".¹⁵⁰

Criterios de evaluación literaria

La evaluación literaria es un proceso fundamental en la enseñanza y el aprendizaje de la literatura, ya que permite a los estudiantes desarrollar habilidades críticas y analíticas que son esenciales para comprender textos complejos. En el contexto bíblico, los criterios de evaluación literaria no solo se aplican a la apreciación estética de la Escritura, sino que también ayudan a los lectores a discernir el significado profundo y la relevancia de los textos sagrados en sus vidas. Este ensayo explorará los criterios de evaluación literaria, respaldando cada argumento con referencias bíblicas y citas de autores reconocidos. Los criterios de evaluación literaria son herramientas que permiten a los educadores y estudiantes analizar y juzgar la calidad de un texto. Según el teólogo y educador John Piper, "la literatura no es solo un medio para transmitir información, sino un vehículo para la verdad y la belleza que nos lleva a la adoración."¹⁵¹

La perspectiva de Piper, resalta la importancia de evaluar no solo el contenido literario, sino también su capacidad para inspirar y transformar. Ahora bien, la Biblia, en su forma literaria, está llena de recursos que invitan a la reflexión. Por ejemplo, en Salmos 119:105, se dice: "Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino". Este versículo ilustra cómo la Escritura no solo proporciona dirección, sino que también ilumina el entendimiento del lector, lo que resalta la necesidad de criterios que evalúen la claridad y la profundidad del mensaje. Algunos de los criterios de evaluación que pudieran usarse son:

1. **Análisis del Texto:** Un criterio fundamental es la capacidad de los estudiantes para analizar los elementos literarios, como la trama, los personajes y el simbolismo. Como señala el crítico literario Northrop Frye, "la literatura es un espejo que refleja la vida, y su análisis nos permite ver más allá de la superficie."¹⁵² Este análisis es crucial para entender la intención del autor y el impacto del texto en el lector.
2. **Contextualización:** Evaluar un texto literario también implica situarlo en su contexto histórico y cultural. La Biblia fue escrita en un contexto específico que influye en su interpretación. En Romanos 15:4, se afirma: "Porque todo lo que fue escrito en el pasado, para nuestra enseñanza fue escrito". De esta manera, Pablo enfatiza la importancia de entender el contexto para aplicar las enseñanzas bíblicas en la vida contemporánea.
3. **Producción de Textos:** La capacidad de los estudiantes para crear sus propios textos literarios en respuesta a la lectura es otro criterio valioso. Esto no solo demuestra

¹⁴⁹ Gotties, Evan y Paige Thomas. 2022. *Oregon state guide to english literary*. ¿Qué es la literatura? <http://www.liberalarts.org/oregonstate.htm> (accedido el 14 de junio, 2024); bajo "Oregon State Guide"

¹⁵⁰ Philip y Rafael Alberto Wesley. *El origen de la Biblia*: (IL: Tyndale House Publishers, 2008), 125

¹⁵¹ John Piper. *The Pleasures of God: Meditations on God's Delight in Being God*: (Colorado Springs: Multnomah Books, 2006), 45

¹⁵² Northrop Frye. *Anatomy of Criticism: Four Essays*: (Princeton: Princeton University Press, 1957), 23

comprensión, sino que también fomenta la creatividad. Según el teólogo N.T. Wright, "la escritura es una forma de responder a la revelación de Dios, y cada texto que producimos es una nueva interpretación de esa revelación."¹⁵³

4. Uso de la Lengua: La evaluación del uso del lenguaje es esencial para apreciar la belleza literaria de un texto. La Biblia, con su rica variedad de estilos y géneros, ofrece un campo fértil para el análisis del lenguaje. En Proverbios 25:11 se dice: "Como manzanas de oro en bandejas de plata, así es la palabra dicha a su tiempo". Como puede apreciarse, el texto salomónico subraya la importancia de la elección de palabras y su impacto en el mensaje.

Existen otros criterios que generan opiniones divergentes sobre lo que constituye una obra literaria, todos aplicables a la Biblia. La inclusión en el canon implica que es una obra altamente valorada en su tiempo y que trasciende su contexto histórico. La recepción positiva alude al gusto y la emoción, aunque este criterio es subjetivo y se centra en la valoración personal; la Biblia también cumple con este razonamiento. Además, el argumento de que un texto puede cambiar al lector y permitirle ver el mundo desde otra perspectiva está respaldado por el testimonio de miles de personas a lo largo de la historia.

Por último, la capacidad de la Biblia para pasar la prueba del tiempo es evidente, ya que es el libro más publicado, más vendido y más leído en la historia de la humanidad.¹⁵⁴ La evaluación literaria en el contexto bíblico es un proceso que va más allá de la mera apreciación estética; es una herramienta que permite a los estudiantes y lectores profundizar en la comprensión de la Palabra de Dios. Al aplicar criterios de análisis, contextualización, producción de textos y uso del lenguaje, se fomenta un acercamiento más profundo y transformador a las Escrituras. Acerca de esto, Timothy Keller enfatiza: "la Biblia es un libro que debe ser leído, estudiado y meditado, y su evaluación literaria nos ayuda a hacerlo de manera más efectiva."¹⁵⁵

Elementos fundamentales en la literatura

Existen diversos argumentos que deben considerarse para clasificar un texto como literatura. Entre ellos se encuentran: el género literario, la riqueza y creatividad del lenguaje, el uso de figuras retóricas, la utilización de imágenes, la unidad y coherencia en relación con un tema unificador, la interacción con el lector, la concreción literaria y su basamento en aspectos de la experiencia humana.

Género Literario

La literatura se identifica por sus diferentes géneros, cada uno con sus reglas y principios de interpretación. Un ejemplo de escritura literaria es el siguiente pasaje: "Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador; Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré; mi escudo, y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio; Salvador mío; de violencia me libriste" (2 Samuel 22:2-3). Este texto se caracteriza por sus imágenes creativas y su rica estética literaria. En contraste, la prosa expositiva utiliza la oración o el párrafo como su unidad básica, siendo más abstracta. Un ejemplo de este tipo de escritura es: "Así que, como por la transgresión de uno vino la

¹⁵³ N.T. Wright. *Simply Jesus: A New Vision of Who He Was, What He Did, and Why He Matters*: (New York: HarperOne, 2012), 67

¹⁵⁴ Gotties, Evan y Paige Thomas. 2022. *Oregon state guide to english literary*. ¿Qué es la literatura? <http://www.liberalarts.org/oregonstate.htm> (accedido el 14 de junio, 2024); bajo "Oregon State Guide"

¹⁵⁵ Timothy Keller. *The Reason for God: Belief in an Age of Skepticism*: (New York: Dutton, 2011), 89

condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida" (Romanos 5:18).

Por último, los textos mixtos combinan el lenguaje teológico con el poético, como se observa en: "Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor" (Efesios 2:19-21). Dentro de los principales géneros literarios se encuentran la narrativa o historia, la poesía (especialmente la lírica, caracterizada por su dependencia de imágenes y figuras retóricas), el proverbio y la escritura visionaria (incluyendo la profecía y el apocalipsis). También se incluye la sátira bíblica, y las epístolas del Nuevo Testamento a menudo adquieren un carácter literario debido a su estilo poético o artístico, o a la combinación de ambos.

La Riqueza Literaria de la Biblia: Un Análisis Exegético

La Biblia, como palabra inspirada de Dios, se revela al mundo a través de una expresión literaria de incomparable belleza y profundidad. Lejos de ser un mero compendio de verdades teológicas, el texto sagrado se alza como una obra maestra de la literatura universal, donde la riqueza y creatividad del lenguaje se conjugan para transmitir el misterio divino en un ropaje humano. Al inspirar a los hagiógrafos, el Espíritu Santo no anuló su individualidad ni su estilo personal, sino que se valió de sus talentos y capacidades para plasmar su mensaje eterno. Cada libro de la Biblia lleva la impronta de su autor, quien, movido por la gracia, plasma su propia experiencia de fe en un lenguaje que cautiva y conmueve al lector. Así, la Palabra de Dios se reviste de las formas literarias más diversas: desde la prosa narrativa de los libros históricos hasta la lírica exaltada de los salmos, pasando por la parábola sugerente y la profecía visionaria.

Cada género literario se pone al servicio de la revelación, enriqueciéndola con sus recursos propios. Lejos de ser un mero adorno, la belleza literaria de la Biblia es el vehículo privilegiado para transmitir la verdad divina. Las imágenes vívidas, las metáforas sugerentes y el ritmo cautivador de sus páginas no son meros afeites retóricos, sino la expresión más adecuada de una realidad que trasciende lo meramente conceptual. La Biblia, con su lenguaje literario de incomparable belleza, no solo es un tesoro para la fe cristiana, sino para la humanidad entera. Sus páginas han inspirado a innumerables artistas a lo largo de los siglos, quienes han encontrado en ellas un manantial inagotable de temas y formas. Desde la música sacra hasta la pintura religiosa, pasando por la literatura universal, la Biblia ha dejado una huella indeleble en la cultura occidental.

Sus personajes, sus historias y sus imágenes se han convertido en un patrimonio común de la humanidad, que trasciende las fronteras de la fe. La riqueza y creatividad del lenguaje se evidencian de manera sobresaliente en el texto bíblico, fundamentalmente en el género poético. Para ilustrar esta afirmación, se expondrá un análisis exegético del Salmo 61. Este es un salmo que expresa, a través de una lírica hermosísima, la confianza en Dios de su autor, aun en medio de un periodo de crisis y tribulaciones. Si fue escrito por David, de lo cual no hay certeza, podría ser en el tiempo que se encontraba huyendo de Absalón. El salmista, a través del arte del lenguaje, manifiesta sus emociones y sentimientos al decir: "Desde el cabo de la tierra clamaré a ti" (Salmo 61:2), dando a entender que se encontraba lejos de Jerusalén, lejos del

templo de Dios, posiblemente desterrado. La expresión "cuando mi corazón desmayare" describe, en imagen, la fragilidad humana como característica de la literatura, sin desconectarse de la realidad.

El Salmo 61 tiene un propósito estético, utiliza un lenguaje hermosísimo y adornado para revelar cuando una situación sobrepasa la capacidad humana en la frase: "Llévame a la roca que es más alta que yo" (Salmo 61:2). A través de expresiones metafóricas, manifiesta su confianza en Dios en las situaciones difíciles de la vida y ve a Dios como su refugio: "Una roca elevada" (no me ahogarán, Salmo 61:2), "una torre fuerte" (no la atravesarán, Salmo 61:3), "un tabernáculo" (refugio espiritual y emocional de las cargas y las tribulaciones, Salmo 61:4) y "un ave con las alas extendidas" (Dios peleará por él, Salmo 61:4).

1. Figuras Retóricas y el Uso de Imágenes: Las figuras retóricas y la presencia de imágenes son importantes para interpretar correctamente el texto bíblico y disfrutar de su belleza literaria. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, utiliza tres expresiones metafóricas: "te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti" (2 Timoteo 1:6), "me está guardada la corona de justicia" (2 Timoteo 4:8), "fui librado de la boca del león" (2 Timoteo 4:17). La primera evoca la imagen de un fuego que mengua y que es necesario activar. De forma concreta, revela a un joven en el ministerio, batallando contra las luchas externas en un contexto de oposición y persecución, así como luchas internas, teniendo la responsabilidad de guardar la sana doctrina. La segunda se compara con la corona o guirnalda de laurel recibida por los competidores como premio en los juegos griegos y romanos, y la tercera se debate si es una expresión literal o una metáfora que señala al emperador Nerón. Otros ejemplos de figuras retóricas presentes son: la personificación, "porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos; los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso" (Isaías 55:12); el apóstrofe, "¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?" (1 Corintios 15:55); y la paradoja, "no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas" (2 Corintios 4:18).
2. Imágenes creativas: La riqueza literaria de la Biblia no solo se argumenta en la variedad de figuras retóricas presentes, sino también en las imágenes que se describen. El apóstol Pablo, al escribir a Timoteo, hace uso de imágenes creativas que validan el carácter literario del texto bíblico. La expresión "ya estoy para ser sacrificado" (2 Timoteo 4:6) alude al vino que se derramaba de la copa para ofrecer a los dioses romanos. Pablo se refiere más que a martirio, a su vida que es derramada como ofrenda a su Dios. "El tiempo de mi partida" es una frase de liberación, como es liberado el velero al soltarle las amarras que lo ataban al puerto. La imagen del soldado o del gladiador en la arena del circo cuando dice: "He peleado la buena batalla" (2 Timoteo 4:7), y la del corredor que acaba la carrera de maratón y que llega a la meta para ilustrar la carrera de la fe (2 Timoteo 4:7).

Evaluación de los métodos literarios

El hecho de analizar la Biblia con un enfoque literario conlleva a valorar los diferentes métodos de análisis literario para examinar el texto bíblico. Los métodos de crítica literaria se clasifican, en general, en inmanentes, trascendentes e integradores. Los métodos inmanentes se enfocan

en el texto y en el análisis lingüístico, dentro de estos métodos se encuentra la estilística, el formalismo y el estructuralismo. Los métodos trascendentes van más allá del texto, incluyen el contexto, el autor e incluso al lector. La hermenéutica, la psicocrítica y la estética de la recepción se encuentran entre ellos. Y los métodos integradores analizan la enunciación del texto, pero a la vez tienen en cuenta la sociedad y la cultura; parte de estos son la semiótica y la pragmática (Literarysomnia).

Análisis de los métodos literarios en el texto bíblico

El método literario que se utilice para el análisis del texto bíblico tiene una estrecha relación con la interpretación a la cual se llegue, sobre todo cuando se emplean de manera independiente y se relegan otros métodos a un segundo plano o simplemente se anulan. Entre los exponentes del método estructuralista tenemos a Frye, quien rechaza la historicidad de los eventos detrás del texto, al igual que Wilder en su enfoque literario. Ambos no tienen en cuenta que "la historicidad del evento es el punto central de una hermenéutica literaria."¹⁵⁶ Weathers defiende un enfoque literario que tiene en alta estima al texto bíblico, pero sin mantener una postura firme sobre el contenido autorizado de los pasajes literarios, lo que da una brecha para que el escéptico cuestione el grado de participación divina en la inspiración.¹⁵⁷

La parábola del buen samaritano: un análisis literario y teológico

La Parábola del Buen Samaritano, narrada en Lucas 10:25-37, es una de las enseñanzas más profundas y conocidas de Jesús. Esta parábola no solo ilustra el concepto de amor al prójimo, sino que también ofrece un rico campo para el análisis literario y teológico. Además, la parábola es ejemplo paradigmático que ilustra la riqueza y creatividad del lenguaje literario de la Biblia. Al analizar esta narrativa a través de diferentes métodos, podemos apreciar cómo los elementos literarios y teológicos se entrelazan para transmitir un mensaje profundo y transformador.

Significado de los Personajes: Un Enfoque Semiótico

Desde una perspectiva semiótica, los personajes de la parábola representan más que simples roles en una historia; son símbolos cargados de significado cultural y social. El sacerdote y el levita, que ignoran al hombre herido, simbolizan la religión vacía y el legalismo que, a menudo, fallan en la práctica del amor y la compasión. En contraste, el samaritano, un personaje despreciado por los judíos, se convierte en el héroe de la historia. Como señala el teólogo N.T. Wright, "el uso del samaritano como protagonista desafía las normas sociales y religiosas de su tiempo."¹⁵⁸ Este contraste entre los personajes invita al lector a reflexionar sobre sus propias actitudes hacia los demás, especialmente hacia aquellos que son diferentes o marginados.

Por otro lado, la elección del término "bueno" para describir al samaritano no es casual. Según el autor David Patte, "el calificativo 'bueno' no solo enfatiza la acción compasiva del samaritano, sino que también invita a los oyentes a identificarse con él, desafiando sus prejuicios."¹⁵⁹ De esta forma se resalta a los personajes, operando dentro de un marco cultural que define quién

¹⁵⁶ Robert Weathers. El enfoque literario de Leland Ryken a la interpretación bíblica: Un modelo evangélico. *En la Biblia como literatura: Teoría y metodología. Lecturas y recursos colaterales*. Editado por Yaiset R. Fernández. Traducido por David Gómez: (Springfield, MO: Global University, 1994), 77

¹⁵⁷ *Ibid*, 77-78

¹⁵⁸ N.T. Wright. *Simply Jesus: A New Vision of Who He Was, What He Did, and Why He Matters*. New York: (HarperOne, 2012), 58

¹⁵⁹ David Patte. *The Challenge of the Parables: A Theological and Literary Analysis*: (Harrisburg: Trinity Press International, 1990), 112

es considerado "prójimo", mientras que el herido simboliza la humanidad sufriente y desvalida, anhelante de atención y ayuda.

Estructuras Narrativas: Un Análisis Estructuralista

El relato comienza con un diálogo entre Jesús y un intérprete de la ley, lo que establece el contexto y la intención de la parábola. La pregunta inicial sobre quién es el prójimo prepara el terreno para la lección que Jesús desea impartir. Como se menciona en Lucas 10:29, "y él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo?" Esta pregunta es fundamental, ya que la respuesta de Jesús redefine las fronteras del amor y la compasión. La parábola se puede descomponer en sus elementos narrativos esenciales. La estructura de la historia sigue un patrón claro:

1. Un problema se presenta (el hombre herido)
2. Conflicto (la falta de ayuda por parte del sacerdote y el levita)
3. El Clímax o Solución: Finalmente, se resuelve con la intervención del samaritano, quien actúa con misericordia, contrastando con la inacción de los otros personajes.

Este modelo narrativo no solo es efectivo en términos de contar una historia, sino que también sirve para comunicar un mensaje moral. La resolución de la historia, donde Jesús pregunta al legista quién actuó como prójimo, subraya la enseñanza central de que el amor al prójimo trasciende las barreras culturales y sociales. Este análisis revela la interrelación de los elementos estructurales y su contribución a un mensaje moral y ético sobre la compasión, la solidaridad y la ayuda hacia los demás, sin importar su origen, religión o condición social.

Un Enfoque Literario: La Experiencia Humana en la Narrativa

Jesús no responde a la pregunta sobre quién es el prójimo con un concepto o definición, sino a través de una historia rica en matices literarios. Este enfoque invita al lector a imaginar el escenario: el camino polvoriento, los ladrones acechando, el herido tendido, los transeúntes que ignoran su sufrimiento, y la posada donde el samaritano lleva al herido.¹⁶⁰ La narrativa no solo ubica al lector en el contexto, sino que también lo hace reflexionar sobre sus propias acciones, cuestionando si a veces se comporta como sacerdote o levita, y otras como samaritano.

La parábola del Buen Samaritano no solo es una lección moral; también es un reflejo de la experiencia humana. Jesús utiliza esta narrativa para abordar la condición humana y la necesidad de compasión en un mundo lleno de sufrimiento. La parábola invita a los oyentes a cuestionar sus propias reacciones ante el dolor ajeno. Como señala el teólogo Walter Brueggemann, "desafía a los oyentes a considerar cómo sus propias vidas pueden ser transformadas por el encuentro con el otro."¹⁶¹ La experiencia humana de compasión, o la falta de ella, se convierte en el núcleo de la enseñanza de Jesús.

¹⁶⁰ Leland Ryken. *Cómo leer la Biblia como literatura...y sacar provecho*. Editado por Luisa Oyola Cooper. Traducido por Maximiliano Gallardo: (Springfield, MO: Global University, 2023), 9

¹⁶¹ Walter Brueggemann. *Theology of the Old Testament: Testimony, Dispute, Advocacy*: (Minneapolis: Fortress Press, 2003), 87

Contexto histórico y gramatical: un análisis integral

Las parábolas de Jesús deben entenderse dentro del marco histórico y cultural del judaísmo del siglo I. En griego, la palabra "parábola" (παράβολή) se compone de dos elementos: παρά (al lado) y βάλλω (arrojar). Esto sugiere que una parábola pone una verdad al lado de otra para iluminarla o explicarla. Joachim Jeremías comenta que una parábola es una comparación tomada de la vida, que ilustra una enseñanza religiosa o moral.¹⁶² De ahí, el uso de imágenes para comunicar verdades espirituales. Ahora bien, al examinar de cerca el significado de las palabras clave en griego y situarlas en su marco histórico y cultural, podemos desentrañar el mensaje profundo que Jesús deseaba transmitir a través de estas poderosas narrativas. Un término clave acá es "prójimo" πλησίον, que aparece en la pregunta del intérprete de la ley en la parábola del Buen Samaritano (Lucas 10:29). El vocablo griego significa "el que está cerca", ya sea física o espiritualmente.

Wright señala que Jesús redefine el concepto de prójimo para incluir a todos, incluso a aquellos que son considerados enemigos o extranjeros.¹⁶³ Esta ampliación del significado de "prójimo" es central en la enseñanza de Jesús sobre el amor. La elección de un samaritano como héroe de la parábola del Buen Samaritano desafía las nociones convencionales de pureza ritual y exclusivismo nacional que prevalecían en la sociedad judía de la época. Además, el contexto geográfico de la parábola es significativo. El camino de Jerusalén a Jericó era conocido por su peligrosidad y dificultad, se le denominaba, el "camino rojo" o "camino de la sangre" por los numerosos asaltos que ocurrían en la zona, lo que añade realismo a la historia narrada por Jesús. Según Joseph Fitzmyer, "el camino de Jerusalén a Jericó era una ruta peligrosa, propicia para los ataques de ladrones."¹⁶⁴ Esta información de trasfondo ayuda a comprender mejor la situación del hombre herido y la importancia de la ayuda del samaritano. Ahora bien, desde un punto de vista gramatical y estructural, las parábolas de Jesús siguen patrones narrativos reconocibles. En el caso de la parábola del Buen Samaritano, la estructura se desarrolla de la siguiente manera:

1. Pregunta inicial del intérprete de la ley sobre cómo heredar la vida eterna (Lucas 10:25)
2. Respuesta de Jesús con otra pregunta sobre lo que está escrito en la ley (Lucas 10:26)
3. Cita de la ley por parte del intérprete sobre amar a Dios y al prójimo (Lucas 10:27)
4. Afirmación de Jesús sobre la corrección de la respuesta (Lucas 10:28)
5. Nueva pregunta del intérprete para justificarse (Lucas 10:29)
6. Narración de la parábola por parte de Jesús (Lucas 10:30-35)
7. Pregunta final de Jesús sobre quién fue prójimo del hombre herido (Lucas 10:36)
8. Respuesta del intérprete y conclusión de la parábola (Lucas 10:37)

Esta narración magistral lleva al interlocutor judío a reconocer lo que no estaba dispuesto a aceptar: que el samaritano fue quien actuó como prójimo, aunque no pudo referirse a él directamente, sino que lo describió como "el que usó de misericordia"

¹⁶² Joachim Jeremias. *The Parables of Jesus*: (New York: Charles Scribner's Sons, 1972), 19

¹⁶³ N.T. Wright. *The Challenge of Jesus: Rediscovering Who Jesus Was and Is*: (Downers Grove: IVP Books, 2015), 247

¹⁶⁴ Joseph A. Fitzmyer. *The Gospel According to Luke X-XXIV*. Anchor Bible 28A: (Garden City: Doubleday, 1985), 280

Defensa del Enfoque Literario de la Biblia

Los evangélicos suelen adoptar un enfoque teológico para estudiar, analizar e interpretar la Biblia. Sin embargo, algunos consideran el enfoque literario como una amenaza a las Sagradas Escrituras, al ponerlas al mismo nivel que cualquier otro libro. Este pensamiento, en cierto modo, desestima el valor literario que la Biblia posee. Limitar el estudio de la Biblia a herramientas de lingüística, gramática o historia puede resultar en una comprensión incompleta de su mensaje.¹⁶⁵ Por ejemplo, el paralelismo, una figura del lenguaje literario, está presente con frecuencia en los salmos y proverbios como parte de la poesía hebrea. En el Salmo 1 se dice: "Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado". Este es un paralelismo triple que incluye tres líneas, combinando paralelismos sinónimos y sintéticos.¹⁶⁶

Sin embargo, un enfoque literario de la Biblia no invalida los enfoques teológicos o históricos; al contrario, se complementan. El enfoque literario por sí solo no es suficiente, además, los métodos de interpretación, como el histórico-gramatical, incluyen en su análisis el estudio lingüístico para determinar la intención del autor. Por lo tanto, no debe desestimarse este enfoque, ya que cada uno aporta elementos cruciales a la correcta interpretación. La objeción de que un enfoque literario mengua la autoridad bíblica es infundada. La Biblia es un libro único, especial, con revelación divina; sin embargo, utiliza un lenguaje y una gramática comunes, empleando técnicas literarias que se encuentran en la literatura en general. Un enfoque literario equilibrado no busca reducir la Biblia a un mero texto literario, sino que reconoce su valor literario y su autoridad divina.

Los Padres de la Iglesia, por ejemplo, reconocían la autoridad de las Escrituras y, sin embargo, aplicaban con frecuencia herramientas, conceptos y técnicas aprendidas del estudio de la literatura clásica para elucidarlas. Finalmente, el enfoque literario permite estudiar el texto en su totalidad, evitando el error de interpretar partes del texto o pasajes de forma aislada. Los evangélicos a menudo tienden a atomizar el texto, centrándose en una palabra o unos pocos versículos. Según Longman, la erudición crítica tradicional también enfrenta el problema de no aceptar todo el texto como original debido al análisis de la crítica de la forma y la fuente.¹⁶⁷

La intención del autor en el enfoque literario de la biblia

Uno de los valores del enfoque literario, según Ryken, es su enfoque en el texto mismo. Si bien el enfoque tradicional reconoce y busca la intencionalidad del autor, Ryken no lo niega, pero cuestiona la posibilidad de hallar, en la mayoría de las ocasiones, esa intención. Además, argumenta que no siempre hay una correspondencia directa entre el texto y la intencionalidad del autor. Su argumento es que cuando el autor manifiesta su intencionalidad en el texto, el mismo estudio del texto lo evidencia; pero cuando difiere, entonces nos llevamos una idea errónea de la intención del autor, a la cual él llama "intención inferida".¹⁶⁸ Por ende, no todos

¹⁶⁵ Philip Wesley y Rafael Alberto. *El origen de la Biblia*: (IL: Tyndale House Publishers.2008), 122

¹⁶⁶ Carroll, Gillis. *El antiguo testamento: Un comentario sobre su historia y literatura*: (El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones, 1991), 240

¹⁶⁷ Tremper III Longman. El enfoque literario al estudio del Antiguo Testamento: Promesas y escollos. *En la Biblia como literatura: Teoría y metodología. Lecturas y recursos colaterales*. Editado por Yaiset R. Fernández. Traducido por David Gómez: (Springfield, MO: Global University, 1985), 51

¹⁶⁸ Leland Ryken. Intencionalidad en la interpretación bíblica: una propuesta modesta. *En la Biblia como literatura: Teoría y metodología. Lecturas y recursos colaterales*. Editado por Yaiset R. Fernández. Traducido por David Gómez: (Springfield, MO: Global University, 1986), 60-61

los que defienden el enfoque literario discriminan en su totalidad la intencionalidad, pero sí le dan más peso al texto bíblico. Un ejemplo de la utilidad del enfoque literario, teniendo en cuenta la intención del autor, se encuentra en la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo.

Como se mencionó anteriormente, la metáfora expresada de "avivar el fuego del don de Dios" se refuerza con otra metáfora al decirle que "Dios no nos ha dado espíritu de cobardía". La trama desarrollada por el autor y el entorno en el cual se encontraba Timoteo ayudan a comprender con mayor claridad el significado de estas metáforas y la intención del autor en su uso. Timoteo se encontraba ejerciendo su ministerio en Éfeso, donde había un ambiente hostil para el evangelio, siendo además tiempos del emperador Nerón, perseguidor de los cristianos. Otras expresiones como "no te avergüences de dar testimonio", "participa de las aflicciones", "cumple tu ministerio", demuestran que la intención del autor, el apóstol Pablo, era animar y exhortar a su discípulo a continuar la labor, a tomar el bastón en un momento donde él está para ser sacrificado. En la medida que se pueda conocer la intención del autor, se encontrará la interpretación encarnada de forma directa o indirecta en los detalles del texto.¹⁶⁹

Los Perjuicios de Obviar el Enfoque Literario de la Biblia

Cuando se ignora el enfoque literario de la Biblia, se priva al lector o intérprete de las ventajas que este tipo de enfoque ofrece. La Biblia expresa la realidad en imágenes y símbolos, más que en ideas abstractas.¹⁷⁰ En la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, se habla del triunfo en Cristo y cómo el evangelio puede ser "olor de muerte" para unos y "olor de vida" para otros. Al percatarnos de la imagen que se nos presenta del triunfo romano, donde un general es honrado por su victoria en la batalla y, en medio de ese desfile de soldados, también van los prisioneros de guerra oliendo el incienso que se prende por el camino, esta imagen permite ver con más claridad cómo el evangelio es "olor de muerte" para los que se pierden y "olor de vida" para los que se salvan; y a Cristo como el gran triunfador.

Como parte del enfoque literario está la unidad y la concreción literaria. Acercarse al texto con este enfoque aporta a la interpretación. Por ejemplo, es común, al analizar por separado los pasajes del profeta Elías: en el arroyo de Querit, en casa de la viuda de Sarepta, en el monte Carmelo o en el desierto, no discernir el mensaje más importante que el autor quiere transmitir y centrarnos en la persona del profeta. Pero ver la unidad y la concreción literaria nos permite enfocarnos en la historia más grande, que no tiene que ver con el profeta, sino con Dios. Un Dios que se revela en cada una de las historias como el Dios que dirige la vida de sus hijos, que tiene poder para proveerles en medio de la nada, que tiene poder para guardarlos y darles la victoria.

A través de este enfoque vemos claramente a Dios como el protagonista de estas historias. La caracterización de Dios es la preocupación literaria central de la Biblia, y se persigue de principio a fin, ya que el personaje principal, o actor, o protagonista de la Biblia es Dios.¹⁷¹ Para Ryken, la literatura bíblica transmite un sentido de la vida, un sentido de cómo el escritor piensa y siente acerca de lo que realmente existe, lo que está bien y lo que está mal, lo que es valioso

¹⁶⁹ *Ibid*, 66

¹⁷⁰ Ryken, Leland. *Cómo leer la Biblia como literatura...y sacar provecho*. Editado por Luisa Oyola Cooper. Traducido por Maximiliano Gallardo: (Springfield, MO: Global University, 2023), 18

¹⁷¹ Roland Mushat Frye. 1978. Introducción en *La Biblia del lector, una narrativa: Selecciones de la Versión King James para estudio como literatura. En la Biblia como literatura: Teoría y metodología. Lectura y recursos colaterales*. Editado por Yaisset R. Fernández. Traducido por David Gómez. Springfield, M.O: Global University, 1978), 20

y sin valor.¹⁷² Y agrega además que si tenemos antenas solo para conceptos teológicos o hechos históricos, perderemos gran parte de lo que la Biblia comunica y distorsionaremos el tipo de libro que es.¹⁷³

Las figuras del lenguaje en el enfoque literario de la biblia

El acercamiento literario a la Biblia evidencia el uso exhaustivo de figuras del lenguaje que comunican la percepción que el autor tiene de la realidad, sus sentimientos y emociones. Los escritores bíblicos aplicaban las figuras retóricas para mostrar ciertas características del mundo físico e iluminar o dramatizar lo que querían decir.¹⁷⁴ En el Salmo 73, se expone el conflicto del autor a través de un paralelismo sinónimo cuando repite la idea de que "por poco resbalan sus pies". La expresión metafórica "se deslizaron mis pies", "resbalaron mis pasos", revela la imagen de una senda peligrosa e inestable, donde no anda con paso firme al poner la mirada en la prosperidad de los impíos.

El salmista transmite una experiencia, no un concepto abstracto, lo cual es consecuente con la poesía como género literario. Por tanto, eludir el enfoque literario también despoja de conocer con mayor profundidad detalles acerca de las experiencias de vida que el autor transmite, y con las que el lector puede intercambiar, dialogar y verse reflejado (Wesley 2008, 126). El enfoque literario de la Biblia, lejos de ser una amenaza, enriquece la interpretación y comprensión del texto sagrado. Al considerar la intencionalidad del autor, la unidad literaria y el uso de figuras retóricas, este enfoque permite al lector apreciar la riqueza y profundidad del mensaje bíblico, experimentando la Palabra de Dios en toda su belleza y poder transformador.

CONCLUSIÓN

El enfoque literario del texto bíblico reconoce los valores intrínsecos de la Biblia como obra literaria, destacando la riqueza de su lenguaje, su creatividad, el uso de imágenes evocadoras, la diversidad de géneros literarios que abarca, así como su concreción literaria y su conexión con la experiencia humana. Este enfoque no contradice necesariamente el enfoque teológico; más bien, ambos se complementan de manera enriquecedora. Todos los métodos literarios contribuyen a la interpretación del texto, aunque desde perspectivas diferentes. Ignorar el enfoque literario priva al intérprete de los beneficios que esta metodología ofrece y limita la posibilidad de equilibrar su análisis al integrarlo con otros métodos y enfoques.

BIBLIOGRAFÍA

Brueggemann, Walter. *Theology of the Old Testament: Testimony, Dispute, Advocacy*. Minneapolis: Fortress Press, 2003.

Carroll, Gillis. *El antiguo testamento: Un comentario sobre su historia y literatura*. El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones, 1991.

¹⁷² Ryken, Leland. *Cómo leer la Biblia como literatura...y sacar provecho*. Editado por Luisa Oyola Cooper. Traducido por Maximiliano Gallardo: (Springfield, MO: Global University, 2023), 15

¹⁷³ *Ibid*, 16

¹⁷⁴ Ernesto Trenchard. 1958. *Normas de interpretación bíblica*. Grand Rapids, MI: Editorial Portavoz, 1958),

Ernesto Trenchard. *Normas de interpretación bíblica*. Grand Rapids, MI: Editorial Portavoz, 1958.

Fitzmyer, Joseph A. *The Gospel According to Luke X-XXIV*. Anchor Bible 28A. Garden City: Doubleday, 1985.

Fray Luis de León. *Pláticas sobre el Cantar de los Cantares*. Madrid, España: Ediciones Akal, 1992.

Frye, Northrop. *Anatomy of Criticism: Four Essays*. Princeton: Princeton University Press, 1957.

Gotties, Evan, y Paige Thomas. *Oregon State Guide to English Literary: ¿Qué es la literatura?*, 2022: <http://www.liberalarts.org/oregonstate.htm> (accedido el 14 de junio, 2024).

Jeremias, Joachim. *The Parables of Jesus*. New York: Charles Scribner's Sons, 1972.

Keller, Timothy. *The Reason for God: Belief in an Age of Skepticism*. New York: Dutton, 2011.

Longman III, Tremper. "El enfoque literario al estudio del Antiguo Testamento: Promesas y escollos." En *La Biblia como literatura: Teoría y metodología. Lecturas y recursos colaterales*, editado por Yaisset R. Fernández, traducido por David Gómez. Springfield, MO: Global University, 1985.

N.T. Wright. *Simply Jesus: A New Vision of Who He Was, What He Did, and Why He Matters*. New York: HarperOne, 2012.

Patte, David. *The Challenge of the Parables: A Theological and Literary Analysis*. Harrisburg: Trinity Press International, 1990.

Piper, John. *The Pleasures of God: Meditations on God's Delight in Being God*. Colorado Springs: Multnomah Books, 2006.

Ryrie, Charles. *Teología Básica*. Grand Rapids: Moody Press, 1999.

Ryken, Leland. *Cómo leer la Biblia como literatura...y sacar provecho*. Editado por Luisa Oyola Cooper. Traducido por Maximiliano Gallardo. Springfield, MO: Global University, 2023.

Weathers, Robert. "El enfoque literario de Leland Ryken a la interpretación bíblica: Un modelo evangélico." En *La Biblia como literatura: Teoría y metodología. Lecturas y recursos colaterales*, editado por Yaisset R. Fernández, traducido por David Gómez. Springfield, MO: Global University, 1994.

Wesley, Philip y Rafael Alberto. *El origen de la Biblia*. IL: Tyndale House Publishers, 2008. Wright, N.T. *The Challenge of Jesus: Rediscovering Who Jesus Was and Is*. Downers Grove: IVP Books, 2015.

TESOROS DIVINOS: LA BIBLIA COMO LITERATURA Y SU IMPACTO EN LA INTERPRETACIÓN

Rev. Alexander Rodríguez Arias

RESUMEN

La Biblia, la palabra sagrada de Dios, trasciende su función religiosa para convertirse en un vasto campo de estudio literario. El presente artículo, explora cómo los textos bíblicos, con su rica narrativa, poesía y simbolismo, ofrecen un tesoro inagotable de significados y reflexiones. Este artículo se adentra en la dualidad de la Biblia como un documento sagrado y una obra literaria, analizando su estructura, sus géneros y su influencia en la literatura occidental. A través de un enfoque interdisciplinario, se examina la manera en que la hermenéutica bíblica ha evolucionado a lo largo de los siglos, desde las interpretaciones más tradicionales hasta las lecturas contemporáneas que incorporan teorías literarias modernas. Se discuten las diversas formas en que la literatura bíblica ha impactado no solo el pensamiento teológico, sino también el arte, la cultura y la moralidad en sociedades diversas.

El artículo también plantea preguntas provocativas sobre la interpretación de los textos sagrados: ¿Cómo influyen los contextos históricos y culturales en nuestra comprensión de la Biblia? ¿De qué manera las técnicas literarias utilizadas en los textos bíblicos enriquecen su mensaje espiritual? Al final, se invita al lector a reflexionar sobre el papel de la Biblia en la formación de la identidad cultural y espiritual, sugiriendo que, al acercarse a estos "tesoros divinos" con una mente abierta y un corazón receptivo, se puede descubrir una profundidad de significado que trasciende el tiempo y el espacio.

Palabras clave

Biblia; Literatura; Hermenéutica; Interpretación; Cultura

ABSTRACT

The Bible, the sacred word of God, transcends its religious function to become a vast field of literary study. This article, explores how biblical texts, with their rich narrative, poetry, and symbolism, offer an inexhaustible treasure of meanings and reflections. This article delves into the duality of the Bible as a sacred document and a literary work, analyzing its structure, genres, and influence on Western literature. Through an interdisciplinary approach, it examines how biblical hermeneutics has evolved over the centuries, from traditional interpretations to contemporary readings that incorporate modern literary theories. Various ways in which biblical literature has impacted not only theological thought but also art, culture, and morality in diverse societies are discussed.

The article also raises provocative questions about the interpretation of sacred texts: How do historical and cultural contexts influence our understanding of the Bible? In what ways do the literary techniques employed in biblical texts enrich their spiritual message? Ultimately, readers

are invited to reflect on the role of the Bible in shaping cultural and spiritual identity, suggesting that by approaching these "divine treasures" with an open mind and receptive heart, one can uncover a depth of meaning that transcends time and space.

Keywords

Bible; Literature; Hermeneutics; Interpretation; Culture

INTRODUCCIÓN

La Biblia, es la palabra inspirada de Dios, lo que la convierte en mucho más que un libro de instrucciones espirituales. Es un vasto compendio de textos, escrito en diversos contextos históricos y culturales, y una obra maestra de la literatura mundial. Lejos de ser una mera colección de preceptos religiosos, la Biblia se erige como un tesoro de lenguaje literario que enriquece la vida, la familia y los diferentes ministerios desarrollados en la viña del Señor. Para comprender plenamente el mensaje y el impacto de la Biblia, es fundamental ubicarla en su contexto original. Cada libro, cada pasaje, cada palabra fue escrita en un momento y lugar específicos, influenciados por las convenciones literarias, las realidades sociales y las preocupaciones teológicas de la época. Analizar estos elementos contextuales, ya sea a través de la investigación histórica o de métodos literarios, puede ofrecer una visión más completa y matizada de la intención del autor original.

Los métodos literarios, lejos de socavar la creencia en la inspiración divina de las Escrituras, pueden enriquecer enormemente su interpretación. Al examinar la estructura narrativa, el uso del lenguaje, los recursos retóricos y los temas recurrentes, los estudiosos pueden descubrir capas de significado que complementan y profundizan el análisis teológico tradicional. Estos enfoques literarios no pretenden reemplazar la fe en la Biblia como palabra de Dios, sino más bien celebrar su belleza y complejidad como obra maestra de la literatura. Como advierte el prestigioso escritor Robert Alter, "La Biblia es el primer gran libro de la literatura occidental, y gran parte de nuestra literatura posterior es un diálogo, a veces explícito, a veces implícito, con la Biblia."¹⁷⁵ Al acercarnos a la Biblia como literatura, con una mente abierta y un corazón receptivo, podemos descubrir un mundo de significados y reflexiones que trascienden las fronteras del tiempo y el espacio. Lejos de ser un obstáculo para la fe, este enfoque literario puede ser un puente que nos acerca a una comprensión más profunda y enriquecedora de la palabra de Dios.

La Biblia como un libro literario

Identificar la Biblia como un libro literario implica reconocerla no solo como un texto espiritual, sino también como una obra que posee características propias de la literatura, tales como la belleza estética, la construcción narrativa, y el uso del lenguaje figurado y simbólico. La pregunta que surge es: ¿posee la Biblia alguna belleza artística? Según el crítico literario Leland Ryken, "el más importante de los propósitos del paralelismo es la belleza artística del lenguaje hábilmente manejado."¹⁷⁶ La Biblia, con sus historias, poemas, profecías y enseñanzas, se presenta como una obra rica en recursos literarios que invita al lector a la reflexión, la interpretación y la búsqueda de un significado más profundo. De

¹⁷⁵ Robert Alter. *The Art of Biblical Narrative*: (Nueva York, Basic Books, 1981), 15

¹⁷⁶ Leland Ryken. *La Biblia como literatura*: (España; Editorial Clie, 2023), 26

manera acertada, Ryken añade que "tal belleza artística es una de las excelencias de la Biblia y algo que la diferencia de otros libros sagrados del mundo."¹⁷⁷

Por lo tanto, considerar la Biblia como un libro literario permite apreciar su riqueza y profundidad más allá de su contenido religioso. ¿Refleja aspectos de la realidad? Ryken expone que "la literatura tiene como objetivo recrear una experiencia o situación con suficiente detalle y concreción para permitir al lector revivirla."¹⁷⁸ Pero para entender mejor este tema, es necesario definir qué hace que un texto sea reconocido como literatura. En este trabajo, se tendrán en cuenta los rasgos característicos de toda obra literaria, según la definición de Tosaus:¹⁷⁹

1. Es el resultado de una creación por parte de su autor, y en la intención de este, está destinada a perdurar.
2. Es desinteresada, es decir, de eficacia no práctica (aunque pueda tenerla de otro tipo: educación y satisfacción del sentido estético, difusión de ideas y experiencias, etc.).
3. Es de naturaleza estética, es decir, uno de sus objetivos fundamentales es proporcionar al destinatario placeres de tipo espiritual.

Una de las características presentes en la Biblia es el uso del lenguaje figurado. Los autores bíblicos emplean recursos literarios como metáforas, símiles y alegorías, que enriquecen el significado y generan imágenes vívidas en la mente de los lectores. La alineación de la historia, con personajes, trama, conflicto, clímax y resolución, provoca la reflexión del intérprete cuando se adentra en el estudio de la estructura narrativa. El desarrollo del tema a lo largo de una obra proporciona una visión más profunda de su significado y su relevancia en la trama. Además, es fundamental para comprender su mensaje e impacto en el lector. En este sentido, SKA, Plerre y Wénln afirman que los relatos bíblicos no conocen más que una acción. Son unilineales y por ello las intrigas secundarias y paralelas no existen.¹⁸⁰

Otra característica notable es el lenguaje simbólico utilizado por los autores bíblicos. El uso de imágenes, personajes o eventos que representan ideas abstractas, valores morales o creencias espirituales lleva al lector a la interpretación y la reflexión. Además, es preciso mencionar los temas y conflictos universales que resuenan con la experiencia humana a través del tiempo y las culturas, permitiendo una conexión a nivel personal y creando un impacto emocional. "Dios decidió compartir Su Palabra completamente inspirada por Él, a la vez que utilizó los géneros literarios para ayudarnos a interpretar el mensaje que cada pasaje quiere transmitirnos."¹⁸¹ Si aplicamos estos criterios a algunos textos bíblicos, podemos apreciar tanto el valor interpretativo como la intención del autor. Por ejemplo, en el Salmo 23:1-3, el autor hace uso del lenguaje figurado a través de metáforas como "pastor", "pastos verdes" y "aguas tranquilas" para evocar la seguridad, la protección y la abundancia que Dios ofrece a sus escogidos.

Al observar la estructura narrativa de Génesis 1-3, que trata sobre la creación del mundo y la caída del hombre, se vislumbra una historia con personajes, conflicto (la desobediencia),

¹⁷⁷ Íbid, 222

¹⁷⁸ Ryken, L. *La Biblia como literatura*: (España; Editorial Clie, 2023), 14

¹⁷⁹ Tosaus, J. *Teoría y práctica de la literatura*: (España; Ediciones Akal, 1996), 21

¹⁸⁰ SKA, J. D., Plerre, J., y Wénln, A. *La narrativa bíblica: estructura y significado*: (España; Editorial Verbo Divino, España, 2001), 13

¹⁸¹ Namnún, A., y Morales, J. *La Palabra Inspirada: Un estudio sobre la revelación divina*: (México; Editorial Vida, 2016), 37

clímax (la expulsión del paraíso) y resolución (la promesa de redención). El uso del lenguaje simbólico en el libro de Apocalipsis es crucial para evitar interpretaciones erróneas. La visión de la multitud de todas las naciones adorando a Dios en Apocalipsis 7:9–17 presenta una imagen de la universalidad del amor de Dios y la esperanza de redención para todos. Finalmente, al estudiar las Bienaventuranzas (Mt. 5:1–12), que hablan de la felicidad y la recompensa que Dios ofrece a quienes practican la compasión, la humildad y la paz, se manifiesta la universalidad de Dios. Estos temas son relevantes para cualquier persona que busca una vida plena y significativa.

Métodos literarios de análisis en la interpretación bíblica

Existen diversas escuelas de interpretación literaria, y ninguna de ellas puede afirmar tener el camino correcto. Al respecto, Tosaus señala de manera oportuna que “cada método parte de presupuestos distintos, no siempre explícitos ni igualmente válidos; y con frecuencia los críticos van más allá de lo que su propio método les permite llegar.”¹⁸² Por lo tanto, es beneficioso estar abierto y aprovechar los beneficios que cada método ofrece para realizar una correcta interpretación. Los métodos literarios aplicados al análisis de la Biblia pueden enriquecer la interpretación, ofreciendo una perspectiva más completa que se complementa con el análisis histórico y teológico tradicional. Es importante destacar que este enfoque no busca reemplazar las interpretaciones teológicas, sino más bien ampliar la comprensión del texto bíblico. Para ilustrar su valor práctico, se pueden aplicar los métodos literarios al análisis del pasaje de Génesis 1:26–28, donde Dios crea al hombre y le da dominio sobre la tierra:

Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre las bestias, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y mujer los creó. Y Dios los bendijo, y Dios les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre toda bestia que se mueva sobre la tierra (Génesis 1:26–28).

Un análisis puramente teológico podría centrarse en la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios, así como en la misión de dominio y la bendición divina. Sin embargo, un enfoque literario permite observar elementos significativos como:

- a. La estructura narrativa: El texto presenta una secuencia de acciones que incluye la creación del hombre, el otorgamiento del dominio, la bendición y el mandato. La repetición del mandato de señorear enfatiza la responsabilidad del hombre hacia la creación.
- b. El lenguaje figurado: La frase “a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza” es una metáfora que puede interpretarse en diferentes niveles. ¿Qué implica la imagen de Dios en el hombre? ¿Qué tipo de relación se establece entre ambos?
- c. Temas y conflictos: La creación del hombre plantea una relación de poder entre Dios y el ser humano, pero también un llamado a la responsabilidad. ¿Cómo se concilia el dominio con el cuidado de la creación? ¿Cuál es el impacto de las decisiones del hombre en la naturaleza?

¹⁸² Tosaus, J. *Teoría y práctica de la literatura*: (España; Ediciones Akal, 1996), 25

Por tanto, acercarse a la Biblia como literatura implica:

1. Reconocer el contexto histórico-literario: La Biblia es un conjunto de textos escritos en contextos culturales y sociales específicos. Analizar la literatura de la época, las convenciones narrativas y los recursos lingüísticos puede ofrecer una mayor comprensión de la intención del autor original.
2. Prestar atención a los elementos literarios: Reconocer recursos literarios como metáforas, símiles, ironía y paralelismos permite comprender mejor la intención del autor y las diferentes capas de significado del texto.
3. Considerar la interpretación múltiple: La Biblia, como cualquier obra literaria, puede ser interpretada de diversas maneras. El análisis literario permite explorar diferentes interpretaciones, considerando los elementos literarios y el contexto histórico-cultural.

El uso de métodos literarios en el análisis bíblico aporta una perspectiva enriquecedora que permite una comprensión más profunda del texto. Este enfoque, sin reemplazar las interpretaciones teológicas, enriquece la experiencia de leer la Biblia y permite una mayor apreciación de su belleza, complejidad y relevancia. Como advierten Bontrager, Hershberger y Sharp, "cada persona debe estudiar los documentos bíblicos antes de llegar a una conclusión."¹⁸³

Perspectiva Apologética del Enfoque Literario de la Biblia

Existe una gran verdad en la afirmación de que "el analfabetismo bíblico en la iglesia de hoy es un tema crítico, incluso para jóvenes y adultos que han crecido en una iglesia."¹⁸⁴ La idea de analizar la Biblia desde una perspectiva literaria a menudo enfrenta la acusación de socavar la creencia en su inspiración divina y confiabilidad. Sin embargo, este temor se basa en una falsa dicotomía. Reconocer la Biblia como literatura no implica negar su carácter sagrado, sino profundizar en su significado y relevancia a través de una nueva lente. Como afirma Tosaus, "la Biblia no es literatura porque lo diga una cultura o un grupo humano, sino porque representa un modo especial de comunicación lingüística, que contiene una serie de rasgos peculiares."¹⁸⁵

Al analizar la Biblia como literatura, no se busca dismantelar su autoridad ni desestimar su inspiración divina. Más bien, se intenta comprender mejor cómo se comunica la verdad divina a través de la palabra escrita. Este enfoque permite, en primer lugar, reconocer la complejidad del texto. La Biblia no es un libro uniforme; contiene poesía, historia, leyes, profecías, cartas y parábolas. Cada género literario tiene sus propias convenciones y formas de comunicar la verdad. Según Namnún, esta técnica, nos comparte claves para ayudarnos a interpretar el mensaje que está comunicando, por lo que, si queremos ser fieles a ese mensaje original inspirado por Dios, debemos tomar en cuenta el género literario.¹⁸⁶ De igual manera, Sánchez concuerda en que, desde el punto de vista literario, la Biblia presenta una notable variedad de lenguajes o géneros literarios. Hay textos narrativos, códigos legislativos, dichos sapienciales, parábolas, profecías, cartas y escritos apocalípticos.¹⁸⁷

¹⁸³ Bontrager, Hershberger, y Sharp. *La Biblia y su interpretación*: (Harrisonburg, VA: Herald Press, 2019),

¹⁸⁴ *Íbid*, 18

¹⁸⁵ Tosaus, *La Biblia como literatura*: (Madrid: Ediciones Cristiandad, 1996), 22

¹⁸⁶ Namnún, y Morales. *Géneros literarios en la Biblia*: (Buenos Aires: Ediciones del Ser, 2016), 38

¹⁸⁷ Sánchez, *Literatura bíblica*: (México D.F.: Editorial Patria, 1998), 35

Esta diversidad resalta las palabras de Namnún, de que uno de los principales problemas al interpretar la Palabra es que muchos no toman en cuenta el género literario que están leyendo.¹⁸⁸ Además, se debe apreciar el arte de la narrativa. Las historias bíblicas están elaboradas con cuidado. Los personajes, las situaciones, los simbolismos y las estructuras narrativas contribuyen a la transmisión de mensajes profundos y relevantes para la vida humana. Por último, interpretar el texto con mayor precisión es esencial. La Biblia, como cualquier obra literaria, puede ser interpretada de diferentes maneras. La perspectiva literaria ayuda a identificar las diferentes capas de significado, la intención del autor y el contexto cultural en el que se escribió.

Todas estas observaciones se relacionan con la creciente necesidad de adoptar una perspectiva literaria al interpretar las Escrituras. Negar su dimensión literaria puede llevar a interpretaciones erróneas y superficiales. Imagina la parábola del buen samaritano (Lc. 10:25–37). Ryken advierte que, si solo nos enfocamos en la lección moral, podríamos pasar por alto la brillantez de la narrativa, olvidando que “el significado de la parábola es completo si reconocemos y experimentamos el comportamiento de prójimo del samaritano.”¹⁸⁹ La elección de personajes, el contraste entre el samaritano y el judío, y la ubicación geográfica contribuyen a la potencia de la parábola y refuerzan su mensaje de compasión y amor al prójimo. Para Pierre, es crucial que el lector posea o adquiera competencia ante los pasajes que interpreta, porque “cada relato espera de su lector una serie de intervenciones para que los elementos del texto puedan formar un todo coherente.”¹⁹⁰

Una Perspectiva Apologética

Muchos consideran el enfoque literario de la Biblia como un intento de socavar su autoridad o de despojarla de su carácter sagrado. Para estas personas, el estudio literario pone en duda la verdad de la Biblia, y, por lo tanto, la aplicación del análisis literario a ciertos textos bíblicos es vista como un peligro. Sin embargo, un enfoque que ignora la dimensión literaria de la Biblia resulta ser más autodestructivo para su mensaje y significado que el hecho de tenerla en cuenta. Imagina por un momento que te presentan un libro de poemas. ¿Qué pasaría si te dijeran que ignores la belleza de las imágenes, la musicalidad de las palabras y la profundidad de las metáforas? ¿Qué sucedería si te indicaran que lo leas como si fuera un manual de instrucciones, buscando únicamente información práctica? ¿Podrías realmente apreciar la obra en toda su riqueza?

De manera similar, ocurre con la Biblia, negar su dimensión literaria es como ignorar el corazón de una obra de arte. Es como leer la historia de David y Goliath sin percibir la tensión narrativa, el simbolismo de la batalla entre el pequeño y el poderoso, o la conmovedora relación entre el pastor y el rey. O imagina leer la parábola del buen samaritano, mencionada anteriormente, como si fuera un simple relato de hechos. ¿Dónde queda la genialidad de la narrativa de Jesús? ¿Dónde queda el impacto de la situación del hombre herido en un camino desolado, la identidad del samaritano como un enemigo de los judíos, la compasión que despierta en él la desgracia del hombre y el contraste con la indiferencia de los religiosos? Ignorar la dimensión literaria de la Biblia es como intentar entender un cuadro solo por sus

¹⁸⁸ Namnún, y Morales. *Géneros literarios en la Biblia*: (Buenos Aires: Ediciones del Ser, 2016), 37

¹⁸⁹ Leland Ryken. *La parábola del buen samaritano*: (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2023), 17

¹⁹⁰ SKA, Pierre, y Wénln. *Interpretación bíblica*: (Barcelona: Editorial Clie, 2001), 40

colores, sin apreciar su composición, su luz y sombra, y su mensaje general. Es como querer disfrutar de una sinfonía sin percibir su melodía, su ritmo, su armonía y su mensaje.

La Biblia es mucho más que un simple texto de leyes o dogmas. Es una obra literaria llena de poesía, prosa, historia, profecías, parábolas y cartas, cada una con su propio estilo, ritmo y manera de comunicar la verdad. Más que socavar la fe, la perspectiva literaria puede fortalecerla. Al comprender la Biblia como una obra literaria y reconocer su belleza, profundidad y poder de comunicación, se enriquece la experiencia de la fe. La lectura de la Biblia se transforma en un encuentro con una obra artística, llena de personajes conmovedores, historias inspiradoras y mensajes universales. Además, permite comparar la fe con otras formas de expresión artística. La literatura, la música, el cine y las artes en general son canales de expresión de la verdad y la belleza. Al entender la Biblia como literatura, se establecen puentes entre la fe y otras manifestaciones culturales, creando un diálogo fructífero. Además, este enfoque permite comunicar la fe con mayor efectividad, sensibilidad y atractivo, haciéndola relevante para un público diverso.

Considerando que el enfoque literario de la Biblia no solo es una herramienta válida para el análisis, sino también una forma de fortalecer la fe, al reconocer la Biblia como una obra literaria, florece el aprecio por su profundidad, belleza y poder de comunicación. Esto permite comunicarla de forma más efectiva y relevante a un mundo que busca significado y esperanza. Más que un obstáculo para la fe, la perspectiva literaria es un puente hacia una comprensión más profunda y enriquecedora de la Palabra de Dios.

Reconocer la dimensión literaria de la Biblia no es desacreditarla, sino profundizar en su belleza, complejidad y relevancia para la vida. Es como abrir la puerta a un mundo de significados y mensajes que se revelan a través de la inteligencia, la emoción y la imaginación.

CONCLUSIÓN

En el presente trabajo se explicó qué se entiende cuando se identifica la Biblia como un libro literario. De igual manera, se aplicaron métodos literarios en el análisis bíblico de algunos textos, comprobando su aporte enriquecedor, que permite una comprensión más profunda del texto. Este enfoque no reemplaza las interpretaciones teológicas; al contrario, enriquece la experiencia de leer la Biblia, permitiendo una mayor apreciación de su belleza, complejidad y relevancia. Como resultado, tener un enfoque literario de la Biblia es una herramienta válida para su análisis y una forma de fortalecer la fe. Al reconocer la Biblia como una obra literaria, florece el aprecio por su profundidad, belleza y poder de comunicación, lo que permite comunicarla de forma más efectiva y relevante a un mundo que busca significado y esperanza. Por último, se defendió el enfoque literario de la Biblia contra la acusación de que socavaría la creencia cristiana en la inspiración y la confiabilidad de la Biblia, haciendo énfasis en la necesidad de acercarse a la Biblia como literatura al interactuar con pasajes de las Escrituras. Más que un obstáculo para la fe, la perspectiva literaria es un puente hacia una comprensión más profunda y enriquecedora de la Palabra de Dios.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alter, Robert. *The Art of Biblical Narrative*. Nueva York: Basic Books, 1981.

Bontrager, Hershberger, y Sharp. *La Biblia y su interpretación*. Harrisonburg, VA: Herald Press, 2019.

Namnún, A., y Morales, J. *La Palabra Inspirada: Un estudio sobre la revelación divina*. México: Editorial Vida, 2016.

_____. *Géneros literarios en la Biblia*. Buenos Aires: Ediciones del Ser, 2016.

Ryken, Leland. *La Biblia como literatura*. España: Editorial Clie, 2023.

Ryken, Leland. *La parábola del buen samaritano*. Grand Rapids, MI: Zondervan, 2023.

Sánchez. *Literatura bíblica*. México D.F.: Editorial Patria, 1998.

SKA, J. D., Plerre, J., y Wénln, A. *La narrativa bíblica: estructura y significado*. España: Editorial Verbo Divino, 2001.

SKA, Plerre, y Wénln. *Interpretación bíblica*. Barcelona: Editorial Clie, 2001.

Tosaus, J. *Teoría y práctica de la literatura*. España: Ediciones Akal, 1996.

Tosaus, J. *La Biblia como literatura*. Madrid: Ediciones Cristiandad, 1996.

EXÉGESIS CREATIVA: REVELACIONES DEL ENFOQUE LITERARIO

Rev. Moisés Rodríguez Matos. MA¹⁹¹

RESUMEN

El presente artículo, ofrece una perspectiva renovada y profunda sobre los textos sagrados. Este método no solo se centra en el contenido teológico, sino que también explora las estructuras narrativas, los recursos estilísticos y las técnicas literarias empleadas por los autores bíblicos. Al analizar la Biblia como una obra literaria, se revelan capas de significado que pueden pasar desapercibidas en una lectura puramente doctrinal. El enfoque literario permite identificar patrones narrativos, simbolismos y metáforas que enriquecen la comprensión del mensaje divino. Por ejemplo, la repetición de ciertos temas o frases puede indicar su importancia teológica, mientras que el uso de personajes y escenarios específicos puede reflejar realidades espirituales más profundas.

Ahora bien, este método también destaca la importancia del contexto histórico y cultural en la interpretación de los textos, proporcionando una visión más completa y matizada de las Escrituras. Además, la exégesis creativa fomenta una lectura más participativa y reflexiva. Los lectores son invitados a interactuar con el texto, a cuestionar y a buscar conexiones entre diferentes pasajes. Este enfoque no solo enriquece la experiencia de lectura, sino que también promueve un diálogo continuo entre el lector y el texto, facilitando una comprensión más personal y vivencial de la fe.

Palabras clave:

Exégesis creativa; Enfoque literario; Narrativa bíblica; Simbolismo; Contexto histórico

ABSTRACT

This article, offers a renewed and profound perspective on sacred texts. This method not only focuses on theological content but also explores the narrative structures, stylistic resources, and literary techniques employed by biblical authors. By analyzing the Bible as a literary work, layers of meaning are revealed that may go unnoticed in a purely doctrinal reading. The literary approach allows for the identification of narrative patterns, symbolism, and metaphors that enrich the understanding of the divine message. For example, the repetition of certain themes or phrases can indicate their theological importance, while the use of specific characters and settings can reflect deeper spiritual realities. This method also highlights the importance of historical and cultural context in interpreting texts, providing a more complete and nuanced view of the Scriptures.

Moreover, creative exegesis encourages a more participatory and reflective reading. Readers are invited to interact with the text, to question, and to seek connections between different passages. This approach not only enriches the reading experience but also promotes a continuous dialogue between the reader and the text, facilitating a more personal and

¹⁹¹ Vice Superintendente de las Asambleas de Dios en Cuba

experiential understanding of faith. In summary, creative exegesis through the literary approach not only expands our understanding of sacred texts but also invites us to rediscover the richness and beauty of the Bible as a literary work. This method challenges us to go beyond a superficial reading and to delve into the divine message, revealing new dimensions of meaning and spirituality.

Keywords:

Creative exegesis; Literary approach; Biblical narrative; Symbolism; Historical context

INTRODUCCIÓN

La exégesis bíblica ha evolucionado significativamente a lo largo de los siglos, adaptándose a nuevas metodologías y enfoques que buscan desentrañar el significado profundo de los textos sagrados. Este artículo, se adentra en la exploración de la Biblia no solo como un documento teológico, sino también como una obra literaria rica en simbolismos, narrativas y estructuras estilísticas. El enfoque literario en la exégesis permite una comprensión más holística de las Escrituras, al considerar elementos como la trama, los personajes, los escenarios y los recursos retóricos utilizados por los autores bíblicos. Este método no solo enriquece la interpretación teológica, sino que también abre nuevas vías para la reflexión espiritual y la aplicación práctica de los textos en la vida contemporánea.

Se examinarán diversas técnicas literarias empleadas en la Biblia, destacando cómo estas contribuyen a la transmisión del mensaje divino. Se analizarán ejemplos específicos de pasajes bíblicos, ilustrando cómo el enfoque literario puede revelar capas de significado que a menudo pasan desapercibidas en una lectura más tradicional. Además, se discutirá la importancia del contexto histórico y cultural en la interpretación de los textos, proporcionando una visión más completa y matizada de las Escrituras. LA presente investigación, no solo desafía a los estudiosos a profundizar en su análisis, sino que también invita a los lectores a interactuar de manera más dinámica y reflexiva con los textos sagrados. El propósito es inspirar a los lectores a adoptar una perspectiva más amplia y enriquecedora en su estudio de la Biblia, fomentando un diálogo continuo entre el texto y el lector.

Analizando el texto bíblico desde un enfoque literario

Uno de los objetivos fundamentales de esta asignación es demostrar el valor del enfoque literario de la Biblia, el cual radica en transmitir verdades profundas a través de imágenes concretas, generando experiencias que vivifican el alma. Es maravilloso considerar que el uso literario en las Escrituras es parte de la inspiración sagrada y una de las muchas maneras en que la soberana gracia nos quiso imprimir las verdades divinas para nuestro beneficio. Como nos enseña Roland Mushat, el dinamismo literario aparece en la Biblia de principio a fin. Al abrir sus páginas, encontramos el fascinante relato de la creación a partir de un mundo en caos; al cerrar sus páginas, vemos que todo se centra en una nueva vida en los cielos, donde todo efecto del mal es aniquilado y se hace notable la belleza de la vida eterna en un hogar cuyo centro es el trono de Dios.

El escritor Leylan Ryken valida esta idea al expresar: "La Biblia contiene una abundancia de escritura expositiva y literaria. Una no es inherentemente mejor o más efectiva que la otra, y

obviamente necesitamos ambos tipos de escritura para hacer justicia a todos los aspectos de la vida y la verdad.”¹⁹² Ryken señala que, dado que la Biblia es un libro con autoridad religiosa, a menudo se la asume como un texto teológico; sin embargo, en realidad se asemeja más a una obra literaria que a cualquier otra cosa. Este rasgo de las Escrituras no las hace distantes; más bien, “el enfoque literario toma en serio las imágenes de la Biblia como algo que encarna y comunica la verdad.”¹⁹³ Por todo ello, es necesario que al estudiar la Biblia y tratar de interpretarla se tenga en cuenta el género o la forma literaria. También es preciso investigar la unidad del texto para encontrar el tema principal. Como resultado, se logrará establecer un puente entre el texto y el lector, haciéndose más interesante al distinguir la belleza artística del pasaje en cuestión.

Análisis del Salmo 1 como Literatura

El Salmo 1 es una joya literaria de la poesía hebrea que “combina hechos concretos y experiencias verdaderas con el lenguaje figurado que presenta cuadros vívidos para la mente del lector.”¹⁹⁴ Su propósito esencial es instruir al pueblo para que viva a la altura de las demandas divinas de ética, moralidad y espiritualidad, obteniendo como resultado el fruto de la santidad. Este salmo está escrito en un estilo literario que involucra emocional, intelectual e imaginativamente al lector para comprender conceptos como el camino de los pecadores, la silla de los escarnecedores, el árbol plantado junto a una corriente de agua, el fruto oportuno, la hoja que no cae y el tamo que arrebató el viento.

Mediante la ley de la concreción literaria, y sin mucho contenido teológico, el salmista logra que el lector reflexione sobre la importancia de mantener las raíces de su árbol espiritual en conexión directa con las aguas vivas de Dios. El resultado de esta conexión es una vida de prosperidad en todos los sentidos, pues “el hombre o la mujer cuya vida se funda en el amor de Dios y se enraíza en su gracia, prosperará.”¹⁹⁵ El Salmo se caracteriza por establecer un contraste entre los justos y los malos. Los malos han escogido como proyecto de vida una agenda que incluye la participación con los pecadores en sus malignos consejos, depravados caminos y sillas de murmuración; en cambio, los justos eligen la delicia de meditar en la ley de Dios de día y de noche.

En este particular, se puede notar un paralelismo para describir las acciones que el hombre bienaventurado no ha realizado: no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni se ha sentado en la silla de escarnecedores. También se establece un símil que compara al hombre bueno con un árbol plantado junto a corrientes de agua, haciéndose perceptible la metáfora de un árbol que no tiene etapa otoñal. En contraste, los malos son representados por la metáfora de una rama seca y separada del tronco que el viento arrastra con facilidad. Al examinar este salmo como una obra literaria, podemos ser confrontados con realidades de la experiencia humana, pues siempre existe la tentación de tomar el camino equivocado, ingresando a la senda de los malos. Sin embargo, Dios ha trazado un camino de justicia que nos permite vivir una vida fructífera y próspera. Nuestro gran desafío es tomar la decisión correcta respecto al camino que elegiremos seguir.

¹⁹² Leland Ryken. *The Literature of the Bible*: (Grand Rapids: Zondervan, 2023), 13

¹⁹³ Leland Ryken. *Words of Delight: A Literary Introduction to the Bible*: (Grand Rapids: Baker Academic, 2023), 11

¹⁹⁴ Loren L. Johns. “The Wisdom of God” in *the Psalms*: (Direction 23, no. 1, 1994), 93

¹⁹⁵ Biblia de estudio Senda de Vida: (Miami: Editorial Unilit, 2017), 729

Análisis del Salmo 42 como Literatura

El autor del Salmo 42 hace gala del lenguaje connotativo para llevar a sus lectores a través de dos escenas de un mismo drama. En los primeros cuatro versículos, se describe a una persona aparentemente desterrada, quien siente una intensa sed de Dios y un ferviente anhelo por estar en su casa. Para enfatizar esta idea, utiliza el recurso de la bifocalidad, comparando su anhelo con el bramido de un ciervo que busca aguas. La pena del salmista es tan profunda que, al considerarse imposibilitado de guiar a las multitudes hacia la casa de Dios, sus lágrimas se han convertido en su pan cotidiano. En su dilema, se encuentra solo y pregunta a sí mismo: "¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí?" Desde su convicción espiritual y con una fe centrada en los propósitos divinos, se anima a sí mismo diciendo: "Espera en Dios; porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío." Es como si se dijera: "Esto también pasará; todavía hay trabajo por hacer, el Señor me salvará de esta crisis."

En la siguiente escena, el salmista describe, mediante imágenes y figuras literarias, cómo su situación ha pasado de ser un simple estado de lejanía a convertirse en una crisis de gran magnitud (42:6-11). El escenario que lo rodea sugiere la magnitud de la tribulación que le aqueja. Según Matthew Henry, el deshielo repentino de las alturas del Hermón produce enormes aludes de nieve que descienden con estrépito de truenos, lo que le recuerda el alud de su presente tribulación.¹⁹⁶ La poesía del salmo cobra más vida cuando el trance se compara con un abismo cada vez más profundo. El salmista personifica la idea al afirmar que el abismo presente llama al siguiente, asumiendo que todo su proceso es una cascada de la voluntad de Dios. Aquí, hiperboliza su dolor al manifestar que todas las ondas y olas de Dios han pasado sobre él. Sin embargo, a pesar de su sufrimiento, declara que durante el día verá la misericordia de Dios y en la noche recibirá fuerzas para cantar. También asegura que podrá orar al Dios de su vida, a quien metafóricamente denomina su Roca.

Su oración contiene dos preguntas retóricas: la primera, dirigida a Dios, su Roca: "¿Por qué te has olvidado de mí?" La segunda, para él mismo: "¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo?" En tono burlón, el enemigo le pregunta: "¿Dónde está tu Dios?" Finalmente, al igual que en la primera escena, dialoga con su alma y repite: "¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí?" Convencido de quién es Dios y seguro de sus propósitos eternos, se anima nuevamente: "Espera en Dios; porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío." Es probable que muchos creyentes cubanos se identifiquen con las situaciones descritas en este salmo, ya que el contexto social de la nación se asemeja a esos parajes distantes llenos de anhelos frustrados y metas inalcanzables. Nunca antes se ha necesitado a Dios, la Roca del creyente, como se necesita hoy. La buena noticia es que el mismo Dios que acompañó al salmista en su encrucijada está del lado de su pueblo como roca firme. Quizás parte de su respuesta incluya seguir esperando, pero la espera en Él nunca avergüenza; siempre es para llevar a los suyos a un propósito mayor.

En resumen, el Salmo 42 es un poema profundamente emotivo que utiliza una variedad de elementos literarios para expresar el anhelo del salmista por la presencia de Dios. A continuación, se destacan algunos de los elementos que lo convierten en un texto literario notable:

¹⁹⁶ Henry, Matthew. *Comentario de la Biblia Matthew Henry*: (Miami: Editorial Unilit, 1999), 583

1. **Imágenes y Metáforas:** El salmo comienza con una poderosa imagen: "Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía" (Salmo 42:1). Esta metáfora del ciervo sediento transmite de manera vívida el intenso deseo del salmista por Dios, simbolizando su necesidad espiritual y creando una conexión emocional inmediata con el lector.
2. **Repetición y Paralelismo:** El uso de la repetición y el paralelismo es prominente en el Salmo 42. Frases como "¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí?" (versículos 5 y 11) se repiten, subrayando el conflicto interno del salmista. Este recurso literario no solo refuerza el mensaje, sino que también crea un ritmo que resuena con el lector.
3. **Contraste:** El salmo utiliza el contraste para destacar la desesperación del salmista frente a su esperanza en Dios. Por ejemplo, describe su tristeza y lágrimas (versículo 3) en contraste con sus recuerdos de alegría y adoración en el templo (versículo 4). Este contraste enfatiza la profundidad de su angustia y su anhelo por la restauración.
4. **Personificación:** El salmista personifica su alma, hablándole directamente: "¿Por qué te abates, oh alma mía?" (versículo 5). Esta personificación permite al lector empatizar con el salmista, convirtiendo su lucha interna en un diálogo tangible y relatable.
5. **Simbolismo:** El agua es un símbolo recurrente en el Salmo 42, representando la vida y la renovación espiritual que el salmista busca desesperadamente. Las imágenes de las "corrientes de las aguas" (versículo 1) y "tus cascadas" (versículo 7) simbolizan la abundancia y la provisión divina que anhela.
6. **Estructura Quiástica:** El Salmo 42 presenta una estructura quiástica, donde los temas se reflejan en un patrón simétrico. Por ejemplo, los versículos 1-2 y 11-12 se centran en el anhelo del salmista por Dios, mientras que los versículos centrales (3-10) describen su sufrimiento y esperanza. Esta estructura refuerza la cohesión del poema y subraya la centralidad de la esperanza en Dios.

Este Salmo es un ejemplo destacado de la literatura bíblica, utilizando imágenes vívidas, repetición, contraste, personificación, simbolismo y estructura quiástica para comunicar el profundo anhelo del salmista por la presencia de Dios. Estos elementos literarios no solo enriquecen el texto, sino que también facilitan una conexión emocional y espiritual con el lector, haciendo del Salmo 42 una pieza literaria y teológica profundamente resonante. La noticia del momento es que el mismo Dios que acompañó al salmista en aquella encrucijada está del lado de su pueblo como roca firme. Quizás parte de su respuesta incluya seguir esperando, pero la espera en Él no avergüenza, siempre es para llevar a los suyos a un propósito mayor.

Valoración de los métodos de análisis literario en la interpretación de la Biblia

Para hablar adecuadamente de los métodos de análisis literario debemos partir de una idea central expuesta por Comfort, la literatura tiene como meta que el lector comparta una experiencia, no que principalmente capte ideas.¹⁹⁷ Este autor define tres elementos necesarios para hacer un análisis literario:

¹⁹⁷ Philip W. Comfort. *The Complete Guide to Bible Versions*: (Wheaton: Tyndale House, 2008), 125

1. Reconocer el carácter encarnacional de la literatura; la cual, en vez de definir conceptos, toma historias del comportamiento humano para exponer grandes verdades.
2. Despertar la imaginación para de modo inteligente recrear las escenas, identificar los personajes y descubrir el propósito de cada evento.
3. Asumir que la literatura es universal y siempre está lista para describir la veracidad de la experiencia humana, aplicándola al presente; en este sentido hace una perfecta combinación con la historia cuya función es hablar del pasado.

Acerca de esto, Weathers comenta que el creciente uso de enfoques literarios en la interpretación bíblica ha dejado a muchos evangélicos desconcertados,¹⁹⁸ ya que algunos no reconocen el valor de los géneros y las figuras, desestimando la perspectiva literaria. Es evidente el desmedido uso del método de análisis histórico-crítico, mientras muchos sectores manifiestan aversión por el método literario. Sin embargo, es irrefutable que la Biblia está llena de recursos literarios; por doquier aparecen metáforas, símiles, épicas, paradojas e ironías, es por esa razón que al acercarse a ella se debe hacer desde un enfoque literario, evitando los escollos que pueden impedir una correcta exégesis.

Sobre todo, es preciso evitar el literalismo, una corriente conservadora propia de las escuelas evangélicas, pero que niega por completo los aspectos literarios tanto del género como de las figuras literarias, conduciendo muchas veces a errores de interpretación bíblica. En el libro *La Biblia como narrativa*, sus autores describen la Biblia como una historia dinámica de la interacción de Dios con personas perfectamente creadas con libre albedrío que han caído en el pecado.¹⁹⁹

Aplicación de estos métodos al diálogo de Dios con Elías en Horeb

Al estudiar cualquier texto bíblico de contenido literario, es fundamental considerar el consejo de Mushat en su libro *La Biblia del lector, una narrativa*: "Para entender cualquier obra literaria, es necesario saber al menos sobre sus formas y desarrollo, sobre lo que se ha incluido en su texto y lo que está fuera de su gama de intereses."²⁰⁰ En el primer libro de Reyes, capítulo diecinueve, encontramos una de las historias más hermosas de la Biblia: el diálogo de Dios con Elías, un profeta singular que ministró durante el difícil período histórico del reinado de Jezabel y Acab, cuando la idolatría del culto a Baal intentaba imponerse en el reino monoteísta de Israel. Elías se convirtió en un profeta desafiante, pues su carácter y el respaldo de Dios lo convirtieron en un hombre respetado en la nación, pero odiado por los reyes paganos, quienes emprendieron contra él una cacería de brujas.

El punto más crítico de esta historia ocurre cuando Jezabel lo amenaza. El profeta, sintiendo miedo, se esconde en una cueva en el monte Horeb. Sin embargo, allí Dios lo busca con el propósito de restaurarlo y mostrarle que aún le queda trabajo por hacer. Según Ryken, este diálogo está lleno de convenciones literarias épicas, y no podemos ignorar que "el diálogo es

¹⁹⁸ Glenda Weathers. *Literary Criticism and the Bible*: (Southwestern Journal of Theology 36, no. 2, 1994), 68

¹⁹⁹ Marion G. Bontrager, Michele Hershberger, y John E. Sharp. *La Biblia como narrativa*: (Atlanta, Georgia; Workplay Publishing, 2019), 21

²⁰⁰ Roland Mushat. *La Biblia del lector, una narrativa*: (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1978), 20

también parte de la vivacidad literaria de la Biblia.”²⁰¹ Ahora bien, aplicando los métodos propuestos por Comfort tenemos que:

1. El relato presenta a Elías en un momento de profunda desesperación y vulnerabilidad humana. Tras huir de Jezabel, se refugia en el desierto y expresa su deseo de morir. Este comportamiento humano expone grandes verdades sobre la fragilidad y la necesidad de apoyo divino en momentos de crisis. Sin embargo, la historia no se limita a definir conceptos teológicos, sino que muestra cómo un profeta, a pesar de su cercanía con Dios, puede experimentar miedo y desesperanza. Este enfoque encarnacional permite a los lectores identificarse con Elías y comprender que la fe no excluye la experiencia de emociones humanas complejas.
2. Para recrear inteligentemente las escenas, imaginemos a Elías en la cueva, agotado y abatido. La narrativa describe cómo Dios se manifiesta no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro apacible (1 Reyes 19:11-12). Esta escena invita a los lectores a visualizar el contraste entre las fuerzas naturales poderosas y la suave voz de Dios, subrayando la idea de que la presencia divina puede encontrarse en la quietud y la calma. Los personajes principales, Elías y Dios, se presentan en un diálogo íntimo que revela el propósito de cada evento: fortalecer la fe de Elías y recordarle su misión profética.
3. El diálogo entre Dios y Elías es un ejemplo universal de la veracidad de la experiencia humana. Cuando Dios aparece en la cueva, se dirige al profeta con una pregunta estremecedora: “¿Qué haces aquí, Elías?” Esta pregunta implica: “¿Por qué estás fuera de tu Destino y Propósito?” El profeta intenta exponer las razones que lo llevaron hasta allí, pero Dios lo confronta, y le invita a salir al monte, donde le muestra tres manifestaciones de su poder, eligiendo el silbo apacible como método de restauración y enfoque. Aún enclaustrado en su crisis ministerial, Elías escucha por segunda vez la voz de Dios preguntando por qué está allí y responde con los mismos argumentos. Es en este momento que Dios le indica la nueva ruta ministerial que debe asumir, enfocándolo en su nueva misión y prometiéndole que no lo abandonará: “...yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron” (1 Reyes 19:18). Este diálogo concuerda con la narrativa bíblica, ya que presenta fluidez, movimiento y un enfoque claro en la escena.

Ryken observa que esta es una “historia con una evaluación implícita de los personajes y eventos que ha presentado.”²⁰² Ahora bien, en la trama se evidencian las características esenciales de la narrativa bíblica.

- a. Es directa, ya que manifiesta fluidez y movimiento en todas sus escenas, desde la huida de Elías hasta su levantamiento por el trato directo de Dios.
- b. Es dramática, porque muestra la tragedia espiritual y la depresión del profeta.
- c. Es descriptiva, ya que detalla cómo Dios trató con él para sacarlo de su encierro, y es aclaratoria, porque muestra que Dios no había terminado su obra a través de Elías, marcándole un nuevo derrotero ministerial.

²⁰¹ Leland Ryken. *La literatura de la Biblia*: (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2023), 15

²⁰² Leland Ryken. *Palabras de deleite: Una introducción literaria a la Biblia*: (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 1986), 64

En este diálogo, el lector se ve representado, pues todos los mortales padecen del mismo mal: a veces actúan como campeones, pero de pronto surgen complicaciones que provocan deseos de rendirse. Los ministros del Señor no escapan de este flagelo. Sin embargo, siempre aparece el mentor divino, el tierno Padre celestial, con la medicina adecuada y el consejo oportuno. Es imposible leer esta narrativa bíblica sin sentir la voz de Dios preguntando: "¿Qué haces aquí...?"

Acercándonos a la Biblia como literatura

Mushat estimula un acercamiento literario de este modo: "Nuestra tarea es acercarnos a la Biblia en sus dimensiones literarias completas, divorciándonos temporalmente del impulso de hacer proselitismo, ya sea a favor o en contra de ella."²⁰³ En este sentido, las ramas evangélicas deben centrar su enfoque en presentar mejor las verdades bíblicas a las generaciones presentes. Es asombroso que, incluso dentro del catolicismo romano, se haya despertado un interés por acercarse a la Biblia con una concepción literaria. Los investigadores reconocen que, desde los días del Papa Pío XII, el líder del catolicismo mundial indicó prestar atención a los diversos géneros literarios de la Biblia mediante una encíclica papal.

Luego, en el Concilio Vaticano II, que tenía como objetivo establecer pautas para la relación entre la iglesia y el mundo moderno, se establecieron los siguientes postulados en reconocimiento de la Biblia como obra literaria:

Para descubrir la intención del autor, hay que tener en cuenta, entre otras cosas, los géneros literarios... El intérprete indagará lo que el autor sagrado dice e intenta decir, según su tiempo y cultura, por medio de los géneros literarios propios de su época... La finalidad de la crítica de las formas y géneros literarios no se reduce a decidir si un texto es literario o no lo es. Su misión específica es descubrir el fin y la intención de un texto.²⁰⁴

El mundo evangélico, especialmente sus ministros y teólogos, deben comprender que acercarse a la Biblia como literatura no significa desechar sus verdades absolutas. Más bien, se trata de adentrarse en un amplio campo de interpretación, descubriendo su carácter experiencial. Para llevar a cabo este acercamiento, Hanna propone que es sumamente importante tomar en cuenta la forma de expresión literaria del texto que se estudie, a fin de aplicar los pasos metodológicos que ayuden a entender lo que el autor quiso comunicar.²⁰⁵ El profesor Yosnier Viñals enseñó durante el módulo correspondiente a esta asignatura, que acercarse a la Biblia desde una perspectiva literaria facilita el aprendizaje, capta la atención, despierta los afectos y revela la complejidad de la experiencia humana.²⁰⁶ Ryken también aborda el tema como sigue: "La capacidad resultante de ver el patrón general de una historia o poema es uno de los mayores obsequios que confiere un enfoque literario."²⁰⁷

²⁰³ Roland Mushat. *La Biblia del lector, una narrativa*: (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1978), 19

²⁰⁴ Caravias, José Luis. "La Biblia como literatura": <https://www.mercaba.org/Articulos/B/bibliacomoliteratura.htm>: (Accedido el 26 de junio de 2024)

²⁰⁵ William Hanna. *Understanding the Bible as Literature*: (Cambridge University Press, Cambridge, 2010), 226

²⁰⁶ Yosnier Viñals. "Teología y Metodología." Curso de La Biblia Como Literatura: (Universidad Teológica Pentecostal de Cuba, junio 2024)

²⁰⁷ Leland Ryken. *Cómo leer la Biblia como literatura*: (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2023), 25

Acercarse a la Biblia como literatura implica reconocer que ella misma contiene aspectos literarios en toda su dimensión. La belleza artística y literaria más exuberante de la Biblia radica en la conexión que se puede encontrar entre las páginas del Antiguo y Nuevo Testamento, cuyo hilo conductor es la sangre de Cristo, reflejada o aludida en casi todos los pasajes e historias del Antiguo Testamento. Mushat lo ve desde esta perspectiva: "Aun cuando una persona no considere el Nuevo Testamento como una culminación religiosa válida del Antiguo Testamento, mantiene inequívocamente una continuidad literaria y dramática con él."²⁰⁸

Presentando defensa al enfoque literario de la Biblia con una perspectiva apologética

El autor de este trabajo ofrece una serie de citas de diferentes autores que sirven para defender el enfoque literario de la Biblia cuando sea preciso. Sabemos que dentro de la teología existen personas e instituciones que pretenden desestimar este enfoque, pues son más propensas al literalismo. Sin embargo, como dijera Mushat, "la Biblia se caracteriza de principio a fin por un remarcable dinamismo literario."²⁰⁹ Ryken, en su obra *Cómo leer la Biblia como literatura*, defiende el enfoque literario de esta manera: "Mi afirmación es simplemente que el enfoque literario es una forma necesaria de leer e interpretar la Biblia, un enfoque que ha sido injustificadamente descuidado."²¹⁰

Por tanto, es necesario despertar la erudición literaria para el estudio de la Biblia, de ahí la importancia del curso *La Biblia como literatura* en el nivel de Maestría. Nunca se debe considerar el enfoque literario como una herejía interpretativa; más bien, debe verse como una puerta para el entendimiento común de las Escrituras. Así lo afirma D. F. Rauber: "El erudito literario debe ser un socio igual, por así decirlo, entre los otros especialistas, porque tiene una forma de ver de la que carecen los demás; al igual que ellos, desde los puntos de vista de sus disciplinas particulares, contribuyen en gran medida al entendimiento común."²¹¹

Es importante señalar que defender el enfoque literario de la Biblia no significa desestimar el enfoque analítico. Más bien, se pretende fusionar ambas estrategias para producir el conocimiento requerido, así como el impacto en el corazón del lector o estudioso de las Escrituras.

Los enfoques literarios de la interpretación nos recuerdan que las imágenes hablan a la imaginación y, por lo tanto, pueden enseñar muchas cosas que las declaraciones analíticas de hechos no pueden. La fusión de las dos formas de comunicación en las Escrituras indica la conciencia de Dios de la forma en que llegamos a conocer la realidad y, por lo tanto, apoya una visión evangélica de la autoridad y la inspiración de las Escrituras.²¹²

A lo largo de la historia de la Iglesia, han ocurrido muchas confusiones y se han desatado fuertes conflictos por el simple hecho de no haberse tenido en cuenta los géneros y las formas literarias presentes en la Biblia. Lo que ha prevalecido es la costumbre de tomar todo

²⁰⁸ Roland Mushat. *La Biblia del lector, una narrativa*: (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1978), 28

²⁰⁹ *Ibid*, 12

²¹⁰ Leland Ryken. *Cómo leer la Biblia como literatura*: (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2023), 8

²¹¹ Rauber, D. F. *The Literary Approach to the Bible*. Wipf and Stock Publishers: (Eugene, OR, 1970), 80

²¹² Glenda Weathers. "Literary Criticism and the Bible.: (*Southwestern Journal of Theology* 36, no. 2, 1994), 76

al pie de la letra, considerando que una perspectiva literaria de las Escrituras alteraría el tema central. Sin embargo, al entrar en este maravilloso mundo del enfoque literario, se hace evidente que este ayuda a presentar la verdad con mayor colorido y mejores recursos. Rauber observa que los estudios literarios son valiosos porque presentan estructuras para completar que difieren mucho de las presentaciones académicas y, por lo tanto, son desafiantes.²¹³

CONCLUSIÓN

Al concluir esta asignación, se hace notable el cumplimiento de los objetivos fundamentales que se habían trazado. Se esbozaron los rasgos que identifican a la Biblia como un libro literario, aplicando cada criterio a textos bíblicos seleccionados. Se llevó a cabo una valoración de los métodos literarios de análisis en la interpretación bíblica, aplicando los mismos al diálogo de Dios con Elías en el monte Horeb. Además, se dedicó un espacio a detallar lo que significa acercarse a la Biblia como literatura. Finalmente, se presentó una defensa del enfoque literario de la Biblia, demostrando que ello no socava su inspiración y confiabilidad; más bien, enriquece el conocimiento de quien estudia con esta perspectiva, equipándole para una mejor exposición del texto literario, tanto en las historias como en las poesías. El autor de esta asignación investigativa agradece una vez más a Global University la posibilidad de participar en este programa académico, siendo parte de los privilegiados al interactuar con la asignatura *La Biblia como literatura*, impartida con tanta excelencia por el profesor M.Div. Yosnier Viñals Delgado.

BIBLIOGRAFÍA

- Bontrager, Marion G., Michele Hershberger, y John E. Sharp. *La Biblia como narrativa*. Atlanta, GA: Workplay Publishing, 2019.
- Biblia de estudio Senda de Vida. Miami: Editorial Unilit, 2017.
- Comfort, Philip W. *The Complete Guide to Bible Versions*. Wheaton, IL: Tyndale House, 2008.
- Henry, Matthew. *Comentario de la Biblia Matthew Henry*. Miami: Editorial Unilit, 1999.
- Johns, Loren L. "The Wisdom of God in the Psalms." *Direction* 23, no. 1 (1994).
- Mushat, Roland. *La Biblia del lector, una narrativa*. Grand Rapids, MI: Zondervan, 1978.
- Rauber, D. F. *The Literary Approach to the Bible*. Eugene, OR: Wipf and Stock Publishers, 1970.
- Ryken, Leland. *Cómo leer la Biblia como literatura*. Grand Rapids, MI: Zondervan, 2023.
- Ryken, Leland. *La literatura de la Biblia*. Grand Rapids, MI: Zondervan, 2023.
- Ryken, Leland. *Palabras de deleite: Una introducción literaria a la Biblia*. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 1986.
- Weathers, Glenda. "Literary Criticism and the Bible." *Southwestern Journal of Theology* 36, no. 2 (1994).

²¹³ Rauber, D. F. *The Literary Approach to the Bible*. Wipf and Stock Publishers: (Eugene, OR, 1970), 90

Yosnier Viñals. "Teología y Metodología." Curso de *La Biblia Como Literatura*. Universidad Teológica Pentecostal de Cuba, junio 2024.

NARRATIVAS QUE MARCAN: LA HERMENÉUTICA EN LA HISTORIA BÍBLICA

Rev. Ariel Sánchez Castellanos. M.Div.²¹⁴

RESUMEN

Este artículo explora cómo la hermenéutica, el arte de interpretar textos sagrados, se ha desarrollado a partir de las narrativas que marcan la historia bíblica. A través de un análisis profundo de diversas historias, desde la creación en Génesis hasta las parábolas de Jesús, se revela cómo estas narrativas no solo transmiten verdades teológicas, sino que también ofrecen un marco interpretativo que influye en la comprensión contemporánea de la fe. La hermenéutica bíblica ha evolucionado en respuesta a contextos culturales, históricos y sociales, permitiendo que las historias sagradas resuenen en la vida de los creyentes de diversas generaciones.

El autor, examina la interacción entre el texto bíblico y el lector, destacando cómo la experiencia personal y la tradición comunitaria moldean la interpretación de las Escrituras. Al hacerlo, se plantea la pregunta de cómo las narrativas bíblicas pueden ser vistas como herramientas vivas que invitan a la reflexión y a la acción en el mundo actual. Además, se discute el papel de la narrativa en la construcción de la identidad comunitaria y la formación de valores éticos y morales. A medida que las historias bíblicas se cuentan y reinterpretan, se convierten en vehículos de enseñanza y transformación espiritual. Este artículo invita a los lectores a redescubrir la riqueza de las narrativas bíblicas y a considerar su impacto en la hermenéutica contemporánea, proponiendo que el estudio de estas historias puede ofrecer respuestas a los desafíos actuales de la fe y la vida cristiana.

Palabras clave

Narrativas; Hermenéutica; Historia bíblica; Interpretación; Identidad

ABSTRACT

This article explores how hermeneutics, the art of interpreting sacred texts, has developed from the narratives that mark biblical history. Through an in-depth analysis of various stories, from creation in Genesis to the parables of Jesus, it reveals how these narratives not only convey theological truths but also provide an interpretive framework that influences contemporary understanding of faith. Biblical hermeneutics has evolved in response to cultural, historical, and social contexts, allowing sacred stories to resonate in the lives of believers across generations.

The author, examines the interaction between the biblical text and the reader, highlighting how personal experience and community tradition shape the interpretation of Scripture. In doing so, it raises the question of how biblical narratives can be seen as living tools that invite reflection and action in today's world. Furthermore, the role of narrative in constructing community identity and forming ethical and moral values is discussed. As biblical stories are told and reinterpreted, they become vehicles for teaching and spiritual transformation. This

²¹⁴ Decano Universidad Teológica Pentecostal de Cuba.

article invites readers to rediscover the richness of biblical narratives and consider their impact on contemporary hermeneutics, proposing that the study of these stories can offer answers to the current challenges of faith and Christian life.

Keywords

Narratives; Hermeneutics; Biblical History; Interpretation; Identity

INTRODUCCIÓN

La nación israelita celebraba anualmente tres grandes fiestas: la Pascua, los Tabernáculos y el Pentecostés (Éx. 23:14-17; Dt. 16:16-17, Reina Valera 1960). Todos los hombres, a partir de los doce años, tenían la obligación de asistir al templo de Jerusalén durante estas celebraciones (Nelson 2000). Estas festividades eran motivo de alegría y agradecimiento del pueblo hacia Dios por sus múltiples bendiciones. Durante la celebración de la fiesta del Pentecostés, posterior a la crucifixión de Jesús, tuvo lugar un acontecimiento excepcional. Según narra el historiador Lucas, el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos de Jesús que aguardaban la promesa del Padre (Hch. 1:4). Ellos fueron "llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen" (Hch. 2:4). La multitud que concurría a la fiesta, procedente de diversas regiones, escuchó a los discípulos hablar en sus propios idiomas las maravillas de Dios.

Los pentecostales nos identificamos con este acontecimiento y vemos el bautismo en el Espíritu como una segunda experiencia, posterior a la salvación, que capacita al creyente para el ministerio en la obra de Dios. Así como el ungimiento de Jesús por el Espíritu en el río Jordán lo dotó de poder para llevar a cabo su misión (Lc. 4:1, 14, 18), igualmente todos los cristianos podemos y debemos ser investidos de poder mediante el bautismo en el Espíritu para cumplir nuestra misión (Hch. 1:8). La búsqueda de esta experiencia en el Espíritu fue la que dio origen al movimiento pentecostal a principios del siglo XX. Este movimiento ha sido históricamente reconocido por su carácter evangelista y misionero; sin embargo, ha sido criticado por la carencia de fundamentos bíblicos, teológicos e intelectuales, y por basar su experiencia únicamente en el ámbito de los sentimientos.

Metodológicas para un acercamiento a los pasajes en a Interpretar

Antes de adentrarse en debates tan acalorados, conviene observar las diferencias metodológicas que tanto pentecostales como no pentecostales emplean en su acercamiento a los pasajes en cuestión. Estas diferencias contribuyen a las divergencias teológicas que ambos grupos profesan. Uno de los eruditos no pentecostales más sobresalientes es, sin duda, el Dr. James D. G. Dunn, a quien Menzies describe como "el campeón de la comunidad evangélica no pentecostal."²¹⁵ Dunn, en su obra *Bautismo en el Espíritu Santo*, explica la metodología que emplea de la siguiente manera:

¿Debemos abordar el material del Nuevo Testamento como teólogos sistemáticos o como teólogos y exégetas bíblicos? El error común en que incurrían muchos de los primeros es tratar el Nuevo Testamento (y aún la Biblia) como un todo homogéneo, del cual pueden extraerse textos de

²¹⁵ William W. Menzies. *Pentecostals and the Bible: A Historical and Theological Perspective*: (Springfield, MO: Gospel Publishing House, 2000), 69

cualquier parte referentes a un tema elegido y colocarlos en un almacén o sistema, a menudo extrabíblico, aun cuando puedan derivarse del pensamiento de un autor bíblico como Pablo. El método de los últimos consiste en tomar cada autor y libro por separado y bosquejar (o tratar de hacerlo) los énfasis teológicos particulares de cada autor o libro. Solo cuando haya colocado un texto en el contexto del pensamiento y la intención de su autor (según lo expresa en su escrito), puede el teólogo bíblico sentirse en libertad para permitir que ese texto actúe en forma recíproca sobre otros textos de otros libros. Es evidente que el último método es el más seguro.²¹⁶

Por su parte, Roger Stronstad plantea que, para una correcta interpretación de los escritos lucanos sobre el Espíritu Santo, es necesario "resolver tres problemas metodológicos fundamentales: 1) la homogeneidad literaria y teológica de Lucas-Hechos, 2) el carácter teológico de la historiografía de Lucas, y 3) la independencia de Lucas como teólogo."²¹⁷ Stronstad asevera que la unidad de ambos libros no es solo literaria, sino también teológica. De esta forma, se opone a la teología de Hans Conzelmann, que se caracteriza por dividir la historia de Lucas en tres épocas sucesivas pero discontinuadas en términos teológicos: la época de Juan el Bautista (el período de Israel, de la Ley y los profetas), la época de Jesús (el medio del tiempo) y la época del Espíritu (período entre la venida de Jesús y su parusía).²¹⁸

El segundo aspecto metodológico que propone Stronstad es realizar una hermenéutica a partir de la narrativa histórica de Lucas. Considera que, así como Pablo percibió un propósito didáctico en la narrativa histórica del Antiguo Testamento, la narrativa de Lucas no es meramente informativa, sino que también posee carácter didáctico, por lo cual a partir de ella se puede hacer teología. Para Stronstad:

Las narrativas de Lucas están incluidas en una combinación de una o más de las cuatro categorías siguientes: 1) episódica, 2) tipológica, 3) programática, o 4) paradigmática. Por lo general, todas las narrativas son episódicas. Además, una narrativa tipológica es una que se remonta a un episodio históricamente análogo y pertinente de tiempos anteriores, ya sea en Lucas-Hechos o en el Antiguo Testamento. A diferencia de la narrativa tipológica, la esencia de una narrativa programática es que señala hacia el desarrollo de acontecimientos futuros. Por último, una narrativa paradigmática es una que tiene rasgos normativos para la misión y el carácter del pueblo de Dios que vive en los postreros días.²¹⁹

El tercer aspecto metodológico a considerar es la independencia teológica de Lucas. Según Stronstad, existe una "creencia extendida de que, en tanto que acudimos a Lucas para historia, debemos volvernos a Pablo para teología. Como resultado de ese programa

²¹⁶ James D. G. Dunn. *Bautismo en el Espíritu Santo*: (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1977), 52

²¹⁷ Roger Stronstad. *The Charismatic Theology of St. Luke: Trajectories from the Old Testament to the New Testament*: (Eugene, OR: Wipf and Stock Publishers, 2007), 2

²¹⁸ *Ibid*, 3

²¹⁹ Roger Stronstad. *The Charismatic Theology of St. Luke: Trajectories from the Old Testament to the New Testament*: (Eugene, OR: Wipf and Stock Publishers, 2007), 8

metodológico, se interpretan los datos de Lucas sobre el Espíritu Santo como si los hubiera escrito Pablo.”²²⁰

Estas consideraciones metodológicas previas permean el pensamiento de teólogos pentecostales y no pentecostales, afectando la exégesis y la exposición de la narrativa lucana. Por ejemplo, Dunn, al igual que los pentecostales, ve el ungimiento con el Espíritu de Jesús en el Jordán como una segunda experiencia del Espíritu en la vida de Jesús. Al referirse a ella, expresa: “Asimismo, podemos volver a referirnos con autenticidad al descenso del Espíritu sobre Jesús en el Jordán como a un bautismo del Espíritu. En realidad, no podemos negar que fue esta unción del Espíritu la que le confirió poder y autoridad para la misión que debía realizar.”²²¹

La Interpretación del Bautismo en el Espíritu

No se puede apelar a este hecho como modelo y concluir que, al igual que ocurrió con Jesús, sea necesario recibir el bautismo del Espíritu como una segunda experiencia posterior a la salvación para cumplir con la comitiva divina. Según Dunn, este bautismo en el Espíritu es mucho más que un hecho personal en la vida de Jesús; lo considera “un momento único en la historia: el comienzo de una época nueva en la historia de la salvación.”²²² Por lo tanto, aunque se pueda describir la unción de Jesús con el Espíritu como una segunda experiencia en su vida, no es una segunda experiencia del nuevo pacto, sino más bien la que inicia este nuevo pacto. De esta forma, Dunn ve el bautismo de Jesús por el Espíritu como un hecho sin precedentes y único en la historia de la salvación.

Al afirmar que este bautismo da inicio al nuevo pacto, todos los acontecimientos que le preceden, incluidos los relacionados con el nacimiento de Jesús, quedan ubicados bajo el pacto antiguo. Así, rebate el argumento pentecostal que relaciona el nacimiento sobrenatural por el Espíritu de Jesús y su posterior ungimiento en el Jordán con el nacimiento sobrenatural que ocurre en el nuevo convertido, así como la posibilidad y necesidad de un bautismo en el Espíritu como una segunda experiencia. ¿Cómo interpreta entonces lo acontecido en Pentecostés? Para Dunn, lo que ocurrió en Pentecostés no fue una segunda experiencia espiritual en la vida de los discípulos, sino su entrada en el nuevo pacto. A partir de ese momento, se convirtieron verdaderamente en cristianos. Afirma:

Lo que entendemos como Iglesia no nació hasta Pentecostés... Y como no podemos decir ‘cristiano’ sin decir también ‘Iglesia’, puesto que un cristiano es, por definición, un miembro de la Iglesia, la falta de existencia de ésta antes de Pentecostés indica que no había cristianos (hablando con propiedad) antes de esa fecha.²²³

Sin embargo, esta presuposición no es cierta; una persona se convierte en cristiano cuando cree, atesora y practica las enseñanzas de Cristo. El hecho de ser cristiano es lo que lo convierte en miembro de la Iglesia. Para Dunn, hasta ese entonces, los discípulos habían seguido a Jesús pero no habían realmente creído. “La experiencia de Pentecostés llegó a los 120 cuando creyeron en el Señor Jesucristo... Fue solo en ese momento de compromiso con

²²⁰ Íbid, 9

²²¹ James D. G. Dunn. *Bautismo en el Espíritu Santo*: (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1977), 34

²²² Íbid

²²³ James D. G. Dunn. *The Theology of Paul the Apostle*: (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1998), 62

fe que recibieron el Espíritu. Solo entonces se convirtieron en cristianos en el sentido que el Nuevo Testamento da a ese vocablo.”²²⁴ Sin duda, esta es otra de sus presuposiciones que moldea su interpretación del libro de los Hechos. No existe evidencia que permita afirmar que la creencia de los discípulos antes de Pentecostés no era genuina. Resulta aún más difícil creer que los 120 manifestaran al unísono una fe genuina que propiciara, como resultado, su bautismo en el Espíritu Santo; y coincidentemente, todo esto ocurrió el Día de Pentecostés. Por el contrario, si ellos permanecieron en Jerusalén hasta el Pentecostés, fue porque ya poseían esa fe, la cual ejercieron aguardando el cumplimiento de la promesa.

La Teología de Conzelmann y su Impacto en Dunn

Las conclusiones a las que arriba Dunn parten de la teología de Conzelmann, que, contrario a lo que alega Stronstad, presupone una división de la historia de Lucas en tres etapas con discontinuidad teológica. Para Dunn, el sometimiento de Jesús al bautismo de Juan posibilitó la transición de la primera a la segunda etapa, y su bautismo en la cruz facilitó el paso a la tercera etapa.²²⁵ Por otro lado, Dunn falla en su metodología al no considerar el carácter teológico independiente de los escritos lucanos. Así, le atribuye a la frase “bautizado en el Espíritu Santo” en los escritos de Lucas la misma connotación que le da Pablo en sus escritos. Para Pablo, el “bautismo en el Espíritu Santo” tiene carácter iniciativo e incorporativo, tal como lo refleja en la metáfora que emplea en 1 Corintios 12:13, es decir, es el modo de entrar en el cuerpo de Cristo, según advierte Comfort.²²⁶

Desde la perspectiva de Dunn, el propósito primordial del bautismo en el Espíritu no fue dotar de poder a los discípulos, sino convertirlos en cristianos. Visto de esta forma, le confiere al bautismo en el Espíritu propósitos salvíficos. Aún más, asevera: “Sin el don del Espíritu, la muerte y resurrección de Jesús carecen de todo valor y no pueden obrar en nuestro favor.”²²⁷ Inevitable resulta pensar en el ladrón de la cruz, quien alcanzó salvación antes de Pentecostés (Lc. 23:43). Por otra parte, la expresión de Cristo en la cruz “consumado es” (Jn. 19:28-30) nos asegura que todo lo que competía a nuestra salvación fue concluido en la cruz. La declaración de Jesús en Lucas 24:49 y Hechos 1:4-8 claramente denota que el propósito del bautismo con el Espíritu Santo era dotarlos de poder para que fueran testigos efectivos, no convertirlos en cristianos. Aunque Dunn no niega lo primero, lo relega a un segundo plano y sitúa en primer lugar las ideas salvíficas que derivan de su análisis. Una muestra de las consecuencias hermenéuticas de sus presuposiciones se pone de manifiesto al interpretar los hechos acontecidos en Samaria como resultado de la predicación de Felipe (Hch. 8:4-24).

El ministerio de Felipe en Samaria trajo consigo que muchos creyeran y se bautizaran en el nombre de Jesucristo. Sin embargo, el Espíritu Santo no descendió sobre ellos hasta que Pedro y Juan arribaron y oraron por ellos, por lo cual esta fue una experiencia secundaria posterior a la conversión. Este pasaje se convierte en un escollo para Dunn, quien argumenta que la respuesta de los samaritanos a la predicación de Felipe fue deficiente y, por tal razón, no ocurrió una auténtica conversión, ya que no recibieron en ese momento el bautismo en el Espíritu.²²⁸ A decir de Menzies, esta hipótesis ha sido rechazada por casi la totalidad de los eruditos que la han examinado. Por lo tanto, Dunn ha reaccionado con un agnosticismo hacia

²²⁴ Íbid

²²⁵ James D. G. Dunn. *Bautismo en el Espíritu Santo*: (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1977), 53

²²⁶ Philip W. Comfort. *The Complete Guide to Bible Versions*: (Wheaton, IL: Tyndale House, 2008), 10

²²⁷ James D. G. Dunn. *Bautismo en el Espíritu Santo*: (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1977), 56

²²⁸ Íbid, 76

el texto, acentuando la brevedad de la narración y la poca información que aporta, y destacando que el hecho fundamental que Lucas quiere transmitir en este pasaje es la demora de la venida del Espíritu Santo.²²⁹

La Perspectiva de Menzies y Stronstad sobre el Don del Espíritu

Menzies concuerda con Dunn en que el propósito primario de los sucesos en Samaria es resaltar la importancia del recibimiento del don del Espíritu, pero no con propósitos salvíficos, sino para capacitar a los creyentes para el ministerio cristiano. Asevera que la separación que Lucas hace entre la fe y el don del Espíritu revela su perspectiva pneumatológica. Esta separación refuta las interpretaciones de Dunn sobre los escritos de Lucas al considerar el don del Espíritu como el clímax de la conversión.²³⁰ Además, continúa Menzies, el hecho no es único; existen otros pasajes donde Lucas también separa la conversión de la recepción del Espíritu (Lc. 11:13; Hch. 19:1-7). Por lo tanto, la posición de Dunn no es más que "un desesperado intento por esquivar las implicaciones obvias del texto."²³¹

Stronstad, al referirse al texto, parte de la premisa de la independencia teológica lucana. Afirma que el don del Espíritu, desde la perspectiva de Lucas, difiere de la perspectiva paulina: "Para Lucas, el don del Espíritu tiene un propósito vocacional y capacita a los discípulos para el servicio. Así, carece de cualquier connotación soteriológica y, a diferencia de Dunn, no quiere decir que 'es la infusión del Espíritu por Dios lo que hace cristiano a un hombre.'"²³² Concluye, por tanto, que el propósito de este bautismo en el Espíritu era capacitar a los samaritanos para el discipulado. De esta forma, coincide con Menzies y, al igual que él, cita el pasaje de Hechos 19 como evidencia más de la separación temporal entre la conversión y la recepción del Espíritu, lo cual no implica ninguna contradicción teológica. Aún cuando no excluye la posibilidad de concurrencia entre los dos sucesos, tal como sucede en la casa de Cornelio (Hch. 10).

La Experiencia del Bautismo en el Espíritu según Bruce

Otro de los comentaristas no pentecostales que evalúan los sucesos del Día de Pentecostés es F. F. Bruce. Para Bruce, el derramamiento del Espíritu en Pentecostés capacitó a los discípulos para la misión que les había sido encomendada, al igual que sucedió con el ungimiento de Jesús. Bruce centra su atención en las señales del fuego y del viento que Lucas destaca en el relato, las cuales constituyen para él una evidencia de que el Espíritu Santo vino con poder el día de Pentecostés. Con relación al viento, acude al precedente histórico que considera al viento como un símbolo del Espíritu de Dios, destacando la narrativa histórico-profética de Ezequiel en el valle de los huesos secos (Ez. 37:9-14). Supone que probablemente Jesús tenía en mente este precedente del Antiguo Testamento cuando habla con Nicodemo en Juan 3:8.²³³

²²⁹William W. Menzies. *Pentecostals and the Bible: A Historical and Theological Perspective*. Springfield: (MO: Gospel Publishing House, 2000), 73

²³⁰ William W. Menzies. *Pentecostals and the Bible: A Historical and Theological Perspective*: (Springfield, MO: Gospel Publishing House, 2000), 73

²³¹ *Ibid*, 74

²³² Roger Stronstad. *The Charismatic Theology of St. Luke: Trajectories from the Old Testament to the New Testament*: (Eugene, OR: Wipf and Stock Publishers, 2007), 64

²³³ Bruce, F. F. *The Acts of the Apostles: The Greek Text with Introduction and Commentary*: (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1995), 50

Bruce atribuye a Juan el Bautista la predicción de un bautismo “con viento y fuego” (Lc. 3:16-17). Para ello, vincula este suceso con la narrativa de Ezequiel 37, a partir del vocablo griego *πνοή* que Lucas incluye en su relato. Asegura que, en los eventos relatados por Lucas en el segundo capítulo de Hechos, el fuego tuvo su parte tanto como el viento, conformando una doble manifestación visible (fuego) y audible (viento). Apoyado en el precedente histórico del Antiguo Testamento, Bruce afirma que el fuego denota la presencia divina, tal como sucedió en la teofanía de la zarza ardiente (Moisés). De este modo, asevera que Pentecostés constituyó una teofanía sobre el monte del Templo, una manifestación visible de la presencia de Dios. Sin embargo, más allá del aspecto sobrenatural, Pentecostés marcó el nacimiento de una comunidad profética vigorosa en el Espíritu.

Bruce concluye que el bautismo en el Espíritu es una experiencia que tiene lugar solo una vez, única y permanente. También afirma, a partir del precedente histórico de la narrativa veterotestamentaria en Números 19:26, que siempre que el Espíritu descendió sobre una persona, se produjo una proclamación profética. De igual modo, Bruce señala que esa proclamación estática se produjo en Pentecostés “en otras lenguas”, lo que para él significa otros idiomas conocidos. En su intento por restar importancia a las lenguas como señal del descenso del Espíritu sobre los creyentes, Bruce sostiene que el hablar en lenguas no es un fenómeno sin paralelo.

Para sostener lo anterior, emplea una metodología similar a la de Dunn, al desconocer la independencia teológica de Lucas, por lo cual acude a las epístolas paulinas para establecer la doctrina pneumatológica. Alega que en la iglesia de Corinto se manifestaba otra forma de glosolalia, la cual Pablo calificaba como un don genuino del Espíritu Santo, pero que no se podía entender sino por la intervención del don suplementario de la interpretación de lenguas. Sin embargo, continúa Bruce, en Jerusalén las palabras que pronunciaban los discípulos sí se podían entender.²³⁴ De esta forma, disocia la glosolalia de Pentecostés de las que tienen lugar en otros pasajes del Nuevo Testamento. Para él, el mero hecho de la glosolalia u otra manifestación estática no es evidencia de la presencia del Espíritu Santo.

Acudiendo de nuevo al precedente histórico, Bruce apunta que, tal y como en los tiempos del Antiguo Testamento era necesario proveer un criterio para decidir si las manifestaciones proféticas eran de Dios o no, también en el registro epistolar se indica que los apóstoles acuden a un método similar. Pablo coloca como una infalible prueba el testimonio que contenían esas declaraciones con relación a Jesús (1 Co. 12:3); posteriormente, Juan insiste en una prueba más explícita (1 Jn. 4:2). Esto conduce a Bruce a formular la conclusión de que el contenido de la proclamación profética es más importante que la forma en que se produzca, ya que el medio no es el mensaje. Afirma que en Pentecostés los discípulos hablaron en diferentes idiomas las maravillas de Dios; entonces, es el contenido del mensaje lo que identifica el bautismo, no las lenguas, ya que, según Pablo, nadie puede decir de Jesús que es el Señor a no ser que tenga el Espíritu Santo (1 Co. 12:3).

Bruce concluye que las lenguas de Pentecostés significaban para Lucas una preparación para la proclamación mundial del evangelio. La iglesia de hoy sigue hablando en lenguas (francés, inglés, etc.), y si su mensaje no es ahora del orden sobrenatural que marcó el día del Pentecostés, al menos es el mismo mensaje de “las maravillas de Dios” que proclamaron

²³⁴ *Íbid*, 52

proféticamente los discípulos en Pentecostés.²³⁵ De esta forma tan sutil, Bruce hace a un lado lo que los pentecostales asumimos como la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu: el hablar en otras lenguas. ¿Por qué no trazar la teología de Lucas a partir de sus propios escritos? Un examen comparativo de los pasajes que versan sobre este asunto arrojará más luz sobre el tema. Los pasajes en cuestión son Hechos 2:1-13; 8:14-19; 9:17-18; 10:44-46; y 19:1-7.

Disparidad en las Evidencias del Bautismo

A primera vista, se resalta la disparidad de estos pasajes en cuanto a las evidencias que acompañan al bautismo en el Espíritu. En el caso de Hechos 2:1-13, conviene llamar la atención a los versículos 4 y 11. El primero declara que hablaron en otras lenguas, mientras que el segundo se refiere al contenido de su mensaje: "las maravillas de Dios". Tradicionalmente se acepta, en base al versículo 8, que estas lenguas eran lenguas extranjeras; sin embargo, esto no excluye la posibilidad de que también se manifestaran lenguas no conocidas. De hecho, llama la atención la burla de algunos (v. 13). Los samaritanos (Hch. 8:14-19) también reciben el bautismo del Espíritu Santo por medio de Pedro y Juan, pero a pesar de que Lucas no nos describe las señales que acompañan a este bautizo, del interés de Simón se desprende que algo diferente sucedió. Hasta ese entonces, ellos habían visto el poder de Dios en acción por medio del ministerio de Felipe (vv. 7-8), pero ahora ocurrió algo nuevo que llamó la atención de Simón.

No resulta descabellado afirmar que eso que aconteció era precisamente algo con lo cual tanto Pedro como Juan estaban familiarizados y que para ellos significaba la evidencia de que los samaritanos habían sido bautizados en el Espíritu. Siendo ambos protagonistas del Pentecostés, se puede afirmar que los samaritanos manifestaron la misma evidencia que ellos cuando recibieron el bautismo: hablaban en lenguas y proclamaban las maravillas de Dios. El bautismo de Pablo (Hch. 9:17-18) nos arroja aún menos detalles. Sin embargo, cabe notar que el silencio de Lucas respecto a las evidencias que acontecieron en Pablo no quiere decir que no estuvieran presentes; simplemente no es el foco de atención. Como quiera que sea, por su misiva a los corintios, conocemos que Pablo hablaba en lenguas "desconocidas" (1 Co. 14:18), lo cual reconocía como un don auténtico del Espíritu. Este aspecto debe ser tenido en cuenta al examinar el pasaje de Éfeso.

El caso que mayor similitud guarda con Pentecostés es el bautismo en casa de Cornelio (Hch. 10). En esta ocasión, Pedro se hace acompañar de una comitiva que, al igual que él, había sido bautizada en el Espíritu. Mientras él hablaba, "el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso". Nótese que él no esperaba que esto sucediera; para ellos fue una sorpresa. ¿Cómo lo supo Pedro y su comitiva? "Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios". Pedro reconoció que esta evidencia fue similar a la de Pentecostés, con la cual él estaba identificado y, por lo tanto, demostraba la autenticidad de lo que estaba sucediendo. Cabe preguntarse: ¿Cuáles fueron las lenguas que se manifestaron en casa de Cornelio? ¿Cómo supieron Pedro y sus acompañantes que estaban magnificando a Dios? Al parecer, se trata de eventos diferentes que tienen lugar al recibir el bautismo: hablar en lenguas desconocidas y proclamar en lenguas entendibles las maravillas de Dios.

²³⁵ Bruce, F. F. *The Acts of the Apostles: The Greek Text with Introduction and Commentary*: (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1995), 53

Por último, tenemos el caso de Éfeso (Hch. 19:1-6). En esta ocasión, es Pablo quien ministra a estos doce hombres, quienes, al recibir el bautismo del Espíritu Santo, igualmente hablan en lenguas y profetizan. Las preguntas anteriores también tienen cabida aquí; nuevamente se suceden dos eventos que testifican haber sido bautizados en el Espíritu: hablar en lenguas desconocidas y profetizar. Lo interesante es que, para Pablo, al igual que para Pedro, estos eventos eran la evidencia del bautismo en el Espíritu, por lo cual se infiere que Pablo estaba familiarizado con ella. Pablo mismo dice que también el Espíritu intercede por nosotros "con gemidos indecibles" (Ro. 8:26), de modo que no siempre las lenguas son idiomas conocidos que imparte el Espíritu para el cumplimiento de la misión evangelizadora de la iglesia.

En cada uno de estos pasajes que siempre que tuvo lugar el bautismo en el Espíritu, existieron evidencias externas que lo acompañaron. En algunas ocasiones, Lucas no las describe, lo cual no quiere decir que no estuvieran presentes; por el contrario, se puede inferir la manifestación de las mismas. En los casos en que las describe, dos eventos la caracterizan: el hablar en lenguas desconocidas y el proclamar las maravillas de Dios. En Pentecostés, las lenguas desconocidas son empleadas para anunciar las maravillas de Dios a los extranjeros presentes. En los casos de Cornelio y de Éfeso, a pesar de no estar presentes extranjeros, no por ello dejan de manifestarse las lenguas desconocidas, pero los mensajes magníficos y proféticos se proclaman en lenguas entendibles. Ante esta evidencia, se desmoronan los argumentos de Bruce: el bautismo en el Espíritu es identificado por el hablar en lenguas desconocidas y por la proclamación de las maravillas de Dios.

Las Narrativas Lucanas como Tipológicas, Programáticas y Paradigmáticas

Como se puede apreciar, los eruditos no pentecostales fallan en su interpretación de los pasajes lucanos debido a la metodología que emplean y a sus ideas preconcebidas. Es necesario, pues, que los pentecostales, al procurar interpretar estos pasajes, tengamos en cuenta las sugerencias metodológicas que ofrece Stronstad. Para él, nuestra teología del Espíritu Santo debe ser desarrollada en base a una hermenéutica de la narrativa histórica de los libros de Lucas y Hechos. Lucas presenta su propia teología, la cual debe distinguirse de la pneumatología de Pablo. Sus escritos, a pesar de ser narrativos, no carecen de valor didáctico, por lo cual pueden y deben ser empleados en la formulación de la teología pneumatológica. De manera particular, y en base al precedente histórico, es posible formular la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo a partir de los pasajes encontrados en los libros de Lucas y Hechos. Según Stronstad,²³⁶ las narrativas de Lucas son:

1. Tipológicas porque se remontan a episodios análogos. Por ejemplo, la transferencia del Espíritu Santo de Jesús a sus discípulos en Pentecostés (Hch. 1:1-9; 2:1-13) refleja la transferencia del Espíritu de Moisés a los setenta ancianos (Nm. 11:16-30). De igual manera, la unción inaugural de Jesús en el Jordán (Lc. 3:21-22) es un tipo de la unción de sus discípulos en Pentecostés (Hch. 2:4).
2. Programáticas porque apuntan hacia el desarrollo de acontecimientos futuros. Por ejemplo, la revelación dada por Jesús del propósito del bautismo en el Espíritu a sus discípulos (Hch. 1:8) es programática, ya que anticipa la misión que llevarían a cabo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. De igual manera, la narrativa

²³⁶ Roger Stronstad. *Spirit, Scripture and Theology: A Pentecostal Perspective*: (Baguio City, Philippines: Asia Pacific Theological Seminary Press, 2005), 9

de Pentecostés es programática, pues los discípulos proclamaron en diversas lenguas las maravillas de Dios, lo cual apunta hacia la proclamación universal del evangelio a toda lengua y nación, y por consiguiente, al derramamiento del Espíritu sobre toda carne sin distinción geográfica o racial.

3. Paradigmáticas porque se convierten en normativas para la misión y el carácter del pueblo de Dios que vive en los postreros días. Por ejemplo, el ministerio de Jesús fue carismático e inaugurado por la unción del Espíritu (Lc. 3:22; 4:18), el mismo se vuelve un paradigma o modelo a seguir por sus discípulos (Hch. 1:5; 2:4), quienes son bautizados en Pentecostés recibiendo la unción del Espíritu e iniciando un ministerio carismático. Pentecostés se convierte, a su vez, en el paradigma para el pueblo de Dios de todos los tiempos. Jesús quiso que su iglesia fuera una comunidad carismática bautizada por el Espíritu.

Además, Stronstad agrega que estas narrativas son "la clave para la interpretación de la dimensión histórico-teológica de la historiografía de Lucas, y que, mediante esa transferencia del Espíritu, los discípulos se convirtieron en los herederos y sucesores al ministerio carismático terrenal de Jesús, es decir, porque Jesús ha derramado el Espíritu carismático sobre ellos, los discípulos continuarán haciendo y enseñando las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar (Hechos 1:1)."²³⁷

Para Stronstad, la teología carismática de Lucas trae claras implicaciones para la iglesia contemporánea. El hecho de que el don del Espíritu haya sido carismático y vocacional para Jesús y para la iglesia primitiva implica que también lo sea para la iglesia hoy en día. Es decir, si ellos necesitaron el bautismo en el Espíritu, la guía del Espíritu y la capacitación del Espíritu para llevar a cabo su misión, entonces nosotros también los necesitamos. "Si Jesús fue un Cristo carismático, y los discípulos fueron una comunidad carismática, entonces la iglesia de nuestra generación es también carismática, esté funcionando o no al nivel de nuestro potencial carismático."²³⁸ Sin duda, la metodología propuesta por Stronstad constituye un aporte significativo a la teología pentecostal del bautismo del Espíritu Santo. Provee respuestas certeras a los detractores de esta doctrina que la calificaban como un producto de nuestra experiencia y carente de sustento bíblico. Constituye, además, un incentivo al pueblo cristiano a procurar el bautismo en el Espíritu Santo para llevar a cabo de manera efectiva la Gran Comisión (Mt. 28:19-20) que nos ha sido dada.

CONCLUSIÓN

Esta investigación ha demostrado que la hermenéutica bíblica ha desempeñado un papel crucial en la interpretación y comprensión de las Escrituras a lo largo de la historia. Desde los métodos alegóricos de la Escuela de Alejandría hasta las aproximaciones contemporáneas, la hermenéutica ha evolucionado para adaptarse a los contextos históricos, culturales y lingüísticos de cada época. Este proceso interpretativo no solo ha permitido una mayor comprensión del mensaje divino, sino que también ha facilitado un diálogo continuo entre la fe y la razón. Al reconocer la importancia de las narrativas bíblicas y su interpretación, se destaca la necesidad de una hermenéutica que respete tanto el sentido literal como el simbólico, permitiendo así una comprensión más profunda y enriquecedora de los textos

²³⁷ *Ibid*, 49

²³⁸ Roger Stronstad. *Spirit, Scripture and Theology: A Pentecostal Perspective*: (Baguio City, Philippines: Asia Pacific Theological Seminary Press, 2005), 167

sagrados. En última instancia, la hermenéutica bíblica sigue siendo una herramienta vital para acercarnos al mensaje original que Dios quiso transmitir, promoviendo una fe más informada y reflexiva. Así que no se trata de una opción experimentar esta capacitación en el Espíritu; es más bien el programa de Dios para todos sus hijos. Estaríamos incompletos sin este bautismo, no desde el punto de vista salvífico, pero sí desde la capacitación efectiva para el cumplimiento de nuestra misión. Este bautismo es para toda raza y nación, para nosotros, para nuestros hijos y para todos aquellos a quienes el Señor llamare (Hch. 2:39).

BIBLIOGRAFÍAS

Bruce, F. F. *The Acts of the Apostles: The Greek Text with Introduction and Commentary*. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1995.

Dunn, James D. G. *Bautismo en el Espíritu Santo*. Grand Rapids, MI: Zondervan, 1977.

Dunn, James D. G. *The Theology of Paul the Apostle*. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1998.

Menzies, William W. *Pentecostals and the Bible: A Historical and Theological Perspective*. Springfield, MO: Gospel Publishing House, 2000.

Stronstad, Roger. *The Charismatic Theology of St. Luke: Trajectories from the Old Testament to the New Testament*. Eugene, OR: Wipf and Stock Publishers, 2007.

Stronstad, Roger. *Spirit, Scripture and Theology: A Pentecostal Perspective*. Baguio City, Philippines: Asia Pacific Theological Seminary Press, 2005.

MÁS ALLÁ DE LAS PALABRAS: INFLUENCIA DE LA HERMENÉUTICA EN LA INTERPRETACIÓN BÍBLICA

Rev. Rolando Pérez Sánchez.MA.

RESUMEN

La hermenéutica, el arte y la ciencia de la interpretación de textos, juega un papel crucial en la comprensión de las Escrituras. Este artículo explora cómo la hermenéutica influye en la interpretación bíblica, trascendiendo las palabras para revelar significados profundos y contextos históricos que enriquecen la fe cristiana. A lo largo de la historia, diferentes enfoques hermenéuticos han moldeado la manera en que los creyentes y teólogos abordan los textos sagrados, desde las interpretaciones alegóricas de la Edad Media hasta los métodos críticos contemporáneos. La hermenéutica no solo se ocupa de las palabras en sí, sino que también considera el contexto cultural, histórico y filosófico en el que se escribieron las Escrituras. Este artículo examina las influencias que han dado forma a la hermenéutica a lo largo de los siglos, incluyendo el impacto de la Reforma Protestante y la evolución hacia enfoques más modernos que integran la crítica literaria y la contextualización cultural.

A través de un análisis detallado de pasajes bíblicos clave, se demuestra cómo la hermenéutica puede iluminar la intención del autor y la relevancia del mensaje en la vida contemporánea. Además, se aborda la relación entre hermenéutica y ética, destacando cómo la interpretación bíblica puede guiar decisiones morales y prácticas devocionales en el contexto actual. A medida que los cristianos buscan una comprensión más profunda de su fe, la hermenéutica se convierte en una herramienta esencial para navegar los desafíos contemporáneos y aplicar las enseñanzas bíblicas a la vida diaria. Este artículo invita a los lectores a reflexionar sobre la importancia de la hermenéutica en su propia práctica de la fe y en la comunidad cristiana en general.

Palabras clave

Hermenéutica; Interpretación; Escrituras; Exégesis; Ética

ABSTRACT

Hermeneutics, the art and science of interpreting texts, plays a crucial role in understanding Scripture. This article explores how hermeneutics influences biblical interpretation, transcending words to reveal deep meanings and historical contexts that enrich the Christian faith. Throughout history, different hermeneutical approaches have shaped how believers and theologians engage with sacred texts, from the allegorical interpretations of the Middle Ages to contemporary critical methods. Hermeneutics not only deals with the words themselves but also considers the cultural, historical, and philosophical context in which the Scriptures were written. This article examines the influences that have shaped hermeneutics over the centuries, including the impact of the Protestant Reformation and the evolution toward more modern approaches that integrate literary criticism and cultural contextualization.

Through a detailed analysis of key biblical passages, it demonstrates how hermeneutics can illuminate the author's intent and the relevance of the message in contemporary life. Additionally, the relationship between hermeneutics and ethics is addressed, highlighting how biblical interpretation can guide moral decisions and devotional practices in today's context. As Christians seek a deeper understanding of their faith, hermeneutics becomes an essential tool for navigating contemporary challenges and applying biblical teachings to daily life. This article invites readers to reflect on the importance of hermeneutics in their own faith practice and in the Christian community at large.

Keywords

Hermeneutics; Interpretation; Scriptures; Exegesis; Ethics.

INTRODUCCIÓN

En un mundo donde las palabras se han vuelto moneda corriente, es fácil olvidar que detrás de cada texto se esconde un significado que va más allá de la mera combinación de letras. Este principio es especialmente cierto cuando se trata de las Sagradas Escrituras, cargada de profundidad teológica y relevancia espiritual. Sin embargo, para desentrañar estos significados ocultos, los creyentes deben adentrarse en el fascinante campo de la hermenéutica bíblica. La hermenéutica, el arte y la ciencia de interpretar textos, juega un papel fundamental en la comprensión de las Escrituras. Más allá de la exégesis superficial, la hermenéutica nos invita a explorar el contexto histórico, cultural y lingüístico en el que se escribieron los libros bíblicos. Al hacerlo, descubrimos que las palabras de la Biblia no son meros mandatos o narraciones, sino que están impregnadas de significados profundos que iluminan nuestra fe y guían nuestro caminar con Dios.

A lo largo de la historia de la Iglesia, la hermenéutica ha evolucionado, dando lugar a diversos enfoques interpretativos. Desde las interpretaciones alegóricas de la Edad Media hasta los métodos críticos contemporáneos, cada época ha dejado su huella en la manera en que los creyentes se acercan a las Sagradas Escrituras. Hoy en día, es imperativo que los cristianos comprendan la importancia de la hermenéutica y cómo esta influye en la interpretación bíblica, pues solo así podrán discernir la verdad divina en medio de un mundo que constantemente busca distorsionar el mensaje de la Biblia. En este artículo, exploraremos la influencia de la hermenéutica en la interpretación bíblica, yendo más allá de las palabras para descubrir cómo el contexto, la cultura y la historia moldean el significado de los textos sagrados.

La Hermenéutica en el Contexto Histórico

Para apreciar plenamente la evolución e impacto en la Hermenéutica, es fundamental situar esta disciplina en su contexto histórico. Su historicidad no se basa en un simple relato de métodos y teorías; sino en un reflejo de cómo las circunstancias culturales, sociales y filosóficas influenciaron en la manera en que los creyentes se acercaron a las Escrituras a lo largo de los siglos. Desde los primeros intérpretes que buscaban desentrañar el significado de los textos sagrados en el mundo antiguo, hasta los eruditos contemporáneos que aplican enfoques críticos y contextuales, la hermenéutica ha evolucionado en respuesta a los cambios en la comprensión humana y las necesidades de la comunidad de fe. Sin embargo, cada período histórico ha aportado nuevas perspectivas y métodos que han enriquecido la

interpretación bíblica, permitiendo que las Escrituras sigan siendo relevantes y aplicables en la vida de los creyentes de hoy.

Orígenes de la Hermenéutica Bíblica

Esdras es considerado por algunos teólogos como el primer hermeneuta conocido, porque empleó un método literal que consistía en estudiar las palabras y los pasajes en su contexto histórico y cultural, sentando las bases para la interpretación bíblica que seguiría. El autor Hans-Georg Gadamer discute la hermenéutica en su obra *Verdad y Método*, donde explica que el término se deriva del verbo griego ἐρμηνεύειν (*hermeneuein*), que significa "interpretar" o "traducir". Gadamer enfatiza que la hermenéutica no solo se trata de comprender el texto en sí, sino también de entender el contexto en el que fue escrito, así como la intención del autor. Según él, "la hermenéutica es el arte de interpretar, que busca no solo el significado de las palabras, sino también el sentido que se encuentra detrás de ellas."²³⁹ Por su parte, Martin Heidegger discute la relación entre el término griego ἐρμηνεύειν (*hermeneuein*) y Hermes en su obra *On the Way to Language*. Heidegger señala que la palabra *hermeneuein*, puede rastrearse hasta el dios Hermes, el mensajero que trae la palabra de Zeus."²⁴⁰ En este contexto, la hermenéutica se entiende no solo como la interpretación de textos, sino también como un medio para transmitir mensajes divinos, reflejando el papel de Hermes como mediador entre lo humano y lo divino. Según Martínez, la hermenéutica es el arte de entender y explicar un texto."²⁴¹

Influencias Filosóficas y Teológicas

A lo largo de la historia, la hermenéutica ha estado marcada por influencias filosóficas y teológicas que han moldeado su desarrollo. Durante la Edad Media, las interpretaciones alegóricas y la escolástica dominaron el panorama, dando lugar a un enfoque que buscaba descubrir significados más profundos en los textos bíblicos. Esta tradición fue fundamental para la comprensión de las Escrituras en un contexto donde la filosofía y la teología estaban intrínsecamente ligadas. Pero, la Reforma Protestante trajo consigo un cambio significativo en la hermenéutica, pues, los reformadores, como Martín Lutero y Juan Calvino, enfatizaron la *sola scriptura*, argumentando que la Biblia es la única autoridad en cuestiones de fe y práctica. Esto llevó a un enfoque más literal y directo en la interpretación de las Escrituras, desafiando las interpretaciones alegóricas que habían predominado en la Iglesia Católica. Dunn señala que "la Reforma permitió un regreso a la lectura directa de las Escrituras, lo que resultó en una mayor claridad en la interpretación."²⁴²

Primeros Intérpretes y sus Métodos

La hermenéutica fue moldeada significativamente por los primeros intérpretes de la Biblia, especialmente los padres de la Iglesia. Estos teólogos y pensadores no solo se enfrentaron a la tarea de interpretar textos antiguos, sino que también establecieron principios y métodos que han influido en la forma en que la Biblia es entendida hasta hoy. Entre estuvieron:

1. San Agustín y la Interpretación Alegórica: Este fue uno de los padres de la Iglesia más influyentes, y promovió la idea de que la interpretación de las Escrituras debe ir más

²³⁹ Hans-Georg Gadamer. *Verdad y Método*. 2ª ed: (Madrid: Ediciones Istmo, 2004), 7.

²⁴⁰ Martin Heidegger. *On the Way to Language*. Translated by Peter D. Hertz New York: Harper and Row, 1971), 29

²⁴¹ J. M. Martínez, HERMENÉUTICA BÍBLICA. «I». *Concepto de Hermenéutica* (Barcelona; CLIE, 1984), 16

²⁴² James D. Dunn. *G. The Theology of Paul the Apostle*: (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1998), 62

allá de la literalidad. En su obra *De doctrina christiana*, Agustín argumenta que el intérprete debe buscar el significado profundo de los textos, lo que implica una interpretación alegórica que revela verdades espirituales. Él escribió: "El que investiga la palabra divina debe esforzarse por llegar a lo que quiso decir el autor, quien fue inspirado por el Espíritu Santo."²⁴³ Esta perspectiva ha dejado una huella duradera en la tradición hermenéutica, permitiendo una rica exploración de las Escrituras que ha influido en generaciones de teólogos. Así mismo pensaron Orígenes (c.185-254 d.C.) y Agustín de Hipona (354-430 d.C.)

2. Tomás de Aquino (c.1225-1274): Se le conoció como el gran teólogo escolástico, desarrolló un método de interpretación bíblica que incorporaba tanto el sentido literal como el espiritual. Distinguía cuatro niveles de significado: literal, alegórico, moral y anagógico. Para Aquino, la Biblia tenía un sentido literal basado en los hechos históricos, pero también contenía significados espirituales que apuntaban a Cristo y a la vida cristiana.
3. Juan Calvino (1509-1564): Este fue otro reformador clave, desarrolló un enfoque gramatical-histórico para interpretar la Biblia. Buscaba entender el significado original de los textos en su contexto histórico y lingüístico. Calvino rechazó las interpretaciones alegóricas y se centró en el sentido literal, pero también consideró la coherencia teológica de la Escritura en su conjunto
4. Baruch Spinoza: En el siglo XVII, Spinoza se convirtió en uno de los precursores de la hermenéutica moderna, cuestionando las interpretaciones tradicionales y abogando por un enfoque más racional y crítico. En su obra *Tractatus Theologico-Politicus*, Spinoza sostuvo que la interpretación de la Biblia debía basarse en un análisis crítico de los textos, en lugar de depender únicamente de la tradición.²⁴⁴ Este enfoque abrió la puerta a nuevas formas de pensar sobre la interpretación bíblica, estableciendo un precedente para el análisis crítico que se desarrollaría en los siglos siguientes.

La Importancia del Contexto Histórico

Los primeros intérpretes también entendieron que el contexto histórico y cultural es vital para una correcta interpretación. La hermenéutica no puede ser aislada de las circunstancias en las que los textos fueron escritos. Como señala el teólogo David Kelsey, "la interpretación bíblica debe considerar el contexto histórico en el que se produjeron los textos para captar su significado original."²⁴⁵ Esta idea resuena con la práctica de los padres de la Iglesia, quienes, a pesar de sus métodos alegóricos, se esforzaron por entender las realidades culturales y sociales de su tiempo.

Los orígenes de la hermenéutica bíblica son complejos y multifacéticos, reflejando la interacción entre la fe, la filosofía y la cultura a lo largo de la historia. Desde sus inicios con Esdras hasta la influencia de la Reforma y los pensadores modernos, la hermenéutica ha sido esencial para la comprensión del mensaje divino. En un mundo donde las Escrituras son a

²⁴³ Agustín de Hipona. *De doctrina christiana*. Traducido por Manuel García Morente: (Madrid: Ediciones Istmo, 1996), 31

²⁴⁴ Baruch Spinoza. *Tractatus Theologico-Politicus*. Traducido por R. H. M. Elwes: (New York: Dover Publications, 2007), 45

²⁴⁵ David H. Kelsey. *Eccentric Existence: A Theological Anthropology*: (Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 1992), 78

menudo malinterpretadas, es crucial que los creyentes se acerquen a la Biblia con un enfoque hermenéutico que respete su contexto y su significado original.

Evolución de la hermenéutica a lo largo de los siglos.

Desde sus inicios en la antigüedad hasta los métodos contemporáneos, la evolución de la hermenéutica refleja no solo el desarrollo del pensamiento teológico, sino también las transformaciones culturales y sociales que han influido en la manera en que los creyentes se acercan a la Palabra de Dios. A medida que las sociedades han cambiado, también lo han hecho las herramientas y enfoques utilizados para desentrañar los significados de los textos bíblicos. La importancia de estudiar la evolución de la hermenéutica radica en su capacidad para iluminar cómo las interpretaciones han sido moldeadas por contextos históricos, filosóficos y teológicos. Además, la evolución de la hermenéutica nos recuerda que la interpretación bíblica no es un ejercicio aislado, sino un diálogo continuo entre el texto, el intérprete y la comunidad de fe.

Hermenéutica en la Edad Media

La hermenéutica durante la Edad Media se caracterizó por un enfoque que combinaba la filosofía, la teología y la interpretación bíblica. En este periodo, los intérpretes, especialmente los padres de la Iglesia y los teólogos escolásticos, desarrollaron métodos que buscaban desentrañar el significado profundo de los textos sagrados, influenciados por el contexto cultural y filosófico de su tiempo. La escolástica emergió como un método de enseñanza y estudio que buscaba reconciliar la fe cristiana con la filosofía clásica. Los teólogos escolásticos, como Pedro Abelardo y Guillermo de Ockham, utilizaron el método dialéctico para explorar y discutir las verdades de la fe. Este enfoque promovió un análisis crítico de los textos bíblicos, fomentando un diálogo entre la razón y la revelación.

Según Muller, "la escolástica proporcionó un marco para la interpretación que enfatizaba la lógica y la coherencia en la comprensión de la Escritura."²⁴⁶ Sin embargo, la hermenéutica medieval también fue influenciada por la filosofía griega, especialmente las obras de Platón y Aristóteles. Los pensadores medievales adaptaron conceptos filosóficos para desarrollar sus métodos de interpretación. Por ejemplo, la idea de la *causa* en Aristóteles fue utilizada por los teólogos para entender la intención divina detrás de los textos sagrados. Esta fusión de filosofía y teología permitió una exploración más rica de las Escrituras, destacando la importancia de la razón en la fe.

Interpretaciones alegóricas y su impacto.

La alegoría se remonta a los primeros siglos de la era cristiana, cuando intérpretes como Filón de Alejandría buscaban armonizar las Escrituras con la filosofía griega. Filón creía que los textos bíblicos contenían un sentido literal y un sentido alegórico más profundo. Él afirma: "Cuando el sentido literal parece indigno de la Divinidad, debemos buscar un significado más elevado."²⁴⁷ Esta perspectiva permitía a los intérpretes judíos encontrar puntos de conexión entre la Biblia y el pensamiento helenístico, aunque a veces a costa de descontextualizar los pasajes. Tal vez esa fue la razón por la que este tipo de interpretación fue tan aceptada y

²⁴⁶ Richard A. Muller. *Post-Reformation Reformed Dogmatics: Volume 1: Prolegomena*: (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2003), 45

²⁴⁷ Filón de Alejandría. *Obras Completas*. Traducido por José María Triviño: (Buenos Aires: Acervo Cultural Editores, 1929), 45

defendida por los Padres de la Iglesia, y como era de esperar, difundida por sus discípulos, hasta influenciar a varias generaciones de teólogos, destacando la importancia de una interpretación que va más allá de la literalidad.

Sin embargo, la interpretación alegórica fue objeto de crítica porque, según algunos teólogos, el uso excesivo o irresponsable de la alegoría podía llevar a la descontextualización de los pasajes bíblicos y a la imposición de significados ajenos al texto. Gordon Fee, advierte que: "la alegoría a menudo ignora el significado original del texto y lo reemplaza con significados espirituales que pueden ser ajenos a la intención del autor."²⁴⁸ Por lo tanto, es crucial que como intérpretes aprendamos a equilibrar el sentido literal con la búsqueda de significados espirituales, siempre dentro del marco del contexto histórico y literario.

La influencia de la escolástica.

La escolástica, fue un movimiento filosófico y teológico que dominó la Edad Media. Su impacto en la hermenéutica bíblica fue profundo, estableciendo métodos y principios que influyeron en la interpretación de las Escrituras hasta nuestros días. Este enfoque buscaba la armonización de la fe con la razón, utilizando la lógica y la filosofía clásica para entender y explicar los textos sagrados. A través de la obra de pensadores como Santo Tomás de Aquino y Guillermo de Ockham, la escolástica sentó las bases para un análisis riguroso de la Biblia que continúa resonando en la teología contemporánea. La escolástica se caracterizó por su método de enseñanza, que consistía en la interpretación de los textos a la luz de distintas teorías filosóficas, especialmente las de Aristóteles y el neoplatonismo. Este enfoque promovió un análisis crítico y sistemático de las Escrituras, buscando no solo entender el sentido literal, sino también descubrir las verdades espirituales y morales que subyacen en los textos.

Acerca de esto señaló el filósofo medieval A. De Libera: "la escolástica buscaba la unión teórica y práctica de la fe con la razón."²⁴⁹ Esta integración de la razón y la fe fue fundamental para el desarrollo de una hermenéutica que pudiera responder a las preguntas teológicas de su tiempo. Santo Tomás de Aquino en su obra *Summa Theologica* escribe: "Las Escrituras deben ser interpretadas de acuerdo con la intención del autor divino y humano."²⁵⁰. Esta idea de que la razón y la fe pueden coexistir y complementarse fue fundamental para la hermenéutica cristiana. No obstante, Guillermo de Ockham (c.1285-1347), otro destacado pensador escolástico, introdujo el nominalismo, que cuestionaba la existencia de universales y enfatizaba la importancia de la experiencia individual.

Ockham sostenía que la interpretación de las Escrituras debía basarse en la claridad del texto y en la experiencia del intérprete. Como él mismo afirmaba, "es mejor que las cosas sean explicadas por su propia naturaleza que por una multiplicidad de causas."²⁵¹ Su enfoque crítico promovió una lectura más directa de la Biblia, desafiando las interpretaciones alegóricas que habían predominado anteriormente. Esta influencia de la escolástica ha perdurado a lo largo de los siglos, afectando no solo la interpretación bíblica, sino también la

²⁴⁸ Gordon D. Fee. *New Testament Exegesis: A Handbook for Students and Pastors*: (Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 1983), 28

²⁴⁹ De Libera, A. *La filosofía medieval*. Vol. 93: (Universitat de València, 2007), 12

²⁵⁰ Tomás de Aquino. *Summa Theologica*. Traducido por el Padre de la Iglesia: (Nueva York: Benziger Brothers, 1947), 123

²⁵¹ Guillermo de Ockham. *Escritos sobre la lógica y la metafísica*. Traducido por José A. González: (Madrid: Ediciones Akal, 1992), 45

teología sistemática. La necesidad de un esquema lógico y riguroso para la interpretación ha llevado a un enfoque más académico en el estudio de las Escrituras. Como observa el Richard Muller, "la escolástica proporcionó un marco para la interpretación que enfatizaba la lógica y la coherencia en la comprensión de la Escritura."²⁵² Este legado se puede ver en las prácticas hermenéuticas contemporáneas, donde el análisis crítico y la atención al contexto histórico son esenciales para una interpretación adecuada.

Ejemplos de textos bíblicos interpretados en Diferentes Periodos

La hermenéutica ha sido moldeada por las circunstancias de cada época, revelando la riqueza y la profundidad de las Escrituras. Cuando analizamos los ejemplos de cómo se interpretaron los textos bíblicos en diferentes periodos no solo apreciamos la diversidad de enfoques hermenéuticos, sino que también logramos comprender cómo las creencias y las prácticas de la comunidad de fe han sido informadas por estas interpretaciones. Además, nos ofrece valiosas lecciones sobre la relevancia continua de las Escrituras en la vida de los creyentes.

Crítica Literaria

La crítica literaria se consolidó como un método hermenéutico fundamental en la interpretación bíblica, proporcionando herramientas esenciales para analizar y comprender los textos sagrados en su contexto literario y cultural. Este enfoque no solo se centró en el contenido de las Escrituras, sino también en su forma, estructura y estilo, lo que permitió a los intérpretes descubrir significados más profundos y matizados. A lo largo de la historia, la crítica literaria ha evolucionado, adaptándose a nuevas corrientes de pensamiento y enriqueciendo la hermenéutica bíblica. Esta disciplina, comenzó a tomar forma en el Renacimiento, cuando los estudiosos empezaron a aplicar métodos analíticos a la literatura clásica. Sin embargo, su aplicación a la Biblia se consolidó en los siglos XVIII y XIX, cuando se desarrollaron enfoques más sistemáticos para entender los textos sagrados. Según el teólogo y crítico literario Daniel J. Harrington, "la crítica literaria busca descubrir la unidad y la originalidad de un pasaje, así como las alteraciones que ha sufrido a lo largo del tiempo."²⁵³

Este proceso implica no solo el examen del contenido, sino también la exploración de las intenciones del autor y el contexto cultural en el que se escribió. La crítica literaria abarca diversos métodos que enriquecen la interpretación bíblica. Algunos de los más destacados son:

1. **Crítica de Forma:** Este método se centra en identificar y analizar los géneros literarios presentes en los textos bíblicos. Al comprender la forma en que se presenta un pasaje, los intérpretes pueden captar mejor su significado y propósito. Por ejemplo, el uso de parábolas en los evangelios no solo transmite enseñanzas morales, sino que también refleja la cultura y el contexto de la audiencia original.
2. **Crítica de Fuentes:** Este enfoque investiga las fuentes documentales utilizadas por los autores bíblicos. Al analizar textos paralelos y referencias intertextuales, los críticos pueden identificar influencias y conexiones que enriquecen la comprensión del texto. La crítica de fuentes es esencial para establecer la autenticidad y el contexto de

²⁵² Richard A. Muller. *Post-Reformation Reformed Dogmatics: Volume 1: Prolegomena*: (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2003), 45

²⁵³ Daniel J. Harrington. *The Gospel of Matthew*: (Collegeville, MN: Liturgical Press, 1997), 45

muchos libros bíblicos, como se observa en el análisis de los relatos de la creación en Génesis.

3. Crítica Narrativa: Este método examina la estructura narrativa de los textos bíblicos, prestando atención a los personajes, la trama y el punto de vista. La crítica narrativa permite a los intérpretes comprender cómo se construye la historia y cómo los elementos narrativos contribuyen al mensaje teológico. Robert Alter señala que la narrativa bíblica es un arte que combina la profundidad psicológica con la complejidad moral.²⁵⁴
4. Crítica Retórica: Este enfoque se centra en el uso del lenguaje y la retórica en los textos bíblicos. Analiza cómo los autores emplean recursos literarios para persuadir y conmover a su audiencia. La crítica retórica ayuda a descubrir las dimensiones emotivas y éticas del mensaje bíblico, lo que es crucial para una interpretación integral.

Ahora bien, la crítica literaria ha transformado la manera en que los creyentes y los estudiosos abordan las Escrituras. Al permitir un análisis más profundo de la forma y el contenido, este enfoque ha enriquecido la comprensión teológica y ha fomentado un diálogo entre la fe y la razón. Como afirma el teólogo Gordon Fee: "la crítica literaria no solo ilumina el significado del texto, sino que también ayuda a los lectores a escuchar la voz de Dios a través de las palabras de los autores bíblicos."²⁵⁵ Además, la crítica literaria ha desafiado a los intérpretes a considerar la relevancia contemporánea de los textos sagrados. Al explorar los géneros y las estructuras narrativas, los estudiosos pueden aplicar los principios bíblicos a situaciones modernas, haciendo que las Escrituras sean accesibles y significativas para las comunidades de fe de hoy. A continuación, se presentan tres ejemplos de textos bíblicos interpretados utilizando el método de crítica literaria, junto con los teólogos que realizaron dichos análisis:

- a. Robert Alter, en su obra *The Art of Biblical Narrative*, analiza la estructura, el lenguaje y los temas de este pasaje. Alter, en el relato de la creación en Génesis 1-3 argumenta que el uso del paralelismo, la repetición y el simbolismo en el texto revelan una intención artística por parte del autor, más allá de una mera narración histórica. Él sostiene que el enfoque en el séptimo día, la creación del hombre y la mujer, y el tema del conocimiento del bien y del mal son centrales para comprender el significado teológico del relato. Por ejemplo, la repetición de "Y vio Dios que era bueno" (Génesis 1:26-27), en cada día de la creación no solo establece un ritmo, sino que también subraya la bondad inherente de la creación. Alter también observa que el relato de la creación del hombre y la mujer.²⁵⁶
- b. Northrop Frye, en su obra *The Great Code*, examina la estructura y el lenguaje poético del libro. Él argumenta que el uso de metáforas y símbolos, como el "cárcamo de la tierra" (Job 38:16), revela la complejidad del sufrimiento y la relación entre Dios y el ser humano.²⁵⁷

²⁵⁴ Robert Alter. *The Art of Biblical Narrative*: (New York: Basic Books, 1981), 12

²⁵⁵ Gordon D Fee. *New Testament Exegesis: A Handbook for Students and Pastors*: (Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 1983), 28

²⁵⁶ Robert Alter. *The Art of Biblical Narrative*: (New York: Basic Books, 1981), 149

²⁵⁷ Northrop Frye. *The Great Code: The Bible and Literature*: (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1982),

- c. David Rhoads realizó un estudio exhaustivo de la estructura narrativa y los temas del Evangelio. En su obra *Mark as Story*, realiza un análisis narrativo del Evangelio de Marcos. Rhoads identifica el uso de la "secrecía" en el relato, donde Jesús a menudo instruye a los testigos de sus milagros a no divulgar lo que han visto (Marcos 1:43-44; Rhoads 1999, 67). Este elemento narrativo crea una tensión que invita a los lectores a reflexionar sobre la identidad de Jesús y su misión. Rhoads también destaca el papel de los discípulos, quienes a menudo muestran falta de comprensión, lo que enfatiza el desafío de seguir a Jesús.²⁵⁸

Estos son solo algunos ejemplos de cómo la crítica literaria ha sido aplicada a textos bíblicos específicos por parte de teólogos destacados. El análisis de la estructura, el lenguaje y los temas de estos pasajes ha enriquecido nuestra comprensión de su significado teológico y su relevancia para la vida cristiana.

Crítica Histórica

Este enfoque, que se desarrolló a lo largo de los siglos XIX y XX, se centra en el análisis de las fuentes, la forma y la redacción de los libros bíblicos, con el objetivo de desentrañar su significado original. Sin embargo, si bien fue una herramienta valiosa, no es un fin en sí misma, sino un medio para acercarnos más profundamente a la Palabra de Dios. La crítica histórica abarca varios métodos que han enriquecido la interpretación bíblica. Entre ellos se encuentran:

1. **Crítica Textual:** Este método examina los manuscritos bíblicos y su contenido para identificar lo que probablemente decía el texto original. Como señala el erudito bíblico Bruce Metzger, "la crítica textual busca reconstruir el texto original de un documento a partir de los testimonios disponibles."²⁵⁹
2. **Crítica de Fuentes:** Busca en el texto evidencia de sus fuentes originales. Al analizar paralelismos y diferencias entre pasajes bíblicos, los eruditos pueden identificar tradiciones y documentos que subyacen en los libros tal como los conocemos hoy. Como señala el teólogo Julius Wellhausen, "la crítica de fuentes es un medio para comprender la evolución histórica de la religión de Israel."²⁶⁰
3. **Crítica de Redacción:** Se centra en el proceso de composición de los libros bíblicos, examinando cómo los autores y editores seleccionaron, arreglaron y modificaron las tradiciones para comunicar su mensaje teológico. Según Norman Perrin, "la crítica de redacción busca discernir la teología de los autores bíblicos tal como se expresa en la forma final de los textos."²⁶¹

La crítica histórica ha sido un valioso aliado en la interpretación de las Escrituras, permitiendo a los eruditos comprender mejor el contexto original de los textos sagrados. Acerca de esto Barr comenta: "la crítica histórica ha enriquecido enormemente nuestra comprensión de la Biblia."²⁶² El teólogo, debe tener cuidado de no reducir la Biblia a un mero documento

²⁵⁸ David Rhoads, Joanna Dewey, y Donald Michie. *Mark as Story: An Introduction to the Narrative of a Gospel*. (Philadelphia: Fortress Press, 1999), 89

²⁵⁹ Bruce M. Metzger. *The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption, and Restoration*. (Oxford: Clarendon Press, 1968), 1

²⁶⁰ Julius Wellhausen. *Prolegomena to the History of Ancient Israel*. Translated by J. Sutherland Black and Allan Menzies. (Edinburgh: Adam & Charles Black, 1885), 10

²⁶¹ Norman Perrin. *What Is Redaction Criticism?*. (Philadelphia: Fortress Press, 1969), 1

²⁶² James Barr. *The Semantics of Biblical Language*. (Oxford: Oxford University Press, 1961), 295

histórico. Las Escrituras son la Palabra inspirada de Dios, que trasciende los límites del tiempo y la cultura. Como afirma el apóstol Pablo, "toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia" (2 Timoteo 3:16). A continuación, se brindan otros tres ejemplos de textos bíblicos interpretados mediante la crítica histórica, junto con los teólogos que realizaron dichas interpretaciones:

- a. Julius Wellhausen, en su obra *Prolegomena to the History of Ancient Israel* utiliza la crítica de fuentes para analizar el relato de la Pascua en Éxodo 12. Argumenta que este pasaje refleja tradiciones más antiguas que fueron compiladas y editadas en un contexto posterior. Además, sostiene que la narrativa de la Pascua no solo tiene un significado ritual, sino que también está profundamente enraizada en la historia de la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Finalmente, el examinar las diferentes capas del texto, Wellhausen revela cómo las prácticas religiosas de la comunidad israelita fueron influenciadas por su historia y contexto cultural.²⁶³
- b. Brevard S. Childs: En su obra *Isaiah as Literary Artist*, aplica la crítica histórica para analizar el libro de Isaías, enfocándose en su contexto histórico y literario. Childs argumenta que Isaías fue escrito en un período de crisis nacional y que sus oráculos reflejan las preocupaciones sociales y políticas de su tiempo. A través de un análisis de las circunstancias históricas que rodean al autor, Childs muestra cómo el mensaje del profeta se adapta a las realidades de su audiencia original, lo que permite una comprensión más profunda de su relevancia teológica.²⁶⁴
- c. David L. Turner: En su obra *Matthew*, utiliza la crítica histórica para examinar el Evangelio de Mateo, prestando especial atención a su contexto socio-histórico. Turner argumenta que Mateo escribe principalmente para una audiencia judía y que su uso de referencias al Antiguo Testamento busca demostrar que Jesús es el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Al analizar cómo las circunstancias históricas de la comunidad cristiana primitiva influyeron en la redacción del evangelio, Turner proporciona una visión más rica de la intención del autor y el mensaje del texto.²⁶⁵

Hermenéutica Contextual

Un elemento clave de la hermenéutica contextual es el concepto del "círculo hermenéutico", que establece una relación dinámica entre el todo y las partes de un texto. Según este principio, no podemos entender un pasaje bíblico sin considerar el libro en su conjunto, y viceversa. Acerca de esto Brevard observa que el significado de un texto se encuentra en la interacción entre las partes y el todo.²⁶⁶ Al movernos constantemente entre el contexto amplio y los detalles específicos, podemos llegar a una comprensión más profunda de las Escrituras. Entender el contexto histórico en el que se escribieron los libros bíblicos es fundamental para una interpretación adecuada.

²⁶³ Julius Wellhausen. *Prolegomena to the History of Ancient Israel*. Translated by J. Sutherland Black and Allan Menzies: (Edinburgh: Adam & Charles Black, 1885), 45

²⁶⁴ Brevard S. Childs. *Isaiah as Literary Artist*: (Philadelphia: Fortress Press, 1979), 78

²⁶⁵ David L. Turner. *Matthew*: (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008), 102

²⁶⁶ Brevard S. Childs. *Introduction to the Old Testament as Scripture*: (Philadelphia: Fortress Press, 1979),

Al considerar las preocupaciones y los desafíos que enfrentaban los autores bíblicos en su época, podemos apreciar plenamente el significado original de sus palabras. Por ejemplo, al estudiar las epístolas de Pablo en su contexto, vemos que el apóstol a menudo responde a problemas específicos en las iglesias a las que escribe. Si bien es esencial entender el contexto original de los textos bíblicos, como teólogos también tenemos la responsabilidad de aplicar la Palabra de Dios a nuestra realidad actual. Gutiérrez señala que la hermenéutica bíblica debe ser un diálogo constante entre el pasado y el presente.²⁶⁷ A continuación se muestran algunos ejemplos de textos bíblicos interpretados mediante la hermenéutica contextual, junto con los teólogos que realizaron dichas interpretaciones:

- a. Gustavo Gutiérrez: En su obra *Teología de la Liberación*, utiliza la hermenéutica contextual para analizar el llamamiento de Moisés en Éxodo 3. El contexto de opresión en Egipto es crucial para entender la misión de Moisés. Según Gutiérrez, la liberación era el hilo conductor de la historia de la salvación y la experiencia de Moisés reflejaba la lucha por la justicia en el contexto contemporáneo.²⁶⁸
- b. N.T. Wright: En su obra *Jesús y el Pueblo de Dios*, analiza el pasaje de Lucas 4:18-19, donde Jesús lee de Isaías en la sinagoga de Nazaret. Wright argumenta que este acto no solo es una declaración de la misión de Jesús, sino que también estaba profundamente enraizado en el contexto histórico de Israel bajo ocupación romana. Al citar a Isaías, Jesús se identificaba con las esperanzas y luchas de su pueblo, y su proclamación de "libertad a los cautivos" resuena con el deseo de liberación del pueblo judío. Wright enfatiza que "la misión de Jesús debía ser entendida dentro del marco de la historia de Israel."²⁶⁹
- c. Richard Hays: En su obra *Moral Vision of the New Testament*, utiliza la hermenéutica contextual para interpretar Romanos 12:2, donde Pablo exhorta a los creyentes a no conformarse a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de su mente. Hays argumenta que esta exhortación debe ser entendida en el contexto de la comunidad cristiana en Roma, que enfrentaba presiones culturales y sociales. La transformación de la mente era un llamado a vivir de manera contracultural, reflejando los valores del Reino de Dios en un contexto hostil.²⁷⁰

Impacto de la Hermenéutica en la Teología y la Vida Contemporánea

La manera en que interpretamos las Sagradas Escrituras no solo afecta nuestra comprensión de la fe, sino que también moldea nuestras respuestas a los desafíos éticos, sociales y espirituales que enfrentamos hoy. Influye en cómo entendemos nuestra relación con Dios, cómo vivimos la fe en la comunidad y cómo abordamos cuestiones contemporáneas como la justicia social, la ética y la identidad. Gadamer observa que la comprensión es un proceso de diálogo entre el texto y el lector, donde ambos se transforman en el encuentro.²⁷¹ Este diálogo hermenéutico es fundamental para que la Palabra de Dios siga siendo relevante en el

²⁶⁷ Gustavo Gutiérrez. *A Theology of Liberation*. Translated by Caridad Inda and John Eagleson: (NY: Orbis Books, 1988), 25

²⁶⁸ *Ibid*

²⁶⁹ N.T. Wright. *Jesús y el Pueblo de Dios*: (Madrid: Ediciones Cristiandad, 1992), 150

²⁷⁰ Richard B. Hays. *The Moral Vision of the New Testament: Community, Cross, New Creation*: (New York: Harper, 1996), 213

²⁷¹ Hans-Georg Gadamer. *Verdad y método I: Fundamentos de una hermenéutica filosófica*: (Salamanca: Sígueme, 2007), 303

contexto actual. Además, la hermenéutica también nos invita a considerar la diversidad de enfoques y tradiciones que han surgido a lo largo de los siglos, cada uno aportando una perspectiva única sobre el significado de las Escrituras.

Teología Sistemática y Hermenéutica

Aunque la teología sistemática y la hermenéutica bíblica son dos disciplinas distintas, a la vez se relacionan entre sí, y son fundamentales en el estudio de la Palabra de Dios. No obstante, la teología sistemática, lejos de ser un mero ejercicio académico, es en sí misma una forma de hermenéutica. Al organizar las verdades doctrinales de la fe cristiana de manera ordenada y coherente, los teólogos están interpretando la Biblia y aplicando sus enseñanzas a contextos específicos. Berkhof sostiene que la teología sistemática busca dar una presentación sistemática de todas las verdades doctrinales de la religión cristiana.²⁷² Por otro lado, Sproul enseña que la teología sistemática es el estudio ordenado y coherente de las principales doctrinas de la fe cristiana.²⁷³

En cuanto a la hermenéutica bíblica, se le considera la base sobre la cual se construye la teología sistemática. Pues, para poder organizar las enseñanzas de la Biblia de manera coherente, primero debemos interpretar correctamente los textos sagrados. Según Erickson, la teología sistemática depende de una adecuada hermenéutica.²⁷⁴ Esto implica no solo entender el significado original de los pasajes en su contexto histórico y literario, sino también discernir cómo esas verdades se relacionan entre sí y con el mensaje general de la Biblia. La hermenéutica, como bien comenta Stam, es la que permitirá aplicar las enseñanzas bíblicas a situaciones contemporáneas.²⁷⁵

Al integrar la teología sistemática y la hermenéutica en nuestro estudio de la Biblia, podemos desarrollar una comprensión más profunda y matizada de las Escrituras. Podemos identificar los temas clave, establecer conexiones entre ellos y aplicarlos a nuestras vidas y contextos. Además, al comunicar estas verdades de manera sistemática y coherente, podemos proclamar el mensaje de la Biblia con claridad y convicción. Además, reconocer la relación íntima entre estas dos áreas, podemos desarrollar una teología que sea fiel al texto bíblico y relevante para nuestro mundo. Como teólogos experimentados, debemos abrazar esta integración y utilizarla para proclamar las verdades eternas de la fe cristiana de manera poderosa y transformadora.

Hermenéutica y Ética

También la hermenéutica tiene profundas implicaciones éticas, porque la manera en que interpretamos las Sagradas Escrituras afecta directamente nuestra comprensión de la voluntad de Dios y nuestra responsabilidad moral. La hermenéutica no es un fin en sí misma, sino un medio para acercarnos más a la verdad divina revelada en la Biblia y aplicarla a nuestras vidas. Algunos teólogos han explorado explícitamente la relación entre hermenéutica y ética. Por ejemplo, el filósofo italiano Gianni Vattimo argumentó que la hermenéutica implicaba una "ética de la interpretación", donde el intérprete asumía la responsabilidad de

²⁷² Louis Berkhof. *Systematic Theology*: (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1932), 58

²⁷³ R.C. Sproul. *Everyone's a Theologian: An Introduction to Systematic Theology*: (Orlando, FL: Reformation Trust Publishing, 2014), 25

²⁷⁴ Erickson, Millard J. *Christian Theology*. 2nd ed: (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 1998), 23

²⁷⁵ Juan Stam. *Hermenéutica Bíblica: Principios de Interpretación de las Sagradas Escrituras*: (Buenos Aires: Ediciones Kairos, 2002), 45

escuchar y responder al texto de manera respetuosa y amorosa.²⁷⁶ Según esta perspectiva, la hermenéutica es un llamado a abrazar la pluralidad de interpretaciones y a reconocer nuestra propia finitud como intérpretes.

Otro teólogo que exploró esta conexión fue el español Jesús Conill, quien en su obra *Ética hermenéutica* argumenta que la hermenéutica nos invita a superar el déficit crítico y el hermenéutico, articulando las exigencias de la razón y de la vida en una ética interpretativa.²⁷⁷ Al acercarnos a las Escrituras, debemos hacerlo con humildad y reverencia, reconociendo que nos enfrentamos a la Palabra inspirada de Dios. Como afirma el apóstol Pablo, "toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia" (2 Timoteo 3:16). Nuestra tarea como intérpretes es escuchar atentamente lo que Dios nos dice a través de las Escrituras y responder con obediencia y amor.

Además, la hermenéutica bíblica nos llama a interpretar la Biblia en su propio contexto, buscando entender el significado original de los textos antes de aplicarlos a nuestras circunstancias actuales. La hermenéutica nos recuerda que la interpretación de la Biblia no es un ejercicio puramente intelectual, sino que tiene implicaciones prácticas para la vida. Como afirma el apóstol Santiago, "sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos" (Santiago 1:22). La ética de la aplicación implica llevar las enseñanzas bíblicas a la práctica, viviendo de manera coherente con lo que creemos. Esto requiere sabiduría y discernimiento por parte de los intérpretes.

Vida Devocional y la Hermenéutica

La vida devocional es un aspecto esencial de la experiencia cristiana, donde los creyentes buscan cultivar una relación íntima con Dios a través de la oración, la meditación y el estudio de la Palabra. Sin embargo, la profundidad y la autenticidad de esta vida devocional dependen en gran medida de la hermenéutica, porque ésta, no solo nos proporciona las herramientas necesarias para entender el texto bíblico, sino que también guía nuestra aplicación práctica de sus enseñanzas en nuestra vida diaria. Entonces, en este aspecto, la hermenéutica se vuelve crucial para una vida devocional auténtica, ya que nos permite interpretar correctamente las Escrituras y aplicar sus verdades a nuestras circunstancias. Como dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:15, "Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad".

Sin una comprensión adecuada de lo que la Biblia dice, corremos el riesgo de malinterpretar sus enseñanzas y, por lo tanto, de vivir de manera contraria a la voluntad de Dios. Igualmente, la hermenéutica también juega un papel fundamental en la oración y la lectura de la Palabra de Dios, pues, al estudiar un pasaje bíblico, los creyentes pueden profundizar sobre su significado y aplicación. Por ejemplo, al reflexionar sobre Filipenses 4:6-7, que dice: "Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias", los creyentes pueden entender lo siguiente:

1. La exhortación de no estar "afanosos" (v. 6), no significa que no debemos preocuparnos por nada en absoluto, sino que no debemos permitir que la ansiedad y

²⁷⁶ Gianni Vattimo. *Ética de la interpretación*. Traducido por Teresa Oñate: (Barcelona: Paidós, 1991), 224

²⁷⁷ Jesús Conill. *Ética hermenéutica: Crítica desde la facticidad*: (Madrid: Tecnos, 2006), 15

el estrés dominen nuestras vidas. Estamos llamados a confiar en la soberanía y el cuidado de Dios, incluso en medio de las circunstancias más difíciles.

2. En lugar de estar afanosos, la oración debe ser nuestro especial antídoto contra la ansiedad. Cuando llevamos nuestras preocupaciones a Dios, Él nos da la paz y la fortaleza para enfrentarlas. La acción de gracias es un elemento clave en nuestra oración. Incluso en medio de las pruebas, podemos agradecer a Dios por Su amor, Su fidelidad y Sus promesas. La gratitud nos ayuda a mantener una perspectiva correcta y a confiar en que Dios está obrando todas las cosas para nuestro bien (Romanos 8:28).
3. Confiar en la soberanía y el cuidado de Dios, incluso cuando las circunstancias son difíciles, es nuestra mejor opción

Por lo tanto, la hermenéutica no se limita a la interpretación teórica; también tiene implicaciones prácticas en la vida devocional. Al aplicar las enseñanzas bíblicas a situaciones concretas, los creyentes pueden vivir de manera coherente con su fe. Esta visión del mundo se forma a través de una correcta interpretación de las Escrituras, que nos guía en nuestras decisiones y acciones. Por ejemplo, al estudiar el Sermón del Monte (Mateo 5-7), los creyentes son desafiados a vivir de manera contracultural, mostrando amor y perdón incluso a aquellos que les hacen daño. Así que, la hermenéutica y la vida devocional están intrínsecamente conectadas. Una interpretación adecuada de las Escrituras es esencial para una vida devocional auténtica y efectiva.

CONCLUSIÓN

Como se ha demostrado en el presente artículo, que la hermenéutica se revela como una herramienta indispensable en la interpretación bíblica, permitiéndonos adentrarnos más allá de las palabras y descubrir las verdades profundas que las Escrituras contienen. A través del análisis de contextos históricos, culturales y lingüísticos, así como de las diversas corrientes hermenéuticas, hemos visto cómo esta disciplina no solo enriquece nuestra comprensión de los textos sagrados, sino que también nos invita a una reflexión más profunda sobre nuestra fe y nuestra vida espiritual. La influencia de la hermenéutica en la interpretación bíblica es innegable; nos ofrece un marco que nos ayuda a discernir el mensaje original de la Biblia y su aplicación en el mundo contemporáneo.

Al reconocer la importancia de este enfoque, los lectores pueden acercarse a las Escrituras con una mente abierta y un corazón dispuesto, listos para recibir la sabiduría que trasciende el tiempo y el espacio. Así, al integrar los principios hermenéuticos en nuestra práctica de estudio bíblico, no solo nos convertimos en intérpretes más precisos, sino que también cultivamos una relación más rica y significativa con la Palabra de Dios. En última instancia, la hermenéutica nos desafía a vivir nuestra fe de manera auténtica, guiados por un entendimiento que va más allá de las palabras, hacia una experiencia transformadora y vital.

BIBLIOGRAFÍA

Alter, Robert. *The Art of Biblical Narrative*. New York: Basic Books, 1981.

Barr, James. *The Semantics of Biblical Language*. Oxford: Oxford University Press, 1961.

Berkhof, Louis. *Systematic Theology*. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1932.

- Childs, Brevard S. *Introduction to the Old Testament as Scripture*. Philadelphia: Fortress Press, 1979.
- _____. *Isaiah as Literary Artist*. Philadelphia: Fortress Press, 1979.
- Conill, Jesús. *Ética hermenéutica: Crítica desde la facticidad*. Madrid: Tecnos, 2006.
- De Libera, A. *La filosofía medieval*. Vol. 93. Universitat de València, 2007.
- Dunn, James D. G. *The Theology of Paul the Apostle*. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1998.
- Erickson, Millard J. *Christian Theology*. 2nd ed. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 1998.
- Fee, Gordon D. *New Testament Exegesis: A Handbook for Students and Pastors*. Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 1983.
- Frye, Northrop. *The Great Code: The Bible and Literature*. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1982.
- Gadamer, Hans-Georg. *Verdad y método*. 2ª ed. Madrid: Ediciones Istmo, 2004.
- _____. *Fundamentos de una hermenéutica filosófica*. Salamanca: Sígueme, 2007.
- Gutiérrez, Gustavo. *A Theology of Liberation*. Translated by Caridad Inda and John Eagleson. New York: Orbis Books, 1988.
- Harrington, Daniel J. *The Gospel of Matthew*. Collegeville, MN: Liturgical Press, 1997.
- Hays, Richard B. *The Moral Vision of the New Testament: Community, Cross, New Creation*. New York: Harper, 1996.
- Heidegger, Martin. *On the Way to Language*. Translated by Peter D. Hertz. New York: Harper and Row, 1971.
- Kelsey, David H. *Eccentric Existence: A Theological Anthropology*. Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 1992.
- Martínez, J. M. *HERMENÉUTICA BÍBLICA. «I». Concepto de Hermenéutica*. Barcelona: CLIE, 1984.
- Metzger, Bruce M. *The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption, and Restoration*. Oxford: Clarendon Press, 1968.
- Muller, Richard A. *Post-Reformation Reformed Dogmatics: Volume 1: Prolegomena*. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2003.
- Perrin, Norman. *What Is Redaction Criticism?*. Philadelphia: Fortress Press, 1969.
- Rhoads, David, Joanna Dewey, and Donald Michie. *Mark as Story: An Introduction to the Narrative of a Gospel*. Philadelphia: Fortress Press, 1999.
- Spinoza, Baruch. *Tractatus Theologico-Politicus*. Translated by R. H. M. Elwes. New York: Dover Publications, 2007.
- Sproul, R.C. *Everyone's a Theologian: An Introduction to Systematic Theology*. Orlando, FL: Reformation Trust Publishing, 2014.

- Stam, Juan. *Hermenéutica Bíblica: Principios de Interpretación de las Sagradas Escrituras*. Buenos Aires: Ediciones Kairos, 2002.
- de Hipona, Agustín. *De doctrina christiana*. Translated by Manuel García Morente. Madrid: Ediciones Istmo, 1996.
- de Aquino, Tomás. *Summa Theologica*. Translated by el Padre de la Iglesia. Nueva York: Benziger Brothers, 1947.
- de Ockham, Guillermo. *Escritos sobre la lógica y la metafísica*. Translated by José A. González. Madrid: Ediciones Akal, 1992.
- de Alejandría, Filón. *Obras Completas*. Translated by José María Triviño. Buenos Aires: Acervo Cultural Editores, 1929.
- Vattimo, Gianni. *Ética de la interpretación*. Translated by Teresa Oñate. Barcelona: Paidós, 1991.
- Wellhausen, Julius. *Prolegomena to the History of Ancient Israel*. Translated by J. Sutherland Black and Allan Menzies. Edinburgh: Adam & Charles Black, 1885.
- Wright, N.T. *Jesús y el Pueblo de Dios*. Madrid: Ediciones Cristiandad, 1992.
- Turner, David L. *Matthew*. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008.