

Dr. David Bauer, Estudio Bíblico Inductivo.

Conferencia 1, Introducción, inductivo versus deductivo

© 2024 David Bauer y Ted Hildebrandt

Este es el Dr. David Bauer enseñando sobre el Estudio Bíblico Inductivo. Esta es la sesión 1, Introducción, Inductivo versus Deductivo.

Mi nombre es David Bauer y quiero darle la bienvenida a esta oportunidad de instrucción que se enfoca en el Estudio Bíblico Inductivo. Aplicaré los principios del Estudio Bíblico Inductivo al libro de Santiago y quizás también a 1 Pedro y hasta cierto punto también al libro de Judas.

Como digo, mi nombre es David Bauer. He enseñado aquí en el Seminario Teológico de Asbury desde 1984. Soy nativo de Mansfield, Ohio.

Hice mis estudios universitarios en Spring Arbor College, ahora Spring Arbor University en Michigan. Hice mi Maestría en Divinidad aquí en el Seminario Teológico de Asbury y mi doctorado en Estudios Bíblicos en el Seminario Teológico Union en Richmond, Virginia. También realicé estudios postdoctorales en el Seminario Teológico de Princeton.

Como digo, he estado enseñando Estudio Bíblico Inductivo aquí durante más de 30 años. Y creo que sería útil comenzar dándole una idea de qué es el Estudio Bíblico Inductivo. El Estudio Bíblico Inductivo en realidad involucra un movimiento que surgió a finales del siglo XIX.

Tuvo que ver especialmente, al menos inicialmente, con el trabajo de William Rainey Harper y Wilbert W. White. William Rainey Harper era profesor de hebreo en la Universidad de Yale. Por cierto, también fue el presidente fundador de la Universidad de Chicago.

Era un erudito bíblico, un erudito del Antiguo Testamento, un bautista. Y él, por supuesto, enseñó a finales del siglo XIX, en una época en la que la crítica histórica, como la llamamos nosotros, es decir, el estudio crítico de la Biblia, estaba cobrando fuerza. Una de las características distintivas del estudio crítico de la Biblia en ese momento era la identificación de fuentes y el enfoque en las fuentes, fuentes escritas, que se encuentran detrás del texto de nuestra Biblia.

Y así, los eruditos de aquella época estaban muy interesados en reconstruir aquellas fuentes escritas que nuestros escritores bíblicos utilizaron y centrar su atención no tanto en el texto bíblico como lo tenemos, sino más bien en esas fuentes anteriores.

A Harper le preocupaba que este tipo de enfoque histórico, este tipo de enfoque crítico, realmente alejara la Biblia de la iglesia y no preparara a una persona para ministrar, particularmente para predicar y enseñar la Biblia en la iglesia. En cierto sentido, implicó diseccionar la Biblia en fuentes que la gente no tenía.

Junto con su enseñanza de estos enfoques críticos, Harper, en sus cursos del Antiguo Testamento, también incluyó el estudio de la Biblia como tal, la Biblia tal como la tenemos, animando a sus estudiantes a leer la Biblia por sí mismos en libros completos o en grandes extensiones de libros. la Biblia y encontrarla de esa manera. Vio que sus estudiantes sentían una especie de entusiasmo por este compromiso directo con el texto bíblico mismo que no tenían cuando hablaban o estudiaban enfoques críticos que, como digo, diseccionaban el texto, separaban el texto en términos de estos fuentes anteriores y se centró en ellas. Ahora, William Rainey Harper estaba enseñando en varios lugares durante esos años, y uno de sus estudiantes era Wilbert W. White, que era presbiteriano.

White se entusiasmó mucho con lo que Harper estaba haciendo en términos del estudio del texto en lo que llamamos su forma final, el texto tal como lo tenemos, como un documento teológico, que debe estudiarse directamente. El enfoque estaría en el estudio directo del texto con miras a la formación espiritual personal, así como, por supuesto, como base para la predicación y enseñanza de la Biblia dentro de la iglesia. Y así, Harper y White realmente se unieron aquí en esta empresa.

WW White continuó e hizo un doctorado. en Yale en semíticos, especialmente en hebreo, y enseñó en un seminario teológico, un seminario denominacional, pero estaba bastante insatisfecho con el plan de estudios del seminario donde enseñaba porque en realidad no se centraba en el estudio de la Biblia como una iglesia de las Escrituras. y no se centró en el estudio de la Biblia tal como la tenemos en su, como decimos, su forma final. Comenzó a dar conferencias en varios lugares del mundo. De hecho, viajó a la India y, de regreso a Gran Bretaña, descubrió que personas de otras culturas, en la India, por ejemplo, no sólo los misioneros, sino también las personas de la India a quienes ministraban, se entusiasmaban mucho. sobre los estudios que White estaba haciendo, que se centraban en animar a las personas a leer y estudiar la Biblia por sí mismos, a darle sentido a la Biblia por sí mismos como base para la formación espiritual y para el ministerio dentro de la iglesia.

White fundó un seminario, que se llamó Seminario Bíblico en Nueva York, que se convirtió en una especie de centro del estudio inductivo de la Biblia en todo el mundo. Esto luego se extendió enormemente a lo largo del siglo XX. El estudio bíblico inductivo se enseñó en lugares como el Union Theological Seminary en Virginia, el Princeton Theological Seminary, el Fuller Theological Seminary, el Eastern Mennonite Theological Seminary, los Associated Mennonite Biblical Seminaries, Azusa of Pacific University y muchos, muchos otros lugares, no solo en los Estados Unidos. pero realmente en todo el mundo.

Ahora, muchas personas asocian el estudio bíblico inductivo con la lectura laica de la Biblia. En mi propio país, aquí en los Estados Unidos, Kay Arthur y su programa de estudio bíblico inductivo son muy populares, y eso también se ha extendido a otros países del mundo. Entonces, como digo, mucha gente identifica el estudio bíblico inductivo con una especie de lectura laica de la Biblia.

Ha sido muy efectivo de esa manera. Pero eso puede llevar, y eso ha llevado a algunas personas a pensar que el estudio bíblico inductivo no es realmente muy riguroso, que no tiene mucho que decir para aquellos que están involucrados en el ministerio profesional o de tiempo completo. Pero ese realmente no es el caso.

Una de las grandes ventajas del estudio bíblico inductivo es que no sólo puede relacionarse bien con los laicos, sino que también tiene una especie de sofisticación que le permite contribuir de manera muy significativa a la erudición y la academia. Y así, y por supuesto mencioné los diversos seminarios teológicos, incluidos lugares como Princeton, donde se ha enseñado el estudio bíblico inductivo. Realmente ha influido en algunos académicos de reputación e importancia mundial.

Brevard Childs, por ejemplo, quien es posiblemente uno de los grandes eruditos del Antiguo Testamento del siglo XX, estuvo muy influenciado por el estudio inductivo de la Biblia, lo cual reconoció. De hecho, hace unos años recibí una carta de su último alumno. Ese último estudiante dijo que incluso hasta el final de su vida, Childs insistió en que sus estudiantes de doctorado se familiarizaran con el estudio bíblico inductivo y la historia del estudio bíblico inductivo porque pensaba que era muy, muy importante.

Por cierto, eso contribuyó al llamado enfoque canónico de Childs para el estudio de la Biblia. Pero otros académicos también, incluidas personas como James Luther Mays y Patrick D. Miller, Patrick D. Miller también enseñó en Princeton, han sido influenciados por el enfoque inductivo. Y entonces, creo que verán en nuestras presentaciones aquí durante las próximas horas que el estudio bíblico inductivo tiene una especie de rigor.

Es académicamente respetable, académicamente responsable y académicamente desafiante en algunos aspectos. Y de hecho, verán aquí que abordaremos algunos tipos de cuestiones técnicas a lo largo del camino. Y vamos a ser bastante minuciosos en términos de nuestra presentación de un método inductivo para el estudio de la Biblia.

Le insto, como una especie de introducción a esta serie, a que tenga su Biblia abierta y con usted. Vamos a estar haciendo referencia constante al texto bíblico. De hecho, creo que les resultará útil pausar el vídeo o tal vez volver atrás y revisar algunos de

los vídeos después de haber visto los pasajes que discutiremos aquí dentro de la presentación del vídeo.

Quiero mencionar aquí, y lo voy a mencionar nuevamente, que en nuestra presentación del método, que en realidad es, lo llamamos método de estudio bíblico inductivo, pero en realidad es un método de estudio bíblico. Esto realmente es una especie de introducción a la hermenéutica bíblica para que vea que lo que hacemos en el estudio bíblico inductivo en realidad no es cualitativamente diferente de lo que se hace en los estudios bíblicos, lo que llamamos exégesis bíblica en todo el mundo. No hay nada específico que hagamos en el estudio bíblico inductivo que sea absolutamente exclusivo del estudio bíblico inductivo en sí.

Todas las cosas que hacemos las hacen exégetas de todo el mundo. La importancia del estudio bíblico inductivo y su singularidad tiene que ver con ciertos de sus énfasis, de los cuales hablaremos en un momento, ciertos de sus énfasis, su rigor metodológico. Es decir, es más reflexivo metodológicamente de lo que suele ser el caso en el estudio bíblico o en la exégesis bíblica en general.

Pensamos un poco más a fondo, un poco más profundamente, sobre lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos en términos de método. Además, en términos de su amplitud, intenta ser integral en términos de cómo todos estos diversos aspectos del estudio de la Biblia se reúnen en una especie de programa, una especie de paquete que muchas, muchas personas sobre muchas, muchas personas. años alrededor del mundo han encontrado ser muy, muy útiles en su estudio de la Biblia.

Entonces, comenzamos con una definición básica de un enfoque metódico o un enfoque metódico de estudio bíblico según el método inductivo. La definición básica de este estudio bíblico metódico según el enfoque inductivo es que es un procedimiento paso a paso que permite, uno, descubrir el significado histórico pasado preciso y específico del texto bíblico. Es decir, el significado que comunicó el escritor bíblico a su audiencia original.

Y dos, relacionar este significado histórico original con situaciones y problemas contemporáneos. Es decir, aplicar ese significado histórico original a nuestra vida histórica, a nuestro contexto histórico. En realidad, una especie de definición en miniatura del estudio bíblico inductivo es que es un enfoque integral y holístico que tiene la intención de permitir que la Biblia hable en sus propios términos, lo que resulta en una interpretación y aplicación exacta, precisa y penetrante.

Ahora, quiero resaltar una frase en este punto, y es permitir que la Biblia hable en sus propios términos. Este es uno de los énfasis de un enfoque inductivo para el estudio del texto. La hermenéutica bíblica, en general en la actualidad, tiende a enfatizar una especie de, al menos algunos aspectos o algunos practicantes de la

hermenéutica bíblica, tienden a enfatizar lo que llaman una hermenéutica de la sospecha.

Permítanme hacer una pausa aquí, dicho sea de paso, y decir sólo unas palabras sobre este término, hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia del significado, la ciencia del significado. Como tal, no se limita al estudio bíblico.

Hay una hermenéutica filosófica que tiene que ver, como dicen, con la ciencia del significado. Pero la hermenéutica bíblica, o hermenéutica aplicada a la Biblia, tiene que ver con derivar todas las cuestiones involucradas en derivar significado del texto bíblico. Entonces, solo para que sepan, cuando hablamos de hermenéutica, nos referimos a la tarea y el proceso de derivar significado del texto bíblico.

Pero volviendo a lo que decía hace un momento, muchos profesionales hoy en día, al menos en el mundo occidental, que también está influyendo en otras partes del mundo, por supuesto, hablarán de una hermenéutica de la sospecha. Y con eso quieren decir que cuando llegan al texto bíblico, sospechan que el texto y el mensaje del texto son opresivos, injustos o incluso violentos. Por lo tanto, se involucran en una especie de juicio del texto, hacer un juicio sobre el texto e identificar, digamos, violencia u opresión dentro del texto para, en cierto sentido, usar un texto contra sí mismo.

Ahora bien, en nuestro enfoque inductivo de la Biblia, también tenemos una especie de hermenéutica de la sospecha. Pero en nuestro caso la sospecha no se dirige hacia el texto bíblico. No sospechamos tanto del texto como de nosotros mismos.

Hay una especie de desconfianza en uno mismo, una especie de autocrítica que es central en el enfoque inductivo. Es decir, sospechamos que cuando nos acercamos al texto, nos inclinamos a aportar nuestras propias ideas y nuestros propios significados al texto. En cierto sentido, quizás esta no sea la mejor manera de decirlo, pero capta la idea de que el texto bíblico necesita ser protegido contra nosotros, contra nuestros prejuicios, nuestras parcialidades y las presuposiciones que aportamos a la realidad. texto y leer el texto sólo para leerlo nuevamente.

Lo que más nos preocupa en un enfoque inductivo es que podríamos caer en una especie de ventriloquia, utilizando el texto como una especie de muñeco para expresar nuestro propio mensaje a partir de él. Por eso, como digo, enfatizamos que es intencional permitir que la Biblia hable en sus propios términos, no en nuestros términos, leyendo nuestras propias ideas en el texto, pero realmente permitiendo que el texto nos hable a nosotros mismos. palabra diferente, su propio mensaje diferente, que, como veremos en un momento, muy a menudo contradecirá o al menos desafiará las ideas que podamos aportar al texto. Ahora, para desarrollar esto un poco, queremos comenzar hablando de los supuestos de trabajo del estudio bíblico inductivo.

Este es una especie de marco general amplio. La primera suposición con la que trabajamos es que la interpretación precisa, específica y penetrante de la Biblia es central para el ministerio cristiano y para nutrir al pueblo de Dios para su vida y misión en el mundo. Ahora, esto en realidad insiste en que la Biblia es central para la fe cristiana, tanto individualmente, para nosotros como cristianos individuales, la Biblia es la preocupación central, es el libro que debemos conocer mejor que cualquier otro libro, pero también para la vida corporativa . de la iglesia, por su enseñanza, su predicación, por cada aspecto de la vida de la iglesia, la Biblia es absolutamente central.

Cuanto más se alejan las culturas de la Biblia o están en desacuerdo con ella, menos, en otras palabras, una cultura abraza la Biblia, más importante es para la iglesia abrazar sus Escrituras como absolutamente centrales y autodefinitorias. Recuerde que en el capítulo 11 de Hechos, cuando el evangelio finalmente llega a Antioquía, Lucas nos dice allí que fue en Antioquía donde los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez. Ahora, esa es una declaración muy significativa, en realidad, porque en el contexto del capítulo 11, leemos que Antioquía fue realmente la primera iglesia mixta, la primera iglesia que estuvo compuesta no solo de judíos que se habían convertido en cristianos o de gentiles. quienes se habían convertido en cristianos, pero eran judíos y gentiles juntos en la iglesia de Antioquía.

Pero aún más importante en el capítulo 11 de Hechos es el reconocimiento de que Antioquía era realmente una comunidad cosmopolita. Y entonces, lo que tenemos fue por primera vez una iglesia que se formó en un ambiente que reconocía que la iglesia no era simplemente una secta del judaísmo. Era una religión separada, por así decirlo, un tipo de fe separada.

En esa comunidad cosmopolita, era muy importante que los cristianos establecieran su propia identidad para que aquellos allí en ese entorno cosmopolita pudieran reconocer lo que significaba para la iglesia ser cristiano y lo que significaba para estas personas identificarse como cristianos. No eran simplemente judíos, una variación del judaísmo. No era simplemente una variación del judaísmo, sino una fe separada que necesitaba establecerse y establecer su identidad en un entorno muy diverso.

Y fue en ese contexto, en el capítulo 11, donde los discípulos son llamados cristianos por primera vez, que Lucas también enfatiza que la iglesia era una iglesia enseñada, que durante más de un año, la iglesia fue enseñada por Bernabé y por Saulo de Tarso, de modo que la necesidad de que la iglesia sea enseñada realmente surge de la necesidad de que la iglesia comprenda su propia identidad en un ambiente extraño o diverso y sea capaz de proyectar su identidad y dejar claro su mensaje en ese tipo de ambiente. Entonces, cuanto menos sabe realmente una cultura en particular acerca de la Biblia, menos sabe con respecto a lo que es el cristianismo y lo que significa ser cristiano, y más importante es que la iglesia sea instruida, y

especialmente instruida en sus Escrituras. Una de las cosas principales que hacen las Escrituras es instruirnos sobre lo que significa ser cristiano y lo que significa vivir la vida cristiana en su profundidad en un ambiente extraño.

Ahora bien, lo que esto realmente significa es que debemos comprometernos a hacer un esfuerzo real para comprender el mensaje de las Escrituras. Debemos hacer un verdadero esfuerzo para comprender el mensaje de las Escrituras. En realidad, ningún esfuerzo es demasiado grande para lograrlo.

En cierto sentido, esto es parte de nuestra tarea esencial como cristianos y ciertamente como ministros cristianos y similares. Cuando llegamos a la Biblia, realmente encontramos a Dios. Es en el texto bíblico donde tenemos la revelación de Dios a Su pueblo y, en última instancia, a Su mundo.

Pero la revelación de Dios no es sinónimo de las palabras de la página. Las palabras de la página son absolutamente esenciales para la revelación de Dios, pero la revelación de Dios es en realidad el mensaje de las Escrituras que viene a través de las palabras que están en la página. Y por lo tanto, no basta simplemente con saber lo que dice la Biblia.

También debemos comprometernos a comprender plenamente lo que significa porque encontramos a Dios. En cierto sentido, encontramos la Palabra de Dios a través de un proceso de encuentro con Dios a través del mensaje que se esconde detrás de las palabras del texto y que derivamos de las palabras del texto. Ahora bien, este es un trabajo difícil, por supuesto, por un lado, porque la Biblia nos llega en diferentes épocas y diferentes culturas.

Las culturas de las que proviene la Biblia, por supuesto, no existen hoy en día en ninguna parte. Entonces, realmente, cualquier estudio de la Biblia es transcultural. Y, por supuesto, más allá de eso, la Biblia era contracultural en primer lugar.

Más allá de eso, lo que tenemos en la Biblia, por supuesto, es una revelación divina o trascendente. Vuestros pensamientos no son mis pensamientos, nos dice Dios a través de Isaías 55. Él dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos.

Entonces, en la medida en que la Biblia involucra la revelación de Dios para nosotros, es, en cierto sentido, difícil no sólo porque proviene de diferentes épocas, diferentes culturas y, para empezar, era contracultural, es decir, desafía todas las culturas humanas, sino que también es divino. Es una revelación trascendente. Es una palabra de Dios que es más alta que nosotros.

Todo esto significa que comprender la Biblia en su totalidad implica un esfuerzo real. No es una tarea fácil. Ahora bien, por supuesto, debemos tener presente el hecho de que, al decir esto, existe una especie de comprensión.

Calvino se refirió a esto como la claridad de las Escrituras. Lutero, la claridad de las Escrituras. Hay una especie de claridad en la Biblia para que cualquiera que la lea, que tenga una inteligencia casi normal, pueda llegar a la fe a través del estudio de la Biblia.

Pero entender la Biblia en profundidad, algo que la iglesia necesita para su vida continua, requiere un esfuerzo real y una intencionalidad real. Y es un esfuerzo y una intencionalidad que vale mucho la pena, como digo, por la centralidad de la Biblia para los cristianos y para la iglesia cristiana. El segundo supuesto de trabajo es que todos los ministros cristianos son intérpretes profesionales de la Biblia.

Ahora bien, con profesional no me refiero a desapegado o que esto sea simplemente un trabajo. Pero por profesional queremos decir que esto está en el centro de su vocación, de lo que hacen. Está en el corazón de nuestra vocación.

Somos intérpretes bíblicos profesionales. Si usted es pastor, es la autoridad bíblica, el intérprete bíblico residente, así como, en cierto sentido, es el teólogo residente. Dios ha puesto sobre ti, te incumbe, la responsabilidad de guiar a tu pueblo en términos de su estudio de la Biblia y su comprensión de la Biblia, para ayudarlos, realmente, a entender la Biblia por sí mismos y a aplicarla a ellos mismos, para ayudarlos en el proceso de permitir que la Biblia los moldee y los forme como Dios quiere que lo haga.

Nuevamente, esto apunta , realmente, a la necesidad por parte de los ministros bíblicos y por parte de la preparación de las personas para el ministerio cristiano del estudio de la Biblia misma. P.T. Forsyth fue un gran teólogo británico de principios, primeros años del siglo XX, quien dijo la famosa frase que el ministerio cristiano debe ser una bibliocracia . Es decir, es una comunidad de las Escrituras, una comunidad que está moldeada por las Escrituras, y que los ministros cristianos deben, y la educación de los ministros cristianos, debe ser bibliocéntrica, centrada en la Biblia y en la interpretación de la Biblia.

Un tercer supuesto de trabajo es que la interpretación de la Biblia es fundamental para todo ministerio y para todas las disciplinas teológicas, lo que en realidad es otra forma de decir que es central para todo ministerio cristiano, pero va un poco más allá en términos de relacionar el estudio de la Biblia a otras cosas que tratan los ministros. Los pastores, por supuesto, necesitan tener experiencia y conocimientos en una variedad de áreas, obviamente en teología. Pero sí creemos que la Biblia es fundamental para la teología, que toda teología cristiana realmente es una cuestión de tratar de entender la Biblia para sistematizar la enseñanza de la Biblia de maneras

que nos ayuden a darle un sentido aún mejor a la fe cristiana para nosotros mismos. nuestras propias situaciones intelectuales, nuestros propios climas intelectuales, etc.

Por supuesto, todo ministerio cristiano, al menos el ministerio pastoral, tiene cierta preocupación por cosas como la consejería. Nuevamente, creemos que la consejería debe estar centrada bíblicamente y debe funcionar a partir de un fundamento de las Escrituras. Al menos en el mundo occidental, gran parte de la consejería cristiana implica realmente hacer uso de nociones seculares, no cristianas y en algunos casos implícitamente anticristianas y luego bautizarlas ligeramente, por así decirlo, es decir, ponerles un barniz cristiano, y luego presentarlo como consejería cristiana o cuidado pastoral cristiano.

Por supuesto, algunos eruditos han reaccionado contra esto y han instado a volver a la Biblia como centro, como fuerza motriz de la consejería y cosas similares. Pero el cuarto supuesto de trabajo complementa en cierto modo al tercero. Por otro lado, la interpretación de la Biblia está informada y enriquecida por la experiencia y por todas las ideas verdaderas de cualquier disciplina que provengan.

De modo que no se trata de decir que el estudio de la Biblia no tiene nada que ver con otras disciplinas o con la experiencia que le aportamos. De hecho, uno de los énfasis de los primeros estudiosos bíblicos inductivos como William Rennie Harper y WW White era la noción completa de conocimiento integral. Creían que todo el conocimiento del mundo está relacionado con todos los demás conocimientos del mundo.

Y así, una comprensión o conocimiento es realmente un vasto universo, y uno puede entrar en él en cualquier punto. En cualquier momento en que uno entre en este mundo del conocimiento, afectará realmente otros aspectos del conocimiento, de modo que la comprensión de la Biblia esté relacionada con la verdad dondequiera que se encuentre en todo el mundo. Entonces, la Biblia informa otras disciplinas, otras áreas o aspectos de la verdad, pero estos otros aspectos de la verdad también informan nuestro estudio de la Biblia.

Pasando luego a una suposición adicional, y es que existe una conexión inextricable, es decir, inevitable, necesaria entre la autoridad de la Biblia y la cuestión del método adecuado de su interpretación. Ahora, esto realmente tiene que ver con la noción de que la autoridad bíblica, la autoridad de la Biblia, la autoridad suprema de la Biblia en la iglesia, no es retórica, no es un credo, sino que es funcional. Lo más significativo no es lo que decimos que creemos acerca de la autoridad de la Biblia.

No son los credos los que pronunciamos con respecto a la autoridad de la Biblia, por no decir que eso no tiene importancia. Eso tiene importancia a su manera. Pero lo que realmente creemos con respecto a la autoridad de la Biblia necesariamente se expresará funcionalmente en términos de lo que hacemos.

Una persona, digamos un pastor o un predicador, podría expresar las nociones más insistentes y completas, e incluso podría decir radicales, con respecto a la autoridad de la Biblia, hablando de su inerrancia verbal y plenaria o cosas similares. Pero si esa persona en la predicación no tiene cuidado de proclamar el texto bíblico, el mensaje bíblico, si esa persona en su ministerio no pasa tiempo en la Biblia, no hace que el estudio de la Biblia sea realmente central para su ministerio. Si esa persona toma un pasaje como base para un sermón y luego predica un sermón que no tiene nada que ver con ese pasaje, o tal vez incluso contradice ese pasaje, entonces uno tiene que decir que en la práctica, en realidad, no importa lo que esa persona haga. puede decir con respecto a la autoridad de la Biblia, en términos de lo que él o ella cree acerca de la autoridad de la Biblia, eso realmente no hace una diferencia en la vida de esa persona o en su ministerio. No, creer en la autoridad suprema de la Biblia significa someterse al mensaje del texto, lo que implica la importancia de constatar el mensaje.

Si uno cree en la autoridad de la Biblia, en realidad está afirmando, abrazando la noción de que el mensaje de la Biblia es lo más importante en el mundo y es un corolario necesario de esa convicción, es una convicción de que debemos hacer todo lo que podamos. poder. No nos detenemos en absoluto en términos de ningún esfuerzo, en términos de determinar con la mayor precisión posible el mensaje de la Biblia, y eso es método. El proceso de determinar el mensaje de la Biblia es el método de estudio de la Biblia.

Como digo, esto apunta entonces a la importancia de los métodos adecuados en la interpretación de la Biblia. Un corolario de la insistencia en la autoridad última de la Biblia es la insistencia en la necesidad de reflexionar seriamente, de tomar en serio el proceso o el método mediante el cual determinamos el mensaje de la Biblia a partir del texto. Una sexta suposición de trabajo es que el método de estudio de la Biblia debe corresponder a la naturaleza de la Biblia misma.

Esto es absolutamente fundamental para un enfoque inductivo. Un enfoque inductivo insiste en reflexionar y considerar cuidadosamente el método de estudio de la Biblia. Pero también, en el proceso o cuando pensamos en el método de estudio de la Biblia, realmente necesitamos asegurarnos de que el método que seguimos esté de acuerdo con la naturaleza misma del texto bíblico mismo, de modo que la naturaleza de la Biblia determine para nosotros. Cuéntanos cuál es la mejor manera de estudiarlo.

Ahora bien, en realidad hay tres características principales o amplias de la naturaleza de la Biblia. La Biblia es histórica, es literaria y es teológica. Es histórico en términos de su referencia principal.

La Biblia es, en realidad, la Biblia involucrada, como los eruditos e incluso los lectores cristianos en general están llegando a comprender cada vez más, tenemos lo que a menudo se llama una metanarrativa en la Biblia. En realidad, no creo que sea la palabra más precisa porque metanarrativa significa una narrativa paralela. Lo que realmente quieren decir es una meganarrativa.

Es decir, hay una gran narrativa, una narrativa histórica, una historia que se esconde detrás de toda la Biblia, y que en realidad proporciona a la Biblia en parte su unidad. Desde el principio de la creación, que por supuesto tenemos allí en Génesis 1 al 3, pero no solo allí, hasta el fin del mundo tal como lo conocemos, el cosmos tal como lo conocemos, la consumación, que por supuesto es Se describe como sucede al final de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, pero no solo allí, desde el principio hasta el final, tienes esta gran meganarrativa, esta historia. Realmente es histórico.

Es una historia especialmente de los tratos de Dios con su pueblo Israel. Obviamente, las primeras partes de Génesis tienen que ver con la historia preisraelita, pero los tratos de Dios con su pueblo, que comienzan incluso antes de Israel, pero por supuesto se centran en Israel desde Génesis 12 al menos en adelante, hasta su culminación en Jesucristo. y su gente. Es histórico en cuanto a su referente principal.

También es histórico en el sentido de que Dios se reveló a personas, personas históricas, en momentos específicos, y los libros bíblicos que tenemos, obviamente, tienen una historia propia. Fueron producidos por ciertas personas históricas en ciertos momentos del pasado histórico y para otras personas en el pasado histórico con el fin de abordar los tipos de problemas y los tipos de desafíos que estas personas estaban experimentando. Entonces, si uno va a estudiar la Biblia de acuerdo con su propia naturaleza, debe tomar seriamente en cuenta esos aspectos de su fijación histórica.

Si no haces eso, en realidad no estás estudiando la Biblia según su propia naturaleza. No estás permitiendo que la Biblia misma determine cómo debe estudiarse, lo que nuevamente se remonta a la noción de autoridad bíblica. En realidad, este es un aspecto de la expresión de la autoridad de las Escrituras.

Parte de lo que implica la autoridad de las Escrituras es permitir que la naturaleza misma del texto bíblico determine cómo debemos estudiarlo. Pero la Biblia no es sólo histórica, sino también, por supuesto, literaria. Esto es, si es histórico en términos de su referente primario, es literario en términos de su modo primario.

Es decir, nos llega como literatura, como texto. Eso significa entonces que no podemos evitar que el proceso de estudio de la Biblia se centre en el texto. Realmente implica estudio literario, comprender lo que implica la comunicación literaria y tomar todo ese conocimiento que podamos acumular sobre lo que implica la comunicación literaria y aplicarlo en la interpretación del texto bíblico.

Como verá, veremos que un enfoque inductivo para el estudio de la Biblia realmente toma en serio el enfoque literario. Y realmente, como verá, el enfoque inductivo es en realidad un enfoque centrado en el texto. No es exclusivo de texto.

Acabamos de hablar de historia, que implica estudio histórico. Por lo tanto, no es exclusivo del texto, pero está centrado en el texto. Y no nos disculpamos por eso debido a lo que estamos diciendo, y es que creemos que es bastante evidente que la Biblia es, en términos de su modo principal, literatura literaria y, por lo tanto, debe estudiarse en consecuencia.

La Biblia también es teológica en términos de su propósito principal. El propósito principal de la Biblia, de principio a fin, es teológico. Creemos que la preocupación principal de la Biblia, de cada libro de la Biblia, es Dios.

Ahora bien, esto es más obvio en algunas partes de la Biblia que en otras. Creo que obviamente es el caso de la mayor parte de la Biblia. Si tiende a ser crítico, y espero que así sea, piense críticamente sobre lo que estoy diciendo y determine si cree que es verdad o no, correcto o no.

Tengamos un libro como Cantares de Salomón, por ejemplo, donde el énfasis, a menos que uno lo interprete alegóricamente, que creo que no es la mejor manera de hacerlo, según su propia intencionalidad, su propósito parece ser la celebración del amor humano, del amor entre un hombre y una mujer. Incluso se podría decir amor sexual, amor erótico y cosas por el estilo. Sin embargo, incluso allí, es desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva divina.

Y existe la sensación de que incluso en Cantares de los Cantares, la experiencia y la expresión de la sexualidad humana es parte de la celebración de Dios en Su creación. Y, por supuesto, en el libro de Ester, tienes el único libro donde Dios no se menciona explícitamente, pero no hay duda, por supuesto, de que puedes ver la mano divina allí. De hecho, creo que lo que tenemos es un retorno al carácter de la Biblia, un recurso literario según el cual el referente primario de ser Dios allí en realidad se expresa o se comunica precisamente a través de la ausencia o la omisión. de cualquier referencia explícita.

El hecho de que Dios deba inferirse del texto en realidad sugiere la centralidad de Dios en este libro, donde no se menciona específicamente a Dios. Ahora, una razón por la que quiero enfatizar el carácter teológico de la Biblia y cómo eso influye en su interpretación es que, al menos en el mundo occidental, y sé que muchos de ustedes no están en el mundo occidental, pero tenemos que sea realista y comprenda que las ideas en una parte del mundo, en el tipo de aldea global en la que vivimos ahora, necesariamente encuentran su camino y afectan el pensamiento en otras partes del mundo. Y creo que es simplemente una cuestión de realismo entender que las ideas

que surgen en la academia en Occidente en realidad, especialmente, tienden a filtrarse en el resto del mundo, de modo que incluso si no estás en Occidente, experimentas algunas de estas ideas.

Pero en los últimos años, en algunos círculos se ha hecho hincapié en hablar de comunidades de intérpretes. La idea es que todos venimos de una comunidad en particular. Y la comunidad de la que venimos, que representamos, en la que hemos sido criados, determina realmente las presuposiciones con las que llegamos a la Biblia, determina realmente las preguntas que le dirigimos a la Biblia y, por lo tanto, determina esencialmente nuestra comprensión de la Biblia. La Biblia.

De hecho, algunos estudiosos han llegado incluso a decir que las comunidades de intérpretes no pueden hablar entre sí. Debido a que represento una comunidad interpretativa y usted representa otra comunidad interpretativa, tengo una agenda tan diferente cuando se trata del estudio de la Biblia que realmente no puedo hablar con usted o hablar con usted de manera significativa sobre lo que significa la Biblia porque usted tienen una agenda tan diferente. Y la Biblia necesariamente significará algo diferente para usted que para mí y similares.

Y esto realmente, y esto, pero incluso aquellos que no van tan lejos dirán que, hasta cierto punto, la comunidad de la que venimos determina las preguntas que dirigimos a la Biblia y las respuestas que obtenemos. En otras palabras, determina nuestra interpretación y nuestra comprensión de las Escrituras. Y hay algo de verdad, por supuesto, en eso.

Y entonces, hay comunidades de intérpretes que llegarán a la Biblia principalmente, digamos, por una especie de reconstrucción, propósito u orientación histórica. Este ha sido el caso, al menos, de muchos estudios bíblicos críticos durante los últimos dos siglos. La comunidad de interpretación de los estudios bíblicos durante los últimos dos siglos ha tendido a centrarse en la reconstrucción histórica.

¿Lo que realmente sucedió? ¿Podemos reconstruir estos eventos? A menudo, los estudios históricos de Jesús implican este tipo de cosas, una especie de acercamiento a la Biblia con la intención de decir, está bien, derivemos de nuestro estudio de la Biblia una reconstrucción de los acontecimientos tal como realmente sucedieron. Y así, avanzan en esa dirección. Ese es el enfoque.

También es posible acercarse a la Biblia desde lo que se llama un enfoque de historia de las religiones, que estudia, digamos, el Nuevo Testamento, para llegar a una comprensión de la dinámica social e intelectual del cristianismo emergente con miras a comparar el cristianismo emergente. cristianismo primitivo, a las otras grandes religiones del mundo. El propósito es, en realidad, llegar a un sentido o comprensión de la naturaleza religiosa de la humanidad. ¿Cómo puede el estudio del surgimiento del cristianismo primitivo que derivamos del Nuevo Testamento, que se relaciona

con el surgimiento del budismo, el hinduismo, el islam y las otras grandes religiones del mundo, de modo que los miremos a todos juntos y luego derivemos algunas algún tipo de comprensión sobre el carácter religioso de la humanidad? Durante algunos años, fui copresidente del Grupo Matthew en la Sociedad de Literatura Bíblica aquí en América del Norte, y un año tuvimos un artículo en el Grupo Matthew sobre una comprensión junguiana del Evangelio de Mateo.

Con esto nos referimos a Carl Jung, JUNG, el gran psicólogo. Y tal vez no le sorprenda saber que obtuvimos una comprensión mucho mejor de la psicología y las teorías psicológicas de Carl Jung que del texto del Evangelio de Mateo. Pero nuevamente, es posible ser parte de una comunidad que aborda la Biblia desde esa perspectiva.

Lo que queremos señalar aquí es que también estamos operando desde una comunidad de interpretación. Y nuestra comunidad de interpretación es una iglesia. Y eso significa que el enfoque que tenemos es realmente teológico.

Nos acercamos a la Biblia con la pregunta, ¿cómo se nos revela Dios a través de estos textos? ¿Cómo podemos encontrar no sólo la persona de Dios sino también sus caminos, su voluntad y su verdad a través de estos textos? Esa es la estrategia de lectura que pertenece a la comunidad de interpretación que es una iglesia. Ahora bien, me apresuro a añadir que, a nuestro juicio, lo teológico, este enfoque teológico y eclesial, es decir, lo que Dios dice a su pueblo a través de estos textos, está más en consonancia y concuerda mejor con la naturaleza misma y el propósito de la Biblia misma que estos otros enfoques que pertenecen a otras comunidades de interpretación porque la Biblia parece ser, en términos de su carácter esencial, teológica.

Como digo, la preocupación principal de todos estos libros, y manifiestamente, de casi todos, es Dios. Claramente, todos ellos surgieron de la comunidad de fe, Israel y la iglesia, y todos están dirigidos hacia la comunidad de fe, el Israel del Antiguo Testamento, los judíos y el Nuevo Testamento, por supuesto, la iglesia cristiana. En séptimo lugar, un estudio bíblico implica, en realidad, la doble tarea de interpretación y aplicación, y la interpretación precede y determina la aplicación.

Esto realmente se deriva de la noción de que la Biblia tiene dos aspectos. Tiene un significado original, un sentido original, es decir, el mensaje que los escritores querían comunicar a su audiencia, pero también tiene un sentido continuo. Ahora bien, lo único que, la única realidad que sorprende a los lectores de la Biblia, quizás más obviamente que cualquier otra, es la sensación de ser un autor, es decir, la sensación de ser abordado.

Pero reconocemos dos cosas inmediatamente cuando experimentamos esa sensación de ser abordados cuando leemos el texto bíblico. Lo primero es que, en primera instancia, a quienes se dirige no éramos nosotros, que no fuimos los

primeros destinatarios, no fuimos los destinatarios originales, que aquí hay un público, un público lector, sugerido por el texto. es alguien diferente a nosotros mismos, que vivió en una época diferente, al mismo tiempo, por supuesto, que el autor que escribió estas palabras. Entonces, reconocemos que hay un significado histórico pasado.

Ésa no es una construcción moderna, como muchos intentan afirmar hoy en día. Eso pertenece realmente a la esencia de la lectura. Ésa es una especie de empírico que surge de una experiencia empírica con el texto.

Entonces, si vamos a tomar la Biblia en serio, debemos tomar también en serio el proceso de derivar su sentido histórico. Por otro lado, sin embargo, también existe la sensación de que cuando experimentamos esta tarea de ser abordados, en un nivel, el texto se dirige a nosotros. No es simplemente anticuario.

No se trata simplemente de que el texto se dirija a personas del pasado. Esto es cierto en primera instancia, pero hay una especie de significado continuo en lo que leemos que nos sugiere que también se están dirigiendo a nosotros. Que esto tiene relevancia no sólo, digamos, para la audiencia original del evangelio de Mateo o para la iglesia romana a quien Pablo dirigió la gran epístola a los Romanos, sino que tiene relevancia, que su significado y significado no están completos.

No se gasta simplemente en ellos, sino que continúa teniendo significado y significado para cada nueva generación de lectores, incluida la nuestra. Y por lo tanto, parte de nuestra propia experiencia del texto bíblico es que no sólo tiene un significado histórico pasado sino también un significado histórico presente, un significado para nosotros mismos. Ahora bien, es necesario, por supuesto, una vez que estamos de acuerdo en que existen ambos aspectos del significado en el texto, es necesario, si vamos a ser metodológicamente reflexivos, explorar cuál es la relación entre el significado histórico pasado y el significado histórico actual de las Escrituras.

Y, en general, estamos convencidos de que la tarea de derivar o abrazar, de encontrar el significado histórico pasado precede a la de determinar su significado histórico presente, y que el significado histórico presente debe estar en continuidad con, e idealmente debería derivar de, su significado histórico pasado. De lo contrario, se produce una bifurcación dentro del significado del propio texto. No es una unidad.

Está bifurcado. Tienes dos significados diferentes que están separados entre sí y, de hecho, podrían estar en contradicción entre sí. Pero creemos que el mensaje de la Biblia es completo, que lo que Dios habló a través de sus escritores inspirados, quiso comunicar a la audiencia original, está en continuidad, no es algo diferente, pero está en continuidad con lo que Él quiere decir. a nosotros hoy.

Por cierto, no habría, sólo a nivel práctico, no habría manera de tener una especie de confianza en el significado histórico actual, es decir, el significado aplicativo del texto, si no se basara en su significado histórico. El hecho de que una aplicación particular sea derivable sea manifiesta y claramente derivable de lo que los autores aparentemente pretendieron decir a su audiencia original, nos da confianza y nos da seguridad de la base sólida de las aplicaciones que derivamos de la Biblia. Ahora, hemos pasado aproximadamente una hora aquí, por lo que es cierto que solo tenemos tres más de qué hablar, pero no hay nada malo en detenernos aquí, tomar un respiro, terminar esto y luego regresar y Cuando volvamos, hablaremos más, especialmente de lo que implica un enfoque inductivo, y comenzaremos a hablar de un proceso específico que podemos aplicar al texto, que permitirá que el texto nos hable de la mejor manera. propios términos.

Este es el Dr. David Bauer enseñando sobre el Estudio Bíblico Inductivo. Esta es la sesión 1, Introducción, Inductivo versus Deductivo.