

**CAMBIO MUSICAL EN LA LITURGIA DE LAS IGLESIAS
CRISTIANAS EVANGÉLICAS DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN,
DESDE LA DÉCADA DE LOS OCHENTA.**

ARLED STELLA ÁLVAREZ VÉLEZ

Trabajo de Grado para optar al Título de
ANTROPÓLOGA

Asesor

RAMIRO DELGADO

Antropólogo

**UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
ANTROPOLOGÍA
MEDELLÍN
2017**

NOTA DE ACEPTACIÓN

Firma del Presidente del Jurado

Firma del Jurado

Firma del Jurado

DEDICATORIAS

Quiero dedicar este trabajo a quien en su misericordia ha estado conmigo más allá de mi concepción, Dios.

A mis padres Carmelo y Amparo, y a ti John, quien me inspiraste a estudiar y terminar esta carrera. Los amo con el corazón.

RECONOCIMIENTOS

Doy gracias a Dios, por su gracia milagrosa. A mi familia por los ánimos y ayuda económica. A los pastores y personas que sacaron de su tiempo y me colaboraron con la información requerida. A mi asesor, Ramiro Delgado por el tiempo dedicado. A la institución por la educación prestada.

LISTA DE ANEXOS

ANEXO A: Culto de Domingo CCF	Pág. 166
ANEXO B: Culto de Domingo CFE	Pág. 167
ANEXO C: Asistentes al Culto de Domingo CCF Manifestando Alabanza y Adoración	Pág. 168
ANEXO D: Culto Centro Cristiano A.I.M.C.O.	Pág. 169
ANEXO E: Cumbre de Pastores y Líderes CCF	Pág. 170
ANEXO F: Culto de Domingo de la ICMMO	Pág. 171
ANEXO G: ¿De Dónde Surgen Las Iglesias Cristianas Evangélicas?	Pág. 172
A.1. El Cristianismo y Sus Tres Grandes Divisiones	Pág. 172
A.2 La Reforma	Pág. 173

GLOSARIO

TRINIDAD: La Trinidad es el dogma central sobre la naturaleza de Dios en la mayoría de las iglesias cristianas. Esta creencia afirma que Dios es un ser único que existe como tres personas distintas o hipóstasis: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. (“Trinidad”, s.F.)

MISIÓN O DENOMINACIÓN: Una denominación, en el sentido cristiano del término, es una organización religiosa que funciona con un nombre, una estructura o una doctrina en común. (“Denominación”, s.F.)

CFE: Iglesia Centro de Fe y Esperanza

CCF: Iglesia Comunidad Cristiana de Fe

ICC: Iglesia Cristiana Cuadrangular

ICMMO: Iglesia Cristiana y Misionera la Milla de Oro

MINISTERIO: Dentro de las Iglesias Cristianas Evangélicas el Ministerio es Servicio. (“Ministerio”, s.F.)

MINISTRO: Servidor de Dios

ALABANZA: Alabanza es un acto de gratitud , en este caso desde el ser humano para Dios, por todo lo que Dios hace y ha hecho en la vida del ser humano, o para la vida del mismo (como: milagros, proezas, gloria, entre otros beneficios o hechos) , todo esto en la perspectiva de que él es digno de ella. (“Alabanza”, s.F.)

ADORACIÓN: La adoración es un estado espiritual contemplativo en el que el ser humano se sobrecoge maravillado, estableciendo una comunión íntima con una deidad (...) La adoración se puede entender como una actividad de adoración (llamada más apropiadamente culto) y como un estilo de vida (...) Los ritos de adoración (el culto a la deidad) se pueden hacer individualmente, ya sea en secreto o a vista de otros, en comunidad en un servicio coordinado por un líder (rabino, imán, pastor o sacerdote), en un sitio

especialmente acondicionado para ello, templo, iglesia, sinagoga, mezquita, o en casas particulares (...) Adorar significa amar al extremo. Cuando se aplica a una deidad, significa amar al extremo a una deidad (...) La adoración comúnmente llevaba consigo, la devoción, el honor y la alabanza hacia la deidad indicada, llámesele dios o diosa. A veces es a capella, o con instrumentos.

En apoyo a la definición de adoración como obediencia a dios, servicio a dios, podemos citar: “Solo a Dios se debe adorar y servir” (Lucas 4:8). “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente” (Mateo 22: 37). “Ustedes demostrarán que me aman si obedecen lo que les mando” (Juan 14:15). “Salomón amó a Yahveh, andando en los estatutos...” (1 Reyes 3:3). Jesús dijo: “¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece” (Juan 14:21).

Esto simplemente reafirma que la forma de vida debe estar regida por los preceptos de la deidad. (“Adoración”, s.F.)

MINISTERIO DE ALABANZA: Un Ministerio de Adoración y Alabanza tiene la tarea de guiar a la Congregación a ministrar el corazón de Dios, utilizando la música para ello. Este ministerio es amplio y podemos encontrar diversas áreas de servicio como: Directores, Coro, Instrumentistas, Encargados de los Equipos y del trabajo del Proyector. (Servan A., 2008)

MÚSICA CONTEMPORÁNEA: En los contextos de la música artística europea, la música contemporánea es la que se ha creado a partir de la retirada del modernismo musical a mediados de los años setenta, aunque en ocasiones se suele incluir de forma más amplia a todas las formas de la música postonal luego de la muerte de Anton Webern y del término de la segunda Guerra Mundial (1939-1945). Es materia de un arduo debate si el término se debería aplicar a música de cualquier estilo, o si se le aplica exclusivamente a los compositores de música de vanguardia. (“Música Contemporánea”, s.F.)

SECULAR O SECULARIZACIÓN: La secularización es el paso de algo o alguien de una esfera religiosa a una civil o no teológica. También significa el paso de algo o alguien

que estaba bajo el ámbito de una doctrina religiosa (siguiendo sus reglas o preceptos), a la estructura secular, laica o mundanal. (“Secularización”, s.F.)

CRISTIANISMO: El cristianismo (del latín christianismus, y este del griego χριστιανισμός) es una religión abrahámica monoteísta basada en la vida y enseñanzas atribuidas a Jesús de Nazaret, presentadas en el canon bíblico que recoge tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Los cristianos creen que Jesús es el hijo de Dios, así como el Mesías (o Cristo) profetizado en el Antiguo Testamento, que murió crucificado para la redención de los pecados del género humano, y que resucitó al tercer día. (“Cristianismo”, s.F.)

CRISTIANISMO EVANGÉLICO: El evangelicalismo, cristianismo evangélico o protestantismo evangélico es un movimiento transdenominacional dentro del Cristianismo protestante que arguye que la esencia del evangelio consiste en la doctrina de la salvación por gracia a través de la fe en la expiación de Jesús de Nazaret. (“Evangelicalismo”, s.F.)

RESUMEN Y PALABRAS CLAVES

Cambio musical en la liturgia de las iglesias cristianas evangélicas de la ciudad de Medellín, desde la década de los Ochenta, es una investigación antropológica hecha por Arled Stella Álvarez Vélez, estudiante de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, quien a su vez profesa la fe cristiana evangélica, y trata sobre los cambios musicales que se han gestado en las congregaciones cristianas evangélicas de la ciudad de Medellín, utilizando como base de investigación algunas iglesias representativas dentro de la ciudad como: Centro de Fe y Esperanza, Comunidad Cristiana de Fe, Iglesia Cuadrangular, e iglesias surgidas de personas que pertenecieron a la iglesia Cuadrangular como Centro Cristiano Laureles A.I.M.C.O. e Iglesia Cristiana y Misionera Milla de Oro.

Las transiciones musicales dentro de la llamada música de Jesús o Gospel, han traído, a nivel interno de las iglesias cristianas evangélicas, polémicas sobre el pensamiento de lo sagrado y lo profano, sobre la secularización de la iglesia influenciada por los cambios culturales y sociales, en especial de su parte musical que es la que más atrae a las diferentes generaciones de jóvenes. Pero sobretodo, la polémica que se da en torno a algunos artistas que se dicen cristianos y su utilización con fines económicos y de prestigio de un público objetivo que solo desea escuchar música cristiana.

PALABRAS CLAVES: Música, Sagrado, Profano, Liturgia, Prestigio, Cristiano, Secular, Cambios, Generaciones, Letras, Adoración, Cristocentrismo, Antropocentrismo.

ABSTRACT AND KEYWORDS

Music change in the liturgy of the evangelical Christian churches of the city of Medellín since the Eighties is an anthropological research by Arled Stella Álvarez Vélez, a student at the University of Antioquia, Faculty of Social and Human Sciences, Who in turn professes the evangelical Christian faith, and deals with the musical changes that have been developed in the evangelical Christian congregations of the city of Medellín, using as a research base some representative churches within the city such as: Faith and Hope Center, Christian Community of Faith, Foursquare Church, and churches arising from people who belonged to the Foursquare Church as a Laurels A.I.M.C.O. Christian Center And Christian Church and Missionary Mile of Gold.

The musical transitions within the so-called music of Jesus or Gospel have brought, within the evangelical Christian churches, polemics about the thought of the sacred and the profane, about the secularization of the church influenced by cultural and social changes, Especially its musical part that is the one that attracts the different generations of young people. But above all, the controversy surrounding some artists who call themselves Christians and their use for economic and prestige purposes of an objective audience that only wants to listen to Christian music.

KEYWORDS: Music, Sacred, Profane, Liturgy, Prestige, Christian, Secular, Changes, Generations, Letters, Worship, Cristocentrismo, Antropocentrismo.

ÍNDICE

DEDICATORIAS

RECONOCIMIENTOS

LISTA DE ANEXOS

GLOSARIO

RESUMEN Y PALABRAS CLAVES

INTRODUCCIÓN _____ **14**

METODOLOGÍA _____ **19**

CAPÍTULO 1: ¿DE DÓNDE SURGEN LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS? _____ **21**

CAPÍTULO 2: CONTEXTUALIZACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA MÚSICA EN LA IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA _____ **46**

2.1. Historia de la Música Cristiana _____ 51

2.2. La Música en las Iglesias Evangélicas _____ 57

2.2.1. Concepto de alabanza y adoración a partir de la música, perspectiva
Cristiana _____ 70

2.3. La Música Cristiana a partir de la década de los ochenta hasta la primer década
del siglo XXI _____ 73

2.3.1. Un Nuevo Movimiento Toca Las Puertas: ¿Cómo se vio Colombia
influenciada, y en especial Medellín? _____ 78

CAPÍTULO 3: CAMBIOS GENERACIONALES EN LA LITURGIA CRISTIANA EVANGÉLICA INFLUENCIADOS POR LA MÚSICA _____ **84**

3.1. Liturgia de los primeros cristianos reformados _____ 88

3.2. Liturgia de los cristianos evangélicos en algunas regiones de Colombia hasta la
década de los ochenta _____ 93

3.3. Liturgia de los cristianos evangélicos a partir de los ochenta en la ciudad de Medellín_____	95
CAPÍTULO 4: RITMOS Y GÉNEROS MUSICALES USADOS EN LAS IGLESIAS CRISTIANAS EVANGÉLICAS_____	100
4.1. Ritmos usados en las iglesias cristianas evangélicas antes de la década de los ochenta_____	108
4.2. Ritmos usados en las iglesias cristianas evangélicas después de la década de los ochenta_____	110
CAPÍTULO 5: LA MÚSICA CRISTIANA COMO CONFESIÓN DE FE O COMO NEGOCIO_____	116
5.1 Pensamiento de los Pastores Cristianos Evangélicos sobre la Música Cristiana: Qué es Música Sagrada y qué es Música Profana_____	124
5.1.1. Música para Dios_____	127
5.1.2. Música Neutra o Blanca_____	134
5.2 Pensamiento de Jóvenes Entre los 18 a 25 años Sobre la Música Neutra_____	139
5.3 Formas de Denominar la Música Según su Uso_____	142
5.3.1. Música de Alabanza y Adoración congregacional o Música de Altar_____	143
5.3.2. Música para Evangelizar a Nuevas Personas_____	143
5.3.3. Música de Acompañamiento o Fondo_____	144
5.4 Adoradores o Artistas_____	144
CONCLUSIONES_____	151
REFLEXIÓN FINAL_____	157
BIBLIOGRAFÍA_____	159

INTRODUCCIÓN

El tema que seleccioné para mi trabajo de grado fue *Cambio Musical en la Liturgia de las Iglesias Cristianas Evangélicas de la Ciudad de Medellín, desde la década de los Ochenta*. Seleccioné este tema porque toca con migo como ser personal y religioso, ya que pertenezco a la Iglesia Evangélica desde que nací, también como ministro de música dentro de mi comunidad eclesial y como antropóloga, porque hace referencia a un cambio de pensamiento dentro de un grupo social específico.

Por años, durante mi etapa de infancia, veía como en mi iglesia se cantaban himnos y coros acompañados de un órgano o con un acordeón de teclado, además de la utilización de unos libros llamados himnarios donde se encontraban las letras de dichas canciones.

Me gustaba cuando el pastor de mi iglesia lo hacía, pues era muy dinámico, y admiraba a la pastora cuando interpretaba su acordeón o el órgano. No había más compañía musical que esa. Pero de repente, cuando aún no había alcanzado la adolescencia, empezaron a llegar personas de otras regiones como los Santanderes y la Costa Caribe, de la cual soy originaria, y trajeron instrumentos nuevos como los panderos y la batería, además de guitarras eléctricas, eso me encantó, porque me sentía más motivada a cantar y a expresarme.

Posteriormente empecé a ver como la iglesia cambiaba de tener solo un órgano o un acordeón, a tener más instrumentos, y grupos establecidos, que aunque no eran profesionales, eran más organizados, y fue una tendencia que se fue imponiendo cada vez más hasta consolidarse en Medellín.

Lo cual me motivó, como a otros, a no solo aspirar a ser una misionera o una pastora, quería ser músico cristiano, y adorar con la música, lo cual hice en mis años de juventud, hasta la actualidad, aunque no como un ministerio reconocido a nivel ciudad.

Pero entonces, comencé a escuchar las quejas de las personas de generaciones anteriores que decían que se había perdido lo sagrado, que las iglesias estaban llenas de lo mundanal, y

a la vez, incluyéndome, los que defendían la postura del aceptar los cambios pues habían sido buenos, para los jóvenes era mucho mejor esta nueva música que la anterior, ya que encontrábamos más gusto por cantar y expresar adoración a Dios.

En casi todo el proceso de formación de carrera tuve este tema en mente, y al estudiar antropología vi una forma de entender mejor este proceso de cambio y nuestra forma de pensar como cristianos. Por ello, no lo pensé mucho para realizar esta investigación aunque tocara con mi vida personal.

La pregunta central de mi trabajo es cómo los cambios en la música han influenciado la liturgia en nuestras iglesias, y cómo ha afectado el pensamiento de lo sagrado y lo profano, que finalmente, puede llegar a la conclusión por las entrevistas dadas, que no ha sido la música en sí, sino los cambios culturales de la sociedad que de alguna forma han afectado a la iglesia y esta se ha tenido que acomodar a ellos sin perder su esencia. En cuanto a lo sagrado y lo profano, para la mayoría de los entrevistados, solo se daba en el hecho de los contenidos de las canciones, ¿qué más puede identificar un género musical como sagrado o profano? finalmente todos son útiles para un tipo de persona.

Durante el proceso de investigación de mi trabajo de grado, tuve la oportunidad de entrevistar a personas cristianas que distinguía de tiempo atrás, y a otras que recientemente conocía. Fue muy importante conocer su pensamiento sobre los cambios que nuestra iglesia había tenido, siendo ellos participantes de esas nuevas formas de pensar y actuar dentro de nuestras comunidades eclesiales, al igual que yo, y ver que siendo de diferentes denominaciones compartíamos un criterio similar sobre diversos temas como el adorar a Dios con una real disposición y convicción.

Es interesante como se veía la influencia de los cambios culturales en la forma de pensar de los adultos jóvenes, en contraposición a personas de generaciones más antiguas, de igual forma vi algunas variaciones de pensamiento en los jóvenes actuales que pude entrevistar; sin embargo, también pude observar que los cambios eran de forma más no de fondo.

Las personas de generaciones como los años cuarenta y cincuenta pensaban en un culto a Dios más apartado de lo mundanal en todo sentido. Los comportamientos eclesiales debían ser más solemnes, y la música debía ser lo más sencilla posible y con ritmos que produjeran más recogimiento personal que manifestaciones corporales efusivas que llegaran a asemejarse a las de las personas no conversas, pues los géneros musicales imperantes de su época de juventud eran por ejemplo, el country, la ranchera, y el Valls, ritmos que usaban moderadamente en las reuniones eclesiales. Estos eran utilizados y se aplicaban según la región del país donde se encontraran las iglesias, pues en la región Caribe, por ejemplo, pese a esta forma de pensar, se veía más dinamismo en la elaboración de los antiguos himnos y coros. Para ellos, era fundamental e imperante la enseñanza o predica, como me referiré a la parte instructiva y hablada de los cultos, el “plato fuerte” como le decían antiguamente.

Pero para las personas que nacieron a partir de finales de décadas como los años cincuenta y durante la década de los sesenta, las cosas empezaron a cambiar, y fueron estos los jóvenes revelación de finales de los años setenta y principios de los años ochenta, quienes revolucionaron las reuniones cristianas con una nueva forma de expresar la música para Dios dentro de las iglesias.

Fueron ellos los que trajeron un nuevo “mover” en la forma de alabar y adorar a Dios dentro de las comunidades cristianas evangélicas y quienes forjaron el proceso de crecimiento musical de las posteriores generaciones como los nacidos en las décadas de los setenta, los ochenta y principio de los noventa, y estos, son los que están influenciando a los nacidos en el nuevo siglo.

No es sencillo hacer una investigación en la cual eres sujeto activo de tu propia indagación, pues es enfrentarse a conocer más a fondo los preceptos sobre los cuales se fundamenta tu creencia o forma de vida, sin embargo, desde mi caso personal, las cosas se facilitaron desde el punto de vista que fui educada dentro de un contexto más abierto, elemento que quizás no hubiera sido posible si hubiera nacido y crecido en un contexto más cerrado. Sin embargo, debí pensar más como antropóloga en formación que como sujeto religioso, lo que se hizo interesante para mí a la hora de hablar con las personas a las que considero hermanos en Cristo.

Las personas que pude entrevistar, son en su mayoría, reconocidas en sus denominaciones, y de, relativamente, fácil accesibilidad, además de muy dispuestas a colaborar con la información sin sentirse intimidadas ante las preguntas, pues en un buen promedio, son personas profesionales, no solo en el campo cristiano, sino en carreras seculares, desde técnicas hasta profesionales.

El pastor John Álvarez Vélez, es antropólogo de la Universidad de Antioquia, el pastor Luis Carlos Arteaga, es egresado del Seminario Bíblico de Colombia, la pastora Sonia Montaguth es egresada de Administración de Recursos Humanos y tiene una maestría en el Seminario Bíblico de Colombia, el pastor Willson Gutiérrez ha tenido todo un recorrido pastoral muy reconocido en la ciudad de Medellín dentro de las iglesias evangélicas cristianas, el pastor Leonardo Castañeda, también ha tenido un interesante recorrido a nivel musical y pastoral dentro de la ciudad de Medellín, y el pastor Orlando Caro, de Comunidad Cristiana de Fe, de igual forma tiene un recorrido reconocido a nivel musical dentro de su denominación a nivel ciudad.

Martha Rojo, una de las entrevistadas y que es conversa y asistente a la iglesia cristiana evangélica, es técnica en Gastronomía y repostería, además de Directora Súper Senior en la empresa de cosméticos de Yanbal.

Algunos de los jóvenes entrevistados son estudiantes universitarios, como Mateo García Alzate, quien es estudiante de Contaduría de la Universidad de Antioquia. Otros como Deiber Fabían Franco, Marlón Londoño, Johnatan Taborda y Lina Gutiérrez, también están en proceso de formación universitaria.

Debido a que muchos tienen formación en diferentes áreas, facilitó el proceso de entrevistas, pese a las dificultades técnicas que se presentaron en algunos de los casos como en la entrevista del pastor Leonardo Castañeda, Willson Gutiérrez y de Johnatan Taborda, con quienes fallaron los equipos. Sin embargo, fueron comprensivos y me prestaron su ayuda.

Algo que se evidenció en las entrevistas, es que para el cristiano evangélico, tanto el pastor o líder, como el asistente, es de suma importancia el propósito con el cual se emplea la música

y como esta es un medio por excelencia para honrar y adorar a Dios, ya que para estos, adorar es el propósito principal por el cual fuimos creados, por eso, hacerlo con una motivación económica o de prestigio, es algo reprochable y fuera de la doctrina cristiana.

Adorar es un acto de entrega total a la deidad, reconociendo su voluntad por sobre la propia, por lo tanto, el acto de honrarle y adorarle no es solo un período musical, es todo un estilo de vida, donde Cristo, el Redentor y Salvador, debe ser el centro, no el hombre.

La adoración por lo tanto debe ser dedicada a él, de igual forma que se debe honrar al Padre y al Espíritu Santo, la Santísima Trinidad.

El saber cuándo un cantante o músico está realmente dispuesto a honrar a Dios, para ellos, en la actualidad tiene que ver más con el mensaje que se transmita en las canciones, independientemente de sus ritmos y géneros musicales, y en la actitud que muestre esta persona a la hora de dedicar honra a Dios.

De igual forma también es importante para ellos el no dejarse llevar solo por emociones, sino tener una real conversión y convicción de la fe en Cristo, a partir de allí, se da una verdadera manifestación de adoración ante el Dios trino.

No es fácil para estas personas aceptar que hayan músicos y cantantes que se digan ser cristianos, pero que no utilicen la música para honrar verdaderamente a Dios, sino más como medio de prestigio y crecimiento económico, como tampoco les es fácil hacer combinaciones de sus creencias religiosas con conceptos que van en contra de su doctrina.

Al final de cuentas, el ritmo, el género, el estilo de música en sí no es el importante para marcar una diferencia, pero si una convicción real en la fe en Cristo y un mensaje que se centre en él.

METODOLOGÍA

La metodología que implementé para mi investigación fue la realización de entrevistas a informantes específicos que seleccioné de antemano, teniendo en cuenta las iglesias que tocaban con mi investigación, que eran Centro de Fe y Esperanza Central, Comunidad Cristiana de Fe y Cuadrangular. También seleccioné dos iglesias más, Verdad y Vida del Centro, para observar su estilo de Alabanza; y la naciente iglesia Milla de Oro, pues su fundador es el pastor John Álvarez, originario de la iglesia Cristiana Cuadrangular y quien por la realización de su tesis de grado sobre los cambios gestados en la zona siete del distrito central de esta denominación, conoce muchos de los cambios dados a nivel iglesia, además de ser participante dentro del proceso de producción del Góspel Park, evento realizado por las iglesias cristianas evangélicas de la ciudad de Medellín, dentro del marco de la Feria de las Flores.

Las entrevistas fueron hechas con preguntas específicas sobre los procesos que a cada uno le tocó vivir dentro de sus comunidades eclesiales, y de la forma de pensar la liturgia, lo sagrado y lo profano dentro de ellas, además de su pensamiento sobre los cambios musicales desde la década de los ochenta y su influencia en la música cristiana actual. Lo cual arrojó como resultado que no me hablaran solo de los procesos de cambio dentro de la ciudad de Medellín, sino también de las regiones de las cuales provenían muchos de ellos, de lo que consideran una real adoración a Dios, y de la contraposición entre adoración y negocio, entre el Cristocentrismo y el Antropocentrismo.

De igual forma, realicé la toma de imágenes en algunas de las iglesias donde asistí para hacer mi investigación, y algunos vídeos de momentos de la alabanza y adoración.

También tuve conversaciones por fuera de las entrevistas, a las que me refiero como conocimiento oral, y apreciaciones personales desde mi propia experiencia como cristiana.

Hice una investigación bibliográfica previa, guiada por mi asesor, y utilicé textos de apoyo para el marco teórico de los orígenes de las iglesias Cristianas Evangélicas y de la música cristiana, de autores cristianos y no cristianos. Mis fuentes fueron sacadas de libros impresos y digitales, artículos de revistas, artículos de Internet, y Blogs; además de textos bíblicos para la realización de contextualizaciones específicas sobre el pensamiento cristiano evangélico como tal, para las que usé la versión Reina-Valera.

Las personas entrevistadas corresponden a las generaciones que llamo de transición, es decir, los nacidos entre décadas de los setenta y ochenta, con dos excepciones, que nacieron en la década de los sesenta, y los demás, son chicos nacidos a partir de los años noventa.

Fui un sujeto activo dentro de la investigación, pues participé de todas las reuniones como un creyente más. En las entrevistas me enfoqué en la parte investigativa como antropóloga en formación.

CAPÍTULO 1

¿DE DÓNDE SURGEN LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS?

Partiendo del hecho, de que el Cristianismo es una de las grandes religiones del mundo, se puede deducir, que como cualquier grande conglomerado en torno a una creencia en específico, posee diferentes puntos de vista con respecto a esa creencia, por lo tanto, posee divisiones dentro de él.

La historia de la fe cristiana tiene varias divisiones y dentro de ellas, varias corrientes, pero con algo en común, la creencia en Jesús como el Cristo, o el Mesías prometido que salvaría a la humanidad de todos sus pecados.

Oliver Clément, Jean Baubérot, y Jean Rogues, en *El Hecho Religioso*, de Jean Delumeau, (1997), dicen: “Suele hablarse de la religión ortodoxa, de la religión católica, de la religión protestante. En realidad, lo que fundamentalmente existe es el cristianismo.” Las diferencias que puedan haber entre estas divisiones del cristianismo, no impiden que sea uno.

Por ello, con el propósito de ubicar al lector dentro de este tema de la música cristiana y su influencia en la liturgia de las iglesias evangélicas, primero daré una breve reseña histórica de dónde surgen las iglesias cristianas evangélicas y la esencia de su fe (ver Anexo G, A.1.), partiendo del hecho que estas, surgen como producto de la Reforma Protestante (ver Anexo G, A.2.), y que su doctrina, como la mayoría de las iglesias surgidas de la Reforma- excepto, dice John Jader Álvarez (2004), en su tesis *La Fe Bajo el Fenómeno de Transición, La Iglesia Cristiana Cuadrangular, Análisis de un Modelo Protestante Evangélico*, aquellos segmentos del protestantismo que no aceptan al Dios Trino, como la iglesia de los Testigos de Jehová (que aceptan sólo al Padre), las iglesias Pentecostales Unitarias (que aceptan sólo al Hijo), y la iglesia la Luz del Mundo (que acepta a Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no cree en la divinidad de los dos últimos).

Oliver Clément, (Delumeau, et tal, 1997, p.7), dice que los cristianos en general, reconocen a Cristo como el Mesías, el Ungido del Espíritu, Dios mismo hecho carne. Dios trascendió aun así mismo para llegar hasta nosotros. La alianza que comienza en Adán y pasa por Noé, Abraham, Moisés, se cumple y culmina en Cristo, lo divino y lo humano sin separación.

Jesús es Dios y hombre, en él fueron creadas todas las cosas (Colosenses 1.16-17). Clément, (1997), dice que Cristo es la imagen consustancial del Padre, por lo tanto, todo hombre es a “imagen de Dios”, y cita las palabras de Jesús “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre” (Juan 14.9). El evangelio, es por lo tanto una “buena nueva”, y se esparce por medio del testimonio de aquellos que lo conocen, los discípulos cumplen con esta misión (discípulo es enviado). Ellos promovían el mensaje de que Dios hecho hombre se había acercado a la humanidad, había muerto y resucitado para transformar lo negativo en pascuas, “transiciones”, es decir, una vida llena de libertad.

Jesús entonces, es el hijo del pueblo, de la Alianza y de la Promesa, que viene al ser humano para romper sus paradigmas, cumpliendo a su vez con sus responsabilidades como hombre, haciendo visible a los despreciados por la sociedad, como los enfermos, los considerados pecadores, las mujeres y los niños, mostrando la misericordia de Dios y su amor ofrendándose como sacrificio único por el ser humano. (1997).

Jesús muere y resucita, y se presenta a sus discípulos resucitado, promete la venida del Espíritu Santo o Consolador, asciende al cielo a la vista de ellos, y posteriormente, como se narra en Hechos capítulo dos, se da el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés.

Jesse Lyman Hurlbut, J. Rosell Flower y Miguel Narro, (1952), historiadores cristianos, en su libro *La Historia de la Iglesia Cristiana*, dicen que esta Iglesia comenzó su historia como movimiento el día de Pentecostés, a fines de la primavera del año 30 D.C. cincuenta días después de la resurrección de Cristo. El Pentecostés es el día de la manifestación del Espíritu Santo, sobre ciento veinte de sus seguidores que se encontraban orando en Jerusalén.

Los primeros miembros de la Iglesia Cristiana eran judíos, y en ella estaban representados las clases principales de su sociedad que eran: Los Hebreos, cuya lengua era el hebreo o arameo (sirio-caldeo), con ancestros que habitaron en Canaán; los griegos o helenistas, con lengua griega, sus ancestros habían pertenecido a la dispersión, y eran los más poderosos, intelectuales y liberales; y por último, los prosélitos, quienes habían renunciado al paganismo y se habían insertado al judaísmo por medio del rito de la circuncisión, y tenían los mismos derechos que los demás judíos. Éstos últimos eran diferentes de los “devotos”, o “temerosos de Dios”, que eran gentiles que habían dejado el paganismo pero no se hacían circuncidar, ni observaban minuciosamente la ley judía, tampoco se contaban entre los judíos porque estos no eran amigables con ellos.

El apóstol Pedro se convirtió en el dirigente de la Iglesia por sus dones naturales de liderazgo y prontitud para decidir. Hurlbut et tal, (1952), dice que al principio, la creencia era sencilla, la doctrina sistemática fue desarrollada posteriormente por el apóstol Pablo. Pero se podía observar tres puntos esenciales en la doctrina inicial de Pedro, la primera y mayor era que Jesús de Nazaret era el Mesías, el Cristo; la segunda era que Jesús había resucitado de entre los muertos y ahora vivía como cabeza de la Iglesia para no morir jamás; la tercera, era la segunda venida de Jesús. La forma de propagar el nombre de Cristo sería a través de los miembros de su Iglesia. En el libro bíblico de Hechos encontramos la historia de la Iglesia en sus primeros años y los sucesos sobrenaturales que se veían por el poder de Dios a través de los discípulos de Jesús.

La Iglesia siguió estableciéndose en Jerusalén, pero a partir del año 35 hasta el 50 D.C. se dio una fuerte persecución a los seguidores de Cristo, iniciando con la muerte de uno de sus predicadores más prominentes, Esteban. Durante este período la Iglesia de Jerusalén fue perseguida y disuelta, y sus miembros esparcidos a diferentes sitios. Uno de los líderes predominantes era Saulo de Tarso, conocido posteriormente como el apóstol Pablo.

Pablo, llamado para entonces Saulo, tuvo una visión durante un viaje a Damasco, donde Jesús se le apareció preguntándole por qué perseguía su iglesia, ante tal Presencia cambió de pensamiento volviéndose cristiano. Posteriormente, convertido al cristianismo siguió las ideas de Esteban de promover el nombre de Cristo entre los no judíos. Varias iglesias se

fundaron en diferentes partes, incluyendo Samaria, y se hicieron varios viajes misioneros. Se concretó entonces, una Iglesia que no era solamente para los judíos, sino también, una Iglesia para toda raza y país.

Durante el período del año 50 al 68 D.C. La Iglesia se consolidó entre los gentiles, se esperaba que los miembros judíos continuasen con la obediencia a la ley judaica, mientras que los gentiles podían entrar al redil cristiano con una fe sencilla en Cristo y una vida recta, sin someterse a requisitos legales.

Las principales cabezas en ésta etapa eran los apóstoles Pablo, el más prominente, Pedro y Santiago. Los tres fueron mártires de la fe cristiana. Desde el año 68 hasta el año 100 D.C. hubo una etapa a la que se le llamó “Edad Sombria”, porque para la iglesia, se dio una gran persecución, y también es uno de los períodos de los que menos se sabe, solo se conoce el testimonio de los llamados Padres de la Iglesia hacia el año 120 D.C., y para entonces, era una iglesia muy diferente a la que existía en la época de Pedro y Pablo. (1952, p.32).

Roma tenía muchas provincias, pero la de Judea era la única descontenta, porque sus creencias religiosas eran contrarias al Imperio Romano, ya que creían que estaban destinados a gobernar, por lo que se sometían de mala gana, por otro lado los gobernadores romanos no los comprendían y los trataban ásperamente sin necesidad.

Al final del primer siglo las doctrinas expuestas por Pablo fueron aceptadas por toda la Iglesia como normas de fe. Las enseñanzas de Pedro y Juan en sus epístolas demuestran la aceptación de éstas. El bautismo por inmersión era en todas partes el rito de iniciación en la Iglesia; aunque hay mención definida en el año 120 D.C., el día del Señor se observaba por lo general, pero no estrictamente. Para finales del ministerio de Pablo, se encuentra que el día del Señor se observaba entre los judíos el sábado, pero al ir aumentando los gentiles, gradualmente pasó a ser el domingo, el primer día de la semana. La Cena del Señor era observada universalmente. Esta empezó como un servicio en el hogar, como la pascua judía, de la cual se originó. Pero en las iglesias gentiles surgió la costumbre de celebrarse en una reunión de la iglesia, terminó siendo celebrada en días como esos, aunque no públicamente, posiblemente por causa de la persecución. El plan de servicio en las asambleas cristianas se

derivaba de aquel de las sinagogas judías. Se leían las escrituras del Antiguo Testamento y porciones de las cartas apostólicas, también los evangelios, los salmos de la Biblia y se cantaban los himnos cristianos, las oraciones, eran diferentes a las de las sinagogas, pues eran más espontáneas.

En los siglos segundo, tercero y cuarto, desde el año 100 al 313 D.C., la constante fueron las persecuciones de formas terribles al cristianismo por los emperadores romanos. Hasta que Constantino, el primer emperador cristiano hizo un edicto impidiendo la destrucción de la iglesia de Cristo. La iglesia pasó a ser la religión del Estado, en el 324 D.C. los edificios de las iglesias fueron restaurados y nuevamente abiertos por todas partes del Imperio. Dos generaciones después de Constantino empezaron a aparecer imágenes en las iglesias, pues los primitivos cristianos le tenían horror a cualquier cosa que indujera a la idolatría.

La unión de la Iglesia y el Estado trajo muchos beneficios como un trato más humano para los esclavos, la eliminación del infanticidio, muy común en la época; se abolió la lucha de los gladiadores a muerte, y se eliminó la muerte por crucifixión. En contra parte, algunos males para unos, como el ingreso de personas que no siempre tenían un interés real de adoración, sino en beneficio propio, más ceremonias pero menos espiritualidad, la infiltración paulatina de formas de paganismo en las ceremonias; la aparición de imágenes de santos, de mártires, y progresivamente, de ser un recuerdo, pasaron a ser adoradas y a rendirles culto. El anciano de la Iglesia evolucionó de predicador a sacerdote. El Estado y la Iglesia llegaron a ser una sola cosa cuando el cristianismo fue adoptado como religión del Imperio.

El Imperio se dividió en oriente y occidente, y se nombraron varios emperadores para tener mayor control del territorio y ser más efectivos contra ataques de posibles enemigos. Constantino seleccionó a Constantinopla, actual Estambul, para ser la capital del Imperio oriental, o Imperio griego, el occidental fue denominado Latino, esto por causa de los idiomas que prevalecían en cada uno de ellos. En oriente el Estado dominó la Iglesia quitándole vitalidad, en las de occidente, la Iglesia usurpó el poder del Estado, necesitaban un jefe. Habían obispos en varias ciudades, mientras que en oriente se le llamaba al principal de estos obispos “Patriarca”, en Roma, el obispo tomó el nombre de “papá, padre”, posteriormente

“Papa”, Roma reclamaba para sí la autoridad apostólica, pues decía que su Iglesia había sido fundada por los apóstoles Pedro y Pablo, los más prominentes de los discípulos. (1952, p.83).

Para el año 337 D.C. los bárbaros (nombre aplicado por los romanos a todos los demás pueblos diferentes a ellos, excepto judíos y griegos) se tomaron progresivamente el Imperio Occidental que habían existido por más de mil años, Desde el año 476 D.C. por diferentes batallas, el Imperio Occidental desapareció, posteriormente en el año 1453 D.C. cae Constantinopla. Sin embargo la ciudad de Roma siguió existiendo con poder religioso, con el Papa como su cabeza. Durante los siguientes diez siglos, período llamado Edad Media, el Papa de Roma adquirió gran poder, iniciando con Gregorio I “el grande”, y llegando a su apogeo con Gregorio VII. Entre tanto, en las provincias del Imperio Greco-Romano, cada provincia fue cayendo en manos del poder musulmán, todos los países del cristianismo primitivo fueron hechos súbditos. Pero su progreso en Europa fue contenido en el sur de Francia por Carlos Martel quien unió las tribus discordantes bajo la dirección de los francos y obtuvo una victoria decisiva en Tours, 732 D.C. (1952, p. 95).

Las iglesias latina y griega fueron separadas oficialmente en el siglo undécimo, aunque prácticamente se había efectuado desde antes. Tenían algunas diferencias doctrinales, en cuanto al matrimonio de sus sacerdotes, la adoración a imágenes en occidente, que en oriente no se usaba, más que cuadros en bajo relieve que se veían con profunda reverencia, la hostia y el vino en occidente en contraposición al pan común en oriente, la observación en occidente del sábado como día de ayuno que después fue el viernes, pero la mayor razón fue la continua reclamación de Roma de ser la iglesia dominante, y su “Papa” el Obispo Universal. Era inevitable el sisma entre las dos secciones, la separación final se dio pues, en el año 1054 D.C.

En la edad media se dieron otros grandes movimientos como la evangelización por medio del poder militar con las cruzadas, el desarrollo del monacato, la literatura y las artes medievales. Sobresalieron órdenes como Los Benedictus en 529 D.C. A este período normalmente se le llamó oscurantismo, aunque también se dieron algunos beneficios como

la construcción de las grandes universidades, establecidas principalmente para los eclesiásticos y se desarrollaron escuelas primitivas conectadas con catedrales y monasterios. Entre estas puede mencionarse la Universidad de Paris, la Universidad de Oxford, de Cambridge y de Bolonia, a las cuales asistían estudiantes de toda Europa. Se dio la construcción de grandes y hermosas catedrales, maravillas de la arquitectura gótica. También se dio el despertar en la literatura con *La Divina Comedia* de Dante. Se dio un despertar en el arte, con Giotto, 1298, seguido por una serie de grandes pintores, escultores y arquitectos.

Durante este período hubo destellos de reforma dentro de la fe cristiana. Surgieron los puritanos, quienes rechazaban el Antiguo Testamento. El Papa Inocencio III, para 1208 convocó una cruzada en contra de ellos y fueron acabados mediante el asesinato de toda la población de la región, incluyendo católicos. Surgieron los valdenses, 1170, con Pedro Valdo, un comerciante de Lyon, el cual apelaba contra las costumbres de los católicos-romanos. Estableció un orden de evangelistas, que anduvieron por el centro y sur de Francia, fueron cruelmente perseguidos, pero encontraron albergue en los valles del Norte de Italia, aún existen y constituyen una parte del grupo comparativamente pequeño de protestantes en Italia.

Juan Wicliff empezó el movimiento en Inglaterra en favor de la libertad del poder romano y de la reforma en la Iglesia. Nació en 1324 y se educó en la Universidad de Oxford, donde llegó a ser doctor en teología, y dirigente de los consejos que se llevaban a cabo en dicha institución. Su mayor obra fue la traducción del Nuevo Testamento al inglés en 1380, el Antiguo Testamento, en el que le ayudaron algunos amigos, apareció en 1384 en el año de su muerte. Atacaba a los frailes mendicantes, y al sistema de monacato; rechazaba y se oponía a la autoridad del Papa en Inglaterra; escribió en contra de la doctrina de transustanciación, considerando al pan y al vino solamente como símbolos e instaba a que el servicio en la iglesia fuera más simplificado, de acuerdo con el modelo del Nuevo Testamento. Era protegido en Inglaterra por el más poderoso de los nobles, y aunque algunas de sus doctrinas fueron condenadas por la Universidad, se le permitió retirar a su parroquia en Lutterworth, y permanecer como sacerdote sin que se le molestase. Sus seguidores fueron llamados “Lolardos”, pero bajo los reyes Enrique IV y Enrique V fueron perseguidos y finalmente

exterminados. La predicación de Wyclif y su traducción, prepararon el camino para la reforma.

Juan Hus, en Bohemia (1369-1415), fue lector de Wyclif y predicó sus doctrinas, especialmente la liberación de la autoridad papal. Fue quemado en 1415. Pero su muerte influyó la reforma fuertemente en Bohemia. Jerónimo Savonarola (1452) fue monje de la orden de los dominicos, predicaba como los profetas antiguos, contra los males sociales, eclesiásticos y políticos de aquel tiempo, fue excomulgado por el Papa, fue aprisionado, condenado y colgado.

La caída de Constantinopla en 1453 ha sido fijada por los historiadores como el punto de división entre los tiempos medievales y la edad moderna. Durante los mil años de la época medieval se levantaron grandes hombres como Anselmo (1033-1109), Pedro Abelardo (1079-1142), Bernardo de Clairvaux (1091-1153), y Tomás de Aquino (1226-1274), este último fue llamado “Doctor Universal”, “Doctor Angélico” y “Príncipe de la Escolástica”, sus escritos aún son citados, especialmente, por eruditos católico-romanos, fue canonizado como santo en 1323; estos hombres fueron dirigentes intelectuales en su época.

Para la época del renacimiento, o el despertar de Europa a un nuevo interés por la literatura, el arte y la ciencia, hubo un movimiento llamado posteriormente Reforma. Se inventó la imprenta por Gutenberg, en 1455. El primer libro impreso fue la Biblia. Una Biblia en la edad media, costaba el salario de un trabajador de todo un año. La gente que leía el Nuevo Testamento, comprendía que la iglesia papal estaba muy lejos del ideal del Nuevo Testamento. Y las nuevas enseñanzas de los reformadores, tan pronto como eran escritas, eran publicadas en libros y folletos, y circulaban por millones en Europa. También estaba surgiendo en Europa el espíritu nacionalista. El patriotismo de los pueblos se empezaba a manifestar mostrando disconformidad con respecto a la autoridad extranjera sobre sus propias iglesias nacionales; resistiendo el nombramiento de obispos, abades y dignatarios de la iglesia hechos por un papa en un país distante; un deseo de no efectuar la contribución del “óbolo de San Pedro” para el sostén del Papa y la construcción de majestuosos templos en Roma, y una determinación de reducir el poder de los concilios eclesiásticos, poniendo al

clero bajo las mismas leyes y cortes con los laicos. Este espíritu nacional era un fuerte sostén al movimiento de la reforma.

El primer estallido fue en Alemania, en el electorado de Sajonia, bajo la dirección de Martín Lutero, un monje y profesor en la Universidad de Wittenberg. El Papa reinante, León X, en virtud del hecho de que necesitaba grandes sumas de dinero para la terminación del templo de San Pedro en Roma, permitió a un agente llamado Juan Tetzel, que fuese por Alemania vendiendo certificados, firmados por el Papa, con virtud de conceder el perdón de todo pecado, no sólo de los poseedores del certificado, sino de los amigos vivos o muertos en cuyo favor fuesen comprados, sin la confesión, el arrepentimiento, la pena o la absolución por un sacerdote. (1952, p. 133).

La fecha fijada por los historiadores como el principio de la Gran Reforma, es Octubre 31, 1517. Esa mañana Martín Lutero clavó en la puerta de la Catedral de Wittenberg un pergamino que contenía las noventa y cinco tesis o declaraciones, casi todas relacionadas con la venta de indulgencias, pero en su aplicación atacaba la autoridad del Papa y del sacerdocio. Aunque se trató de atacar y detener este movimiento, permaneció firme y más resuelto en su oposición a las doctrinas y prácticas no apoyadas por las Sagradas Escrituras.

La reforma se extendió a otros países como Suiza, que aunque independiente de la de Alemania fue simultánea con la de ésta. Ulrico Zwinglio, en 1517, atacó la “remisión de pecados” por medio de peregrinaciones a un altar de la Virgen de Einsiedl; y en 1522 rompió definitivamente con Roma. La reforma fue formalmente organizada en Zurich, y pronto llegó a ser más radical que en Alemania, pero su progreso fue estorbado por una guerra civil entre católico-romanos y protestantes, en la cual Zwinglio fue muerto en 1531. Sin embargo, la reforma siguió adelante, y más tarde su dirigente llegó a ser Juan Calvino, el teólogo más grande de la iglesia después de San Agustín, cuyos “Institutos de Teología”, publicados en 1536, cuando tenía veintisiete años, llegaron a ser las reglas de la doctrina protestante. El Reino Escandinavo, Dinamarca, Suecia y Noruega bajo un mismo gobierno, recibió pronto las enseñanzas de Lutero, que fueron favorecidas por el rey Cristiano II. La guerra civil y la

lucha política estorbaron el progreso de la reforma pero al fin los tres países aceptaron las ideas luteranas.

En Francia una minoría del pueblo francés ha sido protestante por la matanza de éstos que se hizo en agosto 24, de 1572, el día de San Bartolomé. Los países bajos, los reinos de Holanda y Bélgica, estuvieron al principio del período de la reforma bajo el dominio de España, y fueron severamente perseguidos por los regentes españoles, después de una larga guerra y gran sufrimiento, los países bajos, con Guillermo el Taciturno, obtuvieron la independencia de España, aunque no fue reconocida sino hasta el año 1609. Holanda, al norte, llegó a ser protestante, Bélgica permaneció mayormente católica romana. En Inglaterra, la reforma pasó por varias épocas de progreso y retroceso, por sus relaciones políticas, la actitud de los soberanos que se subían, y por el espíritu conservativo de la naturaleza inglesa. Uno de los dirigentes de la reforma inglesa fue Juan Tyndale, que tradujo el Nuevo Testamento a la lengua madre, la primera versión en inglés después de la invención de la imprenta, fue martirizado en 1536. Otro dirigente fue Tomás Cránmer, arzobispo de Canterbury, quien después de ayudar a hacer protestante a Inglaterra, se retractó bajo la romanista reina María, pero luego, se volvió a retractar al saber que de todas formas iba a morir quemado. (1952, p. 138).

En el principio del siglo dieciséis, la única iglesia en la Europa occidental era la Iglesia Católica Romana, evidentemente segura de la lealtad de todo reino. Antes del final de ese siglo, todo país del norte de Europa al oeste de Rusia, se había desunido de Roma y había establecido su propia iglesia nacional.

No mucho tiempo después que empezó la Reforma, se hizo un esfuerzo poderoso por parte de la iglesia Católica Romana para destruir la fe protestante, y para promover las misiones Católico-Romanas en otros países, a esto se le llamó la Contra Reforma. Uno de las influencias importantes de la Contra Reforma fue la Orden de los Jesuitas, establecida en 1534, por un español, Ignacio Loyola, caracterizada por la combinación de la disciplina más estricta, la más intensa lealtad a la iglesia y a la orden, la más profunda devoción religiosa, y un marcado esfuerzo para hacer prosélitos.

Su propósito principal era combatir el movimiento Protestante con métodos tanto abiertos como secretos, llegó a ser muy poderosa, pero fue suprimida en casi todos los Estados de Europa y por decreto del papa Clemente XIV, 1773, fue prohibida en toda la iglesia. Pero fue continuada por un tiempo en secreto, después abiertamente, y de nuevo, reconocida por los papas, y ahora es una de las fuerzas más potentes para esparcir y fortalecer la Iglesia Católica Romana por todo el mundo. Esto dio como resultado la conversión de todas las razas nativas de América del Sur, y de México, y de gran parte del Canadá. El establecimiento de grandes misiones en India y los países circunvecinos por San Francisco Javier, uno de los fundadores originales de la fe jesuita. En Alemania se dio una guerra por los intereses y propósitos opuestos entre católicos y protestantes, que empezó en 1618, un siglo después de la iniciación de la Reforma, que finalmente envolvió a todos los países europeos, en la historia es conocida como la Guerra de Treinta Años, Alemania sufrió de forma inconcebible. Finalmente la guerra terminó con la paz de Westfalia, que fijó los linderos de los Estados Católico-Romanos y protestantes de la manera que han continuado hasta el presente. El período de la Reforma puede considerarse terminado en este punto.

Poco después de la Reforma tres movimientos aparecieron en la Iglesia inglesa. El elemento romanista que buscaba amistad con Roma; el anglicano, que estaba satisfecho con las moderadas reformas llevadas a cabo por Enrique VIII y la reina Isabel; y el grupo radical protestante, que anhelaba una iglesia igual a aquellas establecidas en Ginebra y Escocia. Este último grupo llegó a ser conocido alrededor de 1654 como “Los Puritanos”, y se oponían tan fuertemente al sistema anglicano bajo la reina Isabel, que muchos dirigentes fueron exilados.

Los puritanos también tenían una división entre sí de dos elementos; los que favorecían la forma presbiteriana y el elemento más radical que buscaba la independencia de cada sociedad local conocidos como “independientes” o “congregacionalistas”. Sin embargo, hasta entonces, estos grupos permanecían como miembros de la iglesia inglesa. Para 1688 fueron reconocidos como disidentes de la iglesia de Inglaterra, y obtuvieron derechos como organizaciones separadas, enteramente de la iglesia establecida. Del movimiento puritano surgieron tres iglesias: La Presbiteriana, la Congregacional, y la Bautista.

Para los primeros cincuenta años del siglo XVIII, las iglesias de Inglaterra, la oficial y la disidente cayeron en un estado de decaimiento, y surgieron predicadores como los hermanos Juan y Carlos Wesley, y Jorge Whitefield. Ellos generaron todo un movimiento que se desencadenó en la conformación de la iglesia Wesleyana, este movimiento despertó a un nuevo poder la vida cristiana de clérigos y disidentes. También, este movimiento condujo a la formación de la iglesia metodista, bajo formas variadas de organización en muchos países.

Sin embargo, se dio una nueva forma de pensar procedente de los estudiantes de universidades, quienes demandaban estudiar la Biblia, no como un libro sobrenatural, sino con una interpretación racional, a este movimiento se le llamó racionalista. Casi todas las universidades de Alemania fueron dominadas por este pensamiento. Posteriormente se dio el movimiento anglo-católico, en Oxford, por su exposición de noventa y cinco tratados que fueron expuestos por diferentes escritores, fue llamado el movimiento tratadista, y por razón de uno de sus principales exponentes, fue llamado por sus oponentes, el movimiento puseyista o puseyismo. Se trataba de un esfuerzo por separar la iglesia de Inglaterra del protestantismo y restaurarle a las doctrinas y prácticas de los siglos primitivos cuando la iglesia cristiana era una, y no necesitaba Reforma. (1952, p.156)

Las misiones también fueron una parte importante de la iglesia cristiana, sin embargo, en la época de la Reforma, esta estaba interesada en el esfuerzo de purificar y reorganizar la iglesia, más que en extenderla. En la última época de la Reforma el primer esfuerzo por continuar con las misiones fue de la iglesia Católica romana bajo Francisco Javier. Pero a principios de 1732, los moravos empezaron a establecer misiones extranjeras enviando a Hans Egede a Groelandia, y pronto, la iglesia estaba trabajando entre los indios de América del Norte, entre los negros de las Indias occidentales y en los países orientales. La empresa misionera en América del Norte se dio a partir de la famosa “reunión de oración” que se llevó a cabo en el Colegio, Williams, Massachusetts, en 1811. De aquí surgió la Junta Americana de Comisionados para Misiones Extranjeras, que al principio era inter-denominacional, pero como otras iglesias formaron sus propias sociedades, y pronto llegó a ser la empresa de las iglesias congregacionalistas.

Como resultado, surgieron la Sociedad Misionera Bautista Americana creada por los misioneros Hudson y Rice, quienes renunciaron a la Junta misionera por cambiar de opinión

sobre el bautismo, posteriormente fueron a Birmania. El ejemplo de los congregacionalistas y los bautistas, fue seguido por otras denominaciones, y antes que pasasen muchos años, cada iglesia tenía su propia junta y sus propios misioneros. De Juan Wesley (1703-1791), surgieron las iglesias Metodistas de América del Norte y Wesleyana. Juan Enrique Newman (1801-1890), fue el atractivo dirigente del movimiento Anglo-Católico, por su personalidad atrayente.

Guillermo Carey (1761-1834), finalmente, fue el fundador de las misiones protestantes modernas. Al principio del siglo veinte, las iglesias protestantes de América del Norte y de Inglaterra, mostraban características muy diferentes de aquellas de hacía cien años.

Los sistemas doctrinales han llegado a ser comparativamente sin importancia; y prácticamente todas las denominaciones tienen el mismo credo, la diferencia entre la predestinación y la libertad de elección puede ser considerada como una cuestión académica, pero ya no es una prueba práctica. Los clérigos ahora pasan del ministerio de una denominación al ministerio de otra sin cambiar de creencia. Las iglesias ya no se mantienen separadas, unas a las otras. Otra característica muy notable del cristianismo de estos tiempos, es su espíritu de servicio social. (159-164).

En virtud del hecho de que las primeras expediciones al Nuevo Mundo fueron hechas por España, Portugal y Francia, la primera iglesia cristiana en establecerse en América, fue la Católica-Romana. Empieza en 1494, cuando Colón, en su segundo viaje tomó consigo doce sacerdotes para la conversión de las razas nativas. En Estados Unidos, las iglesias primitivas estuvieron en San Agustín en Florida, 1565, y en Santa Fe en Nuevo México, 1600. A mediados del siglo dieciocho, todo el territorio del gran noroeste más allá de los montes Alleghanies estaba bajo la influencia francesa, el suroeste por España, y sobre ambas posesiones la iglesia Católica-Romana era suprema, mientras que solo una pequeña porción era protestante bajo las colonias inglesas. Pero la conquista británica del Canadá en 1759, y más tarde la cesión de Luisiana y Texas a los Estados Unidos, alteró el equilibrio de poder en la América del Norte, del catolicismo al protestantismo. (1952, p.171).

Los católicos de la América del Norte, también están bajo el gobierno del Papa. La Iglesia de Inglaterra fue la primera religión protestante establecida en Norte América. La iglesia de Estados Unidos tomó el nombre oficial de la Iglesia Episcopal desde entonces ha sido constante. Posteriormente llegaron los puritanos, los independientes y congregacionalistas, el elemento más radical en el movimiento puritano inglés, a territorio americano. Llegaron no como parte de la iglesia de Inglaterra, sino como un elemento reformador dentro de la misma. Pensaban que cada iglesia local era absolutamente independiente de la autoridad exterior, formando su propia plataforma, llamando y ordenando a su ministro y manejando sus propios asuntos. Cualquier concilio o asociación de iglesias tenía solamente una influencia moral, no una autoridad eclesiástica sobre sus diversas sociedades.

Posteriormente fueron perseguidos por los gobernantes de la iglesia inglesa llevándolos a buscar refugio en Nueva Inglaterra, y las colonias en esta región se desarrollaron más rápidamente que en ninguna parte en el siglo diecisiete. Dos colegios fueron establecidos, Harvard en Cambridge, y Yale en New Haven, ambos destinados a ser más tarde grandes universidades. Como los presbiterianos y congregacionales surgieron igualmente de la iglesia de Inglaterra y ambos se desarrollaron calvinistas en sus credos, aceptando la confesión de Westminster, las relaciones entre ambos eran amigables. En 1931 la Iglesia Congregacional y la Iglesia Cristiana (convención general) se unieron para formar la Iglesia Cristiana Congregacional.

Otras de las Iglesias que se formaron en Estados Unidos fueron, en 1867, La Iglesia Reformada de América. También la Iglesia Reformada en los Estados Unidos, iglesia de origen alemán y reformada que fue traída a principios del siglo dieciocho. Una tercer iglesia del mismo orden es, la Iglesia Cristiana Reformada, en 1835. Y una cuarta iglesia es, La Verdadera Iglesia Reformada.

Todas estas iglesias reformadas se adhieren al sistema de doctrina calvinista, enseñan el Catecismo de Heidelberg y se organizan bajo el mismo plan, parecido al presbiteriano, pero con diferentes nombres de sus cuerpos eclesiásticos.

Una de las más amplias y esparcidas en América del Norte es la denominación Bautista, que cuenta en sus veintiocho organizaciones separadas mucho más de 21. 396. 223 miembros. Sus principios distintivos son dos: Primero, que el bautismo debe ser impartido solamente a aquellos que profesan su fe en Cristo, y por consiguiente los niños pequeños no deben bautizarse. Y segundo, Que la única forma bíblica de bautismo es por inmersión del cuerpo en el agua, no por aspersion o rociamiento. Son congregacionales en su sistema. Cada iglesia local es absolutamente independiente de toda jurisdicción exterior, fija sus propias normas para los miembros y establece sus propias reglas. No tienen una Confesión de Fe General, ningún catecismo para la instrucción de jóvenes en sus dogmas, y sin embargo es una iglesia muy unida, activa y emprendedora en sus labores, y leal en sus principios.

Los bautistas surgieron poco después de la Reforma en Suiza en 1623, se esparcieron rápidamente en norte de Alemania y Holanda. Al principio eran denominados Anabaptistas porque volvían a bautizar a aquellos que ya habían sido bautizados en la infancia. En Inglaterra, al principio, estaban unidos con los independientes o congregacionales, y gradualmente llegaron a ser un cuerpo separado. En América del Norte comenzaron con Roger Williams, un clérigo de la Iglesia de Inglaterra. Los bautistas en Inglaterra, bajo Guillermo Carey, en 1792, formaron la primera sociedad misionera moderna, enviando a Carey a la India. Y con la adopción de las ideas bautistas por parte de Adoniram Hudson y Lutero Rice, en viaje a Birmania condujo a la organización de la Convención General Misionera Bautista en 1814.

También surgió la Sociedad de los Cuáqueros o la Sociedad de los Amigos; guiados por Jorge Fox, quienes nunca han tomado el nombre de iglesia, y profesan que el bautismo y la comunión deben ser espirituales y no de forma, que el cuerpo de creyentes no debían tener sacerdote ni ministro con salario, sino que cualquier adorador debía hablar según fuera guiado por el Espíritu Santo, quien es la luz interior y guía a todos los verdaderos creyentes; y que en los dones del Espíritu y Gobierno de la sociedad, los hombres y mujeres debían tener los mismos privilegios.

Fueron perseguidos tanto por anglicanos como por puritanos, hasta encontrar refugio seguro en Rhode Island, donde había libertad para todas las formas de fe y adoración. La Ciudad Cuáquera fue fundada en 1682. Las persecuciones cesaron para 1688. Sobresalieron por sus obras filantrópicas, y apoyaron muchas formas de servicio social antes que fueran reconocidas como obra legítima de la iglesia. La estricta disciplina, particularmente la excomunión de miembros que se casaban fuera de la sociedad; el firme testimonio en contra de la esclavitud y otros males; y el rehusar tomar las armas de guerra, que siempre ha sido uno de sus principios, causó un descenso en el número de cuáqueros durante el siglo dieciocho.

Elías Hicks, hizo una disensión sobre las doctrinas no reconociendo a Cristo como Dios, y proclamándose unitario, por lo tanto en 1827, hubo una separación entre los ortodoxos y los Amigos Hicksitas, aunque el nombre de Hicksita nunca fue sancionado por esa rama. Otros cismas siguieron, y en la actualidad, los Amigos o Cuáqueros, en ocho organizaciones cuentan con unos ciento veintiocho mil miembros. De estos cuerpos, los Amigos Ortodoxos, como se llaman, tienen la mayoría de miembros. Sus doctrinas están de acuerdo con las iglesias conocidas como evangélicas, con especial énfasis en la enseñanza personal e inmediata del Espíritu Santo al individuo, a menudo conocido como “la luz interior”. En la actualidad, prácticamente todas las iglesias ortodoxas en América, aparte de aquellas que pertenecen a la Junta Anual de la Filadelfia, tiene un ministro con salario y una orden de servicio regular parecido al de los metodistas, bautistas o presbiterianos, aunque menos formalista.

Baubérot, et tal, (1997), dice que en América Latina, donde el catolicismo es predominante, en el siglo XX, con dos olas, una presbiteriana y otra congregacionista, y otra más reciente, sobre todo pentecostista, el protestantismo ha instaurado misiones, dando la oportunidad a ciertas colectividades indígenas que ingresen a la modernidad sin con ello perder por completo su identidad cultural, de igual manera se intentó en Asia sin mucho éxito, en África y Oceanía con mayor acogida. Así mismo en Lesoto, en Madagascar, en Tahití, en Nueva Calcedonia y en los antiguos territorios alemanes. Camerún y Togo se constituyeron en iglesias, en el siglo XX. En todas partes la obra de protestantización se vinculó con un

trabajo educativo (Escuela de Traducción de la Biblia a la Lengua Vernácula, a menudo haciendo que esta adquiriera forma escrita), médico, y socioeconómico. (1997, p.133-134).

Baubérot, et tal, (1997), dice que el protestantismo a nivel intelectual es muy estructurado, además, desde su nacimiento autorizó el matrimonio de sus pastores y que la Reforma, en general, proclamó tres grandes consignas, aunque se debe tener en cuenta los factores políticos, culturales y económicos, aun hasta religiosos. Estas son: *sólo Dios, sólo la Escritura, sólo la Gracia*. Los protestantes reconocen los sacramentos del bautizo, y la Cena del Señor. El bautizo no como necesario para salvación, sino como el signo de que se entra en alianza con Dios. La Cena no es como un sacrificio ofrecido por la iglesia, sino una ceremonia en la que Cristo invita a recordar su sacrificio y se da a sí mismo a los creyentes. Algunos luteranos consideran también como sacramentos la penitencia y la absolución, o la ordenación del pastor.

Existen así, dentro de la familia protestante varias iglesias organizadas, y estas son las que principalmente lo componen:

El Adventismo del Séptimo Día: fundado por Ellen Gould Hamon (1827-1915), practican el bautizo de adultos por inmersión, creen en la autoridad de la Biblia desde la doctrina fundamentalista, el respeto por el *Sabbat* (el sábado), la obligación del diezmo y la insistencia en las profecías bíblicas.

El Anglicanismo: Es una forma moderada de protestantismo, que sufrió varias etapas, la más conocida es la ruptura de Enrique VIII con Roma. Tiene tres corrientes principales: La High Church (o anglocatolicismo), la Low Church (insiste que el anglicanismo surge de la Reforma), y la Broad Church (defiende la concepción protestante y a la vez ha acogido los métodos científicos y críticos de la exégesis bíblica).

El Ejército de Salvación: creado por el pastor William Booth (1829-1912). No es una Iglesia, invita a las personas con las que establece contacto a dirigirse a las iglesias protestantes de su elección. Surge del metodismo, comparte sus convicciones fundamentales y, como él, insiste en la necesidad de santificación.

El Bautismo: las iglesias bautistas se basan en una concepción del bautizo que lo vincula a la “profesión personal de la fe”. Un bautizado es entonces, un adulto que se convirtió a Jesucristo, esta convicción es necesaria, aun si nació en un medio cristiano. Su fundador principal fue el inglés John Smyth (muerto en 1612). Estas iglesias son de tendencia evangélica, y son de tipo congregacionalista, pero hay amistad y conexión entre todas sus asambleas.

El Consejo Ecuménico de Iglesias (CEI): el CEI, cuya sede está en Ginebra, se presenta como “una unión fraterna de iglesias que confiesan a Jesucristo como Dios y Salvador según las Escrituras y se esfuerzan por responder juntas a la vocación común por la gloria del Dios único, Padre, Hijo, y Espíritu Santo”. En realidad el CEI agrupa a la mayor parte de iglesias, salvo la Iglesia Católica romana, un conjunto de aproximadamente trescientas iglesias en más de cien países. Sin embargo, algunas iglesias evangélicas no son miembros del Consejo.

Los Evangélicos: este término en lengua alemana (evangelisch), es prácticamente sinónimo de “protestante”. En inglés (evangelical), designa por el contrario, una orientación teológica y espiritual determinada, originada en el movimiento de despertar de los siglos XVIII, XIX, y XX. Los evangélicos tienen la preocupación de mantener una fe cristiana íntegra, subrayando la infalibilidad de los textos bíblicos, de los que algunos, no todos, hacen una lectura literal. Un componente pietista insiste en la necesidad de la conversión y de la profesión personal de fe. Un componente carismático pone en relieve los dones del Espíritu. Todos suelen tener un ardor evangelizador y, algunas veces, un cierto dinamismo social. Se oponen al “laxismo” moral. Son hostiles a cualquier régimen clerical y tienen una concepción muy protestante del ministerio pastoral, llegando algunos hasta a rechazarlo.

El liberalismo: este término designa una dependencia teológica que sobre todo a partir del siglo XIX y del desarrollo de la crítica bíblica, se reconocen algunos principios fundamentales: la revitalización de las formulaciones doctrinales, la desconfianza respecto a la institución eclesiástica y sus pretensiones normativas, la apertura de la cultura y la investigación de puntos de anclaje en los conocimientos profanos, el recibimiento positivo de la crítica bíblica, el sentimiento religioso y a las consecuencias morales de la fe.

El Luteranismo: las iglesias luteranas datan de principios de la Reforma y sus doctrinas centrales son las que constituyen las grandes afirmaciones del protestantismo: autoridad soberana de la Biblia, justificación por la fe, sacerdocio universal de los creyentes, etc. Sin embargo su texto simbólico más importante fue redactado por un discípulo y amigo de Lutero, Philipp Melanchthon (1497-1560): la *Confesión de Augsburgo* (1530). Sus liturgias son menos austeras.

El Menonismo: el término “menonismo” viene de Menno Simonz (1496-1561), sacerdote holandés que abrazó la Reforma y reorganizó agrupamientos radicales, generalmente calificados a la sazón de anabaptistas (rebautizadores) porque eran hostiles al bautizo de los niños. Fueron perseguidos. La mayoría de los menonitas se agrupan en comunidades agrícolas en los países en los que fueron poco a poco tolerados. A menudo su autodisciplina les ha permitido ser prósperos y militantes pacifistas activos.

El Metodismo: originado en la Iglesia Anglicana, fue fundado por John Wesley (1738-1791) quien deseando promover la “religión del corazón”, insistió en la necesidad de pasar por la experiencia de la conversión y de demostrar un “nuevo nacimiento” mediante una progresiva santificación. Se caracteriza por una organización donde la célula de base es la “clase”, que reúne a unas quince personas.

El Pentecostalismo: nació a principios del siglo XX. Frente al liberalismo, su intención es mantener creencias tradicionales al mismo tiempo que toma en cuenta, a

su manera, la nueva mentalidad científica: merced al bautizo del Espíritu Santo. Dios otorga, desde esta perspectiva, lo que prometió en la Biblia: dones, un poder que sana las enfermedades, libera de “demonios”, transforma la vida de la gente. Por lo tanto, también pueden profetizar, hablar en lenguas, edificar a la comunidad. Las asambleas pentecostales son muy autónomas las unas de las otras, de ahí la abundancia de iglesias que el público en general, y a veces, también los cristianos, califican de “sectas”. Según las asambleas, se asiste a una gran efervescencia o a una dosificación entre la libertad del Espíritu que puede expresarse en cada fiel y un cierto mantenimiento de la función de pastor que impide que esta efervescencia vaya demasiado lejos. El pentecostalismo se ha desarrollado fuertemente en los últimos años principalmente en diversas regiones del mundo como Corea y América del Sur.

El presbiterianismo (y la tradición reformada): las iglesias presbiterianas y reformadas representan una creencia originada en el reformador Juan Calvino (1509-1564). Sus grandes afirmaciones teológicas son semejantes a las de las iglesias luteranas. Pero consideran que durante la Cena, la presencia real de Cristo en los elementos del pan y el vino, es una presencia espiritual. Se lleva a cabo por medio del Espíritu Santo y no por una transformación de los elementos del pan y el vino. El calvinismo se distingue por una insistencia en la gloria de Dios, que se tradujo en el siglo XVI, por la doctrina de la predestinación de cada ser humano desde la eternidad para salvación o condenación. A menudo esta doctrina fue de resistencia. Fue impugnada sobre todo a partir del siglo XVII, como contraria a la libertad del hombre por la tendencia arminiana. Primero condenada, y luego tolerada. Actualmente la iglesias presbiterianas y reformadas suelen ser pluralistas y están constituidas por evangélicos, liberales y miembros de otras tendencias religiosas.

Los Cuáqueros: A raíz de lo acontecido en Inglaterra en el siglo XVII, George Fox (1624-1691), afirmó que el mismo Espíritu que había inspirado a los redactores de la Biblia podía dar a cada uno una “chispa divina”, que la meditación silenciosa y una vida conforme al evangelio permitían descubrir. Sus discípulos fueron calificados de *quakers* (tembladores). El término quedó, aunque oficialmente se tenga que hablar de

Sociedad de Amigos. Los cuáqueros llevaron al extremo la austeridad protestante y prohíben juramentos y portar armas.

Otras iglesias surgidas de las Iglesias Cristianas Evangélicas e incluso de la Iglesia Católica, son las Neopentecostales o Movimiento Carismático.

El movimiento carismático o neopentecostalismo, es un movimiento religioso surgido a partir de las iglesias evangélicas, bautistas, metodistas, presbiterianas, episcopales, luteranas y católica. Se caracteriza por introducir elementos del pentecostalismo, como la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo y algunos aspectos litúrgicos, a sus respectivas iglesias, sin abandonarlas del todo ni seguir el pentecostalismo clásico. Debido a lo anterior, es considerada la rama más nueva del pentecostalismo, y al igual que en las iglesias pentecostales que la preceden, sus miembros creen en el Bautismo en el Espíritu Santo. Las iglesias neopentecostales surgieron a fines de la década de 1950. El término «movimiento carismático» fue introducido en 1962 por el ministro luterano Harald Bredesen. De la veta más católica de este movimiento surgió más tarde el movimiento denominado Renovación Carismática Católica. (“Movimiento Carismático”, s.F.)

En el caso de Colombia, los primeros protestantes se establecieron en las islas, Carlos Eastman Arango, (1992, citado en Álvarez, 2004), dice que “en el siglo XVII, se establecieron en San Andrés y Providencia los primeros inmigrantes extranjeros que trajeron la fe bautista, entre 1627 y 1629, y se establecen bases comerciales y militares protestantes.” No obstante, desde la parte continental se quiso instaurar el catolicismo en la isla, pero éste permaneció como una minoría aunque con mutuo respeto de las partes.

J. Sinclair, (1981, citado en Álvarez, 2004), dice que “en la historia de Colombia continental se encuentra un primer indicio de presencia protestante en el Darién en 1698, la que fue desmantelada en 1700. Hubo algunos misioneros presbiterianos de la Iglesia de Escocia pero no se logró asentamiento permanente.”

Pese a los fracasos iniciales, el Protestantismo se instauró poco a poco en Colombia y para Los años de la República Liberal (1930-1946), llamada así por la historiografía; dice Franklin Leonardo Ibarra Campos, (2011), en su artículo La Entrada del Demonio: Protestantes en

Colombia 1920-1930; se dio el escenario perfecto para que éste se instaurara en la nación colombiana. “Durante este tiempo se estableció la mayor cantidad de agencias misioneras en el país, entre ellas: Misionera Independiente, Iglesia Presbiteriana, Iglesia Episcopal, Iglesia Presbiteriana Cumberland, Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Unión Misionera, Alianza Evangélica.”

Ana Mercedes Pereira, (2002), en su artículo *Otras Iglesias: La Diversidad Protestante en Colombia*, narra que la primer iniciativa protestante en nuestro país se da con la presencia de la Sociedad Bíblica, de origen británico; Ibarra, (2011), dice que su interés era vender y difundir “Biblias Protestantes”. Para 1825 llega a Colombia Diego Thompson, un bautista escocés, para colaborar con la obra educativa de Santander, y quien conocía el método de alfabetización lancasteriano en Inglaterra. Fue un proyecto importante pero se dispersó a la partida de Thompson a su país en 1827. Pero en 1856 el misionero Henry Barrington Pratt, de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, crea un centro de predicación que posteriormente se convertiría en la primer Iglesia Evangélica organizada del país.

Siendo así, el Protestantismo en nuestro país se dio paso y se estableció definitivamente entre 1825 y 1940 gracias también a los conflictos sociales y políticos en el país a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y por las pocas respuestas a las necesidades de la sociedad del momento por parte de la Iglesia Católica, además de un predominio político de la clase liberal. (Ibarra, 2011).

A finales del siglo XIX se dio la expulsión de los jesuitas de algunos obispos y sectores del clero por parte de liberales radicales, y con el predominio liberal llegan al país misioneros protestantes para contrarrestar la influencia de la Iglesia Católica en la sociedad colombiana, (2002).

Paolo Moreno, (citado en Pereira, 2002), es historiador de las Sociedades Bíblicas en Colombia y señala que “desde 1869 hasta 1928, el campo educativo va a ser uno de los escenarios prioritarios de la acción de grupos misioneros, a través de la educación en escuelas y colegios. La Iglesia Presbiteriana fue una de las de mayor presencia e influencia en estos

contextos.” En ciudades como Barranquilla, Bogotá, Cali y otras, se dio una cultura protestante dentro de sectores de clases medias y altas a través de Colegios Americanos. Posteriormente, gracias a la Constitución de 1991, se da el proceso para la creación de universidades.

Bajo la presidencia del liberal Alfonso López Pumarejo, en 1930, se da la Libertad de Culto, lo que unido a la crisis social, propicia el ingreso de nuevas iglesias históricas y pentecostales.

Las iglesias Históricas son aquellas nacidas de la Reforma Protestante de Lutero: Luterana, Anglicana, Presbiteriana, Menonita, Bautista, entre otras. Las iglesias pentecostales surgieron en el siglo XIX, producto de avivamientos espirituales al interior de las iglesias históricas. (2002).

En Colombia, las iglesias pentecostales de mayor crecimiento son las Asambleas de Dios, la Iglesia Cuadrangular y la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Las iglesias neopentecostales de mayor crecimiento son Casa Sobre La Roca, fundada y liderada por Darío Silva, la Misión Carismática Internacional, liderada por Claudia y César Castellanos y el Centro Misionero Bethesda, liderado por el pastor Enrique Gómez. (Pereira, 2002).

Pasando al campo regional del país, específicamente en el caso de Antioquia, Fabio Hernán Carballo, (2013), dice en su trabajo investigativo: La Persecución a los Protestantes en la Violencia Bipartidista de Mediados del Siglo XX, que “el protestantismo llegó a Antioquia en el último cuarto del siglo XIX, el reverendo Juan G. Touzeau, misionero presbiteriano, arribó a Medellín en 1889, y se iniciaron los cultos el 17 de noviembre de dicho año.” Touzeau hizo labor misionera no solo en la capital de Antioquia, también estuvo en los pueblos de Urrao, Santa Rosa, Antioquia, Bolívar, Don Matías y Remedios, entre otros, junto con el trabajo de los otros misioneros que arribaron al departamento. Pero llegaron principalmente a las poblaciones periféricas por la poca aceptación que tuvieron en el centro de Antioquia; por ello, Puerto Berrío, Zaragoza, Dabeiba y Segovia, fueron puntos pioneros en este proceso.

Sin embargo, Carballo, (2013), dice que pese a la poca acogida en el centro de Antioquia, desde principios del siglo XX los protestantes vieron en Medellín un punto central desde

donde podían coordinar el crecimiento de sus misiones, aspecto que se ha dado con el tiempo, es sorprende el surgimiento de mega iglesias dentro de la ciudad, contrariamente a lo que se esperaba en un principio por la fuerte oposición.

La Misión Cristiana Cuadrangular, de origen norteamericano, dice Álvarez, (2004), de la cual se han desprendido otras misiones evangélicas, tiene presencia en Colombia desde hace más de sesenta años. En el caso de la Misión Panamericana de Colombia (Centro de Fe y Esperanza), según su página web, “fue creada como Iglesia Cristiana Evangélica el día 7 de Octubre de 1956 por el pastor Ignacio Guevara Vásquez y su esposa Harriet, quienes comenzaron reuniones en su casa, en la ciudad de Bogotá-Colombia” y posteriormente se esparcieron por otras ciudades, incluyendo Medellín donde tienen una fuerte presencia y han influenciado no solo en el campo evangelístico sino también en el ámbito musical cristiano.

Comunidad Cristiana de Fe, por su parte, es una iglesia fundada por un pastor norteamericano de origen presbiteriano y bautista, Andrés McMillan y su esposa Kathy, quienes, según la información de la página web de la misión, llegaron a Cali-Colombia en Noviembre de 1987. Pero “en 1994, bajo la cobertura de los apóstoles Randy y Marcela McMillan viajaron a Medellín donde iniciaron la obra evangelística” logrando instaurar una iglesia prominente en la ciudad.

En Medellín hay presencia de otras Misiones Cristianas Evangélicas como Asambleas de Dios, una de las misiones cristianas evangélicas más propagadas en el mundo; Centro Misionero Bethesda, Alianza Fuente de Vida, Iglesia Presbiteriana, Comunidad Cristiana Fe en Acción, Iglesia Cristiana Visión Internacional, Iglesia Interamericana, Casa de Oración Para Todas Las Naciones, Iglesia Cristiana Poder de Dios, Iglesia Cristiana Emanuel, Iglesia Cristiana Metodista, Misión Carismática Internacional, entre otras.

En la actualidad, en Medellín, hay otras iglesias cristianas evangélicas nacientes como es el caso de la Iglesia Cristiana y Misionera La Milla de Oro, que surge con un pastor de origen cuadrangular, John Jáder Álvarez V. y su esposa Margarita, desde el año 2013, y oficialmente instaurada el 29 de Mayo de 2014.

Todo este crecimiento ha sido enmarcado por factores sociales y políticos, pero también por actos de intolerancia por parte de una fuerte sociedad tradicional, especialmente en el pasado, sin embargo, la sociedad ha ido cambiando y poco a poco ha habido más aceptación para una diversidad religiosa, y por ende, una mayor propagación de la diversidad en este campo. (2002).

CAPÍTULO 2

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA MÚSICA EN LA IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA

“...Una civilización se expresa por las artes. La música es de todas ellas la más lenta en producirse, porque descubre el alma y sus grandes secretos; añade lo indecible, lo inefable, al contenido concreto de las demás artes. Siendo sonora, posee, sin embargo, las virtudes del silencio angélico”. (Colling, 1958).

La música, desde antiguas civilizaciones como la china, egipcia, griega y romana, ha sido factor importante dentro de las manifestaciones mágico-religiosas de las sociedades; como dice Zanotti, (s.F), en “La música en la Antigüedad”, es un excelente medio de expresión, identidad y adoctrinamiento. Es un instrumento usado para expresar la sensibilidad humana, para expresar sus emociones, también como parte de los ritos religiosos de las culturas.

Gustave Reese, (1989), dice que una cultura puede influenciar a otra a través de sus artes, tal como se cree que pasó en la edad media, cuya música es muy posible que haya sido influenciada por la música griega, de igual forma nos dice que las diferentes culturas humanas tienen influencias unas de otras, tanto que es común encontrar dentro de la historia de cada una de ellas, elementos heredados de otra que les haya precedido, o en otros casos, conquistado. Por tal motivo, al heredar influencias de culturas ajenas, se presentan ciclos de cambio, que invisten con nuevo significado algunos aspectos de la cultura propia, incluyendo, su material musical.

Spengler, (citado en Reese, 1989), añade que los materiales técnicos que llegan de una cultura a otra dan una nueva cosmovisión, y esta influencia no está marcada solo por la vecindad territorial que haya de una sociedad a otra, también se presentan influencias culturales de sociedades territorialmente distantes.

Egipto, por ejemplo, tuvo una historia como imperio, de unos cuatro mil años, pero su música influyó la de otras culturas como la griega, y de igual forma, mucho tiempo atrás, la música de Israel, quienes compartían similitudes con la música de los templos egipcios, y sus instrumentos.

La música de Israel fue posteriormente la fuente principal para la música cristiana. El cristianismo es una religión surgida del judaísmo, que basa su doctrina en las promesas dadas en el Antiguo Testamento judío o Torah, de un Mesías prometido o ungido, que vendría a salvar a la humanidad restaurando su relación con Dios. El cristianismo cree que se cumplieron estas profecías en el Nuevo Testamento cristiano, en la persona de Jesucristo, (Isaías 7.14; 9.7; 53.1, 9; Miqueas 5.2; Oseas 11.1; Zacarías 53.9; Salmo 16.10; 22.7, 8,18; 34.20; 110.1).

Bajo las enseñanzas orales que se dan en las iglesias cristianas, basados en anales históricos, el consenso es que Jesucristo nació en Belén de Judea, según la tradición cristiana, y posiblemente en el período de los años 4-5 D.C., los cristianos creen que es el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, y que con su muerte y resurrección redimió el género humano, el Judaísmo niega su divinidad, y para el Islam fue uno de los grandes profetas. Tuvo muchos seguidores a quienes se les conoce como discípulos, especialmente doce que eran de su confianza. El Nuevo Testamento cristiano, narra las actividades de ellos; particularmente de uno llamado Saulo de Tarso, posteriormente, Pablo, quien conoció a Jesús no personalmente, sino por una visión camino a Damasco, ya que perseguía a sus seguidores. Evangelizó prácticamente todo el Imperio Romano, lográndose así constituir una Iglesia, que inicialmente fue perseguida para luego convertirse en la religión oficial de ése Imperio bajo Constantino.

Según las Enseñanzas que dan los cristianos oralmente, la religión cristiana adora la Trinidad, un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, aunque no se consideran politeístas, ya que dicen, es un misterio, pues son tres personas en un solo Dios, y todos son

Dios. El padre es el gestor y creador, el Hijo el ejecutor y salvador, el Espíritu Santo es quien inspira y convence al hombre de que ha pecado y necesita salvación, además de aportar dones especiales para seguir expandiendo el mensaje de Cristo.

Por lo tanto, en el ritual cristiano se adora a la Santísima Trinidad, aunque posteriormente, como lo hacían los romanos en su panteón de dioses, y asimilando mucho de ésta cultura, se fueron anexando a la adoración a Dios también la adoración a María la mujer escogida para ser la madre de Jesús, según la enseñanza cristiana; a José, esposo de María, por lo tanto el padre adoptivo de Jesús, a los discípulos que siguieron y expandieron sus enseñanzas, y a muchas más personas consideradas santas ya sea porque fueron mártires de la Iglesia o, según el testimonio de algunas personas, porque hicieron grandes obras en vida e incluso a algunos se les asignaba la realización de milagros.

En el ritual del cristianismo, al igual que en la mayoría de las religiones, se utiliza música, Alfred Colling, (1958), dice que éstas melodías eran heredadas no solo por la música judía, sino también por la griega, quienes a su vez tenían influencia de la música egipcia.

De los primeros cantos judíos no se conoce cuál es su música original, sólo que se basaban en el Salterio o libro de los Salmos, llegándose a crear el responsorio, que posteriormente evolucionó a la música gregoriana, es allí cuando la música cristiana empezó a tener su propia identidad y sus propias fórmulas para ser utilizada en sus rituales. Posteriormente la Iglesia Cristiana tuvo varias divisiones, una fue la Iglesia Católica de Oriente, o la Iglesia Ortodoxa, y la otra se dio mucho tiempo después, de la cual surgió el Protestantismo en cabeza de Martín Lutero, un sacerdote agustiniano, y de otros reformadores como Calvino y Zwinglio. Las principales corrientes del protestantismo fueron entonces, la Luterana, en Alemania; la Zwingliana, en Suiza; y posteriormente la Calvinista, en Francia y Ginebra (Suiza); de éstas se desprendieron más iglesias, dentro de ellas, las evangélicas; quienes también se consideran herederas de la Reforma, por lo tanto, sus conceptos doctrinales básicos son: Solo la Escritura, Solo la Gracia, Solo la fe, de igual forma, en su mayoría, creen en un Dios Trinitario, y en los dones del Espíritu Santo. Algunas

como las iglesias Pentecostales Unitarias, solo creen en el Hijo (Jesús), Los Testigos de Jehová, que no son considerados propiamente cristianos, porque sólo creen en el Padre (Yahweh o Jehová), o la Luz del Mundo que cree en la Trinidad, pero no en la divinidad de Jesús y el Espíritu Santo.

María Cristina Prochell A., (s.F.), dice que la forma de hacer la liturgia en los templos protestantes, era diferente a la de la Iglesia Católica Romana de Occidente, de la cual se habían separado, ya que gozaban de excesiva simplicidad a diferencia de los templos Católicos que eran más ostentosos y decorados. La música que Lutero utilizaba en sus servicios religiosos, por ejemplo, era influenciada por la que se utilizaba en la Iglesia Católica, pero el aporte que hizo éste fue que la llevó a la gente del común, utilizando música popular para sus cantos, por lo tanto se convirtió en una parte muy importante del culto protestante. Calvino por su parte escribió los coros de la Iglesia protestante al idioma nativo, lo que contribuyó mucho en la ideología de ésta época.

Para la época del Clasicismo musical, algunos de los clásicos, como Bach, también contribuyeron mucho en el desarrollo de la música cristiana, otros como Beethoven, Schubert, Mendelsohn, Brahm, Handel, desde fuera también lo hicieron, porque esta música no era muy valorada para entonces.

La música protestante al ser llevada al lenguaje nativo de cada país en el que se desarrolló, aportó un enorme sentido de identidad entre los adeptos de ésta Iglesia, lo cual los hacía diferenciarse de los cristianos-católicos a pesar de heredar parte de su música. Como dice Reese, (1989), la influencia de una cultura en otra, hace a la última apropiarse de esa herencia para crear un nuevo pensamiento, y fue justamente lo que pasó con la música protestante, una mezcla de la herencia de la música cristiana católica que a su vez fue influenciada por la música judía y griega, y de la cultura popular.

La Iglesia Católica, finalmente, oficializó el canto gregoriano como su música, mientras que la Iglesia Protestante se dedicó a llevar al público común, la música que no era accesible al vulgo, mezclándola con la música popular, lo que dio como resultado una gran acogida dentro de las personas al hacerles partícipes de la liturgia, por la facilidad de su aprendizaje, y no ser sólo observadores.

En su contenido, la música cristiana habla de Dios tripartito, hablando en específico de la protestante, pues la católica también lo hace, pero además se le canta a los santos y a María, madre de Jesús; a quien venera y honra como mediadora entre Dios y los hombres, entre tanto, los protestantes creen que el único mediador es Jesucristo. Siendo así, cumple entonces con una función dadora de identidad, y de adoctrinamiento, ya que a través de sus letras se expresa la doctrina cristiana en toda su plenitud, dando a entender al creyente que su vida debe ser un altar de adoración a éste Dios que hizo puente entre el ser humano y él a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, el máximo sacrificio. Y quien además, envió al Espíritu Santo como exhortador, consolador y dador de dones especiales.

La música cristiana, además de estas dos funciones, de dar identidad y adoctrinamiento, cumple con una tercera función, la de catalizadora de emociones y sentimientos que se expresan a través de ella; como sentimientos de arrepentimiento, de alegría, de confianza, de esperanza, de exaltación, de adoración y entrega, entre otros. Convirtiéndose así en un instrumento importante dentro del ritual cristiano protestante, y elemento indispensable dentro del rito para llevar al creyente a un momento más solemne y sagrado o también de alta emotividad y efusividad.

2.1 HISTORIA DE LA MÚSICA CRISTIANA

Pedro Alberto Sánchez, (2009), dice que la música es un elemento de identidad y unión en el mundo religioso. Reese, (1989), dice que la música cristiana tiene sus orígenes en la tradición musical judía, que a su vez tuvo sus raíces en la música egipcia y griega.

Pero la música cristiana, como tal, no tuvo esta identidad, sino hasta que el cristianismo fue fundado y establecido como religión, dice Colling, (1958), quien cuenta la historia de la música cristiana desde la perspectiva de ésta y de la influencia que tuvo, no solo melódicamente, sino también instrumental y organizativamente, de antiguas civilizaciones como la China, la de Oriente, y la de Grecia. Esta música se exteriorizó a partir del momento en que se dio un pensamiento, una filosofía, una sensibilidad, una civilización cristiana.

Ya es sabido que la música hace parte de las artes, y el arte es la forma de expresarse de una civilización, la música es una de las más lentas en manifestarse porque exterioriza lo más profundo del alma del ser humano.

Se sabe que los primeros cristianos entonaban cantos como el Magnificat, el Benedictus Dominus Deus, el Nuncdimitis, aunque no se conocen sus melodías. Ellos emplearon la salmodia o recitación melódica de los Salmos a pesar de que los hebreos y los griegos conocían el canto verdadero. La masa de creyentes, quienes eran, en su mayoría, humildes; se unía a un lector. Ellos voceaban el antiguo grito de Israel, Alleluya, que significa alabad a Yahweh, también voceaban Amén, o el Gloria Patri. De esta forma se creó el Responso. Los primeros cantos fueron improvisados, pues los fieles esperaban el regreso de Jesús, transcurriendo así mucho tiempo.

Colling, (1958), continúa narrando como aparece Ambrosio de Milán (340-397), o San Ambrosio, quien funda la música cristiana occidental con su ambición de unificarla. “El

canto ambrosiano es música vocal monódica, sin ningún tipo de acompañamiento instrumental.” (“Canto Ambrosiano”, s.F.).

Ricardo Paulo Javier Arieu, (2012-2015), dice que doscientos años después, Gregorio Magno (540-604), recopila himnos eliminando los que tenían orígenes paganos, dando principio al canto gregoriano. Entre tanto, Colling, (1958), dice que la música gregoriana tuvo un enriquecimiento constante, mientras que la música de oriente había sufrido un eclipse muy marcado después de Romanos el melóda.

Entre tanto, en occidente, luego de haber un período de paz desde Constantino en el 306 D.C., el primer emperador cristiano, hasta el siglo VIII, todo amenazaba con derrumbarse, pues se da la persecución iconoclasta, motivada por el emperador bizantino León III el Isaurio. La gente que se oponía al cristianismo y a las imágenes sagradas como símbolo de adoración, destruía toda representación de figura humana y martirizaba a los que lo practicaban haciéndoles huir a las comarcas donde encontraban asilo.

Para entonces, los melódas en oriente, no empleaban el kontation, su forma fue el kanon, larga composición que reúne ocho o nueve odas de cuatro estrofas cada una. Mientras tanto, la música litúrgica fue tomando cada vez más auge en occidente, sobresaliendo el arte gregoriano, que todavía sonaba homófono, como expresión de su perfecta unidad. La música profana estaba destronada. Pero surgen personajes hacia el año 1.100 como Guillermo VII conde de Poitiers con su arte de trovador. Alimentados por la oración y la meditación buscaban cómo expresar música influenciados por el canto gregoriano y las formas de arte que aprendieron en la adolescencia. Este canto es como el gregoriano, a una sola voz. Posteriormente surgieron los Minnesängers, quienes tenían un arte más íntimo que el de los troveros y estaban influenciados por el lied religioso alemán; sus obras son más aristocráticas.

El arte de los trovadores y minnesängers tuvo resonancia en España, y en Italia en la ciudad de Asís, ciudad de Umbría donde Francesco de Bernardore, un hombre acaudalado que se dedicó a Dios hizo voto de pobreza.

Colling, (1958), dice que cuando Francisco de Asís se consagró al Señor, “se fue por los caminos y cantó”, de igual forma hicieron sus seguidores, dando paso a los humildes hermanos franciscanos, llamados juglares de Dios. Posteriormente se desarrolla la polifonía, la forma inicial de ésta es el organum (840-930). La polifonía vocal renueva toda Europa y también se da paso a la música instrumental cristiana para posteriormente aliarse voces e instrumentos, abriendo camino así, a la ópera religiosa, el oratorio, y la cantata.

Grandes artistas surgen para el siglo XVII, como lo fueron: Bach y Haendel, ellos hicieron bellas composiciones religiosas. También genios como: Haydn y Mozart, quienes no estaban interesados en la música religiosa como tal, pero componían bellas piezas sacras, con otros estilos.

En 1517, un sacerdote agustino, Martín Lutero (1483-1546), escribió noventa y cinco tesis, publicadas “en la puerta de la Iglesia del Palacio de Wittenberg”, que promovieron una reforma, esta iba en contra de algunos manejos considerados corruptos dentro de la Iglesia, como la venta de indulgencias para la construcción de la basílica de San Pedro, entre otros, que para Lutero no tenía bases bíblicas y que a su parecer podrían confundir a la gente.

Una indulgencia es la remisión (parcial o total) del castigo temporal que aún se mantiene por los pecados después de que la culpa ha sido eliminada por absolución. En aquella época, cualquier persona podía comprar una indulgencia, ya fuera para sí misma o para sus parientes muertos que permanecían en el Purgatorio. (“Martín Lutero” s.F.).

La Iglesia Cristiana, producto de éste nuevo movimiento y de una división anterior, se fraccionó en tres partes, la primera, fue la Iglesia de Occidente, que se proclamó como la verdadera Iglesia heredera del cristianismo, también se encontraba la Iglesia Católica de oriente, esta segunda parte no aceptaba al Papa como autoridad, sino al Patriarca Ecuménico de Constantinopla y se habían separado en 1054, denominado éste evento como El Gran Cisma, (“Cisma de Oriente”, s.F.); y una tercera parte que fundó varias comunidades eclesiales propias, generalmente de carácter nacional, para en su mayoría, rechazar la

herencia cristiana medieval y buscar el cristianismo primitivo idealizado. Esta última, rechazaba la teología de la Iglesia Católica y la autoridad de Roma, recibiendo el nombre común de Protestantes, (“Reforma Protestante”, s.F.). Sólo dedicaban su adoración a la Trinidad.

Para los Protestantes primaba la Escritura como la autoridad principal, es decir, la Biblia, y se permitía su libre estudio, por lo tanto se tradujo a los idiomas nativos de Alemania, Suiza, entre otros países, y de allí se dieron diversas ramas dentro del movimiento reformista.

Prochell, (s.F.), dice que en la época de la Reforma Protestante, Lutero da importancia a la música manteniendo gran parte de la forma católica, pero llevándola al lenguaje popular y con influencias de ésta, Calvino por su parte, también hizo lo mismo, aunque él había retirado los órganos permitiendo solo la música cantada, muy parecido a lo que hizo Zwinglio, con la diferencia que este daba primacía a la palabra y hasta los cantos quitó, pero de alguna forma se dio el responsorio debido a que alternaba la voz con la feligresía en sus cultos religiosos, que posteriormente, después de su muerte, aceptaron la música cantada y se dieron buenas composiciones.

En la contrarreforma, la Iglesia Católica, en respuesta a la reforma Protestante, consolida el canto gregoriano como la música propia de la Iglesia Católica Romana, según narra Sánchez, (2009). Colling, (1958), por su parte, nos dice que posteriormente se da paso a la música dramática, esta se va esparciendo por Europa. Surgen músicos como Bach, Haendel y otros artistas, quienes hicieron grandes composiciones religiosas, y para el surgimiento del romanticismo cristiano aparecen figuras como Beethoven, Shubert, Mendelson, Schumann, Fausto & Manfredo, Frank, Gounod, Branhms y Bruckner, “una época esplendorosa para la música sacra”. Subsiguientemente se trató de recuperar algo de la música del pasado que se habían perdido bajo el papado de Pío X.

En el siglo XVII, los primeros misioneros, en su mayoría protestantes, habían introducido la recitación y el canto de los salmos en América del Norte. Entre los emigrantes había hombres muy rudos. Por eso hacían la lectura y el canto de los salmos, verso por verso. Desde el púlpito el oficiante decía el primer verso de un salmo y la asistencia en pleno lo cantaba, luego hacía lo mismo con el segundo verso, cantado a su vez por los fieles, y así sucesivamente hasta el final del salmo.

Este método lo adoptaron muy bien los negros, dándole un acento original y gracia especial debido a la espontaneidad de sus improvisaciones. De éste método elaboraron los espirituales, cuyo canto dicen algunos de ellos, deriva del Holy Spirit, Espíritu Santo.

El oficio de culto empieza con la ejecución del salmo sobre una música escrita, luego se hace la oración y la lectura bíblica. En este proceso la inspiración se manifiesta en alguno de los asistentes, quien habla en un idioma incomprensible o glosolalia, y posteriormente comienza la improvisación. Canta un verso. Una parte de la asamblea como a tientas, repite este primer verso, que toda la congregación, esta vez con más seguridad, interpreta de nuevo. Un segundo versículo sucede de la misma forma al primero. Y dos versos componen una estrofa.

Luego, progresivamente, los coros en Norteamérica, fueron mezclándose con el negro espiritual y los himnos congregacionales, dando paso al pop y al rock cristiano, alrededor de las décadas de los sesenta a los ochenta; avanzando progresivamente dentro de las iglesias evangélicas de los Estados Unidos, países europeos y latinoamericanos con sectores evangélicos, que progresivamente empezaron a destacarse a nivel de música religiosa.

Con respecto a este paso de la música cristiana al pop y al rock, el artículo virtual: Música Cristiana, (s.F.); dice que, para la década de los sesenta numerosos hippies y músicos callejeros, que en muchos casos, siguieron tocando la música que usaban; innovaron al tomar elementos de la antigua música cristiana y colocarles letras de temáticas y fe cristianas, a esto

se le llamó Música de Jesús, y se popularizó; muchos creen que ahí nació la música contemporánea actual.

“El pastor Chuck Smith de Calvary Chapel fundó las primeras disqueras de música rock-pop cristiana, en una de las cuáles se originó la etiqueta Maranatha! Music en 1971”. Además de Estados Unidos, hubieron otros países como México, Guatemala, Venezuela, posteriormente Colombia, donde también se fue aceptando esta música, popularizando y hasta produciendo su propia música en diferentes géneros musicales.

En la actualidad, la música cristiana contemporánea, se entiende no precisamente como un estilo musical determinado y separado, sino como una categoría musical cuyos contenidos expresan la fe cristiana. A menudo se le utiliza en sentido evangelístico, como expresión espiritual y como medio para causar una reacción positiva en las personas que la escuchan.

A lo largo de los años, la música cristiana ha trascendido notablemente. En las últimas décadas se ha notado un gran aumento en la cantidad de música cristiana producida en iglesias evangélicas y otras ramas protestantes o no denominacionales. Han surgido muchos cantautores que ahora tienen fama internacional, tanto en el mundo anglosajón como del latinoamericano. Tal es la influencia actual de la música cristiana que, es una categoría tenida en cuenta en premios representativos de la música a nivel internacional, como los Grammy, y desde el 2003 en los Premios Arpa. (“Música cristiana”, s.F.).

2.2 LA MÚSICA EN LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS

En mi investigación, que toca con mi vida personal, he podido observar que la música en las Iglesias Cristianas Evangélicas ocupa un lugar preponderante a la hora de realizar el ritual. La siguiente información fue adquirida en su mayoría durante el período de información, participación activa por el profesar la fe protestante, y por textos de apoyo.

La música presta el servicio de ambientar lo que se está haciendo, tal como sucede con las producciones cinematográficas, de televisión o de radio, donde la música expresa los sentimientos de los personajes, o da a entender que se acerca algo peligroso, algo romántico, algo triste, etc. De igual forma, la música en las iglesias cristianas evangélicas da a entender que se está en un momento festivo, de victoria, de recogimiento, de escuchar, de intimidad entre la persona y su deidad, etc.

Al entrar a una iglesia cristiana evangélica siempre se encontrarán diáconos, servidores o ujieres, el nombre varía según la congregación, pero la función es la misma, que es la de dar apoyo en la organización del servicio y su orden de ejecución, además de prestar información y guiar a las personas nuevas, también pueden prestar consejería en algunos casos y llamar al orden a los asistentes del servicio de culto, resumido, servicio o culto, que es como se llama a las reuniones eclesiales, lo que en la iglesia católica se llamaría, misa. Por lo regular saludarán amablemente y guiarán al visitante al salón principal, si se es nuevo y si desconoce la ubicación del salón de culto. También darán la información pertinente a la programación de la iglesia si cuentan con boletín informativo, o de lo contrario, darán la información que se solicite de forma oral. Estos servidores están por lo regular uniformados con atuendos formales, o en algunas ocasiones, informales.

En estas iglesias se inicia con saludos de bienvenida, con oración y con música, cada iglesia determina cuánto tiempo se dedica para ésta, y cómo se reparte, por lo regular es un tiempo equivalente. En muchas iglesias se hace al inicio del servicio de culto, luego, al finalizar un predicador su enseñanza, o también al final del culto o servicio, o incluso, se utiliza para recoger diezmos y ofrendas. En otras iglesias, la reparten en varias secciones, y cantan himnos, coros, alabanza y adoración, (hacen esta separación para hacer referencia de la música antigua y la contemporánea) o incluso, especiales.

En algunas iglesias cristianas evangélicas de Medellín, como la iglesia Centro de Fe y Esperanza, por ejemplo, al entrar al salón principal, se encuentra uno de los pastores líderes orando un promedio de quince minutos, para luego dar paso al grupo de alabanza, quienes por lo regular, tienen un líder o director (ver Anexo B), quien es la persona que llevará a su cargo el dirigir a cantantes e instrumentistas en las canciones. Sus atuendos son formales por lo regular. En Comunidad Cristiana de Fe, se puede ver mucha amabilidad de los servidores, pero ellos también se encargan de hacer que las personas mantengan cierto orden. Aunque es una iglesia más informal, se maneja el respeto por el tiempo dedicado a Dios. La banda de alabanza de ésta iglesia se llama Banda Comunidad (ver Anexo A), y comienzan casi que inmediatamente, no se ve este tiempo previo de oración, (por lo menos, las ocasiones en las que asistí), aunque tienen servicios de oración y ayuno; ellos, además, usan luces y un escenario que da la sensación de estar en un concierto.

En iglesias como Verdad y Vida, donde solo estuve una vez, también hay grupo de alabanza, son formales, y se oye muy bien su líder vocal, que era el único que estaba el día que asistí. En las Cuadrangulares, por su parte, se inicia con oración y bienvenida, en algunas, incluso, con lectura bíblica para dar paso al equipo de alabanza, u orquesta, como llaman a su equipo musical en la antigua Cuadrangular de Laureles, hoy Centro Cristiano Laureles A.I.M.C.O (ver Anexo D), quienes también tienen ministerio de Danzas, y hacen sus coreografías durante el tiempo musical; igual sucede en iglesias nacientes como la Milla de Oro (ver Anexo F).

En todas estas iglesias se ve que se dedica el primer tiempo a la parte musical para luego pasar a la enseñanza o predica. Pero hay otras, en diferentes zonas del país donde se reparte la parte musical con la enseñanza y se dan varias secciones de música y enseñanza, esto me lo informaron personas que anteriormente vivían en estas zonas y en la actualidad asisten a alguna de éstas iglesias de Medellín antes mencionadas.

Cada una define su fórmula musical, pero el hecho es que la música acompaña todo el culto, ya sea por medio de grupos de músicos profesionales, empíricos, o con una sola persona que interprete algún instrumento y cante, o con grupos corales, y danzarines, etc. Esto varía según los recursos humanos y económicos de cada congregación. Las canciones varían en sus ritmos y letras, pero todas contienen un mensaje bíblico muy claro, ya sean canciones inspiradas en letras bíblicas o inspiradas en la doctrina cristiana protestante. El común de los creyentes de estas iglesias se refiere a la música rápida como alabanza, por sus ritmos alegres y entusiastas, y a la lenta como adoración, porque les hace sentir en intimidad con Dios, aunque se les enseña que esa no es la real acepción de los términos.

En la antigüedad, como hablaré más adelante, se utilizaban ritmos como el country, la ranchera, el vals; pero en la actualidad se han incorporado además de estos, ritmos como el rock, el pop, el hip-hop, el regué, ritmos urbanos, dance, disco, entre otros, siendo los urbanos más utilizados para espacios públicos por fuera de las iglesias, como instrumentos de evangelización para no conversos.

En las iglesias cristianas evangélicas la enseñanza sigue teniendo mucha importancia, sin embargo la música está implantada en casi todo el servicio de culto. Estas iglesias llaman a la parte musical alabanza y adoración, genéricamente le dicen alabanza, y a los músicos les dicen salmistas, cantores, ministros de alabanza, grupo de alabanza o ministerio de alabanza. Cada iglesia lo determina, pero en general, para todas, la alabanza es importante ya que se basan en que Dios creó al hombre para su alabanza y adoración, “Este pueblo he creado para mí; mis alabanzas publicará” (Isaías 43.21).

Este acto de alabar tiene que ver con el acto de adorar, aunque adorar trasciende más para el cristiano evangélico porque alabar es honrar, es exaltar y dar la gloria a alguien que lo merece, según el Diccionario Español WordReference, (2015), y Adorar profundiza, Reverenciar a un ser u objeto que se considera, Reverenciar y honrar a Dios, Gustar o querer algo o a alguien extremadamente.

El acto de alabar es reconocer las virtudes del ser amado, en este caso la deidad, y está implícito en el acto de adorar, que es servir a Dios con toda la vida, entregando la voluntad a él.

Creer en que Dios hizo todo con una intención, y ven el acto de adorar como un propósito de Dios para el hombre, de hecho se podría decir que lo ven con ojos románticos en el sentido de que, como lo dice su significado, cuando se ama a alguien extremadamente, se hace todo lo necesario para agradar a esa persona; de igual forma, la persona que ama a Dios hace todo lo que a Él le agrada y así lo reverencia. Este acto implica el entregar la voluntad personal al ser divino que se ama. Y se sabe que actos agradan a Dios por lo que enseña la Biblia.

Por ello, en el acto de interpretar música dentro de su ritual, es importante el hecho de expresar sentimientos, no solo, de exaltación y admiración por las cualidades de Dios y sus actos, sino también, es importante declarar que la voluntad se rinde ante Él, esto, cuando se está plenamente convencido de la fe profesada. Esta justificación de alabar a Dios y adorarle la basan en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en textos como: Salmos 92, Salmos 147; 145; 138; 96; 95:1-5; 150:1,2., Salmos 95.6-7; 99.5, 1 Crónicas 16.29, Habacuc 2.20, Éxodo 3.4-6, Josué 15.13-15, Jueces 6.21, Isaías 6.1-7, Éxodo 34.5-6,8; Juan 9.35-38, 1 Pedro 1:14-16, Juan 4:20-24, entre otros.

Para la implementación de cantores y músicos para el servicio de adoración se tiene muy en cuenta el sistema de adoración que efectuó el rey David en el tabernáculo de reunión, que era el sitio de adoración de los israelitas antes que se construyese el Templo, y después de su primera destrucción. Y quien no sólo fue reconocido como el monarca más amado por

Israel, sino también como músico, y alguien, según las palabras de Yahweh o Jehová (traducción Reina-Valera) en la Biblia, “conforme a su corazón” (Hechos 13.22), y quien compuso buena parte de los Salmos que encontramos en ella.

En su época, David organizó todo un sistema de adoración a Dios que perduró en el tiempo, (1 de Crónicas 15 y 25), y que se considera como base de la adoración neotestamentaria, organizando un Tabernáculo de adoración en Sión, cerca de Jerusalén, donde no se hacían sacrificio de animales, sino que se sacrificaba alabanza y adoración por medio de la música y con grupos de cantores por turnos, durante todo el día.

Este tabernáculo duró durante los cuarenta años de reinado de David, no se sabe qué pasó después con él. Pero en la Biblia se hace referencia de restaurar este tabernáculo, según la interpretación de algunos, llama a volver al sistema de adoración con música y entrega de corazón. Para otros, hace referencia al linaje de David, al linaje real que se corrompió para que vuelva a Dios, y no, a los tabernáculos de Moisés y de David, (Mazurek B., 2001).

Amós 9:11: “En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado.” (RVR 1960). El tabernáculo de David es la única estructura o diseño divino del antiguo testamento que trasciende al nuevo pacto a través del cumplimiento de la profecía de Amós. (“El tabernáculo de David: Fundamento de la adoración Neotestamentaria”, 2010).

Es así que, tomando como base el modelo de David, como ejemplo de adoración verdadera a Dios, sin dejar el sistema de culto tradicional, y haciendo un recorrido por el Antiguo Testamento, en especial, a partir de la década de los ochenta, se empezó a implementar el deseo de profesionalizar la música dentro de las iglesias; y también, capacitar a los músicos y cantores a nivel espiritual. Lo que no quiere decir que en las iglesias cristianas evangélicas de antes, no hubiera un real deseo de adoración, solo que no había en el general, preocupación por una profesionalización y capacitación en el tema, y esto se ve en el cisma de pensamiento musical para alabar a Dios de las personas nacidas en las décadas de los treinta hasta los cincuenta más o menos, y las nacidas a partir de los años sesenta. Esto se fue

expandingo hasta formarse los llamados “ministerios de alabanza”, que eran considerados como integrales, porque adiestraban musicalmente y bíblicamente.

Las grandes iglesias cristianas evangélicas, tienen no solo equipos de música especializados, sino que también poseen escuelas de música donde adiestran nuevos cantantes y músicos, o en su defecto, los músicos entrenan a nivel particular a los nuevos alumnos; las más pequeñas envían a sus líderes de alabanza a estas grandes congregaciones a que se capaciten, o a otras instituciones, algunos de los músicos también estudian carreras seculares, entre las cuales se encuentra, comúnmente, la de música, también se puede ser autodidacta o empírico. Algo que se les enfatiza es el acto de adorar y de dar un servicio a Dios con amor, y tal como se hacía en el Antiguo Testamento con los músicos y cantores del templo, en algunas de estas iglesias con capacidad económica para ello, se les asigna un sueldo, en otras, no hay esta posibilidad, pero muchos lo hacen aun así.

Sin embargo, a pesar de aceptar el modelo implementado por David como uno ideal para la adoración a Dios, existe la contraposición, como la que expone Jaime Mazurek B., (2001), que dice, que David mismo no estaba conforme con la tienda que levantó para Tabernáculo de adoración en Sion, y que muchos de los que lo asumen como el modelo ideal de renovación para la adoración a Dios, exageran en su postura; no hay nada que indique en la Biblia, que antes del tabernáculo construido por David no se hayan hecho cantos y danzas acompañadas por instrumentos, como se puede ver en la escena donde María, hermana de Moisés canta y danza en compañía de otras mujeres (Éxodo 15.20), o cuando los israelitas construyeron un becerro de oro como su dios, haciendo un culto profano (Éxodo 32:6,18,19). “Durante el tiempo de los jueces las mujeres recibían a los soldados israelitas vencedores con danzas, cánticos y panderos, (Jueces 11:34; 1 Samuel 18:6)”.

Sin embargo, la renovación musical cristiana que se dio inicialmente en los años ochenta y que ha proseguido hasta hoy, toma la imagen del tabernáculo de adoración de David como elemento importante, no único, ya que también se enseña sobre el tabernáculo

de Moisés y otros elementos para adorar encontrados en el Antiguo y Nuevo Testamento, a la hora de instruir en adoración a sus músicos y cantantes.

Cuando se habla de Alabanza y Adoración no se quiere decir que sean dos partes separadas dentro del tiempo musical, se hace haciendo alusión a los actos de reconocer los atributos a Dios y de hacerle trascendente en la vida personal teniendo un encuentro muy íntimo con él, en el cual se rinde la voluntad completamente a él, algo así como servirle con toda la vida.

La música no es un fin en sí misma dentro de las iglesias cristianas evangélicas, es un medio para expresar el ritual de adoración a Dios, y en medio de ella a veces se dan manifestaciones de efusividad, de danza o de llanto (ver Anexo C), ante lo que los creyentes asumen como el amor de Dios en ellos, o la búsqueda de refugio en Él. Aunque también es usada por otros, como un medio de solvencia económica y de prestigio, de lo cual hablaré más adelante.

La utilización de la música en la Iglesia Cristiana primitiva, se ve como ejemplo para la actualidad:

En el Templo la música presentada reforzaba el servicio sacrificial permitiendo la participación de la congregación en ciertos momentos específicos. En la sinagoga y la iglesia primitiva, la música reforzó la enseñanza y proclamación de la Palabra de Dios. (“El ministerio de la música en la Biblia”, s.F.).

Pero no es solo el acto ritual y de adoctrinamiento, la importancia de ser claro en la exaltación a Dios es muy importante, porque trasciende el ritual de culto, en el sentido de no dar honra y honor a alguien diferente a este Dios. Y ¿cómo se puede saber que es para Dios la alabanza y adoración? Se pueden preguntar alguien, la respuesta está en los contenidos de las canciones, su letra.

Los contenidos de las canciones que se interpretan son muy importantes, estos son los que definen para quién es dedicado el servicio de culto. Dentro de la letra de sus canciones están incorporadas los pensamientos religiosos que les une como iglesia cristiana, y que a su vez apoya su doctrina religiosa, ya que en la actualidad, se considera que la melodía, la armonía y los ritmos están muy influenciados por la cultura en la que se está, el único elemento realmente diferenciador es el contenido de las canciones.

A continuación veremos algunas de las canciones de las iglesias cristianas evangélicas que expresan diversos sentimientos y su doctrina, aunque son muchas, solo he seleccionado unas pocas:

¿Quién es como tú?

Es una canción de Marco Barrientos, ministro de alabanza mexicano. Esta canción expresa alabanza por el poder de Dios y por su capacidad de guerra, por lo tanto es un Dios que defiende y tiene potestad sobre cualquier enemigo, a la vez que expresa confianza en el hecho de que Dios puede defender a quien confía en Él. Habla en especial de Dios Padre, quien se conoce en el Antiguo Testamento como un Dios de guerra, fuerte y valiente.

Dios de los ejércitos, poderoso en batalla
 Quién es como tu Señor, El Gran Yo Soy.
 Grande y Temible Rey, Tu dominio no se acabará,
 Con tu brazo de poder, gobernarás.
 Eres el Gran Yo Soy, Eres mi protector
 Eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación.
 Y yo no temeré, en Ti yo confiaré,
 y me levantaré con tu fuerza y poder.

Eres el Todopoderoso, temible en batalla,
Y tu justicia es para siempre, por todos los siglos.

Todopoderoso

Ésta canción es interpretada por Danilo Montero, un ministro de alabanza mexicano, y grupos como Rojo, ya desintegrado, que pertenecieron a la escuela de música de Marcos Witt, pastor y líder de alabanza México-estadounidense. En la canción se expresa alabanza por el poder de Dios, pero también amor y agradecimiento por el hecho de la Salvación a través de Jesucristo. A la vez, la canción expresa adoración en el sentido de decir que Dios es el centro de la vida de la persona.

La única razón de mi adoración, eres tu mi Jesús,
mi único motivo para vivir, eres tu mi Señor.
Mi única verdad, está en ti, eres mi luz y mi salvación,
mi único amor, eres tú Señor y por siempre te alabaré.

//Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso,
eres fuerte, invencible y no hay nadie como Tú//

Vengo a Adorarte

Es una canción de Hillsong, la agrupación australiana de Asambleas de Dios, cuyo nombre también corresponde al de su sello discográfico. En su letra se expresa adoración, se agradece a Dios por el acto de Salvación y la persona expresa humillación por amor, precisamente, por el acto de amor de un Dios salvador. Es una canción que habla de

Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, y quien ejecutó el acto de sacrificio en beneficio del ser humano.

Oh luz del mundo, bajaste a la oscuridad, mis ojos abriste, pude ver.
Belleza que causa, que mi ser te adore, Esperanza de vida en Ti.

Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios.
Eres simplemente bello, Simplemente digno, tan maravilloso para mí.

Oh Rey eterno, tan alto y exaltado, glorioso en el cielo eres Tú.
Al mundo que hiciste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor.

Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios.
Eres simplemente bello, Simplemente digno, tan maravilloso para mí.

///*Nunca sabré, cuanto costo, ver mi pecado en la cruz*///
///

Abre los Cielos

Canción interpretada por Ingrid Rosario, cantante estadounidense de origen latino. En su letra se pide al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que derramé su unción y que tome el control de la situación, ya que Él es el encargado de dar dones y dar unción, expresa una plegaria de confianza que con su poder todo estará bien, incluso sobre toda su creación. Al decir que se abran los cielos, es pedir bendición, hay inconformismo por los actos humanos, pero confianza en que la plegaria será escuchada.

Ven Espíritu, ven, has lo que quieras hacer.
Y derrama Oh Dios, una nueva unción, Sobre esta nación.

Abre los cielos Dios y que caiga tu lluvia de gloria,
Abre los cielos Dios y que caiga tu lluvia de gloria,
Abre los cielos Dios y que caiga tu lluvia de gloria aquí.

Toma todo el control, Toma esta nación,
Hace falta tu dirección.

Oh Señor, Toma tu posición, Toma tu creación,
Declaramos que abre los cielos, Dios...

La Doxología

La doxología, es una vieja canción que expresa alabanza a Dios trino, y es interpretada por Marcos Witt, ministro de alabanza y pastor México-estadounidense.

A Dios el padre celestial,
Al Hijo nuestro redentor,
Y al eterno Consolador,
Unidos todos alabad...

Amén.

Alabadle

Canción de Marcos Witt, que expresa exaltación, alegría, alabanza, a la vez que adoración a Dios por su fidelidad y su dignidad, y deseo de proclamar el nombre de Dios a todos.

Nos hemos congregado, en este día para darle honra.
La música tocamos, las voces elevamos para darle gloria.
Unción de júbilo, ha llenado este lugar, con el propósito, de su Nombre levantar.

Oh, alabadle, alabadle, solo a Él,
Adoradle, adoradle, Él ha sido fiel,
Cantad la gloria de su nombre, Pues es digno de exaltar.
Declarémosle a los pueblos de su amor y majestad.
Alabadle, adorad a Jesús el rey.
Las manos levantadas, corazones hacia el cielo esperando.
Sin duda lo sabemos, que su presencia se está manifestando.
Al sentarse sobre el trono, de nuestra adoración,
Dejamos que el gobierne sobre toda creación.
(A Jesús el rey) Oh alabadle, alabadle, solo a Él.
Adoradle, adoradle, Él ha sido fiel.
Cantad la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar.
Declarémosle a los pueblos de su amor y majestad.
Alabadle, adorad, a Jesús, el rey.

Y como estas canciones, hay muchas más que expresan no solo ese sentimiento de agradecimiento y humillación por ese Dios que adoran, sino también que enseñan la doctrina cristiana evangélica, creando así identidad, y la posibilidad de expresar diferentes

sentimientos, desde alegría, tristeza por el sacrificio, reconocimiento del poder de la deidad, rendición, etc.

Los ritmos y géneros musicales son muy variados, como decía más arriba, pues en la actualidad lo que importa son los contenidos de las canciones, que sean claras en el mensaje cristiano, que digan a quien se dirige la canción, y no ambiguas, como el caso de:

No es Difícil

Canción de Annett Moreno, que aunque su letra da la sensación que se refiere al acto de pedir perdón de corazón a Jesús por los pecados, ubicándose en la escena de la mujer que enjugó los pies de Jesús con sus cabellos y un perfume costoso, (Juan 12.1-8), no dice claramente que es de Él a quien se refiere. Por lo que se convierte en una canción más comercial y para cantar como especial o dramatizar, o usar en un concierto más que para el ritual de un culto. Sería una canción neutra.

Con que cara yo me paro, para decirte que te amo,
y mis hechos muestran otra cosa, que va hacer de mí.

Yo no quiero ser solo una conocida, sino quiero ser tu amiga,
para poder llegar a esto tengo que convivir.

Reflexionar, para mí difícil es de hacer, cuando lo hago es muy tarde para yo saber,
que un solo día que no hablo contigo, es suficiente para perderme, y atraparme en un
laberinto.

Romper tu corazón no es difícil de hacer, regarla otra vez, no es difícil de hacer,
querer hacer lo malo, no es difícil de hacer, pero una cosa yo sé...

Que también quererte a ti, no es difícil de hacer,

Llorar ante tus pies, no es difícil de hacer,
pedirte a ti perdón no es difícil de hacer, quiero lavar tus pies, con mis lágrimas,
quiero untar tus pies con mi perfume, quiero hacerte ver, que tanto te quiero. (Bis)

Sabes eres fácil de amar, fácil de amar, fácil de amar...

Entonces, la música se convierte en ese medio afín de la doctrina religiosa que comunica y expresa los sentimientos y emociones generados por el deseo de agradar a una deidad, a un ser superior que se considera no solo hermoso, sino también poderoso, sabio, y digno. El acto de alabar es reconocer esas cualidades extraordinarias y exaltar a este ser amado por su acto de no solo crear, sino de sacrificarse por el ser creado. Y el acto de adorar se convierte en la máxima expresión de amor del ser creado hacia el ser superior al entregar su voluntad personal y humillarse ante este ser divino.

La música por lo tanto expresa todo esto que con solo palabras puede sonar simple y sin sentido, además que permite identificar con qué actitud se puede expresar todas estas emociones, sentimientos y enseñanzas.

2.2.1. Concepto de alabanza y adoración a partir de la música, perspectiva cristiana

Cuando hablo del concepto de alabanza y adoración a partir de la música, lo hago desde la perspectiva de las iglesias cristianas evangélicas en general. Siendo así, Alfonso Lockward, (1992), por ejemplo, define adoración como el Acto mediante el cual se expresa reverencia, respeto, honor, amor y obediencia a Dios. Wilton M. Nelson, (et all, 1998), lo define como “Culto o reverencia que se rinde ante Dios por sus obras (Salmos 92.1-5) y por ser quien es (Salmos 100.1-4).”

Por ello, desde la perspectiva del cristiano evangélico, la música se convierte en un medio de adoración, más no la adoración en sí misma. Sin embargo, es a ésta a la que han puesto el nombre de alabanza y adoración, ya que es el medio más eficaz de expresarla.

La adoración para un cristiano evangélico conocedor de la fe que practica, es el acto más importante dentro de la doctrina cristiana, ya que en ella se plasma el propósito real por el cual Dios creó al ser humano. Duffield & Van Cleave, (1983), dicen que dentro de la doctrina cristiana se enseña que Dios creó al hombre para su alabanza y adoración, citando a Isaías 43.7, expresan, “para gloria de su nombre”.

Nelson et all, (1998) dice, citando textos bíblicos, que esta se enuncia de diversas formas: mediante oración (Génesis 12.8), sacrificio (Génesis 8.20), ofrenda (Génesis 4.3, 4; 1 Samuel 1.3, Deuteronomio 26.10, 1Crónicas 16.29), alabanza (2 Crónicas 7.3; Salmos 29.1, 2; 86.9; 138.1, 2), canto (Salmos 66.4), ritos (Éxodo 12.26, 27), meditación (Salmos 66.5, 6) temor (Salmos 96.9), ayuno (Nehemías 91-3; Lucas. 2.37), fiesta y acción de gracias (2 Crónicas 30. 21, 22) y sobre todo inclinación (Salmos 95.6; 1 Cr. 29.20) y servicio (Deuteronomio 11.13; Josué 22.27).

Es así que basándose en el Antiguo Testamento, los cristianos ven en la adoración a Dios no solo el hecho de rendirle honores y respeto por medio de los aspectos anteriores, sino también como “una actitud interna (Isaías 29.13)” que también a la vez se “expresa en obediencia y una vida dedicada por completo al servicio de Dios (1 Samuel 15. 22,23; Miqueas 6.6-8; Santiago 1.27).”

Esta actitud interna hace que el cristiano evangélico se esmere en expresar las bendiciones de Dios y sus actos maravillosos para con sus vidas personales de una manera que posiblemente para otras doctrinas religiosas podría verse como exagerada. Ya que en los cultos cristianos evangélicos, además, de haber una música extremadamente animada e íntima también se ven enseñanzas animadas y directas, en diferentes temas que tocan con la

doctrina que profesan. De igual forma se ven manifestaciones como el hablar en lenguas, o glosolalia, y mensajes proféticos.

Nelson, et tal, (1998), dice que estas prácticas en realidad no son ajenas a las de los primeros cristianos, que aunque no se sabe exactamente como hacían la liturgia, si se sabe que ejercían prácticas como estas.

“En el Nuevo Testamento, el culto de la Sinagoga (Lucas 4.16-21) se adapta a las necesidades de la Iglesia. Incluye alabanzas, salmos, cánticos (Efesios 5.19, 20), lectura bíblica, enseñanza, exhortación (Colosenses 3.16; 4.16; 1 Timoteo 4.13), oración, ayuno, santa cena (Hechos 2.46; 13.1-3; 1 Corintios 11. 18-34), profecía (1 Corintios 14), doctrina, mensajes en lenguas e interpretación (1 Corintios 14.26).”

Siendo así, la adoración se convierte en el eje del ritual cristiano evangélico. Se sabe que este acto de aceptación de una deidad superior y del rendirle honor y culto, y servicio perpetuo, no es solo un acto que se da en una sola manifestación de un ritual, es más que eso, incluye el diario vivir. Pero hay elementos, como la música, que hacen que sea manifiesta de una forma más efectiva.

¿Cómo entra la música en el rito de culto de los cristianos? He mencionado con anterioridad que la música está ligada a la religión desde tiempos muy antiguos, y que civilizaciones como la egipcia, la griega, la romana la emplearon magníficamente en sus rituales. Lockward, (1992), dice que en la historia israelí, que se encuentra en el Antiguo Testamento, hay escritos que dicen que Abraham y otros patriarcas construían altares de adoración para Dios (Génesis 12.8), pero después llega Moisés y se construye el Tabernáculo, que era un “santuario portátil, en forma de tienda desarmable.” En esta etapa, la adoración pública, ya que también había adoración privada y familiar (como se ve en 2 Samuel 12.19-20), giró en torno del tabernáculo, “con ritos muy elaborados que surgieron tras la experiencia liberadora del éxodo, en los cuales una clase sacerdotal, la de Aarón, dirigía el culto.” Posteriormente se construye el templo y la tradición aarónica siguió. Pero “David diseñó

muchos aspectos de la liturgia del templo y organizó el culto, especialmente con la participación de músicos.”

Parafraseando las enseñanzas que he recibido a lo largo de mi vida, los cristianos evangélicos creemos que de este ritual que organizó David con músicos y cantores es que se establece una nueva forma de adorar a Dios y que va más allá de los sacrificios de animales y actos públicos de purificación, y sienta el precedente para la adoración neo testamentaria, donde el centro de la adoración es Jesucristo, el máximo y único sacrificio capaz de redimir totalmente al hombre de su pecado, y restaurar la comunicación de éste con Dios, y por cuyo acto, el Padre le elevó a lo sumo dándole un Nombre que es sobre todo nombre. El Señor Jesús, restaura el tabernáculo caído de David acercándose al hombre para que este vuelva a tener una relación de cercanía con él, para que el hombre a su vez le adore entregándole su vida, su voluntad, recuperando así la razón por la cual fue creado por medio del acto de Salvación. Y por esta causa, los cristianos evangélicos creemos que en el Nombre de Jesús se puede efectuar cualquier acto sobrenatural y espiritual, por ende, las canciones expresan alabanza y admiración por su gran obra redentora y por su poder, también expresamos admiración y adoración a Dios Padre y Dios Espíritu Santo.

De aquí es que se toma la música como elemento ritual importante para rendir adoración al Dios trino, y está presente en casi todo el culto religioso que se da en las iglesias cristianas evangélicas, sin quitar protagonismo a la predica o enseñanza.

2.3. LA MÚSICA CRISTIANA A PARTIR DE LA DÉCADA DE LOS OCHENTA HASTA LA PRIMER DÉCADA DEL SIGLO XXI

“La religión fuera de ser el “opio del pueblo” como se le decía, es precisamente la condición necesaria para elevarse por encima de lo particular y alcanzar una proyección general: La religión ha sido el primer ‘universal’”. (Díaz-Salazar, 1994)

La religión se proyecta a través de sus ritos, de su música, de su doctrina. Es un elemento en la vida humana tan importante como el lenguaje o como la escritura. Da sentido de pertenencia e identidad, proyecta la expectativa por lo perfecto, por lo moral, por lo supremo. En ella el ser humano encuentra un sistema de controlar sus bajos instintos y emociones, y a la vez, por ella se justifican la supervivencia y la destrucción.

El ser humano busca en ella algo diferente a lo que encuentra en la vida mundanal y ruidosa, en el paganismo del corazón de cada individuo. Debido a esto lo sagrado tiene que ser una experiencia superior, una experiencia que garantice lo sobrenatural. Todo lo que rodea lo sagrado debe ser diferente, el mezclar lo mundano con lo sacro no es algo que un individuo del común está dispuesto a aceptar tan fácilmente. Sin embargo, ni la religión se escapa del todo de los cambios sociales y debe regularse con el paso del tiempo que marca el reloj del proceso humano.

Así como el pensamiento va cambiando, las tendencias y las costumbres también, y poco a poco se va dando un sincretismo entre lo sacro y lo profano, de tal forma que algunos buscan el equilibrio encontrando un punto medio entre la bifurcación de los dos conceptos. Un instrumento que da vía a estas intenciones de mediar entre dos puntos tan opuestos es la música, ya que ella no solo trasmite un mensaje a través de letras, sino que también trasmite emociones y sensaciones a través de su melodía y su armonía. Es la musa que inspira y transforma los elementos que están a su alrededor ya sea de manera pasiva o activa. Así mismo, la música, instrumento de la religión para transmitir la doctrina y el ritual, es también el factor que puede utilizarse para dar paso a nuevas formas de pensamiento y de conductas, entre otras, como la moda, la educación, el arte en general. De todas formas las variaciones en el pensamiento de cada generación no se detienen, y necesitan una excusa para expresarlo.

Ángela López (en Diaz-Salazar, et al, 1994), en su ensayo Ritos Sociales y Liturgias Juveniles, muestra a partir de diferentes generaciones de jóvenes, desde los años sesenta hasta los noventa, los cambios y la manera de expresión religiosa secularizada de éstas generaciones. En los años sesenta, más desde la parte económica e intelectual; en los setenta,

con energía y trabajo, donde por méritos adquiridos entran en puestos importantes; la generación de los noventa están socializados en una cultura de clase media, consumidores de educación, de arte, de deportes, de televisión, de moda y de diseño, ni repudian lo que tienen, ni lo ignoran. En ésta última generación el slogan es “sé tú mismo” y “no toques a mis amigos”, una moral surgida de nuevos anhelos de reconstruir la comunidad social y la voluntad solidaria qué de sentido a la vida colectiva. Postura que va muy de acuerdo, desde el enfoque musical, a los cambios evolutivos que ha sufrido la música de alabanza y adoración dentro de las iglesias cristianas evangélicas.

En estas iglesias la música era considerada antes de los ochenta como algo importante dentro del ritual, pero no un ministerio o servicio tan importante como el pastorado o una opción de vida, posteriormente, a partir de los noventa, se levantaron nuevas generaciones que no solo aspiraban a un pastorado, o a ser misioneros, maestros o evangelistas, que son ministerios de servicio que hay dentro de las iglesias basados en la descripción del Apóstol San Pablo de los ministerios usados en las iglesias de su época incluyendo el ministerio profético (Efesios 4.11), sino que también empezaron a ver en la música un servicio ministerial, y una opción económica para otros, a medida que llegaba el nuevo siglo.

Pero es importante decir, que desde sus inicios, las iglesias cristianas han dado mucha importancia a la parte musical, influenciadas por el sacerdote Martín Lutero, Juan Calvino, y Huldrych Zwinglio, quienes a su vez, fueron influenciados por la música cristiana católica, de donde se separó el protestantismo, y otros géneros musicales más populares de su entorno, llevando de una forma sencilla y melódica las enseñanzas de la doctrina cristiana al idioma nativo de cada cultura. El segundo elemento del culto de Calvino, por ejemplo, era la oración, en la que él incluyó la música.

Muñoz, (2006), cuenta que la música de la Iglesia Católica era cantada con los cantos llanos en la lengua latina. Aun varios sacerdotes estaban frustrados con los cantos llanos por la ininteligible parte que tomaban en el culto. Pero Calvino (citado en Muñoz, 2006), veía la música del culto como un don de Dios para recrear al hombre. Escribió, “La música en el culto tiene la fuerza y la energía para mover y encender los corazones del hombre para

invocar y adorar a Dios con un celo ardiente.” Los reformadores pusieron melodía métrica a los Salmos, haciéndolos más fáciles para cantar a la congregación. La salmodia métrica era una característica notable de las iglesias reformadas que llegó a atraer mucha gente al culto.

Dos generaciones después de la Reforma, las iglesias reformadas todavía usaban el salterio, mientras tanto, los luteranos y los anabaptistas utilizaron varios himnos en la liturgia del culto. Las iglesias reformadas consideraron el canto de los salmos como la adoración a Dios en su propia lengua. Sin embargo, la predica siempre tomó más tiempo, incluso se hacían enseñanzas de dos y tres horas en la época de los reformadores, por la necesidad de la gente de aprender de la Biblia, libro que no se les había permitido conocer por un gran período de tiempo, mucho lapso más que los que se toman en la actualidad.

Para la actualidad, emprendiendo de la década de los ochenta en adelante, se empezó a gestar y promover un nuevo movimiento que utilizaba instrumentos eléctricos como guitarras, bajos, teclados, o de percusión como baterías, congas, tumbadoras, etc. Que empezaron a hacer parte de la música religiosa de los cultos de estas iglesias, utilizando ritmos más dinámicos como el rock, el pop, el dance, música tropical, entre otros géneros, y posteriormente música urbana como el rap, el reguetón, el hip-hop, etc. Causando polémicas sobre lo sacro y lo profano dentro de las iglesias, la pregunta que se hacían algunos era: ¿Qué distinguía la música cristiana de la secular? Ya que los ministros de alabanza fueron pasando sus agrupaciones de grupos de alabanza y adoración a ministerios de alabanza y adoración, incluyendo grupos y solistas tanto músicos como cantantes.

Se fueron dando reconocimientos comerciales en las artes, como los Grammy con el título de música Góspel a varios artistas del mundo cristiano latinoamericano, como Marcos Witt (Figura 1), Marco Barrientos (Figura 2), Danilo Montero, Alex Campos, entre otros. Causando convergencias y divergencias sobre este punto. ¿Cómo se vio Colombia influenciada, y en especial Medellín?

Figura 1. Marcos Witt. Cantante y Pastor México Estadounidense de Música Cristiana. Extraído el 18 de Septiembre de:
http://es.wikipedia.org/wiki/Marcos_Witt

Figura 2. Marco Barrientos. Cantante y Pastor Mexicano de Música Cristiana. : Extraído el 18 de Septiembre de:
[http://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Barrientos_\(cantante_cristiano\)](http://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Barrientos_(cantante_cristiano))

Dos pastores, John Jáder Álvarez Vélez, quien también es antropólogo de la Universidad de Antioquia, originario de la misión Cuadrangular y ahora, fundador de la misión La Milla de Oro, y el pastor Leonardo Castañeda, originario de la misión Centro de Fe y Esperanza, y actualmente ministro en la misión Cuadrangular, dan sus puntos de vista y conocimiento sobre el tema.

2.3.1. Un Nuevo Movimiento Toca Las Puertas

¿Cómo se vio Colombia influenciada, y en especial Medellín?

Leonardo Castañeda, pastor evangélico de la misión Cuadrangular, dice que en Colombia, hasta los años setenta a principios de los años noventa, dentro de las iglesias cristianas evangélicas se veía mucho la música de cuerda que tenía que ver ritmos como el Country, el Valls, la música Ranchera (muy basada en el Valls). Comúnmente los himnos y los coros eran basados en estos ritmos. Con el paso de los años, entre mediados de los años ochenta y noventa, se empezó a dar paso a un nuevo movimiento musical que venía desde Centroamérica, principalmente países como México y Guatemala, que utilizaba otro tipo de ritmos como el rock, el pop, el dance, entre otros, para expresar adoración a Dios.

Hubieron personas que revolucionaron la música cristiana, como Marcos Witt, un hijo de misioneros norteamericanos criado en Durango-México, y quien impulsó todo un mover que fue tomando a Latinoamérica, con él, otros cantantes como Marco Barrientos, Danilo Montero, (Figura 3), Juan Carlos Alvarado, (Figura 4), ex-rockero de Guatemala, y otros más como Juan Salinas, y grupos como Hosanna que se volvieron una marca musical. Este tipo de movimiento musical buscaba atraer público joven que hasta el momento no se sentía identificado con la música religiosa de sus iglesias, y de alguna manera, escrutaban otras alternativas por fuera de ellas. De igual forma atrajo a jóvenes no cristianos, que a través de ésta música se volvieron conversos al cristianismo evangélico.

Figura 3. Danilo Montero. Cantante y Pastor Mexicano de Música Cristiana. Extraído el 18 de Septiembre de: [http://es.wikipedia.org/Danilo Montero](http://es.wikipedia.org/Danilo_Montero)

Figura 4. Juan Carlos Alvarado. Cantante Guatemalteco de Música Cristiana. Extraído el 18 de Septiembre de:
http://en.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_Alvarado

La liturgia tuvo cambios trascendentales en el tiempo que se le dedicaba a la parte musical, según el testimonio de algunos informantes, como el del pastor y antropólogo John J. Álvarez, nacido y educado en el cristianismo evangélico, quien nos cuenta que en su infancia se cantaban dos o tres himnos, o en su defecto, dos o tres coros. La parte hablada, enseñanza o predica, como se le conoce más, era considerada como la más importante. Después de este nuevo movimiento, la parte musical tuvo la misma cantidad de tiempo que la parte predicada, de hecho, en algunas iglesias se pasaron al extremo, más música aún que enseñanza. Empezaron a verse instrumentos de otro tipo como las guitarras eléctricas, los bajos, los teclados electrónicos, la batería, etc. Este último fue de difícil aceptación en algunas iglesias que lo consideraban como un elemento no propio para la música sacra.

Para finales de los años noventa a los dos mil, también surgieron grupos como Hillsong, (Figura 5). Hillsong es una iglesia de origen australiano, que tiene varias sedes y varias agrupaciones con la marca Hillsong, han utilizado mucho la música rock pop, añadiéndole el elemento instrumental, una música que llegaba a un público extenso de jóvenes, (“Hillsong”, s.F.).

Figura 5. Hillsong United. Agrupación Surgida de la Iglesia Hillsong, en Australia. (Extraído el 18 de Septiembre:

https://www.google.com.co/search?q=hillsong&biw=1093&bih=498&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=UIUhVN2IHNaQgwTv04DYAQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Nq7DjhFChTdgVM%253A%3BTk7f1GkiWUSg1M%3Bhttp%253A%252F%252Fa0.aastatic.com%252Fassets%252Fimg%252Fcontent%252Findustry-snaps%252Fchristian%252F2011%252F747xH%252Fhillsong-seattle.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.allaccess.com%252Fchristian%252Findustry-snap%252Fq%252Fid%252F2817%3B747%3B527)

El pastor Álvarez dice que en Colombia comenzó a llegar este movimiento y a permear las iglesias cristianas paulatinamente. En Medellín también fueron llegando cada vez con más fuerza. Así comenzaron a surgir los grupos de alabanza, pero más en calidad de reproducir lo que venía del exterior, de países como México y Estados Unidos. En Guatemala, en cambio, también hacían producciones propias.

Con esta nueva tendencia se formarían grupos dentro de Colombia. En Medellín, Centro de Fe y Esperanza Central, fue de las primeras iglesias en implementar este nuevo sistema de alabanza en los cultos, dentro de otras misiones como la Cuadrangular estarían

abanderando iglesias como la de Envigado, bajo la dirección del pastor Basilio Patiño, y en la parte musical Antonio Zamudio.

Medellín no vivió mucho la tendencia de grupos fuertes, musicalmente hablando, más allá de lo que en su época representó Naos, Kirius o Kadosh (grupos procedentes de las iglesias Cuadrangulares de Envigado y Laureles), bandas que en su momento tuvieron algún nivel de fuerza. Pero lo que ellos hacían, como se dijo antes, era reproducir la música de otros artistas como Marcos Witt, Marco Barrientos, Juan Carlos Alvarado, etc.

En Bogotá hubo, a diferencia de Medellín, un surgimiento directo, adoptaban la música rock, el pop que venía del extranjero, pero también creaban sus propias producciones. Algunos ministros alcanzaron cierto nivel de fuerza. En Medellín, entre tanto, los grupos de alabanza seguían a la espera de las nuevas producciones para reproducirlas, desde la opinión personal del Pastor John Álvarez, fue lo que contribuyó a construir un universo mexicano y estadounidense en la ciudad.

Luego, la tendencia de establecer ministerios musicales llegó a Medellín. Ya no se formaban grupos de alabanza, sino, propuestas musicales diferentes, las que utilizaban dentro de la iglesia. Para el Pastor Álvarez, es ahí cuando se puede pensar en una tendencia evangelística a través de estos ministerios.

Finalizados los noventas y comenzando el siglo veintiuno, en los primeros cinco años de la primera década surgen ministerios como, Sara Alzate, Luciérnaga, hora sexta, y una cantidad de bandas como Escape, que tenían su propuesta musical definida, no para dentro de la iglesia sino tipo artista, porque es la tendencia que ya entró a tomar más fuerza. Sin embargo, la música en Medellín nunca fue una plataforma para el impulso fuerte de ministerios. Si algún joven talento quería crecer, debía viajar a Bogotá o salir del país; como en el caso de Zetti, y Hora Sexta. Otros como Alex Yépez salieron y se establecieron creciendo un poco como propuesta musical.

Posteriormente, viene la influencia mundial y surgen ministerios como Hillsong, mencionados anteriormente, y Generación Doce o G12, (Figura 6). Grupo colombiano que ha alcanzado bastante fuerza en la juventud. Es el grupo de alabanza de la Iglesia Carismática Internacional de Bogotá Colombia, dirigida por los pastores César y Claudia Castellanos. Los líderes principales son Lorena Castellanos, Fernando Ramos y Freddy Gómez (“Generación Doce”, s.F.). En la propuesta de éstos, la influencia es mucho del rock y del pop, como coinciden el pastor Castañeda y el pastor Álvarez, es una música más instrumental.

Figura 6. Generación Doce. Grupo de Alabanza de la Misión Carismática Internacional. Extraído el 18 de Septiembre de: <http://generaciondoce.com/biografia>

En Bogotá, para este momento de la historia, ya estaban desarrollados varios ministerios como el de Alex Campos, el de Walter Rumierk, pastor colombiano que inicio la tendencia de los ministerios de alabanza; o Mario Herrera, cantante barranqueño que desde Bogotá logra establecer una propuesta interesante. Escalonadas, también se dieron otras propuestas, con tendencias más hacia la música tropical como la salsa, el merengue, el tropi-pop; pero aún no han tomado mucha fuerza dentro de la música cristiana que se utiliza en los cultos.

Todos estos sucesos, aportaron en el crecimiento y el auge de tantos ministros, lo cierto es que acercándose a ésta época actual, ministros como Leonardo Castañeda se dedicaron al pastorado, algunas bandas que tuvieron cierto auge, cayeron, cerraron sus

puertas y ya no están ministrando. La tendencia actual en términos de proceso, se ve más enfocado en las iniciativas individuales de grupos de alabanza, con los años han perfeccionado bastante sus procesos, tienden a tomar riesgos en componer sus canciones, pero ya no las comparten buscando que toda la ciudad o todo el país las cante, simplemente dentro de las iglesias. En contraposición, se ha dado el crecimiento de algunos nuevos talentos como músicos y cantantes que quieren desarrollar más una carrera artística que ministerial, dando pie a una fusión extraña entre lo secular y lo sagrado.

En la actualidad, hay mucha aceptación de estos ritmos musicales polémicos dentro de las iglesias, ya que ha habido una acogida masiva, no solo por parte de cristianos evangélicos, sino también católicos, y los que no profesan ninguna religión. Pero también es cierto que se ha hecho una utilización balanceada, en varios casos, de éstos géneros musicales.

La música cristiana es reconocida y tiene su propia esencia y sello personal. Logra identificarse de otro tipo de música, a pesar de no haber diferencia a nivel musical como tal. Y es que los cristianos evangélicos han sabido aprovechar el boom musical que han generado. Hoy en día hacen conciertos y presentaciones al nivel de los artistas seculares y han propagado el mensaje cristiano, tal vez mucho más que en tiempos pasados. Sin embargo, aún se observa ciertas reservas frente a artistas que se dicen cristianos y su mensaje es difuso, la pregunta es, ¿hasta qué punto es una música Cristocéntrica, o un negocio que satisface más al hombre?

Es algo que tiene que ver con el pensamiento de lo que es sagrado, y de lo que es profano dentro de las iglesias evangélicas, y como esto influye en su aceptación de lo que es para Dios y de lo que no lo es. De ello hablaré el capítulo del pensamiento cristiano evangélico sobre lo sagrado y lo profano, y sobre lo que consideran un verdadero sentir de adoración y lo que piensan, puede ser más un negocio.

CAPÍTULO 3

CAMBIOS GENERACIONALES EN LA LITURGIA CRISTIANA EVANGÉLICA INFLUENCIADOS POR LA MÚSICA

La liturgia en la Iglesia Cristiana Evangélica cobra importancia en tanto que su concepto principal es el de la adoración. Para el cristiano evangélico consolidado, la adoración es el acto de rendición total hacia el ser superior a quien venera, o como dice el pastor John Jader Álvarez, uno de los informantes, “servir a Dios con toda la vida”. No es por eso extraño encontrar en los cultos de éstos, la recurrencia constante al hecho de aceptar la voluntad de su ser superior, o el deseo de hacer cualquier acto del carácter humano bajo la aceptación de éste. Los cristianos evangélicos creen que adorar a Dios es el estilo de vida del cristiano, y que esta se manifiesta en todos los aspectos de la vida, sin embargo, para muchos de ellos, la forma más efectiva de expresarlo es a través de la música.

Para dejarlo más claro, la adoración incluye el acto de alabar. Alabar, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua es, manifestar el aprecio o la admiración por algo o alguien, poniendo de relieve sus cualidades o méritos. Por lo tanto, los cristianos evangélicos alaban a Dios reconociendo sus cualidades y méritos como lo dice la Biblia, con instrumentos y mucha alegría, (Salmos 66, 117, 150). Dentro de este reconocimiento se entra a tener más intimidad con él llegando a un momento más solemne, que generalmente se acompaña de música más lenta para producir ese efecto de solo Dios y la persona, comúnmente se le llama a este fragmento, Adoración. Por lo tanto, a la parte musical de los cultos se les llama: Alabanza y Adoración, o en resumen, Alabanza. Generalmente las personas que asisten a estos servicios de cultos dirán a la música Alabanza, o Alabanza y Adoración, refiriéndose a las canciones rápidas y dinámicas como alabanza y a las lentas y más solemnes como adoración, aunque muchos conozcan la real trascendencia de la noción de Adoración.

En cuanto a la estructura de culto, a su orden o liturgia, existe una disposición, cada iglesia define cuánto tiempo dedica a cada parte, pero generalmente son similares. Y aunque la palabra Liturgia se ha aplicado comúnmente a la Iglesia Católica, esta palabra hace referencia al orden en que se llevan a cabo las ceremonias en cualquier religión. Por ende, las iglesias cristianas evangélicas tienen su orden de ceremonia, orden que ha conservado sus principios pero que se ha ido adaptando al paso del tiempo, pues desde los primeros cristianos hasta la actualidad se ha mantenido el concepto de adoración, de culto, pero ha variado la duración de dichas ceremonias de culto y la música empleada es más diversa, pues en la antigüedad era muy común usar los Salmos, hoy en día se usan no solo canciones basadas en los Salmos, sino también composiciones propias de los diferentes líderes musicales de estas iglesias.

Sin embargo, a pesar de los cambios en duración de culto, y de la música empleada para estos servicios, aún perdura el hecho de que todo se hace con énfasis en Jesucristo, el objeto de veneración de los cristianos, por supuesto, incluyendo toda la Trinidad; Padre, Hijo, Espíritu Santo, como tres personas en un solo Dios.

En la liturgia cristiana evangélica se puede ver la adoración a estos tres personajes y cada uno tiene una función especial, el Padre elige lo que se debe de hacer para restaurar al ser humano, el Hijo ejecuta la acción al redimir con su sacrificio único en la cruz, y al Espíritu Santo como quien aplica, es él, el que convence al ser humano de la necesidad de salvación en su ser interior.

El Espíritu Santo también juega un papel fundamental en las iglesias cristianas evangélicas, que por regla general son pentecostales, es decir, que creen en el fruto del Espíritu Santo, basados en Gálatas 5.22-23, y 2 de Pedro 1.5-7. Y también en sus manifestaciones, (1 de Corintios 12.1-11):

... Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada

uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere.

En los cultos de éstas iglesias se puede ver mucha emotividad de los asistentes y participación, no solo de los líderes de iglesia, sino también de la audiencia, esto último es algo representativo de las iglesias reformadas, de las cuales descienden las iglesias cristianas evangélicas.

Javier Muñoz et all, (2006, p.23), dice que la adoración es el tema central para dirigir los cultos de las iglesias cristianas evangélicas, y se enfatiza primero, en el hecho de que el Dios al que honran ha creado a la humanidad para su adoración, segundo, pese a que el sujeto cometa pecado o actos que desagradan a Dios, aun habrá el deseo en él de dar adoración, porque es su necesidad existencial. Y tercero, “el contexto del culto es un diálogo entre Dios y su pueblo, Dios es el que produce el efecto de la adoración, Dios inicia una relación entre él y su pueblo.”

Muñoz et all, (2006) también dice que para el cristiano evangélico la adoración se convierte en el fin mismo del ser humano, parafraseando, es su propósito de existencia. En palabras del pastor John Álvarez, la salvación o el acto de redención realizado por Cristo, es el medio por el cual el ser humano recupera su razón de ser.

El cristiano evangélico cree que Dios creó al hombre para su alabanza y honra, “Adán y Eva gozaban de una adoración perfecta y directa con Dios.” (2006). Luego de la caída del hombre, donde este desobedece a Dios rompiendo así su relación perfecta, se da el elemento del pecado, aquellas cosas de la conducta humana, guiadas por su propia voluntad, que no agradan a Dios. En esta etapa se comienzan a ver los sacrificios. Desde mi conocimiento, se

hacía con sangre de animales inocentes, como los corderos; que se convertían en un medio temporal de pedir perdón y de restauración de esa relación perdida entre criatura y creador, por ello, dice Muñoz et tall, (2006) es muy visible la relación constante entre pecado y perdón.

Luego viene Cristo, quien restaura con su sacrificio único y permanente, la relación de adoración con Dios, en la cual el ser humano acepta hacer la voluntad de la divinidad, y le honra rindiéndose ante Él, convirtiéndose así el ser humano en un hijo de Dios, pero es únicamente a través de la obra de Jesús, como dicta el credo cristiano, que ésta perfecta relación entre ser creado y deidad se puede dar. Por tal motivo, la adoración también tiene que ver con la expansión del mensaje de la cruz, y de las buenas nuevas; o el anunciar que ya se puede tener una relación con Dios nuevamente.

En las iglesias descendientes de la reforma, como las cristianas evangélicas, la adoración también debe ser trinitaria, pues la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estuvieron presentes en el Plan de Salvación. “El Padre elige, El Hijo redime, El Espíritu aplica”. (2006, p.6).

Muñoz et tall, (2006), muestra los puntos básicos del culto evangélico:

Bendiciones. (Números. 6:24-26; 2 Corintios. 13:13; Heb. 13:20-21)

Lectura de las Escrituras

Predicación y Enseñanza. (1 Timoteo. 4:6; 5:7; 6:2)

Oración. En la Escritura hay varios tipos de oraciones: alabanza, petición, lamento,

Confesión de pecados, acción de gracias, etc.

Canto. (1 Crónicas. 16:9; 1 Corintios. 14:26; Col. 3:16 - oración, enseñanza, bendición, confesión de fe)

Votos. Dios como testigo de promesas. (Salmos 22:25; 50:14; 65:1; 76:11)

Ordenación.

Recepción de miembros, matrimonios, etc.

Confesión de Fe. Profesar nuestra fe delante de los hombres. (Hebreos 13:15)

Sacramentos: Cena del Señor (1 Corintios 11:17-34); Bautismo - Sello y Señal, confesión por lo tanto apropiada en público.

Ofrendas (Filipenses 4:18)

Expresiones de Fraternidad.

Sin embargo, este no es un orden estricto, pues no se sabe exactamente como lo hacían los cristianos del primer siglo. Hay cierta flexibilidad en el orden de estos eventos, pero están contenidos en las diferentes celebraciones de las iglesias cristianas evangélicas.

En estas iglesias, el acto de adoración se dirige exclusivamente al Dios trino, no se adora imágenes de santos como mediadores hacia la deidad, lo que no excluye la utilización de símbolos como cuadros, banderines, o decoraciones.

En los cultos de estas iglesias también utilizan otras expresiones de adoración como: Ponerse en pie, arrodillarse, levantar las manos, aplaudir, e incluso, danzar. Los cánticos, también son otra forma, pero éstos deben ser claros en su mensaje cristiano, deben hacer que la gente se dirija a Dios, y deben ser sencillos y fáciles de cantar.

Sin embargo, pese a haber puntos importantes o elementos básicos en los cultos de las iglesias cristianas evangélicas, también existe la sobre reacción de muchas de éstas en contra del ritualismo litúrgico por oposición a la iglesia católica, (2006). Lo que no implica la posición de la mayoría, que piensan que debe haber un orden de ceremonia.

3.1. LITURGIA DE LOS PRIMEROS CRISTIANOS REFORMADOS

Muñoz, et all, (2006), dice que desde el tercer siglo, hasta los 1.500, el culto llegó a ser algo incomprensible para sus asistentes. El idioma utilizado para todas las iglesias católicas era el latín. Las personas eran observadoras más que participantes de una adoración corporal de alabanza y adoración.

La Reforma protestante llega para los años 1.500, y se dan cambios trascendentales en la liturgia de los cultos. Uno de ellos fue el hecho de que las personas asistentes fueron hechas partícipes de los mismos. Ahora no solo se hablaba en latín sino que también se utilizaba la lengua nativa de las diferentes partes donde se realizaban.

El hecho de hacerles partícipes a los asistentes también trajo el tema de la educación y preparación en aspectos doctrinales, para lo cual, líderes de la Reforma como Lutero y Calvino, realizaron catecismos. La formación doctrinal era una característica inseparable de la vida litúrgica de las iglesias de la Reforma.

Dentro de ésta formación se desarrollaron cuatro elementos importantes dentro de la liturgia: La predicación, la oración, la Santa Cena y la ofrenda.

“Juan Calvino dijo que habían cuatro elementos que tenían que desarrollarse en cada culto: la predicación, la oración, la administración de la Santa Cena y la ofrenda.” (Calvino, citado en Muñoz, et al, 2006, p.20).

La predicación llegó a ser prominente por el deseo de las personas de conocer más la Biblia, un libro que inicialmente no era asequible a la mayoría de la población, y que llegó a ser traducido en varios idiomas, e impreso para que llegara a más público.

Las predicas se llegaron a dar hasta tres veces al día, con un promedio de duración de dos a tres horas, muy extenso para el promedio actual que es de una hora. Y hasta quince veces a la semana. Para Lutero y para Calvino, la predicación era la parte central de los cultos, y esto se siente hasta el día de hoy. (2006, p.20).

La oración era el segundo elemento del culto de Calvino, en ella también estaba incluida la música. Esta última también tendría cambios drásticos. La música de la iglesia Católica usaba cantos llanos en lengua latina, mientras que para Calvino, la música era un regalo de Dios para recrear al hombre.

La música en el culto tiene la fuerza y la energía para mover y encender los corazones del hombre para invocar y adorar a Dios con un celo ardiente. (Calvino, citado en Muñoz, et all, 2006, p.21).

Los reformadores usaron melodías con métricas sencillas, y se basaban mucho en los Salmos, característica notable en las iglesias reformadas, y esto llegó a atraer a mucha gente.

Dos generaciones después de la Reforma, las iglesias aún seguían usando el salterio, como se denominaba a los Salmos, para adorar, y se incluyeron los himnos, que en principio no fueron aceptados por que alterarían todo el sistema, ya que los Salmos eran de fácil comprensión y uso en cualquier parte del culto, y un cambio en el sistema litúrgico sería difícil por ser un desafío para el sistema entero.

Otra de las razones era que las iglesias reformadas veían toda la revelación de Dios como Cristo céntrica, para ellos, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento eran iguales, y Cristo era la sustancia de los dos pactos. (Muñoz, et all, 2006).

Las iglesias reformadas compartían algunos puntos de vista con los hebreos: La mano de Dios en todos los eventos de la historia, el pueblo de Dios como una nación santa, la naturaleza como manifestación de los propósitos históricos de un Dios personal.

Debido a esto los Salmos tomaron gran importancia en la liturgia reformada. Estos cantos eran la parte de la oración que hacía la congregación. Había otras oraciones hechas por los encargados. Para Calvino era mejor dejar esta parte a personas diferentes a los pastores y encargados, a diferencia de la iglesia católica donde los sacerdotes se encargaban de todo.

Otro elemento importante en las iglesias reformadas era la Santa Cena, que conmemoraba el sacrificio de Cristo, el pan representaba el cuerpo molido de Jesús, y el vino,

su sangre derramada en la cruz. Los reformados creían que la predicación y la administración de la Santa Cena debían ir de la mano.

Juan Calvino quería administrar la Santa Cena cada domingo, aunque eso no ocurría siempre. La Santa Cena fue administrada en algunas iglesias cada mes, y en otras, cuatro veces al año.

Como la iglesia en aquel tiempo era una iglesia del estado se hacía énfasis en la disciplina y preparación para tomar la Santa Cena. Se dieron discusiones sobre quién debía llevar a cabo la disciplina de la iglesia. La celebración de la Santa Cena se hacía de manera abierta, se daban tres modos de hacerlo. Las iglesias de Calvino acostumbraban a hacer pasar a sus miembros al frente de la mesa para recibir los implementos, las holandesas servían a la gente en grandes mesas, y las iglesias de Zwinglio, en Suiza, y los anglicanos, llevaban el pan y el vino a los miembros en sus lugares. El hecho era que los miembros bautizados pudieran celebrar y participar.

La ofrenda, que era uno de los elementos importantes del culto, en las iglesias reformadas se daba más como una muestra de agradecimiento a Dios, también una forma de mostrar su gracia a los que estaban en necesidad. Calvino la asignó al final del culto.

Este es “Un Esquema de la Liturgia de las Iglesias Reformadas durante los años después de la Reforma, (2006):

El Llamado a la Adoración: El ministro comenzaba el culto con la frase: "Nuestra ayuda es en el nombre del Señor quien creó el cielo y la tierra. Amén" (o 1 Timoteo 1:2)

La Oración de Confesión: como un hecho congregacional

Afirmación de Perdón: El ministro leía algunos pasajes dando énfasis en las promesas de perdón del Señor. (1 Timoteo 1:15; Juan 3:16; Hechos 10:43 y otros)

La Ley de Dios: lectura de los Diez Mandamientos por la congregación.

La oración por la iluminación del Espíritu en la predicación.

La predicación

La oración después de la predicación acentuando los temas de la predicación en una forma de petición.

La oración de intercesión para los oficiales del estado, líderes de las iglesias y los perseguidos en la forma del Padre Nuestro. Luego se canta el mismo Padre Nuestro, por la congregación.

La administración de la Santa Cena (si era el día asignado)

La congregación cantaba el Credo de Los Apóstoles mientras el ministro preparaba el pan y el vino.

El ministro leía 1 Corintios 11 advirtiendo a la congregación de no tomar la Santa Cena en ignorancia o con vidas pecaminosas.

El ministro leía la narración de la institución de la Santa Cena por Jesús.

La administración de la Santa Cena y la congregación cantaba del salterio (Salmo 138).

La exhortación expresando la comunión de los santos de siempre: el pasado, el presente y el futuro.

El ministro daba gracias al Señor.

La congregación cantaba el cántico de Simeón (San Lucas 2:29-32)

La congregación recibía la bendición de Aarón: "Jehová te bendiga, y te guarde; Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré." (Números 6: 24-27)

El ministro despedía la congregación con algunas palabras sobre la limosna o la caridad.”

Todo este esquema eclesiástico lleva a inferir que para los reformadores la palabra culto, era como su nombre lo indicaba, el brindar honra y adoración a ese ser superior en el cual habían depositado su fe, lo que heredaron a las diferentes iglesias protestantes que surgieron de ellos.

3.2. LITURGIA DE LOS CRISTIANOS EVANGÉLICOS EN ALGUNAS REGIONES DE COLOMBIA HASTA LA DÉCADA DE LOS OCHENTA

En el contexto colombiano, las iglesias cristianas evangélicas han conservado los elementos heredados por los reformadores, pero el orden de culto se da según el contexto regional donde se desenvuelva. En el siguiente segmento se hablará de cómo se realizan los cultos en las iglesias cristianas evangélicas, de acuerdo a la información que proporcionaron los diferentes informantes.

La liturgia conocida por algunas personas criadas en el cristianismo evangélico de la región Caribe, de los Santanderes y de la parte norte del departamento de Antioquia, era diferente en el orden de culto que se llevaba en algunas iglesias cristianas de Medellín, aunque fueran de la misma denominación o misión.

Dos de mis informantes, la pastora Sonia Montaguth, nacida y educada en la Iglesia Cristiana Cuadrangular, inicialmente de Santander y posteriormente en Medellín, y la hermana (como se dicen entre sí los creyentes de éstas iglesias) Martha Rojo, educada en la misma Iglesia, pero inicialmente, la perteneciente a la región Caribe, y después también en la de Medellín, el culto se dividía, por lo general en dos secciones de coros e himnos, a veces, una tercera, especiales, en la predica, recolección de diezmos y ofrendas y la Santa Cena.

Las secciones musicales eran dirigidas por cualquier persona que el pastor de la iglesia encargara sin importar su capacitación musical; la enseñanza o predica, por lo regular, por el pastor o ministro encargado por éste; la recolección de diezmos y ofrendas por los diáconos o ujieres, y la Santa Cena es oficiada por los pastores y consistorio, en otras, presbiterio. El presbiterio o consistorio es conformado por las personas que son consideradas como ancianos de la iglesia, son los encargados de regir las reglas dentro de estas comunidades en compañía de los pastores.

El pastor Luis Carlos Arteaga, otro de mis informantes, originario de Santander y perteneciente a la Iglesia Cristiana Cuadrangular, pero criado en Santa Martha, y posteriormente, habitante de Medellín, dice que en las iglesias costeñas se usaban mucho los ritmos caribe para cantar estos himnos y coros, utilizando guitarras, caja y guacharaca, las canciones eran vivaces. De forma similar sucedía en iglesias cristianas evangélicas de la Iglesia Cristiana Cuadrangular y otras denominaciones, del departamento de Antioquia en la zona del bajo Cauca, donde la alabanza y la adoración se daba de forma tradicional, aunque a veces utilizaban teclados electrónicos y batería, en otras ocasiones usaban caja y guacharaca, como me cuenta Deiber Fabián Barrios Franco, líder de la Iglesia Cristiana la Milla de Oro, y originalmente perteneciente a la Iglesia Cristiana Cuadrangular. Otras mantenían la estructura de oración y lectura bíblica, alabanzas y predicación. Era común utilizar himnarios que contenían las letras de los himnos y coros, algunos incluso, poseían la partitura de la melodía de las canciones para ser entonadas.

Para algunas iglesias en la ciudad de Medellín se hacían los cultos con una estructura litúrgica similar, se iniciaba orando, se leía la Biblia, se cantaba por un período de media hora utilizando himnarios, se volvía a leer la Biblia al terminar la parte musical, se recolectaba los diezmos y ofrendas y seguía la parte de la enseñanza o prédica, que duraba un promedio de treinta a cuarenta minutos, y se finalizaba orando, también se acostumbraba a colocar el informe general del culto en un tablero, indicando cuantos adultos, jóvenes y niños asistieron, y la cantidad de diezmos y ofrendas recolectados, dice la hermana Martha Rojo.

El pastor Willson Gutiérrez, convertido al cristianismo en la ciudad de Medellín, y líder en la Iglesia Cristiana Centro de Fe y Esperanza Central, dice que en las iglesias de Medellín-al igual que en las iglesias de otras regiones- se encargaba a una o máximo dos personas para cantar en el servicio de culto, esto, sin capacitación previa necesariamente. Utilizaban guitarra de vez en cuando, pero generalmente se usaban órganos y panderetas.

El pastor John J. Álvarez, de la Iglesia La Milla de Oro, cuenta que al pasar los años, algunos ministros comenzaron a desfasar o a quitar fuerza al período de la enseñanza de sus iglesias, y se la otorgaron a la parte musical, para otros fue un error. Sin embargo, piensan que era un proceso necesario para que la música tuviera más espacio ya que es un instrumento que, para las creencias cristianas, ayuda a las personas a acercarse a Dios. Ahora, se busca evitar los extremos.

3.3. LITURGIA DE LOS CRISTIANOS EVANGÉLICOS A PARTIR DE LOS OCHENTA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN

En Medellín, los vientos de nuevos tiempos llegaron y se empezaron a ver cambios trascendentales dentro de las iglesias evangélicas y el espacio estipulado para su orden de culto. En primera instancia, desde mi conocimiento personal como sujeto religioso y activo de la iglesia evangélica, puedo decir que se organizó la música a través de grupos de alabanza y líderes de los mismos, se empezó a capacitar la gente en el tema de la alabanza y adoración bíblica y a nivel musical, volviendo a los músicos en personas especializadas en el tema. Como consecuencia, los músicos ahora eran muy admirados y tenidos muy en cuenta en especial por los jóvenes, quienes veían en ellos íconos de la iglesia.

Los ministros predicadores empezaron a perfeccionar sus enseñanzas y a investigar más a fondo sus temas, pues los cambios a nivel social, y las nuevas manifestaciones musicales dentro de las iglesias, traían comportamientos diferentes a los de épocas pasadas, en la forma de vestir, de hablar, de relacionarse entre personas a nivel familiar, sentimental, religioso y hasta sexual, pues los jóvenes se vieron desbocados por la nueva libertad que estaban experimentando, al haber una corriente religiosa más abierta y cercana a sus gustos. Ahora lo importante eran las emociones que se sintieran en el momento de “alabar y adorar a Dios” a través de la música y en los mensajes de las predicaciones que se enfocarían más en las bendiciones para quienes siguieran y confiaran en Dios.

El culto varío de unas dos horas de duración a más, en iglesias organizadas como Centro de Fe y Esperanza, pues se empezó a dar mucha importancia a la ministración, parte donde la gente deseaba un trato personal de Dios con ellos a través del ministro, y la música se empleaba para ello como respaldo a quien ministraba; por lo tanto este tiempo también podía tomar en promedio una hora u hora y media, hasta más; de tal forma que los cultos duraban como mínimo unas cuatro horas. Sin embargo, paulatinamente volvieron al tiempo de dos horas de duración de culto, aunque hay iglesias que aún tienen estos largos tiempos de duración. Actualmente esto se deja más para los congresos (ver Anexo E), que se dividen en dos tiempos, uno en la mañana que puede durar unas cuatro horas entre música, actos especiales y conferencias, y otros en la noche, donde también duran un promedio de tres a cuatro horas, las tardes se dejan libres.

Ahora se enseñaba mucho sobre la doctrina de la prosperidad, que caía muy bien a la hora de adquirir prestigio ministerial y económico. Las iglesias comenzaron a llenarse de personas en busca de esta bonanza. Pero progresivamente se fue cambiando este enfoque al darse cuenta en muchas de éstas iglesias, que habían ministros que se aprovechaban de la fe de las personas, así que empezaron a dar vuelta atrás y tratar de enfocarse más en una teología Cristocéntrica.

En el campo artístico cristiano, ministros de música como Marcos Witt, criticado por promover un movimiento musical nuevo, en compañía de otros, donde se estaban olvidando los antiguos preceptos cristianos para adorar a Dios basándose solo en el emocionalismo; retomaran los cantos e himnos antiguos, haciendo producciones para promover un sentimiento de volver a las sendas antiguas. Las iglesias retomaron muchas de sus posiciones, pero sin menospreciar totalmente los cambios que se habían dado y tratando de usarlos de la mejor manera posible en beneficio de las congregaciones. Es así que se aceptaron en buena medida los nuevos géneros musicales y formas de musicalidad cristiana mientras se tuviera una letra cristiana, y se dieron propuestas para atraer jóvenes no cristianos a través de esta música.

Los grupos de alabanza han seguido fuertes en las iglesias, cantando las producciones de alabanza y adoración para cultos, que llegan del extranjero y las nacionales, también componen sus propias canciones; a su vez, también han surgido artistas, bandas y agrupaciones cristianas cuyo mensaje es Cristocéntrico, aunque están los que no son específicos en su mensaje.

En las iglesias, se canta Alabanza y Adoración y se predica tomando a Cristo como el centro, lo que no quiere decir que aún no haya muchos que no sigan usando la Biblia como pretexto de su beneficio personal, esto se ve en todos los ministerios de masa de las iglesias cristianas evangélicas, desde evangelistas, adoradores o músicos y cantantes, maestros, profetas, y apóstoles, como les denominan.

Se mantiene un servicio de culto equilibrado donde estén los aspectos importantes para la adoración al Dios cristiano.

La liturgia cristiana evangélica actual contiene básicamente siete elementos fundamentales en sus cultos principales y ceremonias especiales:

Oración

Alabanza y Adoración

Lectura Bíblica

Recolección de diezmos y ofrendas

Predica o Enseñanza

Santa Cena

Bautismos

Estos elementos pueden variar un poco en orden o en distribución de tiempo, sin embargo siempre están presentes en el culto principal o ceremonias especiales como la impartición de Santa Cena y de Bautismo. El quinto elemento, que es la predica o enseñanza, se hace por edades, únicamente en cultos principales, que por lo regular son los Domingos, ya que en la actualidad, algunas iglesias lo celebran los Sábados e inclusive, los Viernes, o hacen varios cultos principales a los que llaman escuela dominical, escuela sabática, o escuela vernácula, su nombre va según el día de celebración, pues en los demás que puedan haber, no está incluida la enseñanza por edades.

Algunas iglesias al día de hoy, y desde hace algunas décadas, han implementado el sistema de iglesia infantil, en el cual los niños y adolescentes asisten a un culto paralelo enfocado en ellos, al igual que los adultos. De esta forma todos se sienten más cómodos en un ambiente ideal para cada edad, transmitiéndoles la doctrina de la fe cristiana en un vocabulario entendible para cada público.

La Santa Cena se realiza por muchas iglesias, una vez al mes, que es lo más común; sin embargo, es variable según la iglesia, pero siempre está presente.

Pese a que todas las iglesias poseen estos elementos básicos en la estructura de culto principal, y han tenido cambios en su culto, el pastor John J. Álvarez dice, que la parte de la enseñanza o predica siempre ha tenido predilección, fue posteriormente que se le fue dando más importancia a la parte musical dentro de la estructura litúrgica de éstos cultos. Hoy en día se les da un tiempo similar de duración a la música y enseñanza, pero si se hace necesario, se acortará el tiempo de música para dar paso a la segunda.

Con el transcurrir de los años, como he dicho anteriormente, en las iglesias se han ido aplicando nuevos géneros y ritmos musicales a la parte musical; y esto para muchos cristianos no está mal, pero de igual forma consideran que en la música y en la predicación

de algunos ministros, se ha dado más enfoque al ser humano que al sujeto de su adoración, en este caso, Jesucristo, pese a que nuevamente se ha propagado mucho el Cristocentrismo. Algunos ministros cristianos evangélicos critican a sus homólogos en el sentido de tratar de atraer más personas a sus congregaciones haciendo del culto una especie de espectáculo donde el ser humano es el protagonista y no Cristo mismo.

Para unos pastores, como algunos de los entrevistados en mi investigación, Sonia Montaguth, John Jader Álvarez, Leonardo Castañeda, y Wilson Gutiérrez, se ha perdido el criterio del verdadero culto a Dios y se ha convertido más en una religión que procura la complacencia del ser humano, una religión antropocentrista. Esto hace que en muchos de los casos, se considere que se ha perdido el sentido de adoración y que las generaciones actuales no actúen guiados por el Espíritu Santo, sino por sus propias emociones.

Aun así, se sigue promoviendo el amor por Dios y por el acto salvador de Jesucristo. Las iglesias siguen teniendo sus cultos, su liturgia, pero como dicen los pastores entrevistados, la Iglesia seguirá sufriendo cambios con cada nueva generación, y se preparan para estar abiertos a estos cambios sin perder la esencia de su fe y los puntos básicos de su doctrina. Hacen énfasis en mantener un sistema de adoración verdadera donde Cristo sea el énfasis y no el hombre.

CAPÍTULO 4

RITMOS Y GÉNEROS MUSICALES USADOS EN LAS IGLESIAS CRISTIANAS EVANGÉLICAS

Los ritmos usados en los diferentes géneros que emplea la música cristiana no son distintos de los usados en la música secular, María Cristina Prochell, (2009), en su artículo El Protestantismo, su música y Músicos, dice que desde la época de la Reforma hasta hoy, se ha implementado la música popular, en diferentes formas, dentro de la música para adorar a Dios de las diversas iglesias protestantes. Este aspecto permitió su aceptación y popularidad. La música cristiana contemporánea presenta mucha diversidad de géneros musicales, y aunque no se ha hecho un estudio profundo sobre toda la música contemporánea, se ha propagado a través de los medios masivos de comunicación, a pesar de las controversias en torno a algunos géneros considerados sensuales o inmorales.

Para los cristianos con posición conservadora, hablando de aquellos quienes defienden las antiguas costumbres cristianas, la música contemporánea y la influencia de la moda social en otros aspectos de la vida cristiana, no tienen sentido ni razón de ser en el verdadero culto a Dios, de ahí que rechacen arduamente todo ritmo musical que incite a la sensualidad corporal.

Cabe destacar que varios de los estilos musicales modernos reciben fuertes críticas y profundo rechazo por parte del fundamentalismo, otros sectores cristianos, diversos ministros y creyentes que no aceptan la incorporación ni la combinación de ciertos géneros temática cristiana, por considerarlos ritmos mundanos, seculares, ‘sensuales’ o incluso satánicos. (“Música cristiana”, s.F.).

Sin embargo, este tipo de posturas, a favor y en contra de los cambios, han acompañado el progreso de la música cristiana desde sus comienzos, como lo hemos visto en capítulos anteriores. Pese a ello, los cambios se instauran y producen una nueva forma de pensar lo

sagrado y lo profano dentro de las iglesias, y se imbrican de una u otra manera, haciendo que se tenga que asimilar estos nuevos procesos y utilizarlos en beneficio de la institución cristiana.

Se podría decir, que la música cristiana contemporánea es la respuesta a las necesidades de las generaciones actuales, y de las juventudes de algunas décadas pasadas, pues si lo miramos objetivamente, en realidad, la única diferencia que puede presentar la música cristiana evangélica de la música secular es el contenido de sus canciones.

Hablando de la música contemporánea, como tal, en el blog del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, CMMAS, dice que:

En un sentido estricto, la música contemporánea es toda aquella que se ha escrito en nuestra época. Ciertamente ‘nuestra época’ sigue siendo un término ambiguo pero podríamos circunscribirlo a los últimos cincuenta años. En realidad, ni siquiera los críticos y conocedores han logrado llegar a un acuerdo satisfactorio para todos en el que se defina si cualquier género de música actual o moderna debe ser considerado música contemporánea, aunque esto, en realidad pasa a segundo término, al terreno de las palabras y las definiciones, el cual pocas veces es de demasiada importancia para las artes, a excepción hecha de la literatura, por supuesto.

Sintetizando lo que dice el artículo virtual de Música Contemporánea, (s.F.), el nombre contemporáneo (a) se puede catalogar más como un período histórico que como un género musical, ya que a comienzos del siglo pasado, la música denominada contemporánea abarcaba un gran número de técnicas como el modernismo, el serialismo dodecafónico, la atonalidad, un mayor número de disonancias sin resolución, la complejidad rítmica y la música neoclásica. Actualmente la situación se ha hecho incluso un poco más complicada en cuanto a las nomenclaturas. Sin embargo, es posible distinguir tres ramas mayores. La primera es una continuación de la tradición modernista de la vanguardia, incluyendo a la música experimental. La segunda está conformada por las escuelas que buscan revitalizar un

estilo basado en la armonía tonal de siglos anteriores (neotonalismo). La tercera se centra en la armonía triádica no funcional, ejemplificada por los compositores de música minimalista y otras tradiciones similares.

El mismo artículo continúa diciendo, que hoy en día, además, existe otro factor a considerar, el cual cada vez cobra más fuerza y extiende con esto su participación tanto en la música como en otras artes: las computadoras. Se pueden hacer múltiples efectos musicales que generan más dinamismo, además, no se requiere de grandes conocimientos musicales para ello, se pueden componer y difundir melodías fácilmente por internet para que el público las conozca y juzgue.

Dentro de esta nueva tendencia computacional-musical, por llamarlo así, se encuentra la música electrónica- que se le incluye en la llamada “música contemporánea”- la que por medio de sintetizadores, loops, e incluso sonidos generados digitalmente se crean piezas comerciales para un mercado amplio, y que pueden ser experimentales o dirigidas a un público selecto.

Pese a esta forma de denominar las nuevas tendencias musicales, es prácticamente imposible hablar de una música contemporánea como tal, como dice el mismo artículo, ya que las técnicas para su creación, los estilos, los tiempos, el público mismo pueden ser no sólo distintos sino hasta opuestos. Algunos de estos estilos se basan más en una búsqueda personal que puede incluir algún tipo de método, la búsqueda de un contenido más profundo e incluso intelectual, que un sonido en sí mismo.

Sin embargo, es posible distinguir algunos elementos particulares dentro de la llamada música contemporánea. Ana Belén Pozo Caballero, (2008), en el artículo *Música Contemporánea-Siglo XX*, habla de las características de ésta música.

En primera instancia, ella dice que la música en el siglo XX avanza a velocidades vertiginosas, y se superponen las tendencias musicales de tal forma que se dificulta la

categorización de compositores y la de sus obras dentro de algún tipo de corriente. Como segundo elemento, dice que, la música es internacional, los intérpretes y compositores se ganan la vida con giras y grabaciones. La ópera, por ejemplo, es sustituida por el Ballet y el Cine.

Como tercer elemento, la música popular moderna se ha convertido en el lenguaje de la juventud, y se abandonan las reglas de la tonalidad en las nuevas corrientes musicales (Serialismo, dodecafonismo, música concreta, etc.).

Todas estas características que se presentan en el mundo y la música contemporánea, permiten que en áreas como la religión, las personas adapten su sistema de vida a lo actual sin dejar de ser religiosos, y esto incluye no solo formas de pensar, sino también expresión de lo ritual a través de elementos como la música, y no en un género en específico, sino en diversos, pues encuentran a la disposición, música para todos los gustos; por lo tanto, las personas se sienten más cómodas en una religión que enseña a apartarse de lo mundanal, o carnal, y que promueve la adoración como estilo de vida; pues lo hacen sin dejar de ser parte de la cultura mundial.

Muchos de los cristianos actuales no están aspirando a tener una vida absolutamente contemplativa, sienten el deseo de hacer parte de una fe sin dejar de pertenecer al mundo que les rodea, pero quieren hacerlo sin ofender a su deidad, y menos a su comunidad de fe. La música contemporánea con letras cristianas, se presenta entonces como una manifestación de fe que no está por fuera del momento histórico que se vive.

Pero a pesar de ésta ventaja, la música actual genera sentimientos encontrados. A la vez que es una respuesta para la necesidades juveniles, también, representa un peligro para el sostenimiento de la fe cristiana en su doctrina de “ser separados del mundo, aunque estemos en el mundo”, lo que quiere decir, que un cristiano debe marcar la diferencia en contraposición del considerado, no cristiano, o inconverso, y esto incluye todas las áreas de la vida, incluso, el área musical; aunque conviva con ellos.

Y genera estos sentimientos encontrados, porque el conocimiento que les da el entorno social y cultural a muchos cristianos, es que en su ámbito musical hay músicos que toman ventaja de ese público objetivo que tiene la necesidad de escuchar música con contenidos cristianos, y escalan o tratan de subir al estrellato a través de la necesidad de éstos. Como también están, los que para ellos, realmente les mueve el deseo de propagar un mensaje Cristocéntrico, y que lo hacen con el sentido de rendir honores a su deidad, y propagar su fe dentro de los no conversos.

Hay artistas cristianos o que se dicen cristianos, para diferentes géneros musicales como el rock, el pop, el soul, el rap, el hip-hop, el regués, la ranchera, el vallenato, el reguetón, entre otros, con letras cristianas, e inclusive, letra que insinúa que el mensaje es cristiano pero fácilmente puede ser utilizado para otros fines, ya sea amorosos o amistosos o cualquier otro sentimiento o emoción. En las iglesias cristianas evangélicas se les dice canciones neutras o blancas, de las que hablaré en el capítulo cinco.

Pero en general, tanto la música neutra como la que tiene un mensaje claramente cristiano, pueden llegar fácilmente a toda la población cristiana evangélica, y a la no cristiana, sin ninguna dificultad, y puede proyectarse de tal forma que pueden hacer que los artistas sean considerados para grandes eventos musicales como artistas góspel, o incluso, no incluirlos o ser denominados necesariamente de esta forma. Este tipo de música ha tenido tanta aceptación, que se ha tenido en cuenta para premiaciones como los Grammy, y los Premios Arpa, entre otros.

La música cristiana contemporánea se suele considerar diversa en cuanto a los estilos musicales que comprende. Desde la segunda mitad del siglo XX han habido músicos de esta categoría que han incursionado en diversos géneros musicales que comprenden desde formas renovadas de música mesiánica, los géneros contemporáneos más clásicos como góspel, soul, balada, folk, country, blues, jazz, pop, rock alternativo o rock cristiano, hasta el metal, hardcore; ritmos latinos como el mariachi, la salsa y la música ranchera, o ritmos más modernos como el hip hop,

reggae, música electrónica, e incluso otros estilos musicales contemporáneos como la música global. (“Música cristiana”, s.F.).

Con todo, aun en las iglesias con estilos más contemporáneos, existe la llamada música congregacional, que ya hemos dicho que se denomina dentro de las iglesias cristianas como Alabanza y Adoración. Este tipo de música se utiliza en los cultos evangélicos, y se podría decir que es un género musical como tal dentro del cristianismo.

La alabanza y la adoración se caracterizan porque, aunque utiliza diversos ritmos musicales como el rock, la balada, la marcha, la salsa, el merengue, entre otros, son canciones que se dirigen exclusivamente a exaltar las cualidades de la divinidad, y a expresar amor extremo por Dios. Son de fácil aprendizaje, en ellas, participa toda la congregación, pueden llegar a ser muy llamativas, pero en realidad su función es lograr que las personas expresen su admiración y amor hacia Dios. Algunos líderes cristianos dicen que “prepara el corazón” de la persona para que sea receptiva al mensaje de Dios. El artículo de Música Cristiana, (s.F.), dice que la música contemporánea de adoración, Contemporary worship music, es una forma moderna de música congregacional cristiana, y son interpretadas por “grupos de alabanza”.

Estos grupos de alabanza normalmente son organizados y tienen una estructura de pastor o líder de alabanza, director musical, director de coros, y director de alabanza, instrumentistas, coristas, y solista, varía según las necesidades de cada iglesia. También se encuentran los ministros de alabanza y adoración que generan junto con sus agrupaciones, nuevas propuestas musicales que son imitadas en las diferentes congregaciones, e incluso, en las iglesias generan sus propias canciones, y algunas, las proyectan hacia el exterior de las mismas.

Hay algunas agrupaciones musicales con sello discográfico, pastores o ministros de alabanza, y agrupaciones de alabanza apoyadas por algún sello disquero cristiano, que sobresalen como adoradores dentro de las diferentes comunidades cristianas evangélicas. Estos han abierto camino para que muchos más surjan dentro de este campo, y son por lo tanto respetados, admirados, e imitados, e incluso, en algún momento, fuertemente criticados, si hacen algo que va en contra de la fe cristiana evangélica.

Los grupos de alabanza y adoración, normalmente, se encuentran dentro de las iglesias, algunos se proyectan hacia el exterior, como he dicho anteriormente, pero su música es con fines congregacionales. Hay artistas muy representativos de este tipo de música, como son Marcos Witt, Jaime Murrel, Juan Carlos Alvarado, Ingrid Rosario, Marco Barrientos, Generación Doce, Hillsong United, Marcos Brunett, Miel San Marcos, Danilo Montero, entre otros. Además, los grupos de alabanza también hacen sus propias composiciones que manejan a nivel local. Normalmente el líder o director de alabanza es quien se encarga de la parte espiritual y ministerial de estos grupos, en algunas iglesias, manejan la figura del pastor de alabanza, que es diferente del director de alabanza, pues éste último se encarga de la parte técnica de la música.

Los medios masivos de comunicación han sido uno de los factores más importantes para la expansión de la música *gospel*, como se le ha llamado por extensión a la música dedicada a Dios. Y uno de estos medios que ha proliferado más la música cristiana, ha sido el internet, pues es la marcada tendencia de los tiempos actuales. Los jóvenes a través de las redes sociales como Youtube, Facebook, Instagram, Twiter, entre otras, promueven sus gustos musicales y van imponiendo tendencias, esto, evidentemente no solo con la música, también con otros aspectos, como formas de hablar, de vestir, de dar mensajes bíblicos, entre otros items. Crean grupos cerrados o abiertos en los cuales conversan y se mandan mensajes y canciones relacionadas con la fe cristiana y agregan a personas que no lo son, como forma de evangelizar.

Los grandes productores de música cristiana han sabido aprovechar estos medios, y no solo ellos, los nuevos artistas que van surgiendo hacen del internet una de sus plataformas más importantes a la hora de promover sus producciones discográficas. Es así que se hace muy fácil acceder a estas nuevas propuestas musicales, ya que cuentan con perfiles, páginas y blogs, donde sus seguidores avalan y extienden su público objetivo.

Hoy en día, incluso se hacen votaciones de las producciones más solicitadas y por sus artistas, permitiendo que muchos de ellos participen de premiaciones importantes a nivel musical. Los grupos de alabanza de las iglesias también promueven la música congregacional contemporánea y la muestran a través de estas redes sociales. Hay una gran globalización de la música, no solo a nivel secular, sino también en el ámbito cristiano. De aquí que sea posible tener una cultura musical cristiana más definida, puesto que se puede ir a cualquier iglesia evangélica y encontrar que se cantan las mismas canciones, aunque estas varíen en estilo e interpretación musical debido a las diferentes culturas regionales o nacionales de cada lugar.

Los músicos cristianos implementan dentro de sus composiciones toda una variedad de instrumentos, de voces y de escenarios. Al igual que en el campo secular, se pueden ver producciones en compañía de una orquesta sinfónica, haciendo música de cámara, unplugged, y otros estilos de concierto, junto los más variados géneros populares, académicos y por supuesto, también la música folclórica. No solo ello, también se acompañan de danzarines, o de danzas, que es lo equivalente a un baile coreográfico, pero dedicado a Dios.

Aunque este movimiento de música contemporánea empezó en países como Estados Unidos en décadas como la de los años sesenta y setenta, en nuestro país se comenzó a sentir con más fuerza a partir de mediados de los años ochenta y principios de los noventa. Desde ese momento hasta ahora, el cambio ha sido imparable y cada vez se generan nuevas propuestas y nuevas formas de interpretar música para Dios, pese a que para muchos cristianos, no todos estos artistas tienen un fundamento real de devoción por Jesús, aspecto que ha sido aceptado por algunos de ellos, quienes han utilizado la música cristiana como un

marketing. Un ejemplo de ello, es el artículo citado en “Música Cristiana” (s.F.), donde dice que en julio de 2014, el ex-líder de la banda de As I Lay Dying confesó que aunque su banda se dio a conocer como banda de metal cristiano, él y otros miembros han sido ateos y nunca lo dijeron por temor a vender menos discos.

Aunque todos estos aspectos en favor y en contra se han dado, la música cristiana ha seguido evolucionando y popularizándose, también debe decirse que se ha usado como medio de evangelización masiva que ha traído muchos adeptos a la fe cristiana, algunos con verdadero fervor, y otros, solo por la emoción del momento.

4.1 RITMOS USADOS EN LAS IGLESIAS CRISTIANAS EVANGÉLICAS ANTES DE LA DÉCADA DE LOS OCHENTA

En comunicación personal con algunos cristianos evangélicos como los pastores Leonardo Castañeda, John Jader Álvarez, Willson Gutiérrez, Sonia Montaguth, y Luis Carlos Arteaga, el líder de la Banda Comunidad, Orlando Caro, y jóvenes como Deiber Fabián Barrios Franco, quien prefiere su segundo nombre y apellido, hago un recorrido de los diferentes géneros musicales empelados en las iglesias desde un poco antes de la década de los ochenta, hasta la actualidad.

Anteriormente, era frecuente que en las iglesias no se usaran grupos de alabanza. En diferentes partes de Colombia se cantaba con los ritmos propios de cada región, como en el caso de la zona Caribe, donde no había grupos de alabanza, se encargaban hermanos que lo hicieran en diferentes segmentos del culto. Usaban himnos y coros antiguos con ritmos caribes y más rápidos, narra el pastor Luis Carlos Arteaga. La música en esta región del país es muy dinámica y genera emociones aceleradas, por lo tanto la alabanza y la adoración se torna en un momento de bastante excitación emocional y religiosa. En los Santanderes, al

igual que en la región Caribe, cuenta la pastora Sonia Montaguth, no había grupos de alabanza sino personas que asignaba el pastor a medida que entraban a los cultos para cantar en diferentes momentos de los mismos. No se hacía un tiempo para la música y otro para la enseñanza, sino que se hacía en diferentes momentos, respetando cierto límite de tiempo equilibrado con el de la enseñanza.

Fabián Franco, un joven cristiano, que cuenta con veinticinco años de edad, dice que en norte de Antioquia y Urabá era similar a lo usado en la región Caribe, donde la renovación musical ha tardado más en llegar. En esta zona no ha cambiado mucho el culto antiguo, sin embargo, se separa la música en varios segmentos, *himnos*, *coros* y *alabanza*, también se dan los llamados *especiales*, que son canciones que por lo regular no se usan como canticos congregacionales, aunque a veces usan de estos últimos para cantarlos en solitario.

En Medellín, cuenta el pastor de jóvenes Willson Gutiérrez, el pastor John Álvarez y la hermana Martha Rojo, (como se dicen entre sí), tampoco había grupos de alabanza, se asignaban con anterioridad a la persona o personas, máximo dos, que dirigieran la parte musical. No se ensayaba, y se usaba el órgano, o una guitarra, en algunos casos, acordeón de teclas, panderos y palmas. A diferencia de las otras partes, se cantaba después de la oración, un tiempo específico de una media hora, y se daba paso a la enseñanza, que duraba más tiempo, en promedio unos cuarenta y cinco minutos. Lo usual era cantar himnos, los coros se entonaban con menos frecuencia, y usaban un libro de canciones llamado *himanario*.

Con respecto a la musicalidad, hasta mediados de los años ochenta, a nivel Colombia, la música cristiana era agradable pero básica, para el concepto de algunos, como Luis Carlos Arteaga. Habían intérpretes colombianos y de otros países como Venezuela, en el caso de Marino, cantante de ese país, los Hermanos Alvarado, Cantares Celestes, Dueto de los Salmos, Luis Montecino, etc., quienes usaban la música de cuerda para interpretar sus canciones. Los ritmos más usados según el pastor Leonardo Castañeda y el pastor John Álvarez, eran los de Country, Valls, la Ranchera, entre otros similares.

4.2. Ritmos usados en las iglesias cristianas evangélicas después de la década de los ochenta

A partir de los años ochenta llegaron producciones de artistas como Marcos Witt, Marco Barrientos, Juan Carlos Alvarado, Juan Salinas, Dany Berrios, Danilo Montero, entre otros, que comenzó a llamar la atención de las personas jóvenes de las iglesias. Y aunque en sus inicios, sus melodías, para el gusto actual, sonarían sencillas, lo que las hacía novedosas era que usaban los ritmos del momento con letras cristianas. Unos con énfasis más en el rock como Marco Barrientos, Juan Carlos Alvarado y Marcos Witt, aunque éste último usaba también el rap, el pop y fusiones musicales más variadas, otros, con géneros más caribes como Jaime Murrell, (Figura 7), o más balada como Dani Berrios, etc.

Figura 7. Jaime Murrell. (Panamá, 31 de Octubre de 1949), es un cantautor y ministro cristiano de renombre en Latinoamérica. Extraído el 18 de Septiembre de: http://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_Murrell

Ellos inspiraron a la generación de jóvenes de los ochenta y principios de los noventa y se empezó a soñar con la música estudiada, más no con un énfasis académico como tal, y con organizar la parte musical de los cultos como lo hacían estos cantantes y sus grupos musicales. En algunas iglesias comenzaron a hacerlo empíricamente, sin conocimientos previos y solo por imitación, en otras, empezaron a estimular a los jóvenes con talento musical y a prepararlos para estar en un grupo de alabanza, académica y ministerialmente. Ya sea por uno o por otro lado, los grupos de alabanza empezaron a funcionar en las iglesias y muchos jóvenes asistentes a estas deseaban incorporarse. Algunas iglesias evangélicas sobresalían más que otras por su organización musical y vocal, en el caso de Medellín,

sobresalían los grupos de Centro de Fe y Esperanza Central, (Figura 8), quienes fueron pioneros en la renovación musical cristiana a nivel ciudad, la Cuadrangular de Envigado y posteriormente la de Laureles, hoy Centro Cristiano A.I.M.C.O., (Figura 9); subsiguientemente, Comunidad Cristiana de Fe, (Figura 10); que se caracteriza en la actualidad por tener una influencia muy fuerte de música anglo, más que latina, aunque también la emplean.

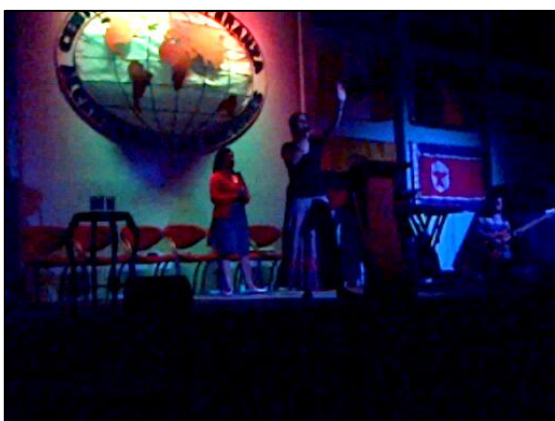

Figura 8. Es un culto de jóvenes en la iglesia Centro de Fe y Esperanza Central, están en el tiempo de adoración, en la parte lenta. La líder de alabanza del culto de jóvenes de ese día, una corista y el bajista.

Autor: Arled Stella Álvarez Vélez. (2014).

Figura 9. Centro Cristiano Laureles A.I.M.C.O. Extraída el 26 de Febrero de 2015 de <https://www.facebook.com/centrocristianolaureles>

Figura 10. Es un culto dominical de la Comunidad Cristiana de Fe en horas de la mañana, en ésta escena los integrantes junto con el líder de alabanza alzan sus manos como señal de adoración a Dios e incitan a las personas asistentes a tener la misma actitud mientras suena una canción más lenta.

Autor: Arled Stella Álvarez Vélez. (2013).

El pastor John Álvarez dice, que para los noventa, se dio un universo muy mexicano, ya que los artistas que sobresalían para entonces, provenían en su mayoría, de México, unos pocos de Guatemala, Puerto Rico y Panamá, y otros países latinoamericanos como Ecuador, Perú y Argentina, con bandas como Rescate. Posteriormente, avanzando hacia el siglo XXI, se fueron dando a conocer agrupaciones como la de Hillsong, grupo perteneciente a las Asambleas de Dios en Australia, cuyo nombre también correspondía a su sello discográfico, y que tenían varias agrupaciones con la misma designación, todos llamados Hillsong, y en diferentes partes del mundo.

En Colombia se dieron varios grupos, pero no sobresalientes a nivel nacional, luego surgieron grupos de alabanza como Generación Doce, de la Iglesia Misión Carismática Internacional, grupos como Pescao Vivo, y solistas como Alex Campos, (Figura 11), que lograron un reconocimiento nacional e internacional considerable.

Figura 11. Alex Campos. Músico, Compositor y Cantante Colombiano de música cristiana, ganador de dos Premios Grammy Latinos por mejor álbum cristiano en español. Extraído el 18 de Septiembre de: http://es.wikipedia.org/wiki/Alex_Campos

Los géneros que empleaban estos artistas y agrupaciones eran muy variados, y llegaron a ser fuertes en el campo musical cristiano, también en grupos de personas no cristianas, y aun, grupos católicos y de otros dogmas religiosos.

Anabela Neri, (s.F.), en su blog, hace un listado de los géneros musicales en español más escuchados dentro de la iglesia cristiana y a los representantes de los diversos géneros, a continuación los señalaré literalmente de su publicación:

Alabanza y Adoración: La alabanza consiste en expresar de forma jubilosa el amor a Dios. La adoración es más profunda e íntima. Sus principales exponentes son Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, Danilo Montero, Ingrid Rosario y Marco Barrientos, quienes han sido galardonados con varios premios Arpa.

Balada: Es un género latinoamericano cuya característica principal es el romanticismo. Su origen se encuentra en el Bolero y el tema principal es el amor. Este tipo de música es cantada por un solista y acompañada de una orquesta. La música es lenta, suave y melodiosa. Marcos Vidal, Lily Goodman y Dany Berrios se encuentran entre los cantantes premiados, de este género.

Pop Rock: Este género nace en Estados Unidos y se caracteriza por combinar elementos del pop y del rock. Tiene una melodía pegadiza y sencilla proveniente del pop, que fue diseñada para atraer a todo tipo de público. Alex Campos ganó los premios Grammy, Arpa y Unción en 2011, acreditándolo como reconocido cantante de este género.

Rock alternativo: Tiene su origen en EE.UU y proviene de la fusión de diversos estilos de Rock. También puede fusionarse con otros géneros, como el ska o el Folclor para sonar diferente. El violín, acordeón y violonchelo se incorporan a los clásicos instrumentos usados en el rock. El grupo Rojo es uno de los principales exponentes del género rock alternativo, el mismo que obtuvo un Grammy latino en el 2005 y un premio Arpa en el 2010.

Hip Hop/Rap: Existe una controversia al hablar de Rap y Hip-Hop, ambos originarios de Nueva York. Algunos creen que el rap y el hip-hop son lo mismo. Sin embargo, muchos definen el hip-hop como una cultura o un estilo de vida, que incluye el Rap o MC (MCing o rapping), Break Dance, DJ (DJing o turntablismy), Grafiti. También hay

quienes creen que estas dos músicas son diferentes. Estos creen que el rap es la combinación de rimas y poesía improvisada, a un compás musical.

En cambio el Hip-Hop mezcla sus letras con un ritmo rápido de música Soul o Pop. Además incluye Beatboxing (hacer ruidos con ritmo, cubriendo parcialmente la boca con la mano) y rutinas complejas de baile. Funky, Vico C y Redimidos han ganado varios premios en estos géneros.

Bachata: Este género originario de Republica Dominicana, proviene de la mezcla del bolero y el son cubano. Las guitarras, el bongó, las maracas y el güiro son los instrumentos típicos de la bachata. Uno de sus mayores representantes es Giovanni Ríos, quien gana un premio Arpa en el 2007. Juan Luis Guerra también es uno de los grandes exponentes de la bachata cristiana.

Merengue: Los orígenes de este ritmo difundido por Republica Dominicana no son muy claros. Hay quienes dicen que se origina de un baile cubano, mientras que otros opinan que viene de un baile africano. Lizzie Lizzie ha sido ganadora de premios Arpa en este género en los años 2008, 2009 y 2011.

Reggaetón: Es la fusión de los géneros reggae y rap en español que se origina en Puerto Rico. También tiene influencias de otros géneros latinos como la salsa y la bomba. Su principal exponente Manny Montes recibió el premio Arpa en 2011.

Salsa: Originaria de Nueva York, la salsa es una combinación de ritmos afro-latino-caribeño-americanos. Es una mezcla del jazz, pop y R&B, con varios géneros musicales latinos. Richie Ray y Bobby Cruz son la máxima expresión de la salsa cristiana. En el año

2006 ganaron el Grammy por su trayectoria artística. Además, se puede nombrar a Ismael Miranda, Jeff Morales, Puchi Colón, David & Abraham, Ray Santana y muchos más.

Para concluir este capítulo, se puede decir que actualmente, la música cristiana es un fuerte motor impulsor de esta fe religiosa, a nivel interno de la misma y hacia el exterior de ella. Y se puede desenvolver en diversos públicos, no solo los pertenecientes al cristianismo evangélico, pero causando interrogantes sobre si el fin de la misma es realmente honrar al Dios cristiano y atraer adeptos al cristianismo, o utilizar la asignación de “música cristiana” como excusa para ganar prestigio personal y lucrarse económicamente de ella.

Hay características que los cristianos evangélicos ven como aspectos importantes a la hora de definir quiénes están de un lado y quienes del otro, como lo son el mensaje y la forma de expresarse públicamente como cristianos conservando el comportamiento que se espera de una persona que profesa esta fe.

Sin embargo, es difícil definirlo objetivamente, por lo tanto el juicio es sesgado según el énfasis conservador o liberal que tenga el público receptor. En lo que respecta a las generaciones de jóvenes actuales, se puede observar en la mayoría de ellos, mucha aceptación para las nuevas formas musicales que se expresa en sus iglesias y para sus intérpretes.

CAPÍTULO 5

LA MÚSICA CRISTIANA COMO CONFESIÓN DE FE O COMO NEGOCIO

Durante el período de mi investigación pude escuchar la opinión de las personas entrevistadas sobre las manifestaciones musicales dentro de la Iglesia Cristiana Evangélica. Esas opiniones variaban entre la aceptación para algunos cantantes y músicos cristianos, y el reproche para otros, ya que para ellos (as), había artistas cristianos que mostraban un real amor por la expansión del nombre de Jesucristo, pero había otros tantos, que a su parecer, mostraban más interés en sobresalir en el medio artístico que en el hecho de expandir el mensaje cristiano.

Hay dos elementos importantes que resaltaré en este capítulo, que sirven de guía para algunos cristianos evangélicos al considerar si otro cristiano es realmente Cristocéntrico y busca adorar a Dios en la música, o solo busca prestigio- aunque puede haber otros. El primero, como producto de las entrevistas que realicé es, la claridad en los contenidos musicales. El segundo, consecuencia de la investigación conceptual de nuestras creencias, es el Ecumenismo.

Claridad en los contenidos musicales

Para los entrevistados, los cantantes y agrupaciones que se presentan como cristianos usando letras blancas o neutras constantemente, que pueden usarse en cualquier singularidad de las emociones humanas, son personas que se están, en la mayoría de los casos, aprovechando de un público objetivo que tiene la necesidad de consumir música bajo el nombre de cristiana.

No considerando necesariamente así a los artistas que iniciaron una carrera sin ser cristianos, pero que posteriormente aceptaron voluntariamente esta confesión de fe, pues ya tienen un nombre y un recorrido. Ejemplo de ello son Juan Luis Guerra y Ricardo Montaner.

Hablando de los primeros, les cuestionan el hecho de que no tienen ningún inconveniente de participar en producciones con músicos y cantantes seculares, o de invitarles a participar de las propias producciones, el segundo aspecto, no se les hace lógico, porque una persona no puede hablar de una experiencia salvadora de Jesús sino conoce sus enseñanzas y no le tiene como convicción de fe y, el hecho de mezclarse con personas no cristianas les obliga necesariamente a ser neutros en las canciones.

Sin embargo, hablando desde la postura de los entrevistados, no se oponen a que los cantantes y músicos cristianos hagan canciones para el amor, para la amistad, y para otros temas referente a las emociones humanas, siempre y cuando estas tengan el mensaje específico que son para esto, y no que pretendan que estas canciones se usen para honrar a Dios, y a la vez, para las emociones y sentimientos humanos hacia los demás.

Cuestionar con certeza las verdaderas intenciones de un artista cristiano se les hace complicado, sin embargo, creen que hay algunas características que un verdadero servidor de Dios muestra, y una de ellas, es que siempre busca el honrar el nombre de éste antes que el propio, y para esto, en la letra de sus canciones siempre se brindará esta exaltación y adoración con nombre propio, con el nombre de Cristo, y no en pro de complacer al ser humano como tal.

Por ello, algunos, como el pastor Leonardo Castañeda, consideran que es bueno utilizar géneros musicales como los urbanos en eventos públicos de evangelización masiva, pues atrae a los jóvenes para que sean receptivos a la proliferación de la fe cristiana. Pero para las

iglesias, considera que es adecuada la música de altar, aquella que se usa como alabanza y adoración dentro de las iglesias cristianas evangélicas.

Eventos como el Góspel Park les parece una propuesta interesante a pastores como John Álvarez, pues este programa busca llegar a la persona inconversa o no cristiana a través de la música y promover a su vez, los nuevos talentos musicales cristianos de la ciudad. Pero el hecho de que en las canciones no haya un mensaje Cristo céntrico de forma específica, lo consideran inadecuado pastores como Sonia Montaguth y Luis CarlosArteaga. Tampoco ven la diferencia entre la forma de actuar o de vestir con agrupaciones no cristianas, no sabrían en sí cuál es la diferencia entre cristianos y no cristianos.

Para otros, en cambio, es un medio de llegar a personas no creyentes, pues estas últimas normalmente no van a estos eventos a adorar a Dios, ya que no conocen este concepto a plenitud, sin embargo, si pueden escuchar un mensaje que les hable del amor de Dios.

Desde una visión personal, creo que el ambiente mismo de tantos cristianos evangélicos gritando el nombre de Jesús, o los mensajes entre agrupación y agrupación por parte de los presentadores, parece que da una dirección Cristo céntrica, y el evento como tal, es una manifestación cristiana y se da a conocer de esta forma, pues se promueve entre iglesias cristiano evangélicas, y medios de comunicación como un evento cristiano.

La mayoría de los jóvenes actuales, dicen pastores como Willson Gutiérrez, se mueven por emociones, más que por una real entrega a Jesucristo, a diferencia de otras generaciones de jóvenes en el pasado, que no poseían tanta tecnología como los jóvenes y adolescentes cristianos de hoy, pero que usaban las herramientas que tenían con real devoción por Dios.

Y son precisamente, estos jóvenes actuales, los que en su mayoría, sin ignorar el público adulto, los que más consumen música y quienes prestan más atención al género musical, al ritmo, a la instrumentación que se haya utilizado en una producción, a las voces, a la

tecnología de vanguardia que se esté empleando, al montaje escénico, a las emociones que trasmite el intérprete, y demás; antes que a los contenidos, porque mientras se hable de amor, de prosperidad, de bendición, y se insinúe la Biblia, o siquiera se incluya la palabra Dios en alguna frase, así realmente no se esté hablando de él, se está tratando de música cristiana.

Sin embargo, el mismo pastor, Willson Gutiérrez, de Fe y Esperanza Central, y los demás pastores entrevistados, creen que la cuestión es de direccionar a esta nueva generación a una entrega real hacia Dios, utilizando las herramientas tecnológicas actuales, y enseñándoles la doctrina cristiana de adoración hacia Él.

Por otro lado, hay otros músicos y cantantes, que a lo largo de su trayectoria han sido totalmente específicos en el mensaje de las letras de sus canciones. Ellos no sólo cantan a Jesucristo sino que también confiesan ser cristianos, de igual forma, son pastores en sus iglesias locales, en la mayoría de los casos; e inclusive, crean sus propios sellos discográficos en la medida de lo posible, dando oportunidad a otros cristianos de mostrar sus producciones musicales. Para los entrevistados, este tipo de artistas tienen un enfoque real hacia lo que es usar la música para adorar a Dios, y trascender el mensaje de Cristo entre los no cristianos. Y, aunque algunos de ellos han ganado premiaciones importantes, a nivel música, no son tomados por una gran mayoría como personas que usan a la población cristiana para escalar posición o reconocimiento, simplemente los consideran adoradores que Dios escogió con este propósito, y que el Señor (refiriéndose a Dios), es quien les ha puesto en éstos lugares de honor.

Ecumenismo

Otro factor, por el cual muchos cristianos evangélicos consideran a alguien realmente Cristocéntrico y adorador en su mensaje es el no mezclarse con otro tipo de doctrinas que no

sea la cristiana evangélica. Evangelizar a personas no cristianas evangélicas con mensajes que hablen de Jesucristo, ya sea a través de conferencias, de la música o de otras manifestaciones artísticas como la danza, el teatro, etc., y recibirlas con aprecio y respeto, es diferente a participar con ellos de sus actividades y pensamientos no cristianos, aunque se diga que es buscar unidad dentro de los puntos en común, o Ecumenismo. Por ello, a algunos de estos artistas con mensaje cristiano y considerados adoradores, que han participado de eventos donde, por las características de los mismos, se consideran ecuménicos, se les ha criticado dentro de éste ámbito cristiano evangélico fuertemente.

Uno de los elementos que critica el cristiano evangélico con postura conservadora, es decir, que defiende lo tradicional antes que la incursión de nuevas prácticas dentro de la fe cristiana evangélica, es la unión en yugo desigual, y esto abarca áreas personales y religiosas. Algo así como compartir puntos de vista, relaciones sentimentales y amistosas, que intervengan con la doctrina cristiana y con aquellos considerados no cristianos, o que dentro del cristianismo se consideren errados de la fe, pues, parafraseando Juan 17.16, ellos dicen: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por lo tanto, todo aquel que se considera un verdadero cristiano, no se mezcla ni cede en sus principios por más armonioso que parezca.

En el campo cristiano evangélico, el ecumenismo, que muchos definen como la búsqueda de los puntos en común entre las diferentes doctrinas cristianas, es muy rechazado. Porque para un cristiano evangélico conservador, es un acto erróneo, ya que no se puede negociar la fe buscando puntos en común, pues ello puede causar que muchos se desvíen de la verdadera doctrina.

Una persona que sea realmente cristiana y adoradora de Dios, nunca participaría en eventos donde se mezcle la fe cristiana evangélica con otro tipo de creencias, así se llamen cristianos. Por lo tanto, aquella persona que participe en eventos donde se inste a la integración interreligiosa, es blanco de rechazo y de cuestionamientos acerca de su fe en Dios.

Por esta causa a algunos artistas cristianos evangélicos los han relacionado, en algún momento, como ecumenistas, por participar en eventos donde hay no solo solistas y agrupaciones cristianas evangélicas, sino que también lo hacen otros sectores del cristianismo, como el catolicismo, y grupos seculares en general; ejemplo de ello, han sido, Marcos Witt, Hillsong, Jesús Adrián Romero, o Alex Campos, entre otros, por quienes se han dado fuertes polémicas, especialmente por cristianos evangélicos conservadores y fundamentalistas.

El ecumenismo, como he mencionado antes, es muy rechazado por la mayoría de cristianos evangélicos conservadores y por los fundamentalistas, que son ultra conservadores, pues temen dejar la verdadera fe, por mezclarse con otros dogmas ya sean religiosos o científicos, y creen que quienes practican esto no son verdaderos seguidores de Jesús, basan su posición en textos como 2 Corintios 6.14-18, y Apocalipsis 3.9:

No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y Yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. (2 Corintios 6.14-18).

De la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos... (Apocalipsis 3.9).

Al respecto, Ramón Vinke, (2002), dice, que mientras que para muchos sectores cristianos evangélicos, el hablar de esta unidad interreligiosa es estar en yugo desigual, y es un asunto que no se debe practicar, pues es ligar lo cristiano con lo pagano; para sectores católicos, y algunos ministros cristianos evangélicos, por el contrario, es el esfuerzo por unir las diferentes Iglesias Cristianas, en los puntos que las unen doctrinalmente, y tolerar las diferencias, pues finalmente para ellos, todos aceptan el estudio de la Biblia como fuente fundamental, la profesión del credo de Nicea, todas creen en la Trinidad, comparten algunos sacramentos, la veneración de los santos y María (en el sentido de darles honra y respeto); por lo tanto, promueven el diálogo interreligioso en beneficio de la sociedad.

Para Vinke, (2002), “El ecumenismo se refiere a la tolerancia, al diálogo, a la interacción con los cristianos de otras iglesias y comunidades eclesiales-los cristianos de otras ‘confesiones’ o ‘denominaciones’- El Concilio Vaticano II entiende por ecumenismo ‘las actividades e iniciativas que se organizan para fomento de la unidad de los cristianos’ ”.

En este sentido, hay algunas Iglesias Cristianas Evangélicas, en las que sus líderes son tolerantes con el llamado ecumenismo, como dije anteriormente, y así mismo, hay los líderes que han firmado acuerdos en pro de la unidad, sin embargo, no sucede lo mismo con la mayoría de estas iglesias, en la que sus dirigentes y miembros, no toleran que no se adore a alguien aparte de Dios como santa Trinidad, en especial a Jesucristo como único Salvador de la humanidad, e intermediario ante Dios Padre en beneficio del hombre, o que se compartan puntos doctrinales diferentes a los establecidos en las diferentes iglesias cristianas evangélicas.

Por esta causa, no es bien visto, que haya líderes que se relacionen con este movimiento, en las diferentes áreas que hay en una Iglesia Cristiana Evangélica, ya sean pastores, evangelistas, músicos, etc., o que se crea que lo están; porque en algunos casos, estos cristianos conservadores, convierten este tipo actos públicos en una cacería de brujas, donde es posible que no haya nada más que un trato cordial por parte de estos ministros evangélicos, con personas de otras creencias religiosas.

Una de las críticas más comunes es que buscan fama y ganar dinero a costa de promover unidad entre los diferentes grupos de cristianos, o que simplemente son lobos vestidos de ovejas. Esto ha causado que algunos de ellos se expresen públicamente sobre el tema, como es el caso de Marcos Witt, o Jesús Adrián Romero, quienes a la vez han salido en su defensa, diciendo que son cristianos evangélicos, y que no cambian sus creencias, pero que, como en el caso de Jesús Adrián Romero, no cuestionan la fe de los otros, ni se pelean con ellos, por el contrario, buscan puntos en común para una cooperación en pro de la sociedad. Jesús Adrián Romero hablando sobre el ecumenismo en su cuenta de Facebook, dice:

En relación al tema del ecumenismo y el hecho que me relacionen con él. Creo que el error que algunos cristianos cometen al hablar de ecumenismo es no entender el significado de la palabra. Ecumenismo es encontrar las cosas en común con otras religiones y promover unidad... Esto no significa que vas a creer como ellos creen, o vas a comprometer tus creencias.

Este tipo de posiciones genera controversia dentro de los cristianos evangélicos, quienes como es de esperarse hacen comentarios en favor y en contra de estas afirmaciones en redes sociales.

El ecumenismo, entonces, es uno de los factores que más se ataca en artistas y predicadores cristianos, si se considera que están aceptando posiciones que vayan en contra de la Biblia, al unirse a movimientos que promueven la unidad interreligiosa.

Unos como otros exponen sus argumentos, pero finalmente, esto no impide que se siga promoviendo la música de éstos artistas cristianos dentro de las iglesias, ya sea que se les considere verdaderos ministros de Jesús, o simples artistas que usan la música cristiana como negocio y elemento de prestigio o de fama. Podría decir, a partir de mi propia observación, que al igual que en el mundo secular en el cristiano, los escándalos catapultan a los cantantes y agrupaciones cristianas a nivel de reconocimiento, lo que beneficia no solo a las iglesias cristianas evangélicas a nivel musical, sino a los sellos discográficos que siguen produciendo grandes cantidades de la llamada música gospel. Con todo, se sigue esperando que la música cristiana, al igual que otros aspectos de la fe cristiano evangélica, tenga un avance conforme avanza el mundo, no perdiendo la esencia que caracteriza el culto reformado hacia la profesión de su fe.

5.1 PENSAMIENTO DE LOS PASTORES CRISTIANOS EVANGÉLICOS SOBRE LA MÚSICA CRISTIANA: QUÉ ES MÚSICA SAGRADA Y QUÉ ES MÚSICA PROFANA

¿Cuál es la diferencia entre lo sagrado y lo profano a nivel de la música dentro de las iglesias? Es una de las preguntas de esta investigación.

En primera instancia presumía que se trataba de un tipo de género musical, ya que las discusiones que he presenciado a lo largo de mi vida dentro de nuestras iglesias era que usar el rock, no era bueno para alabar a Dios, pues era considerado como satánico y que influía hacía malas conductas a los jóvenes.

En el artículo “Música de los 80”, (2015), dice que para los años ochenta había todo un universo pop y rock y sus subgéneros, dentro de los jóvenes del momento, destacándose entre otros tipos de géneros musicales. Esta música tenía artistas representativos como Madonna, Prince, Michael Jackson, Whitney Houston, Sting, Queen, U2, etc.

Dentro de los subgéneros de rock, que más llamaban la atención estaban:

College Rock, llevaba el cartel de “independiente” y sonaba por las radios de las universidades. Con un carácter punk por sobre otros, estos grupos rescataban el espíritu del post-punk de fines de los setenta y principios de los ochenta. Este estilo más tarde daría forma a lo que hoy llamamos Alternative Rock.

El Synth Pop, fue otro género surgido en los comienzos de los 80. Focalizados en melodías pop cubiertas por un imaginario visual futurista se alejaban suavemente de los límites aguerridos del punk rock. Muchos de los artistas pertenecientes a ésta línea trataron temas de la mecanización de las sociedades acompañados por el sonido metálico de

sintetizadores. Algunos artistas destacados de esta corriente son: Depeche Mode, New Order, The Buggles, Ultravox y Alphaville entre muchos otros.

La escena de Los Ángeles comenzó a verse adornada por rockeros Glam que formaban parte de una nueva generación de artistas. Pioneros como Van Halen enfatizaron el estilo, la moda y el lema de “pasar un buen momento” por sobre todas las cosas. Cuando MTV se enteró de este nuevo movimiento, la popularidad de este subgénero se lanzó hacia las nubes como un cohete de la mano de artistas como Motley Crue, Def Leopard, Twisted Sister, Ratt, Poison, Cinderella y Bon Jovi entre tantos otros.

Otro de los sub-géneros que surgieron en ésta década para darle vida a la música de los ochenta, fue el nacimiento de una nueva ola de Heavy Metal Inglés que comenzó a formarse a fines de los setenta y estaba formada por artistas como Led Zeppelin y Black Sabbath. Algunas bandas de esta ola para destacar son Iron Maiden, Def Leppard, Motorhead y Judas Priest entre otros.

También se puede detectar la presencia de un nuevo planeta llamado “Thrash” que estaba dominado por salvajes y veloces “guitarras” con baterías de doble bombo que se tocaban a gran velocidad. Para destacar en éste género sin lugar a dudas está Metallica con su disco “Kill ‘Em All” editado en 1983.

Este tipo de música era muy llamativa para jóvenes de todos los niveles sociales, era tan común como lo es ahora el género urbano, y actualmente sigue teniendo muchos seguidores. El problema para muchos, era que la vida personal de estos artistas estaba muy relacionada con escándalos de tipo sexual, drogas y excesos de alcohol, incluso se les acusaba de hacer ritos satánicos en sus conciertos, aunado al hecho que era una música que protestaba contra las reglas sociales establecidas, y contra la política, pero tenía mucho auge y admiradores. (Rey, s.F.).

Para el mundo cristiano evangélico no era fácil aceptar este tipo de música en sus congregaciones, y las polémicas no se hacían esperar. Sin embargo, el pop y el rock fueron géneros que se fueron apoderando de gran parte de la música de alabanza de mediados de los

ochenta y principios de los noventa en Colombia. De igual forma, fueron incursionando instrumentos como las guitarras eléctricas, los bajos eléctricos, los teclados, las baterías, los instrumentos de percusión, nuevas melodías escritas con armonías muy estilo pop y rock, además de otros géneros como el dance, el rap, el hip-hop, que definitivamente causaron furor entre los jóvenes cristianos, y estupor entre los adultos.

Los jóvenes empezaron a disfrutar más las iglesias cristianas, y muchos aspiraban tocar o cantar dentro de los grupos de alabanza, los líderes de estos grupos eran considerados como figuras importantes, porque se les quería imitar en todo, era común observar como los directores musicales, a su vez, imitaban el estilo de cantar de Marcos Witt, o Marco Barrientos, Juan Carlos Alvarado y otros, las chicas deseaban hacer los coros como los de las producciones, y tener cercanía con los músicos, pues eran populares. De hecho, a algunos artistas que surgieron posteriormente, en sus inicios se les confundía en estilo y color de voz con alguno de los anteriores, era el caso de Alex Campos en sus inicios, a quien era frecuente confundir con Marcos Witt al escucharlo.

Es así que el cambio se dio, y paulatinamente surgieron más artistas cristianos, dentro del ámbito internacional. A nivel Colombia sobresalían los ministerios en Bogotá, en Medellín, más a nivel individual, pero con baja influencia, y en otras partes del país también surgían solistas que alcanzaban cierto nivel de éxito a nivel musical, como Omar Herrera, originario de Santander.

Acercándose hacia los años dos mil, se dio nuevamente una gran polémica, quizás, más grande que las que se dieron con el rock y el pop cristiano, y fue la aparición en las iglesias del género urbano, que ya venía dando sus pinitos desde los noventa, pero que para inicios de siglo XXI, llegó con mucha fuerza.

Esta música incluye la Música afroamericana, Hip hop, Rap, Jazz, R&B (rhythm and blues), Soul, Reguetón. (“Urban”, s.F.). Pero de todos los ritmos del género urbano, el más polémico ha sido el reguetón, pues se caracteriza por ser una mezcla del regué jamaicano, de la música de América Latina y el Caribe, originario de Panamá y Puerto Rico. (“Reguetón”, s.F.). Es un ritmo cuyo baile es muy sensual, y sus letras, que al inicio era de protesta, se convirtieron en letras de alto contenido sexual. Aunque, actualmente, están tratando de volver a sus orígenes de música protesta o tener contenidos más melódicos y positivos.

Por lo tanto, para los cristianos evangélicos más fundamentalistas, o más conservadores, no ha sido fácil aceptar este tipo de ritmo en la música dedicada para Dios. Sin embargo, al igual que sucedió con el rock, el pop y sus subgéneros, paulatinamente se han ido aceptando en las iglesias, pero más como una propuesta llamativa de atraer jóvenes no cristianos o inconversos, al cristianismo.

Con todo esto, surge inevitablemente la pregunta, ¿cuál es la música para Dios? Y ¿cuál no lo es? Cada persona de las entrevistadas daba su opinión al respecto de lo que puede sacar la conclusión de cuál es la música considerada para Dios y cuál no. A continuación lo expondré.

5.1.1 Música para Dios

Es la que tiene un mensaje Teológico, donde sus letras exaltan la obra redentora de Cristo y honra a la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta música habla especialmente de la segunda persona de la Trinidad, de Jesús y de su sacrificio de sangre para unir a la humanidad con Dios.

La música considerada de Jesús, al mezclar canciones cristianas antiguas con ritmos modernos y también al hacer letras nuevas, ha logrado posicionarse dentro del público cristiano y de diferentes credos aun no cristianos. Algunos de sus artistas se han posicionado mostrando su convicción de fe, otros dejando una imagen dudosa de su verdadera intención.

Desde el libro *Ética Protestante* de Weber, se manifiesta que el protestantismo, aunque no fue el que inició el capitalismo si ha sido uno de los factores que ha influenciado en el crecimiento de éste, Weber dice que mucho tiempo antes del movimiento reformista ya existían importantes formas de economía capitalista. Lo que buscaba era dejar sentado si las influencias religiosas tomaron parte y hasta qué extremo, en los pormenores y el desarrollo cuantitativo del espíritu relativo al mundo y cuáles son, en definitiva, los visos que la civilización capitalista les debe. (Weber, 1979, p.53).

De alguna forma en el protestantismo, sobre todo el calvinista, se educa para ser personas con ética laboriosa, y con capacidad de vivir bien en las diferentes etapas de la vida. Según Weber, el católico prefiere vivir tranquilo, mientras el protestante prefiere comer bien, y muestra desde las diferentes sectas del protestantismo, como él las llama, las diversas maneras de ver el ámbito comercial. Es así que nos cuenta, por ejemplo, que los españoles aceptaban las bondades de ciertas herejías, en la época de la persecución de éstas, conscientes de que ésta (aplicada al calvinismo) “era benéfica al espíritu comercial”. (Weber, 1979, p.17).

En nuestros días, a pesar de las diferentes problemáticas que se han visto dentro del mismo protestantismo gracias a la polémica entre lo sacro y lo profano, que el crecimiento comercial de artistas y empresarios ha ido en aumento, gracias a un público que no era fácil llegar por el contexto religioso, pero que sin embargo, dándoles un toque de lo sagrado se logró conquistar en gran medida a pesar de la aún persistente oposición de algunos sectores a nivel interno.

Y ésta conquista ha trascendido a otros cultos religiosos, incluyendo católicos, quienes han aceptado esta música como propia a pesar de ser de orígenes protestantes, y que se ha

llevado a tal punto, que se han creado dentro de premiaciones como los Grammy, categorías para la música espiritual, o música góspel, término heredado desde los afroamericanos protestantes.

Esto ha logrado no solo la aceptación musical, también la aceptación del protestantismo en muchos países de América Latina, donde originalmente no era tan aceptado como dice Parker (2005), quien además habla sobre el pluralismo religioso, especialmente del protestantismo pentecostal, que se ha dado en América Latina, aunque aún haya mayoría de católicos en ella, gracias a elementos como la educación, el acceso a medios de comunicación, incluyendo el internet, y la creciente presencia de movimientos sociales e indígenas.

Weber, por su parte, citando a Sombart, (1902-1908), dice que en sus “investigaciones en torno al nacimiento del capitalismo” distingue dos elementos importantes, *leit motiv*, que se refiere a la satisfacción de lo necesario y el lucro; donde se logra el equilibrio de los gastos personales o el anhelo por la consecución de la riqueza y, *la posibilidad de alcanzarla* en el desempeño de la actividad económica por una vía específica “sistema de la economía de satisfacción de lo necesario”.

Con respecto a este asunto, en la actualidad hay muchos artistas y grupos de música cristiana quienes buscan la estabilidad en un mercado donde puedan lograr no solo conseguir lo necesario para su vida económica, sino también que en algunos casos, buscan riqueza económica.

Esto no es un secreto para muchos de los pastores de las iglesias cristianas evangélicas, a pesar de ello se aceptan los cambios dados en la música, pero aún esperan, en algunos casos, que los artistas cristianos se enfoquen más en elementos como la adoración a Dios, que es la forma de los cristianos de referirse al rendimiento total ante la voluntad de éste ser superior.

Estos pastores admiten que la iglesia no está ajena a los cambios que trae cada generación y que estos son poco aprobados por la generación anterior, y aceptados de manera normal aunque con algunos temores por la generación en transición, que sin embargo los toma con naturalidad.

En el campo, al realizar algunas entrevistas a los pastores de la Iglesia Cuadrangular-misión que tiene sus orígenes en Estados Unidos y creada por una mujer de origen canadiense llamada Aimee Semple Macpherson, (9 octubre de 1890- 27 septiembre de 1944), cuya primer Iglesia fue inaugurada y dedicada el 1 de Enero de 1923, en los Ángeles-California, llamado templo Angelus, (“Aime Semple McPherson”, s.F.) -queda evidenciada esta posición de aceptar los cambios mientras se mantenga un mensaje cristiano.

Los pastores Luis Carlos Arteaga y Sonia Montaguth Ortiz, son jóvenes pastores que no sobrepasan los 40 años, y que desde su infancia han sido cristianos, en el caso de la segunda desde nacimiento, y el primero desde los siete años.

Ambos son hijos de pastores. Luis Carlos Arteaga dice que tomó la decisión de ser cristiano por una vecina que lo llevó a su iglesia y que se impresionó con un pastor procedente de la costa, ya que se encontraba en ese momento en Santa Martha, y que tocaba su guitarra y hablaba de la alabanza. Pronto ingresó al grupo de alabanza y fue creciendo en ese ambiente. En la costa cantaban muchos himnos y coros tradicionales pero eran mezclados con ritmos típicos de la región.

Dice que comenzó a notar un cambio en la música para la década de los noventa con expositores como Marcos Witt, Jaime Murrell y Juan Carlos Alvarado, quienes trajeron música nueva, con nuevos géneros y no solo los tradicionales. Vino a Medellín por el año 2000 cuando se estaba pasando la transición que se había dado de la música tradicional a la más novedosa.

Desde su punto de vista personal, no está en contra de los cambios musicales que se han dado, aunque gusta más de la música folclórica. A su parecer ha habido cambios en la forma musical, en la forma de vestir e incluso de hablar, pero estos dos últimos se los atribuye más a la cultura, que a la música en sí. En su experiencia, la música y la predica han tenido igual importancia en los cultos religiosos, y lo más escandaloso que le tocó ver fue cuando se dio paso al reggaetón cristiano, pero considera que es normal ese tipo de escándalos en el paso de los gustos musicales de una generación a otra.

Le molesta que haya muchos artistas cristianos que no dejen claro para quién son sus canciones, le llama música blanca (neutra). No está de acuerdo con categorías de premiación para la música cristiana en el campo de lo artístico aunque no lo cataloga como pecado (término dado para todas aquellas actitudes humanas que condena la Biblia, pensamientos y comportamientos que no agradan a Dios). Espera que en un futuro la música cristiana se distinga de la que no lo es por su contenido en letra, aunque dice que lo considera difícil.

Para la pastora Sonia Montaguth, original de Santander pero educada en Medellín desde adolescente, dice que los cambios se han dado por la globalización y los medios masivos de comunicación, sin embargo, cree que principalmente se ha dado por personas claves como el anteriormente mencionado Marcos Witt.

Los cambios en la música cristiana, para ella, se han dado más a nivel de Latinoamérica, pues en Norteamérica por ejemplo, la música cristiana siempre ha sido más sonora, como ella le dice, “para ellos es normal”.

La oposición en ciertos sectores de las Iglesias Cristianas Evangélicas se da más dependiendo de la región y de las iglesias donde se den, para ella en las costas, en los santanderes y regiones similares, la música es más abierta para los integrantes de estas comunidades, mientras que para otras iglesias los cambios han sido más lentos, pero al ir llegando nuevas generaciones las anteriores van aceptando más estos nuevos modelos de música para Dios. Al igual que su esposo, considera que siempre se le ha dado igual

importancia a la música y a la predica en sus cultos y cree que la música se ha convertido para muchos, no para todos, en un negocio, y que no lo hacen con un “corazón adorador”, o con disponibilidad para Dios.

Para ella, una cosa es cantarle a diferentes temas como del amor, la amistad, entre otros en reuniones diferentes a las de los servicios de culto, y otra, cantar música neutra en sus liturgias. La música levanta muchas emociones, y muchos hoy en día han dejado de ser teocéntricos para convertirse en antropocéntricos y buscan agradar más a su público que a Dios.

Dice que muchos cristianos escuchan artistas que antes no eran seguidores de Cristo porque se convirtieron en cristianos y consideran que ya no hay impedimentos para escucharlos, como el caso de Juan Luis Guerra y otros. Por otro lado, en el público cristiano, también se encuentran los resistentes a la música secular, un público objetivo muy interesante para quienes buscan negocio, y cree que en la música cristiana seguirán “levantándose” personas que solo buscan su lucro personal, pero confía que también, con la “ayuda de Dios” sigan saliendo personas que no pierdan el sentido de la verdadera “adoración a Dios”.

Para pastores como Leonardo Castañeda, quien fue pastor de jóvenes en la Iglesia Centro de Fe y Esperanza Central, y actualmente pastor de la Iglesia Cuadrangular de Nueva Colombia, y John Jader Álvarez, perteneciente a la Misión Cuadrangular desde la infancia, y en la actualidad, pastor fundador de la Iglesia Milla de Oro; el problema que hay en la música cristiana actual, se centra en el contenido. El pastor John J. Álvarez dice que es un asunto tanto de fondo como de forma. Para él, hay artistas que quieren abarcar los dos públicos, al cristiano y al secular, y esto no es correcto.

Para el pastor Álvarez es claro que ministros como Marcos Witt siempre han tenido un mensaje claramente cristiano, y que lo que han hecho es expandir el evangelio y la adoración a Dios a través de la música, piensa que esto es positivo y que no es problema; pero cuestiona a aquellos cuya posición no es así y buscan solo un beneficio económico y de escalonamiento,

además de prestigio artístico. También cuestiona a aquellos cuya posición inicialmente no es definida, sino que con el tiempo la muestran.

La aceptación de la música cristiana hizo que se propagará en el ámbito cristiano general, influenciando también la música católica como esta influenció en sus inicios a la música reformada, y tanto protestantes como católicos han tenido artistas influyentes dentro de su medio. Pero la disputa dentro de las iglesias evangélicas ha continuado hasta el día de hoy, al parecer empieza a haber un consenso cada vez mayor dentro de los cristianos de que lo que hace profanas las canciones no es la música o el género musical, sino su contenido; a pesar de que aún hay posiciones en contra, algunos explican que la música contiene las mismas siete notas básicas y que los ritmos se pueden utilizar como se deseen, pero la letra marca totalmente la diferencia porque con ella se transmite el mensaje.

Tanto para el pastor Álvarez como para el pastor Castañeda, la música seguirá mostrando nuevas propuestas y por supuesto han alterado la liturgia cristiana en varios aspectos, no solo en el tiempo que se dedica a ella, sino también en la cultura cristiana; a diferencia de los pastores Arteaga y Montaguth.

El pastor Orlando Caro, líder de alabanza de Comunidad Cristiana de Fe, y cristiano hace un poco más de nueve años, “todo depende del corazón”, cree que los cristianos deben estar en todas partes, pero teniendo cuidado de dejar las cosas claras, para no terminar haciendo cosas que no están bien. En cuanto a la música actual, piensa que hay géneros que llegan más a unas personas que a otras, y por supuesto, “no todo el mundo toma con naturalidad esto”. Para él, el mundo secular ha influenciado a lo sagrado, pero lo sagrado también ha influenciado a lo secular.

El pastor Willson Gutiérrez, pastor de jóvenes de Centro de Fe y Esperanza Central, está en esta Iglesia hace más de treinta y un años y siendo líder de jóvenes más de veintiocho años, piensa que es buena la influencia de la música en el ámbito cristiano, pero de una forma guiada por Dios, cuando se sale de ésta guía puede ser perjudicial porque solo produce emoción pero no compromiso cristiano. Valora mucho la música y confiesa que era

melómano y coleccionista de música cristiana, pero que en la actualidad no lo es porque muchos artistas que se dicen cristianos no son claros en su mensaje y así no le agrada.

Para estos pastores, la Iglesia Cristiana Evangélica ha tenido cambios que son normales para una organización que no es excenta a los cambios sociales que ocurren en su entorno. Aunque, para ellos, no se puede catalogar de pecadores a quienes no cantan una música con identidad definida, si es evidente que muchos lo hacen solo por negocio y consideran que los cambios en pensamiento sobre lo sagrado y manifestación de culto, dentro de la Iglesia Cristiana Evangélica, no ha sido solamente por la música, sino también por varios factores sociales. Saben que la música mueve emociones y sentimientos y no desconocen el potencial de negocio que hay en la población cristiana para este mercado. Sin embargo esperan que la Iglesia Cristiana Evangélica no pierda sus verdaderas bases.

Hoy en día la pluralidad religiosa que se da está muy influenciada por los medios masivos y por fenómenos musicales y personas con habilidades de oratoria, el protestantismo ha transformado muchas esferas de la sociedad pero él mismo ha sido transformado por ella.

La música cristiano evangélica, es una convicción de manifestación de adoración a Dios para muchos de ellos, pero también un negocio rentable para muchos otros, y al igual que otros credos religiosos tiene divergencias de opinión en torno a estos elementos que cada vez más envuelven sus creencias, dentro de la actualidad que se vive en cada región o país.

5.1.2 Música Neutra o Blanca

Las personas que entrevisté, en especial los pastores, se referían a un tipo de música que no hablaba directamente de Dios en su mensaje, o de un sentimiento específico hacia alguien,

es una música que se puede utilizar en diferentes direcciones, según la necesidad emocional del oyente. A esta música se referían como Neutra o Blanca.

Dos términos que busqué, pues nunca los había investigado en términos musicales, aunque estoy relacionada con ellos, y sé a qué se refieren al usarlos.

Los términos, “música blanca”, no lo encontré especificado en el sentido que lo hablan los entrevistados, hace referencia a nombre de persona, música para bebés, o simplemente, en alusión a la figura rítmica musical llamada blanca, que dura dos tempos musicales.

En cuanto a los términos, “música neutra”, Alejandro Román, (2008), habla de la música neutra en la cinematografía, como la de acompañamiento, la abstracta, sería entonces, música decorativa.

Así se distinguen en la teoría cinematográfica de la música de cine dos posturas radicalmente distintas, una basada en la representación de las emociones por la música, la música *dramática*, que ayuda al espectador a entender y a ser partícipe de las emociones presentadas, y otra que no establece empatía alguna con lo mostrado por las imágenes, y, de este modo, sirve de acompañamiento, buscando que sea el propio espectador el que dé una interpretación propia al contenido mostrado por el mensaje “*musivisual*”. (Román, 2008, p. 238).

En esta definición de Román, (2008), para la música neutra en el cine, se puede ver un particular parecido al concepto que le dan muchos cristianos a la llamada música neutra en el cristianismo. Ya que es el oyente el que le da el sentido de a quien es dirigida esa canción, pues, aunque su música es de entender que se trata de Jesús de quien se habla, también puede ser para otra persona.

Desde la perspectiva de música neutra, en general, se dice que la toda la música es neutra y es la persona la que le da un sentido, por lo tanto, todo género musical se puede usar para honrar a Dios. Pero pude encontrar post, como “La música ¿es realmente neutral?”, (s.F.), donde se hace crítica a esta opinión, y se le considera como errada por algunos ministros de Iglesias Bautistas, en las que hacen un recorrido por diversas opiniones de músicos seculares para decir que la música jamás será neutra, criticando así, a quienes piensan que el contenido en letra de una canción es lo que importa. Estos son varios párrafos del post:

Con la intención de justificar nuevas corrientes en la música cristiana, una nueva idea ha surgido. En ninguna otra época de la historia de la Iglesia ha sido sostenida o creída, ni siquiera puesta en palabras sino hasta mediados del 1960. Incluso hoy en día músicos no cristianos y musicólogos rechazan y ridiculizan esta idea. A pesar de un fuerte cuerpo de evidencia que sostiene lo contrario, esta nueva extraña doctrina es vigorosamente defendida en muchos círculos cristianos. Ella dice que la música es neutral (o amoral). Que en la música sólo importan las palabras.

La música ha sido llamada el lenguaje de las emociones. Esto no es una metáfora irracional: porque la música como el lenguaje apunta a comunicar intenciones o significados...La música está relacionada con la experiencia humana y tiene un contenido expresivo, de otra manera no habría funcionado por miles de años como una fuerza espiritual en la vida de los hombres.

Juan Sebastián Bach subraya el poder de la música en su explicación que la música es para “la gloria de Dios y el refrigerio del espíritu”. Si la música puede refrescar el espíritu, es razonable atribuirle el mismo poder para contaminarla o corromperla.

Músicos no religiosos se han jactado del poder de la música. Charles Reich, en su libro “El Reverdecer de América”, describe la influencia de la música:

La música se ha convertido en el más profundo medio de comunicación y expresión de la cultura íntegra. Los medios dominantes de comunicación en nuestra sociedad—las palabras—han sido abusadas, distorsionadas, tanto que al presente (palabras y lenguaje) no parecen adecuadas para la gente de la nueva era. La música,

por el contrario, dice todo lo que ellos quieren decir o sentir. Ella expresa el sexo sucio y grosero. Es un depósito de energía fantástica como intelectual; la música nueva es una música de creatividad sin límite y expresiva en sí misma.

No es posible, para el autor de este block de la Iglesia Bautista, que se diga, que el contenido de las letras es lo que diferencia la música para Dios, de la que no lo es. Para él, que sustenta su idea en las afirmaciones de diferentes músicos, y de la historia de la iglesia a partir de los años sesenta, la música en sí misma trae mensajes que influyen para bien o para mal. Por lo tanto, no cualquier género se puede usar en la música cristiana:

Dejamos claramente entendido que las únicas personas sobre la faz de la tierra que han tratado de promover la “neutralidad de la música” son creyentes que vivieron después de 1965... Los jóvenes rechazaron cualquier cosa que vagamente se asociaba con “lo establecido”. Tal vez lo más tradicional de todos los aspectos de la iglesia fue la música.

El grito era “¡Dennos algo nuevo!” Simultáneamente en el mundo secular, una nueva forma de expresión musical había capturado las mentes y la imaginación de aquella inquieta generación. Esta música, que ellos podían sentir, dio voces a sus rebeliones y a sus pasiones.

Los predicadores, sin miedo atacaron las caderas movedizas de Elvis y el alborotado pelo de los Beatles. Las minifaldas desnudaron a nuestras chicas, mientras todas las demás costumbres fueron llevadas al límite. Comparada con el rock-and-roll, la música cristiana parecía demasiado desabrida. Por un lado, los predicadores estaban luchando con la rebelión -no al pelo largo, no a las faldas cortas- y por el otro lado, tenían que apagar esta generación que tenía gustos tan diferentes. Era contra este trasfondo, que algunos comenzaron a usar rock-and-roll como un vehículo para alcanzar esta nueva generación. El razonamiento era: “Si vamos a ganarles, debemos hablar su lenguaje”.

Con una “pequeña falta lógica” acerca de “alcanzar a los perdidos con su propia música pero con palabras bíblicas”, comenzó el cambio. Si la música es neutral, entonces ¿por qué no usar cualquier estilo para comunicar el mensaje? Si el mensaje del texto es toda la cuestión, entonces cualquier música es el vehículo apropiado.

El problema es que el mensaje de la música es tan poderoso como las palabras, y la percepción del mensaje es grandemente coloreado por el vehículo que lo acarrea...

Queda claro que la música no es neutral. Su mensaje es fuerte y claro, a menudo más predominante que las palabras. Es tiempo que la iglesia del Señor considere el mensaje que está comunicando con su música. En vez de un mensaje de sal y luz, de separación y santidad, ha llegado a ser un mensaje de conformidad al mundo y confusión.

Para otro sector de cristianos como los entrevistados, en contraposición a este argumento, el género y sus ritmos no son el inconveniente, sino sus letras, aunque están de acuerdo con que ciertos ritmos es mejor no usarlos como música de altar, en el caso específico del reguetón.

Los diferentes ritmos llegan a un público específico de personas. No a todos les atrae el mismo estilo de música de este o aquel cantante o grupo cristiano. Lo importante para estos cristianos que opinan que el problema va en la letra es que no haya claridad en el mensaje. Porque para ellos, estudiando la historia de la Iglesia y su música, siempre, en cada nueva generación ha habido polémicas; al igual que se dieron cuando se pasó de cantar solamente el salterio o los salmos, a dar paso a coros e himnos que mezclaban la música que se consideraba sagrada en el momento y la popular, además de traducir, como hizo Calvino, los himnos al lenguaje nativo.

Sintetizando, el concepto de música neutra dado por los cristianos, es una noción interna de lo que consideran música sin contenido específico, o música blanca, en el sentido de no dar luz a quien va dedicada en concreto la canción. Diciéndolo de otra forma, en el campo de las ideas, el cristiano no acepta lo tácito, prefiere lo directo.

Tampoco lo ven como música de fondo o decorativa, como se le llamaría en el cine, a pesar de que la similitud sería el hecho de que la música neutra para el cristiano, y la música decorativa en el cine, es una música que sería interpretada según las necesidades del cinevidente, o para efectos del cristianismo, para el oyente cristiano.

De todas formas, con posiciones encontradas sobre si lo importante es el contenido en la letra o no lo es, o si la música cristiana debe tener delimitaciones sobre que géneros musicales usar y cuales no, para el cristianismo en general, no es aceptable la no especificación de

música para Dios o para Jesús; el hecho es que debe ser diferente, debe ser sagrada, ya sea por su contenido, o además de su contenido, por su musicalidad.

5.2 PENSAMIENTO DE JÓVENES ENTRE LOS 18 A 25 AÑOS SOBRE LA MÚSICA NEUTRA

Los adultos jóvenes tienen una posición muy clara en cuanto a lo que consideran que es la música sagrada, de igual forma, proponen ideas como separar la música contemporánea en la que puede ser útil para evangelizar, y la adecuada para usar en el altar. También hay los que se oponen a esta posición, consideran que no se debe considerar a cierta música como cristiana aunque tengan letra que hable de Dios. El caso del rock heavy.

Pero ¿qué piensan los más jóvenes de la generación actual?

En las entrevistas que realicé a algunos jóvenes, ellos expresaban, como en el caso de Lina Gutiérrez, una joven de Centro de Fe y Esperanza Central, que no ha escuchado música cristiana que no hable de Dios. Es claro para ella que puede encontrar música en cualquier género musical disponible que satisfaga todos los gustos.

“Pues ve... yo todavía no he tenido la oportunidad de escuchar... ummm... un artista cristiano que no tenga un mensaje para Dios. Toda la música cristiana que yo he podido conocer, que no es mucha la verdad... tiene mensaje para Dios.”

Para otros de ellos, la música es trascendental como cristiana, en cuanto su contenido sea inspirado, no es importante mencionar siempre el nombre de Dios, mientras que se haga entender que es para Él. En ello, Marlon Londoño y Johnatan Taborda piensan similar.

“Yo pienso que... que Dios tiene muchas maneras de hablar, y no es necesario decir, decir Dios y Dios y Dios, y Dios esto, y Dios lo otro. Yo pienso que, cada... cada artista sabe cómo inspirar, y como dar a entender a la gente lo que quiere dar, y lo que quiere interpretar, sin necesidad de decir que Dios va a hacer esto o Jesús.”

Los jóvenes actuales no ven como un limitante el hablar de Dios, sin decir su nombre, ni ser específicos. Esto puede ser una estrategia para evangelizar, pues “estamos en un medio cambiante”, y los jóvenes quieren nuevas cosas. Por ello, se debe tener nuevas técnicas que se acomoden a sus necesidades actuales sin salirse de lo sagrado. Mateo García, un joven músico de su iglesia local dice:

“Pues me parece (...) excelente, una estrategia (...) muy buena, como mencionaba ahorita, debemos de (...) de llenar... de evangelizar, por medio de la alabanza se hace, entonces debemos, (...) tener en cuenta que... estamos... tratando con un... con un mundo cambiante, donde ya hoy en día pues... los jóvenes (...) ya quieren otro tipo de cosas, entonces nosotros (...) debemos emplear técnicas (...) que se acomoden a ellos, a lo que ellos quieren, entonces, en referencia a eso, creo que los músicos... los artistas cristianos que se han ido generando pues últimamente (...) me parece pues que (...) en el sentido espiritual y musical (...) muy inteligentes por decirlo de alguna manera, porque están acomodando, sin salirnos de lo sacro, (...) a las nuevas generaciones, ok.”

Sin embargo, ellos saben que se han dado fuertes polémicas, y en su pensamiento actual, creen que no se debe ir de un extremo a otro, pues esto causa divisiones. Critican el conservatismo en extremo, porque piensan que Jesús “no quiere” que la iglesia se divida, es la Iglesia la que genera estos conflictos. Al respecto, Deiber Fabián Barrios Franco comenta:

“Ha habido polémica, han habido divisiones, desafortunadamente (...) una iglesia conservadora, e, trata, de usar sus pensamientos, y... ponerlos como de Dios, (...) ese ha sido el error de la iglesia conservadora, (...) suponen que Dios piensa que eso es malo, y lo transmiten como si fuera de Dios, afectando y causando división aún, en el

mismo propósito que como iglesia, aquellos que son más modernos y ellos tienen el propósito de seguir a ambos, si ves? Eso es lo que Jesús, (...) quería que no pasara, y pasa, no porque Él lo permite, sino porque nosotros como iglesia lo estamos dejando (...) que avance.”

Entonces, como dice Mariló Hidalgo, (s.F.), en el artículo Jóvenes del 2000, la torre de babel de la Revista Fusión.com., a diferencia de las generaciones pasadas, y de la inmediatamente anterior, está nueva generación de jóvenes, nacidos entre la década de los noventa y los años dos mil, son de un pensamiento más libre, son hijos de la tecnología y los avances digitales, electrónicos y del internet. Ellos no se preocupan por lo establecido, establecen patrones de rebeldía en contra de lo establecido y a la vez, aceptación del bien común.

Los clichés y las definiciones no van con ellos. Son como son: independientes, conservadores, alternativos, atrevidos, demócratas, viajeros, solidarios, tolerantes... Sus hábitos de vida muestran a una generación marcada por el consumismo. Viven insatisfechos y tienen la esperanza de que todo mejorará con el tiempo. Entre todos conforman una auténtica Torre de Babel, llena de variedad, desde donde miran al mundo y piensan cómo será su futuro. (Hidalgo, s.F.)

Entonces, los jóvenes cristianos de hoy, no están en función de lo sagrado y lo profano en términos de géneros musicales, ni de que en una canción se mencione específicamente el nombre de Dios. Para ellos, una letra cristiana puede llevar el nombre de Jesús, o puede no decirlo, en tanto se inspire en su persona, y se dé a entender que el mensaje habla de él. Es no solo una forma de alabarle, es también una estrategia de atraer a otros jóvenes a Jesús.

5.3 FORMAS DE DENOMINAR LA MÚSICA SEGÚN SU USO:

Antes, el género importaba, en la actualidad, se ha ido generalizando la posición de que lo importante es el mensaje que contenga una canción lo que la diferencia de la música secular o no cristiana, la que se podría denominar como profana.

Se ha visto a lo largo de esta investigación, que la música cristiana ha tenido cambios en cuanto a los ritmos que se usan de cada género musical, y ante la polémica por dichos cambios, algunos cristianos evangélicos han optado por hacer una clasificación de los usos que se le puede dar a dichos ritmos para provecho de la iglesia.

La siguiente clasificación de usos de la música cristiana, la hice basándome en las entrevistas. Pues la música sagrada o música para Dios tiene varias usanzas dentro de las Iglesias Cristianas Evangélicas:

- Música de Alabanza y Adoración Congregacional o música de altar
- Música Cristiana para Evangelizar o Evangelística
- Música de Acompañamiento o Fondo

Como se puede ver, aunque en un culto cristiano evangélico no todo el tiempo se utiliza la música, se puede observar que es parte fundamental de toda la ceremonia, y también un aliado a la hora de atraer a no cristianos evangélicos. Aunque cabe decir, que en muchas de las campañas de evangelistas internacionales como Cash Luna, Dante Hebel, Benni Hinn, entre otros, se puede notar que hay músicos y cantantes todo el tiempo, pero no utilizan ritmos urbanos sino música de altar, o congregacional. En varias ocasiones, con atuendos de grupos corales pero con mensajes alusivos a la sanidad o al sacrificio de Jesucristo. Como son campañas no solo de evangelismo, sino que promueven la sanidad física y espiritual a través de milagros hechos por Jesús, la música cumple una función de solemnizar el momento y de hacerlo más emotivo. De igual forma, también son personajes polémicos, apoyados y

criticados por los mismos cristianos y por los que no profesan la fe cristiana evangélica, ya sea por su economía tan creciente, o porque se piense que hacen espectáculo con la fe cristiana para su beneficio. Sin embargo, sus campañas cuentan con una fuerte presencia de público asistente y adeptos a sus ministerios.

Existen entonces, como decía antes, diversos usos que se le da a la música: la de altar, o congregacional, (alabanza y adoración), que también se usa instrumentalmente o también con voces, para los fondos de otras actividades dentro del ritual; y la música para evangelizar.

5.3.1 Música de Alabanza y Adoración congregacional o Música de Altar

Es la que se usa en los servicios de culto. Generalmente son de fácil aprendizaje melódico, y pueden ser rápidas o lentas. Se basan en los escritos de la Biblia, o transmiten la doctrina cristiana, también usan diferentes temas que van desde proclamación de honra y adoración a la Trinidad, hasta de ánimo para las personas. En esta categoría también se encuentra la Música de Acompañamiento o Fondo.

5.3.2 Música para Evangelizar a Nuevas Personas

Se usa en eventos externos a la iglesia para atraer nuevos adeptos al cristianismo. Suelen usar ritmos muy dinámicos, transmiten principalmente lo que los cristianos denominan: la obra redentora de Cristo. Su mensaje es Cristo céntrico.

Anteriormente era usual que esta música fuera principalmente música de cuerda, o también se utilizaban instrumentos como el órgano, y los panderos. No había mucha instrumentación porque se relacionaba más con la música secular, además, los eventos eran al aire libre. Posteriormente se implementaron los instrumentos que usaban las bandas de música secular, como bajos, pianos eléctricos, baterías, guitarras eléctricas, y percusión.

Era común, a nivel Colombia, usar el género folclórico, usando ritmos como la ranchera, el country, el vals. Actualmente se usan diferentes tipos de géneros sin tanta restricción, como la música académica, la popular y la folclórica.

5.3.3 Música de Acompañamiento o Fondo

Se usa en momentos claves como recolección de Diezmos y Ofrendas, División de clases, finalización del sermón, despedida de culto; o en ministraciones donde se hacen oraciones emotivas y llamamientos a aceptar a Cristo, o cuando se pide por algo en específico como sanidad física, espiritual, económica; o cualquier otra petición especial que incluya a todos los asistentes.

5.4 Adoradores o Artistas

Un artista es una persona con creatividad, que crea y produce obras de arte, es una persona, como lo define el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, “... dotada de la virtud y disposición necesarias para alguna de las bellas artes.”

La música, al igual que las otras bellas artes, tiene sus artistas, algunos más sobresalientes que otros; pero con representación de ellos en sus diferentes manifestaciones. Para ser un artista sobresaliente se debe poseer creatividad, disposición, disciplina, y sobre todo, talento para el arte a ejercer.

Es por ello que cuando alguien sobresale dentro de sus contemporáneos por algún tipo de arte, es bien reconocido en el medio artístico y es de influencia social para otros.

En el cristianismo, además de tener las otras características mencionadas, se debe tener una disposición hacia la relación con lo sagrado. En este sentido, se exige a los artistas cristianos, que tengan un corazón adorador, es decir, un sentimiento de honrar y obedecer a la deidad con real convicción de fe.

La música cristiana evangélica tiene sus orígenes en la música religiosa hebrea, la música gregoriana y la música popular. David, el rey más reconocido de Israel, instauró un tabernáculo de adoración a Dios en el cual se usaban músicos y cantantes todo el tiempo en diferentes grupos, no queriendo decir, que el tabernáculo de Moisés, no tuviera este tipo de manifestaciones. (Reese, 1989).

La música actual del cristianismo, promueve la adoración a Dios, desde diferentes manifestaciones musicales, pero aun así, exige a sus músicos y cantantes que tengan disposición en su corazón para Dios. Esta disposición hace referencia para el cristiano evangélico al el acto de dar honor y honra a su deidad, de expresar exaltación por su obra redentora y su amor por el ser humano. El mundo cristiano evangélico se expresa de sus músicos y cantantes como adoradores, lo que les diferencia de los músicos y cantantes seculares.

Cuando un cantante o músico cristiano se manifiesta más como un músico secular, es criticado inmediatamente y acusado, incluso, de ecumenista o apóstata de la verdadera fe. Esto lo hemos visto en textos anteriores.

A pesar de la polémica turbulenta sobre la música que es sagrada y la que no lo es, muchos cristianos evangélicos siguen a los ministros de música fielmente, y más si pertenecen a su misma denominación cristiana evangélica. Les imitan y hacen el montaje de las canciones más populares o más inspiradoras de sus producciones, creando todo un clímax de sentimiento adorador en sus congregaciones.

El hecho de que algunos artistas cristianos se involucren con músicos y cantantes seculares o que comiencen como artistas cristianos y que paulatinamente dejen de serlo, es causa de desilusión religiosa en muchos de los casos. Aceptan más fácil a los que antes no eran cristianos, y después se convierten al cristianismo, casos como Vico C, Juan Luis Guerra, Yuri, Ricardo Montaner, entre otros. Quienes aunque sacan producciones referentes a Dios, o insinuando a Dios, paralelamente, también siguen con sus carreras artísticas seculares.

Sin embargo, el hecho de que muchos de los artistas que se dicen cristianos no sean claros en su posición desde el inicio causa confusión, ya que muchos no saben si seguirlos a nivel cristiano, o no hacerlo. Peor aún, no saben si serán de buena influencia en el cristianismo, o si serán desviadores de la verdadera fe.

En el cristianismo, basados en Apocalipsis 3.16, se declara que las personas o las iglesias que no son frías ni calientes están en un estado conformista en el cual no buscan ser seculares, pero tampoco son propiamente fervorosos en la verdadera fe, lo que les hace tibios, es decir, su condición no es la adecuada para la fe que practican, no es adecuada para Dios.

El temor a la secularización de la fe, hace que los cristianos más fundamentalistas, rechacen fervientemente la mezcla de la fe con el mundo actual, prefieren mantener las costumbres antiguas, sin embargo, como se ha visto, dentro del protestantismo esto no es tan sencillo, ya que desde sus inicios se innovó en la lectura bíblica llevando la Biblia al idioma nativo de cada país; musicalmente, llevando la música al lenguaje popular y mezclándolo con los ritmos musicales populares, doctrinalmente, dando libertad de interpretación, y

litúrgicamente, haciendo un rito más sencillo, de fácil comprensión y con participación de los asistentes.

Con esto no quiero decir que sea imposible dentro del protestantismo definir un tipo de música de altar, porque de hecho si lo ha realizado, la denominada “alabanza y adoración”, que es una música que específicamente adora y exalta a Jesús, y que alaba a la Santísima Trinidad como un solo Dios en tres personas. Esta música estaba compuesta por himnos y coros antiguos que en su momento también causaron diversidad de opiniones, pero que lograron llegar a ser considerados como música sagrada ya que no eran canciones extremadamente dinámicas; aunque en el caso de Colombia, el dinamismo se le daba de acuerdo a la región donde se entonaran, porque si hablamos de la costa norte y de los Santanderes, se convertían en música muy eufórica y enérgica. Estos himnos y coros se basaban en la Biblia, pero también eran composiciones que hablaban de la doctrina cristiana desde las palabras personales de cada autor, obviamente inspirados en la Biblia y sus vivencias cristianas.

Para los cristianos fundamentalistas y conservadores, debe haber una diferencia entre los artistas de música secular, y los adoradores. Pero en su concepto, miran con preocupación que actualmente no hay diferencia entre los músicos seculares y los cristianos, ya que utilizan el cabello largo, o aretes, o los atuendos de los no cristianos. De igual forma les molesta que usen ritmos como el Rock, y sus diferentes variaciones, hasta las más pesadas como “el heavy metal, el grunge, el glam metal, el rock sureño, el stoner rock, el punk rock o incluso el AOR.” (“Hard Rock”, s.F.). No solo el tema del Rock les molesta, el reguetón que es un ritmo sensual, y grotescamente sexual, les parece que no debe ser considerado un ritmo para adorar a Dios. El contenido, para los fundamentalistas y conservadores, no debe ser el único parámetro que diferencie la música profana de la sagrada, debe utilizarse música que inspire a lo sublime, que lleve a sentir una experiencia numinosa, tal como lo diría Mircea Eliade, (1981), citando a Rudolf Otto.

Para los cristianos evangélicos con una posición más abierta y liberal, el evangelio debe llegar a todo lugar, y para ello, la música es un instrumento importante. Pero la música interpretada en un solo estilo no va a llegar a todo el mundo, ya que cada persona tiene un gusto musical que le hace sentir o tener una experiencia más cercana a Dios. El tema central para ellos es la disposición del corazón, haciendo referencia a que la diferencia entre un artista secular y un adorador es más un asunto de fondo que de forma.

De acuerdo a la intensidad que tenga una persona en su ser interior hacia Dios, se dará una significación de lo que es la verdadera adoración y, lo que hará diferenciar al músico o cantante cristiano que realmente usa la música como medio de expansión del mensaje de Jesús y como medio de adoración a la deidad; al que busca surgir como artista y tener prestigio y una posibilidad de negocio que le brinde beneficios económicos.

Para estos cristianos más abiertos y liberales, la música contiene las mismas notas y las mismas posibilidades de crear y producir arte, pero este arte debe ser direccionado hacia la honra para Dios, hacia el levantar un altar de adoración, como dicen muchos de éstos ministros. Ellos no se niegan a la interpretación de música dirigida a los sentimientos humanos por artistas cristianos, ésta música también podría considerarse cristiana, en cuanto en su contenido está presente Dios. Pero tratándose de música empleada para alabar y adorar a la deidad dentro de sus congregaciones, se debe ser específicos en el mensaje y con géneros musicales aplicables a este momento sagrado.

Sin embargo, géneros como el urbano, y el popular con ritmos como el rock o el pop, son excelentes para llevar un mensaje evangelístico a diversos grupos de jóvenes; y no sólo a la juventud, también a adultos y niños que necesiten escuchar este mensaje religioso.

Ahora, dentro de la iglesias, hace unos años se ha podido ver un estilo de alabanza y adoración contemporánea, cuyos grupos más representativos son Hillsong, Delirios; y a nivel Colombia, Generación Doce. Estos grupos de alabanza cantan un estilo de música muy instrumental y mezclan Rock y pop, con otros ritmos como la Electrónica, o el Rap, entre

otros. Sus letras son de fácil aprendizaje, y cuentan con escenarios tipo concierto, aun en sus congregaciones. En Medellín, la Banda Comunidad, utiliza mucho este estilo. Una particularidad de éstos grupos es que se muestran muy sencillos y relajados en sus atuendos, pero a la vez, se muestran muy solemnes en su mensaje, que por lo regular es Cristocéntrico; y como el caso de Hillsong, tienen varias agrupaciones, cada una de las cuales tienen su público objetivo, como por ejemplo, los niños.

Sin embargo, hay artistas como Fonky, Anett Moreno, Jaci Velásquez, en algún momento Alex Campos, y otros más, que en la mayoría de sus letras insinúan un mensaje cristiano, más no son claros. Muchos lo asumen como canciones cristianas, porque algunas de las escenas cantadas grafican diferentes pasajes bíblicos, o sentimientos de arrepentimiento y de búsqueda del perdón divino, o de agradecimiento por el sacrificio de alguien por amor.

Esto no es un problema para los jóvenes actuales, para los adultos jóvenes es aceptable, más no claro del todo. Para los más conservadores, esta música disimula ser para Dios, pero en realidad es una distracción de la verdadera adoración.

¿Artistas o adoradores? es la pregunta de muchos analíticos de la música cristiana, el hecho final, es que la música espiritual o góspel, o música para Jesús o Dios, sigue su marcha por el mundo actual transformando el escenario musical religioso y siendo transformada a su vez por el tan temido mundo secular. Muchos nuevos adeptos han llegado al cristianismo evangélico, y muchos otros se han decepcionado. Sin embargo, la música cristiana no es la única en utilizar las mismas herramientas que hay en su entorno para ganar más personas para sus iglesias u obtener un mejor status social y económico, otras profesiones de fe como la Católica también se han valido de lo que el mundo secular ofrece, a nivel tecnológico, académico y aun musical para no perder adeptos y recuperar a los perdidos. E inclusive, doctrinas como las comunistas, usan de todo lo que se tenga a la mano para tener más adeptos.

No es entonces un tema exclusivo de las iglesias cristianas evangélicas. Siempre ha habido y habrán discusiones sobre los cambios que van teniendo las diferentes profesiones de fe,

sobre las nuevas demandas del público joven del momento y sobre la transición de lo que lo tradicional tiene como costumbre; los que están en favor de conservar las antiguas prácticas, y los que están de acuerdo con renovarse.

No hay, entonces, un consenso dentro de la Iglesia Cristiana Evangélica para definir con exactitud quienes se pueden considerar como verdaderos ministros de alabanza y adoración para Dios, y quienes no; más que aquellos que finalmente toman la posición de declararse artistas cristianos, o los que confiesan con el tiempo no serlo y solo usarlo como un medio de escalar posición, como el caso de algunas bandas de músicos estadounidenses.

Entre tanto, ya sea porque solo se dedican al público cristiano, ya sea porque se unen con no cristianos, o porque confiesan su verdadera posición; seguirán surgiendo músicos y cantantes dentro del cristianismo, manifestando la musicalidad actual con mensajes claros o con mensajes neutros para el público no secular. La tendencia es a seguir sucediendo cambios de acuerdo a como cambia la historia y sus períodos.

CONCLUSIONES

Al inicio de esta investigación dentro de iglesias cristianas evangélicas como Centro de Fe y Esperanza, Cuadrangular, Comunidad Cristiana de Fe, y Milla de Oro (iglesia de una misión naciente), me preguntaba por cómo los cambios en la música han influenciado la liturgia en nuestras iglesias, y cómo han afectado el pensamiento de lo sagrado y lo profano.

Basada mi investigación en la observación participativa de los cultos de éstas iglesias, de tomas de imágenes y vídeos, de entrevistas con audios, por escrito, conversaciones extra trabajo con personas de éstas iglesias, y por las vivencias personales por ser parte de la fe cristiana evangélica, pude llegar a varias conclusiones sobre mi pregunta inicial.

Una de ellas es que la música ha sido parte de las Iglesias Cristianas Evangélicas desde siempre, por ser iglesias descendientes de la Reforma Protestante, quien desde sus inicios usó la música heredada por la Iglesia Católica de Occidente; que a su vez había sido influenciada por la música judía, y ésta por culturas como la egipcia y la griega; mezclándola con la música popular y llevándola al lenguaje nativo de cada país.

Sin embargo, la música cristiana evangélica es diferente de la católica en el sentido que usa letras de fácil aprendizaje, melodías sencillas, y diversos géneros musicales, a diferencia de la Iglesia Católica que oficializó la música gregoriana como su música institucional. Aún así, se han influenciado mutuamente, en el pasado, la católica a la música reformada, en la actualidad, la música de las iglesias descendientes de la reforma a la católica.

Las iglesias Cristianas Evangélicas sufrieron un proceso musical en el cual influyeron las tradiciones evangélicas de los colonizadores que llegaron de Europa a Norte América, y las tradiciones de los esclavos negros que traían desde África, quienes adaptaron su estilo musical al estilo cristiano europeo generándose así la música Góspel. Música que posteriormente tomó una connotación de género musical, relacionándose así la música con letra que habla de Jesús a este nombre, y no solamente a la música cristiana propia de los negros norteamericanos; en la cual ellos improvisaban por inspiración del Holy Spirit o Espíritu Santo, la tercer persona de la Trinidad. Sobre un verso que entonaba una voz

principal el resto de la congregación respondía paulatinamente de forma espontánea, convirtiéndose en una canción.

La música para Jesús inició principalmente en Estados Unidos, donde se comenzaron a utilizar ritmos dinámicos con letras que hablaban de amor por Jesús y su obra redentora por la humanidad, paulatinamente se fue convirtiendo en todo un mover musical que fue llegando a otros países del mundo, incluyendo Latinoamérica, donde tuvo mucho acogida.

Otra conclusión es, que aunque hubo cambios drásticos en la forma de alabar a Dios con música en las iglesias Cristianas Evangélicas, esta no fue elemento influyente para cambiar la estructura litúrgica de éstas. Pues inicialmente, aunque usaban la música como medio de adorar a Dios, no la consideraban como un elemento más fuerte que la predicación o enseñanza, y aunque algunas de ellas rechazan la palabra liturgia como una sobre-reacción en contra de la Iglesia Católica, si tienen un orden de culto el cual siguen desde tiempos antiguos que incluye: Oración, Alabanza y Adoración, Enseñanza, Diezmos y Ofrendas, Santa Cena y Bautismos.

Sin embargo, aunque la música actual, o música contemporánea, como le llaman algunos, no cambió la estructura básica de los cultos de las Iglesias Cristianas Evangélicas, si afectó en algunos casos, el tiempo de duración designado para la parte musical y para la enseñanza, además del concepto de servicio ministerial en éstas.

Antes, solo se consideraban los cinco ministerios descritos en Efesios 4.11: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros; como ministerios de servicio. Después del cambio musical, muchos jóvenes desearon servir como ministros de alabanza y adoración, ubicándose como pastores de alabanza o directores musicales, instrumentistas, solistas, o como coristas. De igual forma, generó un espacio musical, que aunque desde siempre fue equivalente en tiempo a la enseñanza en los servicios de culto; llegó a cobrar mayor importancia en algunas iglesias, quienes después se moderaron y volvieron a dar equidad a la parte musical y a la parte de enseñanza, añadiendo una parte en la cual se ministra a los

asistentes de estos cultos llamado ministración. En ésta parte, el pastor o conferencista cristiano ora por las personas y sus diferentes necesidades emocionales o físicas, acompañado normalmente por el grupo de alabanza.

En cuanto a las polémicas que se han gestado en torno a la música actual en contraste con la música antigua dentro de las iglesias cristianas evangélicas, ha sido un asunto que se refiere más a la contraposición de qué es sagrado y qué es profano, o en otros términos, qué es cristiano y qué es secular, qué es espiritual y qué es mundano o carnal.

Para las personas mayores el asunto trasciende en los géneros o ritmos usados, pues no les parece adecuado ritmos musicales que generen demasiada excitación corporal o emocionalismo; para las personas nacidas a partir de mediados de la década de los sesenta y los años setenta, todo se concluye en los contenidos de las letras de las canciones, es este elemento el que marca la diferencia entre la música cristiana y la que no lo es, para ellos el mensaje debe ser Cristocéntrico y no antropocéntrico, es decir, no para alabar y complacer al ser humano, sino a Dios. Para las personas nacidas a mediados de los ochenta, años noventa, y principios del siglo XXI, lo importante es la intención que el artista tenga a la hora de expresar amor por Dios en sus canciones sin importar que diga directamente el nombre de Jesús en ellas, finalmente, si está insinuando un mensaje cristiano, y el artista se dice cristiano, es una canción cristiana. Evidentemente, en cada generación existen las excepciones, de los que siendo jóvenes piensan de una forma similar a los más antiguos, o de los que siendo mayores piensan de una forma similar de los más jóvenes.

La música, al parecer de la mayoría de los entrevistados, no transforma formas de pensar, de actuar, de vestirse o de hablar; lo que produce una modificación en el pensamiento son los cambios culturales y sociales que se van dando con cada generación de jóvenes, y esto es lo que se plasma en la forma de construir música. Son estos cambios culturales y sociales los que en el campo religioso también influyen al momento de efectuar los rituales de un culto; aunque para algunos, la música si es influyente como medio de propagar formas de pensamiento y de actitudes.

En cuanto al hecho de conocer qué artista es realmente cristiano y tiene un verdadero interés de adorar a Dios, y cuál no; muchos cristianos evangélicos, en la actualidad, piensan que hay características que los diferencian más a nivel comportamental y de contenido de letras en sus canciones, que de estilo de concierto y de géneros musicales. Sin embargo, no hay un consenso en el cómo distinguir un artista realmente cristiano y uno que no lo es, la única forma, es que el artista se declare o no como seguidor de Jesús.

Juzgar quien tiene una verdadera motivación religiosa de veneración por la deidad y quien una motivación económica y de reconocimiento, se convierte en una cacería de brujas que para muchos no tiene sentido ni razón, por ello prefieren utilizar estos cambios de musicalidad que se han dado dentro de las iglesias como una especie de instrumento para la propagación de su fe religiosa, usando la música con ritmos más urbanos para las actividades de evangelización por fuera de las iglesias, y la música congregacional o de altar para sus cultos eclesiales.

En cuanto a aspectos como la unidad interiglesias o el llamado Ecumenismo, un cristiano evangélico fundamentalista, tradicional o conservador; no tolera la interacción de su credo con otros dogmas o creencias religiosas, así se desprendan de la misma fuente, como la Iglesia Católica; no importa si esto es para buscar elementos en común para cooperación mutua. Por lo tanto, los artistas cristianos que se involucran en eventos de este tipo, son fuertemente criticados y, un aspecto a tener en cuenta, por algunos, para definirle como verdadero cristiano o no. Sin embargo, esta no es la posición de todos, ya que están los que no rechazan este tipo de contactos entre cristianos de diferentes tipos de Iglesias.

Con respecto a la búsqueda de reconocimiento y reputación por parte de algunos artistas; un cristiano evangélico del común, sea conservador o no, sea mayor o más joven; en la mayoría de los casos, no acepta fácilmente a los artistas cristianos que usan la música como negocio o medio de prestigio. Están desde los que buscan encontrar letras que hablen directamente de Jesús, hasta los que buscan en el mensaje de ellas una insinuación sobre Dios para sentir el

aval de escucharla o hacerle un cover que interpretarán en sus iglesias, porque les interesa la intención del corazón adorador de dicha persona y lo que trasmite.

Pero por otro lado, los cristianos evangélicos, en la mayoría de los casos, aceptan a los artistas que se confiesan cristianos con mucha facilidad, o a aquellos, que siendo artistas seculares o no conversos, se convierten al cristianismo. Lo importante es que confiese el nombre de Jesucristo.

Con todo, para los pastores más jóvenes, los cambios musicales dentro de las iglesias, han sido positivos; pese a todas las polémicas dentro de las mismas, y pese al creciente emocionalismo más que a un verdadero y ferviente deseo espiritual de servicio en los jóvenes de sus iglesias. Para estos pastores, todo este movimiento ha servido para propagar el nombre de Jesús dentro de los diferentes grupos de jóvenes e influenciarles positivamente en sus tendencias musicales y estilos de vida.

Los pastores cristianos, en general, sobre todo los más jóvenes, se preocupan por la demasiada atención que se le está prestando al ser humano en las producciones cristianas musicales, y al descuido que se nota en el no honrar mayormente el nombre de Jesús, sin embargo, piensan que el nombre de Jesucristo se seguirá proclamando, y que su mensaje se seguirá extendiendo pese a los cambios que se den a nivel cultural y musical, específicamente. Expresan que su deseo es que a pesar de que sigan habiendo cambios, nunca se pierda el enfoque de dar una real adoración a Dios.

Por último, en los cultos eclesiales, las iglesias cristianas evangélicas utilizan música que ha sido denominada como: alabanza y adoración, que específicamente habla de Jesús, del Padre y del Espíritu Santo. Le ofrecen completa veneración a Dios con este tipo de música. El cristiano evangélico suele darle connotación de música de alabanza a la que expresa dinamismo, alegría y es más acelerada, y música de adoración a la que expresa más intimidad y suena de forma más calmada y lenta; aunque esta no sea su real acepción. Pues enseñan que adorar a Dios es una entrega total de la voluntad del ser humano a Dios, o servirle con todo el ser, lo cual se convierte en un estilo de vida donde se reconoce las obras y hechos

poderosos de éste en el ser humano, sus cualidades y virtudes, y su soberanía en el mundo y en la persona humana, lo cual se ofrece como alabanza.

Se puede decir finalmente, que el instrumento más eficaz para expresar todos estos sentimientos de exaltación y adoración a la deidad es la música, es decir, que la música es un medio, no un fin en sí misma, ya que adorar a Dios es una acto que abarca todas las áreas del humano, en la cual éste permite que sea la deidad la que le guíe en el trayecto y proceso de su vida, sometiendo su voluntad a ésta, teniendo un cambio en su manera de pensar y actuar.

Cuando la persona hace este acto, se dice que nació de nuevo, su vida se encamina de una forma adecuada y puede alcanzar la plenitud, pues según la creencia cristiana, Dios creó al hombre para su alabanza y adoración.

Por tal motivo, la forma, aunque provoque controversias, no afecta tanto en cuanto se conserve la esencia del verdadero propósito que tiene la música dentro del acto de adorar y alabar a Dios en las Iglesias Cristianas Evangélicas.

REFLEXIÓN FINAL

Como reflexión final en este trabajo, puedo proponer que se haga una investigación más amplia de las diferentes iglesias cristianas evangélicas que puedan haber en la ciudad de Medellín, e incluso, si es posible, de otras regiones; y mirarlas como iglesias con unidad doctrinal en los puntos básicos de la fe protestante. Pues en mi trayectoria como estudiante de antropología, he podido observar que se trata a las iglesias evangélicas como elementos unitarios diferentes unas de otras. Muchos piensan que una persona que asiste a una iglesia cristiana evangélica Cuadrangular, va a distar mucho en pensamiento de una persona que asiste a una iglesia cristiana evangélica como Comunidad Cristiana de Fe, o Centro de Fe y Esperanza, por ejemplo, y en realidad, aunque tengan variaciones a nivel interno, aunque unas sean más pentecostales que otras, los cristianos de estas diversas denominaciones dirán del otro, “él o ella, es cristiano, asiste a...”

Porque en realidad, aunque existen diversas misiones o denominaciones, con estilos de gobierno interno variados; las iglesias cristianas evangélicas comparten posiciones elementales heredadas del Protestantismo, como la autoridad bíblica, la obra redentora de Cristo y su resurrección, la salvación por gracia, solo Cristo como mediador entre Dios y los hombres, y la adoración solo a Dios; también comparten los sacramentos de la Cena del Señor y el Bautismo, profesan la doctrina de la Trinidad (Dios en tres personas); enseñan sobre el cuerpo visible e invisible de Cristo, es decir, visible en la denominación o iglesia local; invisible en cuanto está unido por Cristo, quien es la cabeza de éste cuerpo místico en todos los tiempos y lugares; y también comparten el rechazo al Ecumenismo en el sentido de ser gobernados por una sola institución.

Es por ello, que dentro de estas iglesias se le dice a los nuevos que asistan a la iglesia donde aceptaron a Cristo, pero si no le es posible, le piden que vaya a una iglesia de sana doctrina, donde se honre a la Trinidad, y crean en la obra redentora de Jesús; y es por esta misma causa, que a un artista cristiano, se le refiere como cristiano, sin importar su denominación, por el solo hecho que tenga estos dogmas de fe.

Las personas de las diferentes denominaciones evangélicas, aunque defiendan sus iglesias con real devoción, cuando se trata actividades donde se convocan a todos los cristianos, asisten como si fueran una sola comunidad, y se relacionan entre sí compartiendo los puntos básicos de la fe cristiana, aunque se puedan presentar polémicas a nivel interno.

También es importante, que se pueda complementar este estudio con personas no pertenecientes a la fe cristiana evangélica, para conocer su concepto sobre la llamada “música góspel o cristiana”.

BIBLIOGRAFÍA

COLLING, ALFRED. Historia de la Música Cristiana. 1958. Ed. Casa I Vall-Andorra. España. Págs.152

REESE, GUSTAVE. 1989. *La música en la edad media: Sudoeste Asiático y Egipto*. Editoria Alianza Música, Madrid.

HURLBURT, JESSE LYMAN, et tall. *Historia de la Música Cristiana*. (1952). Ed. Vida. Miami.

DELUMEAU, JEAN, et tall. *El Hecho Religioso*. (1997). Ed. Siglo Veintiuno editores, s.a. de c.v. Cerro del Agua. México.

MUÑOZ, JAVIER, et all. (2006). Un curso de liturgia.

PROCHELL A., MARÍA CRISTINA. (s.F.). El protestantismo, su música Y músicos. *Revista musical chilena*. Recuperado de:
<http://www.revistamusicalchilena.uchile.cl/index.php/RMCH/article/viewFile/16080/16595>

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, PEDRO ALBERTO. (2009). La Música Como Elemento de Identidad y Unión en el Mundo Religioso. *Religión y Cultura*. Madrid, pág. 751-770. Oct-Dic. ISSN 0212-5838, N° 251.

POZO CABALLERO, ANA BELÉN. (2008). Música Contemporánea-Siglo XX. *Innovación y Experiencias Educativa*. Dic. ISSN 1988-6047 N°13.

REESE, GUSTAVE. (1989). *La Música en la Edad Media: Sudoeste Asiático y Egipto*. Ed. Alianza y Música. Madrid. Pág. 21-30.

ELIADE, MIRCEA. (1981). *Lo Sagrado y lo Profano: El Espacio Sagrado y La Sacralización del Mundo*. Ed. Guadarrama/ Punto Omega. Pág. 130.

ROMÁN, ALEJANDRO. (2008). *El lenguaje musivisual, semiótica y estética de la música cinematográfica*. Ed. Visión Libros. Madrid.

IBARRA CAMPOS, FRANKLIN LEONARDO. (2011). La Entrada del Demonio: Protestantes en Colombia 1920-1930. Revista Virtual de Investigación en Historia, Arte y Humanidades (Historik). Vol. 1-Nº2. Marzo-Junio
http://www.revistahistorik.com/descargas/La_entrada_del_Demonio_.pdf

EL TABERNÁCULO DE DAVID: Fundamento de la adoración Neotestamentaria. Escuela de adoración y danza profética Iglesia Cristiana Cuadrangular barrancabermeja. 21 de Agosto de 2010. Extraído el 5 de Octubre de 2015, en:
<http://escueladeadoracionicccbcabja.blogspot.com.co/2010/08/el-tabernaculo-de-david-fundamento-de.html>

CANTO AMBROSIANO. (s.F.). En Wikipedia, recuperado de:
https://es.wikipedia.org/wiki/Canto_ambrosiano).

El ministerio de la música en la Biblia. (s.F.). Recuperado de:
http://www.contestandotupregunta.org/Musica_Biblia.html

MAZUREK B., JAIME. (2001). ¿Qué pasa con el Tabernáculo caído de David?. Conozca, la voz del servicio de educación cristiana en América Latina. Recuperado de: <http://conozca.org/?p=1283>.

MARTÍN LUTERO. (s.F.). en Wikipedia, recuperado de:
https://es.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADn_Lutero.

REFORMA PROTESTANTE. (s.F.). en Wikipedia, recuperado de:
https://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_protestante.

ALABAR. En Wordreference, recuperado de:
<http://www.wordreference.com/definicion/alabar>.

ADORAR. En Wordreference, recuperado de:
<http://www.wordreference.com/definicion/adorar>.

HILLSONG (s.F.). En Wikipedia, recuperado de: <https://es.wikipedia.org/wiki/Hillsong>. Generación Doce. Recuperado de: <http://www.musicacristianavip.net/generacion-12/biografia/>.

“LA MÚSICA EN LA ANTIGÜEDAD”. Recuperado de:
<https://nukithepianist.wordpress.com/la-musica-en-la-antiguedad/>.

ZANOTTI, ALEJANDRO. (s.F.). La historia de la música y sus diferentes períodos. Recuperado de: <http://www.monografias.com/trabajos5/mudipe/mudipe.shtml>

“MÚSICA CRISTIANA”. (s.F.). En Wikipedia, recuperado de:
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%Basica_cristiana

“CISMA DE ORIENTE”. (s.F.). En Wikipedia, recuperado de:
https://es.wikipedia.org/wiki/Cisma_de_Oriente

ARIEU, RICARDO PAULO JAVIER. ¿Qué diferencia hay entre el canto Ambrosiano, Gregoriano y Galicano? (2012-105). Recuperado de:
<http://elteologillo.com/?s=canto+gregoriano>

PROCHELL A., MARÍA CRISTINA. El protestantismo, su música y músicos. (s.F.). Recuperado de:
<http://www.revistamusicalchilena.uchile.cl/index.php/RMCH/article/viewFile/16080/16595>

SÁNCHEZ S., PEDRO ALBERTO. 2009. La Música Como Elemento de Identidad y Unión en el Mundo Religioso. Religión y Cultura, Madrid, Oct-Dic.

NERI, ANABELA. “Géneros Populares de la Música Cristiana”. (s.F.). Recuperado de: <http://musicacristiana.about.com/od/G-Eneros-Y-estilos/tp/Los-G-Eneros-M-As-Escuchados-De-La-M-Usica-Cristiana-En-Espa-Nol.htm>

“MÚSICA CRISTIANA”. (s.F.). En Wikipedia, recuperado de:
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_cristiana

“MÚSICA CONTEMPORÁNEA”. (2007). Recuperado de:
http://www.cmmas.org/cmmas_comunic.php?lan=es&id=1

VINKE, RAMÓN. (2002). Ecumenismo y diálogo interreligioso en Venezuela. Agosto, No. 647, p. 383.

“El cantante Jesús Adrián Romero admite que cree en el ecumenismo, pero lo explica”. Cristianos al día. (s.F.). CRISTIANOS AL DÍA. Recuperado de:
<http://cristianosaldia.net/index.php/mundo-cristiano/el-cantante-jesus-adrian-romero-admite-que-cree-en-el-ecumenismo-pero-lo-explica.html>

“Música de los 80, Reportaje completo de la música de los 80”.
 ESPACIOMÚSICA.COM. (2015). Sep. Recuperado de:
<http://espaciomusica.com/musica-de-los-80-reportaje-completo-de-la-musica-de-los-80/>

REY, JOSÉ MARÍA. (s.F.). La historia del rock: de Elvis a Vetusca Morla. Seis décadas de música pop-rock. Conferencia Audiovisual. Producciones Argonauta. Pág.9.

“URBAN”. (s.F.). En Wikipedia, recuperado de: <https://es.wikipedia.org/wiki/Urban>

“REGUETÓN”. (s.F.). En Wikipedia, recuperado de:
<https://es.wikipedia.org/wiki/Reguet%C3%B3n>

“AIME SEMPLE MCPHERSON”. (s.F.). En Wikipedia, recuperado de:
https://es.wikipedia.org/wiki/Aimee_Semple_McPherson

“LA MÚSICA ¿ES REALMENTE NEUTRAL?”. (s.F.). Recuperado de:
<http://www.literaturabautista.com/la-musica-es-realmente-neutral>

HIDALGO, MARILÓ. (s.F.). Jóvenes del 2000, la torre de babel. Revista Fusión.com. Recuperado de: <http://www.revistafusion.com/2000/septiembre/temac84.htm>

“HARD ROCK”. (s.F.). En Wikipedia, recuperado de:
https://es.wikipedia.org/wiki/Hard_rock

DUFFIELD, GUY P. & VAN CLEAVE, NATHANIEL M. (1983). *Fundamentos de Teología Pentecostal*. Editorial Life Pacific College. San Dimas. 2da. Edición.

LOCKWARD, ALFONSO. (1992). *Nuevo Diccionario de la Biblia*. Editorial UNILIT.

NELSON, WILTON M., et all. (1998). *Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia*. Editorial Caribe.

POZO CABALLERO, ANA BELÉN. (2008). Música Contemporánea-Siglo XX. ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 13

VINKE, RAMÓN. (2002). Ecumenismo y diálogo interreligioso en Venezuela. SIC, No 647. Agosto

“REGUETON”. (s.F.). Extraído de: <https://es.wikipedia.org/wiki/Reguet%C3%B3n>

Gutierrez, M. (2016). Ilustración de los sistemas difusos. [Figura]. Recuperado de <http://normasapa.com>

“MARCOS WITT”. (2014). Marcos Witt. Cantante y Pastor México Estadounidense de Música Cristiana. [Figura 1]. Extraído el 18 de Septiembre de: http://es.wikipedia.org/wiki/Marcos_Witt

“MARCO BARRIENTOS”. (2014). [Figura 2]. Extraído el 18 de Septiembre de: [http://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Barrientos_\(cantante_cristiano\)](http://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Barrientos_(cantante_cristiano))

“DANILO MONTERO”. (2014). [Figura 3]. Música Cristiana. Extraído el 18 de Septiembre de: http://es.wikipedia.org/Daniilo_Montero

“JUAN CARLOS ALVARADO”. (2014). [Figura 4]. Extraído el 18 de Septiembre de: http://en.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_Alvarado

“HILLSONG UNITED”. (2014). [Figura 5]. Extraído el 18 de Septiembre: [https://www.google.com.co/search?q=hillsong&biw=1093&bih=498&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=UIUhVN2IHNaQgwTv04DYAQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgc=Nq7DjhFChTdgVM%253A%3BTk7f1GkIWUSg1M%3Bhttp%253A%252F%252Fa0.aastatic.com%252Fassets%252Fimg%252Fcontent%252Findustry-snaps%252Fchristian%252F2011%252F747xH%252Fhillsong-seattle.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.allaccess.com%252Fchristian%252Findustry-snap%252Fq%252Fid%252F2817%3B747%3B527\)](https://www.google.com.co/search?q=hillsong&biw=1093&bih=498&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=UIUhVN2IHNaQgwTv04DYAQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgc=Nq7DjhFChTdgVM%253A%3BTk7f1GkIWUSg1M%3Bhttp%253A%252F%252Fa0.aastatic.com%252Fassets%252Fimg%252Fcontent%252Findustry-snaps%252Fchristian%252F2011%252F747xH%252Fhillsong-seattle.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.allaccess.com%252Fchristian%252Findustry-snap%252Fq%252Fid%252F2817%3B747%3B527)

“GENERACIÓN DOCE”. (2014). [Figura 6]. Extraído el 18 de Septiembre de: <http://generaciondoce.com/biografia>

“JAIME MURRELL”. (2014). [Figura 7]. Extraído el 18 de Septiembre de: http://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_Murrell

“Culto de Jóvenes en la iglesia Centro de Fe y Esperanza Central. (2014). [Figura 8].
Autora: ARLED STELLA ÁLVAREZ VÉLEZ

“Culto dominical de la Comunidad Cristiana de Fe”. (2013). [Figura 9]. Autora: ARLED
STELLA ÁLVAREZ VÉLEZ.

“ALEX CAMPOS”. (2014). [Figura 11]. Extraído el 18 de Septiembre de:
http://es.wikipedia.org/wiki/Alex_Campos

“EVANGELICALISMO”. (s.F.). Extraído de:
<https://es.wikipedia.org/wiki/Evangelicalismo>

“CRISTIANISMO”. (s.F.). Extraído de: <https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo>

“MÚSICA CONTEMPORÁNEA”. (s.F.). Extraído de:
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_acad%C3%A9mica_contempor%C3%A1nea

“SECULARIZACIÓN”. (s.F.). Extraído de:
<https://es.wikipedia.org/wiki/Secularizaci%C3%B3n>

“TRINIDAD”. (s.F.). Extraído de:
https://es.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%ADsima_Trinidad

“DENOMINACIÓN”. (s.F.). Extraído de:
https://es.wikipedia.org/wiki/Denominaci%C3%B3n_cristiana

“MINISTERIO”. (s.F.). Extraído de: <http://hcg.com.ar/vocab/art/ministerio.html>

“ALABANZA”. (s.F.). Extraído de: <https://es.wikipedia.org/wiki/Alabanza>

“ADORACIÓN”. (s.F.). Extraído de: <https://es.wikipedia.org/wiki/Adoraci%C3%B3n>

SERVAN ALBARRACÍN, ROBERTO. (2008). Dios Busca Verdaderos Adoradores. Ministerio de Adoración y Alabanza. Extraído de: <http://articulo2robertoservan.blogspot.com.co/>

Álvarez-Vélez, Arled. (Autor). (2011, Junio 6). *Alabanza Culto de Jóvenes Centro Cristiano Laureles A.I.M.C.O.* [MP4]. Medellín-Colombia.

Álvarez-Vélez, Arled. (Autor). (2014). *Culto de Jóvenes CFE.* [MP4]. Medellín-Colombia.

González, Esneider [esgonsa89@yahoo.com]. (2014-17-12). Vivir Cantando. En vivo Gospel Park GMG & Sarah Alzate. [Archivo de Vídeo]. Medellín-Colombia. Extraído de: <https://www.youtube.com/watch?v=uTjujleuCIY>

Álvarez-Vélez, Arled. (Autor). (2015). *Alabanza de Culto de Domingo CFE.* [MP4]. Medellín-Colombia.

Álvarez-Vélez, Arled. (Autor). (2015, Marzo 13). *Alabanza Cumbre Pastoral CCF.* [MP4]. Medellín-Colombia.

Álvarez-Vélez, Arled. (Autor). (2017, Enero 9). *Alabanza en Ceremonia de Bautizos ICMMO.* [MP4]. Medellín-Colombia.

ANEXOS

Anexo A

Culto de Dominical CCF

Culto de Domingo. Septiembre de 2013

Lugar: Comunidad Cristiana de Fe-Medellín

Autora: Arled Stella Álvarez Vélez

Miembros de la alabanza de la Comunidad de Fe y la pastora Katty McMillan con su esposo Andrés McMillan. Es un culto dominical de la Comunidad Cristiana de Fe en horas de la mañana

Anexo B**Culto Dominical CFE**

Culto de Domingo 1 p.m. 2015

Lugar: Centro de Fe y Esperanza (Medellín).

Autora: Arled Stella Álvarez Vélez

En la foto uno de los líderes de alabanza de CFE, al fondo, uno de los pastores y músicos, con algunos de los asistentes al culto.

Anexo C

Asistentes al Culto de Domingo en CCF Manifestando Alabanza y Adoración

Culto de Domingo. Septiembre de 2013

Comunidad Cristiana de Fe-Medellín

Autora: Arled Stella Álvarez Vélez

Asistentes al culto en tiempo de alabanza y adoración con música. Es un culto dominical de la CCF en horas de la mañana

Anexo D

Culto Centro Cristiano A.I.M.C.O.

Culto. 18 de Septiembre de 2012

Lugar: Centro Cristiano Cuadrangular Laureles (Hoy día, Centro Cristiano Laureles A.I.M.C.O.)

Autor: Extraída el 26 de Febrero de 2015 de <https://www.facebook.com/centrocristianolaureles>

En la foto Pastor Antonio Zamudio y la congregación en pleno. Esta foto fue extraída del Facebook del Centro Cristiano Laureles A.I.M.C.O. Las fechas escritas son las correspondientes a las publicaciones en Facebook. (En esta foto se ve que para la fecha aún era de denominación Cuadrangular por el escudo cuadrangular que aparece en las pantallas).

Anexo E

Cumbre de Pastores y Líderes CCF

Cumbre de Pastores y Líderes. 13 de Marzo de 2015

Lugar: Iglesia Comunidad Cristiana de Fe

Autora: Arled Stella Álvarez Vélez

En la foto: Pastor Andrés McMillan, Pastores y Líderes de Comunidad Cristiana de Fe y de otras Misiones Cristianas Evangélicas.

Anexo F**Culto de Domingo de la ICMMO**

Culto Dominical de la Iglesia Cristiana y Misionera Milla de Oro. 12 de marzo de 2016

Lugar: Iglesia Cristiana y Misionera Milla de Oro

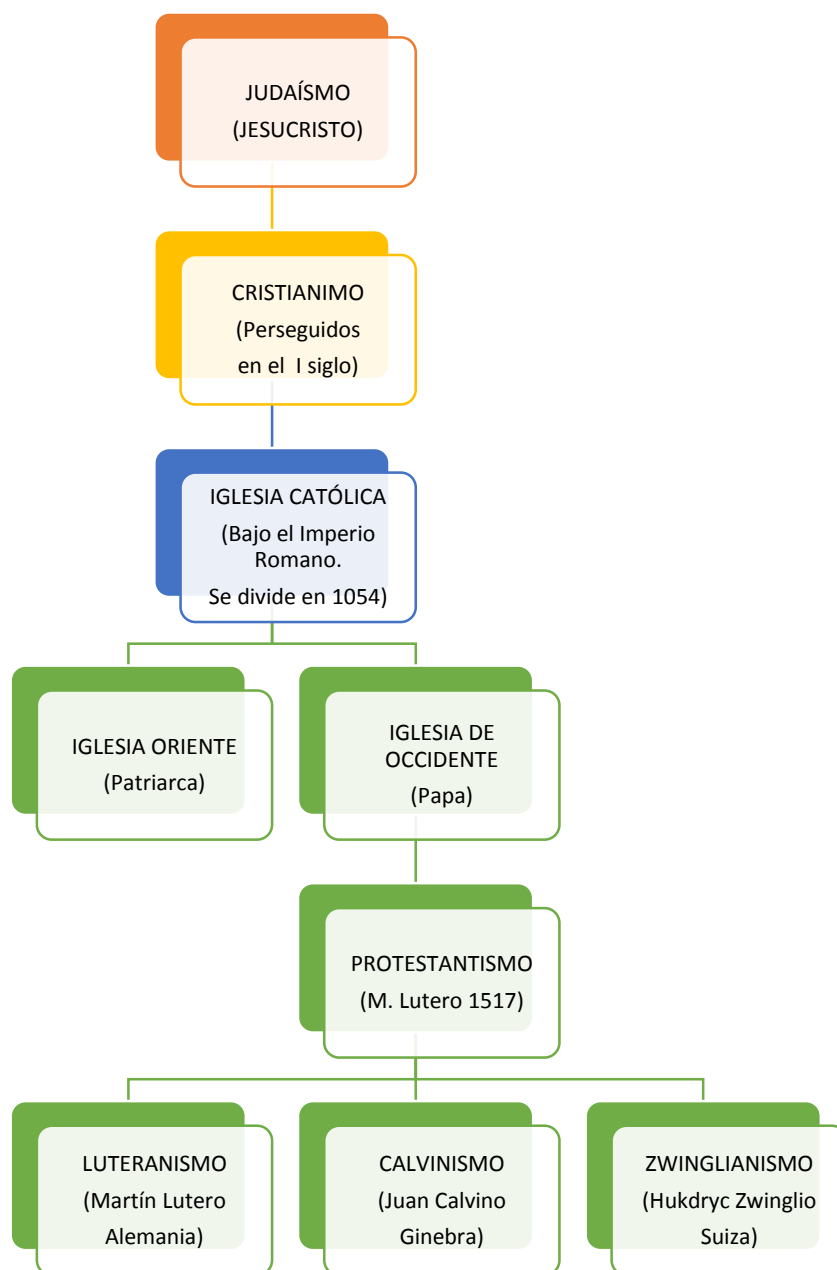
Autora: Arled Stella Álvarez Vélez

En la foto están personas asistentes a un culto de domingo en la ICMMO.

Anexo G

A.1. DE DÓNDE SURGEN LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS

Cristianismo y Sus Tres Grandes Divisiones

A.2. DE DÓNDE SURGEN LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS

(La Reforma)

