

Guía del Estudiante

Historia de la iglesia cristiana 2

Clergy Development
Iglesia del Nazareno
Lenexa, KS
2009

® Derechos Reservados 2009 Nazarene Publishing House, Kansas City, MO USA. Publicado por la Oficina de Clergy Development, Church of the Nazarene, Kansas City, MO USA.

Aviso a los proveedores de educación:

Este es un contrato. Al utilizar estos materiales usted acepta todos los términos y condiciones de este acuerdo. Este acuerdo cubre todas las Guías para el maestro, las Guías para el estudiante y los recursos de instrucción incluidos en este módulo.

Por aceptar este acuerdo, la Oficina de Clergy Development le otorga a usted una licencia no exclusiva para utilizar dichos materiales curriculares, siempre y cuando esté de acuerdo con lo siguiente:

1. Uso de los módulos.
  - Puede distribuir este módulo en forma electrónica o a otros proveedores educativos.
  - Puede hacer y distribuir copias electrónicas o en papel a los estudiantes para propósitos de instrucción, mientras que cada copia contenga este acuerdo y los avisos de los derechos intelectuales y otros avisos concernientes al módulo. Si baja el Módulo desde la Internet u otro recurso similar en línea, debe incluir el aviso de los derechos de autor del a Oficina de Clergy Development para el módulo con cualquier distribución en la línea y en cualquier medio que utilice y que incluya el módulo.
  - Puede traducir, adaptar y o modificar los ejemplos y los recursos educativos para el propósito de hacer la enseñanza culturalmente relevante para sus estudiantes. Sin embargo, debe estar de acuerdo en que no venderá estos materiales modificados sin el permiso expreso de la Oficina de Clergy Development.
2. Derechos de autor. El módulo es propiedad de la Oficina de Clergy Development y está protegido por las leyes de propiedad intelectual de los Estados Unidos y las provisiones del Derecho Internacional. Con las excepciones indicadas anteriormente, no se le otorga a usted ningún derecho sobre la propiedad intelectual de este módulo.
3. Restricciones:
  - No se pueden vender copias de este módulo en forma alguna, excepto para recuperar el costo mínimo de reproducción por medios electrónicos o los gastos de fotocopias.
  - Los derechos no publicados están reservados bajo las leyes de Derecho de Autor de Estados Unidos.
4. Quedan reservados los derechos no publicados bajo las leyes de derechos de autor de Estados Unidos.

Oficina de Clergy Development
Iglesia del Nazareno
6401 The Paseo
Kansas City, MO 64131
USA

El **Curso Modular de Estudios Ministeriales** es un currículo basado en resultados, diseñado para implementar el paradigma educativo definido por las Consultas de Breckenridge. La Oficina de Clergy Development es responsable por el mantenimiento y la distribución del Curso Modular de Estudios Ministeriales para la Iglesia del Nazareno.

Los **Miembros del comité de desarrollo** del Curso Modular de Estudios Ministeriales fueron:

Michael W. Vail, Ph.D., Editor de las series de estudio
Daniel Copp, Director de la Oficina de Clergy Development
Jerry D. Lambert, Comisionado de la Junta Internacional de Educación.
Al Truesdale, Ph.D., Seminario Teológico Nazareno (jubilado)
Robert L. Woodruff, Ph.D., Coordinador de Educación de Misión Mundial.
David Busic, Pastor, First Church of the Nazarene, Bethany, Oklahoma
Michael W. Stipp, Oficina de Clergy Development

Prologo de la serie. Escrito por Al Truesdale

Ensayo periodístico. Escrito por Rick Ryding

Colaboradores principales. Están indicados en cada módulo en las Guías para el maestro específicas.

Traducción: Tomás Alvarez

Revisión y redacción: José Pacheco

NOTA: En todos los cursos se usa la Versión Reina-Valera Revisión 1995 de la Biblia a partir de los módulos traducidos desde principios de 2007. En los anteriores se usó la Versión Reina-Valera Revisión 1960. Cuando se citen otras versiones se dará el crédito correspondiente, p. ej., NVI –Nueva Versión Internacional.

Introducción al sistema del curso modular

"Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; y a otros, pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo".

—Efesios 4:11-12

"Pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros".

—2 Timoteo 2:1

"El programa del Master Teacher Plan (MTP) es uno de los Objetivos de aprendizaje de la Estrategia Global para la Educación Teológica –La Gran Comisión de Pastores para el Siglo 21, preparada por el Instituto de Recurso Internacional de Educación (Junta Internacional de Educación –IBOE–, Seminario Teológico Nazareno, Servicios Para Pastores y Misión Mundial), capacitación y certificación de pastores-maestros en contenido y metodología para que enseñen los cursos (módulos) en sus localidades" (traducción del documento en ingles, revisión de julio 7, 2000).

La oficina de Misiones Hispanas y con la aprobación del Comité de Estrategia Hispana y de Educación, adoptó el MTP como estrategia integral para la preparación de los nuevos ministros hispanos-latinos en Estados Unidos y Canadá, en el cumplimiento de la Gran Comisión a través del currículo oficial de los módulos.

Jesús dijo: "A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies" (Mateo 9:37-38). Con el acelerado crecimiento de la comunidad hispana latina en Estados Unidos y Canadá, este mandato de Jesús cobra una enorme actualidad.

Gracias a Dios por los esfuerzos de muchos líderes pioneros, quienes desde hace muchos años han desarrollado programas a lo largo y ancho de Estados Unidos y Canadá, para preparar nuevos pastores y líderes entre la comunidad hispana nazarena; deseamos que continúe.

Hoy es el tiempo de incrementar la formación de nuevos siervos(as) del Señor para los diferentes ministerios que el reto actual nos impone, el cual es ineludible. Necesitamos fundadores de iglesias, evangelistas, pastores(as) para puntos de predicación, para misiones e iglesias organizadas y para tantos otros ministerios como nuestra creatividad nos pueda guiar.

Son muy alentadoras las iniciativas educativas de los Centros de Estudios Ministeriales de distritos, la colaboración entre distritos, el programa nacional de ENTE y el programa vía Internet de la Universidad Nazarena del Northwest, de Nampa, Idaho, quienes están usando el sistema curricular de los módulos.

Reconocimientos

En primer lugar al Dios Todopoderoso que hace las cosas posibles.

A la Junta de Superintendentes Generales por la visión de declarar Estados Unidos y Canadá como campo misionero.

Al Dr. Tom Nees, Director del Departamento de Misión y Evangelismo de Estados Unidos-Canadá, por su apoyo en asignar recursos para el proyecto de la traducción de los módulos.

Al Dr. Mike Vail, de la oficina de la Junta Internacional de Educación y la oficina del Desarrollo del Ministro por su asesoramiento en el proceso formativo de la estrategia del Master Teacher Plan, y por facilitar los módulos en inglés.

A todas las personas que de una u otra forma contribuyeron en la elaboración de los módulos, particularmente a los educadores que los escribieron originalmente en inglés.

A los traductores de los módulos quienes han hecho posible que este recurso indispensable para la preparación ministerial llegue a todos los centros de educación ministerial.

Al Rdo. José Pacheco, Editor de Literatura Hispana USA-Canada por la edición final de los módulos.

Detrás de todo proyecto siempre hay un grupo de personas que trabajan para que la visión de hoy se convierta mañana en realidad y esa realidad en el impacto del futuro. A los pastores-maestros que se involucrarán en la enseñanza de los cursos modulares. Los pastores-maestros son los instrumentos en la preparación de los futuros hombres y mujeres que Dios está llamando al ministerio en Estados Unidos y Canadá en el cumplimiento de la Gran Comisión.

Esperamos "Un nuevo día" en la educación ministerial y una "Nueva generación de ministros".

En su misión,

*—Roberto Hodgson
Director Nacional de Ministerios Hispanos USA/Canada
Iglesia del Nazareno*

Nota: El Master Teacher Plan desarrolló cinco talleres para ayudar en la capacitación de los pastores-maestros, los cuales usted puede ver en el CD de los cursos modulares o en la página de Internet: www.nazarenosusacan.org

Prólogo de la serie

Una visión para el ministerio cristiano: Educación de los ministros en la Iglesia del Nazareno

El propósito principal de todas las personas, de hecho, de toda la creación, es la adoración, amor y servicio a Dios. Dios mismo se ha dado a conocer en sus actos de creación y redención. Como el Redentor, Dios ha llamado a la existencia a un pueblo, la iglesia, quien incluye, celebra y declara su nombre y sus caminos. La vida de Dios con su pueblo y el mundo constituye la historia de Dios. Esa historia está registrada principalmente en el Antiguo y Nuevo Testamentos, y continúa siendo expresada por el Cristo resucitado que vive y reina como cabeza de su iglesia. La iglesia vive para declarar la historia de Dios completa. Esto lo hace de varias maneras: En las vidas de sus miembros que están, incluso, siendo transformados por Cristo, a través de la predicación, los sacramentos, el testimonio oral y la misión interna. Todos los miembros del cuerpo de Cristo son llamados a ejercer un ministerio de testimonio y servicio. Nadie está excluido.

En su sabiduría, Dios llama a algunas personas para cumplir el ministerio de la proclamación del evangelio y cuidar del pueblo de Dios en forma conocida como un ministerio ordenado. Dios es el inicial actor de este llamado, no los seres humanos. En la Iglesia del Nazareno creemos que Dios llama y que las personas responden. Ellas no eligen el ministerio cristiano. Todas las personas que Dios llama al ministerio ordenado se admiran de que Él los llamara. Continúan siendo humildes y se admiran del llamado divino. El *Manual* de la Iglesia del Nazareno dice: "Reconocemos y sostenemos que la Cabeza de la iglesia llama a algunos hombres y mujeres a la labor más oficial y pública del ministerio", y agrega: "La iglesia, iluminada por el Espíritu, reconocerá el llamado del Señor" (*Manual* de la Iglesia del Nazareno, párrafo 400).

Un ministro cristiano ordenado tiene como su principal responsabilidad declarar en muchas formas el propósito de Dios cumplido en Jesús de Nazaret. su encargo es *"cuidar el rebaño de Dios... no por fuerza, pero con solicitud, no por ganancia deshonesto pero... no como tomando control de los demás, sino siendo ejemplo del rebaño"* (1 Pedro 5:2.3). El ministro cumple este encargo bajo la supervisión de Cristo, el Pastor principal (1 Pedro 5:4). Tal ministerio puede cumplirse solamente después de un período de cuidadosa preparación. De hecho, dadas las siempre cambiantes demandas sobre el ministro, su "preparación" nunca cesa.

Una persona que entra en el ministerio cristiano llega a ser en sentido amplio un mayordomo del evangelio de Dios (Tito 1:7). Un mayordomo es aquel a quien se le confía el cuidado de lo que pertenece a otro. Un mayordomo puede ser aquel que cuida a otra persona y administra la propiedad de alguien más. Todos los cristianos son mayordomos de la gracia de Dios. Pero además, en un sentido peculiar, un ministro cristiano es un mayordomo del "misterio de Dios", que es Cristo, el Redentor, el Mesías de Dios. En toda fidelidad, el ministro es llamado a "dar a conocer con valor el misterio del evangelio" (Efesios 6:19, NVI). Como Pablo, él o ella debe predicar fielmente "las incalculables riquezas de Cristo, y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora, por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales" (Efesios 3:8-10, NVI).

Para cumplir esta comisión, hay mucho espacio para la diligencia y la vigilancia, pero no hay lugar para la pereza o licencia (Tito 1:5-9). Los buenos mayordomos reconocen que son solamente eso, mayordomos, no los dueños, y que darán cuenta de su mayordomía a su Maestro. Fidelidad a aquel cargo y al Señor que lo ha dado es la principal pasión de la mayordomía. Cuando es comprendido apropiadamente, el ministerio cristiano nunca se considera como un "trabajo". Es ministerio —únicamente ministerio cristiano. No hay mayor responsabilidad o gozo que pueda ser conocido que convertirse en mayordomo de la historia de Dios en la iglesia de Cristo. La persona que abraza el llamado de Dios para el ministerio ordenado se colocará en la compañía de los apóstoles, los primeros padres de la iglesia, los reformadores de la Edad Media, los reformadores protestantes, y muchas personas alrededor del mundo de hoy que gozosamente sirven como mayordomos del evangelio de Dios.

Obviamente, quien no reconozca, o quien comprenda pero rechace, lo que es la completa e inclusiva mayordomía de un ministro no debería comenzar el camino que le guía hacia la ordenación. En un sentido particular, un ministro cristiano debe en todos los aspectos ser modelo del evangelio de Dios. Él o ella está para "huir" del amor al dinero. En cambio, el ministro debe seguir "la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad". Él o ella debe pelear "la buena batalla de la fe" y hacer suya "la vida eterna" a la que fueron llamados (1 Timoteo 6:11-12, NVI).

De ahí que la Iglesia del Nazareno crea que "el ministro de Cristo debe ser ejemplo en todo a su grey —en puntualidad, en discreción, en diligencia, en sinceridad, 'en pureza, en conocimiento, en tolerancia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero; en palabra de verdad, en poder de Dios y con armas de justicia a diestra y a siniestra' (2 Corintios 6:6-7)" (Manual, Iglesia del Nazareno, párrafo 401.1). El ministro de Cristo debe ser "intachable: no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias mal habidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan" (Tito 1:7-9, NVI).

Para ser buen mayordomo del evangelio de Dios uno debe, junto con otras cosas, estudiarse a sí mismo cuidadosa y sistemáticamente, antes y después de la ordenación. Esto sucederá no porque él o ella estén obligados a hacerlo, sino por amor a Dios y a su pueblo, el mundo en que Él está trabajando para redimir, y por un ineludible sentido de responsabilidad. No exageramos al decir que la actitud que uno trae a la preparación para el ministerio dice mucho acerca de lo que él o ella piensa de Dios, el evangelio y la iglesia de Cristo. El Dios que llegó a encarnarse en Jesús y quien hizo un camino de salvación para todos hizo lo mejor en la vida, muerte y resurrección de su Hijo. Para ser un buen mayordomo, un ministro cristiano debe responder de igual forma. Jesús contó muchas parábolas acerca de mayordomos que no reconocieron la importancia de lo que se les había confiado (Mateo 21:33-44; 25:14-30; Marcos 13:34-37; Lucas 12:35-40; 19:11-27; 20:9-18).

La preparación —la preparación de uno en todas sus dimensiones— debe buscarse a la luz de la responsabilidad delante de Dios y su pueblo que el ministerio involucra. Esto implica que debe uno aprovechar los mejores recursos de educación que se tengan a mano.

La Iglesia del Nazareno reconoce cuán grande es la responsabilidad asociada con el ministerio cristiano y la acepta totalmente. Una manera de reconocer nuestra responsabilidad delante de Dios consiste en enfatizar los requisitos que tenemos para la ordenación y la práctica del ministerio. Creemos que el llamado a y a la práctica del ministerio cristiano es un don, no un derecho o un privilegio. Creemos que Dios toma a un ministro a la más alta norma religiosa, moral y profesional. No nos oponemos a esperar que tales normas deban ser guardadas desde la ocasión del llamado de uno hasta la muerte. Creemos que el ministerio cristiano debe ser primero una forma de adoración. La práctica del ministerio es, a la vez, una ofrenda a Dios y un servicio a su iglesia. Por el milagro de la gracia, la obra del ministerio puede llegar a ser un medio de gracia para el pueblo de Dios (Romanos 12:1-3). La preparación de uno para el ministerio también es una forma de adoración.

El Curso Modular de Estudios Ministeriales que puede conducir a una persona hacia la candidatura para la ordenación ha sido cuidadosamente diseñado para prepararla para el tipo de ministerio que describimos. su propósito común es proveer una preparación integral para entrar en el ministerio cristiano ordenado. Estos módulos reflejan la sabiduría, experiencia y responsabilidad de la iglesia delante de Dios. También muestran en gran medida la preocupación de la Iglesia del Nazareno respecto al evangelio, el pueblo de Dios, el mundo por el que Cristo dio su vida y el ministerio cristiano. Completarlos normalmente le tomará de dos a cuatro años. Pero nadie debería sentirse presionado para cumplir con esta agenda.

El estudio cuidadoso de lo que requieren los módulos debe mostrar que, delante de Dios y su iglesia, uno acepta como mayordomo la responsabilidad asociada con el ministerio ordenado.

Reconocimientos

Cada módulo es el conjunto de esfuerzos de muchas personas. Alguien escribe el manuscrito original, otros ofrecen sugerencias para fortalecer el contenido y hacer más comprensible el contenido y finalmente un editor preparara el material para su publicación. Este módulo no es diferente. Mucha gente ha contribuido a éste módulo.

Contribuyente principal

El contribuyente principal para este módulo es Floyd T. Cunningham. El Dr. Cunningham es decano académico del Seminario Teológico Nazareno de Asia-Pacífico en Taytay, Rizal, Filipinas. También es profesor de historia del cristianismo y ha estado en el seminario desde 1983. En 1984 obtuvo un doctorado en historia religiosa americana en la Universidad de John Hopkins. El Dr. Cunningham también graduó de Eastern Nazarene University y del Nazarene theological Seminary y es ministro ordenado en la Iglesia del Nazareno. Es autor de *Holiness Abroad: Nazarene Missions in Asia*

Revisor

Cada módulo fue revisado por, a lo menos, un especialista en el contenido para asegurar que el contenido no represente un solo, o reducido, punto de vista u opinión. El revisor proveyó sugerencias que el principal contribuyente pueda integrar en este módulo.

W. Thomas Umbel fue el revisor de este módulo. El Dr. Umbel ha sido miembro de la facultad en el Colegio Bíblico Nazareno desde 1999 donde enseña cursos de historia, teología, y práctica del ministerio cristiano. Previo a 1999, sirvió por 19 años en varias asignaciones ministeriales y estuvo activamente involucrado en educación por extensión con base en los distritos. El Dr. Umbel recibió su Doctorado, PhD de la Universidad de John Hopkins (1992), Maestría en Divinidades del Seminario Teológico Nazareno (1980), y Bachillerato en Artes del Colegio Nazareno del Este (1977).

Contenido

Página

Prefacio	3
Reconocimientos	6
Sílabo	8
Unidad 1: Cristianismo en la Era de la Reforma—1500-1650	
Lección 1: Tránsito de la Reforma: Renacimiento y Humanismo	30
Lección 2: Martín Lutero	36
Lección 3: Líderes y grupos de la Reforma	50
Lección 4: Adoración cristiana y ministerio, y Gran Bretaña	59
Lección 5: Continuo desarrollo de grupos protestantes.	75
Lección 6: Avances del Catolicismo Romano	86
Lección 7: Catolicismo Romano en América y Asia	95
Unidad 2: Cristianismo en la Era Moderna -- 1650-1900	
Lección 8: La Era de las Luces y el Pietismo.	107
Lección 9: El principio protestante en América.....	123
Lección 10: Wesley y el inicio del Metodismo	145
Lección 11: Avivamientos y el Movimiento de Santidad.	161
Lección 12: El Movimiento Misionero Protestante y sus Impactos en Asia	188
Lección 13: El cristianismo alrededor del mundo y la iglesia europea del siglo 19 ...	200
Lección 14: La vida de la iglesia occidental y la ortodoxia oriental	212
Unidad 3: Cristianismo en los siglos XX y XXI	
Lección 15: Acontecimientos de finales del siglo XIX y principios del XX	226
Lección 16: Misiones, ecumenismo y teología	251
Lección 17: La iglesia y el estado, y el pentecostalismo.....	266
Lección 18: Direcciones y conclusiones	277
Notas finales.....	294

Sílabo

Historia de la iglesia cristiana 2

Institución educacional:

Ubicación del curso:

Fechas del curso:

Nombre del Instructor:

Declaración de visión de este módulo:

Las unidades de este módulo están basadas en metas generales que consideran cinco temas básicos en la historia del cristianismo: Escritura y tradición; estructuras de la iglesia; iglesia y sociedad; la expansión del cristianismo; y espiritualidad cristiana, incluyendo vida cristiana, adoración, y ministerio. Entender estos aspectos de la historia del cristianismo provee perspectivas esenciales para el ministerio cristiano en el mundo de hoy.

Este módulo sirve como un curso de base para la historia del cristianismo. Se enfoca a desarrollar un entendimiento histórico de la fe cristiana y narra la historia de cómo las gentes respondieron al llamado del evangelio. **Se sugiere que como requisito para este módulo se haya tomado el curso *Historia de la iglesia cristiana 1*.**

Este módulo se concentrará en la historia del cristianismo desde la Era de la Reforma hasta el siglo XX. Los estudiantes descubrirán y adquirirán una más profunda apreciación de los propósitos redentores de Dios en los pueblos, eventos, movimientos, y culturas. Los estudiantes también podrán edificar puentes desde un entendimiento histórico a una formación espiritual personal, el papel de la iglesia en la sociedad, y el ministerio contemporáneo.

Expectativas educacionales

1. La obra del Espíritu Santo es esencial en todo proceso de la educación cristiana en todo nivel. Consistentemente pediremos y esperaremos la presencia del Espíritu en nosotros y entre nosotros.
2. La enseñanza y aprendizaje cristianos se perfeccionan en el contexto de personas en comunidad estando y trabajando juntos. La comunidad es un don del Espíritu pero puede ser mejorado o pulido por el esfuerzo humano. Las comunidades tienen en común valores, historias, prácticas y metas. Invertiremos un esfuerzo explícito para elevar el sentir de comunidad en la clase. El trabajo de grupo tendrá lugar en cada lección.

3. Cada estudiante adulto tiene conocimiento y experiencia que contribuir a la clase. Aprendemos no solamente del instructor y de las lecturas asignadas pero también de unos y otros. Cada estudiante es valorado no solamente como alumno sino también como un maestro. Esa es una de las razones por las cuales muchos de los ejercicios de este curso son cooperativos y colaborativos en naturaleza.
4. Escribir es una forma ideal de combinar teoría y práctica mientras que los estudiantes sintetizan los principios y el contenido de las lecciones con sus propias experiencias, preferencias e ideas.

Declaraciones de resultados

Este módulo contribuye al desarrollo de las siguientes habilidades definidas en la *Guía de desarrollo ministerial*.

RESULTADOS DEL PROGRAMA

- CN 24 Habilidad para describir la línea general de la historia de la iglesia y el desarrollo de las principales doctrinas y credos.
- CN 25 Habilidad para identificar y describir la importancia de las principales figuras, temas y eventos de las eras patrística, medieval, la Reforma, Puritana, Pietista, Wesleyana y moderna de la historia de la iglesia.
- CN 26 Habilidad para describir cómo la iglesia implementó su misión en los diversos períodos de su historia.
- CX 8 Habilidad para ubicar el contexto de ministerio a la luz de los grandes esquemas de la historia del mundo y nacional.
- CX 10 Habilidad para entender y articular las bases bíblicas, históricas y teológicas para la misión cristiana.

DECLARACIONES DE RESULTADOS

Todos los resultados que se pretenden están relacionados a lo que es esencial para el ministerio cristiano en términos de contenido, carácter, contexto y competencia.

Al describir el **CONTENIDO** de la historia del cristianismo en la Reforma y la era moderna, este módulo capacita a los estudiantes para:

- Entender las metas y propósitos del estudio histórico del cristianismo.
- Describir las líneas generales de la historia de la iglesia y el desarrollo de las principales doctrinas y credos.
- Poseer conocimiento general de la Reforma y la historia moderna de la iglesia.
- Entender lo que significó ser cristiano en esas centurias al examinar los asuntos doctrinales y las respuestas cristianas.
- Entender las contribuciones de los primeros teólogos sobresalientes; su relación al contexto social y su influencia sobre la tradición cristiana.
- Entender los métodos de interpretar la biblia en la Reforma y la era moderna.
- Identificar y entender el significado de las principales figuras, temas y eventos en la iglesia cristiana desde la Reforma hasta la XX centuria.
- Identificar eventos significativos, movimientos religiosos y líderes en la historia del cristianismo durante este período.
- Describir cómo la iglesia implementó su misión en los períodos de la Reforma y la era moderna.

- Entender el proceso de evangelización del mundo.
- Demostrar los temas críticos de la fe cristiana en la Reforma y la historia moderna de la iglesia como puntos focales para llevar adelante la predicación del evangelio.
- Identificar los cambios significativos en la historia política del mundo, y cómo estos cambios afectaron el cristianismo.
- Continuar con el estudio de la historia de la iglesia a través del ministerio.
- Describir, comparar y contrastar las prácticas de ministerio y adoración de la Reforma y la era moderna con los movimientos contemporáneos.
- Defender y explicar los Artículos de Fe denominacionales con referencia a asuntos históricos.

Este módulo ayuda al desarrollo del **CARÁCTER** del ministro al capacitar a los estudiantes para:

- Encontrar recursos de ayuda para la formación y desarrollo espiritual y de carácter personales en las obras de los cristianos de esta era.
- Identificarse con valiosas figuras históricas y movimientos.

CONTEXTO. Los objetivos capacitan a los estudiantes para:

- Ubicar el contexto de ministerio a la luz de los grandes esquemas del mundo e historias nacionales.
- Examinar los asuntos de contextualización al buscar en las respuestas cristianas al evangelio alrededor del mundo.
- Poseer un más rico entendimiento de la relación entre la iglesia y la sociedad.
- Entender la diferencia entre lo que es esencial en la vida y práctica cristianas, y lo que es incidental como resultado de la cultura.
- Entender mejor el cristianismo en sus propios países.
- Examinar otros contextos sociales e históricos.
- Aplicar los métodos de los historiadores para ver la Reforma y el cristianismo moderno, y poder así analizar su iglesia local y el contexto que la rodea.

Los objetivos de **COMPETENCIA** capacitan a los estudiantes para:

- Trazar en base a las lecciones e ilustraciones de la Reforma y la historia de la iglesia moderna, un informe de cómo la iglesia puede efectivamente cumplir con la misión divina dadas las realidades de nuestros días.
- Explicar a cualquier miembro de culto cómo sus creencias se desarrollaron en un específico contexto histórico.
- Aplicar análisis histórico a la vida de una congregación local para poder describir su contexto histórico y cultural.
- Responder sabiamente desde una base histórica a los asuntos tanto teológicos como prácticos que puedan surgir en su ministerio.

Lecturas Recomendadas

Un buen libro de texto para primer nivel de historia de la iglesia es: Bruce L. Shelley, *Church History in Plain Language*. Dallas: Word Publishing, 1995.

Muchos otros textos son buenos y junto con el de Shelly, han sido usados para escribir las lecciones de este módulo. Estos incluyen:

- Kenneth S. Latourette, *A History of Christianity*, 2 vols. New York: Harper and Row, 1953; rev. ed., 1975.

- Roland Bainton, *Christianity*. Boston: Houghton Mifflin, 1964; reprinted 1987.
- Martin Marty, *A Short History of Christianity*, second ed. Filadelfia: Fortress, 1987.
- Un texto alternativo es Williston Walker, *Historia de la iglesia cristiana*,. by Richard A. Norris, David W. Lotz, and Robert T. Handy. Kansas City: Casa Nazarena de Publicaciones.
- Un texto suplementario es Stephen Neill, *A History of Christian Missions*, rev. ed. Harmondsworth, England: Penguin, 1990.

Requisitos del módulo

- 1. Asistencia a clases, atención y participación** son especialmente importantes. Los estudiantes son responsables por todas las tareas asignadas y los trabajos en clase. Mucho del trabajo de este curso se desarrolla en grupos pequeños. El trabajo de grupos pequeños debe ser cooperativo. Eso hace que la asistencia sea imperativa. Aún cuando uno haga trabajo extra de lecturas y monografías, el valor de la discusión, diálogo y el aprendizaje de unos y otros es interferido por la falta de asistencia. Si alguien falta a una o dos clases, el líder de aprendizaje requerirá trabajo extra antes de que se dé por acreditado el curso. Si alguien falta a tres o más lecciones, se requerirá que el estudiante vuelva a tomar todo el módulo.

Trabajo de grupos pequeños. Nada es más importante en este curso que el trabajo de grupos pequeños. Los miembros de esta clase serán asignados a grupos de dos o cuatro estudiantes cada uno. Los miembros del grupo servirán como compañeros para exploraciones y discusión.

2. Tareas

Diario de reflexión personal: La única tarea permanente para este módulo es su Diario de reflexión personal. Será usado regularmente, o quizá diario. Por lo menos una vez durante el término del curso, el instructor revisará las notas personales en su diario. En cada lección se incluye una tarea que consiste en el Diario de reflexión personal.

El Diario de reflexión personal en su diario vendrá a ser el amigo del estudiante y tesoro de percepciones, devociones e ideas. Es aquí donde ocurre la integración de la teoría y práctica. La naturaleza espiritual del Diario de reflexión personal en su diario le protege contra un curso de estudios que sería meramente académico, ya que frecuentemente usted es llamado a aplicar los principios estudiados a su propio corazón y a su propia situación de ministerio.

Este Diario de reflexión personal en su diario de reflexión no es un diario detallado de la vida, tampoco lo es todo. Es una serie de notas personales enfocadas o dirigidas en las que la experiencia educacional y sus implicaciones son seleccionadas para reflexión y registro.

Quienes diseñaron este currículo están preocupados en la forma en que los estudiantes se enfrascan en el aprendizaje "acerca de" la Biblia o "acerca" de la vida espiritual en lugar de aprender, es decir, venir a conocer y hacer propios la

Biblia y los principios espirituales —La experiencia de registrar las notas personales en su diario de reflexión asegura que el componente “ser” de “ser, saber y hacer” esté presente en el curso de estudio. Sea usted fiel al escribir todas sus tareas de escribir sus notas personales.

Trabajo diario: Este módulo tiene tareas regulares asignadas. Le llamamos trabajo diario porque aún cuando la clase se pudiera reunirse una sola vez a la semana, el estudiante deberá trabajar en su módulo diariamente. Algunas ocasiones el trabajo para hacer en casa es pesado. Todas las tareas son importantes. Aun cuando las tareas no sean discutidas en cada clase, los trabajos deben ser entregados. Esto le da al instructor información acerca del progreso del estudiante en el curso. El momento oportuno para entregar las tareas es al inicio de cada clase. **Todas** las tareas deberán ser completadas.

Además del trabajo diario hay cuatro tareas del módulo que deben ser completadas como parte de los requisitos del curso.

1. Un esquema biográfico de una persona que vivió durante este período de tiempo que ha causado un impacto en su desarrollo espiritual personal. Fecha de entrega: lección 18
2. Bosquejar 10 ilustraciones de sermones de la Reforma y la Iglesia moderna. Tiempo de entrega: Lección 13.
3. Describir cinco instancias de aplicar perspectivas históricas a un asunto contemporáneo en su ministerio. Tiempo de entrega: Lección 17.
4. Trazar una línea cronológica de los 20 eventos más importantes en la historia del cristianismo durante este período de la historia, con una breve descripción de cada evento. Tiempo de entrega: Lección 18.

Bosquejo y horario del curso

La clase se reunirá por 36 horas de acuerdo con el siguiente horario:

Fecha	Hora	
		Unidad 1: Cristianismo en la Era de la Reforma—1500-1650
		1. Trasfondo de la Reforma: Renacimiento y Humanismo
		2. Martín Lutero
		3. Líderes y Grupos de la Reforma
		4. Adoración Protestante y Ministerio, y Gran Bretaña
		5. Continuo Desarrollo de Grupos Protestantes
		6. Avances del Catolicismo Romano
		7. Catolicismo Romano en América y Asia
		Unidad 2: Cristianismo en la Era Moderna—1650-1900
		8. La Era de las Luces y el Pietismo
		9. Los Principios Protestantes en América
		10. Wesley y los Principios del Metodismo
		11. Avivamientos y el Movimiento de Santidad
		12. El Movimiento Misionero Protestante y su Impacto en Asia
		13. El Cristianismo Alrededor del Mundo y la Iglesia Europea del Siglo XIX.

14. Vida de la Iglesia en Occidente y la Ortodoxia de Oriente

Unidad 3: Cristianismo en el Siglo XX y XXI

15. Desarrollos a Finales del Siglo XIX y Principios del Siglo XX

16. Misiones, Ecumenismo y Teología

17. La Iglesia y el Estado, y el Pentecostalismo

18. Direcciones y Conclusiones

Evaluación del curso

Se evaluará al maestro, al curso mismo y el adelanto del estudiante. Las evaluaciones se harán de diversas maneras.

El adelanto de los alumnos se evaluará con la idea de mejorar la experiencia de aprendizaje por medio de:

1. Observación cuidadosa del trabajo en grupos pequeños, destacando la calidad de los reportes, el balance de la discusión, la calidad de las relaciones, el nivel de cooperación y el logro de las tareas asignadas.
2. Lectura cuidadosa de las tareas asignadas.
3. Completar todas las tareas asignadas.
4. Revisiones del diario de cada estudiante.

La evaluación de los materiales del curso y del maestro se hará por medio de preguntas frecuentes y discusión sobre la eficacia y relevancia de cierto método, experiencia, historia, conferencia, u otra actividad.

No toda la evaluación se podrá llevar a cabo durante la clase. Algunos objetivos sólo se podrán medir con el paso de los años. Si los estudiantes encuentran el poder transformador de Dios en niveles más profundos que nunca antes, si aprenden destrezas devocionales y las practican con disciplina, si incorporan lo mejor de este curso en su ministerio, el fruto de este esfuerzo educacional perdurará por mucho tiempo. En realidad, esto es lo que esperamos.

Información adicional

Haremos un esfuerzo razonable para ayudar a cada estudiante. Cualquier estudiante con problemas para aprender u otras condiciones que haga el cumplimiento de los requisitos de este curso extremadamente difícil, debe hacer una cita con el profesor tan pronto como sea posible para hacer arreglos especiales. Juntos podemos descubrir formas de que nuestra enseñanza y el curso sean más eficaces.

Disponibilidad del maestro

Se hará todo lo posible por ayudar a los estudiantes tanto en la clase como fuera de la misma.

Información adicional

Se hará un esfuerzo razonable por ayudar a cada estudiante. Cualquier estudiante con discapacidades, dificultades de aprendizaje, u otras condiciones que le impidan cumplir con los requisitos del curso deberá hacer una cita con el instructor tan pronto

como sea posible para ver que arreglos especiales son necesarios hacer. Cualquier estudiante con dificultades de entender las tareas asignadas, exposiciones, u otra actividad de aprendizaje deberá hablar con el instructor para ver que se puede hacer para ayudarlo.

Disponibilidad del instructor

Se harán esfuerzos de buena fe para ayudar a los estudiantes tanto en el salón de clases como más allá del mismo.

Diario de reflexión personal: Herramienta de reflexión personal e integración

Participar en el curso de estudios es el corazón de su preparación para el ministerio. Para completar cada curso se requerirá que usted escuche las conferencias, lea varios libros, participe en discusiones, escriba tareas y tome exámenes. El dominio del contenido es la meta.

Otra parte muy importante para la preparación ministerial es la formación espiritual. Algunos le llaman a la formación espiritual "devociones" y otros crecimiento en la gracia. En cualquier título que escoja usted pone al proceso, es la cultivación intencional de su relación con Dios. El curso le ayudará a aumentar su conocimiento, sus aptitudes y su habilidad para el ministerio. El trabajo formativo espiritual tejerá todo lo que aprende en la fibra de su ser, y permitirá que su educación fluya de su cabeza hasta su corazón y entonces a aquellos a quienes usted ministra.

Aunque son muchas las disciplinas espirituales para ayudarlo a cultivar su relación con Dios, escribir en su diario de reflexión es una técnica crítica que lo une todo. Escribir en su diario de reflexión simplemente significa mantener un récord de sus experiencias y las perspectivas que ha aprendido durante el curso. Es una disciplina porque requiere mucho trabajo para pasar tiempo fielmente escribiendo en el diario. Muchas personas confiesan que esta es una práctica que hacen a un lado cuando sienten mucha presión de otras responsabilidades. Aun escribir por cinco minutos cada día puede marcar una gran diferencia en su educación y su desarrollo espiritual. Déjeme explicar.

Considere escribir en el diario de reflexión como tiempo que pasa con su mejor amigo. En sus páginas escribirá las respuestas francas de los eventos del día, las perspectivas recibidas de la clase, una cita de un libro, una "luz" que le llegó cuando dos ideas se conectaron. Esto no es lo mismo que escribir simplemente un récord de eventos cronológicos sin el diálogo personal. El diario de reflexión es el depósito de todos sus pensamientos, reacciones, oraciones, perspectivas, visiones y planes. A algunas personas les gusta mantener diarios complejos con secciones para cada tipo de reflexión, y otros simplemente mantienen un comentario continuo. En cualquier método, ponga la fecha y el lugar al principio de cada apunte. Esto le ayudará cuando repase sus ideas.

Es importante hablar brevemente acerca de la logística de escribir en el diario de reflexión. Para empezar sólo necesita papel y lápiz. Algunos prefieren hojas perforadas para guardar en una carpeta de tres anillos; a otros les gustan cuadernos

de espirales y a otros le gusta un diario más elegante. En cualquier estilo que escoja, es importante desarrollar un patrón que funcione para usted.

Es esencial establecer una hora y lugar para escribir en su diario de reflexión. Si no escoge un horario para escribir, no ocurrirá con la regularidad que necesita para aprovecharlo. Parece natural pasar tiempo escribiendo al terminar el día cuando puede repasar todo lo que ha ocurrido. Sin embargo, los compromisos de familia, actividades de la tarde y el cansancio luchan en contra de ese horario. La mañana es otra posibilidad. El sueño filtra muchas de las experiencias del día de ayer y procesa las perspectivas profundas, y entonces puede anotarlas en la mañana. En conexión con sus devociones, escribir en el diario le permite empezar a conectar sus experiencias con la Palabra de Dios y con el material del curso. Aprender a llevar su diario con usted le permitirá anotar ideas en cualquier momento durante el día.

Parece que hemos sugerido que escribir en el diario de reflexión es un ejercicio escrito. Puede ser que algunos hayan pensado hacer su trabajo en computadora. Tradicionalmente, existe un vínculo especial entre la mano, el lapicero y el papel. Es más personal, directo y estético. También es más flexible, portátil y disponible. Sin embargo, conforme las computadoras van formando parte integral de nuestros diarios quehaceres, quizá éstas formen ese vínculo especial.

Con el uso regular, su diario se convierte en la bitácora de su viaje. Tan importante como es escribir cada día, también lo es repasar su trabajo. Al terminar la semana, lea lo que escribió durante la misma. Escriba una oración de resumen y anote el movimiento del Espíritu Santo sobre su propio crecimiento. Repase mensualmente el diario. Puede ser que sea mejor hacerlo en un retiro de medio día donde pueda enfocarse en sus pensamientos en oración, soledad y silencio. Entonces podrá ver el valor acumulativo de la Palabra de Dios, su trabajo en el curso y su experiencia en ministerio uniéndose de maneras que no pensaba que eran posibles. Esta es integración, conectar el desarrollo de la fe con el aprendizaje. La integración mueve la información de la cabeza a su corazón para que el ministerio sea más asunto de ser en vez de hacer. Escribir en el diario de reflexión le ayudará a contestar la pregunta central de la educación: "¿Por qué hago lo que hago cuando lo hago?"

Escribir en el diario de reflexión es el eje de su preparación ministerial. Es la crónica de su viaje hacia la madurez espiritual como también del dominio del contenido. Estos volúmenes le darán perspectivas ricas que integrarán su educación. El diario de reflexión es la herramienta de integración. ¡Ojalá que atesore el proceso de escribir en el diario!

Bibliografía

Alexander, H. G. *Religion in England, 1558-1662*. London: University of London Press, 1968.

Anderson, Gerald, ed. *Studies in Philippine Church History*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1969.

Anderson, Robert M. *Vision of the Disinherited: The Making of American Pentecostalism*. New York: Oxford University Press, 1979.

- Aubert, Roger. *The Church in a Secularised Society*. London: Darton, Longman and Todd, 1978.
- Bainton, Roland. *Erasmus of Christendom*. New York: Crossroad, 1969.
- Bainton, Roland H. *Here I Stand: A Life of Martin Luther*. New York: Abingdon, 1950.
- Baker, Richard T. *Darkness of the Sun: The Story of Christianity in the Japanese Empire*. New York: Abingdon-Cokesbury, 1947.
- Bangs, Carl. *Arminius: A Study in the Dutch Reformation*. Nashville: Abingdon, 1971.
- Barrett, William. *Irrational Man: A Study in Existential Philosophy*. Garden City, NY: Doubleday, 1958.
- Barth, Karl. *Credo*. New York: Charles Scribner's, 1962.
- _____. *Evangelical Theology: An Introduction*. Trans. Grover Foley. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1963.
- Bernad, Miguel. *Five Great Missionary Experiments and Cultural Issues in Asia*. Quezon City: Ateneo de Manila University, 1991.
- Blumhofer, Edith L., Russell P. Spittler, and Grant A. Wacker, eds. *Pentecostal Currents in America*. Urbana, IL: University of Illinois Press, 1999.
- Bouwsma, William J. *John Calvin: A Sixteenth Century Portrait*. New York: Oxford University Press, 1988.
- Bowden, Henry. *American Indians and Christian Missions: Studies in Cultural Conflict*. Chicago: University of Chicago Press, 1981.
- Boxer, C. R. *The Christian Century in Japan, 1549-1650*. Berkeley, CA: University of California Press, 1951.
- _____. *The Church Militant and Iberian Expansion, 1440-1770*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978.
- Boylan, Anne. *Sunday School: The Formation of an American Institution, 1790-1880*. New Haven, CT: Yale University Press, 1990.
- Bright, John. *The Authority of the Old Testament*. Reprint, Grand Rapids: Baker, 1975.
- Bromiley, G. W., ed. and trans. *Zwingli and Bullinger*. Philadelphia: Westminster, 1953.
- Brooks, Peter N., ed. *Cranmer in Context: Documents from the English Reformation*. Minneapolis: Fortress, 1989.
- Bruce, F. F. "The History of New Testament Study". In *New Testament Interpretation: Essays on Principles and Methods*. Ed. I. Howard Marshall. Grand Rapids: Eerdmans, 1977.

- Bunyan, John. *The Pilgrim's Progress*. Reprint, Old Tappan, NJ: Fleming H. Revell, 1965.
- Burgess, Stanley M., Gary B. McGee, and Patrick H. Alexander, eds. *Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements*. Grand Rapids: Zondervan, 1988.
- Butler, Jon. *Awash in a Sea of Faith: Christianizing of the American People*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990.
- Calvin, John. *Institutes of the Christian Religion*. 2 vols. Ed. John T. McNeill. Trans. Ford Lewis Battles. Philadelphia: Westminster, 1960.
- Caraman, Philip. *The Lost Paradise: The Jesuit Republic in South America*. New York: Seabury, 1976.
- Carpenter, Joel. *Revive Us Again: The Reawakening of American Fundamentalism*. New York: Oxford University Press, 1997.
- Carwardine, Richard. *Transatlantic Revivalism: Popular Evangelicalism in Britain and America, 1790-1865*. Westport, CT: Greenwood Publishing Group, 1978.
- Cell, George C. *The Rediscovery of John Wesley*. New York: Henry Holt, 1935.
- Chiles, Robert E. *Theological Transition in American Methodism 1790-1935*. Nashville: Abingdon, 1965.
- Clark, Charles A. *The Nevius Plan of Mission Work in Corea*. Seoul: Christian Literature Society, [1937].
- Clooney, Francis X. "Roberto De Nobili, Adaptation and the Reasonable Interpretation of Religion". *Missiology* 18 (January 1990): 25-36.
- Cone, James. *Black Theology and Black Power*. New York: Seabury, 1969.
- Cox, Harvey. *Fire from Heaven: The Rise of Pentecostal Spirituality and the Reshaping of Religion in the Twenty First Century*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1995.
- Cox, Leo. *John Wesley's Concept of Perfection*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1964.
- Cragg, Gerald. *The Church and the Age of Reason*. Middlesex, England: Penguin, 1981.
- Cressy, David, and Lori Anne Ferrell, eds. *Religion and Society in Early Modern England: A Sourcebook*. London: Routledge, 1996.
- Deschner, John. *Wesley's Christology: An Interpretation*. Reprint, Grand Rapids: Zondervan, 1985.
- Diaz del Castillo, Bernal. *The Discovery and Conquest of Mexico, 1517-1521*. Ed. Irving A. Leonard. New York: Farrar, Straus and Cudahy, 1956.

- Dickens, A. G. *The Counter Reformation*. New York: Harcourt, Brace and World, 1969.
- Dickinson, William C., ed. *John Knox's History of the Reformation in Scotland*. 2 vols. New York: Philosophical Library, 1950.
- Dieter, Melvin E. *The Holiness Revival of the Nineteenth Century*. Second ed. Lanham, MD: Scarecrow, 1996.
- Dolan, Jay. *The American Catholic Experience: A History from Colonial Times to the Present*. Notre Dame, IN: Notre Dame University Press, 1992.
- _____. *In Search of an American Catholicism: A History of Religion and Culture in Tension*. New York: Oxford University Press, 2002.
- Drummond, Richard H. *A History of Christianity in Japan*. Grand Rapids: Eerdmans, 1971.
- Dussel, Eugene. *A History of the Church in Latin America: Colonialism to Liberation (1492-1970)*. Trans. and rev. Alan Neely. Grand Rapids: Eerdmans, 1981.
- Elton, G. R. *Reform and Reformation: England, 1509-1558*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1977.
- Erb, Peter C., ed. *The Pietists: Selected Writings*. New York: Paulist, 1983.
- Erickson, Erik H. *Young Martin Luther: A Study in Psychoanalysis and History*. New York: Norton, 1958.
- Fairbank, John K., ed. *The Missionary Enterprise in China and America*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1974.
- Fox, George. *The Journals of George Fox*. Ed. John L. Nicholls. Cambridge: The University Press, 1952.
- Foxe, John. *Book of Martyrs*. Ed. Marie Genert King. Reprint, Old Tappan, NJ: Fleming H. Revell, 1968.
- Friede, Juan, and Benjamin Keen, eds. *Bartolome de Las Casas in History: Toward an Understanding of the Man and His Work*. DeKalb, IL: Northern Illinois University Press, 1971.
- Gangel, Kenneth O., and Warren S. Benson. *Christian Education: Its History and Philosophy*. Chicago: Moody, 1983.
- Gay, Peter. *The Enlightenment: An Interpretation*. 2 vols. New York: W.W. Norton, 1966 and 1969.
- Gernet, Jacques. *China and the Christian Impact: A Conflict of Cultures*. Second ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
- Gibson, Charles. *Spain in America*. New York: Harper and Row, 1966.

- Ginzburg, Carlo. *The Cheese and the Worms: The Cosmos of a Sixteenth-Century Miller*. Trans. John and Anne Tedeschi. Reprint, Harmondsworth, England: Penguin, 1982.
- Gleason, Elisabeth G. "Catholic Reformation, Counterreformation and Papal Reform in the Sixteenth Century". In *Handbook of European History*. Vol. 2. Eds. Thomas A. Brady, Heiko O. Oberman, James D. Tracy. Leiden: Brill, 1995.
- Grant, Robert M., and David Tracy. *A Short History of the Interpretation of the Bible*. Second ed. Philadelphia: Fortress, 1984.
- Grayson, James H. *Early Buddhism and Christianity in Corea: A Study in the Explanation of Religion*. Leiden: E. J. Brill, 1985.
- Grimm, Harold J. *The Reformation Era, 1500-1650*. Rev. ed. New York: Macmillan, 1965.
- Gutierrez, Gustavo. *A Theology of Liberation: History, Politics and Salvation*. Trans. Caridad Inda and John Eagleson. Maryknoll, NY: Orbis, 1973.
- Haller, William. *The Rise of Puritanism*. Reprint, New York: Harper and Row, 1957.
- Hamm, Thomas D. *The Transformation of American Quakerism: Orthodox Friends, 1800-1907*. Bloomington, IN Indiana University Press, 1988.
- Hastings, Adrian. "Christianity in Sub-Saharan Africa". *Encyclopedia of Religion*. Ed. Mircea Eliade. New York: Macmillan, 1987. Vol. 3.
- Hatch, Nathan. *The Democratization of American Christianity*. New Haven, CT: Yale University Press, 1989.
- Hatchett, Marion. "The Traditional Anglican Liturgy". In *The Complete Library of Christian Worship*, vol. 2: *Twenty Centuries of Christian Worship*. Ed. Robert Webber. Nashville: Star Song, 1994.
- Hauben, Paul J., ed. *The Spanish Inquisition: A Crucible of National Values*. New York: John Wiley, 1969.
- Heitzenrater, Richard. *The Elusive Mr. Wesley*. Second ed. Nashville: Abingdon Press, 2003.
- Hildebrandt, Franz. *From Luther to Wesley*. London: Lutterworth, 1951.
- Hill, Christopher. *Puritanism and Reformation: Studies in Interpretation of the English Revolution of the Seventeenth Century*. New York: Schocken, 1958.
- Hillerbrand, Hans J., ed. *The Reformation: A Narrative History Related by Contemporary Observers and Participants*. Reprint, Grand Rapids: Baker, 1978.

- _____. *The World of the Reformation*. Reprint, Grand Rapids: Baker, 1981.
- Holifield, E. Brooks. *Theology in American Christian Thought from the Age of the Puritans to the Civil War*. New Haven, CT: Yale University Press, 2003.
- Hopkins, Charles H., *John R. Mott; 1865-1955*. Grand Rapids: Eerdmans, 1980.
- Hsia, R. Po-Chia. *The World of Catholic Renewal, 1540-1770*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Hunter, Alan, and Kim-Kwong Chan. *Protestantism in Contemporary China*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- Huntley, Martha. *Caring, Growing, Changing: A History of the Protestant Mission in Korea*. New York: Friendship Press, 1984.
- Hutchinson, William. *Errand to the World: American Protestant Thought and Foreign Missions*. Chicago: University of Chicago Press, 1993.
- Hutchison, William R. *The Modernist Impulse in American Protestantism*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1976.
- Iserloh, Edwin, Joseph Glazik, and Hubert Jedin. *Reformation and Counter-Reformation*. Trans. Anselm Biggs and Peter W. Becker. New York: Crossroad, 1990. Part Two.
- Jackson, Samuel M., ed. *Ulrich Zwingli: Selected Works*. Reprint, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1972.
- Jenkins, Philip. *The Next Christendom: The Coming of Global Christianity*. New York: Oxford University Press, 2002.
- Jones, Charles E. *Perfectionist Persuasion: The Holiness Movement and American Methodism, 1867-1936*. Metuchen, NJ: Scarecrow, 1974.
- Jones, E. Stanley. *The Christ of the Indian Road*. New York: Abingdon, 1925.
- Kagawa, Toyohiko. *Meditations on the Cross*. Trans. Helen F. Topping and Marion R. Draper. Chicago: Willett, Clark, 1935.
- Kamen, Henry. *The Spanish Inquisition: An Historical Revision*. Reprint, London: Phoenix, 1997.
- Kang, Wi Jo. *Christ and Caesar in Modern Korea: A History of Christianity and Politics*. Albany, NY: State University of New York Press, 1997.
- Kennedy, William B. *The Shaping of Protestant Education: An Interpretation of the Sunday School and the Development of Protestant Educational Strategy in the United States, 1789-1860*. New York: Association Press, 1966.
- King, Martin Luther, Jr. *Strength to Love*. New York: Harper and Row, 1963.

- Klassen, Walter, ed. *Anabaptism in Outline: Selected Primary Sources*. Scottsdale, PA: Herald, 1981.
- Kung, Hans. *Does God Exist? An Answer for Today*. Trans. Edward Quinn. New York: Random House, 1981.
- Lanternari, Vittorio. *The Religions of the Oppressed: A Study of Modern Messianic Cults*. Trans. Lisa Sergio. New York: Alfred Knopf, 1963.
- Larson, Edward J. *Summer for the Gods: The Scopes Trial and America's Continuing Debate Over Science and Religion*. New York: Basic Books, 1997.
- Las Casas, Bartolome de. *In Defense of the Indians*. Trans. Stafford Poole. DeKalb, IL: Northern Illinois University Press, 1992.
- _____. *The Devastation of the Indies: A Brief Account*. Trans. Herman Briffault. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1992.
- _____. *The Only Way*. Ed. Helen Rand Parish. Trans. Francis P. Sullivan. New York: Paulist, 1992.
- Latourette, Kenneth S. *A History of the Expansion of Christianity*. Vol. 3. *Three Centuries of Advance*. Reprint, Grand Rapids: Zondervan, 1967.
- Lenker, John N., ed. *Sermons of Martin Luther*. 8 vols. Reprint, Grand Rapids: Baker, 1988.
- Leuenberger, Samuel. *Archbishop Cranmer's Immortal Bequest: The Book of Common Prayer of the Church of England: An Evangelistic Liturgy*. Grand Rapids: Eerdmans, 1990.
- Lindstrom, Harald. *Wesley and Sanctification*. Reprint, Wilmore, KY: Francis Asbury, [1980].
- Littell, Franklin H. *The Origins of Sectarian Protestantism: A Study of the Anabaptist View of the Church*. New York: Macmillan, 1964.
- Long, Kathryn T. *The Revival of 1857-58: Interpreting an American Religious Awakening*. New York: Oxford University Press, 1998.
- Luther, Martin. *The Works of Martin Luther*. Philadelphia: A. J. Holman, 1915.
<http://www.iclnet.org/pub/resources/text/wittenberg/Luther>
- Lyall, Leslie T. *John Sung*. London: China Inland Mission, 1954.
- Macquarrie, John. *Twentieth-Century Religious Thought: The Frontiers of Philosophy and Theology, 1900-1960*. New York: Harper and Row, 1963.
- Maddox, Randy L. *Responsible Grace: John Wesley's Practical Theology*. Nashville: Abingdon, 1994.

- Marsden, George. *Fundamentalism and American Culture: The Shaping of Twentieth-Century Evangelicalism, 1870-1925*. New York: Oxford University Press, 1980.
- Martin, David. *Tongues of Fire: The Explosion of Protestantism in Latin America*. Oxford, UK: Blackwell Publishers, 1990.
- McAlister, Lyle. *Spain and Portugal in the New World, 1492-1700*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984.
- McGonigle, Herbert. *Sufficient Saving Grace: John Wesley's Evangelical Arminianism*. Grand Rapids: Eerdmans Publishing, 2001.
- McGrath, Alister E. *A Life of John Calvin: A Study in the Shaping of Western Culture*. Oxford: Basil Blackwell, 1990.
- McLoughlin, William G. *Modern Revivalism: Charles G. Finney to Billy Graham*. New York: Ronald Press, 1959.
- McNeill, John T. *A History of the Cure of Souls*. New York: Harper and Brothers, 1951.
- Middendorf, Jesse. *The Church Rituals Handbook*. Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 1997.
- Miller, Perry. *Errand into the Wilderness*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1956.
- Miller, Perry, and Thomas H. Johnson, eds. *The Puritans: A Sourcebook of Their Writings*. Rev. ed. 2 vols. New York: Harper and Row, 1963.
- Moran, J. F. *The Japanese and the Jesuits: Alessandro Valignano in Sixteenth-Century Japan*. London: Routledge, 1993.
- Morgan, Edmund S. *The Puritan Family: Religion and Domestic Relations in Seventeenth-Century New England*. Rev. ed. New York: Harper and Row, 1966.
- _____. *Visible Saints: The History of a Puritan Idea*. New York: New York University Press, 1963.
- Muller, Richard A. *God, Creation, and Providence in the Thought of Jacob Arminius*. Grand Rapids: Baker, 1991.
- Neely, Alan. "Roberto de Nobili: A Case Study in Accommodation". In *Christian Mission: A Case Study Approach*. Ed. Alan Neely. Maryknoll, NY: Orbis, 1995.
- Neill, Stephen. *A History of Christian Missions*. Rev. ed. Reprint, London: Penguin, 1990.
- Nichols, James H. *History of Christianity, 1650-1950: Secularization of the West*. New York: Ronald, 1956.

- Niebuhr, H. Richard. *Social Sources of Denominationalism*. Reprint, New York: Peter Smith Publishers, 1984.
- Niebuhr, Reinhold. *The Nature and Destiny of Man*. 2 vols. New York: Charles Scribner's Sons, 1941, 1943.
- Oden, Thomas C. *Doctrinal Standards in the Wesleyan Tradition*. Grand Rapids: Francis Asbury Press of Zondervan, 1988.
- _____, ed. *Phoebe Palmer: Selected Writings*. New York: Paulist, 1988.
- O'Meara, Thomas F. *Theology of Ministry*. New York: Paulist, 1999.
- Outler, Albert, ed. *John Wesley*. New York: Scribner's, 1964.
- Ozment, Steven E. *The Age of the Reform, 1250-1550: An Intellectual and Religious History of Late Medieval and Reformation Europe*. New Haven, CT: Yale University Press, 1980.
- _____. *Protestants: The Birth of a Revolution*. New York: Doubleday, 1992.
- Paik, Lak-Geon George. *The History of Protestant Missions in Korea, 1832-1910*. Second ed. Seoul: Yonsei University Press, 1971.
- Pascal, Blaise. *Pensees*. Trans. A. J. Krailsheimer. Harmondsworth, England: Penguin, 1966.
- Pauck, Wilhelm. "The Ministry in the Time of the Continental Reformation". In *The Ministry in Historical Perspectives*. Eds. H. Richard Niebuhr and Daniel D. Williams. New York: Harper and Brothers, 1956.
- Pelikan, Jaroslav. *The Christian Tradition: A History of the Development of Doctrine*. Vol. 4: *Reformation of Church and Dogma (1300-1700)*. Chicago: University of Chicago Press, 1983.
- _____. *The Spirit of Eastern Christendom, 600-1700*. Chicago: University of Chicago Press, 1974.
- Pettit, Norman. *The Heart Prepared: Grace and Conversion in Puritan Spiritual Life*. New Haven, CT: Yale University Press, 1966.
- Phan, Peter C. *Mission and Catechesis: Alexandre de Rhodes and Inculturation in Seventeenth-Century Vietnam*. Maryknoll, NY: Orbis, 1998.
- Phelan, John L. *The Hispanization of the Philippines: Spanish Aims and Filipino Responses, 1565-1700*. Madison, WI: University of Wisconsin Press, 1959.
- _____. *The Millennial Kingdom of the Franciscans in the New World*. Second ed. Berkeley, CA: University of California Press, 1970.

- Phillips, J. M. *From the Rising of the Sun: Christians and Society in Contemporary Japan*. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1981.
- Piette, Maximin. *John Wesley in the Evolution of Protestantism*. London: Sheed and Ward, 1937.
- Poloma, Margaret M. *The Assemblies of God at the Crossroads: Charisma and Institutional Dilemmas*. Knoxville, TN: University of Tennessee Press, 1989.
- Quanstrom, Mark R. *A Century of Holiness Theology; The Doctrine of Entire Sanctification in the Church of the Nazarene: From Extravagant Hope to Limited Expectation*. Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 2003.
- "The Radical Reformation: The Anabaptists". *Christian History Magazine* 5, 1985.
- Raser, Harold. *Phoebe Palmer: Her Life and Thought*. Lewiston, NY: Edwin Mellen Press, 1987.
- Ricci, Matteo. *The True Meaning of the Lord of Heaven (T'ien-chu-Shih-i)*. Trans. Douglas Lancashire and Peter Hu Kuo-chen. Chinese-English ed. Ed. Edward J. Malatesta. St. Louis: Institute of Jesuit Sources, 1985.
- Richey, Russell. *Reimagining Denominationalism: Interpretative Essays*. New York: Oxford University Press, 2002.
- _____. "Revivalism: In Search of a Definition". *Wesleyan Theological Journal* 28 (Spring-Fall 1993), 165-75.
- Ridley, Jasper. *Statesman and Saint: Cardinal Wolsey, Sir Thomas More and the Politics of Henry VIII*. New York: Viking, 1982.
- Rilliet, Jean. *Zwingli: Third Man of the Reformation*. Trans. Harold Knight. Philadelphia: Westminster, 1964.
- Ro, Bong Rin, and Marlin L. Nelson, eds. *Corean Church Growth Explosion*. Taichung, Taiwan: Word of Life, 1983.
- Roth, Cecil. *The Spanish Inquisition*. Reprint, New York: W. W. Norton, 1964.
- Rubenstein, Murray A. *The Protestant Community in Modern Taiwan: Mission, Seminary, and Church*. Armonk, NY: M. E. Sharpe Inc., 1991.
- Rudolph, L. C. *Francis Asbury*. Nashville: Abingdon, 1966.
- Rupp, E. Gordon, and Philip Watson, eds. and trans. *Luther and Erasmus: Free Will and Salvation*. Philadelphia: Westminster, 1969.
- Russell, C. Allyn. *Voices of American Fundamentalism: Seven Biographical Studies*. Philadelphia: Westminster, 1976.
- Rutman, Darrett. *American Puritanism*. New York: W. W. Norton and Co., 1977.

- Schildgen, Robert. *Toyohiko Kagawa: Apostle of Love and Social Justice*. Berkeley, CA: Centenary, 1988.
- Schneider, A. Gregory. *The Way of the Cross Leads Home: The Domestication of American Methodism*. Bloomington, IN: Indiana University Press, 1993.
- Semmel, Bernard. *The Methodist Revolution*. New York: Basic Books, 1973.
- Simpson, Alan. *Puritanism in Old and New England*. Chicago: University of Chicago Press, 1955.
- Smith, Timothy L. *Revivalism and Social Reform in Mid-Nineteenth Century America*. New York: Abingdon, 1957.
- Spence, Jonathan D. *The Memory Palace of Matteo Ricci*. New York: Viking, 1984.
- Staples, Rob. *Outward Signs and Inward Grace: The Place of Sacraments in Wesleyan Spirituality*. Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 1991.
- Starkey, Lycurgus, Jr. *The Work of the Holy Spirit*. New York: Abingdon, 1962.
- Stoeffler, F. Ernest. *Continental Protestantism and Early American Christianity*. Grand Rapids: Eerdmans, 1976.
- Synan, Vinson, *The Century of the Holy Spirit: 100 Years of Pentecostal and Charismatic Renewal, 1901-2001*. Nashville: Thomas Nelson Publishers, 2001.
- Tawney, R. H. *Religion and the Rise of Capitalism: A Historical Study*. New York: Harcourt, Brace, 1926.
- Teresa of Avila. *Interior Castle*. Trans. E. Allison Peers. Reprint, New York: Image, 1961.
- Thompson, Bard. *Humanists and Reformers: A History of the Renaissance and Reformation*. Grand Rapids: Eerdmans, 1995.
- Tillich, Paul. *Dynamics of Faith*. New York: Harper and Row, 1957.
- _____. *On the Boundary: An Autobiographical Sketch*. New York: Scribner's, 1966.
- Tracy, Wes, and Stan Ingersol. *Here We Stand*. Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 1999.
- Turnbull, Stephen. *The Kakure Kirishitan of Japan: A Study of Their Development, Beliefs, and Rituals to the Present Day*. Richmond, Surrey, England: Japan Library, 1998.
- Wacker, Grant. *Heaven Below: Early Pentecostals and American Culture*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001.

- Walls, Andrew F. *The Missionary Movement in Christian History: Studies in the Transmission of Faith*. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1996.
- _____. *The Cross-Cultural Process in Christian History: Studies in the Transmission and Appropriation of Faith*. Maryknoll, NY: Orbis Books, 2002.
- Ware, Timothy. *The Orthodox Church*. Rev. ed. Harmondsworth, England: Penguin, 1993.
- Watson, David. *The Early Methodist Class Meeting: Its Origins and Significance*. Nashville: Discipleship Resources, 1985.
- Watson, Philip S. *Let God Be God! An Interpretation of the Theology of Martin Luther*. Philadelphia: Fortress, 1947.
- Weber, Max. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. Trans. Talcott Parsons. New York: Charles Scribner's, 1958.
- Weber, Timothy. *Living in the Shadow of the Second Coming: American Premillennialism 1875-1982*. Rev. ed. Grand Rapids: Zondervan, 1983.
- Welch, Claude. *Protestant Thought in the Nineteenth Century*. 2 vols. New Haven, CT: Yale University Press, 1972, 1985.
- Wenger, John C. *Even unto Death: The Heroic Witness of the Sixteenth-Century Anabaptists*. Richmond, VA: John Knox, 1961.
- Westermeyer, Paul. *Te Deum: The Church and Music: A Textbook, a Reference, a History, an Essay*. Minneapolis: Fortress, 1998.
- White, Charles E. *Beauty of Holiness: Phoebe Palmer as Theologian, Revivalist, Feminist, and Humanitarian*. Grand Rapids: Zondervan, 1986.
- Whitehead, Raymond L., ed. *No Longer Strangers: Faith and Revolution in China: Selected Writings of Bishop K. H. Ting*. Asian ed. Manila: Philippine-China Development Resource Center, 1991.
- Wickeri, Philip L. *Seeking the Common Ground: Protestant Christianity, the Three-Self Movement, and China's United Front*. Maryknoll, NY: Orbis, 1988.
- Wigger, John H. *Taking Heaven by Storm: Methodism and the Rise of Popular Christianity in America*. Urbana, IL: University of Illinois Press, 2001.
- _____ and Nathan O. Hatch. *Methodism and the Shaping of American Culture*. Nashville: Kingswood Books, 2001.
- Williams, Colin. *John Wesley's Theology Today*. New York: Abingdon Press, 1960.
- Williams, George. *The Radical Reformation*. Philadelphia: Westminster, 1962.
- Williams, George H., and Angel M. Mergal, eds. *Spiritual and Anabaptist Writers*. Philadelphia: Westminster, 1957.

Wynkoop, Mildred Bangs. *Foundations of Wesleyan-Arminian Theology*. Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 1967.

Wynkoop, Mildred Bangs. *A Theology of Love*. Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 1972

Yamamori, Tetsunao. *Church Growth in Japan: A Study of the Development of Eight Denominations, 1859-1939*. South Pasadena, CA: William Carey, 1974.

Zahrnt, Heinz. *The Question of God: Protestant Theology in the 20th Century*. New York: Harvest, 1966.

Zuck, Lowell H., ed. *Christianity and Revolution: Radical Christian Testimonies, 1520-1650*. Filadelfia: Temple University Press, 1975.

Recursos en la Red de Internet

Cristianismo Africano: <http://www.bethel.edu/~letnie/AfricanChristianity/index.html>

Católicos Americanos

<http://www.americancatholic.org/>

Infalibilidad del Papa: <http://www.newadvent.org/cathen/07790a.htm>

Inmaculada Concepción de María: <http://www.newadvent.org/cathen/07674d.htm>

Decretos del Primer Concilio Vaticano

<http://www.geocities.com/Heartland/Valley/8920/churchcouncils/Ecum20.htm>

Concilio Vaticano Segundo (16 Documentos)

<http://www.ewtn.com/library/COUNCILS/V2ALL.HTM>

Movimiento Evangélico Americano:

http://www.wheaton.edu/isae/further_reading.html

Movimiento Americano de Santidad: <http://mb-soft.com/believe/text/holiness.htm>

Anabautistas

<http://www.educ.msu.edu/homepages/laurence/reformation/Radical/Radical.Htm>

<http://www.mph.org/books/crr.htm>

<http://www.mb-soft.com/believe/txc/radrefor.htm>

http://www.ambs.edu/InstituteofMennStudies/ims_classics.htm

<http://www.kabkonsult.se/us/db/rrl/rrle.htm>

<http://www.seanet.com/~eldrbarry/heidel/anabrsc.htm>

<http://campus.northpark.edu/history/WebChron/WestEurope/RadRef.html>

Karl Barth: <http://www.ctlibrary.com/ch/2000/65/5.23.html>

Centro de Estudios sobre Barth : <http://www.ptsem.edu/grow/barth/>

Bonhoeffer: <http://thesumners.com/bonhoeffer/links.html>

Calvino

<http://www.smartlink.net/~douglas/calvin/>

<http://www.johncalvin.com/>

<http://www.wsu.edu:8000/~dee/REFORM/CALVIN.HTM>

<http://history.hanover.edu/early/calvin.html>

<http://www.ccel.org/c/calvin/>

<http://www.educ.msu.edu/homepages/laurence/reformation/Calvin/Calvin.Htm>

Denominaciones

Diagrama de Denominaciones: <http://mb-soft.com/believe/txh/denomi2.htm>

Denominacionalismo: <http://mb-soft.com/believe/text/denomina.htm>

Ecumenismo

<http://www.christianitytoday.com/ctmag/features/churchmin/ecumenism.html>

John Paul II's 1995 "Ut Unum Sint" (*That They May Be One*) Document on

Ecumenismo: <http://www.newadvent.org/docs/jp02uu.htm>

Fundamentalismo: <http://www.christianitytoday.com/ch/55h/>

"El Don de la Salvación":

<http://www.firstthings.com/ftissues/ft9801/articles/gift.html>

Día Internacional de Oración por los Cristianos Perseguidos

<http://www.persecutedchurch.org/index.cfm>

Soren Kierkegaard: <http://www.ccel.org/k/kierkegaard/selections/> (Selections from the Danish philosopher.)

Teología de la Liberación: <http://www.landreform.org/boff2.htm>

Liturgias

The Liturgies of the Eastern Church:

<http://www.melkite.org/HolyCommunion.html>

Liturgies from a Methodist Church

<http://www.angelfire.com/super/bmc/liturgy.htm>

Orthodox Church in America: http://www.oca.org/pages/orth_chri/index.htm

Greek Orthodox Archdiocese of America: <http://www.goarch.org/>

Martín Lutero

Projecto Wittenberg

<http://www.iclnet.org/pub/resources/text/wittenberg/wittenberg-home.html>

Museo Lutherhalle Wittenberg: <http://www.luther.de/>

Información sobre Lutero: <http://www.geocities.com/Vienna/1667/luther.htm>

La Obra de Lutero en Alemania (Boston College): <http://luther.bc.edu/default.html>

Guía de la Reforma: Lutero

<http://www.educ.msu.edu/homepages/laurence/reformation/index.htm>

Información sobre Lutero: <http://pw1.netcom.com/~supeters/luther.htm>

Metodismo: <http://mb-soft.com/believe/text/methodis.htm>

Ortodoxia

La Sala de la Historia de la Iglesia (Ortodoxia Oriental)

<http://www.gty.org/~phil/orthodox.htm>

Cristianismo Hoy

<http://www.christianitytoday.com/ctmag/features/churchmin/eastorth.html>

Ortodoxia: <http://www.christianitytoday.com/ch/54h/>

Milenio Ruso: <http://store.yahoo.com/cti/is18miofrch.html>

Catecismo Ortodoxo Oriental

<http://www.ocf.org/OrthodoxPage/reading/catechism.html>
http://www.o.ca.org/pages/orth_chri/Orthodox-Church-Introduction/intro.o.ca.html
<http://www.ocf.org/OrthodoxPage/>

Movimiento de Oxford

<http://www.quodlibet.net/crockett-oxford.shtml>

Pentecostal

Página Comprensiva: <http://religiousmovements.lib.virginia.edu/nrms/penta.html>

Instituto Hartford Para la Investigación Religiosa

http://hrr.hartsem.edu/research/research_pentecostalism_links.html

“Creo” Sitio (Pentecostalismo): <http://mb-soft.com/believe/txc/pentecos.htm>

Surgimiento del Pentecostalismo: <http://www.christianitytoday.com/ch/58h/>

Cristianismo: Religión y Directorio de Espiritualidad

http://christianity-links.com/Denominations_Pentecostalism.html

Investigación Unida para Estudios Pentecostales

<http://artsweb.bham.ac.uk/aanderson/Pentecost/pentec.htm>

Puritanismo

Puritanismo en Nueva Inglaterra

<http://guweb2.gonzaga.edu/faculty/campbell/enl310/purdef.htm>

El Sentido Americano del Puritanismo

<http://xroads.virginia.edu/~CAP/puritan/purmain.html>

Puritanismo: <http://mb-soft.com/believe/txc/puritani.htm>

Denominacionalismo

<http://mb-soft.com/believe/txc/puritani.htm>

<http://www.yale.edu/wje/html/lifeofedwards.html>

<http://www.yale.edu/wje/>

Página Reinhold Niebuhr : <http://www.theology.ie/theologians/niebuhrre.htm>

Religión en China Hoy

<http://english.peopledaily.com.cn/features/religion/religion1.html>

Movimiento Religioso

<http://religiousmovements.lib.virginia.edu/nrms/fund.html> Religious

Avivamientos

Phoebe Palmer Article by Stan Ingersol

<http://www.messiah.edu/whwc/Articles/article26.htm>

Avivamientos: <http://mb-soft.com/believe/text/revivali.htm>

Avivamientos (Robert Wuthnow)

http://www.cqpress.com/context/articles/epr_rev.html

Friedrich Schleiermacher: <http://plato.stanford.edu/entries/schleiermacher/>
(Resources.)

Sitios de Internet Wesleyanos

Centro Wesley para Teología Aplicada: <http://wesley.nnu.edu/index.htm>

El Caballo de Wesley. Recursos Electrónicos para Pastores Ocupados

<http://www.wesleyshorse.org/>

Fundación Herencia Wesleyana

<http://www.gbqm-umc.org/wesleyheritagefounda/index.asp>

Juan Wesley: Santidad de Corazón y Vida

<http://gbqm-umc.org/umw/wesley/>

Biblioteca John Rylands :

<http://rylibweb.man.ac.uk/data1/dg/methodist/jwol1.html>

Biblioteca Cristiana de Clásicos: <http://www.ccel.org/w/wesley/>

George Lyons: <http://wesley.nnu.edu/covenant/covenant.htm>

Sitio Wesleyano Tercentenario: <http://www.wesley2003.org.uk/index2.htm>

Jeren Rowel: <http://wesley.nnu.edu/covenant/WESLEY~1.htm>

Zwinglio

<http://www.zwingli.ch/>.

<http://www.educ.msu.edu/homepages/laurence/reformation/Zwingli/Zwingli.Htm>

<http://www.newadvent.org/cathen/15772a.htm>

<http://www.wsu.edu/~dee/REFORM/ZWINGLI.HTM>.

<http://www.encyclopedia.com/articles/14216.html>

<http://www.island-of-freedom.com/ZWINGLI.HTM>.

<http://noble.cioe.com/~kaneka/Zwingli.htm>

Unidad 1: Cristianismo en la Era de la Reforma—1500-1650

Lección 1: Trasfondo de la Reforma: Renacimiento y Humanismo

Tareas para esta lección

Ninguna

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta lección los participantes:

- Entenderán algunos factores sociales, económicos, políticos, geográficos, y culturales que condujeron a la Reforma Protestante.
- Entenderán el Renacimiento como una renovación en la cultura y sociedad, allanando el camino para la Reforma.
- Entenderán la contribución de Erasmo a la Reforma
- Verán cómo el Humanismo condujo a un más profundo entendimiento de la Biblia
- Identificarán el Humanismo, el Renacimiento y a Erasmo.

Tareas

Principie a trabajar en las tareas del módulo como se explica en el sílabo (páginas 11-12).

Lectura de preparación para la próxima lección —Martín Lutero.

- Sugerencia —*Church History in Plain Language* by Bruce L. Shelley, capítulo 24.
- Traiga 2-3 preguntas o comentarios que vinieron a su mente mientras hizo sus lecturas.

Escriba en su Diario de reflexión personal. En muchos tiempos y lugares, los desacuerdos en la iglesia causan tanto división como movimientos de reforma. En su oración sacerdotal (Juan 17) Jesús oró "para que todos sean uno, como tú y yo somos uno". Con reverente auto examen, reflexione y discuta sobre las áreas que necesitan cambio en la iglesia hoy. Ore para que Dios traiga renovación dentro de su iglesia.

Principales reformadores

Los reformadores fueron conocidos como "protestantes" porque "protestaron" contra las prácticas de la Iglesia Católica Romana.

Martín Lutero, sacerdote alemán

Huldrych Zwinglio, sacerdote suizo

Juan Calvino, francés

Cada uno de los principales reformadores creyó que la iglesia y el estado no deberían de estar separados. Tanto Lutero como Calvino estuvieron fuertemente endeudados con el concepto agustiniano de la gracia. Lutero, Zwinglio y Calvino no estuvieron de acuerdo entre ellos mismos acerca del significado de la Santa Cena.

Otros grupos reformistas

Los anabaptistas fueron aún más radicales en sus denuncias de la Iglesia Católica Romana y sus prácticas y basaron todo lo que hicieron en la simple lectura de la Escritura. Rechazaron la idea de una iglesia del Estado. Se opusieron a toda guerra, así como al bautismo de los infantes.

El Luteranismo vino a ser la iglesia oficial de Alemania y de los países Escandinavos. El Presbiterianismo, la forma de gobierno favorecida por Calvino, vino a ser dominante en ciertas ciudades suizas, y a través de los esfuerzos de Juan Knox, en Escocia.

Los Anglicanos —como fueron llamados los miembros de la Iglesia Anglicana—retuvieron muchas de las prácticas tradicionales de la Iglesia Católica Romana que directamente no contradecían la Escritura.

Respuesta católica

El Concilio de Trento (1545-63) fue convocado para señalar los desafíos del protestantismo. El Concilio hizo universal algunas de las doctrinas y prácticas de la iglesia que habían sido previamente solamente locales. A diferencia de los reformadores, la Iglesia Católica Romana defendió la necesidad de las "obras" como medio de demostrar y retener la gracia.

La Iglesia Católica Romana tomó ventaja de su organización y de las prácticas colonizadoras de España y Portugal para esparcir el cristianismo alrededor del mundo.

Por casi 300 años después de la Reforma, los católicos romanos en lugar de los protestantes fueron a la vanguardia de las misiones cristianas.

En 1493, El Papa Alejandro VI publicó un edicto, llamado el Inter Caetera. Dividió el mundo entre España y Portugal. El papa dio a los monarcas de estos países el privilegio exclusivo de evangelizar a los pueblos del mundo con quienes ellos tuvieran contacto.

La situación religiosa

La Reforma fue el resultado de una crisis religiosa. La Iglesia Católica Romana estaba en un período de decadencia moral

Entre los más obvios abusos del papado, por los años 1500, estaba el otorgar indulgencias. Las indulgencias fueron una fuente primaria de ingresos para la iglesia.

Entre otros abusos dentro de la iglesia estaba la compra y venta de oficios eclesiásticos, particularmente obispados.

Cuando eran acusados de crímenes, los sacerdotes no podían ser juzgados en cortes civiles, sino solo en las cortes religiosas.

La situación intelectual

El Humanismo cristiano en Europa Occidental fue caracterizado tanto por creer en Dios como en el optimismo en su creación, especialmente optimismo en la razón humana.

En Erasmo de Rotterdam (1469-1536), el humanismo encontró su más articulado portavoz

- Erasmo fue educado en un monasterio Agustiniano. Fue ordenado sacerdote en 1492.
- Desarrolló un fuerte descontento por la teología escolástica medieval.
- Estudió en Oxford bajo Juan Colet.
- Escribió *La alabanza a la locura*; clarificó su meta en la vida —encontrar y seguir la filosofía de Cristo.
- En 1516, publicó *Novum Testamentum*, una traducción Latina del Nuevo Testamento

El método humanista —de regreso a los principios o a la fuente— se opuso al método escolástico de la edad media, que recalca la fidelidad a la tradición.

En un sentido, Erasmo era un moralista. Las tres palabras claves que re-aparecen en sus descripciones de Cristo fueron las virtudes monásticas de humildad, pobreza y debilidad.

Erasmo consideró el Nuevo Testamento como un texto histórico que necesitaba ser estudiado por las reglas de la gramática. La erudición bíblica, Erasmo creyó, requería antes que nada, habilidades lingüísticas. Para muchos, la principal contribución de Erasmo al cristianismo fue su Nuevo Testamento en griego.

Lección 2: Martín Lutero

Tareas para esta lección

Lecturas y preguntas/ideas
Diario de reflexión personal

Objetivos de aprendizaje

- Al finalizar esta lección, los participantes podrán
- Describir la historia de la vida de Martín Lutero y relacionar la historia de su vida a su concepto de justificación por la fe
  - Apreciar el liderazgo y valor de Lutero
  - Mostrar el por qué y el cómo Lutero rompió con la iglesia entre los años 1517 y 1521
  - Notar la influencia del protestantismo y luteranismo en el pensamiento Wesleyano.
  - Identificar: a Martín Lutero, las Indulgencias Papales, las 95 Tesis, Dieta of Worms, Confesión de Augsburgo, Felipe Melanchthon, Paz de Augsburgo, Luteranismo.

Tareas

Leer en preparación para la siguiente lección. Temas que incluyen:

- Zwinglio
- Anabaptistas
- Juan Calvino—*Institutos de la religión cristiana*

Posibles lecturas del libro de Shelley incluyen capítulos 25 y 26. Prepare 2-3 preguntas o ideas que surgieron durante su lectura.

Prepare el plan de una lección para laicos que explique: Cuál es la esencia de la teología protestante, como fue enseñada al principio por Lutero.

Continúe trabajando en las tareas del modulo como se explica en el sílabo.

Escriba en su diario de reflexión personal. Reflexione sobre la letra de "Castillo fuerte es nuestro Dios" ¿Cuál sería el lenguaje contemporáneo que usted usaría para despertar los mismos sentimientos?

Castillo fuerte es nuestro Dios

Castillo Fuerte es nuestro Dios, Defensa y buen escudo;
Con su poder nos librar 
En este trance agudo.
Con furia y con af n
Ac sanos Sat n;
Por armas deja ver
Astucia y gran poder;
Cual El no hay en la tierra.

Nuestro Valor es nada aquí, con El todo es perdido;
Más por nosotros pugnar 
De Dios el Escogido.
Sabéis quien es Jesús,
El que venc  en la cruz,
Señor de Sabaoth.
Y pues El sólo es Dios,
El triunfa en la batalla.

Aunque est n demonios mil
Prontos a devorarnos,
No temeremos, porque Dios
Sabr  aun prosperarnos.
Que muestre su vigor
Sat n y su furor;
Da arnos no podrá
Pues condenado es ya
Por la Palabra santa.

—Martín Lutero

Pre-Reforma

Se levantaron dos facciones nacionales en Bohemia: los moderados que quisieron preservar unidad con la iglesia Católica y los más extremos taboritas que deseaban romper completamente con el catolicismo. En 1420 ambos grupos produjeron los Cuatro Artículos de Praga

- Libre predicación de la Palabra de Dios.
- Comunión con pan y vino para clérigos y laicos.
- Reforma moral.
- Reducción del poder y riqueza del clero.

El surgimiento del laicado como una fuerza que traería como resultado

- Un creciente aprendizaje y alfabetismo
- Incrementado profesionalismo que desafió los altos status previamente asumidos por el clero.
- Crecido escepticismo hacia la tradición—incluyendo las estructuras eclesiásticas.
- Énfasis en el individualismo asociado con el Renacimiento.
- Nuevo cuestionamiento de la autoridad previamente establecida en la iglesia y su jerarquía.
- Nuevos patrones políticos que le dieron a la gente común mejores posiciones.

Grandes hombres de los tiempos de Lutero

Exploradores mundiales

- Bartolomé Díaz
- Fernando de Magallanes
- Cristóbal Colón

Avances Científicos

- Copérnico(1473-1543)
- Francisco Bacon (1561-1626)
- Galileo (1564-1642)

Trayectoria teológica de Lutero

Presentó conferencias sobre varios libros de la Biblia:

- Los Salmos 1513-15
- Romanos, 1515-16
- Gálatas 1516-17
- Hebreos, 1517-18

Lutero estaba interesado en las interrogantes acerca de la justicia de Dios y la justificación de los seres humanos.

Fechas importantes de su Reforma

- Una fecha temprana (1513-16) significa que la teología de Lutero fue primero y resultó en el conflicto con Roma.
- Una fecha posterior en el rompimiento (1518-19) implica que su teología emergió del conflicto con Roma

“El propósito principal de esta carta”, Lutero escribió de la Epístola a los Romanos, “es romper, armarse de valor, y destruir toda sabiduría y justicia de la carne. Esto incluye todas las obras que a los ojos de las gentes y aún a nuestros propios ojos podrían ser grandes obras”.¹

Las noventa y cinco tesis de Martín Lutero

Las tesis fueron provocadas en particular por Johann Tetzel (1465-1519), un monje Dominicano que estaba en la ciudad de Wittenberg vendiendo indulgencias a los campesinos.

Las primeras 10 tesis afirmaron que:

1. Cuando nuestro Señor y Maestro, Cristo Jesús dijo "arrepentíos" etc., quiere decir que la vida entera de los fieles debe ser arrepentimiento.
2. Esta declaración no puede ser interpretada como el sacramento de la penitencia—de confesión y satisfacción, mismo que es administrado por el sacerdocio
3. Sin embargo, el no quiere decir arrepentimiento interno solamente, porque el arrepentimiento interno que no trae como resultado las varias mortificaciones externas de la carne es vacío.
4. El castigo divino, entonces, permanece hasta en tanto uno mismo se deteste—hasta en tanto haya un arrepentimiento interno—dicho de otro modo, hasta nuestra entrada en el reino de los cielos.
5. El papa no desea, tampoco tiene el poder de remitir cualquier castigo, excepto aquellos que el, de su propia voluntad y de acuerdo a los cánones, ha impuesto.
6. El papa no puede perdonar ningún pecado; solo puede declarar y confirmar el perdón de Dios. El puede remitir casos reservados a él mismo, pero, si estos son despreciados, el pecado permanece.
7. Dios no perdona los pecados de nadie sin al mismo tiempo sujetarle en todo respecto en humildad a su vicario, el sacerdote.
8. Los cánones referentes a la penitencia son impuestos solamente sobre los vivos, y de acuerdo a los cánones mismos no deben ser impuestos sobre los muertos.
9. Sin embargo, el Espíritu Santo en el papa nos hace bien al siempre hacer una excepción en sus decretos en caso de muerte y extrema necesidad.
10. Aquellos sacerdotes quienes, reservan penitencias canónicas en favor de los muertos para el purgatorio, actúan débil e ignorantemente.

Los escritos de Lutero

En 1520 Lutero publicó un gran número de panfletos enfocados a popularizar el movimiento. Lutero atacó la supremacía del papa sobre los concilios y la Escritura.

- Negó que los sacerdotes, por virtud de su oficio, fueran superiores a los laicos.
- Los sacerdotes deberían ser responsables de y sujetarse a las mismas leyes y cortes civiles que los laicos.
- Argumentó que se debía permitir a los sacerdotes casarse y tener familias.
- Lutero bajó el status de los sacerdotes al revisar la concepción de la misa.
- Lutero negó que los sacerdotes obraran un milagro de "transubstanciación" en la misa, donde el pan y el vino se convirtiera en el cuerpo y la sangre real de Cristo.

La Dieta de Worms –1521

El Emperador del Santo Imperio Romano, Carlos V (1500-1558) presidió las reuniones más importantes del momento.

- Lutero libremente admitió la paternidad literaria de sus escritos.
- Dijo que estaría dispuesto a retractarse de cualquiera de sus puntos de vista que fueran contrarios a la Escritura

El emisario del papa en el concilio publicó un edicto declarando a Lutero un bandido y condenando sus escritos.

Resultados del edicto

- Lutero principió a traducir la Biblia al alemán
- [Después de los motines del pueblo común] Lutero principió a predicar sermones sobre la moderación y la razón en la iglesia de Wittenberg... La máxima de Lutero para juzgar una tradición en la iglesia era retenerla a menos que ésta fuese directamente contraria a la Escritura.
- Para el año 1524, Alemania estaba dividida en dos grandes bandos, uno que apoyaba a Lutero y el otro permanecía leal al papa. El Luteranismo estaba fuerte en el norte, mientras que en los estados sureños de Alemania, incluyendo Austria y Bavaria, permanecieron leales a Roma.

Dieta de Speyer

Para el año 1526... cada gobernante que debía lealtad al emperador podía decidir la forma particular de religión practicada en sus dominios.

Un segundo concilio o Dieta de Speyer, tuvo lugar en 1529, ésta decidió proteger el derecho de la iglesia católica de ofrecer servicios en territorios luteranos mientras que le negaba ese mismo privilegio a los luteranos.

“Protesta” de los príncipes luteranos para asistir... el término “protestante” se deriva de esta decisión.

Confesión de Augsburgo —1530

1. Nuestras iglesias, con consentimiento común, enseñan, que el decreto del Concilio de Nicea concerniente a la Unidad de la Esencia Divina y concerniente a las Tres Personas, es verdadero y debe ser creído sin ninguna duda; eso quiere decir que, hay una Esencia Divina que es y es llamado Dios: eterno, sin cuerpo, sin partes, de infinito poder, sabiduría y bondad, creador y preservador de todas las cosas, visibles e invisibles; y que hay tres Personas, de la misma esencia y poder, que también que también son co-eternas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el término que usan para "persona" como ha sido usado por los Padres, no significa una parte o cualidad en otro, sino aquel que subsiste por sí mismo.
2. También enseñan, que desde la caída de Adán, todos los seres pertenecientes a la naturaleza humana, nacen en pecado, esto quiere decir, sin el temor a Dios, en concupiscencia; y que esta enfermedad o vicio original es verdadero pecado, aún hoy condenando y trayendo muerte eterna sobre aquellos que no han nacido de nuevo a través del bautismo y del Espíritu Santo.

Se condena a los Pelagianos y otros, quienes niegan que el vicio de origen sea pecado, y a quienes para obscurecer la Gloria de los méritos y beneficios de Cristo, argumentan que el hombre puede ser justificado delante de Dios por sus propias fuerzas y razón.

3. Se enseña también, que los hombres no pueden ser justificados delante de Dios por sus propias fuerzas, meritos u obras, pero son libremente justificados por el nombre de Cristo a través de la fe, cuando ellos creen que han sido recibidos por el favor de Dios y que sus pecados han sido perdonados por el amor de Cristo, quien por su muerte, ha hecho satisfacción por nuestros pecados. Esta fe Dios la imputa por justicia. Romanos 3 y 4.
4. Que podemos obtener esta fe, el oficio de enseñar el evangelio y administrar los sacramentos fue instituido. Porque a través de la Palabra y los Sacramentos, como instrumentos, el Espíritu Santo es dado, quien produce la fe donde y cuando le place en aquellos que oyen el evangelio, para reconocer, que Dios, no por nuestros méritos sino por medio de Cristo, justificó a aquellos que creen y que son recibidos en el favor por el amor de Cristo.
5. También se enseña que esta fe trae buenos frutos, y que debemos depender de esas obras ordenadas por Dios, por la voluntad de Dios y no depender de esas obras para merecer justificación delante de Dios.
6. Se enseña que el bautismo es necesario para salvación, y que a través del bautismo se ofrece la gracia de Dios; y que los niños deben ser bautizados, quienes, siendo ofrecidos a Dios a través del bautismo, son recibidos en su gracia.

Se condena a los anabaptistas, quienes no permiten que los niños sean bautizados, y dicen que los niños son salvos sin el bautismo.

7. Del libre albedrío, se enseña que la voluntad del hombre tiene cierta libertad para obtener derechos civiles, y para escoger en base a la razón. Sin embargo, no tiene poder, sin el Espíritu Santo para obrar la justicia de Dios, esto es justicia espiritual.; toda vez que el hombre natural no ha recibido las cosas del Espíritu de Dios (1 Cor. 2:14); pero esta justicia es plasmada en el corazón cuando se recibe el Espíritu Santo a través de la Palabra.

Condenaron a los pelagianos y a los que enseñaban que, sin el poder del Espíritu Santo y solo por el poder de la naturaleza, somos capaces de amar a Dios por sobre todas las cosas; también obedecer los mandamientos de Dios como tocar "la sustancia del acto".

La teología de Martín Lutero

Lutero y otros reformadores levantaron cuatro interrogantes que la Reforma procuró responder. Las respuestas a esas interrogantes proveen las grandes características que identifican a la Reforma.

1. ¿Cómo se salva una persona? *Respuesta:* “sola fide”—solo fe o justificación por la fe.
2. ¿En qué recae la autoridad religiosa? *Respuesta:* “sola Scriptura” —Solo la Escritura o la supremacía de la Escritura.

Lutero no necesariamente rechazó las enseñanzas de los concilios o de los grandes escritores de teología cristiana, pero quiso que estos estuvieran sujetos a la escritura.

3. ¿Qué es —quienes son— la iglesia? *Respuesta:* la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes; la entera comunidad de fe son sacerdotes delante de Dios.

Lutero rechazó la supuesta superioridad del clero.

4. ¿Qué es la esencia del vivir cristiano? *Respuesta:* servir a Dios en cualquier llamado útil, ya seamos clérigos o laicos.

Su enseñanza aquí no menoscabó por completo el fundamento racional para la vida monástica.

Organización y expansión del Luteranismo

Los príncipes luteranos de Alemania formaron la Liga Schmalkaldic

- defendieron la justificación solo por la fe
- abolición de la misa como un "sacrificio"
- defendieron el uso de monasterios y otras propiedades de la iglesia para escuelas e iglesias protestantes.
- Negaron el derecho divino del papa de gobernar la iglesia.

Bajo la paz de Augsburgo en 1555, a los príncipes luteranos, caballeros y ciudades imperiales se les garantizó la seguridad bajo el imperio lo mismo que a los estados Católicos Romanos.

Lutero estableció una organización eclesiástica que preservó el orden mientras que permitía más participación laica.

Lutero preservó las universidades de Alemania y urgió a los príncipes protestantes a mantener el apoyo para la educación general.

El Luteranismo no se inspiró inmediatamente en las misiones.

El luteranismo vino a ser la religión del estado en Dinamarca, Noruega, Islandia, Finlandia y Suecia.

Fechas importantes de la Reforma

1483-1546	Vida de Martín Lutero
1484-1531	Vida de Huldrych Zwinglio
1498	Savonarola es quemado en la hoguera en Florencia.
1502	Lutero recibe su licenciatura en la Universidad de Erfurt.
1505	Lutero recibe su maestría en la Universidad de Erfurt.
1505	Lutero hace votos de monje, ingresa al monasterio Agustiniiano de Erfurt.
1507	Lutero recibe el sacramento de ordenación
1508-11	Lutero enseña en la universidad de Wittenberg y Erfurt.
1509-64	Vida de Juan Calvino.
1510-11	Lutero con otros compañeros Agustiniianos visita Roma.
1512	Lutero recibe su doctorado y regresa a Wittenberg como profesor.
1512-13	"La experiencia de la torre" en el monasterio agustiniano de Wittenberg—Lutero se encuentra con la gracia de Dios.
1515-16	Lutero expone conferencias sobre la Epístola a los Romanos
1515	La Indulgencia Principal
1516-17	Lutero expone conferencias sobre la Epístola a los Gálatas.
Octubre 31, 1517	Las Noventa y Cinco Tesis son clavadas en la puerta de la iglesia del Castillo de Wittenberg—la iglesia albergaba 18,000 reliquias coleccionadas por el Elector Frederick of Saxony.
1517	Serie de contra-tesis publicadas por Tetzel y sus amigos dominicos.
1518	Debate público de contra-tesis
1518	Lutero es llamado al Régimen de Augsburg, rehusa recatarse.
1519	Zwinglio principia la Reforma Suiza en Zurich.
Junio 27—Julio 16, 1519	Leipzig Disputa con Johann Eck. Eck manipula a Lutero para estar de acuerdo con Huss que creer en la supremacía de la iglesia Romana no era necesario para la salvación. Lutero abiertamente desafía la autoridad de la iglesia, y Eck con júbilo lo llama hereje.
Junio 15, 1520	El papa León X publica la bula de excomunión, <i>Exsurge</i> .
Diciembre 10, 1520	Lutero y sus amigos queman la bula y otros documentos papales fuera de los muros de Wittenberg.
1520	Lutero publica ensayos interesantes.: <i>Las apelaciones a la nobleza alemana; La cautividad babilónica; y La libertad del hombre cristiano.</i>
Abril 18, 1521	La Dieta de Worms, el climax de la carrera temprana de Lutero, Lutero es amonestado por el Santo Imperio Romano.
Mayo 4, 1521	Lutero "secuestrado" y llevado al Castillo de Wartburg por 11 meses. Aquí Lutero traduce el Nuevo Testamento al alemán.
1521	Felipe Melanchthon publicó <i>Locí Communes</i> , la primera teología sistemática del protestantismo.
1522	Lutero regresó a Wittenberg para guiar la Reforma.
1523	Lutero escribió <i>Orden de Adoración</i> .
1524-25	Lutero and Erasmo chocan sobre el asunto del libre albedrío,
1525	La rebelión campesina
1525	Los campesinos publican su <i>Doce Artículos</i> .
Abril 1525	Lutero responde con <i>Admonición a la Paze</i> .
Abril 16, 1525	Los campesinos atacan Weinsberg y masacran a sus habitantes. Thomas Muntzer (1490-1525) es el líder de los campesinos..
Mayo 1525	Lutero publica <i>En contra de robar y matar a multitudes de campesinos</i> .

Mayo 15, 1525	Campeſinos ſon accidentados en Frankenhausen; 50,000 campeſinos mueren.
Junio 1525	Lutero ſe casó con una ex-monja, Catherine von Bora.
1526	Los evangélicos alemanes ganan ſignificativa conceſión de la Dieta de Speyer, una ſuſpenſión del edicto de Worms. Cada príncipe tenía que ſer reſponſable de la religión en ſus territorios hasta que ſe obtuviera un acuerdo general en cuanto a la cueſtión religiosa.
1526	Lutero escribió <i>La Miſa Alemana</i> .
1526	Los anabaptistas ſe establecen en Moravia.
1527	Reforma en Suecia
1527	Lutero escribió en contra de las enſeñanzas de Zwinglio ſobre la Cena del Señor.
1528	El anabaptista Baltasar Hubmair es quemado en la hoguera en Viena.
1529	La Dieta de Speyer revoca la conceſión de 1526. Es aquí cuando los evangélicos toman el nombre "protestantes"
1529	Marburg Colloquy —Reunión famosa entre Lutero y Zwinglio
1530	La Confesión de Augsburgo. La confesión histórica del luteranismo. El Estado vino a ſer la cabeza de la iglesia y la educación. La asociación de la iglesia y el Estado resulta en el dominio de la iglesia por el Estado.
1530	Confesión separada que presentó Zwinglio en Augsburgo.
1531	Melanchthon escribe ſu <i>Apología</i> a la confesión de Augsburgo
1531	Formación de la liga de Schmalkald
1532	Juan Calvino principia la Reforma en Francia.
1534	Publicación de la Biblia completa en el idioma alemán.
1536	Reforma en Dinamarca y Noruega
1536	Lutero publica <i>Plática de Mesa</i> .
1536	Calvino publica ſu primera edición de <i>Institutos</i> .
1541	Calvino regresa a Ginebra.
1549	Consenso Tigurinus (en Zurich) y acuerdo entre los calvinistas y los seguidores de Zwinglio ſobre la teología de la Santa Comunión.
1552	La Paz de Augsburgo. Establece el principio de <i>cuius regio eius religio</i> — de quien ſea la región, debe ſer ſu religión.

Lección 3: Líderes y grupos de la Reforma

Tareas para esta lección

Lecturas y preguntas/ideas
Plan de lección
Diario de reflexión personal

Objetivos de aprendizaje

- Al finalizar esta lección, los participantes podrán
- discutir cómo Lutero y Zwinglio estuvieron en desacuerdo en cuanto a la Comunión
  - describir los principios del Protestantismo en Suiza.
  - narrar la historia de Zwinglio
  - notar la influencia de Zwinglio y Bullinger sobre el pensamiento Wesleyano
  - identificar a: Huldrych Zwinglio, la transubstanciación, Heinrich Bullinger
  - identificar: Thomas Muntzer, la Rebelión Campesina, Unitarianismo, Anabautismo, Menno Simons, Conrad Grebel, Menonitas, pacifismo
  - listar varias formas en que los Anabaptistas difieren de los Luteranos y otros Protestantes
  - comparar y contrastar la posición wesleyana de santidad sobre asuntos concernientes a los Anabaptistas, incluyendo el bautismo de los infantes, la separación de la iglesia y el Estado y la guerra.
  - identificar a Juan Calvino, *Institutos de la Religión Cristiana*, Teodoro Beza, y el Calvinismo

Tareas

Leer en preparación para la siguiente lección tópicos que incluyan:

- Adoración y Ministerio en el Siglo XVI
- La Reforma en Inglaterra y Escocia

Las posibles lecturas del libro de Shelley incluyen el capítulo 27. Prepare 2-3 preguntas o ideas que vinieron a su mente durante su lectura.

Discuta la historia temprana del martirio de los Anabaptistas y sus líderes. ¿Por qué la doctrina de la iglesia fue muy importante para los Anabaptistas? Describa y critique la doctrina anabaptista de la iglesia desde el punto de vista del concepto wesleyano de santidad de la iglesia como está reflejado en el Artículo de Fe de la Iglesia del Nazareno párrafo 11. Prepare una monografía de 3 páginas.

Continúe trabajando con sus tareas del módulo como se explica en el sílabo.

Escriba en su Diario de reflexión personal.

- Los Anabaptistas procuraron restaurar la iglesia "primitiva" y "reformular la Reforma". En forma similar algunos siglos más tarde Juan Wesley esperaba reformar la Iglesia Anglicana y el fundador de la Iglesia del Nazareno Phineas Bresee procuró "cristianizar el cristianismo". Los intentos históricos de reforma nos hacen recordar de la necesidad de

una renovación personal. Reflexione sobre áreas de su vida que necesiten ser reformadas. Escriba una oración personal que se centre en esto.

- Escriba una breve confesión o afirmación de fe que exprese en forma concisa lo esencial de nuestra perspectiva wesleyana de santidad sobre Dios y salvación --el enfoque aquí está en la obra redentora de Dios.

Zwinglio (1484-1531)

Zwinglio fue educado en Basilea y Viena en la tradición humanista.

Fue pastor de la iglesia de Zurich in 1519.

- La venta de indulgencias molestó a Zwinglio
- Zwinglio denunció los abusos de la iglesia, incluyendo el uso del papa de soldados suizos como mercenarios.
- Predicó en contra del celibato forzado para los sacerdotes y los ayunos forzados.
- En 1523, Zwinglio preparó la esencia de sus creencias en 67 tesis.
- Dijo que Cristo fue el único sumo sacerdote, y negó la existencia del purgatorio.
- En 1524 se retiró de la Iglesia Católica Romana.

Heinrich Bullinger, protegido de Zwinglio (1504-75), encontró formas de unificar a los protestantes, particularmente en Suiza.

Diferencias/similitudes entre Lutero y Zwinglio

	Lutero	Zwinglio
Eucaristía		
Ley del Antiguo Testamento y los evangelios		
Espíritu Santo		
Conocimiento de griego y hebreo		
Escritura vs tradición		
Uso de himnos e instrumentos		
Bautismo de infantes		
Teocracia		

Anabaptismo

Principio del Anabaptismo en Zurich, Suiza, en 1525.

- El punto principal de diferencia fue en relación con la eclesiología de Zwinglio —la relación de la iglesia y el estado.
- Los anabaptistas argumentaron que la Verdadera Iglesia fue conformada solamente de creyentes— aquellos quienes voluntaria y conscientemente han pasado por una experiencia evangélica de conversión.
- Los anabaptistas rechazaron el bautismo de los infantes.
- Los anabaptistas originaron la tradición de la “iglesia libre” que separó la iglesia y el estado.

Los Siete Artículos tuvieron que ver con:

1. bautismo, los anabaptistas creyeron que debía ser solamente de creyentes adultos, y que era la práctica del Nuevo Testamento.
2. excomunión
3. partimiento del pan
4. separación del mundo
5. las tareas de los pastores
6. no resistencia
7. no hacer un juramento

Grupos pequeños

Revise el tema del anabaptismo y su intento por restaurar la iglesia al cristianismo apostólico. Una de las características del anabaptismo fue la insistencia sobre la separación de la iglesia y el estado. Elabore una lista de los diferentes modelos de relación iglesia-estado a través de las edades – status minoritario de la Iglesia Primitiva— Constantino y el reconocimiento legal de la iglesia, el concepto Agustiniano de “La Ciudad de Dios”, la coronación papal de Carlomagno/sociedad unificada, el concepto Luterano. Discuta el trasfondo histórico de su modelo, sus fortalezas y debilidades, y posibles conexiones a la relación iglesia-estado en su contexto cultural particular.

¿Hay algún modelo de relación iglesia-estado más válido que otros, y por qué?

Resuma su discusión y comparta con la clase enfocándose en la pregunta.

Asuntos teológicos

Asunto	Posición luterana	Posición calvinista
<i>ORDO SALUTIS</i>	Llamado, iluminación conversión, regeneración justificación, santificación, glorificación	Elección, predestinación, unión con Cristo, llamado, regeneración, fe, arrepentimiento, justificación, santificación, glorificación.
GRACIA DE DIOS	Gracia recibida a través del bautismo o predicación capacitándonos para evitar resistir la regeneradora gracia de Dios.	Irresistible
ARREPENTIMIENTO	Conduce a la fe	Fluye de la fe
BAUTISMO	Obra la regeneración, removiendo la culpa y el poder del pecado.	Incorporación al pacto de gracia
LA SANTA CENA	Cristo está presente en el sacramento objetivamente.	Señal y sello del pacto de gracia para los creyentes; Cristo está presente por la fe.
IGLESIA Y ESTADO	Iglesia del estado que instruye en la fe a los gobernantes que apoyan el protestantismo.	Comunidad santa, en la cual la iglesia y el estado ambos cristianos, cumplen con sus funciones separadas.
PRINCIPIO REGULADOR	Cualquier cosa que no está prohibida por la Escritura es permisible.	Cualquier cosa que no es un mandato de la Escritura está prohibida.

Teología de Calvino

Calvino enfatizó el cumplimiento de los mandamientos de Dios. La ley, en la teología de Calvino, tenía tres funciones:

- Revelar lo profundo del pecado, miseria y depravación.
- Sujetar al débil
- Revelar la voluntad de Dios a los que creen

Calvino creía que Dios había predestinado, aún antes de que Cristo viniera a la tierra, quién sería salvo... La salvación fue basada solamente sobre la generosidad y soberanía de Dios, no sobre la decisión o voluntad humana... Porque Dios los ha escogido, no por sus propios meritos, sino por su gracia, estos no pueden caer o perder su gracia salvadora.

La voluntad de Dios abarcó todo... Cualquier cosa que ha sucedido ha sido determinada por Dios que suceda. Nada ha sucedido que esté lejos de la intención de Dios.

Dios había determinado lo que estaba escrito en la Biblia. El Espíritu Santo dictó a los profetas y apóstoles.

Para Calvino, la Cena del Señor era un memorial de la muerte y pasión de Cristo. Pero en la Cena del Señor Cristo era real, aunque no físicamente, presente.

A la iglesia misma se le dio la responsabilidad de implementar disciplina sobre asuntos morales.... Debía haber una iglesia del estado.

La expansión del Calvinismo

El Calvinismo parecía promover el capitalismo.

Calvino esperaba de los elegidos vivir simplemente, ascéticamente, casi monásticamente... esperaba de los elegidos conducir negocios, prosperar y tener ganancias...que los elegidos tuvieran dinero para invertir.

Estableció una academia en Génova que atrajo protestantes de Europa... Esta fue una forma por la que la teología de Calvino influyó fuertemente al protestantismo.

La Segunda confesión Helvética de 1566 confirmó la fusión entre los seguidores de Zwinglio y los calvinistas.

Oración

Todopoderoso Dios, Tú continuas este día, tanto por la mañana como por la noche, invitándonos a venir a ti, asiduamente exhortándonos a arrepentirnos, y testificar que Tú estás listo para ser reconciliado con nosotros por tu misericordia. Concédenos que no cerremos nuestros oídos ni rechacemos tu gran bondad, sino que recordando tu libre dada elección, el mayor de todos tus favores que te ha placido mostrarnos, que podamos esforzarnos para dedicar nuestras vidas a ti, para que tu nombre sea glorificado a través de toda nuestra vida. Y suceda que en cualquier momento que nos separemos de ti, podamos rápidamente volver al camino correcto, y seamos sumisos a tus santas admoniciones. Para que sepamos que hemos sido escogidos y llamados por ti y tengamos el deseo de continuar en la esperanza de esa salvación a la cual tu nos invitas, misma que está preparada para nosotros en el cielo, a través de Cristo nuestro Señor. Amén

Todopoderoso Dios, no edifiques entre nosotros un templo de madera y piedras, porque la plenitud de tu deidad mora en tu Unigénito Hijo, quien por su poder llena todo el mundo y mora en medio de nosotros, y aún en nosotros. Concédenos que no profanemos tu santuario por nuestros vicios y pecados, sino que nos esforcemos a consagrarnos nosotros mismos a tu servicio, para que tu nombre a través de su nombre pueda ser continuamente glorificado. Para que al final seamos recibidos en esa herencia eternal, donde se nos aparecerá abiertamente, y cara a cara, esa Gloria con la que ahora vemos en la verdad contenida en tu evangelio. Amén.

—Juan Calvino

Lección 4: La adoración protestante y el ministerio, y Gran Bretaña.

Tareas para esta lección

Lecturas y preguntas/ideas
Monografía de 3 páginas
Diario de reflexión personal

Objetivos de aprendizaje

Al término de esta lección, los participantes podrán:

- Describir el impacto sobre la iglesia de los himnos de los escritores del período de la Reforma, y la influencia de los himnos en la adoración.
- Incorporar los himnos a los servicios tradicionales y contemporáneos de la iglesia.
- Adaptar razonamientos frescos a la formación espiritual con el ejemplo de personas significativas de integridad en la historia de la iglesia.
- contrastar los conceptos luterano, calvinista y anabaptista acerca de la adoración y ministerio.
- Entender los orígenes y la primera etapa del desarrollo teológico del Protestantismo en Gran Bretaña y Escocia y su relación con el desarrollo de la teología Wesleyana de Santidad.
- apreciar el compromiso de los reformadores ingleses a morir por su fe.
- identificar a Tomás Wolsey, Tomás Cranmer, William Tyndale, Versión autorizada del Rey Santiago de la Biblia, el Libro de los Mártires de Foxe, William Laud, Anglicanismo, *Libro de Oración Común*.

Tareas

En preparación para la siguiente lección lea tópicos que incluyan:

- Puritanismo y Guerra Religiosa en Inglaterra y Escocia.
- La respuesta Arminiana al Calvinismo
- Interpretación bíblica protestante

Lea los recursos 4-11. Lecturas sugeridas del libro de Shelley- -capítulo 30.

Prepare 3-4 preguntas o ideas que surgieron durante sus lecturas.

Prepare un bosquejo de sermón usando uno de los himnos del recurso 4-1.

Continúe trabajando en sus tareas del módulo.

Escriba en su diario. Lea una porción del *Libro de oración común* como Orden de la oración matinal, u Orden de la oración vespertina como enfoque de reflexión. ¿Cuál es el significado de las oraciones? Disponible en

<http://www.eskimo.com/~lhowell/bcp1662/>

Himnos de la Reforma

Del Himnario en inglés: *Sing to the Lord*

"Alabanza al Señor, el Todopoderoso" "Alabanza al Señor, El Todopoderoso"

"All People That on Earth Do Dwell" "Todas las Gentes que en la Tierra Habitan"

"Sing Praise to God Who Reigns Above" "Canta Alabanza a Dios Que Reina en lo Alto".

"All Creatures of Our God and King" "Todas las Criaturas de Nuestro Dios y Rey"

"The Lord's My Shepherd" "El Señor es mi Pastor"

"Fairest Lord Jesus" "Justo Señor Jesus"

"O Sacred Head, Now Wounded" "Sagrada Herida"

"Jesus, Thy Boundless Love to Me" "Jesus, tu Grande Amor por mí"

"Must Jesus Bear the Cross Alone?" "¿Deberá Jesus Llevar la Cruz?"

"Christ Is Made the Sure Foundation" "Cristo el Seguro Fundamento"

"Now Thank We All Our God" "Ahora Demos Gracias a Nuestro Dios"

Servicios de la Reforma

Domingo

- Servicio a las cinco o seis de la mañana con un sermón sobre la epístola del día
- El servicio principal a las ocho o nueve en punto incluía un sermón de los evangelios.
- Un servicio vespertino en la tarde o noche incluía un sermón del Antiguo Testamento.

Días de la semana

- Los sermones de lunes y martes fueron dedicados al catecismo.
- El servicio del miércoles temprano en la mañana se enfocó en el evangelio de Mateo.
- Los sermones de los jueves y viernes basados en las epístolas.
- Un servicio vespertino el Sábado por la tarde tradicionalmente sobre Juan.

El ministerio —Lutero

El predicador no debe predicar muy largo, Lutero amonestaba, y recuerden a los niños escuchando en el servicio. "Predicar simplemente es un gran arte" Para ser efectivo, un predicador debe, antes que nada, "Ser capaz de enseñar correctamente y en una manera ordenada. En segundo lugar, debe tener una buena cabeza. En tercer lugar, debe ser capaz de hablar bien. En cuarto lugar, debe tener una buena voz, y quinto lugar, una buena memoria. Sexto, debe saber cuándo terminar. Séptimo, debe saber su sermón y sujetarse a él. Octavo, debe estar dispuesto a arriesgar, cuerpo y alma, propiedad y honor. Noveno, debe permitir que cualquiera le juzgue y ridiculice".

Expandió la noción de "vocación" para incluir todas las ocupaciones, tales como granjeros o amas de casa... ya que todos somos igualmente sacerdotes.

El ministerio –Calvino

Continuó la reforma al remover la jerarquía y desarrollar las páginas del Nuevo Testamento. Los cuatro ministerios de pastor—pastor, diácono, anciano o presbítero y maestro.

Calvino también creyó que aquellos que escucharon a los predicadores eran como si hubiesen escuchado a Dios mismo.

Aun cuando todos los creyentes somos “sacerdotes”, el poder y la autoridad del predicador son grandiosos. Bajo Calvino, en Ginebra consideraban como seria ofensa cualquier intento de ridiculizar a un predicador.

Las iglesias reformadas subrayaron la instrucción o catecismos para instruir tanto a jóvenes como adultos.

Los reformadores usaban el término “predicador”. No fue sino hasta el siglo XVIII, bajo la influencia de los pietistas, que el término “pastor” se comenzó a usar generalmente. Los alemanes usaban el término “párroco”, relacionado con “parroquia”. Después se popularizó el término inglés “ministro” para distinguir a los que disentían e inconformes del “clero” anglicano.

Lutero y la música

La Reforma enfatizó el lugar de las Escrituras.

En adoración y música, Lutero siguió el principio de retener cualquier cosa que fuera de mayor relevancia de la liturgia católica, y que tuviera sentido para el pueblo alemán... la preparación de un himnario basado en los Salmos al que Lutero personalmente le dio forma métrica musical.

“Junto a la Palabra de Dios, la música merece la más alta alabanza. Es una señora y gobernadora de las emociones humanas”, Lutero comentó: “Misma que controla a los hombres y muy frecuentemente los inunda”. “Ya sea que quieras confortar al triste, someter a la frivolidad, animar al discapacitado, humillar al orgulloso, calmar al apasionado, o apaciguar a aquellos llenos de odio, ¿qué otro medio más efectivo que la música pudieras encontrar?”

Otros reformadores y la música

El principio de Ulrico Zwinglio fue rechazar la liturgia católica... El verdadero canto del Nuevo Testamento, Zwinglio creyó, fue ofrecido espiritualmente, en el corazón, no con voces audibles.

En la música, lo mismo que en los sacramentos, Calvino permaneció en alguna forma entre Zwinglio y Lutero.

Teológicamente, Calvino asoció la música y el canto con la oración. El canto ligado a la predicación y los sacramentos, fue un elemento esencial de la adoración.

Hubo reglas en cuanto a los himnos: una palabra por nota, no armonías, no instrumentos, no "lenguas desconocidas" — es decir, cantos entonados en latín, no coros, excepto aquellos que dirigían el canto de la congregación.

Reforma inglesa

La teología de la Reforma principió a ser introducida en Inglaterra bajo Tomás Cranmer, una figura de la Reforma muy diferente comparada con Lutero o Calvino. Significativamente, Cranmer decretó que la traducción inglesa de la Biblia fuera usada en las iglesias y circulara abiertamente como fuera posible entre la gente. Al mismo tiempo, Cranmer jugó un papel crucial en articular y diseminar la teología de la Reforma al escribir, compilar y editar el *Libro de oración común*.

Una ley de Uniformidad en 1549 forzó a las iglesias a aceptar el *Libro de oración común*.

En lo que era conocido como "El asentamiento elizabetiano", ella [La Reyna Elizabeth I] volvió a Inglaterra a su forma moderada. Un *Libro de oración común* fue hecho obligatorio en la Ley de Uniformidad de 1559. Sus Treinta y Nueve Artículos de Fe, basados sobre la previa obra de Cranmer y los teólogos reformados, vino a ser el centro de la fe para la Iglesia Anglicana.

Posteriormente Wesley editó esos Artículos de Fe para la Iglesia Metodista de América, y éstos, a su vez, vinieron a ser la base teológica para denominaciones tales como la Iglesia del Nazareno.

La adoración inglesa

La primera versión del *Libro de oración común* era muy romano para aquellos clérigos ingleses muy influenciados por la reforma continental. El *Libro de oración común* revisado, publicado en 1552, representó un compromiso o camino medio —una *vía media*— y confrontó varias pruebas.

- La mesa donde el pan y el vino de la Santa Cena descansaban era simplemente una “mesa” o “el Tablero de Dios”
- La señal de la cruz era usada solamente en el bautismo.

Para el año 1559, el principio del reinado de Elizabeth, los servicios de adoración ingleses se abrían y concluían con un himno, y años después, se cantaron himnos, lo mismo antes que al final del sermón, y durante el componente de comunión del servicio de adoración... La música se cantaba con partes armonizantes, y algunas iglesias retuvieron coros.

La iglesia arregló un leccionario... todo el Antiguo y el Nuevo Testamento serían leídos en un año... las lecturas fueron arregladas alrededor de los eventos tales como resurrección y navidad.

Servicio de comunión

Libro de oración común

Un servicio de comunión como lo estableció el *Libro de oración común* de 1662 incluyó estos elementos:

- La oración de la mañana
- Salmo 100 —cantado
- El Padre Nuestro—solo el sacerdote, con el pueblo de rodillas.
- Ofrenda—oración (dicha por el sacerdote):
Todopoderoso Dios, ante quien todos los corazones están abiertos, todos los deseos son conocidos, y de quien ningún secreto está escondido, limpia los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Espíritu Santo, para que podamos amarte perfectamente, y dignamente magnificar tu santo nombre; por Cristo nuestro Señor. Amén.
- El Decálogo (Los Diez Mandamientos), dichos por el sacerdote, con el pueblo de rodillas, y respondiendo después de cada mandamiento:
Señor, ten misericordia de nosotros e inclina nuestros corazones para guardar esta ley.
- Después del último mandamiento, la respuesta del pueblo era:
Señor ten misericordia de nosotros, y escribe todas estas leyes tuyas en nuestros corazones, te suplicamos.
- Oración por el gobernante
- La ofrenda—Oración—del día (misma que estaba escrita en el *Libro de oración común*)
- Lectura de la epístola
- Lectura del evangelio
- El Credo Niceno
- Himno
- Sermón
- Salmo 117 cantado
- Anuncios
- Ofrendas para los pobres y otras ofrendas, con el sacerdote leyendo escrituras apropiadas tales como Mt 5:16, Mt 6:19-20, Mt 7:12; Mt 7:21, Lc 19:8; 1 Cor 9:7; 1 Cor 9:11.
- La colocación en la mesa del pan y vino por el sacerdote.
- Oración por la iglesia
- Exhortación del sacerdote sobre el significado de la Cena del Señor, incluía:
Muy amados en el Señor, al venir a la santa comunión del cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, debemos considerar como el Apóstol Pablo exhortó a todas las personas diligentemente a tratar y examinarse a si mismos, antes de comer el pan y tomar de la copa. Porque como el beneficio es grande, si con verdadero corazón penitente y fe viva recibimos ese santo sacramento; (porque entonces espiritualmente comemos la carne de Cristo y tomamos su sangre; entonces habitamos en Cristo, y Cristo en nosotros; somos uno con Cristo, y Cristo con nosotros;) de manera que es grande el peligro, si recibimos lo mismo indignamente. Por lo tanto júzguense ustedes mismos, hermanos, para que no sean juzgados del Señor; arrepiéntanse ustedes por sus pecados pasados; tengan una fe viva y

firme en Cristo nuestro Salvador; enmienden sus vidas, y permanezcan en perfecta caridad con todos los hombres; para que sean participantes de estos santos misterios. Y por sobre todas las cosas, dad con profundo corazón y humildad gracias a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por la redención del mundo por la muerte y pasión de nuestro Salvador, Cristo, tanto Dios como hombre; quien se humilló a sí mismo, aún hasta la muerte de cruz, por nosotros miserables pecadores, quienes yaciendo en oscuridad y sombra de muerte; para que el pueda hacernos los hijos de Dios, y nos exalte a la vida eterna. Y al final recordemos siempre el abundante amor de nuestro Maestro, y Salvador Cristo Jesús, quien muriendo y derramando su preciosa sangre ha obtenido innumerables beneficios para nosotros; el ha instituido y ordenado santos misterios, como promesas de su amor, y por un constante recordatorio de su muerte, para nuestro grande e infinito confort. A el por tanto, con el Padre y el Espíritu Santo, demos (unidos) constantemente gracias, sometiéndonos nosotros mismos completamente a su santa voluntad y placer, y estudiando para servirle en verdadera santidad y justicia todos los días de nuestra vida. Amén.

- **Invitación**
Arrepentíos verdadera y fervientemente de vuestros pecados, estad en paz con vuestro prójimo e intentad guiar una nueva vida, siguiendo los mandamientos de Dios, y caminando desde este día en adelante en sus santos caminos; acercaos con fe, y tomad este santo sacramento para vuestro confort; y haced humilde confesión al Dios Todopoderoso, doblando vuestras rodillas.
- **Confesión General**
Todopoderoso Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Creador de todas las cosas, Juez de todos los hombres; reconocemos y lamentamos nuestros múltiples pecados y debilidades, mismos que vez tras vez hemos cometido, de pensamiento palabra y acción. En contra de vuestra Divina Majestad, provocando vuestra ira e indignación contra nosotros. Fervientemente nos arrepentimos, y sentimos de todo corazón nuestras malas acciones; el recordarlas es doloroso para nosotros; la carga de ellas es intolerable. Ten misericordia de nosotros, misericordioso Padre; por el amor de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, perdónanos nuestro pasado; y concédenos que de aquí en adelante te sirvamos y agradeamos en novedad de vida, para el honor y la Gloria de vuestro Nombre; por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.
- **Absolución—Sacerdote**
El Todopoderoso Dios, Padre, quien por su grande misericordia ha prometido el perdón de pecados a todos aquellos que de corazón arrepentido y verdadera fe se vuelven a Él; tenga misericordia de vosotros; os perdone y libere de todos vuestros pecados; os confirme y fortalezca en toda bondad; y os traiga vida eterna; por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
- El sacerdote ofrece "palabras confortables" de Mt 11:28; Juan 16; 1 Tim 1:15; y Juan 1-2.
- Sacerdote Elevamos nuestros corazones.
- Pueblo Lo levantamos al Señor.
- Sacerdote Demos gracias a nuestro Señor Dios.
- Pueblo Esto es correcto hacer.

- Sacerdote Esto es correcto, y nuestra tarea común, algo que debemos hacer todo el tiempo, y en todo lugar te damos gracias, Oh Señor, Santo Padre, Todopoderoso, Dios Eterno.
- Prefacio —Sacerdote
No pretendemos venir a esta tu mesa, oh misericordioso Señor, confiando en nuestra propia justicia, sino en vuestras múltiples y grandes misericordias. No somos dignos. Concédenos precioso Señor, que al comer el cuerpo de tu amado Hijo Cristo Jesús, y tomas su sangre, nuestros cuerpos pecaminosos sean limpios por su cuerpo, y que siempre moremos en él y él en nosotros. Amén.
- Oración de Consagración—Sacerdote
Iglesia Anglicana (1662) *Iglesia Anglicana (2001)*

Todopoderoso Dios, nuestro Padre celestial, que por tu tierna misericordia diste a unigénito Hijo Jesucristo para sufrir muerte de cruz por nuestra redención; quien hizo allí (por la oblación de sí mismo una vez ofrecido) un completo, perfecto y suficiente sacrificio, oblación y santificación por los pecados de todo el mundo; e instituyó, y en su santo evangelio nos manda continuar recordando perpetuamente su preciosa muerte, hasta que el vuelva otra vez; escúchanos, oh misericordioso Padre, muy humildemente te suplicamos; y concédenos que al recibir estas tus criaturas de pan y vino, de acuerdo a la santa institución de tu Hijo nuestro Salvador Jesucristo, en memoria de su pasión y muerte, seamos participantes de su bendito cuerpo y sangre: quien, la misma noche que fue entregado tomó el pan; y lo dio a sus discípulos diciendo, "tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado: haced esto en memoria de mí". De la misma forma después de haber cenado tomó la copa; y, después de haber dado gracias, la dio a sus discípulos diciendo, "Tomad de esto todos; porque esta es mi sangre del Nuevo Testamento que por vosotros es derramada y para la remisión de los pecados de muchos: haced esto, en memoria de mí". Amén.

Todopoderoso Dios, nuestro Padre Celestial, quien por tu tierna misericordia diste a Unigénito Hijo, Jesucristo, para sufrir muerte de cruz por nuestra redención: escúchanos, humildemente te suplicamos.

Concédenos, que al recibir estos elementos de pan y vino de acuerdo a la santa institución de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, en memoria de su pasión y muerte, seamos hechos participantes de los beneficios de muerte expiatoria.

Nos acordamos que la misma noche que fue entregado, tomó el pan y después de haber dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, "Tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es quebrantado: hacer esto en memoria de mí".

De la misma forma, después de haber cenado, tomó la copa y después de haber dado gracias, la dio también a sus discípulos, diciendo, "tomad de ella todos, porque esta es mi sangre del Nuevo Pacto, que por muchos y por vosotros es derramada, para la remisión de pecados; haced esto todas las veces que la tomares, en memoria de mí".

- Administración del Sacramento
- Sacerdote
  - El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado por ti, preserve tu cuerpo y alma para la vida eternal, toma y come esto en memoria que Cristo murió por ti, y aliméntate de el en tu corazón por fe con acción de gracias.
  - La sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada por ti, preserve tu cuerpo y alma para la vida eternal. Bebe en memoria de que la sangre de Cristo fue derramada por ti y se agradecido.
- Himno
- El Padre Nuestro
- Oración—sacerdote
  - Oh Señor y Padre celestial, nosotros vuestros humildes siervos deseamos completamente tu misericordiosa bondad paternal para aceptar este nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias; humildemente os rogamos nos concedas, que por los méritos y muerte de vuestro Hijo Jesucristo, y por la fe en su sangre, nosotros y vuestra iglesia entera podamos obtener remisión de nuestros pecados, y todos aquellos beneficios de su pasión....
- *Gloria in Excelsis* —sacerdote (principio, "Gloria sean dadas a Dios en lo alto, y paz en la tierra, y buena voluntad para con los hombres".)
- La Bendición (sacerdote)
  - La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y mentes en el conocimiento y amor de Dios, y del su Hijo Cristo Jesús nuestro Señor: y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esté con vosotros y permanezca en vosotros siempre. Amén.

Grupos pequeños

En su grupo, comparen los versículos bíblicos de la versión Reina-Valera con otras traducciones modernas, como *Nueva versión internacional*, *La Biblia en lenguaje actual*, entre otras.

¿Cuál es más fácil de entender y leer?

¿Hay alguna diferencia entre el pensamiento la teología que se presenta?

Salmos 11; 84:10-12

Juan 14:1-4

Romanos 5:6-8

Colosenses 1:15-20

2 Tesalonicenses 2:13-14

1 Pedro 1:22-25

Arminio y el libre albedrío

Unamos a éstos los testimonios de las Escrituras, en las que se describen los beneficios de Cristo, los cuales son conferidos por su Espíritu a la mente y voluntad humanas, en todo el ser (1 Co. 6:9-11; Ga. 5:19-25; Ef. 2:2-7; 4:17-20; Tito 3:3-7).

Porque las bendiciones de las que el hombre ha sido privado por el pecado, no pueden ser más aparentes que por el inmenso [*cumulo*] de beneficios otorgados a los creyentes mediante el Espíritu Santo, cuando, en verdad, se entiende que la naturaleza está privada de todo aquello que, según testifican las Escrituras, es obrado en el hombre y comunicado por la operación del Espíritu Santo. Por tanto, si "donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad" (2 Co. 3:17) y "si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres" (Jn. 8:36) por ende nuestra voluntad no está libre de la primera caída, es decir, no está libre para hacer el bien, a menos que lo sea por el Hijo mediante su Espíritu.

Pero muy diferente de esto es [*ratio*] la consideración del libre albedrío del hombre, como constituido en el tercer estado de justicia renovada. Porque cuando una nueva luz y conocimiento de Dios y Cristo, y de la voluntad divina, han sido encendidos en su mente, y cuando nuevos afectos, inclinaciones y mociones están de acuerdo con la ley de Dios, han sido avivadas en su corazón, y nuevos poderes han sido producidos [*ingeratae*] en él, entonces sucede —que, siendo liberados del reino de las tinieblas, y ahora hecho "luz en el Señor" (Ef. 5:8), entiende el bien verdadero y salvador; —que, después que la dureza de su corazón de piedra ha cambiado a la suavidad de la carne, y la ley de Dios de acuerdo con el pacto de la gracia se ha inscrito en el mismo (Jer. 31:32-35), ahora ama y acepta lo bueno, justo y santo; — y que, siendo hecho capaz [*potens*] en Cristo, cooperando ahora con Dios sigue lo bueno que conoce y ama, y comienza a realizarlo en obra: Pero esto, lo que sea, de conocimiento y temor de Jehová (Is. 11:2), "el espíritu de gracia" (Za. 12:10), "de fe" (2 Co. 4:13), "el espíritu de adopción" para ser hijos (Ro. 8:16), y el "espíritu de santidad"; y para quien los actos de iluminación, regeneración, renovación y confirmación, son atribuidos en las Escrituras.

Pero deben observarse aquí dos cosas, primero, esta obra de regeneración e iluminación no se completa en un momento, sino que se avanza y promueve, de tiempo en tiempo [*die*] aumentando diariamente. Porque "nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido" (Ro. 6:6) y el hombre "interior no obstante se renueva de día en día" (2 Co. 4:16). Por esta razón, en las personas regeneradas, mientras que habiten estos cuerpos mortales, "la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne" (Ga. 5:17).

De esto se entiende, entonces, que no pueden hacer ningún bien sin gran resistencia y lucha violenta, ni abstenerse de cometer el mal. También sucede que, ya sea por ignorancia o por debilidad, y en ocasiones mediante perseverancia [*malitia*], pecan, como lo observamos en los casos de Moisés, Aarón, Bernabé, Pedro y David: tampoco tal acontecimiento es solo accidental; pero, incluso en aquellos más

perfectos, los siguientes pasajes tienen su cumplimiento: "Todos ofendemos muchas veces" (Stg. 3:2). "Porque no hay hombre que no peque" (1 Re. 8:46). En cuanto a la gracia y el libre albedrío, esto es lo que enseñó según las Escrituras y el consentimiento ortodoxo. El libre albedrío no puede comenzar o perfeccionar cualquier bien verdadero y espiritual sin la gracia. Para que no pueda decirse que yo, como Pelagio, practico el engaño con respecto a la palabra "gracia", quiero decir que por ella entiendo aquella que es la gracia de Cristo y que pertenece a la regeneración: Afirmo, entonces, que esta gracia es simple y absolutamente necesaria para la iluminación de la mente, el ordenamiento debido de los afectos, y la inclinación de la voluntad hacia lo bueno: Es esta gracia la que opera en la mente, los afectos, y la voluntad; que infunde buenos pensamientos en la mente, inspira buenos deseos en los afectos, e inclina la voluntad para llevar a cabo buenos pensamientos y deseos.

Esta gracia precede [*praeventit*], acompaña, y sigue; estimula, ayuda, y opera para que queramos, y coopera para que no queramos en vano. Ella previene las tentaciones, ayuda y da socorro en medio de las tentaciones, sostiene a la persona contra la carne, el mundo, y Satanás, y en esta gran contienda da a la persona el gozo de la victoria. Levanta de nuevo a los que han sido conquistados y a los que han caído, los establece y les suple nuevas fuerzas, y los hace más cautelosos. Esta gracia comienza la salvación, la promueve, y la perfecciona y la consuma.

Confieso que la mente de una persona natural [*animalis*] y carnal es confusa y tenebrosa, que sus inclinaciones son corruptas y desmesuradas, que su voluntad es terca y desobediente, y que la persona misma está muerta en pecados. Y añadido esto, aquel maestro obtiene mi aprobación más alta, quien adscribe lo máximo posible a la gracia divina; con tal que también defienda la causa de la gracia, para no infligir perjuicio a la justicia de Dios, y no quitar al hombre *el libre albedrío para hacer aquello que es malo*.

Nota del redactor: Consúltese la obra del Dr. José Rodríguez, *Vida, pensamiento y legado de Jacobo Arminio —un estudio de la dogmática arminiana*, actualmente en proceso de publicación por la Casa Nazarena de Publicaciones, Lenexa, KS (mayo, 2009).

Lección 5: Desarrollo continuo de grupos protestantes

Tareas para esta lección

Bosquejo de Sermón
Diario de reflexión personal

Objetivos de aprendizaje

Al término de esta lección, los participantes podrán:

- Entender cómo el presbiterianismo principió en Escocia, cómo surgió el puritanismo, y los efectos del puritanismo sobre el protestantismo en Gran Bretaña.
- Identificar las raíces históricas del puritanismo en Gran Bretaña y sus influencias a través de Europa y el mundo.
- Explicar las características distintivas del puritanismo
- Explicar las relaciones del Puritanismo con la iglesia de Escocia, el presbiterianismo, el congregacionalismo y la iglesia de Inglaterra.
- identificar: Juan Knox, Presbiterianismo, Oliver Cromwell, Puritanismo, *El Progreso del Peregrino*, y George Fox
- Comparar y contrastar el Arminianismo con el Calvinismo
- Describir las contribuciones de Jacobo Arminio a la teología en general y a la tradición wesleyana en particular.
- Entender las raíces históricas de los Artículos de Fe
- Identificar los diversos desarrollos en la interpretación de las Escrituras bajo los primeros protestantes.
- Entender los Artículos de Fe en las Escrituras en relación con la Reforma.

Tareas

Estudie Romanos 5. Encuentre por lo menos tres comentarios protestantes—comentarios—sobre el pasaje. Compare los enfoques sobre la Escritura como también las conclusiones teológicas.

Escriba una monografía de 2-3 páginas.

En preparación para la próxima lección lea tópicos que incluyan:

- Reforma de la Iglesia Romana
- El Movimiento Misionero en el Catolicismo Romano.

Lectura sugerida del libro de Shelley—capítulo 28. Prepare 3-4 preguntas o ideas que surgieron durante sus lecturas.

Continúe trabajando con las tareas del módulo.

Escriba en su Libro de Diario de reflexión personal. Cante “Sublime Gracia” y permita que las palabras le invadan. ¿Cuál es el poder del canto? ¿Cómo le impacta?

Cronología de eventos en el Siglo XVII

- 1603   Jacobo VI de Escocia vino a ser Jacobo I de Inglaterra—hijo de Mary Reina de Escocia
- 1611   Se publicó la versión autorizada de la Biblia del Rey Santiago
- 1625   Carlos I vino a ser rey de Inglaterra
- 1633   William Laud fue asignado arzobispo de Canterbury
- 1637   La Guerra Civil en Inglaterra
- 1643-
1649   La Asamblea de Westminster de los clérigos ingleses y escoceses
- 1649   Oliver Cromwell vino a ser "Señor Protector"
- 1658   Richard Cromwell vino a ser "Señor Protector"
- 1660   Carlos II vino a ser rey de Inglaterra—monarca constitucional
- 1662   La Ley de Uniformidad requirió a todos los clérigos aceptar el *Libro de Oración Común*
- 1673   Ley de Prueba
- 1678   *El Progreso del peregrino* por John Bunyan
- 1685   Jacobo II vino a ser rey de Inglaterra
- 1688   Guillermo y María vinieron a ser rey y reina
- 1689   Ley de Tolerancia

Cuatro convicciones del puritanismo

Convicción 1:

La salvación personal provenía completamente de Dios... ellos utilizaron el concepto del pacto—pacto de gracia— para hablar acerca de la salvación, aunque se le daba a cada persona como capacitada por la gracia de Dios la iniciativa para entrar por la fe en una relación de pacto con Dios.

Convicción 2:

La Biblia tenía autoridad suprema... Los puritanos argumentaron que los cristianos debían hacer solamente lo que la Biblia mandaba mientras que los anglicanos contendieron diciendo que los cristianos no debían hacer lo que la Biblia prohibía.

Convicción 3:

La iglesia debía estar organizada en base a la Escritura. Los anglicanos favorecieron el episcopado. Los puritanos argumentaron que la Escritura estableció reglas específicas para construir y gobernar iglesias, y estas no estaban basadas sobre los obispos. La política de la iglesia puritana proveyó el fundamento histórico para los presbiterianos modernos, los congregacionalistas y los bautistas.

Convicción 4:

Dios había sancionado la solidaridad de la sociedad. Solo un sistema de autoridad debía gobernar la vida en la sociedad.

Formas clásicas de gobierno de la iglesia

Episcopal

- Formada en la iglesia primitiva y formalizada en el catolicismo romano
- Iglesia Anglicana, Iglesia Episcopal, y el Metodismo Unido
- El gobierno de la iglesia se centra en el oficio de obispo y la línea de sucesión desde los apóstoles

Congregacional

- La organización de la iglesia se basa en la autonomía de cada congregación
- Ala liberal del Puritanismo
- A algunos se les llamó separatistas (p. ej., los Peregrinos)
- En cada colonia de la Nueva Inglaterra, excepto Rhode Island, las iglesias congregacionales colaboraron tan estrechamente con los gobiernos civiles que no se permitía ninguna otra iglesia.
- Teocracia, situación en la que los ministros interpretaban las leyes bíblicas relacionadas con la conducta humana general y los oficiales del pueblo las implementaban mediante fuerza policiaca
- En Estados Unidos, en 1957, los congregacionalistas se fusionaron con la Iglesia Evangélica y Reformada para formar una sola denominación, la Iglesia de Cristo Unida.

Presbiterianismo

- Gobierno de los ancianos o presbíteros, tanto laicos como ministros
- Cincuenta millones de protestantes de todo el mundo practican el gobierno de la iglesia presbiteriano
- El presbiterianismo surgió en la Reforma del siglo 16 como un esfuerzo de los reformadores protestantes de volver a la forma y el mensaje de la iglesia primitiva
- Los presbiterios seleccionan delegados a los sínodos regionales, que a su vez seleccionan representantes ante la Asamblea General, o el Sínodo General, un cuerpo nacional, el cuerpo judicial máximo de la iglesia
- Los presbiterios, sínodos y asambleas generales han consistido de igual número de ministros ordenados y laicos
- La adoración presbiteriana es sencilla y ordenada

Tradiciones de la Reforma

La Reforma produjo varias tradiciones importantes:

- Luteranismo
- Radicalismo —Anabaptismo
- Reformado —Calvinismo and Zwinglianismo
- Anglicanismo

Tradicón	Teología	Estructura de la iglesia	Relación iglesia/estado
Luteranismo	Justificación por la fe	Episcopal	El estado es responsable de la iglesia
Reforma radical	Espiritualidad individual	Sacerdocio de los creyentes	Separación de iglesia/estado
Iglesia Reformada	Soberanía de Dios	Presbiteriana	El estado no interfiere en la iglesia
Anglicana	Vida santa, obediente	Episcopal	La Corona es la cabeza de la iglesia

Sínodo de Dort (1618-19)

El Sínodo de Dort contraatacó la teología arminiana con lo que hoy se conoce como “Los cinco puntos del calvinismo”.

Las cinco proposiciones de los Remonstratenses

Elección condicional, basada en el previo conocimiento de Dios.

Expiación universal, limitada por la fe de una persona.

Inhabilidad natural, de una persona para hacer el bien aparte de la gracia divina.

Gracia preveniente, la causa de todo bien en el ser humano. Esta gracia puede ser resistida e ineficaz por la voluntad perversa del pecador.

Perseverancia condicional. Aunque Dios provee gracia suficiente para enfrentar una emergencia posible, los seres humanos pueden descuidar esta provisión, caer de la gracia y perderse eternamente.

La respuesta calvinista

Elección incondicional o predestinación particular.

Expiación limitada, solo para los electos.

Inhabilidad natural o depravación total, la regeneración debe preceder a la conversión.

Gracia irresistible o llamado eficaz, por el que las personas sobre las que Dios derrama gracia serán salvas; esas personas no pueden resistir a la gracia.

Perseverancia final, seguridad eternal incondicional.

Nota del redactor: Consúltense en la obra del Dr. José Rodríguez: *Vida y legado de Jacobo Arminio*, los esquemas de la predestinación según el calvinismo y el arminianismo.

Temas teológicos –calvinismo vs. arminianismo

Tema	Posición calvinista	Posición arminiana
<i>Pecado original</i>	Depravación total y culpa heredada desde Adán	Total depravity and guilt inherited from Adam
<i>Voluntad Humana</i>	Esclavos del pecado	In bondage to sin: the natural inability of any person to do good apart from divine grace
<i>Gracia de Dios</i>	Gracia común para todos; gracia salvadora para los electos; no se puede resistir: las personas a quienes Dios da esta gracia serán salvas	Gracia preveniente o capacitadora para todos; puede ser resistida; la gracia salvadora es para los que creen; la gracia para perseverar se da a los que obedecen
<i>Predestinación</i>	Basada en decretos de Dios; de los electos a la salvación	Basada en el previo conocimiento de Dios; de los que creen para salvación
<i>Elección</i>	Predestinación incondicional o particular	Condicional
<i>Regeneración</i>	Monergista	Monergista
<i>Expiación</i>	La muerte de Cristo es un sacrificio penal de sustitución	La muerte de Cristo es un sacrificio aceptado por la benevolencia de Dios en lugar de un castigo
<i>Alcance de la expiación</i>	Limitado: Sólo para electos	Universal: Para todos; cancela la culpa del pecado de Adán para todos
<i>Aplicación de la expiación</i>	Por el poder del Espíritu Santo de acuerdo con la voluntad de Dios	Por el poder del Espíritu Santo en respuesta a la voluntad del pecador
<i>Orden de salvación</i>	Elección; predestinación; unión con Cristo; llamado a regeneración; justificación; santificación; glorificación	Llamado; fe; arrepentimiento; regeneración; justificación; santificación; perseverancia; glorificación
<i>Perseverancia</i>	De todos los electos por la gracia de Dios: incondicional, seguridad eterna para los electos	Dependiente de la obediencia, aunque Dios provee gracia suficiente, se puede descuidar esta gracia y caer para condenación eterna

Declaraciones confesionales sobre la gracia gratuita

Iglesia Anglicana, 1563

La condición del hombre después de la caída de Adán es tal que no puede prepararse, por su fuerza natural y buenas obras, para la fe, ni para clamar a Dios; por lo que Cristo nos previene, para que tengamos buena voluntad, y obra en nosotros, cuando tenemos esa buena voluntad.

De los cinco artículos arminianos, 1610

Que el hombre no tiene gracia salvadora en sí mismo, ni de la energía de su libre albedrío, puesto que, en el estado de apostasía y pecado, no puede por sí mismo pensar, desear, ni hacer cualquier cosa que sea buena —tal como es eminentemente la fe salvadora; pero es necesario que sea renacido de Dios en Cristo, mediante su Santo Espíritu, y renovado en comprensión, inclinación, o voluntad, y todas sus facultades, a fin de que pueda comprender correctamente, pensar, desear, y efectuar todo aquello que es bueno, de acuerdo con la Palabra de Cristo, Juan 15:5: "Separados de mí nada podéis hacer".

Lutero y la interpretación bíblica

Para Lutero, la Biblia era autoritativa, inteligible y consistente. Renunció a la interpretación cuádruple y subrayó que cada pasaje bíblico tiene un sentido del texto sencillo, puro, natural. A la vez, creía que la comprensión del autor y de su época era crucial para la exégesis apropiada del pasaje.

La clave central para la interpretación de la Biblia era la justificación por la fe a través de Cristo. La canonicidad de cualquier Biblia era cuestionable si enseñaba otro evangelio aparte de la justificación por la fe.

Lutero creía que el Antiguo Testamento debe ser interpretado a la luz del Nuevo.

El Espíritu Santo ilumina al exégeta.

Calvino y la interpretación bíblica

Para Juan Calvino la Biblia era producto del Espíritu Santo.

Al igual que Lutero, despreció el método alegórico. Pero Calvino no pudo ver, como Lutero, a Cristo en todo. Más bien prefirió una estricta objetividad.

Es interesante observar que sus *Comentarios* en ocasiones no eran consistentes con sus *Institutos*.

Calvino interpretó la Biblia gramatical e históricamente con atención al contexto.

La Biblia era la base de la teología dogmática.

Artículos de sobre las Sagradas Escrituras

La confesión de fe francesa –Juan Calvino, 1559

1. Dios se revela al hombre, primeramente, en sus obras... segundo, y más claramente, en su Palabra... que estaba... comprometido a escribir en los libros lo que llamamos las Sagradas Escrituras.
2. Esas Sagradas Escrituras componen los libros canónicos del Antiguo y Nuevo Testamento, como sigue: [lista de los 66 libros].
3. Sabemos que estos libros son canónicos, y la regla segura de nuestra fe, no tanto por el común acuerdo de la iglesia, sino por el testimonio e iluminación internas del Espíritu Santo, que nos capacita para distinguirlas de otros libros eclesiásticos que, aunque son muy útiles, no encontramos en ellos ningunos artículos de fe.
4. Creemos que la Palabra contenida en esos libros proviene de Dios, y recibe su autoridad de Él solamente, y no del hombre. Y por cuanto es la regla de toda verdad, que contiene todo lo necesario para servir a Dios y para lograr nuestra salvación, no es legal que los hombres, ni los ángeles, le agreguen o le quiten, o la cambien. Por lo que se sigue que ninguna autoridad, ya sea antigua, o arreglada, ni números, ni sabiduría humana, ni juicios, o proclamaciones, o edictos, o decretos, o concilios, o visiones, o milagros, deben oponerse a estas Sagradas Escrituras, sino, por el contrario, todas las cosas deben examinarse, regularse y reformarse de acuerdo a ellas. Por tanto, confesamos los tres credos, es decir: el de los Apóstoles, el Niceno, y el Atanasiano, porque están de acuerdo con la Palabra de Dios.

La Iglesia Anglicana (1571)

Las Sagradas Escrituras contienen todo lo necesario para la salvación; de manera que aquello que no las contenga ni se provea en ellas, deberá requerirse de cualquier hombre, ni tomarse como artículo de fe, ni enseñarse como requisito o necesario para la salvación. En el nombre de las Sagradas Escrituras entendemos los libros canónicos del Antiguo y Nuevo Testamento de cuya autoridad nunca se ha dudado en la iglesia. Los nombres de los libros canónicos son: [lista de los 66 libros].

La Iglesia del Nazareno (2001)

Creemos en la inspiración plenaria de las Sagradas Escrituras, por las cuales entendemos los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamentos, dados por inspiración divina, revelando infaliblemente la voluntad de Dios respecto a nosotros en todo lo necesario para nuestra salvación, de manera que no se debe imponer como Artículo de Fe ninguna enseñanzas que no esté en ellas.

Lección 6: Avances del Catolicismo Romano

Tareas para entregar durante esta lección

Monografía sobre Romanos
Lecturas y preguntas/ideas
Diario de reflexión personal

Objetivos de aprendizaje

Al término de esta lección, los participantes podrán:

- Estar familiarizados con el Concilio de Trento como una respuesta a la Reforma Protestante.
- Identificar: La Contra-Reforma, Teresa de Ávila, Concilio de Trento, Francisco Ximénez de Cisneros, Inquisición
- Entender el movimiento misionero católico romano de los siglos XVI al XVIII como un trasfondo para los inicios del cristianismo en muchos países
- Discutir el por qué los Católicos Romanos fueron a la vanguardia de los esfuerzos misioneros en los siglos XVI y XVII, e identificar al: *patronato real*
- Analizar las relaciones existentes entre la Iglesia Católica Romana y la colonización en la expansión del cristianismo bajo los españoles y portugueses.
- Discutir el surgimiento y desarrollo organizacional de los Jesuitas en el siglo XVI. ¿Qué clase de persona y líder fue Ignacio de Loyola? Compararlo con Lutero y otros reformadores, e identificar a la Sociedad de Jesús (Jesuitas)
- Comparar y contrastar a los franciscanos, dominicos y jesuitas en los siglos XVI Y XVII, y criticar el concepto de las órdenes acerca de la evangelización.

Tareas

Leer extractos de la obra de Teresa de Ávila: *Camino de perfección*. Discuta su carácter bíblico así como su relación, similitud y diferencias con el perfeccionismo Wesleyano. Escriba una monografía de 2-3 páginas.

En preparación para la próxima lección lea tópicos que incluyan:

- Catolicismo y Colonialismo en las Américas
- Catolicismo en Asia

Se sugiere leer el capítulo 29 del libro de Shelley.

Prepare 2-3 preguntas o ideas que surgieron durante su lectura

Si es posible vea la película *La Misión* prestando especial atención a Robert DeNiro, quien presenta los asuntos relacionados a la misión Jesuita en Paraguay.

Escriba en su libro de Diario de reflexión personal. Lea algunas secciones de: *Ejercicios Espirituales* de Ignacio de Loyola y siga sus instrucciones.

Concilio de Trento-1545 a 1563

- Declaró que la Escritura y la tradición fueron igualmente válidas como recursos de la verdad.
- Solo la iglesia tenía la responsabilidad de interpretar correctamente la Biblia.
- Declaró la supremacía de la edición de Jerónimo de la Vulgata latina de la Biblia
- Declaró haber siete sacramentos, a través de los cuales la gracia es conferida *ex opere operato*, eso quiere decir, sin tomar en consideración los méritos de los administradores.
- Explícitamente limitó a los laicos a participar solamente del pan en la eucaristía.
- Condenó la idea de que los seres humanos carecían de libre albedrío.
- Condenó las ideas de que nada excepto la fe o la creencia era necesaria para la justificación.
- Condenó la idea de que los Diez Mandamientos no tuvieran que ver con el cristianismo.
- Condenó la idea de que Cristo vino solamente como un Redentor y no también como dador de la ley.
- Condenó la idea de que los seres humanos fueran justificados solamente por la imputación de justicia, en lugar de que también por la justicia impartida.
- Condenó la idea de que la justificación implicaba elección en lugar de libre escogimiento.
- Condenó la idea que una vez la persona era salva no podía caer de la gracia.
- Condenó la idea de que la falta de fe fuera el único pecado mortal.

Declaraciones del Concilio de Trento

Decreto sobre la justificación Sexta sesión, 13 de enero de 1547	Interpretación	Respuesta wesleyana
<p>Si alguno afirma que este pecado de Adán, que es uno en su origen, y transfundido en todos por la propagación, no por imitación, se hace propio de cada uno; se puede quitar por las fuerzas de la naturaleza humana, o por otro remedio que no sea el mérito de Jesucristo, Señor nuestro, único mediador, que nos reconcilió con Dios por medio de su pasión, hecho para nosotros justicia, santificación y redención; o niega que el mismo mérito de Jesucristo se aplica así a los adultos, como a los párvulos por medio del sacramento del bautismo, exactamente conferido según la forma de la Iglesia; sea excomulgado.</p>	<p>La declaración reafirma la enseñanza agustiniana de la transmisión del pecado original. El pecado original sólo puede ser "eliminado" por Cristo. El remedio para el pecado original es el bautismo "exactamente conferido".</p>	<p>El artículo de fe del <i>Manual nazareno</i> sobre el "Pecado, original y personal", afirma que el pecado original, o depravación, es aquella corrupción de la naturaleza de toda la descendencia de Adán, razón por la cual todo ser humano está muy apartado de la justicia original, o estado de pureza, de nuestros primeros padres al tiempo de su creación, es adverso a Dios, no tiene vida espiritual, está inclinado al mal y esto de continuo".</p>
<p>Si alguno niega que los niños recién nacidos se hayan de bautizar, aunque sean hijos de padres bautizados; o dice que se bautizan para que se les perdonen los pecados, pero que nada participan del pecado original de Adán, de que necesiten purificarse con el baño de la regeneración para conseguir la vida eterna; de donde es consiguiente que la forma del bautismo se entienda respecto de ellos no verdadera, sino falsa en orden a la remisión de los pecados; sea excomulgado.</p>	<p>De conformidad con los reformadores y en contra de los Anabaptistas, Trento afirma el bautismo de infantes, todos los cuales han heredado el pecado de Adán. A fin de ser salvos necesitan el "lavamiento" de la regeneración, que se obtiene por el bautismo.</p>	<p>Aunque no tanto para remisión de pecados, los nazarenos enseñan, como se indica en su ritual para "El bautismo de bebés o infantes", que este bautismo "significa para este(a) niño(a) la aceptación de gracia de parte de Dios sobre la base de su gracia proveniente en Cristo, y señala hacia la apropiación personal que el niño (la niña) hará de los beneficios de la expiación cuando llegue a la edad de responsabilidad moral y ejercite una consciente fe salvadora en Cristo".</p>
<p>Si alguno niega que se perdona el reato del pecado original por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que se confiere en el bautismo; o afirma que no se quita todo lo que es propia y verdaderamente pecado; sino dice, que este solamente se rae, o deja de imputarse; sea excomulgado.</p>	<p>Por el bautismo, se "remite" o remueve la culpa del pecado original.</p>	<p>El remedio para la <i>culpa</i> del pecado original, enseñan los wesleyanos, es un beneficio universal de la expiación de Cristo por todos los seres humanos — independientemente de su bautismo o falta del</p>

		<p>mismo. Sin embargo, "el pecado original continúa existiendo en la nueva vida del regenerado, hasta [ser desarraigado] <i>que el corazón es totalmente limpiado</i> por el bautismo con el Espíritu Santo".</p>
<p>Ante todas estas cosas declara el santo Concilio, que para entender bien y sinceramente la doctrina de la Justificación, es necesario que conozcan todos y confiesen, que habiendo perdido todos los hombres la inocencia en la prevaricación de Adán, hechos inmundos, y como el Apóstol dice, hijos de ira por naturaleza, según se expuso en el decreto del pecado original; en tanto grado eran esclavos del pecado, y estaban bajo el imperio del demonio, y de la muerte, que no sólo los gentiles por las fuerzas de la naturaleza, pero ni aun los Judíos por la misma letra de la ley de Moisés, podrían levantarse, o lograr su libertad; no obstante que el libre albedrío no estaba extinguido en ellos, aunque sí debilitadas sus fuerzas, e inclinado al mal.</p>	<p>Todas las personas heredan el pecado original, y por el mismo, son "hijos de ira". El pecado original debilitó, pero no destruyó totalmente, el libre albedrío.</p>	<p>La Iglesia del Nazareno es similar al Concilio de Trento en su comprensión de la gracia gratuita y el libre albedrío. Véase el Artículo 7. A semejanza de los reformadores y el Concilio de Trento, los nazarenos creen que los seres humanos " por medio de la caída de Adán llegaron a ser depravados, de tal modo que ahora no pueden, por sus propias fuerzas naturales y obras, tornar y prepararse para la fe y para invocar a Dios".</p>
<p>Con este motivo el Padre celestial, Padre de misericordias, y Dios de todo consuelo, envió a los hombres, cuando llegó aquella dichosa plenitud de tiempo, a Jesucristo, su hijo, manifestado, y prometido a muchos santos Padres antes de la ley, y en el tiempo de ella, para que redimiese los Judíos que vivían en la ley, y los gentiles que no aspiraban a la santidad, la lograsen, y todos recibiesen la adopción de hijos. A este mismo propuso Dios por reconciliador de nuestros pecados, mediante la fe en su pasión, y no sólo de nuestros pecados, sino de los de todo el mundo.</p>	<p>Contra aquellos reformadores que limitaron el alcance de la salvación sólo a los electos predestinados, Trento afirmó que la salvación se ofreció a todas las personas, para todo el mundo.</p>	<p>Los nazarenos afirman en el Artículo 6 que Jesucristo "hizo una expiación plena por todo el pecado de la humanidad", por lo que "es la única base de la salvación y que es suficiente para todo individuo de la raza de Adán".</p>
<p>No obstante, aunque Jesucristo murió por todos, no todos participan del beneficio de su muerte, sino sólo aquellos a quienes se comunican los méritos de su pasión. Porque así como no nacerían los hombres efectivamente injustos, si no naciesen propagados de Adán; pues siendo concebidos por él mismo, contraen por esta propagación su propia injusticia; del mismo modo, si no renaciesen en Jesucristo, jamás serían justificados; pues en esta</p>	<p>Aun cuando Cristo murió por todos, no hay salvación universal. Deben "renacer en Cristo". La gracia de la salvación no se gana, se recibe por gracia, por el mérito de la muerte de Cristo.</p>	<p>Los nazarenos enseñan (Artículo 9) igualmente, que el nuevo nacimiento, o regeneración, "es aquella obra misericordiosa de Dios, por la cual la naturaleza moral del creyente arrepentido es vivificada espiritualmente y recibe una vida distintivamente espiritual, capaz de experimentar fe,</p>

<p>regeneración se les confiere por el mérito de la pasión de Cristo, la gracia con que se hacen justos.</p>		<p>amor y obediencia”.</p>
<p>En las palabras mencionadas se insinúa la descripción de la justificación del pecador: de suerte que es tránsito del estado en que nace el hombre hijo del primer Adán, al estado de gracia y de adopción de los hijos de Dios por el segundo Adán Jesucristo nuestro Salvador. Esta traslación, o tránsito no se puede lograr, después de promulgado el Evangelio, sin el bautismo, o sin el deseo de él; según está escrito: No puede entrar en el reino de los cielos sino el que haya renacido del agua, y del Espíritu Santo</p>	<p>La justificación es implementada a través de la regeneración.</p>	<p>Los nazarenos enseñan (Artículo 9) que la justificación “es aquel acto benigno y judicial de Dios, por el cual Él concede pleno perdón de toda culpa, la remisión completa de la pena por los pecados cometidos y la aceptación como justos de los que creen en Jesucristo y lo reciben como Salvador y Señor”.</p> <p>A diferencia de muchos protestantes y católicos romanos, los nazarenos no relacionan el bautismo con la salvación, excepto en lo que significa (Artículo 12) “la aceptación de los beneficios de la expiación de Jesucristo, que debe administrarse a los creyentes, y que declara su fe en Jesucristo como su Salvador”.</p>
<p>Declara además, que el principio de la misma justificación de los adultos se debe tomar de la gracia divina, que se les anticipa por Jesucristo: esto es, de su llamamiento, por el que son llamados sin mérito ninguno suyo; de suerte que los que eran enemigos de Dios por sus pecados, se dispongan por su gracia, que los excita y ayuda para convertirse a su propia justificación, asintiendo y cooperando libremente a la misma gracia; de modo que tocando Dios el corazón del hombre por la iluminación del Espíritu Santo, ni el mismo hombre deje de obrar alguna cosa, admitiendo aquella inspiración, pues puede desecharla; ni sin embargo pueda moverse sin la gracia divina a la justificación en la presencia de Dios por sola su libre voluntad. De aquí es, que cuando se dice en las sagradas letras: Convertíos a mí, y me convertiré a vosotros; se nos avisa de nuestra libertad; y cuando respondemos: Conviértenos a ti, Señor, y seremos</p>	<p>Esta declaración de Trento trata de corregir acusaciones de los reformadores de que la Iglesia Católica Romana enseñaba la salvación por obras aparte de la gracia. Enseñaba que Dios atrae a las personas hacia la justificación por la gracia “preveniente”, de modo que nadie pueda gloriarse de que ha sido salvo por su propio mérito. Por la gracia, la voluntad humana puede “disponerse” a consentir y cooperar con la gracia ofrecida gratuitamente a ellos. Los seres humanos no son recipientes pasivos</p>	<p>Como Trento y contra los reformadores, el Artículo 7 afirma que “la gracia de Dios, por medio de Jesucristo, se concede gratuitamente a todas las personas”, no sólo a los así llamados electos, “capacitando, a todos los que quieran, para tornar del pecado a la justicia, para creer en Jesucristo y recibir perdón y limpieza del pecado, y para seguir las buenas obras agradables y aceptas a la vista de Él”.</p> <p>El Artículo 8 afirma el sentir de equilibrio entre la iniciativa y la agencia de la gracia, y la responsabilidad humana: “El Espíritu de Dios da a todos los que quieran</p>

<p>convertidos; confesamos que somos prevenidos por la divina gracia.</p>	<p>de la gracia; más bien, responden. Pueden rechazarla. Nadie puede salvarse a sí mismo por su libre albedrío, sino solo por la gracia divina.</p>	<p>arrepentirse la ayuda benigna de la contrición de corazón y la esperanza de misericordia, para que puedan creer a fin de recibir perdón y vida espiritual".</p>
<p>Justificados pues así, hechos amigos y domésticos de Dios, y caminando de virtud en virtud, se renuevan, como dice el Apóstol, de día en día; esto es, que mortificando su carne, y sirviéndose de ella como de instrumento para justificarse y santificarse, mediante la observancia de los mandamientos de Dios, y de la Iglesia, crecen en la misma santidad que por la gracia de Cristo han recibido, y cooperando la fe con las buenas obras, se justifican más; según está escrito: El que es justo, continúe justificándose. Y en otra parte: No te receles de justificarte hasta la muerte. Y además: Bien veis que el hombre se justifica por sus obras, y no solo por la fe. Este es el aumento de santidad que pide la Iglesia cuando ruega: Danos, Señor, aumento de fe, esperanza y caridad.</p>	<p>Hay cierta continuación de la gracia cuando los seres humanos cooperan con y responden a Dios diariamente. Las personas demuestran su fe por buenas obras, que aumentan al acercarse más y más las personas a Dios. Dice el concilio que las buenas obras son necesarias para nuestra justificación.</p>	<p>Los nazarenos afirman que la entera santificación (Artículo 10), "incluye el impulso para crecer en la gracia". La iglesia reconoce que "este impulso se debe cultivar conscientemente, y se debe dar atención cuidadosa a los requisitos y procesos del desarrollo espiritual y mejoramiento de carácter y personalidad en semejanza a Cristo. Sin ese esfuerzo con tal propósito, el testimonio de uno puede debilitarse, y la gracia puede entorpecerse y finalmente perderse".</p>

Cánones sobre la justificación

Cánones sobre la justificación	Interpretación
<i>Canon I.</i> Si alguno dijere, que el hombre se puede justificar para con Dios por sus propias obras, hechas o con solas las fuerzas de la naturaleza, o por la doctrina de la ley, sin la divina gracia adquirida por Jesucristo; sea excomulgado.	Este rechaza la enseñanza católica romana: que la salvación es por obras y no por gracia
<i>Canon II.</i> Si alguno dijere, que la divina gracia, adquirida por Jesucristo, se confiere únicamente para que el hombre pueda con mayor facilidad vivir en justicia, y merecer la vida eterna; como si por su libre albedrío, y sin la gracia pudiese adquirir uno y otro, aunque con trabajo y dificultad; sea excomulgado.	Trento rechaza la enseñanza pelagiana de que el libre albedrío puede considerarse aparte de la gracia preveniente, la gracia que lleva a la justificación.
<i>Canon III.</i> Si alguno dijere, que el hombre, sin que se le anticipe la inspiración del Espíritu Santo, y sin su auxilio, puede creer, esperar, amar, o arrepentirse según conviene, para que se le confiera la gracia de la justificación; sea excomulgado.	Afirma de nuevo que el ser humano no puede esperar la justificación aparte de la obra del Espíritu Santo.
<i>Canon IV.</i> Si alguno dijere, que el libre albedrío del hombre movido y excitado por Dios, nada coopera asintiendo a Dios que le excita y llama para que se disponga y prepare a lograr la gracia de la justificación; y que no puede disentir, aunque quiera, sino que como un ser inanimado, nada absolutamente obra, y solo se ha como sujeto pasivo; sea excomulgado.	Trento rechaza un punto de visgta extreme de la predestinación en el que se supone que Dios salva a una persona aparte de la conciencia y cooperación de esa persona con esa gracia. El ser humano no es "pasivo" en cuanto a su propia salvación, afirma Trento.
<i>Canon V.</i> Si alguno dijere, que el libre albedrío del hombre está perdido y extinguido después del pecado de Adán; o que es cosa de solo nombre, o más bien nombre sin objeto, y en fin ficción introducida por el demonio en la Iglesia; sea excomulgado.	Afirma contra Juan Calvino que existe el libre albedrío en realidad, no sólo en la percepción de una persona sobre sí misma.
<i>Canon VI.</i> Si alguno dijere, que no está en poder del hombre dirigir mal su vida, sino que Dios hace tanto las malas obras, como las buenas, no sólo permitiéndolas, sino ejecutándolas con toda propiedad, y por sí mismo; de suerte que no es menos propia obra suya la traición de Judas, que la vocación de san Pablo; sea excomulgado.	Rechaza el fatalismo total que atribuye todos los eventos del mundo a la voluntad directa de Dios.
<i>Canon VII.</i> Si alguno dijere, que todas las obras ejecutadas antes de la justificación, de cualquier modo que se hagan, son verdaderamente pecados, o merecen el odio de Dios; o que con cuanto mayor ahinco procura alguno disponerse a recibir la gracia, tanto más gravemente peca; sea excomulgado.	Niega las declaraciones extremas de Lutero, de que antes de la justificación no se pueden lograr buenas obras, y que son de hecho pecaminosas.

<p><i>Canon IX.</i> Si alguno dijere, que el pecador se justifica con sola la fe, entendiendo que no se requiere otra cosa alguna que coopere a conseguir la gracia de la justificación; y que de ningún modo es necesario que se prepare y disponga con el movimiento de su voluntad; sea excomulgado.</p>	<p>Afirmación contra la enseñanza de los reformadores de que el ser humano responde a la gracia por el consentimiento de su voluntad.</p>
<p><i>Canon XIII.</i> Si alguno dijere, que es necesario a todos los hombres para alcanzar el perdón de los pecados creer con toda certidumbre, y sin la menor desconfianza de su propia debilidad e indisposición, que les están perdonados los pecados; sea excomulgado.</p>	<p>Niega que la seguridad de la salvación se pueda ligar a la salvación misma. No todos pueden tener la seguridad del perdón, y con todo puedan ser salvos.</p>
<p><i>Canon XXI.</i> Si alguno dijere, que Jesucristo fue enviado por Dios a los hombres como redentor en quien confien, pero no como legislador a quien obedezcan; sea excomulgado.</p>	<p>Afirma la necesidad de la ley, y la continuidad entre la ley y el evangelio.</p>
<p><i>Canon XXIII.</i> Si alguno dijere, que el hombre una vez justificado no puede ya más pecar, ni perder la gracia, y que por esta causa el que cae y peca nunca fue verdaderamente justificado; o por el contrario que puede evitar todos los pecados en el discurso de su vida, aun los veniales, a no ser por especial privilegio divino, como lo cree la Iglesia de la bienaventurada virgen María; sea excomulgado.</p>	<p>Rechaza el punto de vista de los reformadores de "una vez salvo siempre se es salvo". Trento afirmó que los justificados pueden caer de la gracia o apostatar.</p> <p>También rechaza la idea de que una persona puede estar sin pecar toda la vida, excepto por virtud atribuida a la virgen María.</p>
<p><i>Canon XXIV.</i> Si alguno dijere, que la santidad recibida no se conserva, ni tampoco se aumenta en la presencia de Dios, por las buenas obras; sino que estas son únicamente frutos y señales de la justificación que se alcanzó, pero no causa de que se aumente; sea excomulgado.</p>	<p>La obediencia y las buenas obras sustentan la gracia. No son simples resultados de la gracia, sino medios de crecimiento en la gracia.</p>
<p><i>Canon XXXII.</i> Si alguno dijere, que las buenas obras del hombre justificado de tal modo son dones de Dios, que no son también méritos buenos del mismo justo; o que este mismo justificado por las buenas obras que hace con la gracia de Dios, y méritos de Jesucristo, de quien es miembro vivo, no merece en realidad aumento de gracia, la vida eterna, ni la consecución de la gloria si muere en gracia, como ni tampoco el aumento de la gloria; sea excomulgado.</p>	<p>Las buenas obras son "dones de Dios", pero también acciones del ser humano en respuesta a la gracia. Como "miembro" de Cristo, esas buenas obras capacitan a la persona para crecer en la gracia y "obtener" vida eterna.</p>

Grupos pequeños

En su grupo discutan lo siguiente. Prepárense para informar a la clase.

Dialoguen como grupo si acaso existe hoy alguna forma de inquisición bajo los auspicios del cristianismo.

¿Cuáles pueden ser algunos prejuicios que los católicos y los protestantes abrigan unos contra otros? Dialoguen sobre lo que ambos grupos tienen en común.

Los protestantes pueden decir que la renovación católica no constituye una reforma genuina. Los católicos pueden decir que los protestantes se desviaron de la ortodoxia o de la iglesia verdadera por sus enseñanzas y actividades. ¿Cómo reconciliar esta aparente tensión?

Compare las estrategias evangelísticas utilizadas por la iglesia de hoy con las de las órdenes católicas romanas.

Lección 7: El Catolicismo Romano en América y Asia

Tareas para entregar en esta lección

Monografía *Camino de perfección*
Lecturas, preguntas e ideas
Diario de reflexión personal

Objetivos de aprendizaje

Al término de esta lección, los participantes podrán:

- Describir algunas de las formas en que España y Portugal evangelizaron las Américas, y comparar y contrastar los enfoques de los españoles y portugueses.
- Identificar a Bartolomé de Las Casas.
- Entender mejor los asuntos de contextualización del evangelio hoy en sus propios contextos, y entender mejor los asuntos que tienen que ver con aceptar o rechazar las costumbres culturales.
- Identificar a: Francisco Xavier (1506-52), Domingo Salazar (1512-94), Alejandro Valignano (1539-1606), Matteo Ricci (1552-1610), Robert De Nobili (1577-1656), Adam Schall (1592-1666), la Rebelión Shimabara (1637-38), la Controversia de Ritos.
- Entender las razones para el crecimiento primitivo del cristianismo en varios países.

Tareas

Escoja una de las parábolas de Jesús y contextualícela para un grupo de personas de su comunidad en el día de hoy que necesita escuchar el mensaje de Jesús.

En preparación para la próxima lección, lea tópicos que incluyan:

- La Era de las Luces, Ciencia y Religión
- Pietismo

Se sugiere leer los capítulos 32 y 33 del libro de Shelley.

Prepare 3-4 preguntas o ideas que surgieron durante sus lecturas.

Lea los recursos 7-10.

Escriba en su Diario de reflexión personal. Lea la oración y poema de San Francisco Xavier. Reflexione en el mensaje que esto trae para usted.

Oración de San Francisco Xavier

Eterno Dios, Creador de todas las cosas, solo Tú has creado las almas de los no creyentes, mismas que has hecho de acuerdo a tu imagen y semejanza. Contempla Oh Señor, como muchos de ellos para tu deshonra se van al infierno. Recuerda, Oh Señor, a tu Hijo Jesucristo, quien tan generosamente derramó su sangre y sufrió por ellos. No permitas que tu Hijo, Oh Señor, permanezca como un desconocido por los no creyentes, sino que con la ayuda de tus santos y la iglesia, la Esposa de tu Hijo, recuerden tu misericordia, se olviden de su idolatría e infidelidad, y lleguen a conocer a quien tu has enviado, Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, quien es nuestra salvación,

nuestra vida, y nuestra resurrección, a través de quien hemos sido salvos y redimidos, y a quien sea dada gloria por siempre. Amén.

Poema de amor de San Francisco Xavier

Dios mío, te amo: no tanto por la esperanza de ir al cielo,
ni porque los que te aman no arderán eternamente.
Tú, Jesús mío, me abrazaste en la cruz;
por mí sufriste los clavos y la lanza, sufriste desgracia.
Y dolor y tormentos sin fin, sudor de agonía;
sí, la muerte misma; todo por mí quien era tu enemigo.
Entonces, bendito Jesucristo, ¿por qué no he de amarte?
no por la esperanza de ganar el cielo ni escapar del infierno;
No por la esperanza de ganar méritos, ni esperar recompensa;
sino porque me has amado, ¡oh Señor de amor eterno!
Con todo te amo y amaré, en tu alabanza cantaré,
sólo porque eres mi Dios, y mi Rey eterno.

Las lágrimas de los indios

Cristo deseaba que se predicara su evangelio con atractividad, gentileza, con toda bondad, y que los paganos fueran conducidos a la verdad no por fuerzas armadas, sino por ejemplos santos, conducta cristiana, y la Palabra de Dios, de modo que no se diera oportunidad de blasfemar el sagrado nombre ni de que se odiara la religión verdadera debido a la conducta de los predicadores. Porque esto no es ni más ni menos que anular la venida y la pasión de Cristo, cuando se odia la verdad del evangelio aun antes de que se entienda o se oiga, o mientras que innumerable cantidad de seres humanos sean sacrificados en una guerra iniciada bajo el pretexto de predicar el evangelio y extender la religión.²

—Bartolomé de las Casas

Diferencias y similitudes entre la labor misionera española y portuguesa

Diferencias

Española	Portuguesa
Influencia de franciscanos, agustinos, dominicos (etc.)	Dominio de jesuitas
Más frailes españoles	Frailes italianos y portugueses
Confrontaron a religiones “más bajas”	Confrontaron tanto religiones “más bajas” (africanas) como “más altas” (en India y China)
Conquistaron vastos territorios y desplazaron a los nativos	Establecieron negocios por lo general en las costas
Los misioneros no vieron la conexión entre la religión católica y las prácticas ancestrales	Los misioneros se propusieron a contextualizar el mensaje
Período más largo y declinación colonial	Período más corto, declinación colonial —más rápida

Similitudes

- Escasez de sacerdotes
- El nacimiento de catecismo inexistente precedido por el bautismo
- Enfatizaron lo ceremonial, ritualista y ostentoso
- Toleraron el racismo y la esclavitud
- Desarrollo lento de clérigos locales
- Identificación cercana mental entre el catolicismo y la españolización; en Indonesia aceleró el crecimiento del islamismo.
- Distinción nebulosa entre la cruz y la cultura.

Grupos pequeños

En sus grupos discutan lo siguiente:

Recuerden cuando alguien les testificó antes de su conversión O BIEN un encuentro evangelístico que hayan experimentado, O un evento intercultural que hayan experimentado. Describan los detalles. ¿De qué manera participaron Dios y la "iglesia"? ¿Qué fue lo singular del "contexto" las circunstancias de esta experiencia? ¿Qué tomó de esa experiencia para ayudarle en su ministerio?

Cristianismo en China

Matteo Ricci (1552-1610)

- Tradujo los clásicos chinos.
- Adoptó el garbo de los literatos, los altamente reverenciados eruditos chinos.
- Publicó *True Meaning of the Lord of Heaven*, apelando a los clásicos chinos y usando el lenguaje común de los filósofos chinos.

Jesuitas

- Los términos teológicos jesuitas usados fueron chinos 100 por ciento. Por ejemplo, "*Shang Ti*", Supremo Señor, y "*T'ien*", cielo, fueron tomados de los clásicos chinos antiguos.
- Los jesuitas honraron el confucianismo como filosofía a la que le alienaron el cristianismo; el confucianismo era más un juego de reglas de etiqueta y prácticas sociales y costumbres. Permitieron las ceremonias para honrar a los antepasados.

En 1656 Lo Wen-tso, llamado "Gregorio López" (1611-91), fue ordenado como sacerdote.

Papa Clemente XI

- Publicó un decreto en el que ordenaba que los cristianos no debían hacer sacrificios a los antepasados, sino sólo permitir que se llevaran tablas con los nombres de los mismos.
- El papa decretó que *T'ien Chu*, "Señor del cielo" —término acuñado— debería usarse para referirse a Dios.
- La adoración primaveral y otoñal de Confucio, junto con la adoración de los antepasados, se prohibió entre los convertidos al catolicismo.
- Si oficiales chinos se convertían al catolicismo romano, no se les permitía adorar en los templos de Confucio en los días 1 y 15 de cada mes.
- Tampoco se permitía a los católicos chinos que adoraran a sus antepasados en sus altares familiares.
- A los chinos católicos no se les permitía el ritual de adoración de antepasados.

El cristianismo en India

Convertirse al cristianismo equivalía a convertirse en "portugués".

En 1560 fueron ordenados sacerdotes indios. Después de 1592, sin embargo, la ordenación se limitó a los brahmanes.

Roberto de Nobili (1577-1656)

- Debe distinguirse entre ser cristiano y ser portugués.
- Vivió como brahmán y religioso: gurú asceta, vegetariano, o rajá romano.
- Dominó el sánscrito.
- Aceptó el sistema de castas.

El decreto papal de 1704 contra los métodos jesuitas incluyó la condena de los rituales Malabar.

Con la declinación de Portugal también declinó el cristianismo en India. Los poderes que sustituyeron a Portugal —holandeses e ingleses— eran protestantes, pero sin interés alguno en misiones.

El cristianismo en Japón

Los factores sociales y políticos fueron cruciales en la aceptación del cristianismo en Japón; los japoneses poseían un estilo adaptable de cultura.

En 581 los jesuitas conocieron personalmente a Nobunga, y observaron la necesidad de un clero y obispado japoneses, la capacitación de obreros japoneses, y el financiamiento de la iglesia a través de la agricultura.

- Al principio los misioneros en Japón se vestían de seda y no de algodón, puesto que los ricos e influyentes japoneses la usaban en su ropa.
- Los jesuitas usaron términos budistas: *Dainichi*, el Gran Dios Sol del budismo, se usó para Dios. *Jodo*, "pre tierra" en el budismo, se usó para el cielo. *Buppo*, la ley de Buda, se identificó con la ley de Dios.
- Bajo presión, los católicos romanos comenzaron a usar el término *Deusu*, transliteración de *Deus*, término latino para Dios.

En 1600 el papa abrió Japón a todas las órdenes religiosas; lo cual produjo celos y rivalidades.

La primera ordenación de tres sacerdotes japoneses, ocurrió en 1601.

En 1637 Japón cortó todos sus vínculos con Occidente.

El cristianismo en las Filipinas

La cristianización de las Filipinas fue sinónimo de "hispanización", ser "como los españoles".

Los españoles usaron el sistema de *encomienda* para controlar y cristianizar a los filipinos.

Los filipinos nunca perdieron su ambiente malasio, que hasta hoy es la base de su cultura.

Los dominicos españoles subrayaron la moderación, y desde una base teológica tomista, subrayaron la ley natural y los derechos naturales.

A diferencia de las Américas, donde las órdenes enseñaron español al pueblo, los frailes en Filipinas aprendieron y tradujeron dramas religiosos y otra literatura religiosa a los dialectos locales.

El pueblo desarrolló un catolicismo profundamente populista; persistieron la idolatría, la magia y la superstición, todo lo cual quizá pudo haber sido contrarrestado por un clero local. Pero las órdenes se abstuvieron de capacitar a un clero local.

Comparación del catolicismo español en las Américas y en las Filipinas

Similitudes

- Las limosnas religiosas acompañaron las limosnas económicas y políticas.
- Formas de organización económica y política, incluyendo el sistema de *encomienda*.
- Los pueblos remotes siguieron sin ser cristianizados.
- Vida económica alterada, la agricultura y la ganadería.
- Se desarrolló un sincretismo católico, con énfasis en ceremonias, altares y peregrinaciones.
- Ideales milenarios de sacerdotes
- Resistencia armada local
- Divisiones étnicas y raciales
- Lento desarrollo de clero local
- Urbanización
- Occidentalización parcial
- Pobreza de las masas, debido quizá a la ideología de jerarquías

Diferencias

- Más hispanización distante en las Filipinas
- En las Filipinas, uso de oligarquía local para control social
- Ideales milenarios más benéficos en las Filipinas
- En las Filipinas, menos conquista sangrienta; en América se usó la fuerza para establecer el control español
- En las Filipinas, menos diseminación de enfermedades
- Menos mezcla racial en las Filipinas
- Calibre más bajo de clérigos en las Filipinas
- En las Filipinas, por el comercio, más influencia pre-española de otras culturas, chinos, indios, musulmanes
- En las Américas, mayor influjo de obreros de todas partes (África), que llevaron su religión y contribuyeron a la mezcla cultural
- No se aprendió el español tanto en las Filipinas
- En América prevaleció el agustinianismo; en las Filipinas, el tomismo
- Alguna educación religiosa antes de la conversión era más común en las Filipinas

El cristianismo en Vietnam y en Corea

Vietnam

Alexandre De Rhodes (1593-1660), jesuita francés, estableció la iglesia en Vietnam.

- Dominó el vietnamés y vivió y se vistió como vietnamita.
- Inventó un sistema de escritura para el vietnamés, escribió una gramática y publicó un diccionario francés-vietnamés.
- Usó conceptos del idioma para expresar el evangelio y no propagó la destrucción de imágenes de los antepasados.

Corea

- Los primeros cristianos de Corea llegaron con la invasión japonesa bajo Hideyoshi.
- Las obras de Ricci que circularon en la corte china fueron llevados a Corea como en 1631.
- En 1784, Yi Sung-hun, miembro de la delegación coreana en Pekín, se convirtió. Evangelizó a muchos al regresar a Corea.
- En secreto, los cristianos coreanos organizaron su propia jerarquía y nombraron su clero.

El crimen de Galileo: Juicio y negación de 1633

Por cuanto tú, Galileo, hijo del finado Vincenzio Galilei, de Florencia, de setenta años de edad, fuiste denunciado en 1615, ante este Santo Oficio, por sostener como verdad una falsa doctrina enseñada por muchos, es decir, que el sol es inmóvil en el centro del mundo, y que la tierra se mueve, y también con moción diurna; también, por mantener correspondencia sobre lo mismo con algunos matemáticos alemanes; también por publicar ciertas cartas sobre las manchas del sol, en la cual desarrollas la misma doctrina como verdad; también, por contestar las objeciones que continuamente se produjeron de las Sagradas Escrituras, por acomodar dichas Escrituras de acuerdo con tu propio significado; y por cuanto se produjo la copia de un escrito, en forma de carta profesamente escrita por tu mano a una persona que fue tu alumno, en la cual, siguiendo la hipótesis de Copérnico, incluyes varias proposiciones contrarias al verdadero sentido y autoridad de las Santas Escrituras; por tanto (este Santo Tribunal con el deseo de proveer contra el desorden y la maldad que ha procedido y aumentado en detrimento de la Santa Fe) por el deseo de su Santidad y los Señores Más Eminentes, cardenales de esta suprema y universal Inquisición, las dos proposiciones de la estabilidad del sol, y la moción de la tierra, fueron calificadas por los Calificadores Teológicos como sigue:

1. La proposición de que el sol está en el centro del mundo y es inmóvil de su lugar es absurda, filosóficamente falsa, y formalmente herética; porque se opone expresamente a las Sagradas Escrituras.
2. La proposición de que tierra no es el centro del mundo, ni es inmóvil, sino que se mueve, y también con acción diurna, es también absurda, filosóficamente falsa, y, considerada teológicamente, por lo menos errónea en fe.

Por tanto... invocando el sacrosanto nombre de nuestro Señor Jesucristo y el de su Mas Gloriosa Madre María, pronunciamos aquí nuestra sentencia final: Pronunciamos, juzgamos, y declaramos, que tú, dicho Galileo... te has hecho acreedor vehementemente como sospechoso ante este Santo Oficio de herejía, es decir, de haber creído y sustentado la doctrina (falsa y contraria las Santa y Divinas Escrituras) de que el sol es el centro del mundo, y de que no se mueve de este a oeste, y de que la tierra se mueve, y que no es el centro del mundo; también, que una opinión puede sostenerse y apoyarse como probable, después que ha sido declarada y finalmente decretada contraria a las Santas Escrituras, y, consecuentemente, que has incurrido en todas las censuras y penalidades conjugadas y promulgadas en los cánones sagrados y otros constituyentes particulares y generales contra delincuentes de esta descripción. De lo cual se sigue que es nuestro placer que seas absuelto, siempre y cuando que con corazón sincero y con fe no fingida, en nuestra presencia, abjures, maldigas, y detestes, dicho error y herejías, y cada error y herejía contrario a la Iglesia Católica Apostólica de Roma.

Unidad 2: Cristianismo en la Era Moderna –1650-1900

Lección 8: La Era de las Luces y el Pietismo

Tareas para entregar en esta lección

Parábola
Lectura, preguntas/ideas
Diario de reflexión personal

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta lección, los participantes podrán:

- definir “La Era de las Luces” y describir las principales dinámicas intelectuales de este período de la historia en Europa.
- discutir expresiones contemporáneas de secularismo y cómo la iglesia las señala.
- identificar a René Descartes y Blaise Pascal
- definir el Pietismo y discutir donde, cómo y quién originalmente inició el Pietismo
- liste algunas de las principales características del Pietismo
- discutir como el Pietismo fue correctivo tanto al escolasticismo protestante como a los desafíos presentados por la Era de las Luces.
- describir las formas como el Pietismo influyó la herencia Wesleyana.
- entender el vasto sentido de la universalidad del evangelio en el protestantismo europeo y discutir los impulsos teológicos y evangélicos detrás del movimiento misionero moderno.
- identificar a: Philip Spener y Nicholai Zinzendorf

Tareas

En preparación para la próxima lección, lea tópicos que incluyen:

- Los Principios Protestantes en América

Las lecturas sugeridas del libro de Shelley incluyen el capítulo 39. Prepare 3-4 preguntas o ideas que surgieron durante su lectura.

Lea los recursos 8-11. Prepare una monografía de 2-3 páginas.

Para la denominación que se le ha asignado, contacte al pastor de una congregación local y haga una cita para entrevistarle. El propósito de esta entrevista es descubrir diferencias y similitudes entre denominaciones.

Continúe trabajando en sus tareas del módulo.

Escriba en su libro de registro de notas personales. Reflexione en su experiencia con la ceremonia del lavado de los pies. ¿Cómo podría usted usar esta ceremonia en su ministerio?

René Descartes (1596-1650)

Las matemáticas provistas por Descartes incluían el uso de un método exacto, un plano más alto de la verdad, un conocimiento basado solo en el concepto, una forma metódica de pensar, procedimientos lógicos de lo conocido a lo desconocido y de lo simple a lo complejo. Descartes encontró una analogía entre el orden de las matemáticas y el orden de la naturaleza, misma que obedecía a leyes naturales. El nivel de seguridad provista por las matemáticas produjo individuos seguros en ellos mismos.

Pienso, por lo tanto soy.

¿Cómo el ser viene a Dios o aún viene a conocer que hay un Dios? Para Descartes, hay dos formas.

- Causalidad: Dios mismo debió de haber dado ideas.
- Ontológicamente: desde la idea de la existencia. Toda vez que Dios es digno de confiar, si hay una idea, debe haber una realidad material correspondiente.

Racionalismo

El racionalismo rompió la unidad del conocimiento. Había una realidad dividida. Había dos substancias: *res extensa*-existencia, y *res cogitans*-pensamiento.

Aquellos que abrazaron la Era de las Luces estaban confiados en las habilidades y capacidades de la raza humana, pero solamente aquellas cosas que ellos podían investigar empíricamente eran dignas de inquirir y eso dejó fuera a la religión, toda vez que la religión tenía que ver con cosas que no se podían ver más allá de la investigación empírica.

John Locke (1623-1704) vino a ser el principal racionalista inglés

- Moralidad, para Locke, era más importante que la teología.
- Cualquier "criatura racional" creería que Dios existe sobre la base de solo la naturaleza.
- Las únicas "suficiente y necesarias" creencias para la salvación eran que Jesús es el Mesías y que El es el Hijo de Dios.

El racionalismo enfatizó que se creyera que las leyes naturales gobiernan el universo. Estas leyes naturales, en lugar de revelación, justificaron extender los derechos y las libertades a todos los seres humanos. La ley natural también implicó que los seres humanos no necesitaron la dirección divina o iluminación para alcanzar decisiones políticas. La ley natural fue, en la mente de la Era de las Luces, suficiente para proveer una moralidad común. Tales ideas dieron nacimiento a la democracia.

Teólogos Católico-Romanos

Blaise Pascal (1623-62) fue un pesimista, en contra de la era de las luces, un matemático y filósofo.

- La mente humana fue hecha de lo intuitivo e ilógico. La razón fue limitada.
- El vino a la conclusión de que el así llamado "Dios" de los eruditos y filósofos no era el "Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob".

Francisco Fenelon (1651-1715), un sacerdote francés, escribió Perfección Cristiana, que contenía mensaje para el cristiano en forma de cartas.

- Pureza es "amor desinteresado".
- Defendió el "quietismo" de Madame Guyon (1648-1717).

Deísmo y Romanticismo

Basados sobre la ley natural creyeron que había un Dios. El racionalismo dio nacimiento al deísmo. Los deístas, Pero el Dios que ellos concibieron no era uno interviniendo en la historia o en asuntos humanos. En lugar de eso, Dios era el arquitecto del universo —uno que lo planeó pero se mantuvo apartado de él.

Otra reacción al racionalismo fue el romanticismo, mismo que estaba basado sobre la creencia de que los seres humanos son parte de la naturaleza, y que para poder tener un mundo ordenado, los seres humanos deben estar en armonía con el universo.

- El universo mismo, creyeron los románticos, era armonioso.
- El Romanticismo enfatizó las capacidades del corazón humano.
- El Romanticismo tendía hacia un concepto panteísta de Dios.

El Romanticismo estuvo representado en los escritos de Jean-Jacques Rousseau (1712-78).

- La sociedad y el progreso corrompieron a los seres humanos, quienes existieron en una forma prístina e inocente en su medio ambiente natural.
- Los seres humanos podían encontrar a Dios y desarrollar una religión natural a través de sus propias conciencias.

De igual forma Johann Goethe (1749-1832) en Alemania expresó ideas acerca de la unicidad de la humanidad con la naturaleza.

En Inglaterra, Samuel Coleridge (1772-1834) encontró formas de separar “el entendimiento”, que era puramente intelectual de “la razón” misma que envolvía la imaginación y la voluntad al igual que la mente, y encontró su camino a la fe cristiana.

Principales revoluciones Después de 1500

La REVOLUCIÓN RELIGIOSA que llamamos la Reforma terminó con la idea de una alianza de países cristianos y cualquier esperanza por la unidad cristiana visible.

La REVOLUCIÓN CIENTÍFICA reemplazó a Dios y la Biblia con la ley natural y las ciencias como las fuentes primarias de autoridad intelectual y social.

La REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA reemplazó el despotismo de un estado jerárquico autoritario con énfasis en libertades individuales y civiles.

La REVOLUCIÓN INDUSTRIAL cambió la naturaleza del trabajo humano y del intercambio económico en formas que continúa afectando al mundo.

La revolución científica de los siglos 17 y 18 produjeron radicalmente una manera diferente de ver el universo y una nueva forma de pensar. Esta gran revolución intelectual fue alimentada por nuevas ideas científicas y descubrimientos; inició con muchas suposiciones medievales y su cambio de dirección vino a ser una de las principales fuerzas tras el poder y dinamismo que caracterizó al Occidente.

Grandes hombres de ciencia

Nicolás Copérnico (d. 1543) escribió *Lo que concierne a las revoluciones de cuerpos celestiales*. Creyó en el punto de vista heliocéntrico que ofrecía la más simple explicación geométrica de los movimientos observados pero careció de los instrumentos científicos para confirmar sus puntos de vista y enfrentó criticismo y condenación severos por parte de líderes religiosos.

Johannes Kepler (1571-1630). Describió el movimiento de los planetas en términos matemáticos precisos; sostuvo que el sol —el gigante magnético rotatorio— era la fuerza que sostenía a los planetas en órbita y moviéndose a lo largo de su curso y sugirió el concepto moderno de gravedad e inercia.

Galileo Galilei (1564-1642). Sus descubrimientos observables desacreditaron las antiguas formas de ver el universo y prosiguió a apoyar el concepto heliocéntrico, sepultó el “universo cerrado” de los mundos griego y cristiano.

La Era de las Luces

Las raíces de la Era de las Luces se remontan al siglo 17 con las ideas y metodología de la nueva ciencia, pero en su plenitud en las décadas medias del siglo 18.

La convicción fundamental de la Era de las Luces fue que la razón humana debería determinar la comprensión del mundo y la regla de la vida social.

- La obra de John Locke: *Essay Concerning Human Understanding*, publicada en 1690, influyó poderosamente.

La religión y la Era de las Luces. La Era de la Razón contribuyó al cuestionamiento total de sabiduría recibida y autoridad establecida, especialmente relacionada con las Escrituras y las instituciones religiosas.

- Pierre Bayle (1647-1706), reconocido como autoridad internacional sobre tolerancia religiosa y crítica escéptica de la Biblia.
- David Hume (1711-76), filósofo escosés, insistió en que nada —ni siquiera la existencia de Dios— puede conocerse de seguro. La razón demandó que la gente viviera con incertidumbre escéptica en lugar de una fe dogmática.

Los filósofos. Las ideas de las luces surgieron por toda Europa y Norteamérica, pero Francia fue el corazón del movimiento.

- Voltaire (1694-1778) denunció la doctrina religiosa enseñada a él por los jesuitas y escribió con frecuencia ridiculizando las instituciones cristianas; criticó las autoridades del estado; promovió la tolerancia religiosa; fue muy popular en Francia a finales del siglo 18.

Ideas principales de la Era de las Luces

Punto de vista de Dios –deísmo

- Los deístas rechazaron el cristianismo tradicional pero no necesariamente la idea de Dios. Se desarrolló una “religión natural” a la que se referían como deísmo; Dios el Divino Relojero.
- Otros intelectuales no estuvieron de acuerdo en que la ciencia y el cristianismo se contradecían mutuamente; uno fue Isaac Newton, quien esperaba que sus descubrimientos confirmaran las maravillas del Todopoderoso.
- La Era de las Luces misma también una gran era de avivamiento religioso, principalmente el avivamiento metodista y el surgimiento del movimiento evangélico.
- Muchos líderes religiosos y creyentes educados simplemente aceptaron la Era de las Luces como parte de la nueva estructura, particularmente en lo relacionado con la tolerancia religiosa, educación más amplia y el uso de conocimiento científico para mejorar la condición de la raza humana.

El punto de vista de la sociedad humana

- Los filósofos no negaron la maldad humana, pero por lo general la atribuían malas instituciones sociales. La doctrina tradicional del pecado innato parecía estar fuera de lugar. Algunos filósofos se atrevieron a enseñar que conforme la persona avanzara en conocimiento, sería más y más capaz de hacer el bien.
- Este modo de pensar condujo a la idea de la Era de las Luces de la perfección humana, que por cierto era contraria a la enseñanza tradicional cristiana y de la historia humana.

Fe en la naturaleza y la razón

- El cristianismo basa su fe en el poder de Dios como se conoce mediante la revelación; la Era de las Luces pone su confianza en la naturaleza como se entiende a través de la razón.

La visión de progreso

- Los pensadores de la Era de las Luces rechazaron la enseñanza cristiana del cielo, pero adoptaron la visión de progreso, que esperaban se cumpliera en unas cuantas generaciones más.

Influencia de la razón y la fe Grupos pequeños

En su grupo discutan y decidan sobre tres "ideas" o conceptos que han manifestado una influencia significativa en su contexto cultural en los años pasados recientes. Estas ideas pueden derivarse de cualquier esfera de la sociedad: política, económica, educativa, ciencia y tecnología, religión, etc.

Ordenen por prioridad sus ideas seleccionadas (una, dos, tres), den una o dos frases descriptivas de cada una, y expliquen por qué creen que han ejercido influencia en su cultura.

Consideren cómo la iglesia debe abordar estas ideas; o desarrollen modelos que demuestren cómo se están abordando.

El Pietismo

En cierto sentido el Pietismo fue un “movimiento de santidad”, en busca de purificación y renovación en el luteranismo y las iglesias reformadas, similar a las formas en que el metodismo en el siglo siguiente buscaba la renovación dentro de la Iglesia Anglicana. Fue una reacción tanto al racionalismo como al institucionalismo.

En 1675 Philip Spener (1635-1705) publicó *Pia Desideria*, obra con fuerte impacto decisiva y probó ser una obra definida.

Teológicamente, Spener siguió siendo luterano aunque hacía un llamado a la renovación de la piedad verdadera.

- Creía que el bautismo representaba la fidelidad real del creyente en el pacto.
- En la confirmación se recibía el Espíritu en forma resaltada.

August H. Francke (1663-1727) inició un avivamiento entre los estudiantes de la Universidad de Leipzig, mientras que atacaba a los teólogos.

Los pietistas se sentían identificados con las minorías oprimidas y establecieron agencias para ministrar entre los marginados y oprimidos.

El pietismo de Herrnhut, comunidad egalitaria y otro centro del movimiento, fue más místico. Enfatizó la devoción personal a Cristo. Herrnhut fue fundado en 1722 por los Hermanos Moravos bajo el liderazgo de Nicholas von Zinzendorf (1700-1760).

El pietismo propició el inicio de las misiones. La Universidad de Halle y los moravos de Zinzendorf no se apegaban a las doctrinas de la elección y la predestinación que habían estorbado el avance protestante en el mundo.

El énfasis del pietismo en la experiencia proveyó la crítica tanto del escolasticismo protestante como del catolicismo romano. A la vez, fue igualmente simpatizante con cualquier forma de devocionalismo Cristocéntrico, ya fuera católico romano o protestante.

“Pecadores en manos de un Dios airado”

por Jonathan Edwards³

Texto: “A su tiempo su pie resbalará” —Deuteronomio 32:35

En este versículo se amenaza la venganza de Dios sobre los israelitas incrédulos e impíos, que eran el pueblo de Dios visible, y quienes vivían bajos los medios de gracia; pero quienes a pesar de todas las obras maravillosas de Dios hacia ellos, seguían (como en el v. 28) sin consejo, sin entendimiento. De todos los cultivos del cielo, sacaron a luz frutos amargos y venenosos; como en los dos versículos que preceden al texto. -La expresión que he escogido para mi texto, A su tiempo su pie resbalará, parece indicar las siguientes cosas con respecto al castigo y destrucción a que están expuestos estos impíos israelitas.

Implica que estuvieron siempre expuestos a una rápida destrucción repentina. Como el que camina en lugares resbaladizos está expuesto en cada momento a caer, no puede predecir si al siguiente momento permanecerá de pie o caerá; y cuando cae, cae de sopetón sin advertencia, lo cual está también expresado en el Sal. 73:18-19. "Ciertamente los has puesto en deslizaderos; en asolamientos los harás caer. ¡Cómo han sido asolados de repente!"

Otra cosa implicada es, que están expuestos a caer por ellos mismos, sin ser arrojados a tierra por la mano de otro; como aquel que camina en suelo resbaladizo no necesita otra cosa que su propio peso para caer al suelo.

La razón por la que no han caído todavía, ni caen ahora, es solamente porque el tiempo señalado por Dios no ha llegado. Porque se dice que cuando ese esperado tiempo, o momento señalado llegue, *sus pies resbalarán*. Luego se dejarán caer, de la manera en que están inclinados a ello por su propio peso. Dios no los sostendrá ya más en estos lugares resbaladizos, sino que los dejará ir; y luego, en ese mismo instante caerán en destrucción; como aquel que se encuentra en suelos inclinados y resbaladizos, o en la orilla de un abismo, que no puede mantenerse firme por sí solo; cuando se deja sin apoyo inmediatamente cae y se pierde.

La observación de estas palabras en las que voy a insistir ahora es ésta: "No hay otra cosa que mantenga a los hombres impíos fuera del infierno en todo momento que el mero agrado de Dios". Por el mero agrado de Dios quiero expresar su placer soberano, su voluntad arbitraria, no restringida por ninguna obligación, ni impedida por ninguna dificultad, ni ninguna otra cosa; como si la pura voluntad de Dios no tuviera ni un momento, en el menor grado, o en ningún otro aspecto, ningún lugar en la preservación de los impíos.

La verdad de esta observación aparece al considerar lo siguiente:

1. Dios no desea en ningún instante hacer muestra de su *poder* arrojando a los impíos en el infierno. Las manos de los hombres no pueden ser fuertes cuando Dios se levanta; el más fuerte no tiene poder para resistirle, ni puede librarse de sus manos. El no sólo es capaz de arrojar a los impíos al infierno, sino que puede hacerlo fácilmente. Algunas veces un príncipe terrenal se encuentra con la dificultad de sujetar a un rebelde que ha encontrado medios para fortificarse a sí mismo, y se ha hecho fuerte por el número de sus seguidores. Pero no es así con

Dios. No hay Fortaleza que sea defensa contra el poder de Dios. Aunque mano se una con mano, y una vasta multitud de los enemigos de Dios se combinen y asocien, son fácilmente quebrados en pedazos. Son como grandes montones de paja ligera ante el torbellino; o grandes cantidades de rastrojo seco ante llamas devoradoras. Encontramos fácil pisotear y aplastar un gusano que vemos arrastrarse en la tierra; también es fácil para nosotros cortar o chamuscar un hilo delgado que agarre cualquier cosa; y así es fácil para Dios, cuando le place, arrojar a sus enemigos al infierno. ¿Qué somos nosotros para que permanezcamos de pie frente a Él, ante cuya reprensión la tierra tiembla, y las rocas son arrojadas?

2. Ellos *merecen* ser arrojados al infierno; de manera que si la justicia divina se encuentra en el camino, no hay objeción eficaz contra el uso del poder de Dios para destruirlos. Antes, por el contrario, la justicia clama fuertemente por un castigo infinito de sus pecados. La justicia divina dice del árbol que da a luz las uvas de Sodoma, "córtalo, ¿para qué inutiliza también la tierra?" (Luc. 13:7). La espada de la justicia divina está en cada momento blandeadada sobre sus cabezas, y no es otra cosa que la misericordia arbitraria y la pura voluntad de Dios que la detiene.
3. Ellos ya están bajo una sentencia de *condenación* al infierno. No sólo merecen justamente ser arrojados allí, sino que la sentencia de la ley de Dios, esa regla eterna e inmutable de justicia que Dios ha fijado entre Él y la humanidad, ha ido en su contra, y permanece en su contra; de manera que ya están dispuestos para el infierno. "El que no cree, ya ha sido condenado" (Juan 3:18). De modo que cada inconverso pertenece propiamente al infierno; ese es su lugar; de allí es él. "Vosotros sois de abajo" (Juan 8:23), y allí estáis atados; es el lugar que la justicia, la palabra de Dios, y la sentencia de su ley inmutable les han asignado.
4. Ellos ahora son los objetos de ese mismo enojo e ira de Dios que es expresada en los tormentos del infierno. Y la razón por la que no bajan al infierno en cualquier momento, no es porque Dios, en cuyo poder están, no está entonces muy enojado con ellos, como lo está con muchas criaturas miserables que ahora están siendo atormentadas en el infierno, y allí sienten y experimentan el furor de su ira. Si, Dios está más enojado con otros tantos que ahora están en la tierra; sí, sin duda lo está con muchos que están ahora en esta congregación, con quienes está airado con más facilidad que con muchos de los que se encuentran ahora en las llamas del infierno. Pero no es porque Dios se haya olvidado de su impiedad ni se resienta por ello la razón por la que no desata su mano y los corta. Dios no es en conjunto como uno de ellos, para ellos su condenación no se duerme; el abismo está preparado, el fuego ya está listo, el horno está caliente, listo para recibirlos; las llamas se inflaman y arden. La espada resplandeciente está afilada y se sostiene sobre ellos, y el abismo ha abierto su boca bajo ellos.
5. El *diablo* está listo para caer sobre ellos y asirlos para sí; momento que Dios permitirá. Ellos le pertenecen; él tiene sus almas en su posesión y bajo su dominio. La Escritura los representa como sus buenas dádivas (Luc. 11:12). Los demonios los vigilan; siempre están a su diestra por ellos; permanecen esperando por ellos como leones hambrientos y codiciosos que ven su presa y esperan tenerla, pero por el momento se retienen. Si Dios retirara su mano, por la cual ellos son restringidos, volarían sobre sus pobres almas. La serpiente

antigua los mira con asombro; el infierno abre su amplia boca para recibirlos; y si Dios lo permitiera serían apresuradamente tragados y se perderían.

6. En las almas de los impíos reinan principios infernales que están actualmente encendidos y llameando en el infierno de fuego si no fuera por las restricciones de Dios. En la naturaleza de cada hombre carnal está colocado un fundamento para los tormentos del infierno. Hay esos principios corrompidos reinando y en plena posesión de ellos, que son la semilla del infierno de fuego. Estos principios son activos y poderosos, excesivos y violentos en su naturaleza, y si no fuera por la mano restringida de Dios pronto estallarían y se inflamarían de la misma manera que lo harían las corrupciones y enemistad en los corazones de las almas condenadas, y engendrarían los mismos tormentos que crean en ellos. Las almas de los impíos son comparadas en la Escritura al mar en tempestad (Isa. 57:20). Por el momento, Dios restringe su impiedad por medio de su gran poder, de la misma manera en que hace con las coléricas ondas del mar turbulento, diciendo, "hasta aquí llegarás y no pasarás;" pero si Dios retirara ese poder restringido, rápidamente se llevaría todo por delante. El pecado es la ruina y la miseria del alma; es destructiva en su naturaleza; y si Dios lo dejara sin restricción no faltaría nada para hacer al alma algo perfectamente miserable. La corrupción del corazón del hombre es inmoderada e ilimitada en su furia; y mientras el impío vive aquí es como un fuego contenido por las restricciones de Dios, que si fuera dejado en libertad atacaría con fuego el curso de la naturaleza; y ya que el corazón es ahora un montón de pecado, de no ser restringido, inmediatamente convertiría el alma en un horno ardiente, o en un horno de fuego y azufre.
7. No es seguridad para los impíos el que en ningún momento haya medios visibles de la muerte a la mano. No es seguridad para un hombre natural el que está ahora en salud ni el que no vea ninguna manera en la que pueda ahora partir inmediatamente de este mundo por algún accidente, ni el que no haya ningún peligro visible en ningún aspecto en sus circunstancias. La experiencia múltiple y continua del mundo en todas las edades muestra que no hay evidencia de que un hombre no está al borde de la eternidad, y de que el próximo paso no sea en otro mundo. Lo invisible, el olvido de modos y medios por los que las personas salen súbitamente del mundo son innumerables e inconcebibles. Los hombres inconversos caminan sobre el abismo del infierno en una cubierta podrida, y hay innumerables lugares tan débiles en esta cubierta que no pueden soportar su peso; lugares que además no se ven a simple vista. Las flechas de la muerte vuelan a mediodía sin ser vistas; la vista más aguda no las puede discernir. Dios tiene tantas maneras diferentes e inescrutables de tomar al impío fuera del mundo y enviarlo al infierno, que no hay nada que haga parecer que Dios tuviera necesidad de estar a expensas de un milagro, o salirse fuera del curso de su providencia, para destruir al impío en cualquier instante. Todos los medios por los que los impíos parten del mundo están de tal manera en las manos de Dios, y tan universal y absolutamente sujetos a su poder y determinación, que no depende sino de la pura voluntad de Dios el que los pecadores vayan en cualquier momento al infierno, el que los medios nunca sean usados o estén involucrados en el caso.
8. La prudencia y el cuidado de los hombres naturales para preservar sus propias vidas, o el cuidado de otros para preservarlos a ellos, no les brinda seguridad en ningún momento. De esto dan testimonio la providencia divina y la experiencia universal. Hay la clara evidencia de que la propia sabiduría de los hombres no es

seguridad para ellos cuando están frente a la muerte; si fuera de otra manera veríamos alguna diferencia entre los hombres sabios y políticos y los demás con respecto a su propensión a una muerte temprana e inesperada; pero ¿cómo es esto en los hechos? "También morirá el sabio como el necio" (Ecl.2:16).

9. Todas las luchas y maquinaciones que los hombres impíos usan para escapar del infierno, mientras continúan rechazando a Cristo, permaneciendo así como impíos, no les libra del infierno en ningún momento. Casi todo hombre natural que oye del infierno se adula a sí mismo de que escapará; depende de sí mismo para su seguridad; se elogia a sí mismo en lo que ha hecho, en lo que está haciendo, o en lo que intenta hacer. Cada quien dispone cosas en su mente sobre cómo evitará la condenación, y se engaña a sí mismo planeando su propio bien, y pensando que sus esquemas no fallarán. Ellos oyen sin embargo que son pocos los que se salvan, y que la mayor parte de los hombres que han muerto hasta ahora han ido al infierno; pero cada quien se imagina que planea mejores cosas para su escape que lo que otros han hecho. El no pretende ir a ese lugar de tormento; dice dentro de sí que intenta tomar un cuidado efectivo, y ordenar las cosas de tal manera que no falle.

Pero los hijos insensatos de los hombres se engañan miserablemente a sí mismos en sus propios esquemas, y en confianza de su propia fuerza y sabiduría; no confían en más que una mera sombra. La mayoría de esos que hasta ahora han vivido bajo los mismos medios de gracia y han muerto, han ido indudablemente al infierno; la razón no es que ellos no eran tan sabios como los que ahora están vivos; no fue porque no planearon cosas que les aseguraran su escape. Si pudiéramos hablar con ellos, y preguntarles, a uno por uno, si ellos esperaban cuando estaban vivos y cuando oían hablar acerca del infierno que serían objetos de esa miseria, indudablemente escucharíamos uno por uno contestar: "No, yo nunca pretendí venir aquí; había dispuesto las cosas de otra manera en mi mente; pensé haber planeado el bien para mí; proyecté un buen modelo. Intenté tomar un cuidado eficaz; pero vino sobre mí inesperadamente. No lo esperaba en ese momento y de esa manera; vino como un ladrón. La muerte me burló. La ira de Dios fue demasiado rápida para mí. Oh mi maldita insensatez! Me estaba engañando y agradando con sueños vanos acerca de lo que yo haría en el más allá; y cuando me encontraba diciendo, 'paz y seguridad, 'vino sobre mi destrucción repentina".

Dios en ningún momento se ha puesto bajo *ninguna obligación* por alguna promesa que haya dado, de mantener al hombre natural fuera del infierno. Ciertamente Dios no ha dado promesas acerca de la vida eterna o de alguna liberación o preservación de la muerte eterna, sino aquellas que están contenidas en el pacto de gracia, las promesas son sí y Amén. Pero seguramente aquellos que no son hijos del pacto, que no creen en ninguna de las promesas, no tienen interés en las promesas del pacto de gracia, y no tienen interés en el Mediador del pacto.

De manera que, aunque alguno haya tenido imaginaciones y pretensiones acerca de promesas hechas a hombres naturales que buscan con sinceridad, es claro y manifiesto que no importa los dolores que un hombre natural sufra en la religión, ni las oraciones que haga, hasta que no crea en Cristo, Dios no está de ninguna manera bajo la obligación de librarlo en ningún momento de la destrucción eterna.

De manera que así es que los hombres naturales son regresados por la mano de Dios sobre el abismo del infierno; han merecido el fiero abismo, y ya están sentenciados a

él; Dios ha sido terriblemente provocado, su ira es tan grande hacia ellos como la de aquellos que están actualmente sufriendo las ejecuciones de la furia de su ira en el infierno, y no han hecho nada en lo más mínimo para apaciguar o disminuir ese enojo, ni está Dios atado en lo más mínimo a ninguna promesa de perdonarlos en ningún momento. El diablo está esperando por ellos, el infierno está abierto de par en par para ellos, las llamas se reúnen y centellean a su alrededor, los atraparán y tragarán; el fuego contenido en sus corazones está luchando para estallar; y ellos no tienen ningún interés en ningún mediador; no hay medios al alcance que les puedan servir de seguridad. En resumen, no tienen refugio, nada de que aferrarse; todo lo que los preserva en todo instante es la pura voluntad y la paciencia no obligada de un Dios airado.

Lección 9: Los inicios del protestantismo en América

Tareas para entregar en esta lección

Lecturas y preguntas /ideas
Monografía de 3 páginas
Registro de notas personales

Objetivos de aprendizaje

Al término de esta lección, los participantes podrán:

- Discutir los impulsos sociales y teológicos que dieron origen al movimiento Puritano en Nueva Inglaterra y en el más grande contexto de Norteamérica.
- Entender los esfuerzos misioneros primitivos en América
- Entender lo que contribuyó a la naturaleza muy particular del denominacionalismo en el mundo moderno.

Tareas

En preparación para la próxima lección, lea tópicos que incluyan:

- Wesley y los principios del metodismo

Se sugiere la lectura del capítulo 34 del libro de Shelley. Prepare 3-4 preguntas o ideas que surgieron durante su lectura.

Lea el recurso 9-14. Prepare una monografía de 2-3 páginas.

Escriba en su libro de notas personales. Reflexione en los sermones que usted leyó para esta lección. ¿Cómo le han impactado personalmente? ¿En qué forma estos han influenciado su vida y ministerio?

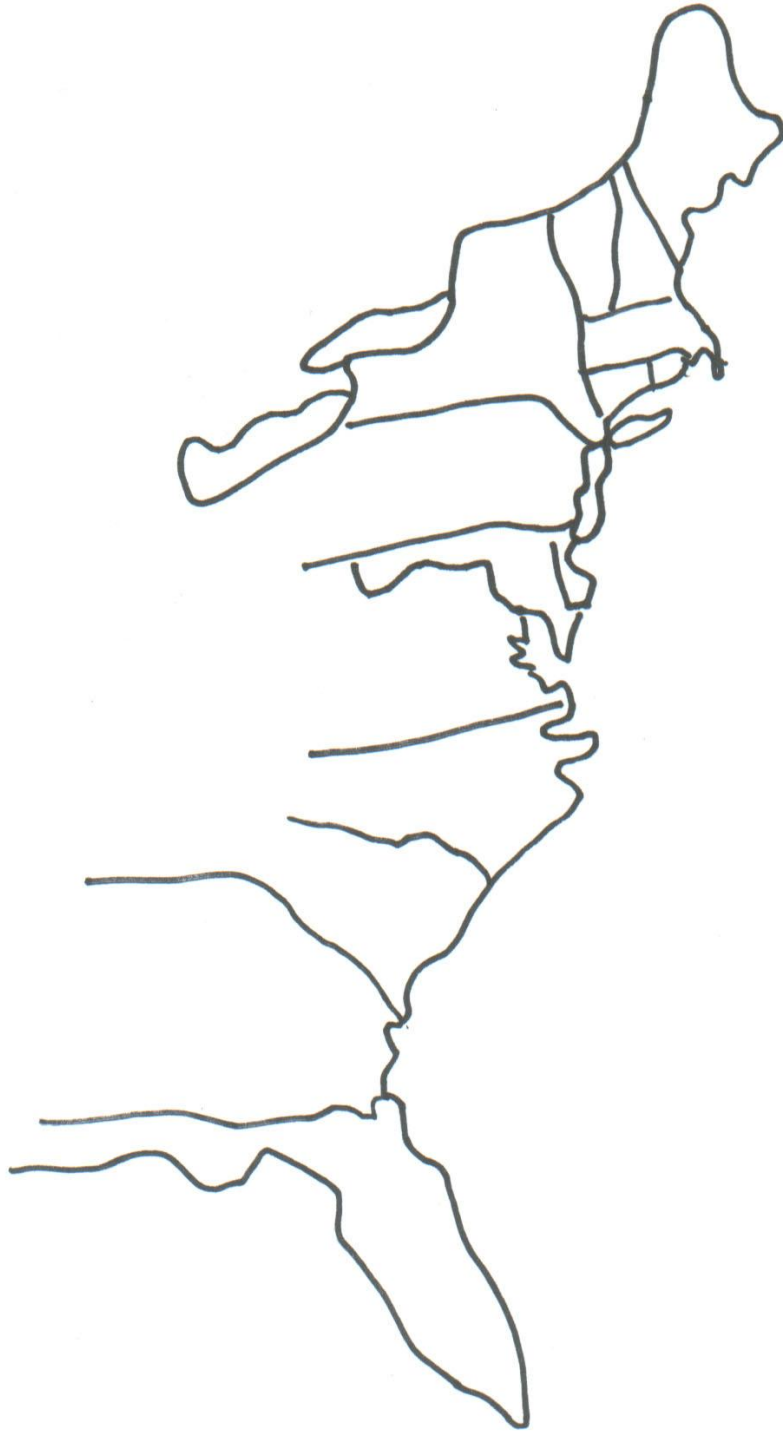
Cristianismo Primitivo en Norteamérica

Muchos de los primeros pobladores de Norteamérica vinieron primordialmente por razones religiosas. Habían tenido que enfrentar persecución en Europa o habían visto el Nuevo Mundo como un buen lugar para construir una sociedad un tanto más cristiana. La mayoría de los primeros pobladores vinieron de Inglaterra y Escocia, pero otros habían emigrado de Alemania y otras partes de Europa.

En las primeras centurias después del descubrimiento de Norteamérica, la influencia católica romana española permaneció en áreas fuera de las 13 colonias, particularmente en Florida y el Sur Oeste.

- Los Franciscanos Españoles fundaron San Agustín en Florida.
- Los Frailes Franciscanos trabajaron en Nuevo México entre los Nativos Americanos.
- Las Misiones en California principiaron a fines del siglo 18.

Las colonias de Norteamérica

Las colonias del sur

Las colonias del sur fueron establecidas sobre bases menos religiosas que económicas y sociales y fueron creadas por leales anglicanos.

- El Obispo de Londres ejerció todo el control que era posible sobre las iglesias anglicanas de la colonia hasta la organización de la Iglesia Protestante Episcopal después de la guerra revolucionaria.

Virginia

- Los Cuáqueros fueron los primeros "disidentes".
- A través de olas de inmigrantes procedentes de Escocia e Irlanda a mediados del siglo 18, los presbiterianos vinieron a ser prominentes en Virginia.
- A fines del siglo 18, los bautistas crecieron considerablemente en Virginia.

Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia

- La Iglesia de Inglaterra fue la iglesia oficial del estado.
- Los Cuáqueros, Presbiterianos y Bautistas fueron los primeros grandes grupos disidentes en el Sur.
- Los luteranos alemanes y moravos se establecieron en algunas partes de Carolina del Norte y Georgia.

El cristianismo alcanza a los esclavos

Los africanos trajeron diversas creencias religiosas de diferentes partes de África.

La clase social que poseía esclavos no consideraba al negro con la capacidad de poseer la misma conciencia religiosa que ellos mismos.

El fervor religioso de los años 1760 alteró este escenario.

La práctica del cristianismo entre los esclavos descansaba en los maestros, y variaba de acuerdo con sus propios intereses.

Los esclavos fácilmente se identificaron con los israelitas y mantuvieron fe en medio de las vastas crueldades, tanto físicas como mentales.

Los predicadores que eran esclavos se esforzaron por aprender de la Biblia tanto como fuera posible al escuchar a los predicadores blancos, ellos repetían el lenguaje de la Biblia en sus predicaciones.

Los esclavos interpretaron la Biblia en términos de su propia experiencia.

A fines del período colonial dos denominaciones, los metodistas y los bautistas, fueron particularmente muy exitosas en suplir las necesidades religiosas de los esclavos.

La función de los predicadores de color vino a ser central en la sociedad de esclavos, dándoles la autoridad de un profeta en todas las esferas de la vida de los esclavos.

Al principio, tanto los bautistas como los metodistas estuvieron dispuestos a mantener congregaciones racialmente mixtas. Pero los esclavos prefirieron servicios religiosos separados.

Las colonias de Nueva Inglaterra

Los peregrinos, quienes arribaron en Plymouth en 1620, fueron congregacionalistas separatistas —recomendaban la separación de la iglesia de Inglaterra.

Los congregacionalistas no-separatistas principiaron a emigrar en un período de una década desde la llegada de los peregrinos.

Tanto los grupos separatistas como los no-separatistas se dieron cuenta que sus diferencias no tenían mucho sentido en el Nuevo Mundo, donde no había una iglesia establecida de la cual podían separarse.

Los fundadores de Massachusetts vieron en el Nuevo Mundo una oportunidad para edificar la iglesia desde el principio, sobre las bases bíblicas.

- Los ministros fueron ordenados por presbíteros y puestos en autoridad sobre congregaciones locales.
- Un sentido de simplicidad austera y disciplina tanto en la sociedad como en la iglesia.
- Construyeron “casas de reunión” donde cantaban salmos, leían las Escrituras y escuchaban oraciones.
- El centro de su adoración era el sermón, no los sacramentos.

El “desierto” era tan vasto para acomodar toda clase de creencias.

- Thomas Hooker (1586-1647) fundó Connecticut en 1636.
- Roger Williams (1603-83) fundó Rhode Island.
- Una iglesia bautista principió en Boston en 1665. Las iglesias bautistas que surgieron en Norteamérica no tenían una directa relación histórica con los anabaptistas europeos, aunque sus ideas fueron similares.

La obra puritana en Nueva Inglaterra

Entre los puritanos que emigraron al Nuevo Mundo estuvieron muchos clérigos educados en Oxford y Cambridge. Para poder combatir las herejías potenciales y mantener la alta calidad de clérigos a los cuales ellos estaban acostumbrados, los puritanos establecieron el colegio de Harvard en 1636.

Progreso de las creencias

- La primera generación de puritanos basaron la seguridad de su elección y plena membresía en la iglesia sobre la experiencia de conversión.
- Una persona debería tener la capacidad de narrar su experiencia de conversión para poder disfrutar de la membresía plena en la iglesia.
- Ellos bautizaban a los infantes, hijos de los miembros en plena comunión de la iglesia.
- "El Pacto de Medio Camino" redujo el énfasis en la experiencia de conversión.
- Los sacramentos fueron dados a todos como medios de gracia para alimentar la fe latente o insípida.
- Harvard vino a ser identificada con aquellos que estaban perdiendo los requisitos para la membresía plena de la iglesia.
- En 1701 Increase Mather (1639-1723) fue forzado a dejar la presidencia de Harvard y participar en la fundación del colegio Yale, mismo que él consideró sería una influencia más conservadora.

Las iglesias se expanden en Nueva Inglaterra

En 1684 Massachusetts perdió su entidad original bajo la cual la colonia había sido fundada, y tres años más tarde los ciudadanos fueron forzados a aceptar la organización de la Iglesia de Inglaterra entre ellos.

Jonathan Edwards (1703-58), Educado en Yale, trajo un gran avivamiento y despertamiento entre sus feligreses en la Iglesia Congregacionalista de Northampton, Massachusetts.

- Parte del amplio avivamiento que invadió también Gran Bretaña a través de la predicación de Jorge Whitefield and John Wesley—Ellos estaban interesados por la regeneración o el “nuevo nacimiento”
- Con sermones tales como “Pecadores en las Manos de Un Dios Airado” Edwards les convenció de muchos de sus pecados, y esto les llevó al arrepentimiento y conversión.
- Edwards rechazó el antiguo “Pacto de Medio Camino” que había eliminado los testimonios como pre-condición para la comunión.

Las colonias medias

En 1626 comerciantes holandeses establecieron New Amsterdam en la Isla de Manhattan.

- Peter Minuit, el primer director de New Netherlands, había sido un presbítero en la Iglesia Francesa Reformada.
- Peter Stuyvesant, quien vino a ser director de la colonia en 1647, fue de igual manera un hombre dedicado a la iglesia.
- La colonia concedió libertad religiosa.

Después de llegar a ser una colonia inglesa en el año 1664, el estado respaldó a la Iglesia Danesa Reformada. La Iglesia de Inglaterra vino a ser la iglesia establecida en el año 1693 y pronto Nueva York vino a ser un cielo para la Iglesia Episcopal alta.

William Penn, un Cuáquero, fundó Pennsylvania para proveer un refugio de la persecución religiosa. Pronto Pennsylvania vino a ser un refugio para los alemanes disidentes.

- Los grupos anabaptistas tales como Los Hermanos y Menonitas
- Pietistas
- Moravos —después de cinco años en Georgia— establecieron los pueblos de Nazareth and Bethlehem.

Otros del norte de Europa inmigraron a Pennsylvania por razones políticas o económicas, y establecieron típicas iglesias luteranas.

- La primera iglesia alemana luterana fue organizada en 1703 en New Hanover, Pennsylvania.
- Formaron un Ministerio o Sínodo en 1748.

Las colonias medias

Varias iglesias, formadas por inmigrantes procedentes de Nueva Inglaterra, formaron un presbiterio en Filadelfia en 1706.

- El presbiterianismo creció considerablemente con el arribo de inmigrantes escoceses y escoceses-irlandeses.

Una Asociación de Iglesias Bautista similar principió en Filadelfia en 1707.

- Los bautistas aventurándose a Nueva Inglaterra persuadieron a un número de congregacionalistas para ver el supuesto error al malentender el bautismo y éstas vinieron a ser iglesias bautistas.

Con las bendiciones del Rey Carlos I, Los Católicos Romanos Ingleses buscando un lugar de libertad religiosa fundaron Maryland en 1634.

- Maryland preservó libertad religiosa para todos.
- La Iglesia de Inglaterra vino a ser la iglesia "establecida de Maryland en 1702.

Misiones entre los indios americanos

Mientras muchos de los colonizadores creyeron que Dios les había guiado providencialmente a la nueva tierra, ellos no estaban del todo seguros como tratar o interactuar con los nativos.

Cotton Mather, un primitivo sostén de las misiones a los indios americanos, en un "Mensaje a los Indios Cristianizados", dijo: "Es Dios quien ha originado en nosotros desear su Gloria en vuestra salvación; y nuestros corazones han sangrado con piedad sobre vosotros, cuando hemos visto cuán horrible el mal os ha oprimido en este, y les ha destruido en otro mundo".⁴

Entre los primeros misioneros a los indios americanos estuvieron Thomas Mayhew, Jr., quien principió a evangelizar a las gentes en los viñedos de Martha y Nantucket en 1643, y John Eliot. En 1663 Eliot terminó una traducción completa de la Biblia en el lenguaje de los indios.

Para el año 1674 había 14 pueblos separados de "indios de oración" — cerca de 4,000 gentes.

La Guerra del Rey Felipe, misma que se dio en los años 1670, disminuyó el optimismo europeo de se podía construir sanas relaciones entre ellos mismos y sus prójimos los indios americanos—a través de las misiones o cualquier otro medio.

En 1701 la Iglesia de Inglaterra organizó la Sociedad para la Propagación del Evangelio en el Extranjero.

Misiones entre los indios americanos

Las misiones bajo los auspicios tanto de los congregacionalistas como de los presbiterianos fueron a las tribus de Nueva York, Pennsylvania, y Nueva Jersey.

Los colonizadores enfrentaron la interrogante si los indios americanos necesitaban cambiar a las formas europeas como parte de su proceso hacia el cristianismo. Ellos introdujeron a los indios americanos al cristianismo como parte de su intento por asimilarlos y culturizarlos.

Los misioneros reclutaron convertidos para ser pastores.

- Entre aquellos que fueron impactados por Wheelock estaba Samson Occom (1723-92). El recibió una licencia presbiteriana para predicar en 1747.

Los misioneros sirvieron como mediadores entre los indios americanos y los líderes del gobierno. En su mayoría, los misioneros fuertemente se opusieron a los planes de re-población o re-ubicación, pero promovieron el rompimiento de la comunidad tribal.

- El evangelio fue entrelazado con el colonialismo.

El cristianismo causó disturbios sociales. Forzó a los nuevos convertidos a aceptar nuevos valores y relaciones sociales. Causó un rompimiento de la cultura, la estructura social y la comunidad en el nivel tribal.

Primeras iglesias americanas

Varias características importantes surgieron de esta situación temprana en Norteamérica.

- Una era la importancia del laicado.
- Una segunda característica era que no había ningún sistema eclesiástico bajo el cual una persona naciera cristiano o miembro de la iglesia. En lugar de eso, la asistencia a la iglesia y la membresía eran voluntarias.
- Una tercera característica fue la constante esperanza y expectativa de la reforma de la iglesia.
- Una cuarta característica fue un sentido de expectativa. Las gentes estaban ansiosas de ver lo que Dios haría en ese lugar extraordinario.

Grupos pequeños

Lean este fragmento de un sermón de Jonathan Edwards de 1734 titulado *Una luz divina sobrenatural: Impartida inmediatamente al alma por el Espíritu de Dios; demostración de que es tanto una doctrina bíblica como racional*.⁵ Este ejercicio puede enfocarse sobre la forma en que Dios se reveló —revela— a nosotros y nos trajo conciencia de nuestra necesidad de Él. ¿Cuáles pasajes indican la verdad de esta “luz divina” dada a todos? ¿Qué similitud hay entre la enseñanza de Edwards con la doctrina de Wesley de la gracia preveniente?

Sobre la idea de que hay tal cosa como una luz espiritual divina que se imparte inmediatamente al alma por Dios, de diferente naturaleza de la que se obtiene por medios naturales —en este tema

I. Demostraré lo que es esta luz divina.

II. Cómo es dada inmediatamente por Dios, y no se obtiene por medios naturales.

III. Mostraré la verdad de la doctrina.

Y concluiré con una breve mejoría.

I. Demostraré que esta es luz espiritual y divina. Y a la vez, demostraré: *Primero*, en pocas palabras, lo que no es. Y aquí, aquellas convicciones que el hombre natural pueda tener de su pecado y miseria, que no son luz espiritual ni divina. El hombre en su condición natural puede abrigar convicciones de culpa y de la ira de Dios, y del peligro de venganza divina. Tales convicciones vienen de la luz o sensibilidad a la verdad. El hecho de que algunos tengan mayor convicción de su culpa y miseria que otros, se debe a que tienen más luz, o más de la convicción de la verdad que otros. Y esta luz y convicción quizá provengan del Espíritu de Dios; el Espíritu convence al hombre de pecado: pero la naturaleza está mucho más interesada en ello que en la comunicación de esa luz espiritual y divina de la que se habla en la doctrina; es del Espíritu de Dios sólo en lo que toca a asistir sobre principios naturales, y no de infusión de principios nuevos.

La gracia común difiere de la especial en que influye sólo para asistir a la naturaleza; y no para impartir gracia, ni otra cosa sobre la naturaleza. La luz que se obtiene es totalmente natural, de ningún modo superior en lo que respecta a la simple naturaleza, aunque se obtiene más de esa clase de la que se obtendría si los hombres fueran dejados a ellos mismos por completo: o, en otras palabras, la gracia común ayuda sólo a las facultades del alma para hacer más plenamente aquello que hacen por naturaleza, como conciencia o razón naturales, por simple naturaleza, que hace a un hombre estar consciente de culpa, y lo acusará y condenará cuando yerre. La conciencia es un principio natural común a todos los hombres; y la obra que hace naturalmente, o por sí misma, es advertir sobre lo bueno o lo malo, y sugerir a la mente la relación entre ambos, y la retribución.

El Espíritu de Dios, en esas convicciones que a veces tienen los no regenerados, ayuda a la conciencia a hacer esta obra en mayor grado que lo haría si quedaran sólo por ellos mismos: les ayuda contra lo que tiende a neutralizar y obstruir su ejercicio. Pero en la obra de renovación y santificación del Espíritu Santo, se imparte al alma lo que está por sobre la naturaleza, lo que no existe allí por la naturaleza misma; y comienzan a existir en el alma habitualmente, y de acuerdo con tal constitución declarada o ley que pone tal base para ejercicios en un curso continuo, como es llamado un principio de la naturaleza. No sólo son principios remanentes ayudados para hacer su obra libre y plenamente, sino que es restaurado lo que fue destruido por la caída; y de allí en adelante la mente ejerce habitualmente esos actos que el dominio del pecado había destituido, como cuerpo muerto sin función de sus actos vitales.

La vía escrituraria de la salvación

Por Juan Wesley

TEXTO: *Por gracia sois salvos por la fe* (Efesios 2:8).

1. Nada más difícil de entender, por lo intrincado y lo complejo, que la religión según se ha descrito con frecuencia. Esto es cierto no sólo respecto de la religión de los paganos, de muchos de los más sabios de entre ellos, sino también respecto de la religión de aquellos que, en cierto sentido, eran cristianos. De hombres muy prominentes en el mundo cristiano, hombres que parecían ser columnas de la Iglesia. Por otra parte, qué cosa tan sencilla y fácil es entender la religión genuina de Jesucristo, con tal que la recibamos en toda su pureza, tal cual la describen los Oráculos de Dios. El sabio Creador y Gobernador del mundo la concibió perfectamente adaptada al entendimiento débil y a la corta capacidad del hombre en su condición actual. Esto es muy patente respecto del fin de la religión y de los medios de ese fin. El objeto es la salvación; el medio de obtener ese fin es la fe.
2. Fácilmente se ve que estas dos palabras, fe y salvación, incluyen la sustancia de toda la Sagrada Escritura, la esencia, como quien dice. Debemos procurar evitar toda equivocación respecto de ellas, y formar un juicio verdadero y exacto respecto de ambas.
3. Investiguemos, pues, seriamente:
  - I. ¿Qué cosa es la salvación?
  - II. ¿Qué cosa es la fe por medio de la cual somos salvos?
  - III. ¿De qué manera nos salva esta fe?
1. Primeramente, investiguemos: ¿qué cosa es la salvación? La salvación de que aquí se habla no es, como generalmente se entiende esta palabra, ir al cielo, la felicidad eterna. No es la entrada del alma al paraíso, lo que el Señor llama "el seno de Abraham". No es una bendición que ha de alcanzarse al otro lado de la tumba o, como generalmente decimos, en la otra vida. Las palabras mismas del texto dejan esto enteramente fuera de duda: "sois salvos". No es algo por venir, es una cosa actual, una bendición que por la misericordia gratuita de Dios ahora mismo poseéis. Las palabras del texto pueden traducirse muy correctamente: "Se os ha salvado". De manera que la salvación de que aquí se habla puede referirse a toda la obra de Dios —desde que la primera luz de la gracia divina aparece en el alma, hasta su consumación en la gloria.
2. Si tomamos esta salvación en su sentido más extenso, incluye toda la obra que se lleva a cabo en el alma, lo que con frecuencia se llama "conciencia natural", pero más propiamente "gracia preveniente". Incluye todos los llamamientos del Padre, los deseos de tener a Dios, que si los alimentamos, aumentarán más; toda esa luz con que el Hijo de Dios "alumbra a todo hombre que viene a este mundo;" enseñando a todos los hombres a "hacer juicio, amar misericordia, y humillarse" para andar con su Dios. Incluye también todas las convicciones que su Espíritu inspira de tiempo en tiempo en cada criatura, si bien es cierto que la mayoría de los hombres las ahogan inmediatamente y poco después las olvidan, o al menos niegan que las hayan tenido.

3. Empero hablamos ahora de esa salvación a la que el apóstol se refiere directamente, la cual consiste de dos partes principales: la justificación y la santificación.

Justificación es sinónimo de perdón. Es el lavamiento de todos nuestros pecados, lo que necesariamente se incluye en ese perdón al ser aceptados por Dios. El precio de esta salvación, llamado comúnmente "la causa meritoria de nuestra justificación", es la sangre y la justicia de Cristo-o más claramente, todo lo que Jesucristo hizo y sufrió por nosotros hasta "derramar su vida por los "transgresores". Los efectos inmediatos de la justificación son la paz de Dios, esa "paz que sobrepuja a todo entendimiento", y el regocijo "en la esperanza de la gloria de Dios", un gozo inefable y glorificado.

4. Al mismo tiempo que somos justificados, en el mismo instante, principia la santificación. En ese momento nacemos de nuevo, nacemos de lo alto, nacemos del Espíritu, tiene lugar un cambio *real* lo mismo que *relativo*. Somos renovados interiormente por el poder de Dios. Sentimos "el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado", y quien engendra el amor al género humano y muy especialmente a los hijos de Dios. Excluye el amor del mundo, el amor del placer, de las comodidades, de los honores, del dinero; lo mismo que la soberbia, la ira, la voluntad propia y toda clase de mala disposición. En una palabra, convierte la mente terrena, sensual, diabólica, en la mente de Cristo.
5. Cosa muy natural es que quienes sienten ese cambio imaginen que ya no queda ningún pecado. Que ha sido arrancado de raíz del corazón. Que ya no ocupa en él ningún lugar. Cuan fácilmente sacan esta conclusión: "No *siento* ningún pecado, por consiguiente, *no tengo* ninguno. No se *mueve*, por consiguiente, *no existe*. No tiene movimiento *alguno*, por consiguiente, *no tiene ser*".
6. Pero muy pronto se desengañan al descubrir que el pecado estaba dormido, pero no muerto. Vuelve la tentación y revive el pecado, mostrándoles que estaba aturdido, mas no muerto. Sienten en sí mismos dos principios contrarios el uno al otro: la carne luchando en contra del Espíritu; la naturaleza oponiéndose a la gracia de Dios. No pueden negar que si bien tienen el poder de creer en Jesucristo y de amar a Dios, si bien el Espíritu aún testifica con sus espíritus que son hijos de Dios, algunas veces sienten soberbia y voluntad propia, otras cólera o incredulidad. Sienten que algunas de esas pasiones se mueven con frecuencia en sus corazones, si bien no *conquistando*, tal vez atacándolos con frecuencia para que caigan, pero el Señor es su ayuda.
7. Con qué exactitud describió Macario hace mil cuatrocientos años, la experiencia de los hijos de Dios: "Aquellos que no tienen experiencia, al sentir los efectos de la gracia se figuran que ya no tienen pecado. Mientras que los que tenemos la gracia de Dios podemos ser molestados otra vez, puesto que ha habido ejemplos entre los hermanos —y esto a menudo— de hombres que afirman no tener ya pecado alguno, y después de todo, cuando se creían libres del todo, la corrupción que había en ellos asentada se alborotó y por poco los reduce a cenizas".
8. Desde el momento en que nacemos de nuevo, empieza la obra gradual de la santificación. El Espíritu nos ayuda a mortificar "las obras de la carne", de

nuestra naturaleza perversa, y mientras más muertos estamos al pecado, más enteramente vivimos para Dios. Pasamos de gracia en gracia mientras tenemos cuidado de abstenemos aun de las apariencias de lo malo. Somos "celosos de buenas obras", según se presenta la oportunidad. Cumplimos sin falta con todas las ordenanzas, adorando a Dios en ellas en espíritu y en verdad. Tomamos nuestra cruz y no nos permitimos ningún placer que no nos guíe hacia Dios.

9. De esta manera esperamos recibir la santificación completa, la salvación completa de todos nuestros pecados, de la soberbia, la voluntad propia, la cólera, la incredulidad. O como dice el apóstol: "vamos adelante a la perfección". Empero, ¿qué cosa es perfección? Esta palabra tiene varios significados: aquí significa amor perfecto. Es amor que elimina el pecado; amor que llena el corazón, que se posesiona del alma. Es el amor que se regocija siempre, ora siempre y da gracias siempre.
- II. Empero, ¿qué cosa es esta fe por medio de la cual somos salvos? Este es el segundo punto que pasamos a considerar.
1. Por lo general, el apóstol define la fe como *la demostración, la evidencia o persuasión divina de las cosas que no se ven*, que son invisibles, que no las perciben la vista ni los sentidos externos. Incluye una *evidencia* sobrenatural de Dios y de las cosas de Dios. Es cierta *luz* espiritual que alumbrando el alma, y una *vista* o percepción sobrenatural de dicha luz. De aquí que la Escritura hable algunas veces de la luz que Dios da y otras del poder de discernir. Pablo dice: "Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo". Y en otro lugar habla del "Padre de gloria alumbrando los ojos de vuestro entendimiento". Debido a esta doble acción del Espíritu Santo que abre y alumbrando nuestros ojos, vemos las cosas que el ojo natural no ha visto, ni el oído ha escuchado. Tenemos la perspectiva de las cosas invisibles de Dios. Vemos el mundo espiritual que por todas partes nos rodea, y que nuestras facultades naturales ignoran tanto como si no existiese. Vemos el mundo eterno por la rotura del velo que separa lo presente de lo futuro. Se desvanecen la oscuridad y las tinieblas, y vislumbramos la gloria que ha de ser revelada.
  2. Tomando la palabra en su significado más especial, la fe es la *evidencia* y la *persuasión* no sólo de que "Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí", sino también de que Cristo *me amó* y se entregó a sí mismo por *mí*. Por medio de esa fe-ya sea que la llamemos la *esencia* o su atributo-*recibimos a Cristo*; lo recibimos en todos sus oficios como nuestro Profeta, Sacerdote y Rey. Por medio de esa fe "nos ha sido hecho por Dios sabiduría, y justificación, y santificación, y redención".
  3. "Empero, ¿es esta *la fe de la seguridad* o la *fe de la adhesión*? La Escritura no hace semejante distinción. Dice el Apóstol: "Una fe...una misma esperanza de vuestra vocación". La fe del cristiano que salva es una, lo mismo que "un Señor", en quien creemos, y "un Dios y Padre de todos". Evidentemente, esta fe incluye la seguridad-que en este pasaje es sinónimo de *evidencia*-de que Cristo me amó y se dio a sí mismo por mí, puesto que "todo aquel que cree" con una fe verdadera y viva, tiene el testimonio en sí mismo. "El Espíritu da testimonio" a su espíritu de que es hijo de Dios, y si es hijo, Dios manda el Espíritu de su Hijo a su

corazón, por el cual dice: "Abba, Padre", y le da la seguridad de que lo es, y una confianza en Él semejante a la de un niño. Empero debemos observar que, según el orden natural de las cosas, esta acción de asegurar es anterior a la confianza que produce, puesto que ningún hombre puede tener la confianza de un niño en Dios, si antes no sabe que es hijo de Dios. Por consiguiente, la confianza, la certeza, la adhesión, o como queráis llamarla, no es la primera rama o efecto de la fe, como suponen algunos, sino la segunda.

4. Esta fe es el medio de nuestra salvación, justificación y santificación, si se toma la palabra en su sentido más elevado. Mas ¿cómo nos justifica y santifica esta fe? Esta es la tercera parte de nuestro discurso, y puesto que es el principal punto en cuestión, y de gran importancia, bueno será que lo consideremos de una manera clara y completa.

III.

1. Primeramente, ¿cómo nos justifica esta fe? ¿Cómo debemos entender esta justificación? Contesto que la fe es la condición, la única condición, de la justificación. Es *la condición*. Ninguno que no cree puede ser justificado. Ningún hombre sin fe puede justificarse. Es *la única condición*; sólo ésta basta para justificarse. Todo aquel que cree, queda justificado, tenga o no tenga otras condiciones. En una palabra: ningún hombre se justifica hasta que cree y todo aquel que cree es justificado.
2. "Empero, ¿no nos manda Dios que hagamos obras dignas de arrepentimiento, que cesemos de obrar el mal y que aprendamos a hacer el bien? ¿No son ambas cosas de absoluta necesidad, puesto que si nos olvidamos de la una o de la otra, no podemos racionalmente esperar ser justificados? Si esto es así, ¿cómo dicen que la fe es la única condición de la justificación?" Indudablemente que Dios nos manda arrepentirnos, que hagamos obras dignas de ese arrepentimiento y que si no obedecemos, no podemos esperar racionalmente ser justificados. Por consiguiente, el arrepentimiento y el fruto digno de ese arrepentimiento son, en cierto sentido, necesarios a la justificación, mas no son necesarios en el mismo *sentido* ni en el mismo *grado* que la fe. No son necesarios en el mismo *grado*, porque los frutos se necesitan sólo *condicionalmente-si* hay tiempo y se presenta la oportunidad de rendirlos. Puede darse el caso de que un hombre se justifique sin esas obras como el ladrón en la cruz, pero sin fe nadie puede justificarse, esto es absolutamente imposible. Asimismo, si alguien ha sentido un gran arrepentimiento, si ha hecho muchas obras dignas de ese arrepentimiento, y no cree, de nada le valdrá todo lo que haga, no está justificado. Empero en el momento en que cree, ya sea que tenga obras o que no las tenga, con mayor o menor arrepentimiento queda justificado. El arrepentimiento y su fruto no son necesarios en el mismo sentido, sino sólo remotamente. Son necesarios respecto de la fe, en tanto que la fe es *inmediata* y *directamente* necesaria para la justificación. Queda, pues, asentado, que la única condición *inmediata* y *directamente* necesaria de la justificación es la fe.
3. "Empero, ¿cree usted que somos santificados por la fe? Sabemos que usted cree que el hombre se justifica por la fe, pero, ¿no cree usted, no enseña que nos santificamos por medio de las obras?" Hace veinticinco años que algunos me vienen acusando de esto muy enfáticamente, y yo he declarado constantemente todo lo contrario por cuantas maneras han estado a mi alcance. He testificado continuamente, ya en público ya en privado, que somos santificados, lo mismo que justificados, por medio de la fe. A la verdad que una de estas verdades

explica la otra. De la misma manera que nos justificamos, nos santificamos por la fe. Es la fe la única condición de la santificación, exactamente como lo es de la justificación. Es la condición *sine qua non*: sólo el que cree se santifica. Sin fe nadie se santifica. Es la *única condición* Es suficiente para la santificación. Todo aquel que cree se santifica, ya sea que tenga otras condiciones o que no las tenga. En una palabra, nadie se santifica antes de creer y todo aquel que cree es santificado.

4. "Mas ¿no hay un arrepentimiento subsecuente, lo mismo que otro precedente, a la justificación? ¿No atañe a todo aquel que es justificado ser celoso en buenas obras? Más aún, ¿no son éstas tan necesarias que si le faltan a un hombre, éste no puede racionalmente esperar ser santificado en el sentido neto de la palabra- es decir, perfeccionado en el amor? ¿Podrá acaso crecer en la gracia, en el conocimiento amoroso de nuestro Señor Jesucristo? ¿Podrá conservar la gracia que Dios le ha dado, la fe que ha recibido, el favor de Dios? ¿No concede usted todo esto? ¿No lo está usted predicando constantemente? Si esto es así, ¿cómo puede decirse que la fe sea la única condición de la santificación?"
5. Concedo todo esto y lo sostengo constantemente como la verdad de Dios. Concedo que hay un arrepentimiento *subsecuente*, lo mismo que un arrepentimiento *precedente*, a la justificación. Es necesario que todo aquel que es justificado sea celoso en buenas obras. Estas son tan necesarias que si alguien no las hace, no puede racionalmente esperar ser jamás santificado; no puede crecer en la gracia, en la imagen de Dios, en el sentir que estaba en Cristo. Más todavía, no puede conservar la gracia que ha recibido, continuar en la fe o en el favor de Dios. ¿Qué deducción debemos sacar de esto? Evidentemente, que tanto el arrepentimiento bien entendido, como la práctica de toda buena obra-obras de piedad lo mismo que de misericordia así llamadas-por cuanto son el resultado de la fe, son cosas, en cierto sentido, necesarias a la santificación.
6. Digo "el arrepentimiento bien entendido", porque no debe confundirse éste con el anterior. El arrepentimiento subsecuente a la justificación es muy diverso del que la precede. Este último no incluye la conciencia de culpabilidad, de la condenación ni de la ira de Dios. No hace dudar del favor de Dios, ni causa el temor que atormenta. Propiamente hablando, es una convicción producida por el Espíritu Santo de que *el pecado permanece* aún en el corazón; de que la realidad de la mente carnal, que "permanece aún en aquellos que están regenerados",- como dice nuestra iglesia —ya no reina, no tiene más dominio sobre ellos. Es el convencimiento de nuestra propensión al mal, de que el corazón se inclina a retroceder, que continúa esta tendencia de la carne a luchar en contra del Espíritu. A no ser que velemos y oremos sin cesar, esa naturaleza nos inclinará algunas veces al orgullo, otras a la cólera, al amor del mundo, de las comodidades, de los hombres y de los placeres más que al de Dios. Es la convicción de la inclinación natural del corazón a hacer su propia voluntad, al ateísmo, a la idolatría, y a la incredulidad que de mil maneras y bajo innumerables pretextos, nos aleja más o menos del Dios viviente.
7. Juntamente con este convencimiento de que el pecado permanece en nuestros corazones, existe la convicción clara de que la iniquidad permanece en nuestras vidas y que leuda todas nuestras palabras y acciones. En las mejores de éstas descubrimos esa mezcla del mal, bien en el espíritu, la sustancia o su manera- algo que no podría resistir el justo juicio de Dios si El mirara a los pecados. Las

manchas del orgullo resaltan donde menos las esperamos, de la propia voluntad, del escepticismo, de la idolatría. De manera que en lo presente nos avergonzamos más de nuestras mejores obras de lo que nos avergonzábamos antes de nuestros peores pecados. De aquí que lejos de creer meritorias las tales obras, dignas de presentarse a la vista de la justicia divina, nos creeríamos culpables al hacerlas, si no fuera que estamos rociados con la sangre del pacto.

8. Sabemos por experiencia que juntamente con la convicción de pecado que permanece en nuestros corazones y que se adhiere a todas nuestras palabras y acciones-lo mismo que con la culpabilidad en que incurriríamos si no fuera que constantemente se nos rocía con la sangre del pacto —este arrepentimiento incluye la convicción de nuestra completa impotencia, de nuestra absoluta incapacidad para concebir un buen pensamiento, para tener un buen deseo, para hablar una sola palabra recta, para hacer una buena obra sin su gracia omnipotente y gratuita que nos impulse primero, y después nos acompañe siempre.
9. "Empero, ¿qué obras buenas son éstas, cuya práctica dice usted ser necesaria a la santificación? En primer lugar, todas las obras piadosas, tales como la oración pública, en familia y privada; la Cena del Señor; el escudriñamiento de la Sagrada Escritura —escuchándola, leyéndola y meditando sobre ella— el ayuno y la abstinencia hasta donde nuestra salud corporal lo permita.
10. En segundo lugar, son necesarias a la santificación todas las obras de misericordia —ya sea que tengan por objeto los cuerpos de los hombres, bien sus almas-tales como dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, hospedar al extraño, visitar al preso, al enfermo o al afligido, procurar enseñar al que no sabe, despertar al pecador adormecido, vivificar al frío, fortalecer al débil, consolar al triste, socorrer al que siente la tentación o contribuir de cualquier modo a salvar almas de la muerte. Tales son el arrepentimiento y las "obras dignas de arrepentimiento" que se necesitan para la plena santificación. Esta es la vía en la que Dios quiere que sus hijos aguarden la completa salvación.
11. Resalta desde luego la malicia extrema de esa opinión —en apariencia inocente— de que no existe pecado en el creyente; de que toda iniquidad queda destruida, desarraigada por completo, desde el momento en que un hombre es purificado. Al evitar esta teoría, el arrepentimiento de que venimos hablando destruye la posibilidad de la santificación. Quien se figure que no tiene pecado en su corazón ni en su vida, no habrá menester del arrepentimiento. Por consiguiente, no hay lugar para su perfección en el amor, puesto que este no existe sin el arrepentimiento.
12. De aquí se deduce igualmente que no hay peligro alguno en esperar de esta manera la salvación completa. Porque suponiendo que estuviésemos equivocados, suponiendo que jamás se hubiera obtenido ni se pudiera obtener esa bendición, no perderíamos nada. Al contrario, esa esperanza nos impulsa a usar todos los talentos que Dios nos ha dado, a mejorarlos todos, para que cuando el Señor venga reciba con aumento lo que es suyo.
13. Mas volvamos a nuestro asunto. Si bien concedemos que tanto el arrepentimiento como sus frutos son necesarios para la salvación completa, sin embargo, no son necesarios en el mismo sentido ni en el mismo grado que la fe.

No son necesarios en el *mismo grado*, porque dichos frutos son necesarios sólo *incondicionalmente*, si es que hay tiempo y oportunidad de llevarlos. De otra manera el hombre puede santificarse sin ellos. Por otra parte, sin la fe no puede santificarse. Igualmente, si un hombre siente mucho este arrepentimiento y lleva muchas obras buenas, de nada le sirven. No se santifica si no cree. Pero en el momento en que cree, ya sea que lleve todos estos buenos frutos o no los lleve, ora sienta mucho arrepentimiento, ora poco, se santifica. Ni son necesarios el arrepentimiento y la fe en *el mismo sentido*, puesto que este arrepentimiento y estos frutos son necesarios sólo *remotamente*. Son necesarios a fin de que la fe continúe y se desarrolle; mientras que la fe es necesaria para la santificación *inmediata y directa*. Queda, pues, probado, que la fe es la única condición *inmediata y directa* de la santificación.

14. Empero, ¿qué cosa es esa fe por medio de la cual somos santificados, salvos del pecado y perfeccionados en el amor?" Es la evidencia y persuasión divinas, primeramente, de que Dios lo ha prometido en la Sagrada Escritura. Mientras no estemos plenamente satisfechos de esto, no podremos dar un solo paso hacia delante. Cualquiera creería que para satisfacer a un hombre racional bastaría la promesa: "Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu simiente, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que tú vivas". ¡Cuán claramente define este texto lo que es ser perfeccionado en el amor! ¡Cuán plenamente significa que es quedar libre de todo pecado! Mientras el amor se posesiona por completo del corazón ¿qué lugar queda para el pecado?
15. La fe es, en segundo lugar, la evidencia y persuasión divinas de que Dios cumple lo que ha prometido. Si bien admitimos que para con los hombres es imposible sacar una cosa limpia de lo inmundo, purificar el corazón de todo pecado y llenarlo de toda santidad, sin embargo, esto no ofrece ninguna dificultad, puesto que para con Dios todas las cosas son posibles. A la verdad que no podemos imaginar un ser capaz de llevar esto a cabo si no es el Omnipotente. Empero si Dios habla, se hará su voluntad. Dios dijo: "Sea la luz: y fue la luz".
16. La fe es, en tercer lugar, una evidencia y persuasión divinas de que Dios tiene el poder y la voluntad de hacerlo ahora mismo. Y ¿por qué no? ¿Acaso no es un momento en su presencia como mil años? No necesita más tiempo para llevar a cabo su voluntad. No puede esperarse ni demorarse hasta que aquellos a quienes desea honrar sean más dignos o idóneos. Podemos, pues, exclamar a cualquier hora: "Hoy es el día de salvación". "Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones". "Todo está prevenido: venid a las bodas".
17. Una sola cosa debemos añadir a esta confianza de que Dios puede y quiere santificarnos ahora mismo, a saber: la evidencia y persuasión divinas de que nos santifica. En esa misma hora lo lleva a cabo. Dios dice al alma: "oh alma, grande es tu fe, sea como tú lo quieras". En ese instante queda el alma limpia de toda mancha de pecado, "de toda injusticia", y el creyente comprende el sentido profundo de aquellas solemnes palabras: "Si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado".
18. Mas, ¿lleva Dios a cabo esta gran obra gradual o instantáneamente? En algunos tal vez la lleve a cabo gradualmente —quiero decir que no tienen la conciencia

del momento especial en que cesó el pecado. Empero es infinitamente deseable, mediante la divina voluntad, que ese cambio sea instantáneo; que el Señor aniquile el pecado con el aliento de su boca, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Generalmente así lo hace, y de ello existen evidencias suficientes para satisfacer a cualquiera persona libre de prejuicios. Espera *tú* ese momento en la vía que dejamos descrita, y en todas las *buenas obras* para que has sido creado otra vez en Jesucristo. No hay peligro alguno en esta esperanza, no puede empeorarte ni causarte ningún daño, porque aunque no llegue a realizarse, nada pierdes. Mas no faltará. Aun cuando se tarde, vendrá. Espérala, pues, todos los días, a todas horas, de un momento a otro. ¿Por qué no ahora mismo, en este instante? A la verdad que si tienes fe, puedes esperar recibirla *en este momento*. De esta manera podrás saber si esperas esa bendición en fe o por medio de las buenas obras. Si por medio de las obras, entonces necesitas llevar a cabo *algo antes* de ser santificado. Crees que debes llenar tal o cual condición. La estás buscando en las obras aun hoy día. Si la buscas en la fe, puedes esperar recibirla *tal cual eres*. Y si la puedes recibir tal cual eres, entonces recíbela *ahora mismo*. Bueno será observar la unión inseparable de estos tres puntos. Se debe esperar esa bendición *por medio de la fe, tales cuales somos, y ahora mismo*. Si se niega una de estas verdades, se niegan todas. Si se concede una, se conceden todas. ¿Crees que eres santificado por la fe? Entonces sé consecuente con tus principios, busca esta bendición tal cual eres, sin esperar a ser peor o mejor. Como pobre pecador que eres y que no tienes nada con qué pagar, nada qué alegar, excepto que "Cristo *murió*". Si esperas recibir esta bendición *tal cual eres*, recíbela *ahora mismo*. ¿Quién podrá impedirlo? Cristo, el único a quien necesitas, así lo quiere. Te está esperando. He aquí está a la puerta y llama:

¡Entra, entra, Huésped celestial! No te vayas jamás;
Sino quédate conmigo, y que la fiesta sea de eterno amor.

Lección 10: Wesley y los inicios del Metodismo

Tareas para esta lección

Lecturas y preguntas/ideas
Recurso 9-12 y monografía
Diario de reflexión personal

Objetivos de aprendizaje

Al término de esta lección, los participantes podrán:

- Describir las principales fuerzas sociales, espirituales y teológicas que contribuyeron a la vida y pensamiento de Juan Wesley.
- Describir lo que fue único del movimiento Wesleyano del siglo XVIII y en qué contribuyó a la religión transatlántica y en Gran Bretaña.
- Comparar el wesleyanismo con otras grandes tradiciones religiosas y teológicas—incluyendo las tradiciones Católica Romana, Luterana y Reformada.
- Explicar la contribución del wesleyanismo a la historia de la idea de la perfección cristiana y cómo el avivamiento wesleyano estableció el fundamento para posteriores movimientos evangélicos y de santidad así como para los avivamientos y los grandes despertamientos espirituales del siglo XIX.

Tareas

Escriba una monografía de 3 páginas sobre la siguiente pregunta: ¿Si Wesley viviera hoy, qué podría decirle a la Iglesia de Jesucristo en general o especialmente a la Iglesia del Nazareno?

En preparación para la próxima lección, lea tópicos que incluyan:

- Avivamientos y el Movimiento de Santidad
Las lecturas que se sugieren del libro de Shelley incluyen el capítulo 35. Prepare 2-3 preguntas o ideas que surgieron durante su lectura.

Lea el recurso 10-9. En respuesta, escriba un ensayo de 2-páginas. Discuta sus fundamentos bíblicos y sus implicaciones.

Escriba en su Diario de reflexión personal.

- Reflexione en uno de los himnos que se cantaron al principio de esta lección. ¿Qué mensaje dejó el himno en usted?
- Wesley fue un mentor espiritual para muchos de sus seguidores—dialogue acerca de las características de esa mentoría y cómo impactaría su propia vida.

La vida de Juan Wesley

Juan Wesley nació en Epworth, Lincolnshire, en 1703.

El Club Santo se esforzó en:

- Vivir frugal y simplemente
- Dar generosamente a los pobres
- Fielmente aprovechar todos los medios de gracia, incluyendo asistir frecuentemente a los servicios de adoración anglicanos.
- Ser rigurosos en sus devociones diarias, usando el *Libro de oración común* y la Biblia misma.

En 1724 Wesley graduó de Oxford.

En 1725 fue ordenado diácono en la Iglesia Anglicana.

En 1726 fue electo un socio de Colegio Lincoln en la Universidad de Oxford.

En 1727 Wesley recibió su maestría en artes de la Universidad de Oxford.

En 1728 Wesley fue ordenado sacerdote en la Iglesia Anglicana.

En una embarcación viajando a América en 1735 Wesley fue impresionado con el claro testimonio de un grupo de Moravos en cuanto a la salvación.

Wesley asistió a una reunión de Moravos en la calle Aldersgate en mayo 24 de 1738. Descubrió que la salvación no era por obras de justicia, sino por la fe, y sintió un "calor especial en su corazón".

En 1739 Wesley siguió a su amigo George Whitefield por los "altos y bajos caminos" de Inglaterra—observando a la Iglesia Anglicana.

Las creencias de Wesley

Wesley rompió con los Moravos en 1740 por dejar de prestar interés en los medios de gracia y poner extra-énfasis en la experiencia, y abandonas las bases objetiva y escritural de la religión.

Wesley afirmó que los cristianos estaban atados a obedecer la ley.

Wesley trató de encontrar un balance entre el antinomianismo y el legalismo-- entre la fe y las obras..

Hubo un ciclo: la gracia capacita para las obras y las obras capacitan para perseveran en la gracia. Las obras son el fruto, el testimonio y la garantía de la salvación.

Hubo en Wesley continuidad entre los mandamientos y el nuevo pacto.

Wesley, como el mismo lo expresó, vino al "mismo borde" del Calvinismo:

- Al atribuir todo bien a la libre gracia de Dios.
- Al negar toda la libre voluntad natural, y todo poder antecedente a la gracia.
- Al excluir todo mérito del hombre; aún por lo que tiene o hace por la gracia de Dios.

Sin embargo, Wesley no estuvo de acuerdo con los calvinistas en el hecho de que una persona, una vez salva, no puede perder la salvación.

Aunque la teología de Wesley vio al hombre y a la mujer como completamente pecadores, también los vio como completamente redimibles.

El primer informe de membresía en 1766 indicó que había 19,761 metodistas.

Compañeros metodistas

Carlos Wesley

Carlos Wesley (1707-88) fue uno de los fundadores del Club Santo de Oxford, de donde graduó en 1726. Al igual que su hermano, Carlos Wesley fue ordenado sacerdote anglicano.

Tuvo su propia experiencia de conversión, también por la instrumentalidad de los Moravos, tres días antes que Juan, en mayo 21 de 1738.

Publicó su primer himnario en 1739. Carlos sirvió como rector de la Iglesia Anglicana en Bristol de 1756 a 1771. Después de 1771 vino a ser uno de los predicadores en la Capilla Metodista Camino de la Ciudad en Londres.

Juan Fletcher

Wesley consideró a Juan Fletcher (1729-85) el más fino ejemplo de la perfección cristiana.

En 1757 fue ordenado en la Iglesia Anglicana y sirvió desde 1760 como vicario en Madeley.

En 1771 Fletcher publicó un tratado importante, *Checks to Antinomianism*. Mas pulido que Wesley, Fletcher describió las tres dispensaciones históricas de Dios, su obra como Padre, como Hijo, y como el Espíritu Santo.

Tomás Webb

Tomás estableció la Capilla de la Calle John en la ciudad de Nueva York en 1768.

Tomás Coke

Ayudó a incorporar la Conferencia Metodista y las sociedades y estuvo al frente de los esfuerzos misioneros metodistas.

Eventos de 1784

Wesley se había dado cuenta que los sacerdotes y obispos eran del mismo orden, y el mismo como "Obispo" en el sentido bíblico de la palabra. Con James Creighton y Tomás Coke, Wesley ordenó a Richard Whatcoat y Thomas Veseley para el ministerio en América y designó a Coke and Francis Asbury como co-superintendentes. Wesley editó los Artículos de Religión de la Iglesia Anglicana para los metodistas de América.

Wesley estuvo de acuerdo con una "Escritura de Declaración", que consistía en la incorporación de la Conferencia Metodista con 100 miembros corporativos.

Wesley y la santidad social

Su ministerio intencionalmente inició con la clase baja. “La religión”, dijo él, “no debería ir ‘de los más grandes a los más últimos’, o el poder parecería del hombre”¹.

En la teología de Wesley había una idea permanente del amor de Dios para todos. La gracia preveniente permitía el libre uso de la voluntad que capacitaba a hombres y mujeres a tomar decisiones éticas, y, más importante aún, ejercitar la fe para recibir la salvación. Cada uno, dijo Wesley, tenía el derecho eterno dado desde nacimiento para ser salvo. Si la voluntad de Dios era verdadera de que *todos* los hombres sean salvos, también era cierto que su voluntad es que tuvieran lo suficiente que comer.

Wesley no asumió de que las personas pobres fueran flojos o incapaces de valerse por si mismos por naturaleza. El don mas caritativo que uno pudiera dar a una persona pobre es un trabajo.

¿Qué puede hacer la sociedad?

- En primer lugar, Wesley recomendó que podría reducir el precio de los artículos de consumo.
- En segundo lugar, el dijo que el gobierno debería prohibir destilar.
- En tercer lugar, Wesley dijo que el gobierno debería encontrar las formas de reprimir el lujo.
- En cuarto lugar, el gobierno debería reducir la deuda nacional.

Efectos del avivamiento

Wesley jugó un papel muy significativo en generar un avivamiento en las Islas Británicas que trajo gran regeneración moral. La Inglaterra que Juan Wesley dejó era muy diferente de aquella en la cual él había nacido.

Esta movilización de la iglesia como una fuerza para el cambio social surgió como resultado de la teología de la santidad de Wesley, la esencia de la cual era el amor perfecto. Para Wesley la santidad no era pasiva, sino activa, llena de "obra" por la fe, la paciencia de la esperanza, la obra del amor.

No había una causa más fragante para la indignación moral y la acción política que la esclavitud. Wesley supo que no solamente la persuasión moral sino la abolición de la esclavitud por parte del parlamento era la única solución.

El avivamiento alcanzó a todos los grupos religiosos.

- Robert Raikes, interesado por la educación de los niños del barrio, principió el movimiento de la escuela dominical.
- La "secta Clapham" de los anglicanos evangélicos que vivieron cerca de Clapham trabajaron en favor de las causas sociales, incluyendo la lucha en contra de la esclavitud.

El wesleyanismo como vía media

Wesley enfatizó la universalidad de la gracia preveniente, la promesa y el amor perfecto.

- El evangelio era para todas las personas: gracia libre.
- El evangelio era para cada persona: la doctrina de la promesa o seguridad.
- El evangelio era para toda la persona: la doctrina de la perfección cristiana.

Teológicamente se mantuvo entre el concepto latino y griego de la salvación, el uno enfatizaba el aspecto legal y el otro el aspecto de la transformación.

En Wesley, la gracia era tanto imputada como impartida. En un sentido básico, justificación es la obra de Cristo por nosotros, y la santificación es la obra de Cristo en nosotros. Somos tanto perdonados como también llenos de poder. No solamente somos salvos por la gracia, sino también sanados por la gracia.

El Wesleyanismo fue también un camino medio entre lo que era mejor en el catolicismo y lo que era mejor del protestantismo. Wesley encontró un camino a la vida interna mística de una comunión limpiadora con Dios, ofreciendo un camino a la santidad de corazón y a una vida llena con buenas obras de compasión y misericordia, y todos los frutos del Espíritu.

Wesley balanceó la "crisis" y el "proceso". La obra de Cristo en nosotros consiste tanto de crisis como de proceso. La gracia preveniente permitía la toma de decisiones morales durante toda la trayectoria de la vida. Las crisis fueron parte del proceso del crecimiento en la gracia.

Perfección

La perfección cristiana no era perfección previa a la caída adámica, con su inocencia, tampoco perfección humana, con su arrogancia. Era una perfección a la semejanza de Cristo, quien fue lleno de las naturalezas humana y divina.

Era perfecto en amor, no sin embargo completamente en acciones o conocimiento. Era perfecta en su deseo e inclinación a amar como Dios amó. Era perfecta por la gracia de Dios, pero permaneció siendo aún amor humano.

La perfección era completa consagración suplida por la gracia santificadora.

La perfección cristiana trajo refinamiento de carácter, pero por gracia en lugar de esfuerzos propios; no por la sola autodisciplina, sino por el Espíritu de Cristo obrando en los seres humanos para hacerlos día tras día el pueblo que ellos debían ser.

What Attainments Christians May Reasonably Expect to Make in This Life

SERMON by Charles G. Finney

April 12, 1843

In this lecture I shall consider,

- I. What sanctification is.
- II. What is not implied in it.
- III. What is implied in it.
- IV. What is intended by the sanctification of body, soul, and spirit.
- V. What is not implied in the sanctification of body, soul, and spirit.
- VI. What is implied in it.
- VII. What attainments Christians cannot expect in this life.
- VIII. What attainments they may reasonably expect to make in this life.

I. What Sanctification is.

1. To sanctify, is to make holy, to set apart, to consecrate. Both the Old and the New Testaments use the word in this sense. For God to sanctify us, is for Him to secure in us the consecration of ourselves to Him. To sanctify ourselves, is to consecrate ourselves wholly to Him.
2. Sanctification, then, is holiness, purity, or benevolence. Benevolence, as we have seen in former lectures, is good willing, and is the ultimate intention of the mind; in other words, it is obedience to the requirements of the law of God; it is what the Bible means by love, which it declares to be the fulfilling of the law.

II. What is not implied in it.

1. It does not imply any change in the constitution.
2. Nor any such change in the temper, disposition, or state of the mind, that we cannot sin. To suppose this is absurd. The angels which kept not their first estate, were certainly sanctified, but they sinned, and so did Adam.
3. Nor is it implied in sanctification that we are not liable to sin.
4. Nor that it is certain that we shall not sin, immediately, and surely, unless supported by the Spirit of God. There is no evidence that even the saints in heaven, would continue their obedience, if the Holy Spirit were withdrawn.
5. Nor is it implied that a sanctified soul has no farther warfare with temptation. I showed, in my lecture on the Christian warfare, that this would have existed if man had never fallen, and will exist, in some form, forever.
6. Nor, that there is no farther growth in grace. The Lord Jesus Christ, all admit, was sanctified, but He grew in grace. And so shall we, as fast as the future world.
7. Nor does it imply freedom from errors in judgment, or opinion. I don't know how it could be shown either from the Bible, or the nature of the case, that this is implied in sanctification, even of the saints in heaven.
8. Nor does it imply a uniform state of the emotions. Christ's emotions were not always the same. He had his sorrows and his joys, and, from the very nature of the sensibility, the feelings must vary as the circumstances do.
9. Nor does it imply a constant, and great excitement. The idea that a great excitement of the emotions is essential to sanctification, has arisen out of a radical mistake respecting the nature of religion. It has been supposed that the love

required by the law of God, consists in the highest possible state of the emotions. Now, if this is so, or if emotion constitutes any part of religion, then Christ was often in sin, for He did not exhibit any more excitement than other men. Those who maintain this sentiment, then, overlook the fact that religion consists in benevolence, and that emotion is no part of it.

10. It does not imply the same degree or strength of love which we might have exercised had we never sinned. There is not a saint in heaven who does this, and the law requires no such thing. It only requires us to exercise all the strength we have.

11. It does not require a constant tension or strain of the mind.

12. Nor does it imply a state of mind of which we cannot be certain by consciousness. It would be strange legislation indeed which should require such a mysterious, intangible state of mind as that. The truth is, it is naturally impossible that such a state should be required by an intelligible law. Indeed, how could one repent, or know it if he did, under such a requirement, or perform any other duty?

III. What is implied in it.

1. It does imply present obedience to the law of God, that is, benevolence. Benevolence, consists in regarding and treating every known interest according to its relative value, and as I have shown in a former lecture, it is a unit—a simple choice—a choosing good for its own sake.

2. We have also seen that bodily actions are connected with, and controlled by the will, so that willing necessitates corresponding outward actions. Sanctification, therefore, implies outward obedience—a correct life. We have also seen that emotions, desires, and thoughts, are connected with and controlled by the will indirectly. Sanctification, therefore, implies thoughts, desires, and feelings, corresponding to the state of the will, so far as they can be regulated by it. Some have less control over their attention, and consequently over their thoughts and emotions, than others, but whatever is possible to any one, he can do by willing, and nothing beyond this is obligatory.

3. It implies an honest intention to promote the glory of God, and the highest good of being, to the full extent of our ability. Such an intention necessarily embraces the following elements.

(1) It is disinterested. It chooses universal well-being for its own sake.

(2) It is impartial respecting all interests, whether of friends or foes, rich or poor, bond or free, alike; that is, in exact accordance with their perceived value.

(3) It embraces all future time with the present.

(4) It is supreme to God, because his happiness is the supreme good.

(5) It is equal to men.

Now if you drop either of these elements, it is no longer virtue.

4. We have seen that intention, or the choice of an end, necessitates the adoption of corresponding means, therefore, sanctification implies the choice of appropriate means to the universal good of being.

5. It implies charitable judgments—these are the natural results of benevolence. When you see a person making severe and harsh judgments, you at least have reason to fear he is not sanctified.

6. It implies peace of mind. "My peace I leave with you", says Christ.

7. Joy in God.

8. Absence of condemnation—"There is, therefore, now, no condemnation to those who are in Christ Jesus".

9. Implicit faith. The sanctified soul really believes, so far as he understands the truth of God.

10. Delight in all the ordinances and duties of religion so far as they are understood.

11. A compassionate temper, and whenever it is seen that persons have not this spirit, you may know that they are not sanctified.
12. The absence of all selfishness. Selfishness, in any degree, is inconsistent with sanctification.
13. Implicit and universal reliance on Christ for support and aid. You cannot remain obedient any longer than you remember where your strength is.
14. The holding all we are and have entirely at the divine disposal. Sanctification must include all these, fully up to the light possessed by each individual.

IV. What is intended by the sanctification of body, soul, and spirit.

1. By the language, 'body, soul, and spirit,' we are to understand, the whole being, and the thing intended is, the perfect subjection of all the appetites and propensities, to the entire control of the will of God. Some of these appetites and propensities originate in the body, and some in the mind; but all must be controlled in reference to the highest good of being.
2. The harmonious development of the sensibility so that it shall respond to all perceived truths and relations, is intended in this language. In my sermon on the Christian warfare, I spoke of the monstrous development of the sensibility, and of the influence it has upon the will, in the direction in which it is developed. I there remarked that a perfect balancing of all its susceptibilities, would greatly abate the force of temptation. Every one knows how forcibly the appetites and passions wake up and clamor for indulgence. Now, although neither holiness, nor sin, belong to these, in themselves, yet it would be vastly favorable to virtue, if they were all brought into harmonious subjection to the law of the reason. Here let me say that no physical influence is exerted on the mind or body by the Spirit, to change the sensibility. The mother, whose sensibility is so developed by the loss of her child, is not brought into such a state, by any physical influence; nor is such an influence needed to secure such effects. Let sinners see the love of Christ in its real relation to themselves, and it is directly adapted to enkindle their emotions. It is the Spirit's office to take the things of Christ, and show to them; and thus secure this result. This He actually effects in Christians. To be sanctified, then is to have not only the will consecrated to God, but the sensibility brought into harmonious action under the control of the will.

V. What is not implied in the sanctification of body, soul, and spirit.

1. It is not implied that the constitutional appetites, passions, and propensities, are extinct. They certainly were not in the Lord Jesus Christ, and whoever supposes this necessary in order to sanctification, has not well considered the matter. Without their continued existence, we should be incapable of any moral action whatever.
2. Nor that their nature is so changed, that they all exclusively impel the will to obey the law of the reason. It belongs to their very nature, each to seek its appropriate object for its own sake: For example, the appetite for food, seeks food, not for the glory of God, but for its own sake. So it is with every other appetite and desire of the soul. Each is blind to every thing else than its own object, and seeks that, for its own sake. To say then, that they must be so changed, as to impel the mind only in the right direction, is to say that their very nature must be changed. Each of them, naturally, impels the will to seek its object, for its own sake, and it is the province of reason to give direction to their blindness, and of the will to gratify them in strict subjection to the law which reason prescribes.
3. Nor that they are so far suppressed or annihilated, as to be in no degree a temptation. They were not so in Eve, for she fell under the temptation presented by her appetite for food; and we need not expect ever to get into any such state.

VI. What is implied in it.

1. That these propensities are all harmoniously developed according to the light enjoyed; and,
2. That they become easily controlled by the will, as in the person of Christ.

VII. What attainments Christians cannot expect in this life.

1. They cannot expect to get above what Christ was. It is enough for the servant to be as his Master.
2. Of course they cannot reasonably expect to get beyond a state of warfare. Christ had a warfare, not with sin, not with conscience, for it would be nonsense to call this Christian warfare, but with temptation, and no one will deny that he was entirely sanctified. And here I wish to notice a very singular fact. Those who deny this doctrine say that if Christians were perfect, they would have no further warfare. But where do they get that idea? Not from the Bible, for there is not a single passage in it, that I know of, which teaches any such thing.
3. They cannot expect to get beyond the necessity and capacity of growth in grace; I mean growth in degree, not in kind. We shall doubtless grow in grace to all eternity. The Bible says that Christ grew in favor with God, that is, grace, and so will every Christian.
4. They cannot expect to get beyond the possibility or liability of sinning. This would be to get beyond the possibility of obedience, and to cease from being a moral agent.
5. Nor, may they expect to get so far as not to need the means of grace. They must, of necessity, need the assistance of the Spirit, of the ordinances, of prayer, and of the Sabbath. To deny this is downright nonsense. While human nature remains what it is, it must need the means of grace, as much as it needs food, or light, or any thing else which is indispensable to well-being. God never makes minds holy by physical force, but by means, and therefore, means will always be necessary. Did not Christ Himself use them?

VIII. What attainments they may reasonably expect to make in this life.

1. God does not, and cannot, reasonably, require impossibilities of moral agents.
2. It is reasonable, then, to think that we can do whatever He requires of us, and to expect to do it. Our ability to comply with his requirements, is implied as strongly as possible in the command itself. If not, it can be of no binding force upon us.
3. God cannot lie. It is, therefore, reasonable to expect to receive any measure of grace, which He has expressly promised. Not to expect such grace, is to distrust God.
4. God has commanded us to obey his law; and we must intend to obey it or we are not Christians. But we cannot intend to obey it unless we consider it possible; this is naturally impossible. I appeal to every hearer. Can you really intend to render a hearty obedience to what you regard as impossible? We cannot intend to obey, unless we believe it possible to obey the spirit of the law. We may, therefore, reasonably expect to keep the law.
5. The first verse in this text is the prayer of an inspired Apostle, for the sanctification, in this life, of the whole body, soul, and spirit of Christians, and that they may be preserved in this state, blameless, until the coming of the Lord Jesus Christ. Now, if this is an inspired prayer, it reveals the will of God on this subject. It is admitted that it includes all that I have said; that is, sanctification in the higher sense. Now observe, it is added, "Faithful is He that calleth you, who also will do it". It is reasonable, then, to expect its fulfillment.

6. But to this it is objected, that, although it is true that this, and kindred promises, do really pledge sufficient grace to secure this result, yet, as they are conditioned upon faith, it is unreasonable for us to expect to avail ourselves of them, unless others have done so before us. And in confirmation, you are pointed to the great and good men, who have lived in different periods of the Church, and told that they did not attain it. I waive, for the present, the answer to this objection, and pass to make several

REMARKS

1. This must be an important question, I have been astonished beyond all measure, that this doctrine has been called a hobby. What! Is the fundamental doctrine of the degree of holiness attainable in this life, to be called a hobby? If so, then it is the hobby of the universe, and God, and every angel is intensely interested in securing its success.
2. We must hold up some standard. If you tell a sinner to repent, you hold up before him the standard to which he ought to conform, and even if he should deny that any had actually repented, you would still insist upon it, that it is his duty, whether others had or not, and also, that if he did not repent, he could not be saved.
3. Christians must aim at some standard, but they cannot aim at any state which they deem impossible; as well might they aim to fly. How essential then, that we should ascertain what the true standard is, and hold it up before them.

We have seen that sin consists in choosing self-gratification as the supreme end, and that holiness, on the contrary, consists in supremely choosing the glory of God and the good of his universe. We have also seen that they cannot co-exist in the same mind—that while the will or heart is right, that nothing can, for the time being, be morally wrong: and on the other hand, while the heart is wrong, all is wrong; that is, it is totally depraved. The only question then, is, can we reasonably expect to remain in that state. I said this expectation was supposed to be unreasonable, unless others could be pointed out as examples. But if no one has ever availed himself of these promises, it by no means follows that no one ever will; on the contrary, the progressive state of the world, and the progressive nature of religion, warrant and demand the belief that future generations will make indefinitely higher attainments than the past. The golden age has not gone by; those who think so, have not well considered the matter. If any one will compare the time of the Apostles with the present time, and take in all the characteristics of both, he will see, that on the whole, the human family have made great progress. There is a radical error in the custom of looking back, instead of forward, for the golden age; and the common notion that the world is in its dotage, is exactly the reverse of truth. Every successive era is marked by a decided advance in science, art, philosophy and civilization; and this is in exact accordance with the whole tenor of prophecy, which warrants and demands the expectation of vastly higher attainments, in future, than have ever yet been made. The Temperance Reformation, shows that it is now common for drunkards to make attainments, which were once regarded as almost impossible. Who has not witnessed the Washingtonian, almost working miracles, in pulling the drunkard out of the gutter. And shall we extinguish hope respecting the Church, and make it an exception to the progress of the world?

4. One of the greatest obstacles in the way of both physical and moral improvement, is the existence of false opinions and expectations in regard to the degree of elevation, to which God desires to bring mankind in this world. I have examined Mr. Miller's theory, and am persuaded, that what he expects to come after the judgment, will come before it. Read the 65th chapter of Isaiah. The Prophet there speaks of the advancement to be made, as the creation of a new heavens and a new earth. The reason men have so little idea of the thing intended in such predictions, is that they have such meager views of the grace of God. If the world is to be converted to the present standard, it is true that such predictions cannot represent its state. What are the Church dreaming about, if they cannot see the necessity of a higher standard? The man who cannot see that, is as poor a philosopher as he is a Christian. Why, brethren, what would it avail, if the whole world were converted to the standard of the current religion?
5. Suppose this promise had been read to those to whom it was given, how could they have believed it, on the theory that they were not to expect higher attainments in the future than they then witnessed. Why they would have said, the world never will be converted, because it never has been; and what would you reply to that? Suppose the same objection were made now, and it were said, it was not done in the days of the Apostles, nor at any time since, and are we to expect to accomplish what never has been done? Suppose farther, ministers were engaged in pointing back, to prove that the world can never be converted. Why, they would say, the Church never has converted the world, and therefore, it never will. You must be getting proud, if you think we shall do more than good men before us have done. And then, suppose they should go back, and hunt up all the fanaticism, and enthusiasm, and extravagancies of the Crusades, and other attempts to propagate the Christian religion, and instead of pointing out these evils, to guard the Church against similar ones in time to come, as they ought to do, they were doing it to prevent any attempts to convert the world now. What would be thought of all this? It would justly be regarded as ridiculous; and yet this is exactly the course adopted respecting the doctrine of sanctification. The fact, that the promises have not been considered as meaning so much, sufficiently accounts for the fact, that they have not been more generally realized in the experience of Christians.
6. To deny the reasonableness of this expectation, is to lay a stumbling block before the Church. Suppose you should exhort sinners to repent, and then tell them they could not, neither in their own strength, nor by any grace received. What else would that be than a stumbling block, over which, if they believed you, they would stumble into hell. So to tell Christians, that they ought to be sanctified and that it is attainable, and yet, that no one can, in this life attain it, is the very way to prevent them from attaining it. If they believe such instruction, it will as certainly prevent their spiritual progress, as a general outcry against missions would prevent the conversion of the world.
7. But if this expectation is unreasonable, what is reasonable? What may we expect? How much higher can we rise? Who can tell? Who will point to some definite standard?
8. Doubts as to the truth of the view I have here maintained, arise,

(1) From a false philosophy of depravity and holiness. When men make holiness consist in emotions instead of benevolence, they overlook the very nature of virtue, and are deluded as a matter of course.

(2) From unbelief. Our opinions on such questions, must depend on our faith, and the state of our hearts.

(3) From radically defective Christian experience, or rather, having had none but a legal experience.

(4) From overlooking the fulness of the Gospel provision.

(5) From confounding it with Antinomian perfectionism.

(6) From false views with respect to what constitutes entire sanctification. Many say, the Bible represents the Christian warfare as continuing till death, and that this warfare consists in fighting with sin. Now where do they learn this, not in the Bible. The Bible does indeed represent the Christian warfare as continuing till death, but it never represents it as consisting in fighting with sin. What is sin? Why, sin is a heart, or will, or choice, contrary to the will of God. To fight with sin, then, would be to fight with our own present choice or voluntary state of mind—a choice warring on or against itself—this is absurd. The Christian warfare consists in warring with temptation, not with sin. They say that Christians are commanded to grow in grace, and if they once arrive at perfection, progress is at an end. They thus set up a man of straw, and then fight it.

9. This is a serious question to all Christians, and I cannot tell how I feel, when I hear professors of religion say they cannot give time for its examination. Said a professor of religion to me not long since, "I cannot take time to examine this subject", and yet he had the strangest misapprehensions respecting it. It is enough to make one weep tears of blood to see the darkness which prevails, and yet the apathy and unwillingness to inquire. Beloved, let us know the truth that it may make us free. Let us give ourselves up to the teachings of the Spirit, that we may be 'sanctified wholly, and preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ.'

Lección 11: Los avivamientos y los movimientos de santidad

Tareas para entregar durante esta lección

Monografía de 3 páginas —Wesley
Lecturas y preguntas /ideas
Monografía de 2 páginas —Finney
Diario de reflexión personal

Objetivos de aprendizaje

Al término de esta lección, los participantes podrán:

- Discutir las condiciones sociales y el clima religioso que dio origen a los avivamientos, y la dimensión transatlántica de los avivamientos.
- Identificar: El movimiento de los avivamientos, el evangelicalismo, el denominacionalismo, y la reforma social.
- Discutir algunas de las técnicas de los avivamientos y por qué fueron efectivas en estas circunstancias.
- Relacionar el movimiento de los avivamientos con las tendencias contemporáneas en la iglesia.

Tareas

Escriba una monografía de 3-4 páginas sobre: ¿Qué podríamos esperar razonablemente en esta vida debido a la gracia santificadora de Dios?

En preparación para la próxima lección lea tópicos que incluyan:

- El Movimiento Misionero Protestante y sus impactos en Asia.

Lea el recurso 11-13. Se le sugiere leer los capítulos 37 y 38 de Shelley.

Prepare 3-4 preguntas/ideas que surgieron durante sus lecturas.

Continúe trabajando con sus tareas requeridas por el modulo.

Escriba en su Diario de reflexión personal. Escriba una oración para renovación espiritual personal o congregacional.

Traiga su Diario de reflexión personal a la siguiente clase. Seleccione una porción de sus escritos para compartir con la clase.

Avivamientos en Nueva Inglaterra

Los avivamientos en Nueva Inglaterra se extendieron desde los tiempos de Jonathan Edwards y George Whitefield hasta el ministerio de Charles Finney en el siglo 19.

Los líderes primitivos incluyeron:

- Dos de los ahijados de Edwards
- Joseph Bellamy (1719-90), quien pastoreó in Bethlehem, Connecticut, desde 1738 hasta 1790
  - Samuel Hopkins (1721-1803), quien pastoreó en Great Barrington, Massachusetts, y Newport, Rhode Island, así como su hijo
  - Jonathan Edwards el joven (1745-1801), quien pastoreó en New Haven, Connecticut, desde 1767 hasta 1795, y sirvió como presidente del colegio Unión en Schenectady, New York, desde 1799 hasta 1801.

Otro líder fue Lyman Beecher (1775-1863), quien combinó la reforma moral en los pueblos y ciudades donde el ministró con campañas de avivamiento y benevolencia.

Nathaniel Taylor (1786-1858) Modificó el calvinismo. su "Nueva Divinidad" fortaleció las nuevas medidas del evangelismo y enfatizó la libertad de la voluntad humana para responder a la gracia.

Asociaciones que surgieron como resultado del movimiento de avivamientos

- La Sociedad Misionera de Connecticut fue formada en 1798 para las misiones domésticas. En 1826 se levantó con otras varias sociedades para formar la Sociedad Americana de Misiones Domésticas.
- En 1801 Los presbiterianos y congregacionalistas formaron un "Plan de Unión" bajo el cual cooperar para la evangelización de las fronteras occidentales
- Para la obra foránea, en 1810 las mismas dos denominaciones incorporaron la Junta de Comisionados Americanos para Misiones Foráneas.
- La Convención Bautista General formó una Sociedad de Misiones Extranjeras en 1814.
- Varias sociedades bíblicas locales principiaron a inicios de los 1800 s. Estas se fusionaron en 1816 para formar la Sociedad Bíblica Americana.
- La Sociedad de Literatura Evangelística principió en 1814 y en 1825 se fusionó con una sociedad similar en Nueva York para formar La Sociedad Americana de Literatura Evangelística.
- En 1824 la Unión Americana de Escuela Dominical fue formada para proveer literatura y materiales para el creciente movimiento en las iglesias locales.
- Para facilitar la educación teológica, se formó en 1826 la Sociedad Americana de Educación.

Asuntos sociales

Timothy Dwight y Lyman Beecher dirigieron una cruzada por abstinencia total, y en 1826 ayudaron a formar la Sociedad American para la Promoción de la Temperancia; otros cristianos iniciaron sociedades que promovían que no se abrieran tiendas en el domingo.

En 1831 Arthur Tappan, un evangélico rico, formó un comité en New York para tratar el tema de la liberación de esclavos. En 1833, se formó la Sociedad American Antiesclavitud, en Filadelfia.

Crecimiento de denominaciones populares

James McGready (1758-1817), pastor escocés irlandés presbiteriano de North Carolina.

Barton Stone (1772-1844), pastor presbiteriano en Kentucky: Los stoneitas.

Thomas Campbell (1763-1854) y su hijo Alexander Campbell (1788-1866), formaron la "Asociación Cristiana".

En 1832, en Lexington, Kentucky, la mayoría de los seguidores de Stone y de los Campbell se unieron para formar la Iglesia Cristiana —Discípulos de Cristo.

En Tennessee, un grupo de presbiterianos se inconformaron con la rigidez del calvinismo y la estructura de su denominación, y en 1802 formaron la Iglesia Presbiteriana Cumberland, de inclinación arminiana.

El Metodismo en Estados Unidos

Robert Strawbridge era predicador local metodista del Ulster County, Irlanda. Se estableció en Frederick County, Maryland.

Phillip Embury se había convertido en 1752 bajo el ministerio de Wesley y era líder de una clase, luego fue predicador local en Irlanda. Junto con algunos vecinos se establecieron en New York en 1760.

En 1769 Wesley envió a Richard Boardman y a Joseph Pilmoor a las colonias. Wesley nombró a Boardman como su asistente o superintendente para Estados Unidos.

La primera Conferencia Metodista Americana se celebró en 1773.

Francis Asbury (1745-1816), quien llegó a Estados Unidos en 1771, supervisó la expansión metodista.

Wesley ordenó a Richard Whatcoat y a Thomas Vesey para ministrar en Estados Unidos. Wesley redujo a 24 los Artículos de Religión de la Iglesia Anglicana para los Metodistas de Estados Unidos y revisó los cultos dominicales de la Iglesia Anglicana para el uso de las iglesias metodistas de Estados Unidos.

La Conferencia de "Navidad" de 1784 se considera como la fundación del metodismo en Estados Unidos.

Cronología del metodismo en Estados Unidos

Fecha	Evento
1735-37	Wesley va como misionero a Georgia
1738, 1739-41, 1744-48, 1751- 52, 1754-55, 1763-67, 1769-70	George Whitefield (1715-70) inicia avivamientos en Estados Unidos
1760-66	Robert Strawbridge, irlandés y predicador licenciado metodista, comienza a celebrar reuniones metodistas en Maryland y Norte de Virginia; construyó una capilla en Loudoun County en 1766.
1766	Philip Embury, irlandés, predicador metodista licenciado, comienza a celebrar reuniones metodistas en New York.
1768	Thomas Webb ayuda a construir la Capilla Wesleyana de la Calle John en New York.
1769	Como emisarios de Wesley, llegaron los predicadores licenciados Richard Boardman, quien estableció el plan de circuito, y Joseph Pilmoor; otros llegaron después.
1771	Llega Francis Asbury (1745-1816).
1773	Primera Conferencia celebrada en Filadelfia, en la que preside Thomas Rankin e informaron 1,160 miembros; 10 años después había 13,740 miembros.
Septiembre 1- 2, 1784	Con los sacerdotes anglicanos James Creighton y Thomas Coke, Wesley ordenó a Thomas Vesey y Richard Whatcoat, y comisionó a Coke y Asbury como co-superintendentes de la obra en Estados Unidos.
1784	"Conferencia de Navidad" en Baltimore: Asbury fue ordenado como diácono y presbítero y fue electo —junto con Coke— como superintendente.
1789	Philip Otterbein (1726-1813) establece a los Hermanos Unidos en Cristo.
1792	Formación de la Iglesia Metodista Republicana bajo James O'Kelley
1794	Richard Allen (1760-1831) forma la Iglesia Episcopal Metodista Africana.
1843	La Conexión Metodista Wesleyana es formada por Orange Scott (1800-1847)
1844	Formación de la Iglesia Metodista Episcopal, Sur.
1860	Iglesia Metodista Libre formada por B. T. Roberts (1823-93)

Otras denominaciones

La teología bautista fue un compromiso entre el calvinismo y el arminianismo.

- Aceptó la Biblia como la “Palabra de Dios infalible”
- Creían en la perseverancia final de los santos.
- Rechazaron el bautismo de infantes e insistieron en el bautismo por inmersión.
- No eran estrictos en el tema de la expiación limitada.
- Los bautistas establecieron asociaciones regionales.

Los presbiterianos subrayaron la educación y la sana doctrina, El “Plan de Unión” con los Congregacionalistas se mantuvo hasta 1837 cuando los presbiterianos de la “vieja escuela” —que se oponían a las nuevas medidas de los avivamientos, aceptaban la esclavitud y enfatizaban los puntos presbiterianos y calvinistas— ganaron el control de la Asamblea General.

En 1938, se unieron los grupos más grandes del Norte y del Sur para formar la Iglesia Presbiteriana (USA).

The Holiness Revival in Pre-Civil War America

- 1825—Timothy Merritt publicó *El Manual Cristiano, Un Tratado sobre la Perfección Cristiana*.
- 1826—Nathan Bangs, *Cartas a los Predicadores Jóvenes Sobre el Evangelio*.
- 1826—Adam Clarke, *Comentario*, vino a estar disponible y fue ampliamente publicado y usado. Clarke mismo recorrió América en el año 1831.
- 1835—"Nueva Divinidad", fueron artículos que aparecieron en *El Espectador Cristiano*. Escritos por Nathaniel Taylor de la Universidad de Yale, estos artículos fueron arminianos, evangélicos y centrados sobre la obra santificadora del Espíritu Santo.
- 1835—Sarah Langford principió reuniones los días martes para la promoción de la santidad en su casa de la Ciudad de Nueva York. Pronto estas reuniones fueron tomadas y conducidas por Phoebe Palmer (1807-74), hermana de Langford y esposa de un médico. Las reuniones continuaron por 37 años.
- 1836—Charles Finney (1792-1875) era ya el más prominente evangelista en el país.
- 1839—Para popularizar la doctrina, Timothy Merritt principió un periódico, la *Guía Hacia la Perfección Cristiana*. En el año 1846 el nombre del periódico vino a ser *Guía Hacia la Santificación*.
- 1840—Los obispos metodistas en su Informe Episcopal presentaron el desafío de una renovación de la experiencia de la entera santificación.
- 1840 y 1850 — El carácter interdenominacional de la predicación de la entera santificación vino a ser evidente por medio de muchos escritos.
- 1843—Los metodistas wesleyanos se dividieron sobre la postura moderada de la Iglesia Metodista acerca de la esclavitud.
- 1848—Los metodistas wesleyanos agregaron una declaración sobre la entera santificación a su disciplina.
- 1853—Antonette Blackwell Brown, graduada del Colegio de Oberlin, vino a ser la primera mujer ordenada en la historia moderna.
- 1857-58—El avivamiento principió con reuniones de oración al mediodía
- 1860—Los metodistas libres se dividieron de la Conferencia de Nueva York.

Avivamientos y reforma social

Los esfuerzos de mediados del siglo 19 fueron caracterizados por una hermenéutica de reforma:

- Apoyaban la abolición de la esclavitud —aún cuando la esclavitud no era explícitamente condenada en la Biblia.
- Los evangélicos insistían por los derechos de las mujeres para votar y predicar el evangelio basados en escrituras tales como Gálatas 3:28 y Joel 2:28.
- Mientras que la Biblia no condenaba el alcohol, los evangélicos vieron principios en la Biblia que los llevaba a lanzar campañas sobre la abstinencia y la prohibición.
- Ellos también luchaban por la educación para los pobres.

A fines del siglo 19, las misiones de rescate urbanas y los trabajos en los barrios acompañaban al movimiento de avivamientos urbano. En las ciudades los protestantes establecieron hospitales, clínicas y agencias de empleo. Por todo el país, establecieron casas de rescate para madres solteras.

Los evangélicos también trabajaban en las prisiones. Sus esfuerzos cumplieron otras reformas, tales como leyes laborales para los niños y regulaciones sobre la comida y las medicinas.

Los cambios teológicos de Wesley al Movimiento de Santidad Americano

Sobre asuntos relacionados a la santidad y al movimiento de santidad, el sentir de Wesley de estar en deuda con toda la historia de la iglesia se debilitó en el movimiento de santidad americano.

El movimiento de santidad americano añadió los términos pentecostés y bautismo con el Espíritu Santo a los términos de Wesley relacionados a la entera santificación.

Ellos comparaban su peregrinar espiritual con el rescate de los israelitas de Egipto —su “primera crisis”, con su entrada en la tierra prometida— su “segunda crisis”.

El movimiento de santidad americano enfatizaba una experiencia inmediata en lugar del crecimiento cristiano y el proceso.

Mientras tanto, la teología metodista americana experimentaba otras transiciones.

- Mientras Wesley enfatizaba la revelación, sus seguidores en América más y más juzgaban las doctrinas por su coherencia.
- Mientras Wesley había enfatizado la pecaminosidad de los seres humanos, sus sucesores enfatizaban el grado de moral de la humanidad.
- Aún más, donde Wesley había hecho hincapié en la gracia libre de Dios, sus sucesores recalcaban el libre albedrío.

La organización de Santidad

Una definición de movimiento es “un grupo de gentes quienes están organizados e ideológicamente motivados y comprometidos a un propósito que implementa cierta forma de cambio social o personal; quienes están activamente comprometidos en el reclutamiento de otros; y cuya influencia se esparce en oposición al orden establecido en el cual se originó”.⁶

Después de la Guerra Civil, las comunidades de santidad formaron un movimiento en ese sentido. Su primera organización fue la Asociación Nacional de Campamentos Para la Promoción de la Santidad, misma que principió en el año 1867.

Durante los años 1880, algunos salieron de las antiguas denominaciones y formaron congregaciones independientes.

- Estos deseaban regresar al estilo del cristianismo del Nuevo Testamento.
- Preferían una autonomía local congregacional. No querían credos o disciplinas excepto la Biblia.
- Practicaban solamente el bautismo de los creyentes adultos, y solamente por inmersión.
- En su forma de comprender la Segunda Venida de Cristo, algunos interpretaban los textos bíblicos en sentido figurado y eran amileniales.
- Ellos no tenían una membresía de la iglesia.
- Se veían a si mismos no como una nueva denominación sino como un nuevo movimiento de reforma dentro de la iglesia

Desde el año 1880 hasta el año 1900 quienes abrazaban la doctrina de santidad enfrentaron la “pregunta de la iglesia”.

El Movimiento de Santidad permanecía entre ser "de la iglesia" y ser "sectario", y al mismo tiempo deseaba mantener las dinámicas de un "movimiento". Procuraba "cristianizar" a todo el cristianismo, pero formaba sus propias denominaciones. Deseaba ir al mundo triunfantemente y ganarlo. Pero deseaba alcanzar esto sin ser parte del mismo—sin rendirse a sus valores y materialismo. Sus gentes se "separaban" para poder "ir al mundo"

Grupos pequeños

En sus grupos discutan formas específicas en las que la iglesia —local y denominacionalmente— podrían abordar los temas y las necesidades sociales.

Elaboren una lista de temas y/o necesidades, y abórdelos por separado cada uno,

Missions in Asia

INDIA

Initially, the British East India Company that regulated trade with India opposed missions. Only after 1813 did it grant permission for missionaries to enter areas under the company's charter.

William Carey (1761-1834), a Briton, was a self-educated cobbler and Baptist pastor. Since the British East India Company prohibited him from their territory, Carey began work at Serampore, which was under Danish control. Carey learned Bengali. He published a Bengali translation of the New Testament in 1798, and later translations in both Sanskrit and Marathi. Other missionaries joined him in 1799.

Carey set a certain strategy for missions. He sought to preach the gospel by all means. Carey conducted wide-ranging preaching missions. He supported his preaching by distributing Bibles in the languages of the people where he ministered. He established churches as quickly as possible and trained local people for ministry. In a sense, the Baptist theology of the church, which emphasized local church autonomy, facilitated the organization of churches led by local leaders rather than foreign control.

The "Form of Agreement" drafted by William Carey and his colleagues in October 1805 affirmed:

The Redeemer, in planting us in this heathen nation, rather than in any other, has imposed upon us the cultivation of peculiar qualifications. Upon these points we think it right to fix our serious and abiding attention.

First. In order to be prepared for our great and solemn work, it is absolutely necessary that we set an infinite value upon immortal souls; that we often endeavor to affect our minds with the dreadful loss sustained by an unconverted soul launched into eternity.

Secondly. It is very important that we should gain all the information we can of the snares and delusions in which these heathens are held. By this means we shall be able to converse with them in an intelligible manner.

Thirdly. It is necessary, in our intercourse with the Hindus, that, as far as we are able, we abstain from those things which would increase their prejudices against the Gospel. Those parts of English manners which are most offensive to them should be kept out of sight as much as possible. [For example,] we should avoid every degree of cruelty to animals.

Fourthly. It becomes us to watch all opportunities of doing good. We are apt to relax in these active exertions, especially in a warm climate; but we shall do well always to fix it in our minds, that life is short, that all around us are perishing, and that we incur a dreadful woe if we proclaim not the glad tidings of salvation.

Fifthly. In preaching to the heathen, we must keep to the example of Paul, and make the great subject of our preaching, Christ the Crucified. It is a well-known fact that the most successful missionaries in the world at the present day make

the atonement of Christ their theme.

Sixthly. It is absolutely necessary that the natives should have an entire confidence in us, and feel quite at home in our company. To gain this confidence we must on all occasions be willing to hear their complaints; we must give them kindest advice.

Seventhly. Another important part of our work is to build up, and watch over, the souls that may be gathered. A real missionary becomes in a sense a father to his people.

Eighthly. It is only by means of native preachers that we can hope for the universal spread of the Gospel throughout this immense continent. We think it our duty, as soon as possible, to advise the native brethren who may be formed into separate churches, to choose their pastors and deacons from their own countrymen.

Ninthly. It becomes us also to labor with all our might in forwarding translations of the sacred Scriptures in the languages of the Hindu. The establishment of native free schools is also an object highly important to the future conquests of the Gospel.

Tenthly. That which, as a means is to fit us for the discharge of these laborious and unutterably important labors, is the being constant in prayer, and the cultivation of personal religion. Let each one of us lay it upon his heart that we will seek to be fervent in spirit, wrestling with God, till He famish these idols and cause the heathen to experience the blessedness that is in Christ.

Finally. Let us give ourselves up unreservedly to this glorious cause. Let us never think that our time, our gifts, our strength, our families, or even the clothes we wear, are our own. To keep these ideas alive in our minds, we resolve that this Agreement shall be read publicly, at every station, at our three annual meetings, viz., on the first Lord's day in January, in May, and October.

Carey deliberately studied the cultural background and thought of the people. Though he considered Hinduism of the devil, he studied Indian language and culture, and from 1804 to 1834 served as professor of Sanskrit at Fort William College in Calcutta. He even translated Hindu scriptures and Bengali stories into English. In 1819 he opened a college in Serampore "for the instruction of Asiatic Christians and other youth in Eastern literature and European science".

The Church of England sent Henry Martyn (1781-1812) to serve as a chaplain to employees of the British East India Company. Educated in languages at Cambridge, Martyn arrived in Calcutta 1805. He translated the New Testament into Urdu and revised the Persian New Testament.

The Church of England established an episcopate in India in 1815. Daniel Wilson served as the Church of England's bishop over Calcutta from 1832 to 1858 and worked closely with the British administrators. Only in 1833 did British missionaries win the point of opening all of India to the spread of the gospel without government interference.

Beginning in the 1810s, the Church Missionary Society chiefly evangelized South India. It established contacts with the Mar Toma Church Christians. But this connection lasted only until 1836, when the leader of the Mar Toma church expelled the Anglicans. After the split, some former members of the Mar Toma Church remained attached to the

Church of England. In the 1880s a kind of revival broke out among the members of the Mar Toma Church. The Mar Thoma Syrian Christian Evangelistic Association was formed 1888.

American missionaries to India began with the American Board of Commissioners, whose missionaries arrived in Bombay in 1813.

By 1850 there were over 90,000 Protestants in India, mostly in the Madras area. The converts' families, castes, tribes, and towns rejected them. The missions and missionaries had to care for the Christians and their needs holistically. The gospel became associated with Western customs and ways.

Under British rule, missions in India stressed education. In 1820, a successor to Martyn established Bishops College in Calcutta. From the beginning, the British government granted financial aid to any mission schools that accepted governmental guidelines. In 1879 William Miller, principal of the Christian College in Madras, defended education as *praeparatio evangelica*. Girls made up a higher percentage of students in Protestant schools compared to others. Many missions, including the Methodist mission, made it a goal to provide literacy for all converts. Important colleges included the Methodist-run Leonard Theological College in Jabalpur, and Gurukul Lutheran Theological College in Madras. But Serampore remained the most influential Protestant college.

In general, Christianity grew most by mass conversions among non-Hindu, aboriginal, or tribal people. The Welsh Calvinistic Methodists, for instance, worked among tribal peoples in the Khasi hills in Assam as did the Gossmer Evangelical Lutheran Church in Bihar. The American Baptist work among the tribal Telugu people during the 1870s and 1880s was led by Yerraguntla Periah, who had already been teaching Christianity before the Baptists arrived. He gave instructions to converts to observe the Sabbath, abstain from pagan ceremonies, and refrain from eating carrion, putrefying flesh. An estimated 70 percent of Protestants were converted through mass movements. But often there was scant preparation for conversion and little discipleship after it, and this meant that some retained practices such as child marriages.⁷

Like other missions, the Methodists built schools, orphanages, and hospitals, and worked among lepers. The Methodist work blossomed under the irregular strategies of William Taylor (1821-1902). Taylor had been a missionary to California in the 1850s and had been an itinerant evangelist, strongly preaching entire sanctification. After travels to England, Australia, and South Africa, from 1870 to 1875, at the invitation of Bishop James Thoburn, Taylor settled in India. He established autonomous, self-supporting congregations with limited oversight from bishops. Later this created conflict between the churches he established and the church's hierarchy. Sometimes whole villages would petition for baptism. Taylor's work also violated comity rules in the process of being established in India. As a result, Methodism became the most widely scattered evangelical denomination in India. To the consternation of the Methodist Missions Board, Taylor recruited his own missionaries and received support from various independent holiness associations. Later in life Taylor established missions in South

America and Africa and wrote *Pauline Methods of Missionary Work*.

Pandita Ramabai (1858-1922) was converted after reading the gospel of Luke while studying in England. Her “Ramabai Mission” near Bombay exemplified concern for widows, especially child widows, orphans, and famine relief. Her mission included a farm. She helped in translating the Bible from Hebrew and Greek into Marathi.

Charles F. Andrews (1871-1940), a Cambridge-educated, Anglican priest, became involved in the Indians’ struggle to overthrow the British regime. Andrews arrived in India 1904. He labored for the underclasses. He cultivated friendships with Mohatma Gandhi and the philosopher Rabindranath Tagore.

In all denominations, progress toward moving Indians into key leadership positions was slow. The first Indian Anglican bishop was Samuel Azariah (1874-1945), consecrated in 1912. Azariah had been trained under the YMCA. He dispensed with paid evangelists and had success with voluntary workers. Through Tamil, Azariah was bishop over the Telugu area. Azariah became a leader in various ecumenical movements. Methodists elected Jashwant Rao Chitamber bishop in 1930. By that time most Methodist district superintendents were Indian.

E. Stanley Jones (1884-1973), an Asbury College-educated, Methodist missionary, served in India for several decades. He entered evangelism in India in 1917, concentrating on the educated. His *The Christ of the Indian Road* (1925) popularized missions. Whenever speaking to Hindus, he turned the conversation away from Christianity, the church, the Empire and missionaries, to Christ. “What is your controversy with Christ?” he asked. He used ashrams as means of evangelism. These were devoted to community living, simplicity, and service.

Sundar Singh (1889-1929) was a wealthy Sikh, baptized in 1905. He became an indigenous evangelist and lived as an Indian Sadhu with saffron robe and extreme simplicity. He also worked in a leprosarium. He was licensed in the Church of England but reflected a concern for making an indigenous church with indigenous practices. He became well-known abroad after tours in Europe and the United States in 1920 and 1922. Sundar Singh disappeared into the Himalayan Mountains of Tibet in 1929.

New Protestant mission societies entered India in the early 20th century 1922-32. By 1936 there were 2.5 million Protestants in India, over 90 percent of them in rural areas. Nearly all groups preached to non-Christians by itinerating, going from one village to the next. More and more of this was undertaken by Indian evangelists. The missions operated schools that offered education in industrial, teachers’ training, and theological areas. They accepted non-Christian students and received government support. The missions produced literature in both English and the vernaculars. There were 25 missions institutions for lepers by 1914. Repeatedly, the churches came to the rescue of people in time of famine.

What motivated people to accept Christianity? Among the reasons was simply food. The converts rejected idolatry and desired education. Also, they saw Christianity as a way of escaping from the caste system. Christians virtually formed a separate caste. Some politicians tried to hinder conversion of lower castes, since this disrupted the social system. The missions offered protection, and for the lower caste, an opportunity for social and economic development. Christianity uplifted the status of women, increased literacy, lessened caste distinctions, influenced non-Christian social reformers, including Mohatma Gandhi, and quickened the British moral conscience.

Missionary conferences were held periodically beginning in 1855. They met every 10 years from 1862 to 1902. The conferences helped to coordinate Protestant efforts and set comity arrangements. Meanwhile, there were unions of denominations that had roots in various countries. The Presbyterian Church in India began in 1904, taking the place of the Presbyterian Alliance of India [1875]. In 1908 churches established by the American Board, the Reformed Church in America, the London Missionary Society, and the United Free Church of Scotland united to form the South India United Church. In 1917, the Basel Mission joined the United Church. In 1924 a union of Presbyterians and Congregationalists led to the formation of the United Church of North India. Various Lutheran churches formed a federation in 1928.

A National Missionary Society was established in 1905 among Indians themselves, in order to reach their own people. In 1914 Protestant denominations formed the National Christian Council, a federation of churches. This was followed in 1923 by the formation of the National Christian Council of India, Burma, and Ceylon. This council was led by Indians and sent evangelists throughout India.

The Church of South India was formed in 1947, the same year Great Britain granted political independence to India. This was a union of British Methodists and Anglicans with the South India United Church. The union was significant in including Anglicans, since the Church of England had maintained a strong respect for apostolic succession. The creed that united the groups was based on the Church of England's "Lambeth Quadrilateral": acceptance of the Bible, the Apostles' and Nicene Creeds, the sacraments of baptism and the eucharist, and the episcopate. The Church sought indigeneity in both music and worship.

MYANMAR (BURMA)

Christianity was introduced to Burma in the 1550s as the result of two Franciscan missionaries. Other missionaries, mostly Portuguese—including Jesuits and Dominicans—worked in port cities and established small communities of Christians. In 1722, the Barnabite order was appointed especially to work among Buddhists. They translated the Bible and catechisms. But there were comparatively few conversions.

Adoniram Judson (1788-1850) was the father of Protestantism in Burma. An American, Judson was a graduate of Brown University and Andover Seminary. In 1812 the American Board of Commissioners for Foreign Missions sent Judson and his wife, Anne

(1789-1826), to India. But aboard the ship to India, Judson became a Baptist. He did not settle in Calcutta as planned. Instead, he went to Rangoon. In 1814 the American Baptist Missionary Union was formed to support the Judsons. Only in 1818 did they have their first converts. In 1820 the Baptists opened the country's first school for girls. Anne Judson wrote *A Particular Relation of the American Baptist Mission to the Burman Empire* (1823). Judson was imprisoned during Burma's war with England (1824-26). Anne Judson died soon after his release. Judson married Sarah Boardman, the widow of a colleague, in 1834. The Judsons learned the language, and in the process, formed a written Burmese alphabet. Judson translated the Bible—published in 1840—and compiled a dictionary (1843). By 1850 there were 7,000 members and 100 Burmese ministers in the church Judson had established. The ethnic Karen, Kachin, and Chin people were most receptive to the gospel.

The British SPG sent workers to Burma in 1854. They emphasized education and opened St. John's College, where the king sent his sons to be educated. The American Methodist Episcopal Church entered in 1854, and the British Wesleyan Methodists in 1885. In 1914 the Burma Representative Council of Missions was formed. This became the Christian Council in Burma in 1923, the Burma Christian Council in 1948, and the Burma (later Myanmar) Council of Churches in 1966.

Baptists remained the dominant Protestant group. Rangoon Baptist College began in 1909. This became part of the University of Rangoon in 1920.

In 1961 Buddhism was declared the state religion, though there were still Christian teachers at the University of Rangoon in 1963. In 1966 the government forced out all foreign missionaries and nationalized all schools and hospitals. The 1973 Constitution officially separated church and state.

CHINA

Protestantism in China began with Robert Morrison (1782-1834), a Scottish Presbyterian who had studied theology, astronomy, and medicine before joining the London Missionary Society. Morrison arrived in China in 1807 and established a mission in Guangzhou (Canton). Morrison dressed as a Chinese. From 1809 to 1834 the East India Company employed Morrison as a translator. At the same time, in 1818 Morrison helped to establish an Anglo-Chinese school in Malacca. Between 1815 and 1823 Morrison worked on a Chinese dictionary. In 1819 he completed a Chinese translation of the Bible. However, Morrison made few converts. He had baptized only 10 by the time of his death.

The Opium War and the subsequent Treaty of Nanking (1842) complicated matters for missionaries. The treaty opened China for the British to introduce Indian opium in exchange for Chinese commodities. As Stephen Neill observed, the "gospel followed the gunboats". The treaty forced Chinese concessions that included opening cities such as Shanghai to foreigners. Various mission groups from Great Britain, Germany, and America quickly entered. The Americans were fascinated by China and saw themselves as protectors of Chinese interests from Europeans.

One intriguing case involved Hung Hsu-ch'uan, who called himself the "Younger Brother of Christ", and initiated the Taiping Rebellion. Hung read Christian literature and had contacts with a Baptist missionary. About 1850 Hung formed a sect, "Worshippers of Shang-ti", the term Christians had used for God. It was a movement that destroyed idols and prohibited prostitution, foot binding, slavery, adultery, gambling, opium, and wine. The sect also opposed the prevailing Manchu dynasty. For a time, the sect gained control of Nanking, where in 1853 it established a "Kingdom of Great Peace" with Hung as king. Missionaries were divided as to how to react to Hung, but most could see no way of supporting him. In 1862, pro-Manchu forces led by a British captain defeated Hung and his movement.⁸

By the mid-19th century missions in China had relegated missionaries to safe zones in coastal Chinese cities. One new way of doing missions began when James Hudson Taylor (1832-1905) reacted against this. He had arrived in 1853 under the Chinese Evangelization Society and had settled in Shanghai. Three years later he resigned from the CES. He returned to England in 1860. There Taylor completed medical studies and in 1865 formed the China Inland Mission, named the Overseas Missionary Fellowship since 1965. Taylor returned to China intermittently thereafter. He directed and promoted the CIM until 1902.

The policies and philosophies of the China Inland Mission set the pattern for many evangelical missions in the 20th century. It avoided cities and concentrated upon smaller cities and towns inland. Missionaries adopted Chinese dress, ate Chinese food, and lived in Chinese homes. CIM missionaries represented many denominations and did not establish any particular denomination in China or build churches. Their focus was evangelism. A calling more than education was needed for missionary service with the CIM. The direction and leadership of the mission was from China itself. Missionary

support was totally by faith from prayer partners. The CIM became the quintessential “faith mission”.

A different kind of strategy was represented in the Protestant apologetics of Young J. Allen (d. 1906), a missionary serving under the Methodist Episcopal Church, South, mission. From 1868 Allen edited and published *Chiao-hi Hsin Pao (Church News)*. He encouraged Chinese contributions, and articles that highlighted the role of women. His paper attacked both corruption in the Chinese government, and the opium trade. Allen helped to found (1881) the Anglo-Chinese College in Soochow. Allen urged education in the sciences as a way of showing the inadequacies of old ways of thought and life. He invited comparisons between Christianity and the Chinese tradition. He likened Chinese virtues with Christian values, such as: *wu-yin*—concealing nothing; *kuang-ai*—loving broadly; *jen*—benevolence; and *I*—righteousness or duty. The Holy Spirit enabled Chinese people to aspire to these values, Allen said, and without the Holy Spirit attaining these virtues was impossible.

Women missionaries, both married and single, provided examples of self-efficacy and involvement in ministry. Charlotte “Lottie” Moon (1840-1912) won a place of ministry in the Southern Baptist mission that would not have been accorded to her in the same denomination in America. She evangelized and planted churches. Though Southern Baptist leaders had to be convinced a woman could carry on as well as, if not better than, a man doing pioneer missionary work, eventually the point was made. Because many single women as well as wives went to China and other countries, about 60 percent of missionaries were women. Writes one historian: “In contributing to a new set of cultural attitudes regarding the nature of woman, the administrators and theoreticians of the movement helped smooth the way for woman’s entry into the secular world in a variety of professional and civic capacities”.⁹

China periodically underwent waves of anti-foreignism. Naturally this affected Christian missions. In 1900, Boxers killed thousands of Chinese Christians and 189 Protestant missionaries. The Boxer Rebellion was centered in Shantung Province. Once settled, the Western powers demanded new treaties. A quarter century of relative peace toward Christians followed.

Christianity deeply impacted Chinese culture. There were many aspects of social concern among missionaries. Christians would not tolerate women being forced to bind their feet. They believed in giving women an education. They opposed concubinage. They established rural hospitals. By the turn of the 20th century, many leading Chinese politicians and intellectuals had been educated at Christian colleges. By 1905 Western education had replaced Confucian education. Chinese reformers were those most exposed to Christian influences. Chinese leaders identified both Christianity and Westernization with national interests and progress. They saw and criticized weaknesses in Chinese culture, including its veneration of the family. Sun Yat-sen (1866-1925), baptized as a Christian by a Methodist missionary, plotted against the Manchu dynasty, founded the Kuomintang Party, and became known as the Father of the Republic.

Protestants in China held various cooperative councils. The Centenary Conference of 1907 emphasized the Bible as the “supreme standard of faith and practice”, and affirmed both Christian tradition and unity. A national Christian Council met in 1922. It attempted to maintain comity arrangements. The missionary presence peaked in 1926, with 8,000 missionaries. At the time there were about 1 million Christians.

These decades saw the union of various mission churches. The Chinese Episcopal Church was formed in 1912, the Chinese Lutheran Church in 1917. The Church of Christ in China, formed in 1927, represented a union of churches established by the American Presbyterian Church, the United Church of Canada, the London Missionary Society, the American Board, the British Methodists, and other denominations, making up one-third of Chinese Protestants. This was followed by the China Baptist Alliance, formed in 1930.

One outstanding Chinese evangelist was John Sung, Song Shang-jie (1901-44), the brilliant son of a Methodist pastor. Having the opportunity to study abroad, he graduated from Ohio Wesleyan in 1923 and earned a graduate degree in chemistry from Ohio State University. Feeling called to ministry, Sung entered Union Theological Seminary in New York City. He returned to China in 1928 and began to evangelize while teaching at a Methodist high school. While teaching, Sung criticized the government for requiring citizens to bow before pictures of Sun Yat Sen.

Resigning from his teaching position, Sung became an evangelist. He attracted followers. In 1930 Sung became associated with the Bethel Mission, which was based in Shanghai. From 1931 to 1933 Sung traveled throughout China with the Bethel Worldwide Evangelistic Band, an itinerant evangelistic team under the leadership of Andrew Gih. Sung disagreed with the term “eradication” as applied to the cleansing of sin, and instead expressed the idea of holiness as the Holy Spirit mortifying the deeds of the flesh. In 1934 Sung began an independent ministry. Between 1935 and 1939 Sung held revival campaigns among Chinese in Indonesia, Malaysia, the Philippines, Taiwan, Thailand, and Singapore. These revivals had a deep and lasting impact on these communities.¹⁰

Various indigenous Christian groups grew in China alongside Protestant denominations. Especially prominent was the Little Flock and its founder Watchman Nee, Ni To-sheng (1903-72). Nee attended the Church of England’s Trinity College and was converted under the ministry of a Methodist evangelist, whose Bible school in Shanghai Nee then attended. Nee became acquainted with holiness literature, especially that of the Keswick type. At the same time, he was influenced by Plymouth Brethren ideas. In 1927 Nee began an independent congregation in Shanghai. In 1928 he published his first book, *The Spiritual Man*. In 1933 he visited Brethren churches and leaders in England and America. On another tour of England in 1938 he attended the Keswick Convention.

Nee stressed that the church must be self-supporting, self-governing, Bible-loving, and spiritual. His ecclesiology emphasized the local church. Following the Second World War, the work expanded quickly as Nee personally assumed responsibility for commissioning workers to evangelize unreached areas. By the time of the Communist ascendancy in 1949, there were 700 Little Flock congregations and 70,000 members.

During the 1950s some of these congregations registered with the government while others went “underground”. The Little Flock also scattered to Taiwan and other destinations.

Protestantism had first reached Taiwan in 1865, following the Treaty of Tientsin, with the arrival of English Presbyterians. The Japanese took over the island in 1895 and for 30 years barred new denominations. After 1925 a few groups, including Nee’s Little Flock and the Japan-based Oriental Missionary Society, started work in Taiwan. Then in 1949 a flood of refugees from China brought various other denominations.

JAPAN

After centuries of closure to the outside world, in 1853 Japan opened itself to commerce. The trade agreement with the United States specifically opened doors for missionaries. Between 1859 and 1869 American Episcopalians, Presbyterians, Dutch Reformed, and Free Will Baptists entered Japan, but their efforts were confined to Nagasaki and Yokohama. In 1873 the government removed anti-Christian edicts.

With the exception of the Russian Orthodox Church, which entered Japan in 1861, the various denominations cooperated well. In 1877 the Presbyterian, Church of Scotland, and Dutch Reformed churches merged to form the United Church of Christ. Anglican churches united 1887. The number of missionaries rose from 145 in 1882 to 451 in 1888. Revivals and evangelistic bands were common means of conveying the gospel. The 1889 Constitution guaranteed freedom of religion.

Educational work proved influential. Protestantism was strongest in urban centers, where it appealed to professionals, and as Stephen Neill noted, it “remained intellectual and individual”.¹¹ Guido Verbeck (1830-98), a Dutch Reformed missionary, advised the Japanese government on educational matters from 1868 to 1878, and served as president of what became Tokyo University.

From the beginning, strong Japanese leaders emerged. Joseph Hardy, Shimeta Niishima (1843-90) left Japan in 1864 for the United States, where he studied at Amherst College and Andover Seminary. He was ordained in 1874 and sent the following year by the American Board as a missionary to his own people. Niishima opened Doshisha School (later University) in Kyoto, and a girls’ school, hospital, and nursing college.

Masahisa Uemura (1858-1925), a Presbyterian minister, strongly believed the Japanese should lead their own church. In 1877 he helped to form the Nippon Kirisuto Itchi Kyokwai (United Church of Christ in Japan), drawing together three Presbyterian missions. In 1904 he established an independent theological seminary, Tokyuo Shingakusha.

Kanzo Uchimura (1861-1931) was a Bible teacher who lectured prominently. He emphasized that Christianity was a movement (*mukyokai*), not a church.

Holiness groups became active in Japan at the turn of the century. The Salvation Army, with clear holiness teachings, began in 1895 and for many years was led by Gunpei Yamamuro. The Japan Evangelistic Band, which began in 1903 through the efforts of Barclay Buxton and Paget Wilkes of the Anglican Church Missionary Society, also furthered the message of holiness. The JEB, centered in Kobe, was Keswick in theology. It held revivals and conventions in Japan that drew Methodists and Anglicans.¹²

Charles Cowman (1864-1924) and Lettie Cowman (1870-1960), author of the popular devotional work *Streams in the Desert*, arrived in Japan in 1901. Juji Nakada (1870-1939), a Japanese holiness minister, soon joined the Cowman's ministry. In 1910 they formed the Oriental Missionary Society. Their work centered in Tokyo where, within a short time, a holiness Bible institute was thriving. The OMS work in Japan was organized as the Japan Holiness Church in 1917. For decades the church held regular Sunday afternoon holiness rallies in Tokyo. Nakada served as bishop from 1917 to 1933, when he left to begin another holiness denomination.¹³

The most prominent Japanese Protestant to emerge in the early 20th century was Toyohiko Kagawa (1888-1960), whose concerns coincided with Japanese social needs: industrialization and urbanization.¹⁴

Some expected that the American occupation, which ended state support for Shintoism (1945), would lead to a revival of Christianity in Japan. Indeed, membership doubled from 1945 to 1963. Several denominations formed the United Church of Christ—Kyodan. But there were scores of new denominations, and Japan remained one of the greatest recipients of missionaries. Though the percentage of Christians in Japan remained only about 1 percent of the population, Japan was also a missionary-sending country, and through Christian universities and colleges Christianity retained an important role in Japanese higher education and social welfare movements.

COREA

Conversions and baptisms of Coreans occurred in Manchuria in 1876. Soon Chinese Bible translations were smuggled into Korea. Treaties with the Japanese (1876) and the Americans (1881) led to Protestant endeavors in Korea itself, with the missions establishing contacts with the Korean government. Yi Su Jong started a Bible translation into Korean from the Chinese version for the American Bible Society. Protestants chose not to use the Roman Catholic term for God, *Ch'on Chu*, "Lord of Heaven", choosing instead *Hanu-Nim*, or *Hana-Nim*, "One Lord".

In 1884 the Presbyterian mission began. Horace Allen, a medical doctor, opened a hospital. Horace G. Underwood arrived in 1885. The Presbyterians emphasized evangelism and Bible classes.

The Methodist mission began in 1885 through Henry G. Appenzeller. Methodists

emphasized schools, including those for women, and hospitals, built with mission funding. Methodists worked among the lower class.

Comity arrangements began in 1893 and were reformulated periodically under the Council of Evangelical Missions, founded in 1905. Canadian Presbyterians worked in the Northeast, Ham Kyung Provinces. The Northern American Presbyterians worked in the Northwest, including Pyongyang, and in south central provinces. The American Methodists (South) worked in north central provinces, while the Methodists (North) worked in the central provinces. American Presbyterians (South) worked in southwestern (Chulla) provinces. Australian Presbyterians worked in southeastern provinces. Various Presbyterian groups united in 1907 to form the Presbyterian Church of Korea.

The most important theorist influencing the course of Protestantism in Korea was not a missionary to Korea at all, but to China. John Nevius (1829-93) served as a Presbyterian missionary to China from 1853 until his death, serving at Ningpo from 1853 to 1860 and after a year in Japan, at Shantung from 1861 to 1893. He itinerated, began a rural Bible institute, and wrote several books, including *Methods of Mission Work, China and the Chinese*, *Demon Possession and Allied Themes*, and *The Planting and Development of Missionary Churches*.

Nevius's reputation brought him to the attention of young Presbyterian and Methodist missionaries in Korea, who brought him to Korea for a conference with them in 1890. Nevius disagreed with mission boards paying local evangelists. He thought, instead, the local believers who are being helped should pay. He believed evangelists should remain in their vocations based on 1 Corinthians 7:20. That is, they should not be taken away from places of ministry while preparing for further ministry. Each convert should become an evangelist. Nevius convinced the missionaries to emphasize evangelism and the quick deployment of local leaders, whom the local church, not the mission, should select. Local groups of Christians should have their own unpaid leaders and should be linked through a circuit of churches cared for by paid helpers. The missions, Nevius advised, ought not subsidize the building of churches, but allow local converts to construct buildings in ways that reflected their resources. Missions should not place emphasis on institutions local churches were unable to maintain. Nevius encouraged the missions to cooperate with each other and not interfere with comity arrangements.

Protestantism in Korea grew rapidly from 1895 to 1910. It was characterized by revival and Coreans assuming responsibility for the church. Coreans pioneered new areas, with missionaries in background roles. Theological training might be for three months per year so as not to disrupt ministry.

A significant revival crested in 1907. It began in 1903 in the Southern Methodist mission, where a medical doctor, R. A. Hardie, claimed the gift of the Holy Spirit, confessed his hardness of heart, and repented of his pride. The revival affected all missions and churches. It was characterized by confession of sin and audible prayers made in unison. It was Pentecost- and Holy Spirit-centered, emphasizing receiving the "fire" of the Holy Spirit, not only empowering believers for witnessing, but burning sin out of their lives. Yet the revival in Korea, said one Methodist bishop, was noted for its "almost entire absence of fanaticism", and similarly, another Methodist missionary wrote, "This work is

genuine. There has been no false fire”.¹⁵ Korean evangelists and students spread the revival to local churches. By 1909 there were 26,000 Korean Protestants.¹⁶

Other missions that later entered Korea included the Oriental Missionary Society, which began in Korea in 1907 through Korean students who studied at the OMS school in Tokyo, and benefited from the revival. The OMS started a holiness seminary in Seoul.

In 1919 six denominations formed the National Council of Churches. Methodists united as one denomination in 1930. Schisms began among Presbyterians in 1938 when fundamentalist Park Hyun Ryong, who had studied under J. G. Machen, attacked the “new theology” of two other Korean Presbyterian theologians.

The Japanese forced the denominations to unite with the United Church of Japan as a Korean branch. In 1939 all missionaries were ordered out of Korea, and Christians faced persecution and martyrdom. Christians divided on the matter of compulsory shrine attendance under the Japanese.

Following the Second World War, the division between North and South Korea along the thirty-eighth parallel separated Christians. Pyongyang in the North had been the center of Protestantism in Korea. Churches in the Communist North were “liquidated” after 1950. Over 400 Korean pastors were killed by Communists. Indeed, suffering became a key theme of the Korean church. Some churches defended human rights and social justice, and developed a “minjing” theology addressed to the needs of the oppressed, exploited, social marginalized, culturally despised, or ignored. Conservative groups focused on personal salvation rather than social responsibility. In the postwar era, Korea received support from Protestant missions for relief, rehabilitation, and orphanages.¹⁷

A Protestant, Syngman Rhee (1875-1965), served as president of South Korea from 1948 to 1960. Rhee had been educated in a Methodist school and became an ardent nationalist. After earning a Ph.D. at Princeton he returned to Korea to work with the YMCA. During the Japanese occupation Rhee found exile in the United States and formed the Korean Provisional Government. But as president, he was dictatorial. He tolerated little opposition, even executing rivals. After conducting a fraudulent election in 1960 Rhee was forced into retirement.

During this time, comity arrangements broke down. The National Council of Churches was formed in 1946 but represented only about one-third of Protestants, who faced divisions based on old fundamentalist-modernist controversies. Two conservative anti-ecumenical factions split from the main Presbyterian body in 1946 and 1951, and a liberal faction left in 1954. New Protestant groups entered in the postwar years. Theological education burgeoned as each new denomination started its own seminary or Bible school. Presbyterians, however, remained dominant and influenced other denominations’ structure and forms of worship. There was only one hymnal and one Bible translation for all Protestants. At the same time, Protestants of all denominations accepted tongues-speaking.

Meanwhile, the importance of Protestant education in Korea grew more obvious. Yonsei University—originally Methodist—and Union Christian College were among the top universities in the country. Kim Ki-deuk, a Methodist, graduated from Ewha, the Methodist college for women, and went from there to the United States, where she graduated from Ohio Wesleyan, Boston University, and later Columbia University, where she earned a Ph.D. Interested in agricultural development, she became dean of Ewha, and a pro-independence leader. During the Korean War she became an administrator for the Red Cross. Later she served as a delegate to the United Nations and held other international positions.¹⁸

Protestant churches grew dramatically in the 1960s and 1970s, by which time one-fourth of the population claimed to be Christian. Among the reasons for this growth was mass evangelism, including a Billy Graham Crusade in 1973 and “Explo” in 1974. Local Christians’ commitments to daily, early morning prayer meetings and Bible studies, revival meetings, mountain prayer meetings, and all-night prayer meetings fed growth. In a sense growth fed growth. The appeal of the large and successful, a “bigness syndrome” or “bigger is better” mentality pervaded. Even the spirit of competition among churches led to growth. Other reasons for growth related to political events and economic trends. People lacked security. Economically, Korea was undergoing rapid industrialization. Christianity offered a sense of belonging and meaning amid the impersonalizing forces of urbanization. Indeed, growth was primarily in urban areas or through the urbanization of rural areas. The postwar population of Korea was a dispersed population and open to change away from traditional religious rites. Christians used signs and wonders and encouraged believers to expect material blessings. As the church in Korea grew, it became one of the world’s chief missionary-sending centers, supporting Korean missionaries throughout the world.¹⁹

THE MIDDLE EAST

In the Middle East, Christian minorities endured hardships and persecution by the Muslim majorities. Prominent mission societies working in the region in the 19th century included the American Board, the American Presbyterians, the Church of Scotland, and the Church of England. After 1870, the American Board retained work in Armenia and Turkey but transferred its missions in Lebanon, Syria, Iran, and other countries, to the American Presbyterians.

Christian missions included educational and medical work. The Church of England established hospitals in Jordan, for instance, as did the Church of Scotland in Saudi Arabia. In 1863 the American Board established Robert College in Istanbul. Most of its students were Armenians and Bulgarians, and later, Greeks. In 1866 Daniel Bliss, a Congregationalist missionary, established the Syrian Protestant College in Beirut, Lebanon. In 1920 the school was renamed American University. Until the 1970s, Lebanon remained the most hospitable place for Christian missions in the region.

In Egypt, in the 1820s the Church Missionary Society and the Church of England

established ties with the Coptic Christians. The American Presbyterian Mission, established in 1854, attempted to convert Coptic Christians and established the Coptic Evangelical Church in 1863. Other missions that arrived in the late 19th century included the Peniel American Mission, which later merged with the National Holiness Association's World Gospel Mission. The Free Methodist work, which began in 1897, became an independent conference in 1959.

Samuel Zwemer (1867-1952), a missionary of the Presbyterian Church, became known as the "Apostle to Islam". Based in Bahrain from 1890 to 1906, Zwemer evangelized throughout the Arabian peninsula. He initiated a general conference on missions to Muslims, which met in Cairo in 1906. Based in Egypt from 1906 to 1923, Zwemer worked on literature projects. Later Zwemer became a professor of missions at Princeton Theological Seminary.

PRIMARY SOURCE MATERIAL

British Missionary Letter Urging the Annexation of the South Sea Islands, 1883. Letter Published by John G. Paton, New Hebrides Mission.²⁰

For the following reasons we think the British government ought now to take possession of the New Hebrides group of the South Sea islands, of the Solomon group, and of all the intervening chain of islands from Fiji to New Guinea:

- Because she has already taken possession of Fiji in the east, and we hope it will soon be known authoritatively that she has taken possession of New Guinea at the northwest, adjoining her Australian possessions, and the islands between complete this chain of islands lying along the Australian coast.
- The sympathy of the New Hebrides natives are all with Great Britain, hence they long for British protection, while they fear and hate the French, who appear eager to annex the group, because they have seen the way the French have treated the native races in New Caledonia, the Loyalty Islands, and other South Sea islands.
- Until within the past few months almost all the Europeans on the New Hebrides were British subjects, who long for British protection.
- All the men and all the money used in civilizing and Christianizing the New Hebrides have been British. Now 14 missionaries and the Dayspring mission ship, and about 150 native evangelists and teachers are employed in the above work on this group, in which over £6000 yearly of British and British-colonial money is expended; and certainly it would be unwise to let any other power now take possession and reap the fruits of all this British outlay.
- Because the New Hebrides are already a British dependency in this sense—all its imports are from Sydney and Melbourne and British colonies, and all its exports are also to British colonies.
- The islands on this group are generally very rich in soil and in tropical products so that if a possession of Great Britain, and if the labor traffic stopped so as to retain what remains of the native populations on them, they would soon, and for ages to come, become rich sources of

tropical wealth to these colonies, as sugar cane is extensively cultivated on them by every native of the group, even in his heathen state . . . The islands also grow corn, cotton, coffee, arrowroot, and spices, etc., and all tropical products could be largely produced on them.

- Because if any other nation takes possession of them, their excellent and spacious harbors, as on Efate, so well-supplied with the best fresh water, and their near-proximity to Great Britain's Australasian colonies, would in time of war make them dangerous to British interests and commerce in the South Seas and her colonies.
- The thirteen islands of this group on which life and property are now comparatively safe, the 8000 professed Christians on the group, and all the churches formed from among them are, by God's blessing, the fruits of the labors of British missionaries, who, at great toil, expense, and loss of life have translated, got printed, and taught the natives to read the Bible in part or in whole in nine different languages of this group, while 70,000 at least are longing and ready for the gospel. On this group twenty-one members of the mission families died or were murdered by the savages in beginning God's work among them, not including good Bishop Peterson, of the Melanesian mission, and we fear all this good work would be lost if the New Hebrides fall into other than British hands.

For the above reasons, and others that might be given, we sincerely hope and pray that you will do all possible to get Victoria and the other colonial governments to help and unite in urging Great Britain at once to take possession of the New Hebrides group. Whether looked at in the interests of humanity, or of Christianity, or commercially, or politically, sure it is most desirable that they should at once be British possessions.

Lección 12: El movimiento misionero protestante y su impacto en Asia

Tareas para esta lección

Monografía
Lecturas y preguntas/ideas
Diario de reflexión personal

Objetivos de aprendizaje

Al término de esta lección, los participantes podrán:

- Describir el amplio sentido en el protestantismo europeo de la universalidad del evangelio y discutir los impulsos teológicos y evangélicos detrás del movimiento de misiones modernas.
- Describir las contribuciones del Pietismo al movimiento misionero moderno-- considerar a Nicholai Zinzendorf y los Moravos
- Describir los factores que impulsaron los inicios de las misiones protestantes, especialmente la vida y obra de William Carey y Adoniram Judson
- Comparar los métodos que la iglesia usó para implementar su misión en la historia con los actuales intentos para cumplir con los desafíos frescos que la iglesia enfrenta hoy día.
- Discutir/analizar la conexión entre el cristianismo y la cultura en China, considerar a J. Hudson Taylor y la Misión China en su propio territorio.
- Comparar/contrastar la vida y obra de Toyohiko Kagawa y Sung Ju-un en el contexto cristiano chino y japonés del siglo veinte.
- Describir las razones para el crecimiento del cristianismo en Corea — considerar el impacto del plan de John Nevius’
- Describir las características de las misiones extranjeras europea y americana en el siglo diecinueve e inicios del siglo veinte. Identificar a Henry Venn, Rufus Anderson

Tareas

En preparación para la próxima lección lea tópicos que incluyan:

- La iglesia europea del siglo diecinueve
- Cristianismo en África, Centroamérica, y Sudamérica

Lea el recurso 12-6. Se sugiere leer los capítulos 36, 40 y 41 del libro de Shelley. Prepare 3-4 preguntas/ideas que surgieron durante su lectura.

Contextualización y pluralismo religioso: discuta la presencia de otras culturas o religiones en su comunidad y las implicaciones para el ministerio. Escriba una monografía de 2 páginas.

Complete la tarea del modulo: 10 ilustraciones de sermones.

Escriba en su libro de Diario de reflexión personal. Imagínese a usted mismo como misionero en una de las áreas que fueron exploradas en esta lección. Imagínese como oraría. ¿Cuál sería su enfoque? ¿Cuál sería su pasión?

Surgimiento de las misiones protestantes

Para ayudarnos a poner las misiones en una perspectiva histórica, el investigador *David Barrett* ha dividido el curso de historia cristiana en cinco eras:

1. A.D. 30	500 La Era Apostólica
2. 500	1750 La Era Eclesiástica
3. 1750	1900 La Era del Crecimiento de la Iglesia
4. 1900	1990 La Era de Misión Global
5. 1990 Global.	presente La Era de Discipulado

El movimiento misionero protestante asumió la unicidad de la humanidad, la igualdad del valor de las almas, la provisión de salvación para todos, y lo inadecuado de otras religiones.

Negativo

- Los misioneros frecuentemente vivieron como patriarcas.
- Ellos asumían que *sus* culturas eran superiores a las de aquellos a quienes ellos ministraban.
- Fueron muy lentos en levantar ministerios nativos.
- Intentaban reproducir y hacer replicas de las formas eclesiolísticas y estilos de adoración occidentales.

Positivo

- Los misioneros enseñaron a los pueblos como leer y preservar sus idiomas.
- Establecieron escuelas en todos los niveles desde la primaria hasta la universidad.
- Establecieron clínicas y hospitales.
- Operaron granjas y establecieron instituciones agrícolas y escuelas industriales.
- Elevaron el lugar de la mujer en la sociedad.
- El evangelio encontró la manera de llegar a todas las clases sociales.

Primeros grupos misioneros protestantes

En 1698 Thomas Bray (1656-1730) fundó la Sociedad para Promover el Conocimiento Cristiano -SPCK.

Tres años más tarde, Bray fue instrumental en fundar la Sociedad para la Propagación del Evangelio en Otros Países. -SPG, para ayudar a la SPCK.

En 1705 el rey de Dinamarca comisionó la Real Misión Danesa para alcanzar a los colonizadores Daneses y a los no cristianos. Sus primeros dos misioneros llegaron a India y establecieron un centro significativo en Tranquebar.

Las misiones moravas principiaron en 1732 después que Zinzendorf hiciera un viaje a Santo Tomás en las Islas Vírgenes, donde encontró esclavos negros.

En 1782 Los pietistas alemanes y suizos formaron la Asociación Alemana para la Promoción de la Verdad y Piedad Cristianas.

La Sociedad Misionera Bautista principió en 1792 en Inglaterra con el propósito primordial de enviar y apoyar a William Carey.

Agencias Interdenominacionales.

- La Sociedad Misionera de Londres -LMS- formada en 1795
- La Sociedad de Tratados Religiosos, fundada en 1799
- Sociedad Bíblica Británica y Foránea.
- Sociedad Misionera de la Iglesia

En 1817 los metodistas británicos formaron la Sociedad Misionera Wesleyana Metodista.

Agencias misioneras americanas

En 1810, Samuel Mills y Adoniram Judson fundaron la Junta Americana de Comisionados para Misiones Extranjeras.

Los bautistas fundaron una sociedad de misiones en 1814, los metodistas en 1819, y los episcopales en 1821.

La Sociedad Bíblica Americana fue formada en 1816 bajo el liderazgo de Samuel Mills.

Además de estas sociedades, hubo otras organizadas y administradas por mujeres.

Henry Venn y Rufus Anderson

Anderson reaccionó en contra de algunas de las medidas “civilizantes” o “forjadoras de nuevos occidentes”; la estrategia misionera ideal era aquella como la de Pablo, quien había establecido iglesias que fueron auto-gobernadas, de sostén propio, y se auto-propagaban.

Anderson creyó que la misión era esencial a lo que significa ser la iglesia, y que las iglesias locales, una vez establecidas, deben por si mismas centros que envían misioneros.

El punto de vista de Anderson hacia las escuelas de misiones fue negativo... las escuelas de los campos misioneros primordialmente deben entrenar predicadores y maestros nacionales.

Henry Venn enfatizó el imperativo de la predicación, misma que requería el dominio de las lenguas vernáculas y la traducción de la Biblia tan pronto como fuera posible.

Los misioneros fueron advertidos para hablar cuando (la Biblia) hablaba y a permanecer en silencio donde había silencio—en otras palabras, a no pelear por o dividir sobre asuntos no esenciales.

Tan pronto como fuera posible, los líderes locales debían remplazar a los misioneros. La misión debería hacer todo lo posible por promover el valerse por si misma en lugar de la dependencia, y también promover líderes.

Los misioneros no deberían competir sino mantener relaciones amistosas con otras agencias. Una vez la iglesia hubiese iniciado, los misioneros deberían dejarla en las manos de líderes locales. Los misioneros no deberían establecerse permanentemente en ninguna localidad.

Otros puntos de vista misioneros

James Dennis estableció la idea de que las misiones liberan fuerzas sociales en el mundo. Lamentó la preocupación de previos misioneros con su labor evangelística solamente.

Aunque John R. Mott creía que la predicación debería tener prioridad, justificó la obra médica y social como expresiones necesarias del evangelio.

Robert Speer enseñó que los component evangelísticos y sociales o civilizadores del evangelio no podrían y no deberían separarse.

Roland Allen rechazó la obra institucional y subrayó que la atención de la iglesia no debía alejarse de la predicación, el evangelismo y la fundación de iglesias.

Missions in Africa, Central America, South America, and the Caribbean

AFRICA

Throughout the 19th and 20th centuries, Christianity competed with Islam to replace the persistent, animistic religions of the African people. Ancient Coptic Christians were strong in Ethiopia and Egypt, Roman Catholics in areas once under French or Portuguese colonial administration, and independent or separatist Christians throughout the continent. By 1978 50 percent of the people in Africa professed Christianity. The highest concentrations of Christians were in the southern part of Africa and made up a significant percentage of citizens in the Congo, the Central African Republic, Zaire, Swaziland, South Africa, Angola, Nigeria, and Liberia. Nineteenth-century missionaries fought the slave trade and brought literacy, education, and medicine to Africa. At the same time, they cooperated with colonial policies.

The abolitionist movements in both Great Britain and the United States led some to advocate repatriation of enslaved blacks to Africa. Some ex-slaves settled in Sierra Leone in the late 18th century. Sierra Leone became a center for Anglican and Methodist missions. The Church Missionary Society established Fourah Bay College in 1827 in Sierra Leone, for the higher education of Africans in West Africa. Freed slaves who returned from Sierra Leone to Nigeria began the church there. Other Anglican missionaries of African ancestry were from the West Indies. But the church in Sierra Leone remained among an elite segment of society and did not spread widely to the countryside.²¹

Out of Sierra Leone came Samuel A. Crowther (1809-91), a Yoruban and a graduate of Fourah Bay College. Henry Venn, urging the development of African leaders, sent Crowther to establish the church outside the British territories, especially in the Niger. In 1864, at the Canterbury Cathedral, Crowther was consecrated as bishop. Later English missionaries accused Crowther of being a weak administrator and lax in disciplining his workers. A Briton replaced him as bishop when he died. This led some African Anglicans to join the independent African churches.

In 1828 the Basel Mission began work in Ghana with agricultural and commercial programs. Methodism entered Ghana under the leadership of Thomas Freeman, the son of an African father and British mother, and saw steady growth.

The Dutch had been reticent to evangelize the Africans in South Africa. The London Missionary Society was the first society to attempt to evangelize the non-Europeans there, beginning work in 1799. Robert Moffat (1795-1883), who began serving as a missionary to South Africa in 1817, worked among the Hottentots, and from 1821 to

1830, among the Bechuanas. Later he worked among the Matabele people. Perhaps his most important contribution was the translation of the Bible into various dialects. The translation work included not only the Bible, but hymns and other Christian literature. He served in Africa until 1870.

In 1840, Moffat influenced his son-in-law, David Livingstone (1813-73), to join the London Missionary Society. Livingstone dreamed of the wonderful benefits Western civilization would bestow upon Africans. He attended medical classes in Glasgow before journeying to Africa, where he served as a missionary from 1840 to 1856. "I go back to Africa", he said, "to try to make an open path for commerce and Christianity".²² Livingstone worked among the Bechuana people. He established clinics and schools. Livingstone also undertook explorations, which were reported in British papers. He was welcomed as a hero upon his return to England in 1856. As an agent of the British government after 1858, Livingstone explored the Upper Nile regions of the continent. Henry Stanley (1841-1904), a reporter for the *New York Herald*, went in search of him, and found him in 1871. Livingstone remained in Africa until he died. Stanley's further explorations of Central Africa from 1873 to 1889 did much to open places such as Uganda to the reaches of missionaries.

Among those prominently opposing both the slave trade and slavery in Africa itself was Charles Lavigerie (1825-92). In 1867 Lavigerie became head of the Roman Catholic Church in North Africa. The following year he founded the Society of Missionaries of Africa or "White Fathers", so-called because of the white robes they wore. The White Fathers set up orphanages, which proved a viable means of raising children as Christians. They also set up Christian settlements. The White Fathers centered their work in Algeria and concentrated on countries under French and Belgian colonial rule. Lavigerie believed the Roman Catholic Church could and should accompany the French colonial presence in Africa. Many times, however, Roman Catholic missionaries found the French colonial administrators less than helpful. The Congo, which was under the control of the Belgians, witnessed the rapid growth of the Roman Catholic Church. Lavigerie recruited Belgian missionaries to work in the Congo. But Lavigerie condemned the slave trade in which Belgium, especially, remained engaged, and was instrumental in planning the Brussels Conference for the Abolition of the Slave Trade, held in 1889.²³

Various factors contributed to the solid growth of the church in Africa. First in importance was the translation of the Bible. While the preaching of early missionaries may have communicated very little, the Bible effectively communicated the Word of God, with a worldview not unlike that of the Africans. Through the translation of the Bible into various languages, these vernacular languages were given written form. On that basis, culture itself was preserved.²⁴

Second, there was an enormous amount of missionary effort on the continent. These efforts represented missions from continental Europe, Great Britain, and North America. Colonialism provided the environment in which the gospel could be preached. It provided political stability. However, colonialism also prompted local people to associate foreign denomination with the Christian faith of the colonizers.

Third, the gospel benefited from the investment missions made in education, which extended from “bush schools” that taught literacy based on reading the Bible, to major universities. Africans greatly sought Western education, and the missions attempted to meet the demand. Baptism usually followed education. On the basis of their education, African Christians assumed positions of leadership in society.

Fourth, the structure of African society was tribal. This allowed for the mass conversions of tribes or villages.

Fifth, though Africans were deeply religious, the indigenous religions were no match for the Christian church. Many already believed in the Great Spirit beyond their local or tribal deities. Africans communicated naturally with powers and spirits. Yet, attempting to avoid syncretism, the missions required a long probationary period—sometimes as long as four years—before baptism and church membership. Outside of those counted as baptized members, therefore, was a much wider circle of Africans who considered themselves Christians.

Sixth, lay converts were zealous in their spread of the gospel. Though the prestige of missionaries allowed them to gain a hearing, it was their African converts who most effectively took the gospel to the people and expressed it in ways they could understand. Thousands of laypersons became self-appointed evangelists. In spite of this, the ordination of Africans in any of the denominations was very slow. It did not accelerate until the independence movement of the 1960s. Missionaries retained leadership positions. The natural result was for a number of independent, indigenous groups to arise, led by Africans.²⁵

Anglican and Methodist churches tended to predominate in countries under British colonial rule, such as Nigeria, Uganda, Kenya, and South Africa. Methodists became strong as well in Ghana, Zimbabwe, and Zaire. Presbyterians were strong in Kenya and Malawi, Baptists in Zaire and Liberia. Lutherans grew in Tanzania and Namibia, which the Germans controlled for a time, and the Church of the Nazarene in Swaziland. The Dutch Reformed Church, naturally, was entrenched among those with Dutch ancestral roots in South Africa. Presbyterians, Congregationalists, and Methodists in Zambia united in 1965 to form the United Church of Zambia.

Among the outstanding missionaries of the 20th century was Albert Schweitzer (1875-1965). The son of a Lutheran pastor, Schweitzer studied at Strassburg University, where he received a Ph.D. in 1899 and a Th.D. in 1900. While pastoring in Strassburg, he published *The Mystery of the Kingdom of God*, which stressed Jesus’ eschatology. From 1902 to 1913 Schweitzer lectured at the university and served as principal of its theological college. He was also an accomplished organist and published a book on the composer Johann Bach in 1905. In 1906 Schweitzer published *The Quest for the Historical Jesus*. In the midst of academic acclaim, Schweitzer felt impelled to work for others on a mission field. He entered medical school and in 1913 became a medical doctor. He then went to Africa, where he established a clinic at Lambarene, Gabon, part

of French Equatorial Africa. Though initially funded by the Paris Evangelical Mission, his own income, gifts from friends, and foundations from various countries sustained his work. In 1924 he began work among lepers. Published reports of his work drew worldwide acclaim.

Roman Catholic missions spread quickly in the 20th century, especially in countries under Portuguese or French rule. In almost every African country, Roman Catholics formed the largest block of Christians. Eventually, Africans were promoted to key positions in the church's hierarchy. In both Roman Catholicism and Protestantism, the life force of Christianity in Africa remained with the laypersons, who spontaneously spread the gospel. In comparison to Latin America, for instance, African Christianity remained "pietistic" rather than "political".²⁶

LATIN AMERICA

Between 1808 and 1825 many countries in Central and South America experienced wars for independence. The liberation leaders, influenced by the French Revolution, saw the Roman Catholic Church as an obstacle not only to independence but to the improvement of life for the masses. The pope had joined with the Spanish and Portuguese rulers, giving them the right to appoint church leaders in the parts of the world which they colonized. Bishops appointed under this *patronato* system remained strong supporters of the crown. They opposed social changes. They saw the church in its traditional role as an integral part of the state, which had protected the church and financially supported its work by paying clergy and building churches. Rome continued to support the Spanish but could not prevent revolutions. Once the revolutions succeeded, the church's hierarchy was in disarray. Chile, for instance, expelled missionaries in 1811, necessitating the closing of seminaries.

However, some of the missionaries who remained, as well as local clergy, supported the revolutions. They perceived the old regimes to have oppressed the indigenous and local people. In Mexico in 1815, the Spanish executed 125 priests for rebellious activities. Especially in Argentina, Uruguay, and Ecuador, priests aided the revolutionists.

Though the new governments were liberal, they remained Roman Catholic. A phrase in support of the "Catholic, Roman and Apostolic Church" appeared repeatedly in national constitutions. The 1814 Mexican Constitution named Roman Catholicism as the "only faith which should be professed by the state".²⁷ Nullifying the old *patronato* system, new governments assumed the responsibilities for the church in their state, as had the Spanish, and attempted to deal directly with the pope, rather than through Spanish intermediaries. The Peruvian government, on the other hand, had their own religious orders. In Argentina, the new government stripped royalist-sympathizing priests of their right to hear confession and declared the church free from all foreign authority. In Colombia and Venezuela, Simon Bolivar, the revolutionary leader, affirmed that the state had power over the church, and he promised to fill the bishoprics with "illustrious" local leaders. In Paraguay, meanwhile, Jose Rodriguez de Francia abolished mandatory tithes and

suppressed the religious orders. He ended the Inquisition and established civil marriages.²⁸

Only in 1823, when independence from Spain seemed inevitable in the Americas, did the pope declare his neutrality. Because it indicated the end of the *patronato* system, Spain protested when the pope sent an emissary, Juan Muzi, to serve all of Latin America. The pope declared Spanish rights and responsibilities over America to be void. By the late 1820s, the Vatican began working directly with the new governments for appointments in the church's hierarchy.

In the next decades, Mexico's liberal governments confiscated church property, allowed matrimony only in civil courts, granted no government subsidy to churches, and finally, declared Roman Catholicism to no longer be the state church. Throughout Latin America, there was a decline in the number of priests, and parishes remained without resident priests. With many of the religious orders leaving Central and South America during this time, theological education and other aspects of Roman Catholic Church life suffered. Both the masses and the upper classes drifted away from the Church. European countries refrained from sending new missionaries to the region.

In 1853, Colombia became the first Latin American country to declare separation of church and state. The government confiscated church property in 1861, exiled foreign bishops and papal representatives, and expelled the Jesuits. A more conservative government reversed these policies in the late 19th century.

The situation in Brazil was somewhat different, with the church remaining subject to the Portuguese King Pedro II, who ruled from 1841 to 1889. Reaction to the church took the form of antipapalism and pro-Masonry.

Understanding the serious deterioration of the Roman Catholic Church in Latin America, the pope initiated concordats and legal settlements with various countries, beginning with Bolivia in 1851. The church sought no financial compensation for the confiscation of property, but only to establish the right to send missionaries. In 1858 the pope founded the Colegio Pio Latino Americano in Rome. A similar missionary training school began in Spain in 1899. Gradually, various orders resumed their missionary efforts in the region. In 1899 the pope convened a Plenary Latin American Council in Rome. Attended by 13 archbishops and 41 bishops, the council dealt with the persisting problems of paganism, superstition, religious ignorance, socialism, Masonry, and the free press. The council developed a strategy to conserve and defend the faith in Latin America.²⁹

Many Latin American countries did not allow Protestants to enter until the early 20th century. Nevertheless, beginning in the 1820s the British and Foreign Bible Society began distributing Bibles in Spanish and Portuguese. In the late 19th century Protestants emigrated from Germany, and American missionary societies began to see Latin America as an important mission field. By 1914 there were about 500,000 Protestants in the region.

THE CARIBBEAN

The Church in the Caribbean dealt with multiethnic diversity and the persistence of African religions slaves had brought with them. Though Moravian and Methodist missions as well as the Church of England became well-established, African religious traits persisted. The distinguishing marks of the maintenance of African religions in the New World, concludes one historian, were dance, drums, spirit-possession, and an emphasis on curative powers through herbal arts.³⁰

In Haiti, slave ships brought people from throughout Africa, with various tribal religions, beliefs, and traditions. Christianity failed to offer the African Haitians a satisfactory way of interpreting life or looking at the world, while the African beliefs helped them resist the impositions of the French. They developed a syncretistic “Vodoun” cult that mixed African religions with Roman Catholicism as taught by the French rulers. After independence came at the turn of the 19th century, Roman Catholicism remained the largest foreign influence in the country. But the God of Christianity remained removed from the daily lives of the Haitians, who appealed instead to the African spirits, who seemed more intimately involved in controlling their daily lives. During the 19th century the Roman Catholic priests were little concerned about the rural peasants. They concentrated instead on the education of an elite class, which they hoped would have friendly relations with France. As a result, the church’s hierarchy aligned itself with the elite. Meanwhile, Protestantism in Haiti advanced little in the 19th century.³¹

For nearly 200 years the British government in Jamaica curtailed the spread of Christianity. Nonetheless, Christians arrived and evangelized the slaves. The Baptists, perhaps because of their own background and egalitarian ideas, distrusted rich planters. In comparison to the other churches, African-American Baptists advanced into places of leadership. George Liele, an ex-slave, Baptist preacher from Georgia, successfully worked among the Jamaican slave population and in 1784 began the Ethiopian Baptist Church. Some preachers did little to challenge the African worldview and required special dreams and seizures by the Spirit as a qualification for baptism. Only in 1815 did the Jamaican government allow the Church of England to begin work among the local people. The Jamaican House Assembly voted to “consider the state of religion among the slaves and carefully investigate the means of diffusing the light of genuine Christianity, divested of the dark and dangerous fanaticism of the Methodists which had been attempted to be propagated and which grafted on to the African superstitions”, but which “has proved, the most pernicious consequences to individuals, and is so pregnant with imminent danger to the community”.³² The British government did not want to see the people revolt, as they had in Haiti. The task of pacification fell to missionaries, who were, as one historian writes, “the only group of Europeans in close and friendly contact with the Negroes”.³³ Within a few years, the Methodists in Jamaica were appealing mostly to the mulatto or colored middle class. The Church of England, meanwhile, remained close to the ruling elite. Anglicans refused to baptize children born out of wedlock, which barred as much as 70 percent of the population from the church.

A revival—an overflow from the revivals in America and Great Britain—came to Jamaica and other Caribbean islands in 1860-61. At first it was welcomed by all Protestants, but the manifestations of the revival became increasingly disturbing to the missionaries, as converts not only openly confessed their sins but fell into trances and experienced dreams, prophecies, seizures of the spirit, dances and other seemingly African religious manifestations. The revival was soon disowned by those who had initiated it, with a sense of frustration and resentment toward the African Jamaicans. This reaction weakened the bond between missionaries and the people. The revival served as a kind of “parting of the ways” of Christian denominations and Afro-Christian religions.³⁴ The Protestants thereafter faced competition with indigenous Afro-Christian sects and cults, but maintained firm stances against drums, dances, festivals, and concubines. Nonetheless, by 1871, Anglicans comprised 36 percent of the population of Jamaica, Baptists made up 22 percent, and Methodists 13 percent. Only 8 percent of the population was “pagan”, or reported no religion.³⁵

Lección 13: El cristianismo alrededor del mundo y la iglesia europea del siglo 19

Tareas para entregar durante esta lección

Lecturas y preguntas/ideas
Monografía de 2 páginas
Diez ilustraciones de sermones
Diario de reflexión personal

Objetivos de aprendizaje

Al término de esta lección, los participantes podrán:

- Discutir cómo el cristianismo fue llevado por los protestantes a África durante el siglo 19 y podrán compararlo con los Católicos Romanos en África, y analizar y criticar sus métodos.
- Relacionar las misiones en África con las políticas coloniales
- Identificar a los líderes de la iglesia muy significativos, incluyendo a Albert Schweitzer
- Discutir el progreso del cristianismo protestante en América Latina y el Caribe.
- Entender algunas de las ideas básicas de los principales teólogos europeos del siglo 19
- Entender el surgimiento del criticismo bíblico en el siglo 19

Tareas

Gran parte de esta lección tiene que ver con los enfoques modernos o definiciones de religión—Darwin y la ciencia, Marx y la economía, Freud y la psicología, y mucho más. ¿Cómo estas tendencias impactaron el cristianismo y nuestra misión al mundo? Escriba una monografía de 3 páginas.

En preparación para la próxima lección lea tópicos que incluyan:

- La vida de la iglesia, adoración, y educación cristiana.
- Ortodoxia orienta en la era moderna.

Lea el recurso 13-9. Se sugiere leer el capítulo 45 del libro de Shelly. Prepare 3-4 preguntas o ideas que surgieron durante su lectura.

Escriba en su Diario de reflexión personal. Lea pasajes bíblicos relacionados a la mente o la razón —amar a Dios con toda nuestra mente; tener la mente de Cristo, etc.— y medite en el papel de la razón o la mente en la vida cristiana. Lea pasajes bíblicos que describen experiencias espirituales decisivas—Moisés y la zarza ardiente o Pablo en su camino a Damasco —y medite sobre la naturaleza de la experiencia espiritual. Reflexione sobre estos puntos tomando como base su propio peregrinar espiritual —razón y experiencia.

Misiones –interculturales Grupos pequeños

Interculturalmente, ¿cuáles criterios podrían los misioneros usar para determinar si las costumbres de los pueblos indígenas son compatibles con el evangelio? Considere los cinco modelos bosquejados por H. Richard Niebuhr en su libro *Christ and Culture*.¹

- **Cristo en contra de la cultura** (cristianos radicales) —los reclamos de la cultura deben ser rechazados. (autor de la Revelación, Tertuliano, Tolstoy)
- **El Cristo de la cultura** (cristianos culturales) —Lo mejor de la cultura debe ser seleccionado para conformarlo a Cristo (Abelardo, Ritschi)
- **Cristo por encima de la cultura** (síntesis) —la recepción de la gracia perfecciona y completa la cultura. (Aquino, Clemente of Alexandria)
- **Cristo y la cultura en paradoja** (dualistas) —Ambos son autoridades que deben ser obedecidas, aunque en tensión (Pablo, Lutero)
- **Cristo como transformador de la cultura** (conversionistas) —la cultura refleja el estado caído de la humanidad; en Cristo, la humanidad es redimida y la cultura es renovada para la Gloria de Dios (evangelio de Juan, Augustine)

Discuta: En nuestros intentos por evangelizar otros grupos de personas, ¿cuál es la mejor forma en que nos preparamos? ¿en qué forma debemos ser sensibles a la singularidad de su cultura?

Suposiciones filosóficas

Se asumía que la razón humana podía entender todas las cosas. Esto estaba basado en el avivamiento del Pietismo, mismo que enfatizaba la experiencia como una fuente de verdad. Una de las implicaciones del Pietismo era que la Verdad era Una.

El racionalismo avanzó hacia lo Tomístico —Tomás de Aquino— vio que la razón y la fe eran caminos separados hacia la misma verdad. El racionalismo rechazó la idea de Dios obrando directamente en la historia o comunicando en la historia.

- Auguste Comte (1798-1857) rechazó la fe
- Ludwig Feuerbach (1804-72) dudó de la existencia de Dios

Las teorías de la evolución de Carlos Darwin (1809-82) desafiaron a los cristianos a interpretar el Génesis en formas que fueran consistentes con las hipótesis científicas.

- Menoscabó las actuales defensas de la fe.
  1. Cuestionaron la veracidad de la Biblia
  2. Revirtieron las percepciones de las relaciones de la ciencia al cristianismo.

Karl Marx (1818-83), padre del comunismo moderno, argumentó que las fuerzas materiales y económicas gobernaron la historia humana. La religión —es el “opio de los pueblos”.

El siquiatra Sigmund Freud (1856-1939) procuró encontrar razones inconscientes para la acción. Freud vio la religión como una reliquia de una vida mental primitiva, una etapa del desarrollo cultural que la humanidad había sobrevivido.

Interpretación de la Biblia

El enfoque histórico señaló que el significado en el texto podría encontrarse al comprender el contexto del tiempo. Este movimiento fue un intento por aplicar la metodología y técnicas científicas al estudio de la Biblia con el propósito de determinar su significado exacto.

- “El bajo criticismo” procuró descubrir el (los) texto (s) más confiables.
- “El alto criticismo” persiguió preguntas de trasfondo histórico, autoría, fechas, estudio de las palabras y mucho más.

Johann Eichhorn (1752-1827) desarrolló una teoría de la composición del Pentateuco que lo atribuía a varios grupos de compositores o escritores: el Yavista, el Eloísta, el Deuteronomico y el sacerdotal.

La “Escuela Tubingen”, fue influenciada por la filosofía de George Hegel para ver que el proceso dialéctico tomara lugar en el material bíblico.

- Hipotetizó que el Nuevo Testamento, con excepción de Romanos, Gálatas, Primera y Segunda a Corintios y Apocalipsis fueron compuestos en el siglo segundo.
- Estos eruditos también eliminaron de la seria consideración los elementos sobrenaturales.
- Hubo una diferencia fundamental entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe.

Eruditos de Gran Bretaña

Benjamin Jowett (1817-93) negó la importancia de los milagros para corroborar la autoridad de la Biblia. En lugar de eso, dijo él, la autoridad de la Biblia descansaba en su valor moral y espiritual.

Aunque la escuela Cambridge de eruditos británicos usó métodos críticos, estos estaban libres de suposiciones Hegelianas, y fueron más parecidos a sus contrapartes alemanas en aceptar el significado bíblico literal.

- Brooke F. Westcott (1825-1901)
- Joseph B. Lightfoot (1828-89)
- Fenton J. A. Hort (1828-1892)

Los eruditos del siglo diecinueve produjeron comentarios bíblicos monumentales combinando gramática, lexicografía, y trasfondos históricos, mientras que daban atención a problemas de crítica textual.

Teología moderna –Alemania

Friedrich Schleiermacher (1768-1834) vino a ser conocido como el “padre de la teología moderna”. A través de Schleiermacher, el pietismo dio una fresca visión teológica a la iglesia.

Albrecht Ritschl (1822-89) rechazó tanto la filosofía como el dogma tradicional.

Adolph von Harnack (1851-1930) fue un historiador eclesiástico que analizó los eventos usando un marco dialéctico conceptual hegeliano que describía la historia moviéndose hacia adelante por contantes conflictos.

Teología moderna –Alemania

Ernst Troeltsch (1865-1923) vio el cristianismo desde un punto de vista sociológico.

√	IGLESIA	√	SECTA
	1. Acepta la estructura social		1. Rechaza la estructura social
	2. Dominando y dominados por el mundo: Adaptados a la cultura.		2. Separados del mundo; segregados, no confiados por el mundo; en contra de la cultura.
	3. Membresía por nacimiento; un grupo social natural.		3. Membresía por elección personal
	4. Asociados con los socialmente aceptados.		4. Asociados con los pobres y oprimidos.
	5. La gracia es provista a través de la iglesia (rituales, himnos, adoración)		5. La gracia es directa de Dios.
	6. La ética no es muy diferente a la del mundo.		6. Demandas éticas y morales estrictas
	7. Falta de interés en relación a la disciplina de los miembros.		7. Estricta disciplina de los miembros por el grupo.
	8. Tolerante de la diversidad dentro y fuera de ella misma.		8. Todos deben conformarse al mismo patrón de conducta; exclusivista.
	9. Interesados por la sociedad como un todo; enfocados a la perfección social.		9. Interesados en los individuos como personas; enfocados en la perfección individual.
	10. Presente es afirmada		10. Presente es repudiada en favor del pasado (primitivismo) y/o el futuro (apocalipticismo)
	11. Liderazgo burocrático; énfasis en el profesionalismo; un ministro entrenado.		11. Liderazgo carismático; utilización de laicos.
	12. Un curso de instrucción para todos (desde niños hasta los adultos)		12. Educación religiosa no programada.
	13. Muchos serán salvos		13. Pocos serán salvos
	14. Confía en la tradición histórica de la iglesia		14. Cree solo en la Biblia (la interpretación es aceptada por el grupo)
	15. Formal; adoración estructurada		15. Emocional; libre estilo de adoración
	16. Respetuosa de la educación secular		16. No confía en la educación secular
	17. Equilibra el dimensión del pensamiento cristiano.		17. Enfatiza una doctrina particular en peligro de ser perdida. (para descuidar otras doctrinas)
	18. Un sentido de ser la iglesia universal.		18. La iglesia "verdadera"

Teología moderna

Dinamarca

Søren Kierkegaard (1813-55) fue un filósofo y teólogo danés que inteligentemente criticó la iglesia de sus días.

Gran Bretaña

John Henry Newman (1801-90) recomendó una interpretación de los Artículos de Religión Anglicanos que eran muy parecidos a las conclusiones del Concilio de Trento.

John F. D. Maurice (1805-72) Habló en favor de los menos privilegiados y articuló una forma de socialismo cristiano.

El metodismo en Inglaterra creció considerablemente después del tiempo de Wesley bajo el liderazgo de **Jabez Bunting** (1779-1858) y **Hugh P. Hughes** (1847-1902).

Iglesia vs. secta

En su libro *La historia de los nazarenos* (CNP, páginas 307-312), Timothy L. Smith comenta que desde su fundación, la Iglesia del Nazareno no manifestó las características clásicas de una secta, sino que fungió más como una "iglesia". ¿Están de acuerdo o en desacuerdo?

"Comúnmente se distingue una "iglesia" de una "secta", por su énfasis en un ministerio preparado, por el interés en la educación cristiana y las actividades juveniles, por la aceptación del ritual, la himnología y los sacramentos como medios de gracia, por el sentido de responsabilidad del bienestar de la sociedad ajena a la iglesia, por el desarrollo de empresas misioneras y publicitarias seriamente regenteadas, y por el reconocimiento de otras denominaciones como miembros de la familia de la fe. De acuerdo a este denominador común, la Iglesia del Nazareno nunca ha sido una secta".

"Ahora bien, si por sectarismo entendemos la preocupación con la vida interna de la denominación, hemos de concluir que las agencias educacionales, misioneras y de publicaciones, cultivaban esa actitud. Dígalo si no el coro de recomendaciones que estos intereses inspiraron en sólo la Asamblea General en 1915. La Junta de Publicaciones insistió en 'un espíritu más intenso de lealtad denominacional', y los delegados respondieron diciendo: 'Consideramos sospechoso a cualquier predicador que, siendo miembro de nuestra iglesia, propague publicaciones que menguan la eficacia de las nuestras'. El comité que examinó los problemas de educación cristiana, insistió en que todas las iglesias 'usen nuestra propia literatura de escuela dominical'. El comité del himnario se quejó de que algunas congregaciones nazarenas 'usan himnarios de otras denominaciones'. Y el comité de educación secundó la advertencia de Bresee, de que la iglesia 'pronto se vería despojada de su herencia', si ponía en manos ajenas la educación de su juventud. El fundador declaró ante el cuerpo estudiantil del Colegio de Pasadena, que los principios no sectarios del plantel no impedían el cultivo de 'un denominacionalismo firme, puro y saludable'. Y agregó:

"No congeniamos con el disparate... de que toda la gente debe pertenecer a una sola denominación. Creemos que eso no es ni deseable ni está en la providencia divina. Somos intensa, sincera y piadosamente denominacionales. Si alguien se inclina a censurar su propia denominación, este es muy mal lugar para hacerlo".³⁶

¿De qué formas diría usted que la Iglesia del Nazareno exhibe hoy una o más características de una "secta", en particular dentro de su contexto? Consulte la tabla del Recurso 13-6. Marque en el margen las áreas que según usted describen mejor a la iglesia.

Para que un cuerpo religioso sea más "iglesia" quizá implique que se acomoda más al mundo o por lo menos cierta desviación de la visión original de sus fundadores. ¿Hasta qué grado o de qué formas se puede observar este fenómeno en la Iglesia del Nazareno?

The Eighteenth-Century Heritage: Wesley Hymns

Methodists from the time of Wesley learned their theology from their hymns. The hymns were filled with scriptures woven together. As in other dissenting groups in England, hymns served as the center of Methodist worship. Henry Bett writes, “It was undoubtedly these great hymns that were largely accountable for the diffusion of Arminian doctrine throughout evangelical Christendom. In this respect they mark a theological epoch. For the work of the Wesleys was the death of Calvinism, or at least its baser nature”.³⁷ The hymns referred to the grace of God for all. Grace “draws” to Christ. He was the Savior of all humankind, not just the elect. Christ died for all. There was a wideness in the mercy of God. He was not willing that any should perish. His grace was sufficient for all, extensively and intensively reaching the uttermost recesses of sin. These were the grand themes of Wesleyan theology and of Charles Wesley’s hymns.³⁸

John edited Charles’s hymns before publishing them. For instance, for a time in the 1750s and 1760s, Charles was more reluctant than John to think it possible that perfection was possible in this life. He published his own *Short Hymns* without John’s approval. But Charles’s later poems represented the more optimistic grace of John. In 1780 they published their *Collection of Hymns for the Use of the People Called Methodists*. It provided, in John Wesley’s estimation, a “distinct and full an account of Scriptural Christianity”.³⁹

The first hymn in the 1780 hymnbook was “O for a Thousand Tongues”, with nine stanzas. Charles wrote this on May 21, 1739, “for the anniversary day of one’s conversion”. It opened the first section of the hymnbook, which was on “exhorting, and beseeching to return to God”. The first stanza spoke of the “triumphs of His grace”. Grace’s triumph must be spread “thro’ all the earth abroad”. These phrases show how Wesley conceived of the extensiveness of grace, and of the responsibility of human beings to proclaim it. The name of Jesus, the song goes on, brings “life, and health, and peace”. To the Wesleys, grace was therapeutic, healing here and now. The last stanza chimed, “He breaks the power of cancelled sin”. That is, the guilt for Adamic or original sin was cancelled as a universal benefit of the atonement, and extended to all. But the being and power of that sin remained until it is broken. His blood can not only cleanse from the *guilt* of sin but cleanse *us*, and not only the most righteous but the “foulest” of us. And here was the personal testimony, that of claiming this cleansing grace here and now: “His blood availed for me”.⁴⁰

“And Can It Be?” was in the section “for believers rejoicing”. Written in 1739, like “O for a Thousand Tongues” it celebrated conversion. The opening question was decisive for Wesley’s theology. It made salvation personal: “Died He for me, who caused His pain, for me, who Him to death pursued?” The lines transport us to Jesus’ death. How could we have been there to cause Him pain and to pursue His death? By our sins we crucified Him

over and over again, in a sense. Our sin was so great. But His love and grace was greater: “Amazing love! How can it be that Thou, my God [an affirmation of the divinity of Christ] shouldst die for me?” The very ones who sinned against Him were able to partake of the benefits of His death. The words reflected an understanding of universal grace; and it represented a quest for assurance. As Frank Baker points out, Wesley’s hymns, and this one in particular, start out with personal experience and move to Scripture and doctrinal substance.⁴¹ The second stanza’s phrase “emptied himself of all but love” alluded to the “kenosis” passage of Philippians 2:7 that rested more on the Greek than on the KJV translation, which read “made himself of no reputation”. It also indicated the freedom under which Jesus laid down His life, that He was motivated only by love for us: “So free, so infinite His grace!” That grace “found out me”. That is, it was not my going to that grace, but its coming to me, its luring me, that made it possible for me to find salvation. Not me, not my works, not my effort. It was all of grace. As a result, my sins, which bound me as if I were enchained in a prison, fell off, and my heart was freed. Thus: “No condemnation now I dread; Jesus and all in Him, is mine! Alive in Him, my living Head, and clothed in righteousness divine, bold I approach the eternal throne and claim the crown, through Christ, my own”. That was the fruit of divine love, being able to come boldly before God.⁴²

The next hymn in Wesley’s *Collection* was “Arise, My Soul, Arise”, written in 1742. It was first entitled “Behold the Man!” Christ, who seemed to be defeated by death, became instead the Victor. His sacrifice is one of moral and spiritual obedience and His sacrificial death is propitiation for sin, wiping away the offense. The Atonement brings reconciliation. It is impossible to leave out any of the verses. They build upon each other.⁴³

Our souls, the hymn asserts, can “arise”, not grovel, and approach God without fear, through the work of Christ on our behalf. He appears as the “bleeding sacrifice”. That is, He is a kind of “continuing eucharistic sacrifice”.⁴⁴ He stands continually, “ever”, before the throne on my behalf. He intercedes for me through His atoning death. His blood atoned for “all”, not just a few, for “all our race”. The atoning work pleads forgiveness for us. We are “ransomed” sinners. The Father forgives us through Christ, and the Spirit answers or responds to the blood by coming to and informing our spirits that we are born of God. We are given assurance that we are reconciled, we are pardoned. So it is with the confidence of a child that we approach God. Not with the fear of a slave or servant, but with the love of a son or daughter. We cry with the tenderheartedness of a child, “Abba, Father”.⁴⁵

Another commonly sung Wesley hymn was “A Charge to Keep”. This was written in 1762 and was placed in the “for believers watching” section. This was based on Matthew Henry’s *Commentary* on Leviticus 8:35. In this scripture, having to do with the ordination of Aaron and his sons for priesthood, Moses commands Aaron and his sons to stay at the door of the tabernacle day and night “and keep the charge of the Lord, that ye die not” (KJV). Our charge, the hymn says, is to reach out to others, to “never-dying souls” with the gospel message. Our charge is not only to God but also to the “present age”, to do God’s will here and now, that His kingdom may come on earth. We know we

will be giving to Him a “strict account” of how we have lived our lives. He demands responsible living. Our ministry or calling in this world is to “watch”, not in idleness but with care, and to pray. We rely on Him, not our own strength, if we accomplish anything. It does matter very much how we live our lives. If we betray our trust, the work Christ has for us in this world, if we are disobedient to His will, we will forever die. It is not a matter of predestination or election; it is a matter of obedience that assures our place in heaven. The hymn exemplifies the dual thrust of obligations to both God and humanity.⁴⁶

The section on perfection was the longest in the Wesley’s *Collection*. It included 75 hymns “for believers groaning for full redemption”. The title reflected the fact that many of the hymns were in the form of prayers and longings for the experience. Words such as “all”, “every”, “ever”, “no more”, “perfect”, “spotless”, and “sanctify” not only were frequently used but were stressed emphatically. The words indicated the full deliverance from sin they sought, a “now” deliverance through God by faith. The power of God worked in cooperation with faith to destroy sin. Through God’s action holiness or perfect love is “shed abroad” or “stamped” in believers’ hearts. “Rejoice in hope, rejoice with me; we shall from *all* our sins be free”.⁴⁷

One hymn in this section was “O for a Heart to Praise My God”, written in 1742. The plea is for a “heart from sin set free”. It is to say a prayer seeking perfection in love. The prayer is for a heart that “always feels the blood”. Our hearts are to be in a continued state of submission, resignation, meekness, contrition. Out of our contrition flows belief, truth, cleanness. It is for a heart that is filled with the presence of Christ speaking, reigning, and dwelling. This continual presence means our thoughts are purged, are filled with divine love, and are made “perfect, and right, and pure, and good”. The prayer is for Christlikeness, a heart that is a “copy” of Christ’s. Christlikeness and the love that flows through our Christlike nature is the essence of holiness. The last verse says, “Thy nature, gracious Lord, impart; come quickly from above; write Thy new name upon my heart, Thy new, best name of Love”, which reinforces the holiness thrust of the song.⁴⁸

Likewise in this section was “Love Divine, All Loves Excelling”, written in 1747. The hymn is a prayer for the divine gift of holiness, which to Wesley, is perfect love. This love does not stay celestial, it “comes down”, and comes to us as individuals, into our “humble dwellings”. The love that comes down is healing love. It enters “trembling hearts” and “troubled breasts” with compassion and pure, unbounded love. The prayer for holiness is one for “rest” from the troubles that are in our hearts, a “second” rest. “Let us find that second rest” is a prayer for completion. The original words of the second stanza were more emphatic than we have it now, reading “Take away our power of sinning”, rather than “our bent to sinning”. The words speak of being saved from sin itself. Immortality was lost by Adam, and new immortality, the freedom not to sin, is won by Christ. As John Lawson writes, “Whereas St. Augustine is talking about the condition of the perfection of saints in glory . . . Charles Wesley is praying that it may happen on earth”.⁴⁹ Our hearts are to be set at liberty from sin here. The prayer is for a continued presence of God within: “Nevermore Thy temples leave”. The goal is to serve on earth as those who are in heaven already do, always blessing, praying, praising. “Finish then Thy new creation; pure and spotless let us be”, is a plea for here and now, not heaven. We

want to see here and now “Thy great salvation”.⁵⁰

Lección 14: La vida de la iglesia occidental y la ortodoxia oriental

Tareas para esta lección

Monografía de 3 páginas
Lecturas y preguntas/ideas
Diario de reflexión personal

Objetivos de aprendizaje

Al término de esta lección, los participantes podrán:

- Relatar la historia de los principios del movimiento de la Escuela Dominical
- Ubicar los estilos de adoración actuales en un contexto histórico.
- Entender el desarrollo de la himnología en la iglesia.
- Seguir la pista de la historia de la Iglesia Ortodoxa Oriental en Rusia y en otros varios países.

Tareas

Lea las liturgias de la comunión de otras denominaciones y compare y contrástelas con la de su propia iglesia. ¿Qué es lo que nuestro *Manual* denominacional recomienda en relación a la observancia de la Cena del Señor? ¿Es esto suficiente por qué o por qué no? ¿Sugieren tus observaciones que los Nazarenos deberían observar la Cena del Señor con más regularidad? En su opinión, ¿Qué es lo que la mayoría de Nazarenos creen teológicamente acerca de la Cena del Señor? ¿Armonizan las perspectivas que usted escucha de otros nazarenos con nuestra herencia Wesleyana? Escriba una monografía de 5 páginas.

En preparación para la próxima lección lea tópicos que incluyan:

- El evangelicalismo y el surgimiento del fundamentalismo
- El Catolicismo Romano en los siglos diecinueve y veinte

Lea el recurso 14-7. Se sugiere la lectura de los capítulos 42 y 43 de Shelley. Prepare 3-4 preguntas /ideas que surgieron durante su lectura.

Escriba en su libro de Diario de reflexión personal. Lea pasajes de la Escritura sobre la adoración y la alabanza a Dios. Reflexione sobre una experiencia reciente de adoración donde usted fue completamente entregado a la adoración y la alabanza. Lea las siguientes selecciones y reflexione sobre ellas.

Traiga su libro de Diario de reflexión personal a la próxima clase y venga preparado para compartir una selección.

El sermón de Resurrección de Juan Crisóstomo

¿Hay alguien que ame a Dios devotamente? ¡Que se goce de este hermoso y brillante festival! ¿Hay alguien que sea siervo devoto? ¡Que se goce y entre en el gozo de su Señor!

¿Hay alguien cansado de ayunar? ¡Que reciba su paga ahora mismo! Si alguien ha laborado desde la primera hora, que reciba su debida recompensa; oh si alguien ha laborado desde la tercera, ¡que con gratitud participe en la fiesta! Y el que ha laborado desde la sexta, que no dude; porque tampoco perderá nada. Y si alguien llegó hasta la hora novena, que no vacile; también que participe. Y el que llegó hasta la hora undécima, que no tema por haber llegado tarde.

Porque el Señor de gracia recibe igual al primero que al último. Da descanso al que llega en la hora undécima tanto como el de la primera. A uno da, a otros concede. Acepta la labor al recibir al dador. La obra que honra y la intención por la que felicita.

¡Entremos todos en el gozo del Señor! Primeros y últimos reciban su recompensa; ricos y pobres, ¡regocíjense por igual! ¡Sobrios y lentos para actuar, celebren el día!

Los que han guardado el ayuno y los que no, ¡regocíjense porque la mesa está ricamente preparada! Disfrútenla, el becerro estaba gordo. Que nadie se vaya con hambre. Participen todos del cáliz de fe. ¡Disfruten todas las riquezas de su bondad!

Que nadie se queje de su pobreza, porque el reino universal se ha revelado. Que nadie se lamente por haber caído una y otra vez; porque ha resucitado el perdón de la tumba. Que nadie le tema a la muerte, porque la muerte de nuestro Salvador nos ha liberado. La ha destruido soportándola.

Destruyó el Hades cuando descendió allí. Lo puso a temblar aunque había probado un poco de su sangre y su carne. Isaías lo predijo cuando expresó: "El seol abajo se espantó de ti; despertó a los muertos para que en tu venida salieran a recibirte" (Isaías 14:9).

El infierno se espantó porque fue vencido. Porque fue burlado. Porque ha sido destruido, aniquilado, ha sido hecho cautivo. El infierno recibió un cuerpo, pero descubrió a Dios. Tomó la tierra, y encontró el cielo. Tomó lo que vio, y fue vencido por lo que no vio. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh infierno, ¿dónde está tu victoria?

¡Cristo ha resucitado, y tú, oh muerte, has sido aniquilada!
¡Cristo ha resucitado, y los malos han sido echados fuera!
¡Cristo ha resucitado, y los ángeles se regocijan!
¡Cristo ha resucitado, y la vida ha sido hecha libre!
Cristo ha resucitado, y la tumba está vacía, porque Cristo se levantó de los muertos, y es ahora las primicias de los que duermen.
¡A Él sea la gloria y el poder desde ahora y para siempre, amén!

Oraciones matutinas

Me has levantado de la cama y de mi sueño, oh Señor; has iluminado mi mente y corazón, y abierto mis labios, para alabarte, oh Santísima Trinidad; Santo, santo, santo eres, oh Dios. Por el amor de la Madre de Dios, ten misericordia de nosotros.

Oh Cristo, la Luz verdadera, que iluminas y santificas a cada ser humano que viene a este mundo: Que la luz de tu rostro nos ilumine, que en ella encontremos una luz inefable. Guía nuestros pasos para obrar según tus mandamientos, por la intercesión de tu más pura Madre, y de todos los santos, amén.

Para ti, oh Maestro que amas a la humanidad, me apresuro a levantarme; por tu misericordia prosigo a hacer tus obras y oro: ayúdame en todo tiempo, y en todas las cosas; líbrame de todo mal de este mundo y de proseguir lo malo; sálvame y llévame a tu reino eterno. Porque eres mi Creador, proveedor y dador de todo bien; por eso mi fe está sólo en ti, y a ti te doy la gloria, ahora y siempre, por todos los siglos, amén.

We bless Thee, O God in the highest and Lord of mercies, Who ever workest great and mysterious deeds for us, glorious, wonderful and countless, Who providest us with sleep as a rest from our infirmities, and as a repose for our bodies tired by labor. We thank Thee that Thou hast not destroyed us in our transgressions, but in Thy love toward mankind, Thou hast raised us up that we might glorify Thy Majesty. We entreat Thine infinite goodness, enlighten the eyes of our understanding and raise up our minds from the heavy sleep of indolence; open our mouths and fill them with Thy praise, that we may unceasingly sing and confess Thee, Who art God glorified in all and by all, the eternal Father, the Only-Begotten Son, and the All-Holy and Good and Life-Giving Spirit, now and ever, and unto ages of ages. Amen.

Grant unto me, my Lord, that with peace in mind I may face all that this new day is to bring. Grant unto me grace to surrender myself completely to Thy holy will. Instruct and prepare me in all things for every hour of this day. Whatsoever tidings I may receive during the day, do Thou teach me to accept them calmly, in the firm conviction that all eventualities fulfill Thy holy will. Govern Thou my thoughts and feelings in all I do and say. When things unforeseen occur, let me not forget that all cometh down from Thee. Teach me to behave sincerely and reasonably toward every member of my family and all other human beings, that I may not cause confusion and sorrow to anyone. Bestow upon me, my Lord, strength to endure the fatigue of the day and to bear my share in all its passing events. Guide Thou my will and teach me to pray, to believe, to hope, to suffer, to forgive, and to love. Amen.

Evening Prayers

And now as we lay down to sleep, O Master, grant us repose both of body and of soul, and keep us from the dark passions of the night. Subdue Thou the assaults of passions. Quench the fiery darts of the Wicked One which are thrown insidiously at us; calm the commotions of our flesh and put away all

thoughts about worldly and material things as we go to sleep. Grant us, O God, a watchful mind, chaste thoughts, a sober heart, and a gentle sleep, free from all the fantasies of Satan. And raise us up again at the hour of prayer, established in Thy commandments and holding steadfast within ourselves the remembrance of Thy judgments. Give us the words of Thy glorification all night long, that we may praise, bless, and glorify Thy most honorable and magnificent name, O Father, Son and Holy Spirit, now and ever, and unto ages of ages. Amen.

O eternal God! Ruler of all creation! Who hast vouchsafed that I should live even down to the present hour, forgive the sins I have committed this day by deed, word or thought. Cleanse, O Lord, my humble soul of all corporal and spiritual stain. And grant, O Lord, that I may during this night have a peaceful sleep, so that on rising from my humble bed, I should continue to praise Thy holy Name throughout all the days of my life, and that I be victorious over all the physical and spiritual enemies battling against me. Deliver me, O Lord, from all vain thoughts that defile me, and from evil desires. For Thine is the Kingdom, and the Power, and the Glory of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and unto ages of ages. Amen.

O Lord our God, however I have sinned this day in word, deed or thought, forgive me, for Thou art gracious and lovest mankind. Grant me peaceful and undisturbed sleep. Send me Thy guardian angel to shield me and protect me from every evil; for Thou art the Guardian of our souls and bodies, and unto Thee we ascribe glory, to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and ever, and unto ages of ages. Amen.

Into Thy hands, O Lord, Jesus Christ, my God, I commend my spirit. Bless me, save me and grant unto me everlasting life. Amen.

Adoración

La adoración en la tradición wesleyana de santidad fue influenciada por dos tradiciones distintas: a tradición anglicana y la de las campañas de avivamiento.

Anglicana

- La Iglesia Anglicana desarrolló *El Libro de oración común*.
- Wesley resumió el ritual del *Libro de oración común* para el uso de las iglesias metodista en Norteamérica, y se los envió en el año 1784.
- El púlpito estaba en el centro.
- La *Disciplina* Metodista Americana incluyó rituales para el bautismo de los infantes y adultos, una versión corta de la Cena del Señor que Wesley había preparado, bodas, funerales y ordenación

El movimiento de avivamiento influyó fuertemente en la adoración metodista americana del siglo diecinueve.

- Cada año incluía campamentos
- Prolongados servicios de avivamiento una o dos veces por año con evangelistas profesionales.
- Orden típico de adoración:
  - Oración de Invocación
  - Himno
  - El Credo de los Apóstoles
  - Oración Pastoral
  - El Padre Nuestro
  - Coro
  - Lección del Antiguo Testamento
  - Gloria Patri
  - Lección del Nuevo Testamento
  - Noticias -anuncios
  - Ofrenda
  - Himno
  - Sermón
  - Invitación-llamado al altar
  - Oración
  - Himno

Música

El movimiento de campamentos del siglo 19 en los Estados Unidos dio origen a una nueva clase de himnos.

- Produjo su propio grupo no oficial de “cantantes y compositores”
- El Ejército de Salvación preparó cantos con tonos seculares y aun vulgares.

Los himnos prominentes que se escucharon durante el siglo 19 fueron:

- Vida como un peregrinar
- Jesús como el centro
- La iglesia reunida
- Las verdades personales de la fe

Muchos de los himnos populares de hoy entre los protestantes americanos, fueron adoptados e interpretados en sentidos wesleyanos por la comunidad de santidad.

El lenguaje de santidad en los himnos

- Verbos muy parecidos a los usados por los Wesley, “limpiar”, “consumir”, “llenar”, “perfeccionar”, “restaurar”, “santificar”, “lavar”.
- Los modificadores igualmente indicadores del movimiento: “todo”, “cada”, “completo”, “no más”, “perfecto”, “sin mancha”.
- Los sustantivos fueron “sangre”, “fuego”, “fuente”, “gloria”, “amor”, “paz”, “poder”, “descanso”, “pecado”, “salvación”, “victoria”, y “olas”.

Grupos pequeños

Usando un himnario actual, compare y contraste la teología, estilo y estructura de los himnos escritos.

- Por los Wesley
- Por escritores populares del siglo 19 e inicios del siglo 20, incluyendo a Fanny Crosby and Lelia Morris
- Por el escritor denominacional Haldor Lillenas
Himnos escritos en los últimos 20 años

¿Qué tan importante es que utilicemos la música y otras formas de adoración que reflejen nuestra herencia wesleyana de santidad?

Educación cristiana

En 1780 Robert Raikes (1735-1811), un publicador de periódico y reformador, principio escuelas dominicales en los suburbios de Londres.

En 1785 William Fox unió sus esfuerzos y aún contrató maestros de escuela dominical para ayudar a enseñar a los niños conocimientos seculares al igual que la Biblia.

En 1785, William Elliot principió la primera escuela dominical en los Estados Unidos.

Para el año 1828 dos terceras partes de los niños que asistían a las escuelas dominicales asistían ya a las escuelas públicas, de manera que las escuelas dominicales cambiaron su enfoque.

A fines de los años 1820, principiaron los grupos de estudios para adultos.

En 1872 la Unión Americana de Escuela Dominical inició planes de lecciones uniformes.

En los Estados Unidos, entre los años 1919 y 1955 la matrícula de escuelas dominicales creció 80 por ciento —mientras que la población se incrementó en un 50 por ciento.

La iglesia bajo el Islam

Durante los siglos 15 y 16, los turcos trataron a los cristianos con generosidad y tolerancia.

Siendo que el Islam era una teocracia, la ortodoxia necesitó ser organizada como un imperio dentro del imperio, *imperium in imperio*.

La reforma y la contra-reforma hicieron un impacto en la ortodoxia oriental.

Los contactos con los protestantes provocaron discusiones teológicas.

- Libre albedrío y gracia
- Doctrina de la iglesia
- El número y la naturaleza de los sacramentos
- La veneración de imágenes

Más que cualquier otra cosa, la liturgia ortodoxa misma unió a la iglesia y la mantuvo viva.

Moscú y San Petersburgo

La ortodoxia oriental floreció en Rusia. Moscú se consideraba a sí misma la “Tercera Roma” y la campeona de la ortodoxia.

Divisiones dentro del monasticismo ruso:

- “Poseedores”, dirigidos por Joseph de Volokatamsk, defendió la posesión de propiedades monásticas.
- “No-poseedores”, dirigidos por Nilus of Sora, que los monasterios no debían ser propietarios de tierras.

Otras divisiones:

- Antiguos creyentes —llamados *raskolniki* o desertores— deseaban mantener las costumbres rusas.
- Los reformadores, dirigidos por el Patriarca Nikon, deseaban volver a las costumbres griegas.

Durante el período sinodal (1700-1917), Pedro el Grande restauró gran poder para el *zar*. Él Aceptó las influencias occidentales.

En los años 1820, *el zar* Nicholas limitó la expansión del catolicismo romano y fortaleció los lazos de unión entre la iglesia ortodoxa y el estado.

El avivamiento de la iglesia durante el siglo 19 la liberó de la imitación del occidente. El avivamiento fue influenciado por los monjes de Monte Athos.

La atención por las misiones creció lentamente.

La Iglesia Ortodoxa Rusa siguió a los peregrinos a Norteamérica y los Balcanes.

El Catolicismo Romano en los Siglos 19 y 20

Varias sociedades y órdenes católicas romanas celosas surgieron en el siglo 19. La Sociedad para la Propagación de la Fe principió en *Lyon* en el año 1822. La sociedad promovió la oración y el apoyo económico para las misiones y subsidió la obra de las órdenes. La Sociedad de Misioneros de Nuestra Señora de África —llamada “Padres Blancos” por las togas que ellos usaban— principió en 1868. Otras órdenes de origen francés incluía a los *salesianos* de Don Bosco y a la Sociedad de San Vicente de Padua, las cuales ayudaban a los menos privilegiados, enfermos o pobres. La Sociedad de la Divina Palabra principió en Alemania en el año 1875 con el intento de enviar a los católicos romanos alemanes a evangelizar a los inconversos. Mientras que los franciscanos decayeron de 22,000 miembros en el año 1850 a 14,000 en el año 1885, los jesuitas retomaron un lugar de gran significado en la iglesia, levantándose de 4,652 en 1852 a 12,070 en 1886, y 16,884 en 1914.⁵¹

El catolicismo romano oficialmente abrazó y afirmó algunas de las creencias religiosas de los fieles, especialmente en relación a María. Crecientemente, la Virgen María despertó piedad personal. En el año 1815 William de Chaminade inició la Orden Marianista y en el año 1816 tanto la Sociedad de María como los Oblatos de la Virgen Inmaculada fueron establecidos. Los Oblatos recibieron la aprobación papal en 1826 y enviaron misioneros.

En 1854 El Papa Pío IX publicó una declaración afirmando la inmaculada concepción de María. Aunque la idea de que María misma había tenido un nacimiento milagroso databa desde Justino Mártir e Irineo en la historia de la iglesia, otros teólogos de la iglesia, incluyendo a Tomás de Aquino, se había opuesto a ello y hasta este tiempo la iglesia nunca lo había hecho un dogma. La idea de que María fue inmaculadamente concebida la preservaba sin pecado, lo que, le permitía no traspasar el pecado a su hijo Jesús. Se podía decir de ella ser la “nueva Eva” y de Jesús el “nuevo Adán”. La doctrina era una mala lectura del *theotokos*, la afirmación de que María era la “madre de Dios”. En 1858 se suponía que María se apareció a una jovencita en Lourdes, Francia. El sitio atrajo a miles de la Congregación del Inmaculado Corazón de María. Acompañando a este surgimiento en el culto a María estuvo el número de mujeres que entraron a las órdenes religiosas.

Otras devociones fueron hechas al Sagrado Corazón de Jesús. En 1854 el papa promovió letanías al Sagrado Corazón. Los jesuitas promovieron la devoción al Sagrado Corazón, misma que fue especialmente popular en Francia y Bélgica. Leo XIII aprobó una teología del Sagrado Corazón en el año 1899.

En el año 1864 el Papa Pío IX publicó un “Sílabo de Errores” atacando al modernismo. El papa atacó las ideas de que la razón sola podía arribar a la verdad, y que podía ser posible agrandar a Dios dentro de las Iglesias protestantes. El papa también habló en contra de las sociedades bíblicas y sostenía la prioridad de la iglesia sobre el estado en materia de educación y matrimonio.

En el año 1870 el Papa Pío IX sostuvo el primer concilio general celebrado desde el Concilio de Trento en el siglo 16. Celebrado en el Vaticano, asistieron 700 obispos. La mayoría, llamados “ultra-montañeses”—que quiere decir, más allá de las montañas— apoyaron crecientemente la autoridad papal. Estos obispos criticaron el modernismo, materialismo y mundanalidad. Repudiaron el “tradicionalismo”, el concepto de que todo conocimiento había sido menospreciado dentro de la iglesia, en favor del tomismo, que separaba la fe de la razón.

Al mismo tiempo, el Vaticano I, como se le llamó posteriormente a la convocación, debatió sobre el asunto de la infalibilidad papal. El fin del control del estado sobre la iglesia había incrementado la dependencia de la iglesia sobre el papa. Lo que confirmó el Concilio Vaticano fue que cuando el papa hablaba en cumplimiento de sus funciones oficiales como pastor y doctor de toda la iglesia —esto quería decir *ex cathedra*— sus palabras eran “poseídas de esa infalibilidad con la cual el divino Redentor deseaba que su iglesia le otorgara” Sus declaraciones, derivadas y publicadas sin el consentimiento de la iglesia, eran “irreformables”. El era la cabeza administrativa y el guardián de la fe Cristiana. Esta afirmación de la infalibilidad papal levantó tensión en las iglesias católicas romanas en Francia, Alemania y Austria. También agravó el nivel de separación entre la iglesia católica romana y otras iglesias cristianas.⁵²

León XIII (1810-1903), que fue papa del año 1878 al 1903, continuó con el renovado interés de la iglesia en Tomás de Aquino. El Avivamiento Tomista acompañó a la expansión de la educación católica romana durante ese mismo tiempo. En 1891, mientras condenaba el socialismo, Leo publicó una declaración en fuerte apoyo a los obreros. He promovió el involucramiento político de la iglesia. Sin embargo, muchos reformadores sociales en Europa veían a la iglesia como un enemigo.

Al mismo tiempo, Leo defendió los derechos del papado y promovió la devoción a María, al Rosario y al Sagrado Corazón. En 1881 se condujo en Francia un Congreso Eucarístico. Otros congresos parecidos le siguieron a éste y renovaron la liturgia de la iglesia católica romana. La iglesia re-descubrió los cantos gregorianos. En 1905 el Papa Pío X invite a los católicos a participar en la comunión diariamente.⁵³

Mayormente por razón de la inmigración, la Iglesia Católica romana en América creció grandemente en el siglo 19 y los inicios del siglo 20. Las sociedades misioneras europeas al igual que los seminarios americanos intentaban suplir las necesidades pastorales de los católicos americanos. En el año 1859 el papa estableció en Colegio Americano en Roma para entrenar misioneros para servir en América. La iglesia en América permaneció bajo la congregación papal para la propagación de la fe hasta 1908. Por décadas el líder titular de la iglesia fue James Gibbons (1834-1921), el arzobispo de Baltimore, quien llegó a ser cardenal en el año 1886. Aparte de esto, los irlandeses y alemanes, estando entre el primero de los grupos de inmigrantes, dominaron la jerarquía de la iglesia en América. En 1910, el 60 por ciento de la población nacida fuera de los Estados Unidos era católico. Para el año 1914 el catolicismo romano era la denominación más grande en los Estados Unidos.

Parroquias étnicas mantenían a quienes eran nuevos en los Estados Unidos en un vínculo confortable, pero los católicos romanos también adoptaron los métodos americanos de mantener a los miembros y convertirlos. A diferencia de las prácticas de los católicos romanos en muchos otros países, en los Estados Unidos hubo pocas procesiones públicas para sepultar. Los Caballeros de Colón, establecidos en el año 1882, fue un club fraternal que proveía un plan de seguro de vida y estaban a favor de la filantropía.

Los católicos romanos en los Estados Unidos sufrieron por los prejuicios de los protestantes. Parecía a los católicos romanos que los protestantes dominaban el sistema de escuelas públicas, de manera que los católicos romanos levantaron un vasto sistema de escuelas parroquiales por todo el país. Los sacerdotes presionaban a los padres católicos romanos a enviar a sus hijos solamente a escuelas católicas romanas. La Universidad Católica de América, misma que abrió en el año 1889, tenía como objetivo ser la primera institución católica romana en el país.

María principió a asumir el papel de corredentora en el pensamiento católico romano. Las peregrinaciones a los sitios asociados con sus apariciones fueron muy frecuentes. Que María fuera la primera de los bendecidos, la hizo ser la más eficaz de los santos a quienes los católicos romanos oraban. Ella vino a ser la madre espiritual del ser humano. Ella era completamente femenina: compasiva, tierna, vulnerable, sufriente, maternal, comprensiva. Ella era más apta para congojarse, que para castigar.⁵⁴

Otro paso hacia la adoración de María fue tomado en el año 1950 cuando el Papa Pío XII proclamó el dogma de la asunción de la Bendita Virgen María. Este concepto de que María había sido milagrosamente llevada al cielo cuando ella murió en anticipación del juicio universal había circulado tanto tiempo atrás como el siglo quinto, pero no fue hecho una enseñanza oficial católica romana sino hasta este punto. La asunción la conectaba con las varias apariciones de su presencia. Los católicos romanos relacionaron esto al supuesto acceso especial que ella tenía ante su Hijo, y a las súplicas e intercesión que ella podía hacerle en nombre de los fieles.

De otro modo, sin embargo, la Iglesia Católica Romana permaneció sin ser tocada con sus laicos. El Papa Juan XXIII (1881-1963) convocó a otro concilio ecuménico, llamado el Vaticano II. Juan, quien había servido como vicario apostólico en Bulgaria y como delegado apostólico en Turquía y Grecia a inicios del siglo, había llegado a ser cardenal y patriarca de Venecia en el año 1953. Parecía ser que, cuando él fue electo papa a la edad de 77 años en 1958, que él simplemente sería un cuidador. Pero él vino a ser proactivo. El Papa Juan incrementó el número de representantes internacionales en el Colegio de Cardenales y en el año 1960 estableció el Secretariado para la Promoción de la Unidad Cristiana. Envío observadores al Concilio Mundial de Iglesias, y, a la vez, permitió observadores en las reuniones del Vaticano II, el cual principió en 1962 y continuó después de la muerte de Juan hasta el año 1965. Su sucesor, Paulo VI (1897-1978), continuó la obra del concilio. Después de servir brevemente en Varsovia, Paulo había sido un miembro del gabinete papal o secretariado por 30 años. El fue hecho cardenal por el Papa Juan XXIII y había estado active en las sesiones del Vaticano II.

El Vaticano II exhale nueva vida a la Iglesia Católica Romana. Alcanzando a las iglesias ortodoxas orientales al igual que protestantes y aún religiones no-cristianas, promovió las discusiones y diálogos ecuménicos. En un movimiento histórico, en el año 1964 Paulo se reunió con el Patriarca Atenágoras de la Iglesia Ortodoxa Oriental. Paulo estableció un Secretariado para las Religiones No Cristianas en el año 1964. Mientras que el Vaticano II exhortó a una mayor participación de los laicos en la iglesia, continuó la veneración de María por parte de la iglesia. En 1964 el Papa Paulo la proclamó “la Madre de la Iglesia”. En el año 1965 El Papa Paulo publicó *Humanae Vitae*, el cual claramente definía la posición de la iglesia en contra del aborto y toda forma de control natal.

Como uno de los resultados del Vaticano II, la vida diaria y la adoración semanal cambió entre los católicos romanos alrededor del mundo. Ahora los sacerdotes repetían la misa en idiomas vernáculos en lugar del latín. El pueblo cantaba himnos. Permanecían en pie en lugar de arrodillarse cuando tomaban la comunión. En algunos países, los sacerdotes derribaron las estatuas y e imágenes de la iglesia. No todas las misas eran iguales. La Iglesia celebraba la diversidad étnica. Los católicos romanos tenían reuniones de oración. Los católicos romanos que hablaban español organizaron lo que ellos llamaban *cursillos*, fines de semana de oración intensiva. Las parroquias lanzaban períodos de renovación espiritual. Los sacerdotes ahora exhortaban a los católicos romanos a estudiar la Biblia. Los laicos ya no más estaban aterrorizados al entrar a las iglesias protestantes. Ya no necesitaban de abstenerse de comer carne en viernes. Se dio a los miembros el derecho de estar en desacuerdo con las posiciones de su iglesia. En la práctica, muchos hicieron así sobre el asunto del control de la natalidad. El porcentaje de católicos romanos que asistían a la iglesia declinó después del Vaticano II. Mientras que la participación de los laicos se incrementaba, muchos sacerdotes y miembros de órdenes religiosas abandonaban el ministerio. Más y más los niños católicos romanos asistían a las escuelas públicas.

De esta apertura entre algunos vinieron experiencias carismáticas que incluían la sanidad y el hablar en lenguas. En 1967 —cuando dos profesores organizaron un retiro espiritual— La Universidad Duquesne en Pittsburgh vino a ser el centro del movimiento de renovación carismático en la Iglesia Católica Romana. Para el año 1990 había quizá 10 millones de católicos romanos carismáticos en América.⁵⁵

La elección del Cardenal Karol Wojtyla de Polonia como papa en 1978 fue significativa por la ruptura de los patrones de siglos de elegir solamente italianos al papado. El tomó el nombre de Juan Pablo II. El papa viajó ampliamente y fue grandemente popular pero tomó posiciones conservadoras sobre asuntos teológicos y sociales. Como cardenal, el había sido instrumental en traer el poder de la iglesia para resistir en contra del gobierno comunista. Como papa el desanimaba a los sacerdotes de apoyar las causas izquierdistas.

Conclusión

Algunos asuntos claramente separaron a católicos romanos y protestantes. Estos incluían la veneración de María, quien asumía más y más el papel de una co-mediadora y corredentora con Cristo. Otro asunto que permaneció entre los católicos romanos fue el

celibato de ministros ordenados. Que la Iglesia Católica Romana solamente ordenaba hombres al ministerio la separó de muchos protestantes. Mientras los protestantes apreciaban el redescubrimiento de la Iglesia Católica Romana de la autoridad bíblica, no podían aceptar la idea de la supremacía del papa y su infalibilidad sobre el cristianismo. Muchos protestantes conservadores apreciaban la posición católica romana en contra del aborto y se unían con ellos en ese asunto. Al mismo tiempo, los protestantes consideraban la posición de la iglesia en contra de toda forma de control natal como injustificada.

Resource 14-2

Music

The 19th-century camp meeting movement in the United States gave rise to a new kind of hymn.

- Produced their own unofficial “songsters”
- Salvation Army hymns in particular set songs to secular, even vulgar, tunes

The prominent features of 19th-century hymns were

- life as a pilgrimage
- Jesus as central
- the gathered church
- personal assurances of faith

Many of the popular hymns current among American Protestants were adopted and interpreted in Wesleyan ways by holiness people.

Holiness language in hymns

- Verbs much like those used by the Wesleys, “cleanse”, “consume”, “fill”, “perfect”, “restore”, “sanctify”, “wash”.
- Modifiers were as equally indicative of the distinctives of the movement: “all”, “every”, “full”, “inbred”, “no more”, “perfect”, “spotless”.
- Nouns were “blood”, “fire”, “fountain”, “glory”, “love”, “peace”, “power”, “rest”, “sin”, “salvation”, “victory”, and “waves”.

Small Groups

Using a current hymnbook, compare and contrast the theology, style, and structure of hymns written

- by the Wesleys
- by popular 19th-century and early 20th-century writers, including Fanny Crosby and Lelia Morris
- by denominational hymnist Haldor Lillenas
- hymns written in the past 20 years

How important is it that we employ music and other worship forms that directly reflect our Wesleyan-holiness heritage?

Christian Education

In 1780 Robert Raikes (1735-1811), a newspaper publisher and reformer, began Sunday Schools in the slums of London.

In 1785 William Fox joined his efforts and even hired Sunday School teachers to help teach the children secular knowledge as well as the Bible.

In 1785, William Elliot began the first Sunday School in the United States.

By 1828 two-thirds of the children attending Sunday Schools also attended public schools, so the Sunday Schools shifted focus.

In the late 1820s, adult study groups began.

In 1872 the American Sunday School Union initiated uniform lesson plans.

In the United States, between 1919 and 1955, enrollment in Sunday Schools grew 80 percent, while the population increased 50 percent.

The Church under Islam

During the 15th and 16th centuries, the Turks treated Christians with generosity and tolerance.

Since the Turkish Empire was an Islamic theocracy, Orthodoxy needed to be organized as an empire within the empire, *imperium in imperio*.

The Reformation and Counter-Reformation made an impact on Eastern Orthodoxy.

Contacts with Protestants sparked theological discussions.

- Free will and grace
- Doctrine of the Church
- The number and nature of the sacraments
- The veneration of icons

More than anything else, the Orthodox liturgy itself united the church and kept it alive.

Moscow and St. Petersburg

Eastern Orthodoxy flourished in Russia. Moscow considered itself the “Third Rome” and the champion of orthodoxy.

Divisions within Russian monasticism

- “Possessors”, led by Joseph of Volokhatamsk, defended monastic landholding.
- “Nonpossessors”, led by Nilus of Sora, believed monasteries should not own land.

Other divisions

- Old believers—called *raskolniki* or dissenters—wanted to retain Russian customs
- The Reformers, led by Patriarch Nikon, wanted to return to Greek customs

During the Synodical period (1700-1917), Peter the Great restored great power to the Czar. He accepted Western influences.

In the 1820s, Czar Nicholas limited the spread of Roman Catholicism and strengthened ties between the Orthodox Church and state.

The 19th-century revival in the church freed it from imitation of the West. The revival was influenced by the monks of Mt. Athos.

Attention to missions grew slowly.

The Russian Orthodox Church followed settlers to North America and the Balkans.

Roman Catholicism in the 19th and 20th Centuries

Several zealous Roman Catholic societies and orders arose in the 19th century. The Society for the Propagation of the Faith began in Lyons in 1822. The society promoted praying for and giving to missions and subsidized the work of the orders. The Society of Missionaries of Our Lady of Africa—called “White Fathers” because of the robes they wore—began in 1868. Other orders of French origin included the Salesians of Don Bosco and the Society of Saint Vincent de Paul, both of which helped the underprivileged, sick, or poor. The Society of the Divine Word began in Germany in 1875 with the intent of sending German Roman Catholics to evangelize non-Christians. While the Franciscans declined from 22,000 members in 1850 to 14,000 in 1885, the Jesuits resumed a place of great significance in the church, rising from 4,652 in 1852 to 12,070 in 1886, to 16,884 in 1914.⁵⁶

Roman Catholicism officially embraced and affirmed some of the religious beliefs of the faithful, especially regarding Mary. Increasingly, the Virgin Mary aroused personal piety. In 1815 William de Chaminade initiated the Marianist Order, and in 1816 both the Society of Mary and the Oblates of the Immaculate Virgin were established. The Oblates received papal approval in 1826 and sent missionaries. In 1854 Pope Pius IX issued a statement affirming Mary’s immaculate conception. Though the idea that Mary herself had had a miraculous birth dated to Justin Martyr and Irenaeus early in the church’s history, other church theologians, including Thomas Aquinas, had opposed it and until this time the church had never made it dogma. The idea that Mary was immaculately conceived preserved her sinlessness, which in turn allowed her not to pass sin along to her son Jesus. She could be said to be the “new Eve” to Jesus’ “new Adam”. The doctrine was a misreading of the *theotokos* affirmation that Mary was the “mother of God”. In 1858 it was supposed that Mary appeared to a young girl in Lourdes, France. The site drew thousands to the Congregation of the Immaculate Heart of Mary. Accompanying this rise in the cult to Mary was a rise in the number of women entering religious orders.

Other devotions were made to the Sacred Heart of Jesus. In 1854 the pope promoted litanies to the Sacred Heart. Jesuits promoted devotion to the Sacred Heart, which was especially popular in France and Belgium. Leo XIII approved a theology of the Sacred Heart in 1899.

In 1864 Pope Pius IX issued a “Syllabus of Errors” attacking modernism. The pope attacked ideas that reason alone could arrive at truth, and that it might be possible to please God within Protestant churches. The pope also spoke against Bible societies and upheld the priority of the church over the state on matters such as education and marriage.

In 1870 Pope Pius IX held the first general council since the Council of Trent in the 16th century. Conducted in the Vatican, 700 bishops attended. The majority—called *ultramontanes*, “meaning beyond the mountains”—supported increasing papal authority.

These bishops criticized modernism, materialism, and worldliness. Yet they repudiated “traditionalism”, the view that all knowledge was handed down within the church, in favor of Thomism, which separated faith from reason.

At the same time, Vatican I, as the convocation was later called, debated the issue of papal infallibility. The end of state control over the church had increased the dependency of the church upon the pope. The Vatican Council affirmed that whenever the pope spoke in discharge of his official functions and duties as pastor and doctor of the whole church—which was to say *ex cathedra*—his words were “possessed of that infallibility with which the divine Redeemer willed that his church should be endowed”. His statements, derived and issued without the consent of the church, were “irreformable”. He was the administrative head and custodian of the Christian faith. This affirmation of papal infallibility aroused tension in the Roman Catholic churches in France, Germany, and Austria. It also widened the gulf that separated the Roman Catholic Church from other Christian churches.⁵⁷

Leo XIII (1810-1903), who was pope from 1878 to 1903, continued the church’s renewed interest in Thomas Aquinas. The Thomistic revival accompanied the expansion of Roman Catholic education during the same time. In 1891, while condemning socialism, Leo issued a statement in strong support of laborers. He encouraged the political involvement of the church. Nonetheless, many social reformers in Europe saw the church as an enemy.

At the same time, Leo defended rights of the papacy and encouraged devotion to Mary, to the rosary, and to the Sacred Heart. In 1881 a Eucharistic Congress was held in France. Other such congresses followed and renewed the Roman Catholic liturgy. The church rediscovered Gregorian chants. In 1905 Pope Pius X invited Catholics to participate in Communion on a daily basis.⁵⁸

Mostly because of immigration, the Roman Catholic Church in America grew greatly in the 19th and early 20th century. European missionary societies as well as American seminaries attempted to meet the pastoral needs of American Catholics. In 1859 the pope established the American College in Rome to train missionaries for service in America. The church in America remained under the papal Congregation for the Propagation of the Faith until 1908. For decades the titular leader of the church was James Gibbons (1834-1921), the archbishop of Baltimore, who became a cardinal in 1886. Otherwise, the Irish and the Germans, being among the first immigrant groups, dominated the church’s hierarchy in America. In 1910, 60 percent of America’s foreign-born population was Roman Catholic. By 1914 Roman Catholicism was the largest denomination in the United States.

Ethnic parishes held people new to America in a comfortable bond, but Roman Catholics also adopted American methods of keeping members and making converts. Unlike the practices of Roman Catholics in many other countries, in the United States there were few public processions to shrines and the like. The Knights of Columbus, established in 1882, was a fraternal club that provided a life insurance plan and engaged in philanthropy.

Roman Catholics in the United States suffered from the prejudices of Protestants. It seemed to Roman Catholics that Protestants dominated the public school system, so Roman Catholics built a vast system of parochial schools throughout the country. Priests pressured Roman Catholic parents to send their children only to Roman Catholic schools. The Catholic University of America, which opened in 1889, aimed to be the premier Roman Catholic institution in the country.

Mary began to assume the role of co-redemptress in Roman Catholic thought. Pilgrimages to sites associated with apparitions remained frequent. That Mary was the first of the blessed made her to be the most efficacious of the saints to whom Roman Catholics prayed. She became the spiritual mother of humankind. As a wonder-worker, she was completely feminine: compassionate, tender, vulnerable, suffering, maternal, understanding. She was more apt to grieve than to punish.⁵⁹ Another step toward the worship of Mary was taken in 1950 when Pope Pius XII proclaimed the dogma of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. This idea that Mary had been miraculously taken into heaven when she died in anticipation of universal judgment had circulated as early as the fifth century but was not made official Roman Catholic teaching until this point. The Assumption connected her to the various apparitions of her presence. Roman Catholics linked this to the supposed special access she had to her Son, and to the pleas and intercession she could make to Him on behalf of the faithful.

In other ways, however, the Roman Catholic Church remained out of touch with its laypeople. Pope John XXIII (1881-1963) called for another ecumenical council, called Vatican II. John, who had served as vicar apostolic in Bulgaria and as apostolic delegate in Turkey and Greece earlier in the century, had become cardinal and patriarch of Venice in 1953. It seemed as though, when he was elected pope at the age of 77 in 1958, that he would simply be a caretaker. But he became proactive. Pope John increased the number of international representatives in the College of Cardinals and in 1960 he established the Secretariat for Promoting Christian Unity. He sent observers to the World Council of Churches, and in turn allowed observers at the meetings of Vatican II, which commenced in 1962 and continued after John's death until 1965. His successor, Paul VI (1897-1978), continued the work of the council. After serving briefly in Warsaw, Paul had been a member of the papal cabinet or secretariat for 30 years. He had been made a cardinal by Pope John XXIII and had been active in the sessions of Vatican II.

Vatican II breathed new life into the Roman Catholic Church. Reaching out to Eastern Orthodox churches as well as Protestants and even non-Christian religions, it encouraged ecumenical discussions and dialogues. In an historic move, in 1964 Paul met with Patriarch Athenagoras of the Eastern Orthodox Church. Paul established a Secretariat for Non-Christian Religions in 1964. While Vatican II encouraged greater lay participation in the church, it continued the church's veneration of Mary. In 1964 Pope Paul proclaimed her "Mother of the Church". In 1965 Pope Paul issued *Humanae Vitae*, which clearly defined the church's stand against abortion and all forms of birth control.

As a result of the Vatican II Council, daily life and weekly worship changed among Roman Catholics around the world. Now priests repeated the mass in vernacular

languages rather than Latin. The people sang hymns. They stood rather than kneeled when taking Communion. In some countries, priests took down church statues and pictures. Not every mass was the same. The church celebrated ethnic diversity. Roman Catholics held prayer meetings. Spanish-speaking Catholics organized what they called *cursillo*, intensive weekends of prayer. Parishes launched periods of spiritual renewal. Priests now encouraged Roman Catholics to read and study the Bible. Laypeople were no longer terrified about entering Protestant churches. They no longer needed to abstain from meat on Fridays. Members were given the right to dissent from their church's positions. In practice, many did so on the issue of birth control. Yet the percentage of Roman Catholics who attended church declined after Vatican II. While the participation of laity increased, many priests and members of religious orders left the ministry. More and more Roman Catholic children attended public schools. Out of this openness among some came charismatic experiences that included healing and speaking in tongues. In 1967—when two professors organized a spiritual retreat—Duquesne University in Pittsburgh became the center of the Charismatic renewal movement in the Roman Catholic Church. By 1990 there were perhaps 10 million charismatic Roman Catholics in America.⁶⁰

The election of Cardinal Karol Wojtyla of Poland as pope in 1978 was significant for its break with the centuries-old pattern of only electing Italians to the Papacy. He took the name John Paul II. The pope traveled widely and was greatly popular, but took conservative positions on social as well as theological issues. As cardinal, he was instrumental in bringing the church's power to bear against the Communist government. As pope he discouraged priests from supporting leftist causes.

Conclusion

Certain issues clearly separated Roman Catholics and Protestants. These included the veneration of Mary, who assumed more and more the role of a co-mediator and co-redemptress with Christ. Another issue remained the celibacy of ordained ministers. That the Roman Catholic Church ordained only men to ministry separated it from many Protestants. While Protestants appreciated the Roman Catholic Church's rediscovery of biblical authority, Protestants could not accept the idea of the pope's supremacy over Christianity, or his infallibility. Many conservative Protestants appreciated Roman Catholics' stand against abortion and united with them on that issue. At the same time, Protestants considered the church's stand against all forms of birth control as unwarranted.

Unit 3: Christianity in the 20th and 21st Centuries

Lección 15: Avances de fines del siglo 19 y principios del siglo 20

Tareas para entregar en esta lección

Monografía
Lecturas y preguntas/ideas
Diario de reflexión personal
Diario de reflexión personal

Objetivos de aprendizaje

Al término de esta lección, los participantes podrán:

- Seguir la línea de causas y efectos del debate modernista-fundamentalista en el cristianismo Americano y el surgimiento del evangelicalismo
- Identificar a los líderes, incluyendo a Walter Rauschenbusch, Billy Graham
- Analizar la posición del Wesleyanismo en relación al fundamentalismo
- Describir la importancia del Vaticano I (1869-70) para el catolicismo alrededor del mundo
- Describir y analizar las tendencias en el Catolicismo Romano desde el Vaticano II
- Identificar y evaluar lo significativo de los papas Juan XXIII (1881-1963) y Juan Pablo II

Tareas

Los escritores de santidad hablan de "santidad y esperanza" o nuestro "optimismo de gracia" como una forma de reflejar nuestra teología y nuestra misión. ¿Qué es lo que descansa en el corazón de este espíritu? ¿Cómo podemos convertir este espíritu en una acción positiva hoy? Escriba una monografía de 3-4 páginas.

En preparación para la próxima lección lea tópicos que incluyan:

- Misiones y Ecumenismo
- Movimientos Nativos
- Teología Cristiana del Siglo Veinte

Lea el recurso 15-12. Se sugiere la lectura de los capítulos 44 y 46 del libro de Shelley. Prepare 3-4 preguntas/ideas que surgieron durante su lectura.

Continúe trabajando con sus tareas del módulo.

Escriba en su Diario de reflexión personal. ¿Cómo debemos ser sal y luz en nuestro mundo? ¿Cómo podemos contrarrestar la influencia negativa del fundamentalismo en nuestras propias vidas?

Reacción a las teorías de Darwin

La obra de Darwin *Orígenes de las Especies*, publicada en 1859, confirmó las teorías de varios científicos líderes en este asunto, que el mundo era más antiguo de lo que indicaba la lectura literal de la Biblia.

Al inicio, algunos clérigos reaccionaron drásticamente en contra de las teorías de Darwin. Los teólogos armonizaron las teorías de la evolución con los principios cristianos.

La hermenéutica usada por la mayoría de los cristianos del siglo 19 permitió que la Biblia hablara autoritativamente en asuntos de fe y conducta y permitió a la ciencia y la historia la libertad para descubrir la verdad por vías separadas.

Los apologistas intentaron mantener la armonía entre la fe y la ciencia. James McCosh (1811-94), presidente de Princeton . . . Dios pudo haber obrado a través de la evolución como cualquier otro medio... McCosh procuró reconciliar las conclusiones con lo que consideraba eran los principios centrales de la fe bíblica.

El libro de John Fiske *Bosquejo de la Filosofía Cósmica* (1874) fue uno de muchos libros que combinaron el cristianismo y el nuevo asunto científico.

Otras reacciones

Mientras algunos reconciliaron el Darwinismo y la Biblia, otros no pudieron. Charles Hodge (1797-1878), profesor de teología en Princeton, estaba convencido que Dios y el mundo eran incambiables, que Dios lo creó tal como los humanos lo percibían ahora.

Pero el perfeccionismo y posmilenialismo influenció muchos aspectos del pensamiento social. Estos puntos de vista dieron interpretaciones optimistas a los desarrollos históricos.

Hubo una creencia general entre los protestantes que la iniciativa humana y la razón fueron formas por las cuales Dios obró en el mundo. De manera que dieron la bienvenida a la ciencia y la historia como parte de la gran búsqueda humana de lo divino.

Lo que con el tiempo llegó a ser la Conferencia Bíblica del Niágara se reunió por primera vez en 1876, estas conferencias defendieron la falta de errores verbales de la Biblia y promovieron el pre-milenarismo. El Instituto Bíblico Moody inspiró la fundación de cientos de institutos bíblicos y universidades que más tarde vinieron a ser los centros del fundamentalismo.

Walter Rauschenbusch (1861-1918) proveyó al cristianismo de una teología que pudiera ser aplicada a las condiciones sociales de su era... él escribió, durante la era progresiva, marcada con la legislación social, ascendencia laboral, expansión, prosperidad general, y fe en la cultura americana.

Rauschenbusch se consideró a si mismo vivir en una cultura en la que el Reino de Dios estaba siendo establecido.

Desarrollos continuos

El optimismo de Rauschenbusch disminuyó mientras la Gran Guerra rodeó al mundo y destruyó Alemania.

Los alemanes no solamente habían sido los autores de la Gran Guerra, sino que dudaron de la falta de errores en la Biblia. Algunos americanos relacionaban las atrocidades de Alemania durante el tiempo de guerra con la erudición alemana.

Las ramificaciones de la crítica alemana desafiaron no solamente la falta de errores en las Escrituras sino también la naturaleza absoluta de la moralidad y la ética.

“Modernismo”

- Un movimiento dentro de la teología americana
- Indicaba que la observación y la razón son los estándares de autoridad.
- Desde el mejor de sus puntos de vista, presentaba el cristianismo de tal manera que las mentes modernas lo encontraran intelectualmente atractivo.
- Pudo hablar de los valores de la religión subjetivamente benéficos.
- Vio el pensamiento moderno no como la herramienta sino como su árbitro final.

Liberalismo

- Retuvo el intento de correlacionar el pensamiento bíblico y moderno, para ver los dos como complementarios.
- Había un intento genuino para expresar las doctrinas clásicas en términos contemporáneos.
- Cualquiera de las creencias cristianas antagónicas al pensamiento moderno fueron suprimidas.

Fundamentalismo

Tanto el fundamentalismo como el modernismo emergieron del amplio movimiento evangélico del siglo 19 en el cual la piedad de corazón era central.

El fundamentalismo puede ser defendido como “un movimiento organizado a inicios del siglo veinte para defender al cristianismo protestante ortodoxo en contra de los desafíos del liberalismo teológico, la alta crítica de la Biblia, la evolución y otros modernismos que se juzgaban eran dañinos a la fe tradicional”.⁶¹

Influencias que conducen al fundamentalismo

- El rechazo al posmilenialismo
  - Acepta las interpretaciones literales de la Escritura
  - Nociones pesimistas en lugar de optimistas en cuanto a la posibilidad de la redención de la sociedad.
  - La naturaleza de la humanidad no cambiaría, y tampoco puede ser adecuadamente transformada.
  - La Biblia de Referencia Scofield, publicada en 1909, relaciona versículos en tal forma que obliga a una lectura dispensacionalista de la Escritura.

Los Fundamentos

Los fundamentos —publicados entre los años 1910 y 1915— incluyeron panfletos sobre:

- La falta de errores en la inspiración verbal de la Escritura
- La Trinidad
- La Encarnación y el nacimiento virginal
- El pecado original
- La expiación de Cristo
- La resurrección de Cristo
- Un retorno pre-milenial de Cristo
- Re-nacimiento espiritual
- Resurrección del cuerpo y la salvación eterna o condenación

A estos se le anexó la creencia de una lectura literal de la creación en Génesis.

Organizaciones fundamentalistas

- En 1919 los conservadores formaron la Asociación Mundial de Cristianos Fundamentales.
- En 1920 los conservadores en la Convención Bautista del Norte organizaron el Compañerismo Fundamentalista para combatir al liberalismo que se estaba expandiendo.
- Tres años más tarde, se formó la Unión Bíblica Bautista para reunir a los bautistas fundamentales de varias denominaciones.
- En 1932 Los Bautistas del Norte fundamentalistas formaron la Asociación General de Bautistas Regulares

Durante los debates entre los fundamentalistas y modernistas, los protestantes perdieron la síntesis que ellos sostuvieron durante el siglo 19 entre el evangelismo personal y el profundo interés por los individuos en la sociedad. Los factores que contribuyeron a este retroceso incluye:

- La era de posguerra era por sí misma una era de ansiedad.
- Mientras los fundamentalistas fueron expulsados o abandonaron grandes denominaciones, sus líderes tenían menos sentido de asegurar la moral y el bienestar de la sociedad.
- Mientras los protestantes del siglo 19 primeramente habían sido posmilenialistas, para el año 1920 los fundamentalistas eran premilenialistas.
- Los fundamentalistas eran separatistas en relación a la sociedad, enfatizando la separación de la iglesia y el estado.
- Durante la controversia fundamentalista/modernista, el evangelio social vino a estar vinculado con el modernismo.

Lógicamente, el fundamentalismo no necesitaba una filosofía social en particular, pero vino a estar vinculada en la mente de las gentes con los intereses comerciales.

Líderes en el movimiento

James Gray (1851-1935), presidente del Instituto Bíblico Moody en Chicago

William Jennings Bryan (1860-1925), después de su retiro de la política en 1915, se dedicó a sí mismo a defender la fe y desafiar la evolución.

El Evangelista Billy Sunday (1862-1935) preparó campañas en contra del modernismo.

Benjamin B. Warfield, de Princeton (1851-1921)

J. Gresham Machen (1881-1937) y su obra *Cristianismo y liberalismo* (1923)

Respuestas fundamentalistas

La revuelta en contra del "formalismo" sacudió a los fundamentalistas, quienes creían que ciertas morales eran atribuidas a los principios bíblicos, las leyes morales por las cuales Dios gobernaba el universo. Ni la Biblia ni la moral eran culturalmente relativas para los fundamentalistas creían que ciertos estándares universales eran fueron establecidos para todos los tiempos y lugares.

Los fundamentalistas necesitaban una religión que permaneciera siendo la misma mientras la vida alrededor de ellos cambiaba rápidamente.

De manera creciente los fundamentalistas creían que Dios les había confiado mantenerse en la verdadera fe bíblica. Como parecía ser cierto de todos los movimientos, el fundamentalismo se definía a sí mismo en relación a las fuerzas antagónicas que reforzaban su propia particularidad y razones para existir. Como ellos lo veían, hubo una conspiración dirigida en contra de su fe.

Prueba de libertades... realmente vino a ser una lucha del fundamentalismo.

En los años 1940 hubo dos campos diferentes dentro del "fundamentalismo", uno más abierto a la crítica literaria e histórica de la Biblia y otros asuntos tales como la evolución, que la otra. El grupo más abierto se apropió del término "evangélico". Los conservadores permanecieron separatistas, formando el Concilio Americano de Iglesias en 1941 como la alternativa al Concilio Mundial de Iglesias mientras el más liberal formó la Asociación Nacional de Evangélicos en el año 1942.

Evangélicos

Los evangélicos pueden ser definidos por su insistencia sobre los principios de la Reforma Protestante:

- *Sola fide*. Los evangélicos enfatizan la necesidad de la regeneración espiritual para una nueva vida. La fe es el medio de la salvación, misma que viene en y solamente mediante Cristo. No son las obras, ni los asentimientos intelectuales, sino la fe es el centro para la salvación.
- *Sola Scriptura*. Dios es conocido principalmente mediante su Palabra escrita. Aunque la razón, la tradición y la experiencia son factores formativos, ninguno de estos es la base para comprender a Dios y hacer teología como lo es la Biblia. No contiene errores en sus enseñanzas para los cristianos sobre cómo conducirse y qué creer.
- El sacerdocio de todos los creyentes. Todos los creyentes pueden clamar a Dios y confesar sus pecados a Él. Dios llama a todas las personas a ministerios. Ellos se ministran unos a otros. Los laicos son una parte integral de la expansión del Reino.

Tipos de evangélicos

- Evangélicos reformados y fundamentalistas, en deuda con la tradición calvinista, enfatizan la ortodoxia teológica, la lógica y la creencia verdadera —enfatan el pecado y lo no redimible de la humanidad.
- Los evangélicos pentecostales no enfatizan mucho doctrinas o dogmas como lo hacen con la experiencia personal.
- Los evangélicos bautistas y evangelistas enfatizan medios pragmáticos de evangelismo—el calvinismo modificado, genérico y moralista... enfatizan el individualismo y la separación de la iglesia y el estado.

Análisis

El intento de hablar adecuada y contundentemente a la era presente ha sido siempre la tarea del evangelismo cristiano. Si el modernismo tipificaba la capitulación completa del *kerygma* al *zeitgeist* —el “espíritu de la era”— el fundamentalismo rechazaba el *zeitgis*, y reducía y hacían más rígido lo que ellos percibían ser el *kerygma*. El fundamentalismo fracasó en apreciar el elemento humano en el cristianismo. Falló en admitir los avances científicos o tratar con las ideas filosóficas. No vio la conexión divina-humana en la historia de la salvación, en la misma forma que la vieron los wesleyanos.

La posición wesleyana, por su disposición de tratar con el elemento humano en la historia de la salvación, habría tenido una alternativa viable para el modernismo y el fundamentalismo. Las razones por las que el wesleyanismo conservador, o “el arminianismo en fuero”, fracasaron en articular su posición fueron su aislamiento y sectarismo en el período del gran debate. Su gente fracasó en ver la relación de su mensaje de santidad con la más amplia discusión teológica. Los wesleyanos siempre cayeron en tendencias fundamentalistas. La teología wesleyana fracasó en ser una *via media*.

Aunque los fundamentalistas penetraron a las iglesias wesleyanas y de santidad, las posiciones históricas y artículos de fe de estas Iglesias les ayudaron a permanecer distintos. Ellos poseían un concepto dinámico de la inspiración bíblica. Los wesleyanos fueron “protofundamentalistas”. Sus artículos de fe tenían raíces en la Iglesia Anglicana, y antepusieron los asuntos que surgieron en relación a la Biblia durante el siglo 20.

Aunque los wesleyanos creían en la Segunda Venida, ellos no creían que la Biblia fuera lo suficiente clara en dictar una interpretación "premilennial" de ella. El movimiento de santidad no era "anti-" cualquier cosa con la excepción de la mundanalidad en las Iglesias. Otro aspecto distintivo era que las iglesias de santidad eran abiertas a la ordenación de las mujeres—algo que los fundamentalistas aborrecieron basados en la interpretación literal de ciertas Escrituras. Frecuentemente los colegios de santidad vinieron a ser más abiertos al mundo, la ciencia, la filosofía y las artes liberales. Tampoco fue el impulso del wesleyanismo ser separatistas en relación al compañerismo con otros cristianos. Finalmente, los wesleyanos fueron optimistas donde los fundamentalistas no lo eran en relación al poder transformador de la gracia de este mundo.

—Floyd T.
Cunningham

Grupos Pequeños

Una característica del fundamentalismo fue “preservar la fe tradicional”. ¿Qué es ese aspecto de la fe Cristiana hoy día que nosotros, como evangélicos debemos estar preocupados por “conservar”?

Una característica del “modernismo” fue cuestionar las creencias cristianas tradicionales. ¿Cuáles son las creencias cristianas tradicionales que actualmente están bajo ataque o quizá bajo cuestionamiento—o bajo amenaza de compromiso—aún entre los evangélicos?

Para nuestro bien o mal, ¿quiénes son los William Jennings Bryans y Clarence Darrows de nuestros tiempos?

Teología cristiana del siglo veinte

NEO-ORTODOXIA

Neo-ortodoxia fue un movimiento entre los teólogos cristianos en varios países que reaccionaron al liberalismo religioso del siglo 19 y principios del siglo 20. En contra del antiguo optimismo acerca de la naturaleza humana y la fe en el progreso de la civilización, los teólogos neo-ortodoxos enfatizaron el pecado y distanciamiento que radicalmente separaban a Dios de los seres humanos. La neo-ortodoxia basaba las creencias cristianas en más que experiencia y valores. Si el Dios del liberalismo del siglo 19 fue inmanente, el Dios de la neo-ortodoxia fue "completamente otro". El liberalismo enfatizaba la experiencia y los sentimientos religiosos al igual que la racionalidad. La neo-ortodoxia enfatizaba la revelación divina y la Biblia como la Palabra de Dios. Si el liberalismo señalaba el valor ético subjetivo de las enseñanzas de Jesús, la neo-ortodoxia señalaba el impacto objetivo de Su vida, muerte y resurrección sobre la salvación de los seres humanos.

KARL BARTH (1886-1968) fue el teólogo más importante del siglo 20. Hijo de un profesor suizo, Barth estudió en Berna, Berlín, Tübingen, y Marburgo. Entre sus profesores estuvo Adolph von Harnack. Barth pastoreó la Iglesia Reformada en Ginebra (1909-11) y Safenwil (Aargau) (1911-21). Barth enseñó en las universidades de Göttingen (1921-25), Münster (1925-30) and Bonn (1930-35).

Barth trajo de nuevo el tema del pecado original a la. Derramando menosprecio sobre la razón y la filosofía, enfatizó el abismo que separaba a Dios y los seres humanos. Como predicador durante el tiempo de la Primera Guerra Mundial, Barth descubrió que ya no más podía aceptar el optimismo y la fe en la ciencia y el progreso humano. Aborrecía el hecho de que sus profesores habían firmado un manifiesto en apoyo a Kaiser Wilhelm. Este demostraba la sumisión de la teología a la sociedad. El *Comentario sobre Romanos*, de Barth, publicado en 1919, sonaba un fuerte "no" al liberalismo teológico de sus días. He atacó una fe basada en la experiencia en lugar de la revelación y el intento de separar la fe de la historia. Criticó la "religión" organizada por ser enemiga de la fe. La religión representaba el intento del ser humano por llegar a Dios. Barth criticó la teología liberal de sus días por ser antropocéntrica, haciendo del ser humano el centro en lugar de

Dios. Dios, describía Barth, tomó la iniciativa e irrumpió en la historia por la salvación del ser humano.

Durante el surgimiento de Adolfo Hitler, Barth se unió a la iglesia clandestina o "confesante". Él estuvo entre los principales escritores de la Declaración Barmen en 1934, misma que declaraba que el fundamento de la iglesia descansaba en la revelación y existía para servir al evangelio, y no al estado.

Declaración de Barmen, 1934⁶²

En vista de los errores de los "cristianos alemanes" y de la presente Administración de la Iglesia Reich, misma que está causando estragos a la iglesia y al mismo tiempo rompiendo la unidad de la Iglesia Evangélica Alemana, confesamos las siguientes verdades evangélicas:

"Yo soy el Camino y la Verdad y la Vida; nadie viene al Padre sino por mí" (Juan 14:6).

"En verdad, os digo, cualquiera que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino por otra parte, ese es ladrón y salteador. Yo soy la puerta. Cualquiera que entre a través de mí será salvo" (Juan 10:1, 9).

Cristo Jesús, como se nos es presentado en las Santas Escrituras, es la única Palabra de Dios a quien debemos escuchar, y a quien debemos confiar y obedecer en vida y en muerte.

Rechazamos la falsa doctrina de que la iglesia podría y debería reconocer como una fuente de su proclamación, más allá y a un lado de esta única Palabra de Dios, otros eventos, poderes figuras históricas y verdades como revelación de Dios.

1. *"Cristo Jesús ha sido hecho sabiduría justicia, santificación y redención por nosotros por Dios" (1 Corintios 1:30)*

Así como Cristo Jesús es el pronunciamiento confortante de Dios por el perdón de todos nuestros pecados, de la misma manera, seriamente, él es también el anuncio vigoroso de Dios de su demanda por toda nuestra vida. Mediante El, viene a nosotros la liberación gozosa de las ataduras mundanales, gratuitamente, así como el agradecido servicio a sus criaturas.

Rechazamos la falsa doctrina de que pudiera haber áreas de nuestra vida en las cuales no perteneceríamos a Cristo Jesús sino a otros señores, áreas en las cuales no necesitaríamos justificación y santificación mediante Él.

2. *"Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, concertado y unido entre sí por todas las coyunturas" (Ef. 4:15-16). La Iglesia cristiana es la comunidad de hermanos en la cual, en Palabra y Sacramento, mediante el Espíritu Santo, Cristo Jesús actúa en el presente como el Señor. Tanto con su fe como su obediencia, con su mensaje y su orden, tiene que testificar en medio del mundo pecaminoso, como la iglesia de pecadores perdonados, que le pertenecen a El solamente y vive y puede vivir por su fortaleza y bajo su dirección solamente, en espera de su venida.
Rechazamos la falsa doctrina de que la Iglesia pudiera tener el permiso de pasar la forma de su mensaje y de su orden a lo que ella misma pudiera desear o a las vicisitudes de las prevalecientes convicciones ideológicas y políticas de nuestro tiempo.*

3. *"Jesucristo ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención por nosotros por Dios" (1ª Corintios 1:30) Tal como Cristo Jesús es el pronunciamiento confortante de Dios del perdón de todos nuestros pecados, con la misma seriedad, El es también el vigoroso anuncio de Dios de su demanda sobre nuestra vida entera. Mediante El viene a nosotros liberación gozosa gratuita de las ataduras pecaminosas de este mundo para servir con gratitud a sus criaturas.
Rechazamos la doctrina falsa de que pudiera haber áreas de nuestra vida en las cuales no perteneceríamos a Cristo Jesús sino a otros señores, áreas en las cuales no necesitaríamos justificación y santificación mediante El.*

4. *"Teme a Dios. Honra al emperador" (1 Pedro 2:17). La Escritura nos dice que por asignación divina, el Estado, en este mundo aún no redimido en el cual también la iglesia se encuentra, tiene la tarea de mantener la justicia y la paz, hasta donde el discernimiento y la habilidad humana lo haga posible, por medio de la amenaza y el uso de la fuerza. La iglesia reconoce con gratitud y reverencia hacia Dios el beneficio de esto. Llama la atención al dominio de Dios [Reich], el mandamiento y justicia de Dios, y con estos la responsabilidad de aquellos que gobiernan y son gobernados. Confía y obedece al poder de la Palabra, por la cual Dios sostiene todas las cosas.
Rechazamos la falsa doctrina de que más allá de su comisión especial el Estado debería y podría venir a ser el único y total orden*

de la vida humana y por lo tanto cumplir la vocación de la iglesia de la misma forma.

Rechazamos la falsa doctrina de que más allá de su comisión especial, la iglesia debería y podría tomar la naturaleza, las tareas y la dignidad mismas que pertenecen al Estado y por tanto venir a ser un órgano del Estado.

5. *"Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo"*

(Mateo 20:25-26).

Los varios oficios en la iglesia no proveen una base para que algunos ejerzan autoridad sobre otros, sino para el ministerio [lit., "servicio"] con el cual a toda la comunidad se le ha confiado y encomendado llevar adelante.

Rechazamos la falsa doctrina de que fuera de este ministerio, la iglesia pudiera y pudiera tener el permiso para darse a sí misma o permitir dar a líderes especiales la investidura de autoridad para gobernar.

6. *"He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo".*

(Mateo 28:20) "Mas la Palabra de Dios no está presa" (2 Tim 2:9).

La comisión de la iglesia, misma que es el fundamento de su libertad, consiste en esto: en Cristo, y por lo tanto en el servicio de su propia Palabra y obra, para dar libertad a todo el pueblo, mediante la predicación y el sacramento, el mensaje de la gracia libre de Dios.

Rechazamos la falsa doctrina que con la vanagloria humana la iglesia pudiera colocar la Palabra y obra del Señor al servicio de los deseos, propósitos y planes auto-escogidos.

El Sínodo Confesionario de la Iglesia Evangélica Alemana declara que ella ve en el reconocimiento de estas verdades y en el rechazo de estos errores la base teológica indispensable de la Iglesia Evangélica Alemana como una confederación de Iglesias Confesionarias. Llama la atención de todos aquellos que pueden sostenerse en solidaridad con su Declaración a tomar en cuenta estos conceptos teológicos en todas sus decisiones concernientes a

la iglesia y el Estado. Apela a todos a volver a la unidad en fe, esperanza y amor.

Barth rechazó tomar la protesta de lealtad a Hitler y fue privado de su profesorado. Regresó a Suiza, donde llegó a ser profesor de teología en Basel. Allí sirvió hasta el tiempo de su jubilación en el año. La obra de varios volúmenes de Barth titulada *Dogmas de la Iglesia*, aún se estaba escribiendo cuando él murió, fue una pieza de gran importancia en la historia de la teología cristiana.

La meta de Barth era declarar la verdad teológica tan claramente tal como "permitamos a Dios ser Dios". No podía tolerar la teología "natural

que principiaba con la razón o la experiencia en un intento por encontrar a Dios. Dios era "Otro Completamente". Era santo y no podía ser comparado con hada humano. Desde el lado humano no se podía construir un puente sobre el abismo de separación entre Dios y el ser humano. La razón, la religión y la moralidad fueron todas imágenes de idolatría —la dependencia sobre el ser mismo en lugar de Dios para la salvación, misma que toda de Dios y nada nuestra. El intento mismo de alcanzar la salvación por medio de la religión o la religiosidad probaba la enemistad humana en contra de Dios. Los seres humanos fallaron en aceptar su propia moralidad en su intento por usurpar a Dios. No había un punto de contacto en la naturaleza humana al cual el evangelio pudiera apelar. La salvación era toda por milagro divino, un encuentro iniciado divinamente. Barth celebraba la maravilla de la gracia de Dios.

Barth trajo de nuevo la teología a la revelación y la Biblia. Era el único medio por el cual los seres humanos podían conseguir cualquier cosa acerca de Dios. Aunque abierto al examen, crítica, y no exenta de errores humanos en la historia y teología, la Biblia debe, decía Barth, retener su autoridad normativa. La Biblia unió a los cristianos. La obligación del predicador era nada menos que predicar la Palabra. Para hacer esto efectivamente, uno tenía que colocarse a uno mismo en el lugar correcto para escuchar la Palabra. Reflexiones sobre la voluntad de Dios venía solamente mediante las Escrituras. La Biblia proveía las normas para la vida Cristiana.

La Biblia señalaba más allá de sí misma a Cristo. Dios escogió una relación de compañerismo con los seres humanos y escogió definir su relación a los seres humanos y al mundo mediante Cristo Jesús. El milagro de la reconciliación humana con Dios fue en Cristo. Todos los seres humanos se beneficiaron de Su expiación. La gracia era primero

de Dios y la última palabra al ser humano y toda la creación. Cristo inutilizó al potente mal. Pero Cristo continuo viniendo en lo oculto —en la forma de un siervo. Cristo escogió por sí mismo el sufrimiento y la humillación. Como la Palabra viviente confronta a los seres humanos. La Biblia vino a ser la Palabra de Dios solamente cuando había respuesta. La respuesta era gratitud. Vivir en gratitud, dando gracias a Dios en todo, trajo libertad y gozo y mantuvo la ley.

La iglesia encontró su vida en la proclamación de la Palabra y los sacramentos. La iglesia estaba en un peregrinar entre la reconciliación y la redención final. La iglesia descubrió que su vitalidad estaba en la fidelidad de Dios. Recordaba el pasado mientras esperaba el futuro.

Varias influencias fuertes dirigieron la teología de Barth. Anselmo le condujo a percibir la naturaleza de la revelación "dada". La razón para teologizar era dar un mensaje a los no creyentes al igual que a la iglesia. La teología, Anselmo le enseñó a Barth, trajo gozo. Anselmo condujo a Barth lejos de la perezosa especulación filosófica hacia la ortodoxia "clásica".

Barth trajo a Lutero y Calvino de nuevo para influir sobre la iglesia y fue inspirado por Søren Kierkegaard. Al igual que Kierkegaard, Barth articuló una teología de "crisis". La fe era el umbral de la vida Cristiana. Kierkegaard enseñó a Barth acerca la pérdida total de la humanidad, su inhabilidad para salvarse a sí misma. Kierkegaard mostró la falta de capacidad del ser humano de ayudarse a sí mismo en encontrar la salvación, su necesidad de trascender el orden para ser salvo. Kierkegaard describió el estado caído de la iglesia, sus incapacidades y defectos, la salvación debe ser por la fe y no por las obras de moral forzada. Kierkegaard mostró la disyunción radical entre Dios y la humanidad—la infinita diferencia cualitativa entre los dos. Los seres humanos no podían alcanzar a Dios, pero, en lugar de ello, eran alcanzados por Dios.

Barth también fue influenciado por el novelista ruso Fyodor Dostoyevsky, quien representó la gran pecaminosidad de los seres humanos en sus caracteres de desesperación, pérdida y tragedia. Los estudios de Barth en Marburg bajo Wilhelm Hermann le ayudaron a enfatizar la naturaleza objetiva de la historia y su revelación. En contra de Friedrich Schleiermacher, en preferencia de Albrecht Ritschl, Hermann expresó la idea de que la historia era plenamente capaz de traer revelación, que poseía una auténtica certeza, de manera que la Biblia debía tomarse como historia, con certidumbre y autoridad. Hermann dio también a Barth una apreciación por el aspecto místico

de Dios y de la profunda devoción. Barth aprendió de su colega pastor Eduard Thurneysen un fuerte interés bíblico en fundamentar su teología, pero reaccionó en contra de los intereses filosóficos de su contemporáneo Friedrich Gogarten.⁶³

Mientras que el mundo vino a ver el predicamento de la humanidad más realísticamente en el siglo 20, la teología de Barth lo colocó en una posición de prominencia. Así como la cultura fue capaz de revelar a Barth la desaparición de las suposiciones liberales, también le proveyó el entorno en el cual su teología del mundo fue propagada. Barth pudo hablar de la necesidad de una teología revelada porque la teología natural había fallado obviamente y porque era claro que esa esperanza de la humanidad era por una salvación más allá de sí misma.

Junto a Barth, el teólogo de la más grande consecuencia en el siglo 20 estuvo PAUL TILLICH (1886-1965). Tillich fue el hijo de un pastor luterano y estudio en las universidades de Berlín, Tübingen, and Halle. Logró su doctorado en filosofía en Breslau en el año 1911 y, después de recibir su licenciatura en teología en Halle el siguiente año, fue ordenado en la Iglesia Luterana. Tillich sirvió como un capellán del ejército por cuatro años durante la Primera Guerra Mundial. Después de ello, enseñó en la Universidad de Berlín. En el año 1924 llegó a ser profesor de teología en Marburg, pero dejó la escuela el siguiente año para enseñar en Dresden, antes de ser transferido a la Universidad de Leipzig. En 1929 Tillich principió a enseñar filosofía en Frankfurt, pero en 1933 el régimen Nazi lo expulsó del país. Aunque no pudo hablar inglés, Tillich encontró refugio en los Estados Unidos, donde sirvió como profesor de teología filosófica en el Seminario Teológico Unión en Nueva York del año 1933 al año 1955. Enseñó en la Escuela de Divinidades de Harvard del año 1955 al año 1962 y en la Universidad de Chicago del año 1962 al año 1965.

Tillich encontró un lenguaje que comunicaría a los "los hombres cultos despreciadores" del cristianismo de sus días. A diferencia de Barth, Tillich evitó usar el lenguaje teológico clásico. Su teología estaba centrada en el Logos en el sentido de que él intentaba encontrar lo profundo del significado cristiano en toda realidad. Tillich creía que él tenía tal lenguaje en el discurso ontológico del filósofo Martin Heidegger (1889-1976). Tillich articuló su teología en una serie de pequeños libros populares y en colecciones de ensayos y sermones que culminaron en su *Teología Sistemática* de tres volúmenes (1951-63).⁶⁴

Tillich tenía problemas por una teología que contestaba interrogantes que nadie había hecho. Barth permaneció en la tradición de Pablo, Tertuliano, Agustín y Calvino, mientras que Tillich permaneció más cerca de Juan, Clemente, Orígenes de Alejandría, Tomás de Aquino y Lutero. Tillich fue un apologista. Su meta, dijo él, era "la mediación entre el criterio eterno de la verdad como es manifiesto en la imagen de Jesús como el Cristo y las experiencias cambiantes de los individuos y grupos, sus variadas interrogantes y sus categorías de percibir la realidad".⁶⁵ Tillich señalaba las "ansiedades existenciales" de la humanidad: muerte y destino, la culpa, la falta de sentido y la condenación. El cristianismo debía mostrar que "el hombre, en su verdadera existencia está separado de Dios, que una humanidad distorsionada es nuestra herencia y que ningún esfuerzo humano y ninguna ley de progreso puede conquistar esta situación, sino solamente el acto paradójico y reconciliador de la divina auto-entrega".⁶⁶

Tillich usó psicología profunda para explorar estos elementos de la vida humana. Lo que los superó fue el "coraje de ser", mismo que requería fe. La fe era el interés máximo. Cada persona tenía "fe" en algo, como su máximo interés. La fe era fundamental tanto para la cultura como para la religión. Si la fe era puesta en eso que no requería prioridad — tal como los alemanes habían puesto su fe en su nación y Adolfo Hitler en el nazismo— eso era idolatría. Cuando a eso que no es lo máximo se le coloca en un lugar de prioridad, eso es demoniaco. Si la fe estaba puesta en eso que es finito, perecería. Si estaba puesta en el Ser mismo, nunca perecería. Un estado nacional "teocrático" vendría a existir si los fundamentos de una cultura estaban basados sobre lo realmente máximo en lugar de intereses idólatras. Mientras que Barth enfatizaba la predicación austera de la Palabra, Tillich entró en diálogo con el mundo. La teología debe ser "mediatoria" y tratar de sanar la relación entre las dimensiones sagradas y seculares. El describió la religión como la dimensión de lo profundo en todas las funciones de la vida. La religión estaba siempre presente en la existencia. La religión era la substancia de la cultura y la cultura era la expresión de la religión. Ninguna realidad de la vida existía sin un interés máximo. Pero para que la cultura pudiera ser ordenada e integrada acerca de lo que era eterno en lugar de temporal, debía ser poseída por eso que es en verdad lo Máximo. La humanidad no puede crear fe por voluntad, intelecto o emoción.⁶⁷

Dios era "supra-personal" —más allá de la descripción humana. Si los seres humanos ponían su fe en un concepto de Dios culturalmente

limitado e históricamente definido, era idolatría. En lugar de ello, debían poner su fe en el "Dios más allá de Dios".

Cristo representaba el Nuevo Comienzo, mismo que sanaba la separación entre Dios y el ser humano. Solamente en Cristo el Nuevo Comienzo era sin ambigüedad actualizado. En Cristo la fe encontraba su sujeto. En Cristo, en el *kairos*, o el momento apropiado, Dios mismo invadió la historia bajo las condiciones de separación, sin manifestar las señales de separación; falta de fe, concupiscencia, etc. La salvación era la sanidad de la separación existencial. La reconciliación trajo reunión con el Ser, superó la separación y vino a ser posible solamente cuando las personas eran alcanzadas por lo Máximo. Encaminarse hacia la unión de eso que está separado es amor. La integridad del otro es siempre mantenida si hay amor, mismo que no habla para dictar o controlar al otro. El amoroso y reconciliador Espíritu redentor de Dios está creativamente obrando en toda la historia, estableciendo una iglesia oculta o "latente".

El luteranismo de Tillich era evidente en su concepto de "símbolos". Los símbolos mediaban la mayor preocupación. Al igual que los sacramentos los símbolos participaban en eso que ellos señalaban, pero cuando esos símbolos eran promovidos al estado de supremacía eso venía a ser idolatría.

Aún el testimonio bíblico, como lo veía Tillich, era simbólico. Expresaba lo máximo en símbolos que traían revelación. El literalismo bíblico era una clase de idolatría que fue destituido por el verdadero principio protestante que no permitía ninguna **otra** supremacía sino la de Dios. El "principio protestante" se mantuvo en contra de la idolatría.⁶⁸

Tillich prefirió llamar el movimiento hacia la fe "la neo-reforma", en lugar de la "neo-ortodoxia". La premisa básica era la justificación por la gracia mediante la fe, a lo que Tillich llamó "aceptando la aceptación". Tillich vio su teología como superando el conflicto entre la neo-ortodoxia y el liberalismo. El protestantismo, enseñaba Tillich, debe acercarse a la Biblia con métodos históricos críticos, reconociendo su propio carácter mediatorio no absoluto. Sin embargo, la Biblia debe también ser considerada como "santa", como el testimonio original hacia Cristo. Tillich creía que la neo-ortodoxia de Barth arrojaba el evangelio a los seres humanos con la actitud de "tómalo o déjalo" eso hizo fracasar la mediación, y, consecuentemente, el evangelismo. Barth respondió que Tillich sacrificaba el evangelio de Cristo, perdiéndolo en la especulación filosófica.

La teología de EMIL BRUNNER (1889-1966) se sostuvo en cierto lugar entre Tillich y Barth. Su teología estaba basada en la revelación natural tanto como en la sobrenatural. Intentó satisfacer tanto los credos dogmáticos como la naturaleza crítica de la era presente. Brunner enseñó en Zurich desde el año 1922 hasta 1953 y de 1952 a 1956 en la Universidad Cristiana Internacional en Tokio. Brunner estaba preocupado de que la Biblia no venía a ser el "papa de papel" del protestantismo. La Biblia no era en sí misma la Palabra de Dios, pero testificaba de esa palabra, la cual era Cristo. Donde la Biblia testificaba auténticamente de Cristo, hablaba con autoridad, pero cuando carecía de este mensaje, no era mejor que cualquier otra obra de antigua literatura. La teología de Brunner era radicalmente Cristocéntrica en este sentido. Cristo permanecía por encima de la Biblia, como por encima de toda existencia temporal, como su juez. La autoridad cristiana descansa en Cristo. Brunner creía que la resurrección de Cristo debía ser tomada espiritualmente, no históricamente. Como Cristo mismo lo reveló, como resucitado a los discípulos, ahora, por la fe, El ha venido a ser resucitado en los creyentes. Era solamente mediante este encuentro espiritual que la validez de la Biblia vino a ser conocida no en la historia misma, sino ahora. Era solamente en encuentro, no en historia, que el ser humano vino a conocer a Dios. Sin embargo, tal encuentro no es capaz en ninguna manera de validar el nacimiento virginal, o los actos milagrosos de Jesús.

Brunner vio la pecaminosidad humana en términos de revuelta en contra de Dios. Con otros teólogos neo-ortodoxos, Brunner describió el completo alejamiento de los seres humanos de Dios. Esta revuelta, misma que vino por medio de la desobediencia, no era atribuida solamente a las circunstancias de la humanidad; era una parte de la naturaleza humana. Los seres humanos elevaron sus puños endebles en desafío de la autoridad de Dios. En base a esta desobediencia auto-voluntaria, Brunner creía que, debía haber castigo eterno. Eso quiere decir, que el destino del ser humano no descansaba en la elección o la predestinación sino en la libre respuesta de cada individuo hacia Dios.

Brunner basó su teología en el encuentro divino-humano. El encuentro era mediado solamente por Cristo. Pero Cristo no era limitado por la forma cómo El vino al ser humano. Cristo vino en religiones fuera del cristianismo, pensaba Brunner, con la misma clase de encuentro, revelando el pecado del ser humano y suplicante por Dios.

REINHOLD NIEBUHR (1892-1971) ayudó a asegurar la posición de Tillich en el Seminario Teológico Unión, donde Niebuhr sirvió como

profesor durante los años 1928 a 1960. Previo a esto, Niebuhr había asistido a la Escuela de Divinidades Yale y de 1915 a 1928, había servido como el pastor de la Iglesia Evangélica Bethel en Detroit, Michigan. Su obra de mayor influencia fue sus dos volúmenes de *Naturaleza y Destino del Hombre*, publicada en 1941 y 1943.

Niebuhr creía que los tiempos necesitaban reforma en teología. Mientras que los proponentes del evangelio social estaban predicando de la necesidad de cambiar la estructura social, Niebuhr estaba pastoreando la planta de trabajadores de Detroit. Niebuhr veía de primera mano la afectación de la sociedad industrial. La opresión de la individualidad y la injusticia económica, no podía conducir a otra conclusión sino a que la sociedad misma fuera la perpetradora del mal. El evangelio social, creía Niebuhr, no señalaba las realidades desalentadoras de la sociedad.

El centro de enfoque de Niebuhr era la interacción del mundo y el evangelio. Como pastor de la comunidad de la clase trabajadora en Detroit él preguntaba, ¿Cuál es la relación que la religión tiene con la sociedad industrializada? La sociedad era una colectividad de individuos. Pero era más inmoral que el ser humano solo, con menos capacidad de trascendencia y cambio. La sociedad usó la religión para sus propios propósitos egoístas al usar lenguaje religioso y relacionar su voluntad para capacitar sus miras religiosas. Los Estados Unidos hizo esto, por instancia, al usar el concepto “destino manifiesto” para justificar su expansionismo. Las instituciones sociales —aún la iglesia— aunque derivada de individuos, tomó dimensiones controladoras.

El año después que Niebuhr dejó Detroit para enseñar en Unión, la caída del mercado de valores parecía confirmar su vista de la calamidad institucional. La posición liberal, escribió Niebuhr, era “incapaz de dar guía y dirección a una generación confusa que enfrentaba la desintegración de un sistema social y la tarea de construir uno nuevo”.⁶⁹ Niebuhr casó las medidas políticas pragmáticas con las convicciones religiosas tradicionales para combatir las enfermedades estructurales.

La cultura moderna, creía Niebuhr, había venido a presumir el dominio de la razón sobre el impulso, una conclusión que estimuló los impulsos egoístas de la humanidad y condujo a una falsa esperanza acerca de la armonía de la vida. El racionalismo fracasó en reconocer que los asuntos colectivos del ser humano pertenecían al orden de la naturaleza, una naturaleza perversa, más que al orden de la razón. El liberalismo produjo ceguera cuando brillaba por encima de las

tendencias reales de la historia para opresión y destrucción. "La base real para todos los errores del liberalismo", Niebuhr decía, era "su estimación errónea de la naturaleza humana".⁷⁰

El "credo del individualismo", creía Niebuhr, desalentaba las valoraciones adecuadas sobre el poder social. "El hombre completamente moderno no tiene relaciones sociales suficientemente orgánicas para darle a su vida significado real".⁷¹ Mientras que el cristianismo había infundido a la civilización un concepto del valor intrínseco del individuo, entonces dio marcha atrás al ascetismo, monasticismo y misticismo. Frente a este pesimismo dentro del cristianismo, la creencia del liberalismo moderno en la bondad del ser humano condujo a la identificación del capitalismo del auto-interés con el interés social. Una valoración realista de la naturaleza humana principió con la admisión de que el alcance de la bondad absoluta era imposible debido a la naturaleza de la humanidad. Había una inmensa separación entre la posibilidad y la perfección.⁷²

El liberalismo moderno, decía Niebuhr, frenéticamente trató de salvar la civilización al confiar en la humanidad. En contraste, el cristianismo "clásico" encontró la razón para el optimismo solamente en Dios. La humanidad permanecía pecaminosa a pesar de todos sus logros morales. El punto de vista cristiano clásico era que la humanidad vendría a ser en verdad la sociedad ideal, pero solamente cuando, más allá de la historia, fuera redimida. La humanidad no se puede redimir a sí misma, decía Niebuhr, ésta debe apoyarse en la gracia. El punto de vista cristiano clásico, como lo interpretaba Niebuhr, reconocía que todos los esfuerzos para alcanzar la ética "ideal" como lo ejemplificó Jesús, fallaría. Las "políticas" de Jesús fueron expresadas en términos del reino de Dios, pero Jesús, decía Niebuhr, *no* afirmó que esto sería realizado en la tierra.⁷³

En cualquier momento en que el cristianismo se refería al orden político y social como divinamente ordenado, también fallaba, decía Niebuhr. Mientras que los cristianos deben ser agradecidos por el orden, ellos no deben caer nuevamente en una piedad falta de crítica. El liberalismo fracasó cuando identificó el progreso social con el cristianismo. La cultura moderna debe replazar su fe en la historia, en inevitable progreso, por la fe en Dios. El punto de vista cristiano de la historia comprendió su carácter "trágico", pero fue "más allá de la tragedia" en su reconocimiento de que la existencia no era necesariamente o inherentemente mala. "Cada momento de la historia se sostiene bajo la posibilidad de un cumplimento grandioso".⁷⁴

El error más doloroso de la cultura, dijo Niebuhr, era su tendencia a creer que su conocimiento podría comprender los imperativos de lo divino. Procuraba la supremacía sin darse cuenta que el orgullo de esta búsqueda la hacía imposible de alcanzar. La humanidad no estaba libre para lograr salir por ella misma del pecado.⁷⁵

La posición Cristiana clásica proveía reflexiones, pensaba Niebuhr, sobre la imperfección de cada logro social. La iglesia falló cuando hizo compromisos con las desigualdades existentes, y el liberalismo falló cuando oscureció lo profundo y lo ancho de la perversidad. Lo profundo del mal testificaba de la necesidad de la gracia. Gracia era la razón para la esperanza y el esfuerzo. "La religión pura es pues, al mismo tiempo, la inspiración de una moralidad alta y una consolación por las frustraciones con las que el propósito de la moral se enfrenta en la historia".⁷⁶

Niebuhr volvió a las formas bíblicas y agustinianas de describir la naturaleza humana. En particular, Niebuhr describía el orgullo como el centro del pecado. El orgullo condujo a los seres humanos a creer que ellos podrían vivir autónomamente y construir una mayor sociedad aparte de Dios. La pecaminosidad de los seres humanos era evidente en su falta por admitir su propia ignorancia, debilidad e impotencia moral. Los seres humanos hicieron mal uso de su supuesta libertad. En lugar de obedecer a Dios, ellos jugaron con Dios.

El "realismo" de Niebuhr estaba tan oscuro que él no pudo ver cómo la ética de Jesús podía ser seguida en el mundo presente. Niebuhr criticaba varias formas de perfeccionismo por suponer que el ideal podía ser alcanzado en la tierra en forma personal o social. Los seres humanos podían solamente acercarse al ideal. El reino nunca vendría a la tierra, y la iglesia no debía asociarse con el reino de Dios. Porque esto era así, cada decisión moral debía ser tomada en el contexto en el cual surgió. En muchas circunstancias podría no haber respuestas simples u opciones ideales. Los seres humanos vivían con esta ambigüedad. Sobre un nivel social, argumentaba que la realidad social algunas veces necesitó la guerra y otros medios violentos para alcanzar objetivos justos. Niebuhr niveló los argumentos en contra del "perfeccionismo ético". El denunciaba a cualquiera que no admitiera que la lucha y aún la violencia podían asegurar una sociedad más justa, y declarara que el reino de Dios no era de este mundo. La justicia perfecta era inalcanzable.⁷⁷ En efecto, Niebuhr argumentó, que un ideal ético prevenía a hombres y mujeres de tomar algunas ocasiones necesariamente medidas brutales en contra de las estructuras sociales.

El criticaba la teología liberal por ser un “compuesto tremendo del perfeccionismo del evangelio y la utopía burgués”, mismo que sin querer vino a ser el “cómplice de la tiranía”⁷⁸ En este mundo imperfecto y pecaminoso, la violencia podría ser la única forma de parar el mal. Hitler y la Segunda Guerra Mundial fueron los mejores ejemplos de este principio. Los fines justifican los medios. Al tomar esta acción, los cristianos no fueron la excepción. Los cristianos deben vivir completamente en y tomar la responsabilidad por luchar en contra del mal en el mundo, usando los medios mundanos para hacerlo —aunque sepan que nunca lo van a derrotar. No había escape. Niebuhr criticó a Billy Graham por llevar a los evangélicos lejos de la responsabilidad social, mientras impresionaba a una generación de intelectuales americanos.⁷⁹

La neo-ortodoxia fue un movimiento diverso. Criticaba el optimismo y la fe del liberalismo en el progreso histórico. Tenía un profundo sentido de la tragedia humana. Se afirmó en la revelación, misma que era más que las palabras de la Biblia, la Palabra de Cristo, firme aún para juzgar la Biblia. El liberalismo, mostraba la neo-ortodoxia, había dejado a la humanidad impreparada para una era de depresión, desesperación y violencia. La neo-ortodoxia expuso un panorama “existencial” sospechando de los sistemas metafísicos. La neo-ortodoxia dio origen a un renovado interés en la teología bíblica. La neo-ortodoxia era una fuerza constructiva en el cristianismo. Tal como el liberalismo estuvo a punto de reducir el cristianismo a una experiencia religiosa subjetiva y el fundamentalismo a ciertos principios dogmáticos, la neo-ortodoxia combinó un interés por el cristianismo histórico con realidades pragmáticas. Era la habilidad de la neo-ortodoxia de suplir las necesidades de la humanidad en una de sus horas más oscuras lo que la hizo tan importante.

Pero la neo-ordodoxia fue tan descaradamente anti-perfeccionista, y, en ese respecto, tan pesimista para afirmar, como lo hizo Juan Wesley, mucho optimismo de gracia en una escala ya fuera personal o social en este mundo.

TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN

Los teólogos de la Liberación fueron persuadidos del “realismo” en la neo-ortodoxia que tomó la naturaleza y estructuras de la humanidad para ser opresivo. Las teologías de la liberación vinieron a tomar forma de personas y organizaciones que encontraron contradicciones en la vida acerca de las cuales ellos no podían permanecer en silencio. La

Teología de la Liberación las aspiraciones de los oprimidos. Veía a la sociedad en términos de procesos históricos que fueron llenos de conflictos tanto económica como espiritualmente. Dios en Cristo fue el Libertador. Aquel a quienes los cristianos servían fue un Dios de liberación, cuya voluntad era la liberación de los oprimidos tal como había liberado a los israelitas de la esclavitud en Egipto. El ministerio de Jesús se enfocó en la predicación de buenas noticias para los pobres, para dar libertad (Lucas 4:18-19). El evangelio acusaba al rico y poderoso. Para los teólogos de la Liberación, toda teología poseía agendas sociales y políticas. La teología no puede solamente repetir la teología de las tradiciones de la Biblia, debe hacer doctrinas aplicables a la experiencia. La Biblia es leída a través de realidades culturales. La verdadera teología bíblica siempre pronunció una palabra de juicio hacia los gobernantes y opresores, decían los teólogos de la liberación.

La teología de la liberación presuponía una comunidad liberadora, la iglesia. Porque era un cuerpo social, la iglesia más que los individuos debía ser el agente de liberación. Por el amor a las gentes en condiciones precarias, el mensaje debía ser político. La fe se interceptaba con la existencia humana y con las realidades sociales y políticas. El futuro daría paso al conflicto y la confrontación. La teología de la liberación envisionaba la desaparición del capitalismo, mismo que favorecía la dependencia en grandes corporaciones explotadoras al igual que la injusta competencia y explotación. Los teólogos de la liberación creían en el socialismo democrático, mismo que, ellos decían, acomodaría una sociedad justa. La teología de la liberación aplicaba el evangelio cristiano a los derechos humanos y a la libertad política. Abogaba por el establecimiento de igualdad y justicia. Las estructuras que perpetuaban la injusticia y la discriminación debían ser redimidas o destruidas. La teología de la liberación enfatizaba al Dios de la liberación y emancipación. Tenía la tendencia, en su teoría política y económica, a ser marxista.

En América Latina, la teología de la liberación surgió del catolicismo romano. El libro de Gustavo Gutiérrez *Una teología de la Liberación* fue una piedra angular en la historia de la iglesia, tomando una posición en contra de la injusticia social. La repetida lectura de Gutiérrez del Libro de Éxodo, en particular, lo condujo a enfatizar la obra liberadora de Dios en la historia humana. "Salvación", para Gutiérrez, era "la comunión de los hombres con Dios y la comunión de los hombres entre ellos mismos", y "abrazo toda la realidad humana, la transforma, y la conduce a su plenitud en Cristo", y "le hace posible al hombre realizarse como un ser humano".⁸⁰ La sociedad misma, y no solamente los seres humanos como individuos, era pecaminosa y necesitaba una

transformación radical. El pecado era una realidad histórica. El evangelio atacaba las estructuras que crearon pecado. Al igual que Niebuhr, Gutiérrez poseía una perspectiva realista de las condiciones sociales. A diferencia de Niebuhr, Gutiérrez fue optimista de que se podría progresar en este mundo hacia el Reino. Cumplimientos parciales debían de esperarse, pero nunca debían ser establecidos. Las estructuras sociales podrían ser canales para la gracia y el bien así como para el mal. Aún si el mundo fuera reestructurado, Gutiérrez escribió, la naturaleza interna del pecado humano necesitaba ser limpiada.

En los Estados Unidos, la teología de la liberación surgió entre los líderes de Iglesias feministas y afroamericanas quienes no podían permanecer en silencio acerca de las circunstancias políticas y sociales de estos grupos.

La teología afroamericana surgió de la lectura de la Biblia a través de los ojos de la experiencia afroamericana. Durante la esclavitud, el cristianismo, como lo dijo el historiador Eugene Genovese, colocó a un maestro por encima del maestro, y de ese modo disolvió los fundamentos morales e ideológicos de la sociedad esclavizante.⁸¹

Cualquier religión que los esclavos trajeron de África a Norteamérica permaneció obscura. Los africanos trajeron creencias religiosas divergentes de varias partes de África. Frecuentemente, ellos no tenían la oportunidad de conversar con sus compañeros esclavos, mucho menos comunicar creencias religiosas africanas. La esclavitud misma no conducía a la propagación de cualquier práctica religiosa que provocaría la desaprobación del maestro. La clase poseedora de esclavos por su parte, no estaba interesada en considerar al negro capaz de la misma consciencia religiosa, siendo que eso sugeriría igualdad y podría ir en contra de todo el sistema económico. Al principio, el poseedor de esclavos no estaba preocupado en que los africanos vinieran a ser cristianos. El fervor religioso de los años 1760 alteró este escenario. El avivamiento alcanzó a los esclavos y también manifestó la demanda por el tratamiento humano de los esclavos, el reconocimiento de que los esclavos eran dignos recipientes de la salvación. Ciertamente, no había una gran pérdida del prejuicio racial, tampoco había una re-valoración de la "institución particular". El asunto de esparcir el cristianismo entre los esclavos descansaba en el maestro. Algunos poseedores de esclavos fueron patrones de la fe, alentaban el fervor religioso y, cuando era apropiado, proveyeron oportunidades para la adoración y la instrucción religiosa.

Los esclavos cristianizados percibían que Dios conducía a su pueblo a la Victoria. Los cristianos tenían la seguridad de la vindicación final. Los esclavos pudieron rápidamente identificarse con los israelitas y mantenían su fe en medio de las grotescas crueldades, mentales al igual que físicas. En el mundo de los esclavos la individualidad fue devaluada por los maestros. Pero Dios se inclinó a salvar a cada pequeño esclavo. Mientras araba un campo de maíz un esclavo fue tocado por un ángel, cuya tierna voz le dijo, "mi pequeño, te he amado con un amor eterno. Este día eres libre del infierno y tienes vida. Tú eres un vaso escogido para el Señor. Sé perfecto delante de mí, y te guiaré a toda verdad. Mi gracia es suficiente para ti. Ve, yo voy contigo".⁸² Cuando los cristianos blancos predicaban acerca del pecado y la culpa, los esclavos encontraban en el cristianismo liberación en lugar de condenación.

Muy pronto hubo un consenso entre los negros de que su cristianismo era más auténtico que el de sus maestros. Mientras que los blancos tomaban su religión del libro, los negros eran inspirados por el Espíritu mismo. Esto reflejaba, en parte, que eran pocos los esclavos que sabían leer y escribir y dependían completamente de la predicación y de sus propios anhelos religiosos.⁸³ Sin embargo, la Biblia ejercía una influencia como un objeto o símbolo de lo sagrado. Historias bíblicas le eran narradas a los esclavos, de manera que los personajes bíblicos llegaron a ser familiar a los esclavos, re-interpretadas en términos de la propia experiencia de los esclavos. Los predicadores esclavos se esforzaron por aprender de la Biblia tanto como pudieran al escuchar a los predicadores blancos, y usaban el lenguaje bíblico en su predicación.⁸⁴

Dos denominaciones, los merodistas y los bautistas, fueron particularmente exitosas en suplir las necesidades religiosas de los esclavos. La práctica entre los bautistas de la completa inmersión es posible que haya sido nostálgico de los ritos africanos. Fueron atraídos por la falta de rigidez de la estructura organizacional de los bautistas, las cuales acomodaban a los predicadores esclavos fácilmente. Los bautistas eran menos parecidos a los anglicanos o presbiterianos en tener un fuerte interés en la estructura económica de esclavitud. Los bautistas y metodistas usaron los campamentos como medios para convertir a los esclavos. En tales experiencias los esclavos fueron retirados de su trabajo y traídos a unión con su propia gente, proveyéndoles una base formidable de cohesión social. Cuando esos campamentos incluían blancos y negros ellos proveían una solidaridad que despertaba las barreras sociales que separaban a los esclavos y maestros. Los esfuerzos evangelísticos eran parte del proceso de

socialización y acomodo de los esclavos. Los metodistas democráticamente ofrecían a los esclavos libre gracia y expiación ilimitada. Bautistas y metodistas estuvieron dispuestos al menos al principio de mantener congregaciones mixtas y, posteriormente, sus ministros trabajaron arduamente para expresar el evangelio en palabras que los esclavos pudieran entender. En conexión con esto, los predicadores blancos exhortaron a la participación y el liderazgo de asistentes negros, quienes posteriormente predominaron. La tarea de los predicadores negros vino a ser central en la sociedad de esclavos, dándoles la autoridad de profetas en todas las esferas de la vida de los esclavos.⁸⁵

Los esclavos llegaron a apreciar los servicios religiosos separados. Frecuentemente los esclavos celebraron sus reuniones "de alabanza" en secreto de sus maestros. Mientras los esclavos eran prudentes en sus prácticas cuando los blancos estaban presentes, ellos podían ser tan emocionales como los blancos en sus propias campañas de avivamiento y campamentos. La emoción elevaba a los esclavos más allá de la opresión de su circunstancia inmediata. Los esclavos estaban orgullosos de la cantidad de sus horas libres que ellos dedicaban a sus servicios religiosos. Los servicios proveían un sentido de autonomía y momentos de gozo y contentamiento. Los esclavos no estaban conscientes de la controversia religiosa, disfrutando los debates teológicos entre bautistas y metodistas. Los esclavos no ignoraban el problema de mantener la esclavitud en una civilización "cristiana". La hipocresía de sus maestros era aparente, construyendo un complejo de superioridad espiritual entre los esclavos. El interés de los esclavos por el cielo no podía ser interpretado como escapismo ya que no había separación de lo sagrado en la cosmovisión de los esclavos. Los esclavos tenían a Moisés en un lugar especial, asociándolo con todos los grandes eventos históricos. En la figura de Cristo los esclavos veían al siervo sufriente como ellos mismos, quien ofrecía descanso del sufrimiento. Moisés y Jesús unieron en la religión del pueblo afroamericano, la libertad del pueblo oprimido y la redención de dolores personales, a la vez unieron los conceptos divinos de justicia y amor.⁸⁶

Después de la emancipación, los negros americanos experimentaron segregación, prejuicio y discriminación. Ellos se refugiaban en sus Iglesias; Las iglesias eran los centros más fuertes y vibrantes en la vida de los negros entre todas las clases, especialmente en el sur. Como lo describe James Cone: "Después de seis días de la semana en que se les había dicho por los gobernantes de la sociedad que ellos no eran nada, el pueblo afroamericano, en el Sabbath, el primer día de la

semana, iba a la iglesia para poder experimentar otra definición de su humanidad".⁸⁷ Las creencias religiosas que los afroamericanos aceptaron durante sus años de esclavitud proveían de pensar acerca del pasado y medios de interpretar el presente y ofrecía esperanza para el futuro. Las iglesias les orientaban en cuanto a sus respuestas a la discriminación y los varios obstáculos que los blancos colocaban delante de ellos. Las Escrituras proveía no solamente la principal norma de fe y conducta, sino auto-entendimiento. Aún enfrentando momentos difíciles después de la emancipación, los afroamericanos se identificaban a sí mismos con los antiguos israelitas, quienes vagaron por 40 años en el desierto antes de llegar a la tierra prometida de Dios. Aún en medio del terrible prejuicio y segregación ellos pensaban que la mano de Dios estaba obrando por su bien. A pesar de las condiciones sociales opresoras, los afroamericanos creían que ellos estaban en el centro del plan salvador de Dios. Suponían conexiones bíblicas e históricas entre ellos mismos y los egipcios y etíopes de la antigüedad que en otras formas también elevaban la auto-estima colectiva de los negros.⁸⁸

Posteriormente a la emancipación, los afroamericanos se dividieron en cuanto cómo Dios esperaba que ellos respondieran a las realidades sociales de su época. La mayoría creía que algún día Dios obraría de nuevo poderosamente en su favor, y estaba determinado que hasta aquel día ellos permanecerían juntos como un remanente fiel a Sus mandamientos. Los predicadores amonestaban a su pueblo a vivir correctamente, a orar para que las situaciones fueran diferentes y a esperar pacientemente en Dios. La violencia no era una opción para ellos teológicamente. Por encima de todo, la teología de los afroamericanos apoyaba la filosofía de acomodado de Booker T. Washington —un buen laico bautista. Sin embargo, los principales predicadores no dejaron completamente a un lado las evidencias de la esclavitud social. Lo mejor que pudieron, dentro de los límites de la estructura social y su cosmovisión teológica, los predicadores hicieron la vida tolerable para su gente. Mientras ellos esperaban, algunas iglesias afroamericanas tenían cuidado y suplían las necesidades materiales al igual que espirituales de su pueblo hasta donde les era posible, muy independientemente de los blancos. Y algunos líderes afroamericanos creían que Dios les pediría trabajar aún más directamente en edificar Su reino. Pero parecía que era poco lo cualquiera podía hacer, más que expresar ya fuera sus condenaciones ocasionales de la hipocresía de los blancos o advertencias de que el orden de este mundo se volcaría o se vendía abajo algún día.

Justo como la última conquista de Canaán por los israelitas había requerido su fidelidad, de igual manera los afroamericanos entendieron que tenían que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios si esperaban liberación de las paredes de discriminación que les rodeaban. En la esclavitud, su "monitor interior" les había dado ideas más claras del cristianismo que sus maestros, de manera que cuando ellos estuvieron en la capacidad de leer la Biblia por ellos mismos, solamente confirmaron sus sospechas de que los blancos no estaban interpretándola correctamente ni viviendo de acuerdo a ella. Los afroamericanos llegaron a confiar que el evangelio sería más verdadero al cristianismo del Nuevo Testamento sin las trabas impuestas por las interpretaciones de los blancos. Los predicadores creían que ellos sabían exactamente la clase de gente que Dios requería que ellos fueran y a quienes finalmente El bendeciría. Muchos feligreses, decían los predicadores negros, no vivían de acuerdo a los estándares bíblicos y de allí que ponían el peligro el avance social del pueblo entero. De modo que, mientras los predicadores creían que una vez que los negros captaran el espíritu de Cristo no eran más inferiores a nadie, y sentían que en su propio sufrimiento ellos tomaron verdaderamente el espíritu de Cristo más que los blancos, al mismo tiempo ellos atacaban los varios pecados morales de sus feligreses.

Siendo que los negros pensaban de sí mismos como teniendo que enfrentar más dificultades antes que su prometida liberación fuera completa, el concepto de esperar promovía un sentido de pasividad entre ellos mientras en cierta forma dependían más de la dirección de Dios que de sus propias fuerzas para llegar a Canaán. Al mismo tiempo, creyendo que la toma de la tierra prometida dependía de su justicia, los negros continuamente valoraban su propia vida moral y espiritual. Cuando el prejuicio y la segregación continuaban aún 40 años después de la emancipación, la teología afroamericana todavía tenía la tendencia a dirigir la atención de las gentes más a la moralidad personal y la espiritualidad interior que a las formas creativas de cambiar la sociedad opresiva alrededor de ellos. No fue sino hasta los años 1950 y 1960 —cuando Martin Luther King y los teólogos de la liberación que le siguieron— que hubo líderes lo suficiente fuerte para utilizar las metáforas del "desierto" y la "tierra prometida", para sugerir que el tiempo en que Canaán debía ser poseída estaba ya a la mano inmediatamente.⁸⁹

Sobre este asunto, lea la "Carta desde la cárcel de Birmingham" de Martín Luther King Jr".⁹⁰

Durante el siglo 20, tanto los teólogos blancos como los afroamericanos notaron la segregación que permanecía en la iglesia. Pero la esperanza de los teólogos de color no estaba mucho en la integración sino que la iglesia pudiera causar un profundo cambio político y social. "La teología afroamericana" en particular aplicaba el poder liberador del evangelio a los negros bajo la opresión de los blancos. Procuraban emancipar el evangelio de su "blancura" A causa de la arraigada estructura social que discriminaba en contra de los negros, el Reino, argumentaban algunos teólogos negros, demandaba la fuerza y la violencia. El cristianismo debía llegar a ser una fuerza en contra de las estructuras opresoras del mundo.⁹¹

La teología de la liberación algunas veces fracasó en notar que los oprimidos son tan pecadores como los opresores. En general fácilmente dicotomizó a los opresores y los oprimidos, viendo la lucha y la revolución de clase en la historia de acuerdo a los estrictos principios dialécticos. Sin embargo mostró que el cristianismo debe ser aplicable y que debe suplir y satisfacer las necesidades de los seres humanos.

Lección 16: Misiones, ecumenismo y teología

Tareas para esta lección

Monografía
Lecturas y preguntas/ideas
Diario de reflexión personal

Objetivos de aprendizaje

Al término de esta lección, los participantes podrán:

- Entender y analizar las razones por las que surgió el movimiento ecuménico.
- Entender y evaluar las recientes teorías de las misiones mundiales.
- Identificar a los principales líderes del movimiento ecuménico y las misiones.
- Evaluar como las iglesias nativas pueden diferir de la iglesia o iglesias de las cuales fueron originadas.
- Explicar y analizar los orígenes de ciertas iglesias independientes.
- Comparar, contrastar y evaluar a Karl Barth y Paul Tillich
- identificar: *Dogmas de la Iglesia*, neo-ortodoxia, y a los teólogos dirigentes.
- Describir las condiciones sociales, económicas y políticas que dieron origen a la teología de la liberación.
- Analizar el pensamiento básico de la teología de la liberación, especialmente la obra de Gustavo Gutiérrez, y critique esta teología desde el punto de vista Wesleyano.

Tareas

Esta lección subraya ciertas prácticas religiosas que posiblemente pudieran ser llevadas al extremo, tales como la sanidad, prácticas de adoración ritualista, visiones y sueños proféticos, y/o expectación milenial. ¿Cómo podemos evitar tales extremos; cómo podemos saber que hemos cruzado la línea y hemos caído en el exceso; y cómo recobrar el balance cuando hemos cruzado la línea del exceso?

Escriba una monografía de 2-3 páginas.

En preparación para la próxima lección, lea tópicos que incluyan:

- La iglesia y el estado bajo el totalitarismo.
- Pentecostalismo

Lea los recursos 16-8 y 16-9. Lecturas sugeridas del libro de Shelley incluyen el capítulo 47. Prepare 3-4 preguntas o ideas que surgieron durante su lectura.

Complete la tarea del módulo de las cinco instancias de aplicar perspectivas históricas a un asunto contemporáneo en su ministerio.

Escriba en su Diario de reflexión personal. Enfóquese en la unidad cristiana y en la oración de Jesús de "hacerlos uno". Lea la porción de Juan 17 que habla del deseo de Jesús de que sus discípulos sean uno como El y el Padre son uno. ¿Qué es lo que hay en el centro de la oración de Jesús? En espíritu de confesión, ¿cómo hemos contribuido nosotros a la división?

Concilio Mundial de Iglesias

El CMI, por definición, fue “una confraternidad de iglesias que confiesan al Señor Jesús como Dios y Salvador de acuerdo a las Escrituras y por lo tanto buscan cumplir juntas su llamado común de glorificar a un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo”. En sus funciones, el CMI se enfoca en:

- “Facilitar acción común por las iglesias”
- “Promover el crecimiento de conciencia ecuménica en los miembros de las iglesias”.
- “Establecer relaciones con las federaciones denominacionales del mundo y con otros movimientos ecuménicos”.
- “Llamar a conferencias mundiales sobre temas específicos como la ocasión lo requiera”
- “Apoyar a las iglesias en su tarea de evangelismo”¹

Donald McGavran

McGavran vino a ser una figura influyente en los círculos evangélicos por sus teorías sobre evangelismo y crecimiento de la iglesia. Se apoyó en la investigación de las ciencias sociales, especialmente la antropología, para analizar el crecimiento de la iglesia.

- El evangelismo necesitó usar el Puente natural de las gentes
- Las misiones deben centrarse en gentes no alcanzadas por el evangelio en lugar de iglesias ya existentes
- Los misioneros deben ver a las gentes en grupo y alcanzarlos como tales.

En 1961 McGavran principió el Instituto de Crecimiento de la Iglesia. En 1965 este instituto se movió al Seminario Teológico Fuller. En 1970 publicó el ampliamente conocido y usado libro *Entendamos el crecimiento de la iglesia*.

Organizaciones misioneras

Para contrarrestar al CMI, Billy Graham organizó conferencias que se reunieron en Berlín en 1966, en Lausana en 1974, y en Manila en 1989. Estas conferencias reunieron a evangelistas y líderes evangélicos de todo el mundo.

Entre las más importantes agencias misioneras del siglo veinte estaban los Traductores de la Biblia Wycliffe y el Instituto Lingüístico de Verano fundado por C. Townsend.

Finalmente, Wycliffe vino a ser la agencia misionera protestante independiente más grande en el mundo, enviando más de 5,000 misioneros, quienes produjeron mas de 300 traducciones de la Biblia.

África

Los movimientos o iglesias nativas en África han sido llamadas proféticas, separatistas, mesiánicas, mileniales, o Sionistas — pero el nombre más común es Iglesias Africanas Independientes.

- Varios grados de ortodoxia
- Combinadas con otras creencias
- 5,000 distintos movimientos religiosos entre 290 tribus diferentes en África
- Aproximadamente 10 millones de cristianos africanos en 1900, 145 millones in 1970, y 400 millones en 2002.

D. B. Vincent, quien cambió su nombre a Jojola Agbebi, fundó la Iglesia Bautista Nativa en Lagos, Nigeria, en 1888.

William Wade Harris (1865-1928), de la tribu Grebo en Liberia. “creó el más grande movimiento cristiano masivo en la historia del continente africano”.¹

Isaiah Shembe (1870-1935) fue un profeta Zulú, bautizado en la Iglesia Bautista Nativa Africana. In 1911 Shembe fundó su propia iglesia Amanazarehta.

Simon Kimbangu (1889-1951) principió un movimiento evangelístico en el bajo Congo.

Muchos de estos grupos nativos estuvieron orgullosos de que no abandonaron sus costumbres espirituales africanas.

- La adoración era emocional
- “sanidad” incluyó remedios para la falta de trabajo, disputas familiares, racismo, discordias maritales y pleitos tribales.
- Algunas veces el énfasis en los demonios obscureció el mensaje de victoria.

América Latina y el Caribe

En Brasil, profetas modernos surgieron de poblaciones rurales, donde las creencias indígenas en un paraíso terrenal y un mesías que retorna se combinaron con las prácticas Católica Romana.

Las iglesias en el Caribe continuaron siendo influenciadas por diversas religiones, especialmente aquellas que venían de África.

Los pueblos asociaron a las iglesias protestantes tradicionales con el establecimiento de la colonia, donde las iglesias no ortodoxas representaban un medio de auto-expresión para aquellos que estaban enajenados por la estructura social.

El culto proveyó, como lo describe un antropólogo, un “complejo total mágico-religioso que incluía aspectos cosmológicos, teológicos, ceremoniales, mágicos y médicos”.¹

- En Trinidad el culto Shangó —llamado así después que el Yoruban dios del trueno— se combinara con las creencias católicas y bautistas mientras retiene los nombres de prominentes divinidades africanas.
- Los así llamados Voceros o Bautistas Espirituales en Trinidad copiaron aspectos del culto Shangó y retuvieron costumbres africanas.
- “Avivamiento Sión” culto en Jamaica abrazó sistemas de creencias africanas lo mismo que occidentales.
- En Jamaica, el Rastafarians —un culto inusual idolatrando al Emperador Etíope Haile Selaisse— puso un gran significado al “Etiopéismo”, que representaba una antigüedad negra.
- En Haití, el prominente vudú culto mixto de Catolicismo Romano con religiones africanas.
- Los haitianos asociaron sus *loas*, africanas mismas que fueron deidades heredadas, dioses tribales y poderosos ancestros, con santos católicos romanos.

Asia

En Octubre de 1898, el presidente Emelio Aguinaldo, nombró a Gregorio Aglipay (1860-1940), un sacerdote filipino, como su vicario militar general.

En 1901 Aglipay rindió sus esperanzas para que el papa pudiera nombrarlo arzobispo y que su sus sacerdotes Filipinos pudieran formar las bases para una iglesia Católica Romana Nativa en las Filipinas.

En 1901 Aglipay se reunió con misioneros protestantes en las oficinas de la Sociedad Bíblica Americana y los invitó a unirse al clérigo filipino en su movimiento de ruptura con Roma.

En Agosto de 1902 cerca de 40 sacerdotes filipinos formalmente establecieron la Iglesia Filipina Independiente.

Grupos Pequeños

Karl Barth escribió lo siguiente —todo el artículo fue re-publicado en *Christian Century* en el año 1984: *Si ahora intento juzgar que tanto he cambiado realmente en estos últimos 10 años en relación a mi obra, entonces parece posible poner el caso en una fórmula: he estado ocupado aproximadamente de igual manera con el profundizar y la aplicación de ese conocimiento, mismo que, en sus principales canales, logré anteriormente. Por supuesto que ambos procesos han avanzado al mismo tiempo.*

El profundizar consistió en esto: en estos años he tenido que deshacerme de los últimos remanentes del fundamento y exposición filosóficos y antropológicos (en América decimos "humanista" o "naturalista"), de la doctrina cristiana. El factor positivo en el nuevo desarrollo fue este: en estos años he tenido que aprender que la doctrina cristiana, si va a ser merecedora de su nombre y si va a edificar la iglesia cristiana en el mundo como ésta debe ser edificada, tiene que ser exclusivamente y conclusivamente la doctrina de Cristo Jesús —de Cristo Jesús como la Palabra del Dios Viviente hablada a nosotros los hombres. Si doy un vistazo atrás desde este punto sobre mis primeros estudios, muy bien me podría preguntar a mi mismo cómo se dio eso, no aprendí esto antes ni hablé de ello correctamente. ¡Qué tan lento es el hombre, por encima de todas las cosas cuando las cosas más importantes están en la hoguera!

Para ver y entender el significado y el comportamiento del cambio que se dio en mi obra, se tiene que estudiar de alguna forma los primeros dos volúmenes de mi Dogmas de la fe, mismos que aparecieron en 1932 y 1938. Mi nueva tarea fue tomar todo aquello que se había dicho antes y pensarlo una vez más y articularlo como una nueva teología de la gracia de Dios en Cristo.

- ¿Cuál es el testimonio de Barth en términos del centro de una "teología de gracia" como se demostró en la persona y obra de Cristo?
- ¿Cuáles son las Escrituras que podrían dar expresión viva a lo que Barth escribe aquí?

- ¿Qué quiere decir con despojarse de cualquier fundamento y exposición “filosófica, humanista o naturalista” de la doctrina cristiana?
- Aunque él está hablando teológicamente, ¿qué podríamos “podar” en nuestra propia fe y práctica?

Lea pasajes tales como Éxodo, Lucas 4:18-19, y Gálatas 4 que hablan de liberación y libertad. Dialogue acerca del concepto bíblico de liberación.

El conocimiento de Dios

por Toyohiko Kagawa⁹²

Hay dos caras de la experiencia religiosa. Una es la experiencia del hombre de Dios y la otra es la experiencia de Dios del hombre.

Actualmente hay muchas teorías del propósito de la vida humana. [Walter] Pater [1839-94] dice que el propósito de la vida humana es la vida estética. Epicúreo dijo que el verdadero placer existe en el dolor. Pero, por otro lado, los estoicos aseguraban que el propósito de la vida es negarse a sí mismo. Algunos otros dicen que la vida de evolución es la verdadera vida. El neo-hegeliano, [Thomas Hill] Green, expuso profundamente la doctrina de la perfección. No es fácil leer los cientos de páginas de su libro de ética.

Pero Jesús nos enseñó la doctrina de la perfección mucho tiempo atrás antes que Green lo hiciera. Nos enseñó a Dios como nuestro ideal. "Ser perfectos, como vuestro Padre en los cielos es perfecto" (Mt 5:48). Sin referirme a las obras de Spenser y Green, encuentro estas enseñanzas completamente suficientes.

Este ideal puede alcanzarse mediante la oración. Dios requiere de nuestra oración. "Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá: porque todo aquel que pide recibe; y el que busca halla; y al que llama se le abrirá" (Mateo 7:7-8).

Todas las religiones pueden ser divididas en dos clases: aquellas que enfatizan la meditación abstracta, y aquellas que enfatizan la oración. Ejemplos de la primera clase son Zen y el misticismo medieval. El cristianismo desde sus inicios ha sido una religión de oración.

No sé si sea cierto, pero tiempo atrás se dijo en un periódico que la señora Lenin había organizado una escuela dominical para la propagación del comunismo. Reunía a los niños y les decía: "Ustedes oran y le piden a Dios que les dé pan; ¿les da algo de pan? No. Entonces ustedes oran al comunismo por pan. ¡El comunismo escuchará y les dará pan!" Y luego se dice que la señora Lenin dio algo de pan a los niños. Si la señora Lenin hizo tal cosa, y si ella piensa que la oración es esa clase de cosa, cometió un gran error.

La razón es que nuestro Dios, eso quiere decir, la vida misma, funciona desde el interior, mediante nuestra personalidad. Si vivimos

con Dios, nuestras oraciones deben ser contestadas. Pide desde tu corazón, mediante tu personalidad, mediante toda tu vida, en verdad recibirás lo que deseas. Nunca es un error orar a Dios. Por lo tanto, si oramos desde lo profundo de nuestro corazón por la reconstrucción del ser humano, nuestra oración será escuchada.

¿Habría alguna crisis peligrosa en la historia del mundo que haya sido superada sin la oración? Cuando al otro lado del Estrecho de Dover todo estaba en revolución [francesa], Wesley oró a Dios para que le concediera Inglaterra. "la oración de Wesley salvó a Inglaterra de la revolución", escribió [Thomas] Carlyle posteriormente.

Pero sin la reconstrucción del hombre interior la sociedad no puede ser salvada. Es por esa razón, que mientras me dedico yo mismo al Movimiento Laboral, soy a la vez celoso en la causa de la religión. La reconstrucción social no tiene sentido sin el amor a Dios.

Una vez más, Jesús experimentó a Dios como el Perdonador de los pecados. Algunas gentes en su celo por la reconstrucción, e impaciencia con todos esos obstáculos, no saben hacer otra cosa más que odiar; ellos dicen por ejemplo, no hay otra forma de luchar en contra del capitalismo sino pelear. Pero Jesús dijo, "Perdónalos!" (Lucas 23:34). El sabía que la voluntad de Dios es perdonar.

Bertrand Russell, en la última parte de su libro, *Roads to Freedom*, dice que después de todas las varias reformas que se han sucedido permanecerá existiendo un problema. Eso es, "aún cuando el socialismo o comunismo esté establecido hay ataduras en muchas gentes que levantan revueltas en contra de la sociedad. Es un problema descubrir cómo tratar con esa clase de gentes". The final problem of social reconstruction, and the one that is hardest to solve, is the problem of sin. La religión que no puede ofrecer una solución para este problema no sirve de nada a la raza humana. El Dios experimentado mediante Cristo Jesús es un Dios que tiene poder para solucionar este problema final del pecado.

Pero nuestra experiencia religiosa mediante Jesús no termina aquí. Si así fuera, nuestra vida religiosa tendría la tendencia a ser una vida de esfuerzo y lucha, una vida de dolor. Hay otra cara de nuestra experiencia religiosa; es la experiencia de Dios como Hombre.

Una religión no es cierto que se refiera a Dios simplemente como un ideal, hacia quien somos jalados mediante un cable. La verdadera religión dice que Dios mismo nos posee. Dios mismo busca al hombre. No debe haber solamente la experiencia del hombre yendo hacia Dios,

sino también de algo que viene de regreso al hombre procedente de Dios. La definición de religión ha sido escrita de Nuevo por Jesús. No es meramente una cuestión del hombre apoyándose en Dios; es también de Dios viniendo a la tierra y experimentando la forma de vivir del ser humano. Eso es, Dios, como Jesús, entró a la experiencia del hombre. Dios no permanece meramente un dios; obra en el interior del corazón humano como la vida de Dios. Si esto es cierto, entonces *la encarnación representa un evento sin paralelo en la historia humana*. La encarnación de Dios en el cuerpo de Jesús —esto es la experiencia religiosa suprema. Cuando pensamos que Dios dejó su trono y vino a vivir con el hombre como Jesús, un obrero de Nazaret, para nosotros el ir y vivir en no es gran sacrificio.

Esa es la esfera en la cual Dios y el hombre se fusionan. *Uno es libre de practicar ya sea la vida de Dios o la del hombre*. Es una vida de la más alta libertad. Si somos tomados por Dios, podemos ir a donde sea. Pablo al principio huyó del mandamiento de Dios, pero posteriormente él era impulsado por Dios, y no podía hacer otra cosa que no fuera la voluntad de Dios [porque, muy en su interior, era eso lo que él deseaba hacer].

Desde que me convertí en cristiano a la edad de 15 años, hasta hoy, nunca he fracasado en mi fe: esto no se debe a mi decisión de aferrarme a Dios, sino a que Dios me ha poseído. Debemos experimentar el "habita en mí" Dios (Juan 14:16, 1 Corintios 7:24), Es decir, la esfera donde Dios y el hombre se encuentran y fusionan.

Si mediante la experiencia de Jesús practicamos la vida de unicidad entre Dios y el hombre, ¿cómo podemos degenerarnos después de ello? Hemos entrado a la esfera de la experiencia religiosa más profunda, en la cual reflejamos la imagen de Dios en nuestros corazones y hacemos que nuestro corazón se comuniquen con el corazón de Dios. Esa vida religiosa viene a ser naturalmente un asunto de la vida interior, y rechaza todo formalismo petrificado, aunque aún hagamos uso de los símbolos. Las gentes, sin embargo, cometen un error cuando piensan que a menos que ésta tome cierta forma inusual, no es religión. En tal caso la forma solamente tiende a ser transmitida; la convención sin vida viene a ser tradición social, y es llamada religión. *Jesús implacablemente rechazó todas las tradiciones religiosas mismas que eran obstáculos en el camino de la vida religiosa genuina*.

La ayuda propia no puede ser mala. Los cantantes generalmente hacen sus presentaciones sin cenar. En los inicios de la Iglesia

Metodista ellos ayunaban dos veces a la semana. Pero cuando el ayuno viene a ser solamente una forma religiosa, con la ausencia de Dios, entonces es un estorbo a la religión. En los tiempos de Jesús, algunos de los fariseos observaban esta tradición. Jesús criticaba su formalismo sin misericordia. Él tomó la decisión de comer con la gente común sin ninguna distinción, aún cuando lo llamaron hombre glotón por hacer eso.

La forma de vivir de Jesús pudo haber parecido muy extraña en verdad a aquellas personas que pensaban que los religiosos son una clase especial, siempre peculiar, siempre sufrida. Pero la religión de Jesús consistía de lo más común de las cosas comunes; en ella Dios experimentó la vida del hombre, y purificó el todo de la vida diaria. Algunos pudieran decir que cuando una persona religiosa toma parte en un movimiento social eso es abaratar la religión, pero participamos de ello porque somos discípulos de Jesús.

Era lo mismo en relación a la oración, No debe haber una mera formalidad. Se ha dicho que en los tiempos de Jesús hubo siete escuelas entre los fariseos. Algunas de ellas fueron llamadas "Fariseos Sacudidores de hombros", ellos siempre caminaban por las calles sacudiéndose los hombros, pretendiendo ser inspirados; otros "Fariseos de rostro inclinados", quienes caminaban con el rostro hacia abajo, en tal forma que no vieran más allá de tres pies adelante, para no ver a las mujeres. Hubo "fariseos de puntillas" quienes caminaron siempre de puntillas porque pensaban que era la tierra de Dios en la que pisaban, y "fariseos de trémula voz", a propósito hacían que sus voces temblaran cuando oraban, como si estuvieran inspirados por el Espíritu Santo. Jesús rechazó absolutamente tales formas.

Jesús también dijo: "Lávate el rostro". Pero en esos días hubo un fariseo llamado Rabí José, de quien se decía que no se había lavado el rostro por dieciocho años por devoción a Dios. Ser religioso no requiere un cabello despeinado o una cara social.

Es lo mismo con la ropa. Algunas personas creen que es más religioso traer puesta una vestidura peculiar, pero esto es un error. Jesús dijo: "Unge tu cabeza y lávate la cara". No es recomendable especialmente adornarse a uno mismo, pero no hay objeción en usar la ropa ordinaria ni tener una apariencia ordinaria, para adorar a Dios.

Es lo mismo con el asunto de la caridad. Jesús repudió la caridad artificial. No son pocas las personas que contribuyen con monedas (centavos) para engañar a su consciencia. A menos que esas monedas

vengan de un corazón amoroso, no importa cuánto hayas dado, esa ofrenda no tiene valor.

En algunas ocasiones el sábado viene a ser una tradición, y seca la vida real de la religión. Los fariseos de los tiempos de Jesús tenían 40 prohibiciones acerca del día sábado. Algunas de ellas venían de la Ley de Moisés y otras fueron agregadas por ellos mismos. Estas últimas en su mayoría relacionadas al trabajo. Ellos pensaban que pecado para los sastres o costureros usar las agujas y para los trabajadores de oficinas el uso de las plumas después de obscurecerse el día viernes: a las mujeres no se les permitía mirarse al espejo ellas eran culpables de quitarse las canas, iese era trabajo!

Por supuesto es un asunto de adquirir psicología [*en la opinión de Kagawa, pero no de acuerdo a la Biblia*], aprendido durante cuatrocientos años, valorar el séptimo día y estar juntos una vez a la semana para adorar a Dios. It was begun because people needed a regular stimulus for the development of their souls. Es aquí donde se debe encontrar la importancia del día domingo. Pero pensar del domingo supersticiosamente o idólatramente es otra cosa. Jesús se esforzó en romper tal idolatría del tiempo. Enérgicamente rechazó la tradición y enseñó a la gente a adorar a Dios con todo su ser. "Hombres de poca fe", (Mateo 6:30) suspiraba Jesús, porque las gentes que son de mente superficial no pueden ver a Dios. Se dice que las avispas amarilla volando pueden oler a los gusanos cuatro pies debajo de la tierra. Nosotros también debemos excavar debajo de la superficie. No debemos entorpecer nuestras mentes con palabras superficiales como "*Reducción del Armamento*" [el principal tema político posterior a la Primera Guerra Mundial] y otras cosas que encontramos en los artículos de periódicos y reportes; debemos sentir y saber el tremendo poder por debajo de la superficie de nuestra vida diaria.

Algunos viven solamente una vida ocupada y superficial, otros viven solamente en los libros, y no hay vida real en ello. Pero si tu excavas cientos de pies, el agua debajo del suelo brotará incesantemente y con un poder tremendo. Si el barco es atrapado en la corriente del océano, irá mucho más rápido, la velocidad de la corriente más la del barco. A menos que nos movamos con la corriente de Dios brotando en nuestros corazones, no hemos alcanzado todavía la verdadera salvación. ¡Impúlsate hacia lo profundo! ¡Muévete con la corriente! ¿Por qué eternamente te enfrascas en el ir y venir de los negocios diarios, excavando un sencillo canal para ti mismo, mientras la gran corriente del golfo de Dios está tratando de moverte?

La respuesta de la Iglesia del Nazareno al pentecostalismo⁹³

La Iglesia del Nazareno combatió el pentecostalismo desde sus inicios. En la teología nazarena, la experiencia auténtica del pentecostés era la limpieza y la obra del poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Los nazarenos consideraron el hablar en lenguas contrario a su doctrina de santidad.⁹⁴

Los nazarenos creían que los pentecostales estaban errando al enseñar que todos recibirían el don de lenguas. Los pentecostales hacían del hablar en lenguas, en lugar de la pureza de corazón y el amor perfecto, la señal del bautismo con el Espíritu Santo. Los pentecostales afirmaban que aquellos que hablaban en lenguas tenían una espiritualidad superior. La comunidad de Santidad—para no quedarse atrás en su búsqueda de cosas espirituales—procuraba el “más excelente” don de amor y los frutos del Espíritu. El hablar en lenguas desconectaba las mentes humanas en el mismo momento cuando ellos procuraban haber estado escuchando más intencionalmente por lo que Dios tenía que decirles, señaló⁹⁵

Una de las respuestas nazarena común para los pentecostales era que la glosolalia o el lenguaje de oración hablado por los pentecostales no era el mismo don de lenguas descrito en el Nuevo Testamento. W. T. Purkiser, Richard S. Taylor, Timothy L. Smith, y otros entre los eruditos de la iglesia creían que el don de lenguas en el Pentecostés fue de un lenguaje conocido con el propósito de comunicar el evangelio inteligiblemente. El don auténtico del Nuevo Testamento fue un lenguaje conocido usado para comunicar el evangelio. Cuando Pablo dijo, “yo hablo en lenguas más que todos ustedes” (1 Corintios 14:18) el quiso decir que hablaba, hebreo, griego, latín, y probablemente arameo, y comunicaba el evangelio en todos estos idiomas. En el Pentecostés, escribió John May, no hubo “histeria, desorden, silbidos o ininteligibilidad”.⁹⁶ La interpretación común de la situación en Corinto era que fue una congregación en la que se hablaron diferentes idiomas. El problema era que alguien se pusiera en pie y testificara en un lenguaje que otros no entendieran, en lugar de hablar griego, un idioma común o interpretar el dialecto nativo al griego. Purkiser generó la hipótesis que I Corintios 12 se refería al don de lenguas válido, y I Corintios 14 al don falsificado.⁹⁷

Hubo variaciones de esta interpretación entre los nazarenos. Ralph Earle y Norman Oke creían que la Biblia no era lo suficiente clara acerca de lo que estaba sucediendo en Corinto para indicar ya fuera que estuvieran usando idiomas reales o articulaciones de éxtasis.⁹⁸ Albert Harper tuvo ciertas dificultades con el pueblo nazareno y los superintendentes generales por asegurar en una lección de escuela dominical para adultos en 1963 que las lenguas que ocurrían en Corinto eran diferentes de las lenguas el día de Pentecostés. Ya sea que lo que sucedió en el Pentecostés fue hablar en un idioma conocido con el propósito de comunicar el evangelio, lo que sucedía en Corinto eran articulaciones de éxtasis, esto era la conjetura de Harper.⁹⁹

Donald Metz de igual manera creía que lo que sucedía en Corinto eran expresiones de éxtasis. El describe esto como continuar llevando el paganismo de los convertidos. El don de lenguas genuino, dijo Metz, fue lo que ocurrió en el Pentecostés —hablar en un idioma conocido.¹⁰⁰ De igual forma, el Profesor Harvey J. S. Blaney creía que los corintios hablaban en cierto lenguaje de éxtasis, pero que el don de lenguas genuino era un idioma usado para comunicar el evangelio. Pablo fue tolerante de la forma de hablar en lenguas practicada en la iglesia de Corinto, dijo Blaney, de la misma manera que fue tolerante de la esclavitud. Pero fue “una expresión de espiritualidad cristiana no desarrollada”.¹⁰¹

En Gran Bretaña, Maynard James, el antiguo presidente de la Iglesia de Santidad el Calvario, criticaba a los pentecostales por creer que todos los que eran llenos con el Espíritu Santo hablaban en lenguas. El creía que el amor era la “evidencia infalible” de un corazón puro. Los dones, dijo James, nunca podrían satisfacer los profundos deseos del ser humano. Sin embargo, James creía que había un don de lenguas genuino entre los pentecostales, y que la iglesia no debía prohibirlo. Le agradaba la filosofía de la Alianza Cristiana y Misionera, “si no lo buscas, no lo prohibas”¹⁰²

El asunto de las lenguas creó controversia en la Asamblea General de 1972. Cada delegado recibió un paquete de materiales indicando que la Iglesia del Nazareno cambiaba su postura y permitía las lenguas. Warren Black, antiguo contador de la Casa Nazarena de Publicaciones y miembro de la Primera Iglesia de Kansas City recibió antes el don de lenguas, y estaba detrás de este movimiento. “Inmersión en el Espíritu Santo” era algo más que la santificación, dijo Black, y orar en lenguas, a él, le trajo “nuevo poder espiritual”.¹⁰³

El Superintendente General Emérito Hugh C. Benner se refirió a esto en su mensaje a la asamblea. El llamó al intento de cambiar la posición de la Iglesia en cuanto a las lenguas “una operación altamente organizada y fuertemente financiada”. ¿Qué podía hacer la iglesia? “Tener algo mejor —una antigua, segunda bendición de santidad que trajera la plenitud del Espíritu con gozo, libertad y bendición”. Su consejo para aquellos que recomendaban el hablar en lenguas fue que buscaran otra denominación y “no ser faltos de ética tratando de infiltrar, confundir o buscar prosélitos entre nuestra gente”.¹⁰⁴

En respuesta, la Asamblea General de 1972 resolvió que: “Cualquier práctica y/o propagación de hablar en lenguas, ya fuera como evidencia del bautismo con el Espíritu Santo o la oración neo-pentecostal en lenguaje de éxtasis debían ser interpretadas como en contra de las doctrinas y prácticas de la Iglesia del Nazareno”.¹⁰⁵

Cuatro años más tarde los superintendentes generales publicaron pronunciamientos fuertes en sus términos en su mensaje del cuatrienio a la Asamblea General del año 1976 y en Octubre de 1975 en la revista *El heraldo de santidad* en inglés. Los superintendentes generales escribieron lo siguiente:

Es nuestro juicio considerado y norma que cualquier otra práctica y/o propagación de hablar en lenguas ya sea como evidencia del bautismo con el Espíritu Santo o como un lenguaje de oración de éxtasis neo-pentecostal, deberá ser interpretado como vituperación en contra de las doctrinas y prácticas de la Iglesia de los Nazarenos....

Desde el principio hemos creído que los dones auténticos del Espíritu pertenecen a la iglesia. Mientras que la voluntad de Dios es que todo creyente debe ser bautizado y capacitado con el Espíritu Santo, no es la promesa de Dios que cada creyente debe recibir cierto don en particular. Por el contrario, los dones son repartidos por el Espíritu Santo a los diversos creyentes de acuerdo a la voluntad soberana del Espíritu (I Corintios 12:11).

El don de lenguas está relacionado al don milagroso de muchas barreras de lenguaje. Las gentes que estuvieron en el Pentecostés estaban atónitas porque cada uno de ellos escuchó el evangelio siendo predicado en su propio dialecto nativo (Hechos 2:6, 8). Este milagro especial fue una expresión del deseo de Dios de alcanzar a

cada individuo mediante la palabra hablada y escrita. El idioma es el vehículo de la verdad de Dios.

Creemos que el material bíblico respalda un don auténtico —un lenguaje dado para comunicar el evangelio y no un balbuceo de sonidos. Entendemos que en 1 Corintios 12; 13; 14, Pablo buscaba prevenir el abuso del don auténtico y condenar aquel que era espurio y carnal. Creemos que el ejercicio religioso llamado “lenguas”, mismo que no es un medio de comunicar la verdad es un don falso y un sustituto peligroso. No creemos en un llamado lenguaje de oración.

Hemos llegado a la conclusión que lo que está siendo practicado y promovido hoy no es el verdadero don escritural y por lo tanto no debe ser condonado por nuestra iglesia.

Por lo tanto, aconsejamos que las gentes que están practicando “hablar en lenguas” o promoviéndolas de cualquier forma, a buscar membresía en cualquier otro lugar a menos que estén dispuestos a descontinuar su práctica y su actividad a favor de ella.

Además, creemos que nuestra gente no debe participar en servicios o reuniones que promueven la práctica de hablar en lenguas o invitar a nuestras iglesias a predicadores o cantantes que ya son conocidos como activos en el así llamado movimiento carismático.

Al tomar esta posición, no deseamos desprestigiar la sinceridad o integridad de aquellos quienes difieren con nosotros sobre estos asuntos. Reconocemos como miembros de Su cuerpo universal a todos aquellos que están en Cristo y les extendemos nuestra mano de compañerismo cristiano.

—JUNTA DE SUPERINTENDENTES GENERALES

Los superintendentes generales pidieron a los pastores predicar la entera santificación con precisión doctrinal como un medio de mantenerse en contra de las lenguas. Su interpretación de las lenguas expresaba el pensar de los eruditos nazarenos tales como Purkiser y Smith. Encontró mucho apoyo entre los laicos.¹⁰⁶

Sobre el asunto de la sanidad divina, misma que los pentecostales también enfatizaban, el *Manual* nazareno continuó afirmándolo. Los pastores en las iglesias locales ungían a los enfermos con aceite, y la sanidad por fe comúnmente tomaba lugar.¹⁰⁷

El surgimiento del pentecostalismo en el mundo estableció límites más claros alrededor de la Iglesia del Nazareno. El pentecostalismo causó disturbios al sentido de orden y disciplina de la Iglesia del Nazareno. Los nazarenos contrastaban su propio interés con la "pureza" y los "frutos" del Espíritu Santo con la búsqueda de los pentecostales por el "poder" y su énfasis sobre los "dones" del Espíritu Santo. Cuando los nazarenos hablaban de "poder" era en relación a la capacidad para testificar y evangelizar. Los nazarenos enfatizaban el amor y la compasión como los frutos más auténticos de la vida llena del Espíritu. Quizá ellos recordaban bien aquella admonición de Juan Wesley: "No hay nada más alto en la religión; en efecto, no hay nada más; si buscas por cualquier cosa más que puro amor, estás buscando fuera de los límites, estás yendo fuera del camino real. Y cuando le preguntas a otros, '¿has recibido esta o aquella bendición?' si a lo que te refieres es cualquier otra cosa más que amor puro, estás mal, estas equivocado; los estás conduciendo fuera del camino, y poniéndoles sobre una falsa pista. Establece esto en tu corazón, que desde el momento en que Dios te ha salvado de todo pecado, no debes buscar nada más, sino ese amor descrito en el capítulo trece de Primera a Corintios. No puedes ir más alto que este, hasta que seas llevado al seno de Abraham".¹⁰⁸

Lección 17: La iglesia, el estado y el pentecostalismo

Tareas para entregar durante esta lección

Monografía
Lecturas y preguntas/ideas
Cinco aplicaciones
Diario de reflexión personal

Objetivos de aprendizaje

Al término de esta lección, los participantes podrán:

- Simpatizar con otros cristianos alrededor del mundo.
- Describir y discutir la relación entre la teología de Dietrich Bonhoeffer y la situación de los cristianos en Alemania bajo Hitler
- Entender algunas de las formas en que el cristianismo ha crecido en situaciones sociales y políticas adversas tales como Japón y China en el siglo veinte, e identificar a Toyohiko Kagawa
- Debatir la legitimidad de los tres-autos de la iglesia en china.
- Describir y evaluar el movimiento pentecostal en la última mitad del siglo veinte.
- Analizar los factores sociales, económicos y religiosos que facilitaron la expansión del pentecostalismo.

Tareas

Imagínese la forma del cristianismo dentro de 50 y 100 años. ¿Cuáles serán los asuntos teológicos importantes? ¿Cuáles serán las formas de las denominaciones? ¿Qué es lo que usted espera que sea el legado o herencia de la Iglesia del Nazareno? Escriba una monografía de 3-4 páginas.

En preparación para la próxima lección lea tópicos que incluyan:

- Globalización
- Posmodernismo

Las lecturas sugeridas del libro de Shelley incluyen el capítulo 48. Prepare 2-3 preguntas o ideas que surgieron durante su lectura.

Complete las tareas de una línea de tiempo y un bosquejo biográfico como lo indica el sílabo.

Traiga su libro de Diario de reflexión personal para la siguiente lección.

Escriba en su libro de Diario de reflexión personal. Lea por debajo de lo que fuera ficción, la descripción de la ejecución de Dietrich Bonhoeffer. Considere lo profundo de su devoción a la voluntad de Dios y su disponibilidad para el sacrificio. Relacione esto con su propia vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted, hasta donde usted está dispuesto para cumplir con este llamado, cómo es que Dios ha prometido su fidelidad y suficiencia para nosotros en tiempos como estos, cómo es que Bonhoeffer fue un "imitador de Cristo" para nosotros, cómo nuestro testimonio –como el testimonio de Bonhoeffer– pudiera impactar a otros?

DISTANT DATELINE: El teólogo Bonhoeffer ejecutado por orden de Hitler

PRISION DE FLOSSENBURG Abril 9, 1945. Hoy el teólogo controversial Dietrich Bonhoeffer, junto con otros miembros del grupo de resistencia Admiral Canaris fue ejecutado en la horca.

Bonhoeffer fue con calma a su muerte. Esta mañana mientras lo sacaban de su celda, fue observado por el doctor de la prisión quien dijo: "A través de la puerta entreabierta vi al pastor Bonhoeffer todavía con sus ropas de prisionero, de rodillas en ferviente oración al Señor su Dios. La devoción y convicción evidente de ser escuchado que yo vi en la oración de este intensamente cautivante hombre me conmovió en lo profundo".

Los prisioneros fueron ordenados a desnudarse. Desnudos bajo el cadalso, Bonhoeffer se arrodilló por última vez a orar. Cinco minutos más tarde, había muerto.

Bonhoeffer fue condenado por involucrarse en "Operación 7", una misión de rescate que había ayudado a un pequeño grupo de judíos sobre la frontera alemana hacia Suiza. El teólogo de 39 años de edad también había participado en planear un intento de asesinato infructuoso sobre la vida de Adolfo Hitler. Su participación en el complot de asesinato obviamente entra en conflicto con la posición pacifista de Bonhoeffer. Su cuñada, Emmi Bonhoeffer, citó sus razones. Él le dijo a ella: "Si veo a una señora manejar un carro hacia un grupo de inocentes espectadores, no puedo, como cristiano, simplemente esperar que suceda la catástrofe y luego confortar a los heridos y sepultar a los muertos. Debo tratar de luchar con tal de quitarle el volante o control de mando al chofer".

Interesantemente, Bonhoeffer había escapado seguro de dificultades en Europa y había ido a Nueva York en junio de 1939 para enseñar. Abruptamente, menos de un mes después regresó diciendo: "He tenido tiempo para pensar y orar acerca de mi situación, en relación con mi nación, y para clarificar la voluntad de Dios para mí. He llegado a la conclusión de que he cometido un error al venir a América. No tender el derecho a participar en la reconstrucción de la vida cristiana en Alemania después de la Guerra si no fui parte de las luchas de mi pueblo en este tiempo. Los cristianos en Alemania enfrentan la terrible alternativa de estar dispuestos a destruir su nación para que la civilización pueda sobrevivir, o procurar la victoria de su nación y destruir la civilización. Yo sé cuál de estas alternativas debo escoger. Pero no puedo tomar tal decisión con seguridad".

Bonhoeffer, aún cuando estuvo en prisión, mantuvo su posición pastoral. Aquellos que estuvieron con él hablaron de la dirección espiritual que el dio no solamente a los prisioneros, sino también a los guardias de la prisión.

En una carta que salió de contrabando de la prisión, Bonhoeffer no mostraba amargura sino al contrario, explicó como "En la resistencia hemos aprendido a ver los grandes eventos de la historia del mundo desde abajo, desde la perspectiva de los excluidos, los maltratados, la pobreza, los oprimidos y

despreciados... de manera que ese sufrimiento personal ha venido a ser una clave más útil para entender el mundo que la felicidad personal”.

NOTA DEL EDITOR: En el mismo mes que Bonhoeffer fue colgado, en abril 30 de 1945, Hitler cometió suicidio. Siete días después Alemania se rindió.

El cristianismo bajo el nazismo

Con el surgimiento del Socialismo Nacional y Adolfo Hitler en los años 1930 los disidentes guiados por Martín Niemöller (1892-1952) formaron un Sínodo Confesional clandestino.

A través de esta mala experiencia, Dietrich Bonhoeffer (1906-45) desarrolló su teología de la gracia de alto costo.

La comunidad oculta de ministros en entrenamiento proveyeron el contexto en el cual Bonhoeffer vino a involucrarse en el movimiento de resistencia en contra de Adolfo Hitler.

Enseñanzas de Bonhoeffer

- El verdadero amor se encontraba en la comunidad: "El amor humano es dirigido por el bien de la otra persona, el amor espiritual ama por el nombre de Cristo".¹
- El Sermón de la Montaña demandaba un discipulado radical presente en medio de un mundo pecaminoso... lo que el mundo requería era involucrarse en forma activa en las causas justas.
- "Pensé que podía adquirir fe tratando de vivir una vida santa, o algo parecido. Supongo que escribí *El Costo del Discipulado* como el fin de ese camino". "Más tarde descubrí", el continuó, "y todavía estoy descubriendo hasta este momento, que solamente por el vivir completamente en este mundo es que uno aparente a tener fe.
- Uno tiene que abandonar cualquier intento de hacer algo de uno mismo, ya sea ser un santo, o un pecador convertido o una persona de la iglesia".¹
- El enseñó que la iglesia tiene que venir a ser "mundana" y morir en el sentido de perderse a si misma por el amor al mundo.

Cristianismo en el Imperio Japonés

Durante los años el gobierno obligaba asistir al lugar sagrado y a "adorar" al emperador.

En el año 1939 la ley de Cuerpos Religiosos trajo puso a todas las religiones bajo el estado. La ley obligaba a todas las iglesias cristianas a sujetarse al "Kyodan", o estar bajo alguna asociación cristiana.

En Corea los cristianos condujeron el movimiento subversivo nacionalista anti-japonés. En este caso el colonialismo no estuvo asociado con el cristianismo.

Los teólogos coreanos articularon su propia teología de la liberación, misma que fue nombrada teología *minjung*, una teología del pueblo edificada sobre el *han*, el espíritu del pueblo.

En Japón, el Kyodan declaró su obediencia al estado y al emperador. Su primera asamblea tuvo lugar en junio del año 1941. Pero —por varias diferentes razones— los Anglicanos, los Adventistas del Séptimo Día y miembros del Ejército de Salvación e iglesias de santidad permanecieron fuera de la iglesia unida, se convirtieron en clandestinas y enfrentaron la persecución.

Toyohiko Kagawa (1888-1960)

- En 1915 publicó *La Psicología de los Pobres*.
- Ofreció conferencias en los Estados Unidos y Europa 1924-25.
- Lanzó el movimiento "El Reino de Dios".
- Fue arrestado en el año 1940 por oponerse a los esfuerzos bélicos japoneses.
- En 1945 organizó el partido político socialista y fue electo presidente de la Liga Japonesa de Uniones Cooperativas.
- En 1946, lanzó el movimiento del Nuevo Japón para Cristo.

Cristianismo bajo el Comunismo

En Rusia y Europa Oriental

La Revolución Comunista en Rusia en 1917 marginó a la Iglesia Ortodoxa Rusa. En el año 1918 la iglesia y el estado fueron oficialmente separadas.

En 1929 el régimen tomó medidas drásticas en contra de la religión. Pero, secretamente, los monasterios y los conventos persistieron.

En China

Cuando el apoyo de la iglesia mundial fue suspendido a China, la iglesia no solamente sobrevivió, sino que floreció.

Tres conceptos de autonomía: auto-gobierno, sostenimiento propio y auto-propagación.

Aunque había pocas escuelas teológicas y pocas biblias, los líderes de edad avanzada compartieron su fe en forma de tradición oral—pasando la voz. Ellos mantenían distinciones teológicas, aún si ellos escogieron participar en los tres conceptos de autonomía.

Pentecostalismo

El Pentecostalismo, un movimiento protestante mundial que se originó en el siglo 19 en los Estados Unidos, toma su nombre de la fiesta Cristiana del Pentecostés, misma que celebra la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos.

Las iglesias pentecostales se caracterizan por:

- La práctica de hablar en lenguas o "glosolalia"
- Frecuentemente ellos son urbanos
- Enfocados en la experiencia
- Ponen énfasis en el bautismo del Espíritu Santo, y pentecostalismo
- Reconocen la sanidad divina
- Demandan altos niveles de conducta personal
- Esperan beneficios tanto materiales como de salud

El Pentecostalismo surgió de los movimientos de santidad y restauración y de las conferencias sobre la profecía y la segunda venida de Cristo de los últimos años del siglo 19.

William J. Seymour llevó las practicas a la Calle Azusa en los Angeles en el año 1906. Los pentecostales ponen énfasis en la importancia especial del avivamiento de la Calle Azusa, mismo que ocurrió en una iglesia metodista africana abandonada en el centro de los Angeles y lanzaron el pentecostalismo como un movimiento mundial..

Las ideas pentecostales, escribe un historiador, fueron una vasija receptora de las muchas ideas en gestación de la tradición de avivamiento de santidad desde los tiempos de Charles Finney y aún antes de él".¹⁰⁹

Teología Pentecostal

Los pentecostales preferían la urgencia de la presencia del Espíritu sobre las doctrinas, credos y disciplinas “creadas por el hombre”.

Los grupos pentecostales tales como:

- La Iglesia de Dios—Cleveland
- La Iglesia Pentecostal de Santidad
- Y la Iglesia de Dios en Cristo—una denominación africo-americana fundada por Charles H. Mason

Tuvieron sus orígenes en el movimiento de santidad de fines del siglo 19 y fueron explícitamente wesleyanos en términos teológicos.

Las Asambleas de Dios estaban mas en deuda con las tradiciones bautista y dispensacionalista.

Phineas Bresee

“Cualquier cosa que esté fuera del antiguo buen camino de la entera santificación, por la verdad, mediante la sangre, por el bautismo con el Espíritu Santo y Fuego, mismo que separa completamente y quema la escoria de carnalidad, y luego mora para enseñar, guiar y dar poder, se le debe poner un alto y examinarse cuidadosamente antes de ser admitido como confiable, o ser aceptado para su publicación”. El continúa: “Estos son, más o menos, gentes cuya experiencia es insatisfactoria, quienes nunca han sido santificados completamente, o han perdido la preciosa obra de Dios en sus corazones, quienes irán corriendo tras la esperanza de cosas excepcionales o maravillosas, por sus propias faltas. Las gentes que tienen la preciosa, experiencia satisfactoria de Cristo revelado en su corazón por el Espíritu Santo, no anhelan ir tras fuego extraño, no van tras cada supuesto don, no son arrastrados por cada viento de doctrina. Solamente hay descanso en los antiguos caminos donde el Espíritu Santo mismo imparte directamente al alma testimonio de pureza y presencia”..¹¹⁰

Controversia en el Pentecostalismo

El movimiento sufrió controversia y división en sus inicios. Dos divisiones fueron mayores. Estas tuvieron que ver con las enseñanzas de la santificación y la Trinidad.

- La controversia sobre la santificación surgió de la teología de santidad sostenida por muchos de los primeros pentecostales, incluyendo a Parham y Seymour. simplemente agregaron el bautismo del Espíritu Santo con glosolalia como una "tercera bendición".
- William Durham de Chicago principió a enseñar su teoría de "obra consumada" misma que ponía énfasis en la santificación como una obra progresiva subsecuente a la conversión con el bautismo en el Espíritu Santo como una segunda bendición.

Las Asambleas de Dios, formada en el año 1914, basó su teología en las enseñanzas de Durham.

Un sismo aún más serio surgió de la controversia sobre la "unicidad" o "solo Jesús", misma que inició en el año 1911 en los Angeles. Este movimiento rechazaba la enseñanza de la Trinidad y enseñaba que Jesucristo era al mismo tiempo Padre, Hijo y Espíritu Santo y que la única forma bíblica de bautismo debía administrarse en el nombre de Jesús y que era válido solamente si estaba acompañado de glosolalia.

In 1943 las Asambleas de Dios, la Iglesia de Dios,— Cleveland, Tennessee, la Iglesia Internacional de los Cuatro Evangelios, y la Iglesia Pentecostal de Santidad vinieron a ser miembros fundadores de la Asociación Nacional de Evangélicos, aunque claramente desasociados ellos mismos de los grupos fundamentalistas organizados.

Crecimiento en la segunda mitad del siglo 20

La fundación de Hombres de Negocios del Evangelio Completo en el año 1948 trajo el mensaje Pentecostal a toda una nueva clase de profesionales y hombres de negocios de la clase media, ayudando a cambiar la imagen del movimiento.

Evangelistas de sanidad tales como Oral Roberts en los años 1950 trajeron un mayor interés y aceptación al movimiento.

Dennis Bennett. La iglesia en Seattle experimentó crecimiento, rápido después de introducir la adoración Pentecostal, llegando a ser un centro de neo-pentecostalismo en el noroeste de los Estados Unidos.

Otros líderes neo-pentecostales muy conocidos incluían a Pat Robertson, fundador del Club 700.

En 1966 el Pentecostalismo entró a la Iglesia Católica Romana como el resultado de un retiro de fin de semana en la Universidad de Duquesne. El líder más prominente entre los católicos fue Joseph Leon Cardinal Suenens.

Para poder distinguir a estos nuevos pentecostales de las antiguas denominaciones pentecostales, la palabra "carismático" principió a ser usada ampliamente.

Para el año 1980 los pentecostales clásicos habían crecido hasta llegar a ser la familia más grande de protestantes en el mundo, de acuerdo a la *Enciclopedia mundial cristiana*.

Análisis

El Pentecostalismo se esparció rápidamente alrededor del mundo. ¿Cuáles fueron las razones para el crecimiento del Pentecostalismo? Los historiadores y fisiólogos sugieren:¹¹¹

- Las iglesias pentecostales fueron indígenas desde sus inicios.
- Las Iglesias se sostuvieron a ellas mismas sin usar fondos del extranjero.
- El Espíritu Santo, enseñaban los pentecostales, hizo uso de cristianos ordinarios y les impulsaba a testificar.
- Los convertidos tenían conexiones con los no creyentes y colectivamente formaron congregaciones de nuevos creyentes, y a estos se les confiaba ser líderes de la iglesia.
- Tenían servicios de la iglesia dinámicos que incluían música autóctona, aplausos, testimonios y motivación emocional.
- Los Pentecostales se concentraban en las clases bajas.
- Hacían que cada uno se sintiera en casa.
- Llevaron el evangelio por doquiera.
- Enfatizaban el bautismo con el Espíritu Santo como una experiencia, no una doctrina.
- Testificaban de la sanidad divina.
- Ellos aceptaban el concepto mundial de muchos donde ellos iban, de que los demonios y los espíritus malignos invadían, ataban y gobernaban, y que Jesús tenía el poder para echar fuera los malos espíritus.
- Entre ellos, frecuentemente habían manifestaciones de “señales y prodigios”.

Harvey Cox, un profesor de Harvard, escribe que si el Pentecostalismo ha sido exitoso se debe a que “ha hablado al vacío espiritual de nuestros tiempos al alcanzar más allá de los niveles de credo y ceremonia el centro de la religiosidad humana, en lo que podría ser llamado ‘espiritualidad primaria,’ allí donde en gran parte, núcleos no procesados del psique se desarrolla la interminable lucha por un sentido de propósito y significado”. El observó que los Pentecostales incorporaron a su adoración “conceptos y prácticas de otras creencias—trances chamánicos, sanidad, sueños, veneración a los ancestros—más que cualquier otro movimiento cristiano”.¹¹²

Lección 18: Direcciones y conclusiones

Tareas para esta lección

Monografía
Lecturas y preguntas/ideas
Línea de Tiempo
Bosquejo Biográfico
Diario de reflexión personal
Diario de reflexión personal

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta lección, los participantes podrán:

- Ofrecer conclusiones en relación a las direcciones de la historia de la iglesia
- Aplicar el significado de la historia de la iglesia a sus ministerios
- Discutir las posibles direcciones para la iglesia del futuro.

Tareas

Leer el recurso 18-6. Este es un señalamiento dado por el Dr. Jim Bond en la conferencia Viviendo y Aprendiendo de la Fe en Junio del 2001. Mientras el habla a los educadores, hay un gran cúmulo de relevancia en los asuntos que están siendo confrontados en el púlpito y la denominación en el siglo XXI.

Continúe en su deseo de aprender de la historia y haga las aplicaciones apropiadas a los asuntos de la cultura y sociedad contemporánea.

Oración

Oración por la Iglesia

“Oh Generoso Padre, humildemente te suplicamos por tu santa iglesia católica —universal— que te plazca llenarla con toda verdad y paz. Donde sea corrupta, purifícala, donde esté en error, dirígela; donde haya algo que corregir, refórmala. Donde esté en lo correcto, afírmala; donde esté necesitada provee para ella; donde esté dividida, unifícala; por el favor de Aquel que murió y resucitó de Nuevo, y vive por siempre para interceder por nosotros, Cristo Jesús, tu Hijo nuestro Señor. Amén”.

El libro de oración común

Repaso histórico

Escritura y tradición—teología

Escrituras eclesiásticas

Iglesia y sociedad

Expansión del cristianismo

Vida cristiana, adoración y ministerio

Globalización y cristianismo

Una de las tendencias actuales que aseguran afectar a la iglesia en el futuro es la globalización. Esto significa el surgimiento de una creciente cultura de un-mundo moldeado por la innovación tecnológica, redes de comunicación global, y reestructuración económica.

¿Cuáles podrían ser las implicaciones de esta globalización para el cristianismo?

La globalización no necesariamente conduce a la secularización.

Los cristianos y otros están haciendo uso de las redes de comunicación para expandir el evangelio.

Lo que el latín fue para la iglesia católica, el inglés está viniendo a ser – con excepción de América Latina —el lenguaje común del cristianismo.

Al mismo tiempo, religiones rivales crecen en respuesta a una cultura global que se impone.

La religión continuará ofreciendo identidad así como las comunidades locales también, como enlaces con redes globales de creyentes.

Posmodernismo

Entre las tendencias más importantes del cristianismo occidental de finales del siglo veinte estaba el "posmodernismo", que describía un genero particular de literatura, arte y arquitectura y describía un movimiento en la historia de las ideas.

La modernidad creció en un período de racionalismo, seguridad científica, optimismo humano, y la creencia en el inevitable progreso hacia un mundo mejor. Entre algunos, la razón suplanto el papel de la fe.

En contraste, en el mundo posmoderno las gentes no mas estaban convencidos que el conocimiento fuera inherentemente bueno. Los post-modernos cuestionaron la creencia de la Era de las Luces en relación al progreso inevitable. Ellos remplazaron el optimismo con el pesimismo.

Características del modernismo	Características del posmodernismo
Romántica forma de ver la vida—su unidad con la creación.	Forma "Absurda" de ver la vida—que la vida no tiene sentido.
Propósito	Juego
Diseño	Oportunidad
Jerarquía	Anarquía
Palabra	Silencio
Trabajo completo	Proceso
Análisis a distancia	Análisis a través de participación
Creación/Síntesis	Destrucción/Antítesis
Presente	Ausente
Semántica/palabras	Retórica/Presentación
Profundo	Superficial
Narrativo: Gran Historia	Narrativo: Historia Local o Personal
Metafísica	Ironía
Transcendencia	Inmanencia

Cambio de norte a sur

Mientras que los occidentales cambiaron al postmodernismo, el centro demográfico de la iglesia cambió una vez más.

Al inicio del siglo veintiuno había por lo menos 1,500 misioneros cristianos foráneos —la mayoría de ellos de África y Asia— trabajando en Gran Bretaña. El cristianismo no podía ser definido como religión europea u occidental.

Donde la iglesia en un tiempo atrás había sido la más fuerte, en Europa, el cristianismo había venido a ser una memoria cultural, mientras que el cristianismo en secciones de África continuaba expandiéndose, en América Latina y Asia era dinámico, transformador de vidas y revolucionario. Las iglesias que se comprometieron menos con el “espíritu de esta era” y se anclaron a la autoridad bíblica y a las estrictas convicciones morales tenían un mensaje que ofrecer al mundo.

Para el año 2050, de acuerdo a las proyecciones, 12 de cada 13 de las más pobladas naciones estarán en Asia, África, y Latinoamérica —con la única excepción de Estados Unidos.

- Para el año 2000 el “promedio” Cristiano en el mundo era una pobre mujer de tez morena clara viviendo en una mega ciudad del tercer mundo.
- Para el año 2000, más católicos romanos eran bautizados cada año en las Filipinas que en cualquier país de Europa —más que en Francia, Italia, España y Polonia *combinadas*.

En el Concilio Mundial de Iglesias, y en varias denominaciones, vino a ser evidente que por razón de su propia identidad, nacionalidad, y relevancia de su propia cultura, las nuevas iglesias se separaron ellas mismas de las denominaciones extranjeras, esto vino a ser crítico en su forma occidental, no solamente auto-propagándose, sino también viniendo a ser agencias que enviaban sus propios misioneros.

Conclusión

Una característica básica común al correr de los siglos del cristianismo fue su impulso de compartir la fe traspasando las divisiones de generación, etnias, lenguaje y raza. El cristianismo era lo suficiente flexible para cumplir con los desafíos de cada cultura y cada generación con las que se encontraba. Podía acomodar los cambios y retener un evangelio puro centrado en Jesús como lo presentaba la Biblia.

El evangelio creó fuertes, sólidas y fieles comunidades de fe al mismo tiempo que desafió a los individuos a pensar por encima y más allá de las comunidades de las cuales ellos eran parte. Algunas veces, tanto humana como imperfecta la iglesia es, mediante ella, hombres y mujeres encuentran a Cristo. Los cristianos ponían énfasis en las diferencias entre Cristo y la cultura, y se separaban de la cultura. Muchas veces, los cristianos —reconociendo que deben vivir en dos mundos— han encontrado a Cristo y la cultura estando en paradoja.

El cristianismo ofrecía respuestas a las interrogantes de los seres humanos sobre el significado o sentido de la vida, y ofrecía esperanza. Con la biblia como su guía, la iglesia tenía un mecanismo de auto-corrección y fuerza espiritual. La historia de la iglesia es de auto-corrección y reforma. Thomas Oden señala: "La persona no es completamente seria acerca de la experiencia cristiana a menos que él o ella esté dispuesto (a) a trabajar dentro de esas estructuras eclesiásticas corporativas dadas, presentes que son inadecuadas y necesitan una revolución básica".¹¹³

Con el correr de los siglos, la iglesia intentó, sin embargo inadecuadamente, proclamar a Cristo y dar un modelo de Su vida al mundo. La iglesia existía dentro del mundo, y esto creó perpetuamente una tensión dinámica. Cuando el cristianismo no era la religión nacional parecía más capaz de proveer "sal" y "luz" que cuando era promovida y respaldada por el estado.

Cuando el cristianismo llegó a ser identificado con el estado cooperó con sus estructuras poderosas políticas y económicas, bendijo las guerras y otras aventuras militares y participó, muy frecuentemente en regímenes explotadores. Tales aventuras como las cruzadas trajeron a la iglesia la falta de reputación. La iglesia vino a ser una aliada en la expansión territorial de estados favorecidos, y, como tal, la iglesia perdió su testimonio.

Los cristianos durante estos tiempos vieron lo paralelo y similitudes entre Cristo y la cultura, y se acomodaron a sí mismos a los valores de la expansiva cultura. Por otro lado, sin embargo, coercitivas fueron tales instituciones como el colonialismo, la cooperación de la iglesia con las estructuras de poder político favoreció la oportunidad para que la iglesia se expandiera en áreas del mundo donde no podría llegar de otra manera.

El testimonio de la iglesia al evangelio no fue siempre fácil. Monjes y misioneros de toda clase dejaron su casa y el confort para llevar el evangelio a los desiertos y a las sociedades inhospitalarias. Muchas veces los pastores trabajaban bajo la pobreza y otras dificultades. La misión cristiana atrajo la mejor y más brillante, la más talentosa y muy educada de sus generaciones. No solamente eso, sino también

personas comunes, personas pobres, poco educadas que a pesar de todo se levantaron como líderes espirituales.

En contraste con sus propias sociedades, el cristianismo le dio valor a la mujer. Los cristianos enfrentaron la crítica de su "propia" gente, dándose cuenta en muchas ocasiones y en muchos lugares que "mi gente es mi enemigo". Pero los cristianos tenían la visión de lo que la sociedad debería de ser y podría ser por la gracia transformadora de Dios. Los evangelistas tales como Juan Wesley veían a Cristo como el Transformador de la cultura, con la capacidad de cambiarla mediante sus manos para ser algo que, progresivamente sería semejante al reino de Dios.

Los cristianos fueron agentes activos en la sociedad, En formas inesperadas, los cristianos trascendieron a sus culturas. Sus valores fueron no los valores de las culturas en las que ellos vivían. La adversidad añadía fortaleza al testimonio de los cristianos ya fuera que estuvieran enfrentando el martirio bajo los Romanos, o, como en el caso de los Anabaptistas, bajo otros protestantes. El sufrimiento era yba prueba, refinaba y confirmaba la fidelidad de los cristianos bajo el totalitarismo del siglo 20 en la Unión Soviética y en China. Paradójicamente, tan pronto como los cristianos triunfaron en lograr ser aceptados en la sociedad, y lograron lugares de prestigio para ellos mismos en la cultura, sucumbieron ante las tentaciones del poder.

El mensaje trascendente, sin embargo, permanecía en el Cristo a quien los cristianos servían, en la Biblia y en las tradiciones de la iglesia. Los padres cristianos transmitían la fe que ellos habían recibido a sus hijos mientras les narraban que el mensaje no era solamente para ellos. Desde el mismo principio hasta el siglo 20 y más allá, los cristianos entendieron que el mensaje de salvación es universal—con la capacidad de "despojarse de sus orígenes geográficos y raciales".¹¹⁴

Los cristianos tradujeron el evangelio en formas que los pueblos diversos pudieran entender. Los cristianos tradujeron la Biblia a los lenguajes vernáculos del pueblo. Ellos la llevaron cruzando todos los límites de fronteras creadas por los seres humanos. Estaba disponible para los persas cultos, los chinos educados, los africanos religiosos y para los bárbaros europeos al igual que para los judíos. Desde Felipe, Tomás y Pablo hasta E. Stanley Jones, John Sung y la Madre Teresa, los cristianos compartieron su fe en formas poderosas que trascendieron y unieron las culturas por Cristo. Impulsados por el mensaje transformador, había razones para creer que los fieles cristianos continuarían esparciendo el evangelio a lo largo y ancho en los siglos venideros.

Conferencia de fe, aprendizaje y vida

Universidad Nazarena de Mount Vernon

16 de junio de 2001

Por el Dr. Jim Bond, Superintendente General

Iglesia del Nazareno

¡Buenas noches, amigos y colegas! Es un sentir muy caluroso, hermoso y confortable estar nuevamente en la presencia de educadores nazarenos. Me tomo el gran orgullo de nuestro sistema global de educación superior, nuestras 57 instituciones ofreciendo estudios en varios niveles, y sirviendo a jóvenes y adultos de todas las edades y en nuestro compromiso unido de llevar adelante la causa de Cristo y de su Iglesia en el mundo mediante la educación Cristocéntrica. Tengo un orgullo inefable por el Dr. Jerry Lambert, nuestro incomparable comisionado de educación, la IBOE (Junta Internacional de Educación —por sus siglas en inglés), los equipos de líderes y administrativos que están dando dirección visionaria a nuestras instituciones y también del brillante, talentoso y dedicado pueblo que compone nuestras facultades. Es un honor para mí estar aquí y tener el privilegio de dirigirles la palabra.

La mayoría de ustedes saben que tengo un trasfondo de ministerio muy ecléctico — pastor, misionero, maestro, capellán y administrador de universidad. Soy un hombre de iglesia —un siervo de Dios y de su iglesia! Por este tiempo, hace cuatro años, me senté entre ustedes como un compañero más. Era yo un desafiado y comprometido representante de PLNU (Point Loma Nazare University —por sus siglas en inglés). Hoy tengo puesto un sombrero diferente, ocupo una silla diferente y tengo diferentes responsabilidades. He disfrutado tomar fotos a las gentes que ocuparon esta posición; ¡ahora camino alrededor con la mira en mi pecho!

Yo decía que la presidencia de la universidad era el trabajo más difícil en la iglesia. También dije que Point Loma la más difícil de todas ellas. Después de 14 años en ese trabajo y 4 en este otro, me sostengo en mi declaración original.

Hay obviamente aspectos de esta posición que son extremadamente difíciles —la agenda de viajes, la frustración de unir la gran distancia entre la iglesia general y la iglesia local (donde existe la auténtica iglesia), el desafío de proveer liderazgo mediante una junta de seis individuos en lugar de una sola persona (CEO).

Cuando estaba en la universidad, fui guiado por nuestra declaración de misión. Para que cualquier organización sea exitosa debe tener una clara comprensión de su misión y estar fervientemente comprometida a esa operación. Idealmente, todas las cosas hechas en la organización deben justificar su existencia, gastos y actividades en relación directa con su misión.

La Iglesia del Nazareno tiene una declaración de misión: "La misión de la IDN (Iglesia del Nazareno) es responder a la Gran Comisión de Cristo de ir y hacer discípulos a todas las naciones." Incidentalmente, creo que esta declaración es tan genérica y no contiene la necesidad específica para una denominación. "Hacer discípulos semejantes a Cristo en todas las naciones" me parece tener una mayor

claridad, particularidad y potencial para realización como una declaración de misión para la IDN. Nuestra misión es traer gentes a Jesús como el único Salvador del mundo —eso es evangelismo— y la semejanza a Cristo como el más alto objetivo de Dios en nuestras vidas —eso es discipulado wesleyano. ¡Yo creo que esa es nuestra misión!

La Junta de Superintendentes Generales cree que es singular en significado que reafirmemos nuestro compromiso a nuestro llamado histórico y misión. Con eso en mente, procuramos cuidadosamente definir los valores esenciales de nuestra denominación. Estos fueron publicados y distribuidos por primera vez en forma de panfletos en nuestra celebración milenial en 1999. Nuestra meta por lo menos es colocar una copia de estos valores esenciales en las manos de cada pastor en la iglesia. Nuestra meta final es la asimilación e inculcación de estos valores en la vida y pensamiento de cada nazareno en el mundo.

Puedo ver que el tema de esta conferencia es "Abrazando el llamado". Es obvio que su llamado personal e institucional es multifacético. Me enfoco en una faceta: "y manejo mis ideas dentro del contexto de un práctico título: Algunos Conceptos de un Hombre de Iglesia en el Papel de Educación Nazarena Superior en el Cumplimiento de la Misión y Llamado de la Denominación".

Y estos *son* solamente conceptos —más sugestivos que dogmáticos, más provocativos que finales, expresados más por la preocupación de confrontar asuntos que pontificar resoluciones. Mis comentarios se enfocan en asuntos de enorme magnitud que son críticamente importantes para el futuro de las universidades y la iglesia y el cumplimiento de nuestra misión en común.

Mientras fui presidente de Point Loma no desconocía el papel de apoyo vital de su función educacional en capacitar a la IDN para cumplir su misión. Fui, en efecto, como un hombre de iglesia, de alguna manera influenciado por este conocimiento. Permítanme decirles que ahora desde mi actual perspectiva estoy consciente de la desnuda realidad —a menos que nuestras instituciones educativas tengan un sentido de apreciación por nuestra historia y herencia, un sentido de pertenencia de nuestra única misión denominacional, y estén comprometidas con cierto fuego y fervor para permanecer firme mano a mano con todas las demás entidades de la iglesia para ayudar intencionalmente a actualizar esa misión, entonces, la denominación llamada Iglesia del Nazareno continuará existiendo, de otro modo decaerá y será una "iglesia comunitaria" genérica en obscuridad. ¡No puedo exagerar la importancia de esa declaración y cuán fuertemente me siento acerca de ella!

Cualquiera que me conozca bien sabe que tengo desdén por el sectarismo. Fui misionero en Brasil por menos que dos años. Era en muchas formas un capítulo oscuro en mi vida —doloroso. Mi corta carrera como misionero abortó rápidamente, pero volví a casa liberado, sabiendo que mi última alianza no era con una denominación sino con Cristo y Su reino. Conocía yo esto en teoría pero, conocerlo en experiencia personal, la realidad concreta era liberadora. Continué viviendo en ese compromiso y libertad. Pero también sé que la iglesia es esencial en traer el reino de Dios a la realidad, y creo que a la Iglesia del Nazareno se le ha dado una función especial y significativa en la iglesia. Si, denominaciones como la Iglesia del Nazareno son importantes para Dios y su obra en nuestro mundo. Si no cumplimos con el único y específico papel al cual creemos que hemos sido llamados divinamente, entonces la iglesia y el reino languidecen y son arrasados donde

nuestra misión no es cumplida. Básicamente —un elemento esencial del mensaje de la actividad redentora de Dios en Cristo es lo que Juan Wesley llamó “Perfección Cristiana”. Nosotros los nazarenos creemos con Wesley que “esta doctrina es un gran depósito que Dios ha confiado con el pueblo llamado metodistas (y nazarenos); y por el amor a propagar esto él nos ha levantado”.

Pregunto — ¿Aún creemos esto todavía? ¿Lo abrazamos con convicción y compromiso? ¿Lo vemos como nuestra “razón de ser” en los planteles de todas nuestras instituciones educativas— y todas las demás entidades de la iglesia? Si nuestro sistema educacional es el siervo de la iglesia para el cumplimiento de su misión particular, me parece que estas son preguntas justas de hacer en este contexto. No estoy siendo acusador. Yo creo que estamos en una lucha por el alma de nuestra denominación y que esa lucha está siendo compensada por toda la iglesia en todos los niveles y alrededor del mundo. A mi juicio —los dos lugares en la iglesia donde esta lucha continúa más patéticamente son nuestros planteles educativos y nuestras iglesias locales. Interesantemente, percibo que podemos ser más efectivos en propósito en nuestros esfuerzos de ser fieles a nuestra tradición dentro de nuestra comunidad académica que lo que somos en nuestra iglesia local. Permítanme decirlo de nuevo —no estoy acusando. Somos colegas, no adversarios. ¡Creo en ustedes! Estoy apelando a ustedes. Tenemos una situación que requiere un fuerte diálogo entre nuestra mejor y más brillante gente que ama a Dios y tiene un gran afecto por su iglesia, particularmente la Iglesia del Nazareno —gente que hará el compromiso de vernos a través de estos dilemas actuales que podríamos finalmente impactar a los pueblos y las culturas alrededor del mundo donde estamos localizados con el mensaje liberador de santidad.

Estoy dejando en sus manos una copia de panfleto con los Valores Esenciales de la iglesia.

Permítanme desafiarles con el contexto de estos valores esenciales.

I. SOMOS UN PUEBLO CRISTIANO

Esto nos identifica con la iglesia única, santa, universal y apostólica. “Estamos con los cristianos por dondequiera afirmando los credos y creencias Trinitarios históricos de la fe cristiana”.

Kenneth Collins describe la teología de Wesley como “conjuntiva”. Con esto quiere decir que nuestra doctrina de salvación no es una reflexión de la tradición teológica de cualquiera, sino una “síntesis intencional y bien elaborada de los diversos elementos que aparecen en la Escritura (misma que es finalmente normativa para Wesley) en la cual, por lo tanto, y no sorpresivamente, se refleja en varias diferentes tradiciones”. Creo que sus percepciones son correctas, y esa es otra razón importante por la que nuestra teología encaja muy bien con esta generación actual. Muchos están siendo llamados a regresar a los padres de la iglesia primitiva, creyendo que los postmodernistas van a resonar con esto. Nuestra teología wesleyana “conjuntiva” es perfectamente aplicada, entonces, para estos tiempos. ¡Estos son nuestros días!

Si pudiera yo parafrasear el título del libro reciente de David McKenna, *Qué Buen Tiempo Para ser Wesleyano (Wesleyanos en el siglo XXI)*, no solamente “encajamos bien” teológicamente para la época, sino nuestra “catolicidad” nos sitúa bien para

impactar. Sectarismo, desconexión, exclusivismo están fuera; abrazar el mensaje hoy significa derribar paredes, cooperación, inclusión. Esto fue hermosamente demostrado en la declaración de Juan Wesley: "Si tu corazón es como el mío, si amas a Dios y a todo ser humano, no pido más: dame tu mano".

Sin comprometer nuestras distinciones denominacionales, creo que necesitamos estar involucrados significativamente en la iglesia mundial. Me satisface ver a nazarenos de los Estados Unidos participando en la Asociación Nacional de Evangélicos y la Asociación Cristiana de Santidad. Encargo a ustedes eruditos, su involucramiento en la Sociedad Teológica Wesleyana. Este pasado cuatrienio venimos a ser miembros oficiales del Concilio Mundial Metodista (una organización global de wesleyanos). Les encomiendo a ustedes que son de otros países a unir sus manos con cristianos de otras tradiciones para que juntos, podamos presentar un más unificado rostro al mundo. Yo creo que esto es en parte lo que queremos decir con la expresión "somos un pueblo cristiano".

Como wesleyanos, somos "centristas" evadiendo los extremos del fundamentalismo por un lado y el liberalismo por el otro.

Consecuentemente, somos "el blanco" de ambas partes, particularmente de los fundamentalistas. Creo que la amenaza del liberalismo es más real y destructiva. No debemos minimizar sus peligros pero el ataque fundamentalista es frontal.

Desde su biblicismo literalista ellos han creado su concepto de creación, la prueba de fuego para la ortodoxia evangélica para todos.

Nuestra postura centrista está claramente reflejada en la acción de la Asamblea General de 1993 en la adopción del párrafo 904.9 del *Manual*: "La Iglesia del Nazareno cree en el concepto bíblico de la creación ('En el principio creo Dios los cielos y la tierra... Génesis 1:1). Nos oponemos a la interpretación secular de la hipótesis de la evolución. Sin embargo, la iglesia acepta como válidos todos los descubrimientos científicos verificables en geología y otros fenómenos naturales, porque firmemente creemos que Dios es el Creador".

El hecho es que no trazamos una línea en la arena y demandamos adherencia a ninguno de los conceptos.

Uno puede creer que Dios creó todas las cosas en un período de siete días de 24 horas o que Dios utilizó cierta forma de "creación gradual" o "creación continua" que se llevó millones de años —usted puede creer cualquier punto de vista y ser un buen nazareno.

Afirmamos que Dios es el Creador; no afirmamos "cómo" Dios creó. Como superintendente general, me guío por el *Manual* y prometo sostenerlo. Por lo tanto, rechazo el dogmatismo fundamentalista en relación a su concepto de creación pero dentro de los lineamientos de nuestro *Manual*, también defiendo un derecho de los nazarenos de ver la creación como ocurrida dentro de un período de siete días de 24 horas en la misma forma que defiendo a aquellos que creen que "científicamente, descubrimientos verificables en geología y otros fenómenos naturales les impulsa a creer en "la creación gradual". El hecho es que rechazamos permitir que un asunto como este nos divida en facciones dentro de la iglesia. Toleramos las diferencias en asuntos no esenciales pero permanecemos respetuosos y en buena relación con

aquellos con los que no estamos de acuerdo, incluyendo a los fundamentalistas (en tanto que sea posible).

Mientras les pido que abracemos a los fundamentalistas como hermanos y hermanas en Cristo, creo también que ellos representan una muy seria amenaza para nosotros. Sospecho que más de lo que sabemos, el fundamentalismo ha insidiosamente se ha infiltrado en las principales esferas de nuestra denominación.

Mucha de nuestra gente, incluyendo a nuestros pastores, son más fundamentalistas de lo que ellos pueden darse cuenta.

Sentimos que, muchos fuera de nuestra tradición continúen relacionándonos con los fundamentalistas, aún eruditos como Mark Noll (al menos está implicado en *El escándalo de la mente evangélica*). Esta no es una nueva batalla; la hemos peleado a través de nuestra historia. Aún fue abrazada por algunos de nuestros primeros líderes y teólogos.

Bajo la unción del Espíritu Santo, el Dr. H Orton Wiley hábilmente condujo a la iglesia a través de la jungla teológica del liberalismo y fundamentalismo hacia un principio hermenéutico muy distintivo.

Es tiempo de re-afirmar nuestro compromiso con esta hermenéutica —para ser quienes somos. Tal reenfoque es la responsabilidad de todos nosotros, pero yo creo que los eruditos de la iglesia tienen particular responsabilidad y gran potencial para ayudar a iniciar resolución a este precario predicamento.

¿Cómo? Permítanme hacer una sugerencia —necesitan ustedes publicar más, enfocándose en estos asuntos claves. Exponerlos a la iglesia. Escribir simple en el lenguaje laico. Escribir como aquellos que aman la iglesia, creen en la iglesia y están ansiosos de servir a la iglesia. Coordinar sus esfuerzos de tal forma que expresen los asuntos con su mejor colectivo concepto. Estoy apelando a ustedes. Necesitamos su ayuda.

Se que algunos de ustedes están ya haciendo esto. El libro maravilloso, *Reflecting God*, y las guías de estudio que lo acompañan, todos publicados por la Nazarene Publishing House en colaboración con eruditos de grupos hermanos de santidad, ilustra lo que tengo en mente. ¡Es un buen modelo! Tengo entendido que muchos de ustedes están involucrados en el Proyecto del Centenario, un esfuerzo masivo de publicación de la Nazarene Publishing House para producir nuevos libros de texto escrito por nuestros eruditos. Incidentalmente, el éxito es dependiente, no solamente de los escritos de ustedes y la publicación de nuestra casa publicadora, sino que básicamente ustedes tienen que utilizar los libros en el salón de clases para que el costo del proyecto sea efectivo.

Estoy también ansioso de que ustedes publiquen fuera de los círculos de nuestra iglesia para ayudar a la iglesia mundial a entender quienes somos. Tomo como ofensa cuando Mark Noll nos incluye con los fundamentalistas a quienes el califica como “anti-intelectuales” y nos hace responsables en parte por la falta de un entendimiento evangélico. En la misma manera me frustró cuando Tim Stafford, escritor de la revista *Christianity Today* escribió recientemente “ninguna tradición cristiana puede estar más fuera de sincronía con la academia que la santidad nazarena” (gracias, Thomas Oord, por tu carta y le daremos crédito a Stafford por

una razonable respuesta). Mi punto es este —si somos conocidos como anti-intelectuales o como aquellos cuya teología está fuera de sincronía con la academia, ¿de quién es la culpa? Tenemos una tarea educativa, no solamente dentro de la denominación sino también fuera de ella. Y yo creo que la responsabilidad descansa aquí dentro de este grupo. Desafío a los administradores para conceder más tiempo a nuestros eruditos para la publicación. Les desafío a ustedes eruditos a escribir y publicar más directamente a la iglesia. Establezcamos con enfoque e intencionalidad quiénes somos como un miembro vital del Cuerpo de Cristo.

II. SOMOS UN PUEBLO DE SANTIDAD

Hay entre nosotros aquellos que creen que estamos a la deriva en un mar de analfabetismo teológico, sujetos a implacables mareas, corrientes y aún en ocasiones mal intencionadas olas. Estamos siendo llevados de un lado a otro entre el "evangelicalismo genérico", un "fundamentalismo pseudo-nazareno", y un "liberalismo justificado con avíos semejantes a los wesleyanos". El pluralismo religioso abunda por dondequiera. Es supuestamente una marca registrada del postmodernismo. Y está infiltrándose a la iglesia, inclusive a la Iglesia del Nazareno.

La iglesia local está donde el neumático se une al camino. Cada semana tenemos gentes viniendo a nuestra iglesia de otras denominaciones y aún de otras creencias. Estos traen consigo su conjunto de creencias. No queremos ofenderles por temor a que se nos vayan. De manera que estamos renuentes a proclamar nuestra propia teología aún en nuestras propias iglesias. Tal compromiso tiene cierto efecto sobre nuestro propio pueblo nazareno porque al no escuchar que se predicán y enseñan las doctrinas, ellos pierden la importancia por nuestros laicos. Se quedan perdidos en una neblina teológica en lo que concierne a lo que los nazarenos del siglo 21 creen. Dentro de nuestra iglesia estamos creando camaleones teológicos quienes pueden cambiar la teología como sea necesario. Un caso en cuestión —2ª y 3ª generación de nazarenos se mudan a otra ciudad y entonces toman la decisión de seleccionar la iglesia con la cual asociarse basados no en la teología sino en cuál iglesia suple en la mejor forma sus necesidades.

Concedido, el panorama pudiera estar un tanto al descubierto; a pesar de todo, creo que he descrito una tentación sutil de la cual los nazarenos no estamos inmunes y hasta cierto punto, hemos sido víctimas.

Ahora creo que esto representa la condición más grave, perpleja y potencialmente destructiva que estamos enfrentando. Es en este punto más que en cualquier otro que digo estamos en una batalla por el alma de la iglesia. Es mi punto de vista que los pastores y laicos teológicamente capacitados no son un lujo o un ideal sino absolutamente esenciales en preservar el mensaje del evangelio y la fidelidad de la iglesia y su misión.

Aparte del hecho de que este escenario juega en el sentir de estos tiempos posmodernistas, me he estado cuestionando a mí mismo, "¿Qué es lo que ha sucedido que ha causado este malestar teológico?" Creo que mucha de la culpa cae a los pies de nuestros pastores. Encontré estas notas en el diario de Wesley: "Prediqué en Twerton y en jueves fui a Launceston. Aquí encontré la plena razón por la que la obra de Dios no ha avanzado en este circuito todo el año. Los predicadores habían dejado de dar su testimonio metodista. Ya sea que ellos no hablaron de la perfección completamente o hablaron de ella solamente en términos generales sin urgir a los

creyentes a 'buscar la perfección,' y a esperarla en cada momento. Y dondequiera que no se haga esto fervientemente, la obra de Dios no prospera". Creo que eso es en gran parte nuestro problema actual —nuestros pastores no están proclamando el mensaje de santidad con claridad y convicción. ¡Esta es una generalización basada en mis propias percepciones! Hay muchas maravillosas excepciones.

Pero permítanme avanzar un paso más —si mis percepciones en relación a la predicación y enseñanzas de nuestros pastores son ciertas, ¿Por qué ellos no son más fieles en su proclamación de nuestras doctrinas? ¿Pudiera ser que nuestros maestros en nuestro sistema educacional debieran compartir parte de la responsabilidad por nuestra condición actual? Permítanme explicar lo que quiero decir.

Me preocupa que no haya mucho énfasis en la "segunda experiencia" de santificación. ¿Por qué? Permítanme ponerlo en este contexto. Como ustedes ya saben, ha habido seria discusión entre nuestros eruditos en los años recientes en lo concerniente a las distinciones de la teología wesleyana clásica versus la tradición wesleyana de santidad, misma que se ha derivado del metodismo americano primitivo. La discusión no es mala para nosotros. Debe haber siempre un lugar para el honesto y abierto debate entre nuestros eruditos. Defenderé eso. Nuestros Artículos de Fe hacen provisión para la teología wesleyana clásica tanto como para la tradición wesleyana de santidad. También en 1984 la Junta de Superintendentes Generales reguló eso ya que los términos usados para definir la entera santificación en el Artículo X representan ambas tradiciones, cualquiera de los conceptos pueden ser enseñados entre nosotros.

Pero aquí está mi preocupación —¿cuál es el impacto de esta discusión en los predicadores que vienen a nuestros colegios, universidades y seminarios y se ocupan de nuestros púlpitos? Más particularmente, qué, si alguno, impacto ha tenido esto en el concepto y proclamación de la entera santificación como "ese acto de Dios, subsecuente a la regeneración, por el cual los creyentes son hechos libres del pecado original, o la depravación, y traídos a un estado de entera devoción a Dios, y la santa obediencia del amor hecho perfecto. Es operado por el bautismo con el Espíritu Santo, y comprende en una experiencia la purificación del corazón del pecado y la morada del Espíritu Santo, capacitando al creyente para una vida de de servicio. La entera santificación es provista por la sangre de Cristo, es operada instantáneamente por la fe, precedida por la entera consagración; y a esta obra y estado de gracia el Espíritu Santo da testimonio".

Artículo X del *Manual*,
Entera Santificación

Permítanme personalizar este asunto por un momento. Recientemente, el Dr. Harold Raser me dio una copia de su libro, *Phoebe Palmer: Her Life and Thought*. Por supuesto que he conocido a Phoebe Palmer y su contribución al metodismo americano. Sin embargo, la lectura del libro me trajo un fresco enfoque de la influencia de Palmer en dar forma a la tradición wesleyana de santidad y su impacto final en mi vida, pensamiento y ministerio. Este fue esencialmente el entrenamiento que recibí durante mis años de la universidad y del seminario. Citando y parafraseando al Dr. Raser: "Palmer desarrolló un forma de santidad estilizada 'a prueba de locura' para guiar a quienes buscan de Dios 'salvación completa.'" Ella presionaba para que la entera santificación ocurriera ahora, queriendo decir que el

proceso o crecimiento en santidad, tomaba un lugar secundario al acto inmediato. El enfoque de Palmer era racional. Raser resume tres motivos que gobernaban el sistema de Palmer:

Había un fuerte énfasis sobre:

El *camino* de santidad (hay un camino definido que debe ser seguido);

La *vía corta* (no es un camino largo como algunos sostienen);

El *camino simplificado* (es un camino fácil de comprender y simple en las direcciones con las cuales alcanza la meta).

Ahora, ese es básicamente el camino que yo, y yo creo que todos aquellos que asistieron a nuestros colegios y universidades antes del año 1968 fueron entrenados en lo que concierne a buscar y experimentar la entera santificación. Ese es el camino que yo prediqué. Menciono el año 1968 porque fue cuando William Greathouse llegó a ser presidente del NTS (Seminario Teológico Nazareno —por sus siglas en inglés). Aunque la teología de Wesley fue obviamente enseñada en varios cursos previos a esta fecha, no había cursos específicos sobre Wesley y su teología

Ahora, ¿cuál es el problema? Wesley creía que la perfección cristiana tanto instantánea como gradual, aunque él intencionalmente procuraba mantener un balance sano entre los dos aspectos. Sospecho que con el correr del tiempo, los seguidores de Wesley cayeron víctimas de la perversa tentación de operar ya sea el extremo de lo instantáneo (Palmer) o el extremo del proceso. ¡El péndulo se ha movido de polo a polo —y continúa de la misma manera hoy día! Me imagino que el péndulo actualmente se está columpiando más hacia el proceso que a la crisis. El balance debe ser siempre nuestra meta.

Sé que esto es una simplificación del asunto. Sé también que se puede argüir que no hay conflicto entre Wesley y Palmer en lo concerniente a la instantaneidad. Las diferencias son mínimas. Pero mi pregunta persiste —¿qué efecto ha tenido este debate en nuestros predicadores? ¿Los ha dejado con interrogantes, mismas que finalmente han minimizado la importancia de “segunda obra”? Y si así fuera, ¿ha marginado esto el mensaje de santidad? ¿Ha dejado esto a nuestros estudiantes en un dilema sobre lo que deben creer? Si así fuera, en medio de la incertidumbre personal, es una “condena” creer que ellos van a predicar y enseñar la “instantaneidad” de la santidad. No cuestiono que ellos creen en la santidad y que proclamarán el proceso en el cual somos cambiados a la imagen de Dios en Cristo. Pero si ellos están proclamando solamente el proceso, ¿qué estamos haciendo más que los demás? ¿Han notado ustedes en tiempos recientes que gentes de tradiciones reformadas—tanto denominaciones como organizaciones de iglesias —están llamando a las gentes con intención a la santidad, la semejanza a Cristo y las vidas llenas del Espíritu? Obviamente ellos vienen de diferentes puntos de vista, pero están llamando a la gente al discipulado y compromiso radical y a vivir como Cristo. ¡Gracias a Dios!

Pregunta —si abandonamos la instantaneidad de la santidad y enfatizamos solamente el proceso, ¿en qué diferimos de otros quienes están llamando a una vida santa? Fracasar en este punto nos lleva lejos del camino histórico por el que hemos viajado por 100 años.

Permítanme reiterarles —estoy siendo explorador, no acusador. Tengo muchas preguntas, y estoy pidiendo respuestas. Soy un líder de esta denominación, no porque lo haya escogido sino por la voluntad de Dios expresada mediante el voto de Su pueblo. ¡*Voy a guiar!* Soy un líder orientado al proceso. Soy lo suficiente inteligente para saber que si ganamos la batalla por el alma de esta denominación de mi gran afecto, debemos reunir a nuestro mejor pueblo, brillante y el más espiritualmente orientado, quien ama a la iglesia y hace las más complicadas preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que debemos hacer para llegar allí?

En la primavera próxima una colección de 250 de nuestros eruditos internacionales y practicantes se reunirá en la Ciudad de Guatemala para una conferencia teológica. ¡El tiempo es propicio! La oportunidad para señalar las necesidades críticas está en nuestras manos. No debemos desaprovechar el momento.

Es mi percepción que este no es un tiempo para discusión de doctrinas esotéricas o cabellos separados sobre asuntos teológicos exóticos. Si queremos servir a la iglesia efectivamente hoy, es el tiempo para orar fervientemente, examinar seriamente el alma, y un compromiso unido por estrategizar cómo podemos ganar la batalla por el alma de la Iglesia del Nazareno.

III. SOMOS UN PUEBLO MISIONAL

Ustedes notarán que nuestra misión incluye adoración, compasión y evangelismo, discipulado y educación cristiana superior. Si, creemos que la educación cristiana superior es una parte central de la misión de nuestra iglesia. Por favor, noten también la clara declaración: “La misión de la iglesia en el mundo principia en adoración. Es cuando nos reunimos delante de Dios en adoración...que sabemos muy claramente lo que significa ser el pueblo de Dios. Nuestra creencia es que la obra de Dios en el mundo se cumple primeramente mediante congregaciones de adoradores”. Esa expresión inicial es poderosa: “La misión de la iglesia principia en la adoración”. Hay aquí unas palabras claves: misión, iglesia, mundo, adoración. Estas palabras nos adhieren y dan significado como el pueblo de Dios. Ellas también me proveen la oportunidad para una última apelación.

Sé que la mención de la palabra “adoración” explota para muchos de ustedes, particularmente los de Norteamérica, en pensamientos de infelicidad, profundas emociones, desilusión, ansia, frustración, etc. ¿Hacia dónde vamos en formas de adoración y música? ¡No lo sé! Solamente se una cosa —debemos ser guiados por la paciencia, el amor, el respeto por la diferencia de opiniones, y la oración para que el Señor de la Iglesia nos de dirección. Estoy inclinado a ser filosófico y anecdotal, pero me detengo.

Bien, me retracto de esa declaración. Teno una última historia que me ha ayudado en mi propia actitud hacia las diferencias de adoración. Mildred Bangs Wynkoop es un nombre reconocido en estos círculos —una teóloga distinguida quien caminó entre nosotros y nos ayudó durante la segunda mitad del siglo pasado. Durante la era de la rebelión de los años 1960 e inicios de los 1970 aquí en este país, ella escribió un libro *Juan Wesley —revolucionario cristiano*. Comparto un pasaje interesante que tiene relevancia para nosotros (pp 47- 48).

Ha habido un número de momentos cruciales de reflexión en mi vida. Casi todos ellos han venido como un clímax a un período de dolor y de interrogantes torturadoras. Quizá sentí como una serpiente debe sentir cuando llega a ser demasiado grande para su piel y debe dejar su confortable protección para exponer su delicada piel a la dureza de la tierra.

Una de esas ocasiones vino cuando la iglesia parecía estar fracasando por causa de mi ministerio. Los sermones del pastor eran aburridos, la música era mediocre (aún terrible), las gentes no estaban siendo bendecidas como antes lo habían sido, las reuniones de oración eran aburridas y la asistencia a todos los cultos iba disminuyendo. En el pasado la iglesia había sido lugar de paz para mi atribulado espíritu, lugar de emociones y alegría cuando estaba deprimido, alimento cuando tenía hambre, y aliento cuando estaba triste. La gente restauró mi confianza en mí mismo después de una semana de ser impulsado por mis asociados, y la iglesia enjugó mis petulantes lágrimas cuando el mundo había sido injusto. Ahora la iglesia me estaba imponiendo demandas. Ya no simpatizaba conmigo. La gente estaba ignorando mi aspecto triste y cerrando sus oídos a mis lamentos. Dejaron de orar por mí con entusiasmo cuando hice varios viajes al altar. Más bien oraban con los recién convertidos. Algunos hasta se atrevieron a pedirme que orara por los demás y no tanto por mí mismo.

"No me gusta esta iglesia", dije, "está apostatando. No puedo conservar mi experiencia aquí. La gente ya no propicia un ambiente de emociones ni expresan su bendición. Me voy a cambiar a otro lugar".

En medio de mis lágrimas, tristeza y desilusión oí una voz quién sabe de dónde, que dijo clara y sorprendentemente: "Ya no eres niño. Estás ya muy grande como para que te carguen a todas partes. Ha llegado el momento de que te levantes, ayudes y ames a los muchos bebés espirituales nuevos que necesitan tu cuidado". Esa fue una crisis de madurez espiritual.

Esa fue la lección número uno. Varios años después recibí la número dos —¿o era la 200 o la 2,000? ¡Necesitaba muchas más!

Mi orgullosa tía Ana, quien a mi juicio no era cristiana, nos visitó en nuestra pobre y pequeña iglesia y casa pastoral. Me avergonzaba ante ella, y le dije: "Ya estoy ansioso de irme a un lugar mejor y más grande, donde pueda cultivar mis talentos y logros intelectuales en una atmósfera más propicia". Ella contestó: "¿Pero no sería mejor ofrecerle a este pequeño lugar toda esa excelencia de la que me hablas? Esta gente la necesita". Pocas veces me he quedado sin habla, pero no pude decirle nada aquel día, de lo cual me quedé pensando, y pensado por largos días.

Amigos míos, apelo a ustedes —¡estén con nosotros! ¡Los necesitamos! ¡Ayúdennos con estos dilemas! Ayúdennos a re-enfocar nuestra misión particular.

¡Abrazar el llamado significa abrazar a la iglesia —sin mancha, defectos e imperfecciones del todo! Y prometer por la gracia de Dios permanecer en la iglesia, siempre procurando ser positivos, constructivos y redentores!

Gracias por permitir a un hombre de iglesia compartir algunos pensamientos sobre el papel de la educación nazarena superior en el cumplimiento del llamado y misión de la denominación.

-
- ¹ *Sing to the Lord* (Kansas City: Nazarene Publishing House, 1993), 30.
- ² *Tears of the Indians*, 1566.
- ³ <http://www.ccel.org/e/edwards/sermons/>.
- ⁴ Cited in Beaver, "Introduction," 18.
- ⁵ Web Site for Sermon extract:
http://www.ccel.org/e/edwards/sermons/supernatural_light.html.
- ⁶ Luther Gerlach and Virginia Hine, *People, Power, Change: Movements of Social Transformation* (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1970).
- ⁷ Kenneth S. Latourette, *Christianity in a Revolutionary Age: A History of Christianity in the Nineteenth and Twentieth Centuries*, vol. 5, *The Twentieth Century Outside Europe: The Americas, the Pacific, Asia and Africa: The Emerging World Christian Community* (Reprint, Grand Rapids: Zondervan, 1969), 314.
- ⁸ Jonathan Spence, *God's Chinese Son: The Taiping Heavenly Kingdom of Hong Xiuquan* (New York: W. W. Norton, 1996).
- ⁹ Patricia Hill, *The World Their Household: The American Woman's Foreign Mission Movement and Cultural Transformation, 1870-1920* (Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1985), 159-60.
- ¹⁰ See *A Dictionary of Asian Christianity*, ed. Scott Sunquist (Grand Rapids: Eerdmans, 2001), 807-08.
- ¹¹ Stephen Neill, *A History of Christian Missions* (Rev. ed. London: Penguin, 1990), 328.
- ¹² Paget Wilkes, *Missionary Joys in Japan, or Leaves from My Journal* (London: Morgan and Scott, 1913), 35, 86, 97, 111-12, 193; R. David Rightmire, *Salvationist Samurai: Gunpei Yamamuro and the Rise of the Salvation Army in Japan* (Lanham, MD: Scarecrow Press, 1997), 13, 37-41.
- ¹³ Lettie Cowman, *Charles E. Cowman: Missionary, Warrior* (Los Angeles: Oriental Missionary Society, [1928]); Robert D. Wood, *In These Mortal Hands: The Story of the Oriental Missionary Society: The First Fifty Years* (Greenwood, IN: OMS, 1983); John J. Merwin, "The Oriental Missionary Society Holiness Church in Japan, 1901-1983" (D.Miss. thesis, Fuller Theological Seminary, 1983), 105.
- ¹⁴ William Axling, *Kagawa* (London: Student Christian Movement, 1932); Robert Schildgen, *Toyohiko Kagawa: Apostle of Love and Social Justice* (Berkeley, CA: Centenary, 1988).
- ¹⁵ Quotations from Yoo Boo Woong, *Korean Pentecostalism: Its History and Theology* (Frankfurt am Main: Verlag Peter Lang, 1987), 84. See also George T. Ladd, *In Korea with Marquis Ito* (London: Longmans, Green, 1908), 393, 407-12; Lillias H. Underwood, *Underwood of Korea* (New York: Fleming H. Revell, 1918), 223-25.
- ¹⁶ Allen D. Clark, *History of the Korean Church* (Seoul: n.p., [1961]), 130-38; Lak-Geon George Paik, *The History of Protestant Missions in Korea, 1832-1910* (second ed., Seoul: Yonsei University Press, 1971), 367-78.
- ¹⁷ Roy E. Shearer, *Wildfire: Church Growth in Korea* (Grand Rapids: Eerdmans, 1966), 209.
- ¹⁸ *Grace Sufficient: The Story of Helen Kim*, ed. J. Manning Potts (Nashville: Upper Room, 1964).
- ¹⁹ Kim Byong Suh, "The Explosive Growth of the Korean Church Today: A Sociological Analysis," *International Review of Mission* 74 (1985): 59-72; Eun Sik Cho, "Korean Church Growth in 1970s: Its Factors and Problems," *Asia Journal of Theology* 10 (1996): 348-62.
- ²⁰ Web address: <http://www.fordham.edu/halsall/mod/1883hebrides.html>.
- ²¹ Neill, *A History of Christian Missions*, 258-61.

---

²² Quoted in *Ibid.*, 267.

²³ *Ibid.*, 358-67.

²⁴ Lamin Sanneh, *Translating the Message: The Missionary Impact on Culture* (Maryknoll, NY: Orbis, 1989).

²⁵ J. Herbert Kane, *A Concise History of the Christian World Mission: A Panoramic View of Missions from Pentecost to the Present* (Rev. ed. Grand Rapids: Baker, 1982), 137-44.

²⁶ Adrian Hastings, "Christianity in Sub-Saharan Africa," in *Encyclopedia of Religion*, ed. Mircea Eliade (New York: Macmillan, 1987), 3: 417.

²⁷ Cited in Eugene Dussel, *A History of the Church in Latin America: Colonialism to Liberation (1492-1979)*, trans. and rev. Alan Neely (Grand Rapids: Eerdmans, 1981), 92.

²⁸ *Ibid.*, 87, 91-94.

²⁹ *Ibid.*, 105-6.

³⁰ Leonard E. Barrett, *Soul-Force: African Heritage in Afro-American Religion* (Garden City, NY: Doubleday, 1974), 82ff.

³¹ Harold Courlander and Remy Bastien, *Religion and Politics in Haiti* (Washington, DC: Institute for Cross-Cultural Research, 1966), 2-522, 41-45.

³² Quoted in Barrett, *Soul-Force*, 48.

³³ Philip Curtin, *Two Jamaicas: The Role of Ideas in a Tropical Colony, 1830-1865* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1955), 162.

³⁴ Leonard E. Barrett, *The Rastafarians: Sounds of Cultural Dissonance* (Boston: Beacon, 1977), 22. See Curtin, *Two Jamaicas*, 158-77; Barrett, *Soul-Force*, 111-15, 124ff.

³⁵ *The Handbook of Jamaica for 1881: Comprising Historical and Statistical Information* (Kingston, Jamaica: Government Printing Establishment, 1881), 282.

³⁶ Timothy L. Smith, *La historia de los nazarenos* (Kansas City: Casa Nazarena de Publicaciones, sin fecha), 307, 312.

³⁷ Henry Bett, *The Hymns of Methodism* (Rev. ed. London: Epworth, 1945), 60.

³⁸ James I. Warren, *O for a Thousand Tongues: The History, Nature, and Influence of Music in the Methodist Tradition* (Grand Rapids: Francis Asbury Press of Zondervan, 1988), 65; Bett, *Hymns of Methodism*, 61-63.

³⁹ Quoted in W. E. Sangster, *Path to Perfection: An Examination and Restatement of John Wesley's Doctrine of Christian Perfection* (New York: Abingdon-Cokesbury, 1943), 59. See Franz Hildebrandt, "Introduction," to Franz Hildebrandt and Oliver A. Beckerlegge, eds., *The Works of John Wesley*, vol. 7, *A Collection of Hymns for the Use of the People Called Methodists* (Nashville: Abingdon, 1983), 22; Warren, *O for a Thousand Tongues*, 17.

⁴⁰ Hildebrandt and Beckerlegge, eds., *A Collection of Hymns*, 79; John Lawson, *The Wesley Hymns: As a Guide to Scriptural Teaching* (Grand Rapids: Francis Asbury Press of Zondervan, 1987), 125-28. See *Sing to the Lord*, 147.

⁴¹ Alluded to in Warren, *O for a Thousand Tongues*, 62.

⁴² Hildebrandt and Beckerlegge, eds., *A Collection of Hymns*, 322-23; Bett, *The Hymns of Methodism*, 81; *Sing unto the Lord*, 225.

⁴³ Lawson, *The Wesley Hymns*, 62-64.

⁴⁴ Hildebrandt and Beckerlegge, eds., *A Collection of Hymns*, 324-25.

⁴⁵ *Sing to the Lord*, 432.

⁴⁶ Hildebrandt and Beckerlegge, eds., *A Collection of Hymns*, 465; Warren, *O for a Thousand Tongues*, 27.

-
- ⁴⁷ Sangster, *Path to Perfection*, 59-64. See also Timothy L. Smith, *The Pentecost Hymns of John and Charles Wesley with a Devotional Commentary* (Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 1982).
- ⁴⁸ Hildebrandt and Beckerlegge, eds., *A Collection of Hymns*, 490-91; Warren, *O for a Thousand Tongues*, 52; *Sing to the Lord*, 464.
- ⁴⁹ Lawson, *The Wesley Hymns*, 194.
- ⁵⁰ Hildebrandt and Beckerlegge, eds., *A Collection of Hymns*, 545-47; Lawson, *The Wesley Hymns*, 190-94; Warren, *O for a Thousand Tongues*, 38-39.
- ⁵¹ Roger Aubert, *The Church in a Secularised Society*. London: Darton, Longman and Todd, 1978, 111.
- ⁵² Latourette, *A History of Christianity*, 2:1095; 1081-1116.
- ⁵³ Aubert, *The Church in a Secularised Society*, 7-14, 41-44, 118-19.
- ⁵⁴ Victor Turner and Edith Turner, *Image and Pilgrimage in Christian Culture: Anthropological Perspectives*. New York: Columbia U. Press, 1978, 154-66.
- ⁵⁵ Jay Dolan, *The American Catholic Experience: A History from Colonial Times to the Present*. Notre Dame, IN: Notre Dame U. Press, 1992, 432; see pp. 421-54.
- ⁵⁶ Roger Aubert, *The Church in a Secularised Society* (London: Darton, Longman and Todd, 1978), 111.
- ⁵⁷ Latourette, *A History of Christianity*, 2:1095; 1081-1116.
- ⁵⁸ Aubert, *The Church in a Secularised Society*, 7-14, 41-44, 118-19.
- ⁵⁹ Victor Turner and Edith Turner, *Image and Pilgrimage in Christian Culture: Anthropological Perspectives* (New York: Columbia University Press, 1978), 154-66.
- ⁶⁰ Jay Dolan, *The American Catholic Experience: A History from Colonial Times to the Present* (Notre Dame, IN: Notre Dame University Press, 1992), 432; see pp. 421-54.
- ⁶¹ Timothy Weber, "Fundamentalism", in *Dictionary of Christianity in America*. Downers Grove, IL: InterVarsity, 1990, 461-62.
- ⁶² Web address: <http://www.ucc.org/faith/barmen.htm>
- ⁶³ For summaries of the preceding points, Daniel Jenkins, "Karl Barth", in *A Handbook of Christian Theologians*, 396-409; Alvin C. Porteous, *Prophetic Voices in Contemporary Theology: The Theological Renaissance and the Renewal of the Church*. Nashville: Abingdon, 1966, 37-67.
- ⁶⁴ Walter Leibrecht, "Paul Tillich", in *Handbook of Christian Theologians*, 485-500.
- ⁶⁵ Paul Tillich, *The Protestant Era*, abridged ed. Chicago: University of Chicago Press, 1948, x.
- ⁶⁶ Tillich, *Protestant*, xxiv. See also Tillich, *On the Boundary: An Autobiographical Sketch*. New York: Charles Scribner's Sons, 1966.
- ⁶⁷ Tillich, *Protestant*, v-xxii.
- ⁶⁸ Paul Tillich, *The Protestant Era*, abridged ed, Chicagol.: University of Chicago Press, 1957, viii-xxvi, 161-81.
- ⁶⁹ Reinhold Niebuhr, *Reflections on the End of an Era*. New York: Charles Scribner's Sons, 1934, ix.
- ⁷⁰ Niebuhr, *Reflections*, 48, 3-48.
- ⁷¹ Niebuhr, *Reflections*, 100.
- ⁷² Niebuhr, *Reflections*, 65-118.
- ⁷³ Niebuhr, *Reflections*, 139-205, 213.
- ⁷⁴ Niebuhr, *Reflections*, 229-48; Niebuhr, *Beyond Tragedy: Essays in the Christian Interpretation of History*. New York: Charles Scribner's Sons, 1937, 1-24. See also Niebuhr, *Faith and History: A Comparison of Christian and Modern Views of History*. New York: Charles Scribner's Sons, 1949.
- ⁷⁵ Niebuhr, *Beyond Tragedy*, 113-46.
- ⁷⁶ Niebuhr, *Reflections*, 280.

---

⁷⁷ Reinhold Niebuhr, "Why I Leave the F.O.R"., *The Christian Century*, 51, 3 January 1934: 17-19.

⁷⁸ Niebuhr, "The Christian Faith and the World Crisis", *Christianity and Crisis*, 1, 10 February 1941: 4-6. See also Niebuhr, "If America Is Drawn into the War, What Shall I Do?" *The Christian Century*, 57, 18 December 1940: 1578-1580. See Floyd Cunningham, "Pacifism and Perfectionism in the Preaching of Ernest F. Tittle," *Methodist History* 31, October 1992, 32.

⁷⁹ Hans Hofmann, "Reinhold Niebuhr", in *A Handbook of Christian Theologians*, 355-74; Arthur M. Schlesinger, Jr., "Reinhold Niebuhr's Role in American Political Thought and Life", in *Reinhold Niebuhr: His Religious, Social, and Political Thought*, eds. Charles W. Kegley and Robert W. Bretal. New York: Macmillan, 1956, 125-50.

⁸⁰ Gustavo Gutierrez, *A Theology of Liberation: History, Politics and Salvation*, trans. Caridad Inda and John Eagleson. Maryknoll, NY: Orbis, 1973, 161.

⁸¹ *Roll, Jordan, Roll: The World the Slaves Made*. New York: Vintage Books, 1972, 165. See also Timothy L. Smith, "Slavery and Theology: The Emergence of Black Christian Consciousness in Nineteenth-Century America", *Church History* 31, December 1972: 497-512.

⁸² Quoted by Sidney Ahlstrom, *A Religious History of the American People*. New Haven, CT: Yale University Press, 1972, 705.

⁸³ Genovese, *Roll, Jordan, Roll*, 202-14.

⁸⁴ E. Franklin Frazier, *The Negro Church in America*. New York: Schocken Books, 1963, 11-12.

⁸⁵ Genovese, *Roll, Jordan, Roll*, 209-36; Frazier, *The Negro Church*, 1-19.

⁸⁶ Genovese, *Roll, Jordan, Roll*, 236-55. See also Lawrence Levine, *Black Culture and Black Consciousness: Afro-American Folk Thought from Slavery to Freedom*. New York: Oxford U. Press, 1977; Albert J. Rabotean, *Slave Religion: the 'Invisible Institution' in the Antebellum South*. New York: Oxford U. Press, 1978; Mechal Sobel, *Trabelin' On: The Slave Journey to an Afro-Baptist Faith*. Westport, CT: Greenwood, 1979.

⁸⁷ James H. Cone, *God of the Oppressed*. New York: Seabury, 1975, 12. See also Cone, *Black Theology and Black Power*. New York: Seabury, 1969.

⁸⁸ For annotations of this and subsequent paragraphs see Floyd Cunningham, "Wandering in the Wilderness: Black Baptist Thought After Emancipation". *American Baptist Quarterly* 4, September 1985: 268-81, reprinted in *Church and Community Among Black Southerners, 1865-1900*, ed. Donald G. Nieman. Hamden, CT: Garland, 1994.

⁸⁹ Martin Luther King, Jr., *Why We Can't Wait*. New York: Harper and Row, 1963, 91; also, Martin Luther King, Jr., *Where Do We Go from Here: Chaos of Community?* New York: Harper and Row, 1967, 170.

⁹⁰ See *King: Nonviolence: Selected Speeches and Writings of Martin Luther King, Jr.* Atlanta: Center for Social Change, 1976; web address for Letter:

<http://almaz.com/nobel/peace/MLK-jail.html>

⁹¹ James H. Cone, *Black Theology and Black Power*. New York: Seabury, 1969.

⁹² From chapter one of *The Religion of Jesus* by Toyohiko Kagawa, trans. by Helen F. Topping (London, 1931), <http://www.abcog.org/kagawa1.htm>

⁹³ Much of the following is taken from the forthcoming Centennial History of the Church of the Nazarene, Part III, by Floyd Cunningham.

⁹⁴ Norman Oke, *Facing the Tongues Issue*. Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 1973, 14.

---

⁹⁵ Timothy L. Smith, *Speaking the Truth in Love: Some Honest Questions for Pentecostals*. Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 1977, 12, 24, 30-31, 37, 40.

⁹⁶ John W. May, "Mysteries at Pentecost," *Herald of Holiness*, February 6, 1952, 14.

⁹⁷ *Herald of Holiness*, August 13, 1969, 18; Taylor, *Tongues: Their Purpose and Meaning*. Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 1973, 9-11, 15, 17, 20-21, 25; Purkiser, *God's Spirit in Today's World*. rev. ed. Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 1976, 64, 67; *Spiritual Gifts: Healing and Tongues: An Analysis of the Charismatic Revival*. Kansas City: Nazarene Publishing House, 1964; Timothy L. Smith, *Speaking the Truth in Love: Some Honest Questions for Pentecostals*, Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 1977. Likewise, Gary Goodell, *Heavenly Tongues or Earthly Languages? What the Bible Says About Speaking in Tongues*. Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 1989, 21, 26, 35, 38.

⁹⁸ Earle, "The Holy Spirit and the Gift of Tongues," lecture delivered at Olivet Nazarene College, February 25, 1972 (file 1279-27, Nazarene Archives); Oke, *Facing the Tongues Issue*, 30, 37.

⁹⁹ Albert Harper to Board of General Superintendents, December 12, 1963 (file 1233-38, Nazarene Archives).

¹⁰⁰ Metz, *Speaking in Tongues* (Kansas City: Nazarene Publishing House, 1964), 54, 57-58, 64-68, 72, 76, 88. See also Metz, "The Gifts of the Spirit in Perspective," in *The Word and the Doctrine: Studies in Contemporary Wesleyan-Arminian Theology*. Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 1965, 317-33.

¹⁰¹ Blaney, *Speaking in Unknown Tongues: The Pauline Position*. Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 1973, 24; 19-20. See also Blaney, "St. Paul's Posture on Speaking in Unknown Tongues," *Wesleyan Theological Journal* 8, Spring 1973, 52-60.

¹⁰² James, *I Believe in the Holy Ghost*. Minneapolis: Bethany Fellowship, 1965, 113-21; James, "Light on the 'Tongues' Problem," *The Flame* (March/April 1985), 9-10; Paul James, *A Man on Fire: The Story of Maynard James*, Ilkeston, Derby, England: Moorley's, 1993, 144-51.

¹⁰³ Black, "A Nazarene Finds a New Dimension," *Voice*, June 1972, 3-7, 26-28; Black, "A New Dimension," in "The Acts of the Holy Spirit Among the Nazarenes Today," 23-29. See *Miami Herald*, June 17, 1972.

¹⁰⁴ Benner, transcript of message to the 1972 General Assembly. See "To the Delegates of the Eighteenth General Assembly Meeting in Miami, Florida, June 15-23, 1972" (file 736-95); *Journal of the Eighteenth General Assembly of the Church of the Nazarene*, ed. B. Edgar Johnson. Kansas City: Nazarene Publishing House, 1972, 58, 73-74.

¹⁰⁵ *Journal of the Eighteenth General Assembly*, 142.

¹⁰⁶ *Journal of the Nineteenth General Assembly of the Church of the Nazarene*, ed. B. Edgar Johnson. Kansas City: Nazarene Publishing House, 1976, 240; "The Position of the Church of the Nazarene on Speaking in Tongues," *Herald of Holiness*, October 15, 1976, 4-5, signed by all six general superintendents. Note the similar sentiments of Wesleyan Church leaders in *No Uncertain Sound: An Exegetical Study of 1 Corinthians 12, 13, 14*, Marion, IN: Wesley Press, 1975, 69. For a defense of the general superintendents position by a later general superintendent, see John L. Knight, *What the Bible Says About Tongues-Speaking*. Kansas City: Nazarene Publishing House, 1988, 24, 28-31.

¹⁰⁷ Maynard James, "Divine Healing," *Herald of Holiness*, March 15, 1961, 10-11; Vernon Wilcox, *God's Healing Touch: A Study of the Doctrine of Healing*. Kansas

---

City: Beacon Hill Press of Kansas City, 1968, 42, and throughout. See also "The Question Box," *Herald of Holiness*, December 19, 1951, 16.

¹⁰⁸ John Wesley, *A Plain Account of Christian Perfection*. Reprint, Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 1966, 99.

¹⁰⁹ Anderson, *Vision of the Disinherited*, 86.

¹¹⁰ *Nazarene Messenger*, December 13, 1906, 6.

¹¹¹ Kane, *A Concise History*, 148-49; Donald McGavran, "What Makes Pentecostal Churches Grow?" 121-23, and C. Peter Wagner, "Characteristics of Pentecostal Church Growth," 125-32, in *Azusa Street and Beyond: Pentecostal Missions and Church Growth in the Twentieth Century*. South Plainfield, NJ: Bridge, 1986.

¹¹² Harvey Cox, "Pentecostalism at Harvard," *Christian Century* 110, August 25-September 1, 1993, 807.

¹¹³ Thomas C. Oden, *Beyond Revolution: A Response to the Underground Church*. Philadelphia: Westminster, 1970, 19.

¹¹⁴ Johnson, *A History of Christianity*, 515.