

A teal-tinted photograph of a stone archway with a wooden door. The arch is made of multiple layers of stone, and the door is dark wood with a grid of small square studs. The background is a textured stone wall.

ESTUDIO DE
HISTORIA DE
LA IGLESIA 2

ESTUDIO DE HISTORIA DE LA IGLESIA 2 PARTE II: 1517 - 2000

Shepherds Global Classroom tiene como propósito equipar al cuerpo de Cristo mediante un plan de estudio para formar a líderes cristianos en todo el mundo. Nuestra meta es multiplicar los programas de capacitación locales. Para este fin, brindamos una herramienta de plan de estudio de 20 cursos a los capacitadores espirituales en cada país del mundo.

Este libro se puede descargar de forma gratuita en <https://www.shepherdsglobal.org/downloads>

Escritor principal: Dr. Randall McElwain

Copyright © 2016 Shepherds Global Classroom
Traducido al español a partir de la primera edición en inglés.

ISBN: 978-1-943953-24-0

Todos los derechos reservados.

Los materiales de terceros son propiedad de sus respectivos dueños y se comparten conforme a diversas licencias.

A no ser que se indique de otro modo, todas las citas bíblicas han sido tomadas de la Santa Biblia, Versión Reina-Valera 1960.

Aviso sobre permisos:

Este libro se puede imprimir y distribuir de forma gratuita en formatos impresos y digitales de acuerdo con las siguientes pautas: (1) el contenido del libro no se puede alterar de ninguna manera; (2) no se pueden vender copias para obtener ganancias; (3) las instituciones educativas pueden usar/copiar este libro, incluso si cobran tarifas de matrícula; y (4) el libro no se puede traducir sin el permiso y la supervisión de Shepherds Global Classroom.

Tabla de Contenidos

Instrucciones para los Líderes de Curso.....	5
Eventos Clave en la Historia de la iglesia	7
Figuras Clave en la Historia de la Iglesia	9
(1) Los Reformadores Magisteriales 1517-1618 d.C.	11
(2) Otros Movimientos de Reforma 1525-1648 d.C.	27
(3) Racionalismo y Revivalismo 1648-1789 d.C.	45
(4) Avivamiento y Misiones 1789-1914 d.C.....	65
(5) La Búsqueda de Santidad 1835-Tiempo Presente.....	83
(6) Una Era de Cambio El Siglo XX	101
(7) Lecciones de la Historia de la Iglesia.....	123
Profundizando	133
Registro de asignaciones.....	137

Instrucciones para los Líderes de Curso

Este curso presenta un estudio introductorio de historia de la iglesia.

Estructura de la Lección

(1) Si están estudiando en grupo, pueden turnarse para leer el material. Deben detenerse periódicamente para comentar en clase lo leído. Como líder del curso, usted es responsable de impedir que la discusión se desvíe del material que se está estudiando. Es útil establecer un tiempo límite para cada período de comentarios.

(2) Cada vez que encuentre el símbolo ►, haga la pregunta que aparece a continuación y permita que los estudiantes comenten sus respuestas. Es importante demostrar que el estudio de la historia es relevante para la iglesia del presente. La mayoría de las preguntas para discusión en este curso requiere que los estudiantes relacionen lo que han aprendido de la historia de la iglesia con sus circunstancias. Dedique suficiente tiempo para comentar las preguntas. Este espacio de reflexión es esencial para que los estudiantes puedan relacionar el estudio del pasado con las necesidades de la iglesia en la actualidad.

(3) Cada lección incluye una tarea o asignación. En el caso de las presentaciones orales, asigne un tiempo al inicio de la siguiente sesión para que los estudiantes hagan sus presentaciones. Además del proyecto de curso, hay seis asignaciones. Los estudiantes deberán realizar al menos tres de las siete asignaciones.

(4) Cada lección incluye preguntas de evaluación. Al final de cada clase, el líder puede revisar estas preguntas con los estudiantes. En un curso de historia de la iglesia las fechas y los nombres tienen más relevancia que en muchos otros cursos. Dedique tiempo para revisar las listas de "Nombres Importantes" y "Fechas Importantes" que aparecen al final de cada capítulo. La siguiente sesión debería iniciar con una breve evaluación basada en estas preguntas. La evaluación se puede hacer de manera oral o por escrito.

(5) Como parte de este curso a los estudiantes se les asigna un proyecto. Como líder de grupo, usted puede ayudar a los estudiantes a completar con éxito el curso asegurando que trabajen de modo consistente en este proyecto.

Eventos Clave en la Historia de la Iglesia¹

1517-1648 La Reforma

1517 Las Noventa y Cinco Tesis de Martín Lutero.

1525 William Tyndale traduce la Biblia del griego al inglés.

1534 Se establece la Iglesia Anglicana por el "Acta de Supremacía."

1536 Juan Calvino escribe La Institución de la Religión Cristiana.

1545-1563 Concilio de Trento de la Iglesia Católica Romana (Contrarreforma)

1563 Se publica por primera vez el Libro de los Mártires de John Foxe.

1611 Versión King James de la Biblia (inglés).

1648 - 1789 La Ilustración

1648 La Paz de Westfalia pone fin a la Guerra de los Treinta Años.

1678 Se publica *El Progreso del Peregrino* de John Bunyan.

1703-1791 Vida de Juan Wesley.

1720s - 1740s Gran Despertar en las colonias americanas.

1733 Inicio del movimiento misionero moravo.

1738 Experiencia de Aldersgate de Wesley. Inicio del avivamiento metodista.

1780 Robert Raikes inicia el movimiento de Escuela Dominical en Inglaterra.

1784 Se establece la Conferencia Metodista.

1789 - 1799 Revolución Francesa.

1789 -2000 La Edad Moderna

1794 Se funda en Inglaterra La Sociedad Misionera de Londres – una sociedad misionera interdenominacional con misiones en las islas del Pacífico Sur y en África.

1790-1840 Segundo Gran Despertar.

1793-1834 William Carey en la India.

¹ Fuentes: <http://www.crosswalk.com/who-is-jesus/beginning-of-the-christian-church/timeline-important-dates-in-ad-christian-history-11542876.html>

Earle E. Cairns, *Christianity through the Centuries* (El Cristianismo a través de los Siglos). MI: Zondervan, 1996, 28-29.

- 1801** Reuniones de avivamiento en Cane Ridge.
- 1833** La esclavitud es abolida en el Imperio Británico.
- 1854-1905** Hudson Taylor en China.
- 1855** Conversión de D.L. Moody.
- 1859** Charles Darwin publica *El Origen de las Especies*.
- 1864** Samuel Ajayi Crowther es designado como el primer obispo anglicano africano.
- 1864** William Booth funda el Ejército de Salvación.
- 1910** Conferencia Misionera en Edimburgo.
- 1934** William Cameron Townsend funda *Wycliffe Bible Translators* con el objetivo de traducir la Biblia a cada idioma que se había en el mundo.
- 1941** Fundación de la Asociación Nacional de Evangélicos.
- 1947** Hallazgo de los Rollos del Mar Muerto.
- 1949** Primera cruzada de Billy Graham, realizada en Los Ángeles, California.
- 1950** Todos los misioneros en China son obligados a abandonar el país.
- 1974** Congreso de Lausana para la Evangelización Mundial.
- 1978-1988** Concilio Internacional de Inerrancia Bíblica.

Figuras Clave en la Historia de la Iglesia²

Asbury, Francis (1745-1816): Obispo metodista enviado por Juan Wesley a las colonias americanas en 1771. Después de 1784, él y Thomas Coke se convirtieron en superintendentes conjuntos de la Iglesia Metodista en los Estados Unidos de América.

Barth, Karl (1886-1968): Teólogo neo-ortodoxo. Rechazó la teología liberal alemana, pero aceptó muchos de los principios de la alta crítica bíblica.

Calvino, Juan (1509-1564): Teólogo y reformador francés que se estableció en Ginebra y dirigió el ala calvinista de la Reforma. Autor de *La Institución de la Religión Cristiana*.

Carey, William (1761-1834): Misionero bautista inglés y pionero que encabezó el inicio del movimiento misionero protestante. Considerado el "Padre de las Misiones Modernas."

Cranmer, Thomas (1489-1556): Arzobispo de Canterbury. Intentó promover los principios de la Reforma en Inglaterra. Dirigió el desarrollo del *Libro de Oración Común*. Fue quemado como mártir durante el reinado de la Reina María.

Crowther, Samuel Ajayi (1806-1891): Primer africano en ser nombrado obispo de la Iglesia Anglicana.

Edwards, Jonathan (1703-1758): Teólogo y líder del Gran Despertar en las colonias americanas.

Erasmus de Rotterdam (ca. 1469-1536): Influyente humanista católico romano y crítico de la iglesia. En 1516, publicó el primer Nuevo Testamento en griego. Este texto fue determinante en el estudio de las Escrituras por parte de los reformadores protestantes.

Graham, Billy (1918-): Evangelista evangélico del siglo XX, mundialmente reconocido.

Huss, Juan (ca. 1372-1415): Pastor y profesor en Praga que propagó las enseñanzas de Juan Wycliffe. Fue quemado en la hoguera bajo cargos de herejía.

Ignacio de Loyola (ca. 1491-1556): Monje que fundó la Orden de los Jesuitas (Sociedad de Jesús) y dirigió una "Contrarreforma" en la Iglesia Católica Romana.

Latimer, Hugh (ca. 1485-1555): Reformador protestante inglés y Obispo de Worcester. Quemado en la hoguera en 1555 durante el reinado de la Reina María.

Lewis, C.S. (1898-1963): Destacado apologista del siglo XX. Habiendo sido ateo, se convirtió al Cristianismo y llegó a ser una voz para el evangelio.

² Fuentes: *Diccionario Oxford de la Iglesia Cristiana*, E. A. Livingstone, ed., 3era edición (Oxford University Press, 1997) y *Diccionario del Cristianismo en América*, Daniel G. Reid, et al., eds. (InterVarsity Press, 1990). El propósito de esta lista es dar una breve referencia de los personajes que se van a estudiar en este curso. Más adelante se hablará de ellos en detalle.

Lutero, Martín (1483-1546): Monje alemán que desencadenó la Reforma Protestante con sus *Noventa y Cinco Tesis*. Tradujo el Nuevo Testamento al alemán y fue el líder de la Reforma en Alemania.

Newton, John (1725-1807): Ministro evangélico inglés y compositor de himnos que ayudó en la campaña contra la esclavitud después de su conversión, luego de haber participado en la trata de esclavos.

Simons, Menno (1496-1561): Líder anabaptista y menonita. Habiendo sido sacerdote católico romano, se convenció de la doctrina de la Reforma, pero difería de los reformadores magisteriales en cuanto al bautismo de los creyentes, el uso de la fuerza y la naturaleza de la iglesia.

Spener, Felipe Jacobo (1635-1705): Teólogo luterano alemán cuyo libro, *Pia Desideria*, se convirtió en la base del movimiento pietista. Fundó la Universidad de Halle en 1694 como un centro para para la preparación misionera y el estudio del pietismo.

Taylor, Hudson (1832-1905): Fundador de *China Inland Mission*. Encabezó la expansión del evangelio al interior del territorio chino.

Townsend, Cameron (1896-1982): Fundador de *Wycliffe Bible Translators*.

Tyndale, William (c. 1494-1536): Reformador inglés que tradujo la Biblia al inglés (1525); después de una corta pero productiva carrera, fue quemado en la hoguera cerca de Bruselas.

Wesley, Carlos (1707-1788): Prolífico compositor de himnos inglés (compuso más de 6,000 himnos), incluyendo varios favoritos como "Divino Amor" y "Oíd un Son en Alta Esfera."

Wesley, Juan (1703-1791): Fundador del movimiento metodista y líder del avivamiento evangélico en Inglaterra.

Whitefield, Jorge (1714-1770): Evangelista metodista inglés cuya predicación trajo avivamiento espiritual tanto en Inglaterra como en las colonias americanas del Imperio Británico.

Wilberforce, William (1759-1833): Filántropo inglés y miembro del Parlamento británico que trabajó por más de 30 años para lograr la aprobación de la legislación contra la trata de esclavos. Dicha legislación finalmente fue aprobada en 1833.

Zinzendorf, Nicolaus Ludwig Conde de (1700-1760): Líder de los moravos en Herrnhut. Estaba interesado en una religión genuina del corazón y ejerció influencia en el movimiento misionero a nivel mundial.

Zwinglio, Ulrico (1484-1531): Reformador protestante suizo. Difería con Lutero en cuanto a la naturaleza de la Cena del Señor.

Lección 1

Los Reformadores Magisteriales

1517-1618 d.C.

Objetivos de la Lección

Al finalizar esta lección el estudiante deberá ser capaz de:

- (1) Reconocer a los líderes principales de la Reforma Magisterial.
- (2) Entender las distintas tradiciones teológicas que surgieron de la Reforma.
- (3) Conocer el significado de las "solos" de la Reforma.
- (4) Distinguir entre la teología arminiana y la teología reformada.

Lección

Muchos historiadores ubican el inicio de la Edad Media a partir de la caída de Roma en el año 410, y su fin en la caída de Constantinopla en el año 1453. Durante más de 1,000 años esta ciudad enfrentó repetidos ataques de los musulmanes, e incluso de otros cristianos durante la Cuarta Cruzada en 1204. Sin embargo, en 1453 Constantinopla cayó en manos de los turcos otomanos.

Cuando monjes griegos huyeron hacia el oeste, llevaron consigo antiguos manuscritos del Nuevo Testamento. Erasmo de Rotterdam estudió esos manuscritos y publicó la primera edición del Nuevo Testamento griego en 1516. En el prefacio, Erasmo sugirió la traducción de las Escrituras a las lenguas comunes. Este Nuevo Testamento tuvo un gran impacto en Martín Lutero y en otros de los primeros reformadores. Cuando la Biblia fue puesta al alcance a las personas comunes, la Iglesia Católica Romana no pudo evitar más la difusión de la verdad bíblica. La Reforma se fundamentó en el acceso a la Palabra de Dios.

A Lutero, Zwinglio y Calvino se les conoce como los "Reformadores Magisteriales," porque enfatizaban las estructuras organizacionales y el poder del magistrado cristiano para velar por el cumplimiento de los principios cristianos. En la próxima lección vamos a estudiar otros movimientos de reforma de los siglos XVI y XVII.

Fecha (d.C.)	Evento
1516	Erasmus publica el Nuevo Testamento en griego
1517	95 Tesis de Martín Lutero
1536	La Institución de la Religión Cristiana, de Juan Calvino
1610	Los Cinco Artículos de los Remonstrantes (Arminianos)
1618	Sínodo de Dort

Martín Lutero y la Reforma

Aunque las raíces de la Reforma se remontan al siglo XII, Martín Lutero (1483-1546) fue la chispa que desencadenó la llama de la Reforma. Al estudiar el Nuevo Testamento en griego, Lutero descubrió el verdadero mensaje del evangelio. Al cabo de pocos años, la Reforma se extendió por toda Europa.

Hay cuatro preguntas que fueron centrales para la Reforma.³ Las respuestas de Lutero a estas preguntas revelan los principales énfasis de la Reforma.

1. ¿Cómo puede una persona ser salva?
2. ¿Dónde descansa la autoridad espiritual?
3. ¿Qué es la iglesia?
4. ¿Cuál es la esencia de la vida cristiana?

¿Cómo Puede Una Persona Ser Salva?

La Iglesia Católica Romana respondía, "Las personas son salvas por la fe y las buenas obras." Estas obras incluían fidelidad a las enseñanzas y los rituales de la iglesia.

Después de haber sido impactado por un relámpago que por poco le provoca la muerte, Lutero se unió a un monasterio agustiniano a la edad de veintidós años. Fue fiel a todos los requisitos del monasterio. Estuvo a punto de arruinar su salud con largos ayunos y prácticas ascéticas. Tiempo después Lutero testificó, "Si alguien podía haber ganado el cielo viviendo la vida de un monje, ese habría sido yo." Al igual que Pablo en Filipenses 3:4-6, Lutero sabía que de haber existido alguna razón para tener confianza en la carne, él habría estado seguro.

Sin embargo, al officiar su primera misa, Lutero fue impactado por la convicción de que estaba "lleno de pecado." En 1510 hizo una peregrinación a Roma con la esperanza de encontrar paz para su alma. Por el contrario, cuando vio la hipocresía de la jerarquía

³ Bruce L. Shelley, *Church History in Plain Language* (Historia de la Iglesia en Lenguaje Sencillo), 3^{era} ed. (USA: Thomas Nelson, 2008), 238.

eclesiástica, escribió: "Roma, la que fuera una vez la ciudad más santa, ahora es la peor."

Desilusionado, Lutero empezó a buscar una respuesta a la pregunta, "¿Cómo puede un pecador ser hecho justo delante de un Dios santo?" Leyó en Romanos, "Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá."⁴ Allí descubrió la sorprendente verdad de que "por medio de su gracia y su misericordia, Dios nos justifica por medio de la fe." En este pasaje Lutero entendió que la "justicia de Dios" no sólo es *el requisito* de Dios; es también la *provisión* de Dios.

Los reformadores respondieron la pregunta, "¿Cómo puede una persona ser salva?" con la siguiente afirmación: "**Somos justificados por gracia solamente, por medio de la fe.**" Los reformadores fueron conocidos por los principios de *sola gratia* (sólo por gracia) y *sola fide* (solo por fe).

La doctrina de la justificación por gracia por medio de la fe involucra tres términos:

Justificación es el acto de declarar justo delante de Dios a un pecador que se arrepiente. Por medio de la justificación, recibimos el perdón de nuestros pecados.

Sólo por gracia significa que no hay nada que podamos hacer para merecer la salvación. La salvación no se obtiene por *gracia y obras*, como enseñaban los judaizantes del primer siglo. La salvación no se obtiene por medio de la *gracia y la iglesia*, según la enseñanza de la Iglesia Católica Romana. La salvación se recibe únicamente por medio de la gracia de Dios, porque Jesús tomó nuestro lugar.

Sólo por fe significa que recibimos este don gratuito al creer en las promesas de Dios. No hay nada que podamos hacer para ganar la salvación; es el regalo gratuito de Dios. Lo aceptamos por la fe en las promesas de Dios.⁵

La doctrina de la justificación sólo por fe se convirtió en la característica distintiva de la Reforma Protestante. Los reformadores insistieron en que nada podía añadirse a la fe como pre-requisito de la justificación. El último ensayo escrito por Lutero concluye con estas palabras, "Somos mendigos. Esa es la verdad." Esta no es una expresión de desesperación; es una afirmación gozosa de que, en su gracia, Dios escucha y responde el clamor del mendigo.

► ¿Cómo explicaría usted la justificación por gracia por medio de la fe a las siguientes personas?

- Un católico romano que cree que es justificado por medio de la Iglesia Católica.

⁴ Romanos 1:17.

⁵ Para profundizar en la doctrina de la justificación por gracia por medio de la fe, vea el curso sobre *Romanos* de Shepherd's Global Classroom.

- Un no-creyente que cree que será justificado por “ser una buena persona y procurar hacer siempre lo mejor.”
- Una persona que reconoce su necesidad de Dios pero cree que no es “lo suficientemente buena” para merecer la justificación.

¿Dónde Descansa la Autoridad Espiritual?

La Iglesia Católica Romana respondía, “Toda autoridad espiritual descansa en la Iglesia de Roma, encabezada por el Papa.”

En 1513, el Papa León X aprobó la venta de indulgencias para recaudar dinero para terminar la Basílica de San Pedro. Johann Tetzel, un monje alemán, prometía que la persona que compraba una indulgencia era hecha “más pura que Adán antes de la Caída.” En respuesta, Lutero escribió sus *Noventa y Cinco Tesis* para condenar esta práctica. Siguiendo la costumbre de su tiempo, Lutero clavó su propuesta para el debate público en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Johann Eck, teólogo católico romano, respondió acusando a Lutero de herejía.

Lutero no tenía la intención de abandonar la Iglesia Católica Romana; buscaba corregir errores dentro de la iglesia. Sin embargo, su estudio de las Sagradas Escrituras gradualmente llevó a Lutero a rechazar los dogmas católicos. Leyendo el Nuevo Testamento en griego, Lutero vio que el llamado de Jesús al “arrepentimiento” no significaba “hacer penitencia,” tal como estaba traducido al latín en la Vulgata. Por el contrario, significaba un cambio de corazón y pensamiento. Lutero se opuso a esta enseñanza que reducía la demanda de santidad de Dios a nada más que un ritual. Insistió en que la gracia transforma todo nuestro ser.

De lo profundo clamo a Ti,
Escúchame clemente;
Tu corazón inclina a mí
Y muéstrate indulgente.
Porque si empiezas a mirar
Mis culpas todas e impiedad
¿Cómo he de responderte?

Delante de tu santidad
Es mala nuestra vida
Y nuestra culpabilidad
Aumenta cada día.
Las obras nuestras vanas son;
Tu gracia sola da el perdón,
¡Oh, ten misericordia!

Por tanto, en Dios esperaré,
Luchando en todo tiempo;
Y nunca más me confiaré
En mis merecimientos.
Promesas firmes de su amor,
De gracia santa y de perdón,
Me infunden esperanza.

Si muchas nuestras faltas son,
Mayor es su potencia;
Si graves nuestras culpas son,
Más grande es su clemencia.
Él, como buen Pastor y Rey,
Rescatará a su humilde grey
De todos sus pecados

- Himno de Martín Lutero inspirado en el Salmo 130

Lutero veía el Salmo 130 como un resumen del evangelio en el Antiguo Testamento. Muestra nuestro gran pecado (“Si mirares a los pecados, ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse?”) y la gran gracia de Dios (“Porque en Jehová hay misericordia, y abundante redención con él”).

Doscientos años después, Juan Wesley escuchó este himno del Salmo 130 durante la adoración en la tarde de su “experiencia de Aldersgate.”

Eventualmente, Lutero se dio cuenta de que las Escrituras deben tener autoridad por encima de la iglesia. En un debate con Eck, Lutero afirmó el principio de la Reforma, "Ni la Iglesia ni el Papa pueden establecer artículos de fe. Estos deben venir de la Biblia." Este principio, conocido como *sola Scriptura*, significa "sólo la Biblia." Los reformadores no afirmaban que los cristianos no tuvieran "otra autoridad a excepción de la Biblia." Enseñaban que los cristianos no debían aceptar "autoridad alguna *por encima* de la Biblia." Los protestantes estaban comprometidos con el principio de que ninguna otra autoridad prevalece por encima de la Biblia. Lutero valoraba los escritos de los padres de la iglesia y los concilios, pero entendía que **la máxima autoridad espiritual descansa en las Sagradas Escrituras, no en la Iglesia Católica Romana.**

En 1521, Lutero fue convocado ante una corte imperial encabezada por Carlos V, el Sacro Emperador Romano. La "Dieta de Worms" ordenó a Lutero retractarse de lo que había escrito y confesar que había errores en sus tesis. En respuesta, Lutero reafirmó su compromiso con la autoridad de las Escrituras. "Me mantengo firme en las Escrituras, a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la Palabra de Dios."⁶

► En su respuesta a Lutero, el secretario imperial de la Dieta de Worms afirmó, "Si alguna vez se impusiera la norma de que cualquiera que contradijese a los concilios y a los pensamientos de la Iglesia debiera ser refutado por pasajes de las Escrituras, no tendríamos nada cierto o determinado en la Cristiandad." Los oficiales católicos insistían en que la lectura individual de la Biblia llevaría al caos. Si cada creyente puede interpretar las Escrituras, ¿cómo podemos evitar la confusión?⁷

¿Qué es la Iglesia?

La Iglesia Católica Romana respondía, "La única iglesia verdadera es Roma." El Papa insistía en que la salvación era posible únicamente a través de la Iglesia Romana.

Cuando Lutero visitó Roma en 1510 y vio el estilo de vida pecaminoso de los obispos y cardenales, empezó a reconocer la apostasía de la Iglesia Católica Romana. Al profundizar su estudio de las Escrituras, llegó a entender que, por medio de la fe, cada creyente puede acercarse a Dios directamente sin la mediación de sacerdotes ni rituales eclesiásticos. En *La Cautividad Babilónica de la Iglesia*, Lutero afirmó que la Iglesia Romana había privado a los creyentes del acceso a Dios. Los reformadores enseñaron que **"todos los creyentes son sacerdotes llamados a ofrecer sacrificios espirituales a Dios."** La iglesia está compuesta por todos los creyentes verdaderos.

Esta perspectiva de la iglesia afectó muchos aspectos de la enseñanza posterior de Lutero.

⁶ Citado en Mark A. Noll, *Turning Points: Decisive Moments in the History of Christianity* (Puntos de Inflexión: Momentos Decisivos en la Historia del Cristianismo) (MI: Baker, 2012), 146.

⁷ Recuerde que aunque Lutero reconoció la Biblia como la máxima autoridad para todo en la vida, no enseñó que todas las personas tuvieran la misma autoridad para interpretar la Biblia. Lutero tenía un gran respeto por los credos antiguos y por el estudio de los textos hebreos y griegos. El estudio cuidadoso de las Escrituras era importante para Lutero y para los demás reformadores.

Él rechazó la posición de la iglesia en cuanto a los sacramentos y reconoció solamente el bautismo y la Cena del Señor. Lutero permitió a los laicos participar tanto del pan como del vino. En lugar de la misa como una representación del sacrificio de Cristo en la cruz, el enfoque de la adoración luterana se concentraba en la Palabra de Dios.

¿Cuál es la Esencia de la Vida Cristiana?

La Iglesia Católica Romana respondía, "La vida monástica es superior a la vida de los laicos." Únicamente los monjes y los sacerdotes cumplían verdaderamente el modelo del Sermón del Monte.

Lutero respondió que **el cristiano está llamado a servir a Dios en cualquier área, sea sagrada o secular**. Todos los llamados son iguales a los ojos de Dios. Todos los creyentes han sido llamados a vivir en completa obediencia a Dios. Debido a esta convicción, Lutero animó a los ministros a contraer matrimonio, y en 1525, él mismo se casó con Katherine von Bora, quien anteriormente había sido monja.

Lutero predicó que las buenas obras son el fruto, no la fuente, de la vida espiritual. "Las buenas obras no hacen bueno a un hombre, pero un hombre bueno hace buenas obras." Para los reformadores, la vida cristiana no se trataba de ganar la salvación por medio de las obras, sino de hacer buenas obras *en respuesta gozosa a la salvación*.

"Muchos han pensado que la fe cristiana es un asunto simple y sencillo... Esto es porque no la han experimentado en verdad."

- Martín Lutero sobre el discipulado

La justificación por la fe no es el *fin* de nuestro caminar con Dios. Por el contrario, el creyente justificado inicia un proceso de discipulado que transforma la vida entera. Dietrich Bonhoeffer, uno de los luteranos más famosos del siglo XX, advirtió acerca de la "gracia barata" que enseña que puede haber perdón sin arrepentimiento. Esta es "gracia sin discipulado, gracia sin cruz."

El ideal de la vida cristiana no es el retiro monástico ni la conformidad negligente al mundo que nos rodea. Más bien, los cristianos son llamados a vivir en obediencia a la Palabra de Dios en todo momento y en todo lugar.

Los Efectos de la Enseñanza de Lutero

El objetivo de Lutero era una reforma dentro de la Iglesia Católica Romana, no una nueva iglesia. Sin embargo, en 1521 la iglesia excomulgó a Lutero, considerándolo "hereje." Pronto la Reforma se extendió por toda Alemania y otras partes de Europa. En un período de diez años Lutero tradujo todo el Nuevo Testamento al alemán, poniendo las Escrituras al alcance del pueblo en su idioma. En los años siguientes, tradujo la liturgia al alemán. Abolió el oficio de obispo y nombró pastores. Finalmente, abandonó el énfasis en la misa como una representación de la muerte de Cristo y colocó la predicación y la enseñanza de la Palabra de Dios en el centro del servicio de adoración.

Martín Lutero no fue infalible. Su doctrina no se desarrolló plenamente en algunas áreas. No obstante, la influencia de Lutero en la iglesia cristiana no puede ser sobreestimada. A través de sus escritos, la Reforma se extendió por todo el continente europeo, y finalmente, alrededor del mundo.

Las "Solos" de la Reforma	
<i>Sola Scriptura</i>	<i>La Biblia es la máxima autoridad para la vida y la doctrina.</i>
<i>Sola Gratia</i>	<i>La gracia es el único medio de salvación.</i>
<i>Sola Fide</i>	<i>La fe es el único medio para recibir salvación.</i>
<i>Solus Christus</i>	<i>Sólo Cristo nos da salvación.</i>
<i>Soli Deo Gloria</i>	<i>Como creyentes, vivimos nuestra vida sólo para la gloria de Dios.</i>

El Evangelio Llega al Caribe

Como protestantes, tendemos a asumir que las misiones se iniciaron a partir de la Reforma. Sin embargo, no debemos olvidar que durante los siglos XVI y XVII las misiones más activas eran católicas romanas.

Muchos críticos de las misiones católicas romanas afirman que éstas hicieron poco más que ayudar a la expansión colonial. No obstante, hubo muchos misioneros católicos romanos que en verdad amaban a Dios y deseaban compartir el evangelio. La verdadera espiritualidad era más frecuente entre los misioneros católicos romanos y los sacerdotes locales que entre los oficiales de la iglesia en Roma.

Un ejemplo de un misionero católico romano que amaba a Dios y a las personas es Bartolomé de las Casas (1484-1566). De las Casas llegó a la isla La Española en 1502. A la edad de 18 años, consagró su vida a las misiones y a la expansión del evangelio.

Era costumbre que los colonos españoles tomaran indígenas como esclavos. Afirmaban que lo hacían con el propósito de instruirlos en la fe cristiana, pero Bartolomé vio la crueldad y la injusticia de este sistema. Se convirtió en un defensor de los indígenas y logró convencer al gobierno español de promulgar una ley para proteger a los nativos. Por esta razón se le dio el título de "Protector de los Indios."

Sus cartas revelan que de las Casas fue inspirado a esta acción por sus convicciones cristianas. Al igual que William Carey tres siglos después, de las Casas sabía que amar a Dios significaba amar al prójimo. Este amor guió su visión de la política social.

► ¿De qué manera sus convicciones cristianas han afectado la perspectiva que tiene de sus semejantes? ¿Puede dar ejemplos específicos de cómo su iglesia muestra su amor hacia otros a través de sus acciones en la comunidad?

Ulrico Zwinglio y la Reforma Suiza

Ulrico Zwinglio⁸ (1484-1531) fue un teólogo suizo contemporáneo de Martín Lutero. Zwinglio fue ordenado a la edad de veinte años y pastoreó en Glarus durante diez años. En 1518 fue llamado a servir como pastor en Zurich. Allí Zwinglio dirigió una reforma semejante a las reformas de Lutero.

Zwinglio promovió una nueva traducción de la Biblia y sustituyó la misa con un servicio en el cual la Biblia era el elemento central. El 1 de enero de 1519, Zwinglio comenzó una serie de sermones sobre el Nuevo Testamento que se extendió por cuatro años. Sus feligreses, que estaban acostumbrados a escuchar una liturgia en latín, ahora escuchaban la Palabra de Dios expuesta claramente. La exposición bíblica era importante para los reformadores.

Zwinglio difería de Lutero en dos áreas importantes. La primera era la **Cena del Señor**. Aunque Lutero rechazó la transubstanciación⁹, él creía que Cristo estaba corporalmente presente en los elementos de la comunión. Lutero decía que Cristo está “en, con y bajo” el pan y el vino.¹⁰ Zwinglio rechazó la posición católica romana acerca de la comunión, así como la de Lutero. El veía la Cena del Señor como un símbolo o memoria de la muerte de Cristo.

La segunda diferencia era la **aplicación de las Escrituras**. Aunque ambos líderes fueron fieles al principio de *Sola Scriptura*, este principio deja muchas preguntas abiertas para el debate.

Por ejemplo, Lutero creía que todo aquello que no estuviera prohibido en la Biblia estaba permitido en la adoración. Zwinglio creía que todo aquello que no fuera explícitamente ordenado en la Biblia estaba prohibido. Esto llevó a diferencias significativas en la adoración. Lutero permitió un amplio rango de prácticas de adoración incluyendo órganos, coros y nuevos himnos. En contraste, Zwinglio retiró el órgano de la iglesia porque no pudo encontrar un pasaje bíblico que ordenara su uso en la adoración cristiana. Por la misma razón, Zwinglio no permitió velas, estatuas ni instrumentos musicales en las iglesias suizas.¹¹

El hecho de que los reformadores no lograran resolver estas diferencias llevó al surgimiento de denominaciones dentro del Protestantismo. En lugar de una “Iglesia Protestante”, había

⁸ El nombre de Zwinglio en su lengua natal se escribe Huldrych Zwingli.

⁹ La transubstanciación es la doctrina católica romana que enseña que durante la comunión, el pan y el vino se transforman físicamente en el cuerpo y la sangre de Cristo. A los laicos no se les permitía participar del vino; se creía que derramar el vino era en realidad derramar la sangre de Jesús.

¹⁰ Esto se conoce como “consustanciación.” Esta doctrina afirma que Cristo está “con” los elementos de la Cena del Señor.

¹¹ El “principio normativo” de la adoración de Lutero afirma que “todo lo que no esté prohibido en las Escrituras está permitido en la adoración, entre tanto esté de acuerdo con la paz y la unidad de la Iglesia”. Zwinglio y Calvino sostuvieron el “principio regulador” de la adoración. Este principio dice que “lo que no está ordenado en la Escrituras está prohibido en la adoración.”

muchas “iglesias protestantes” con puntos de vista distintos en diversos temas prácticos y doctrinales.

Lamentablemente, el conflicto político en torno a la religión continuó incluso en regiones predominantemente protestantes. En 1531, Zwinglio murió en una batalla en Cappel, en un intento de obligar a los cantones suizos de tradición católica a someterse a la autoridad protestante. Catorce años después de las *Noventa y Cinco Tesis* de Lutero, los protestantes estaban practicando las conquistas militares que habían caracterizado a la Iglesia Católica Romana. El vínculo entre las autoridades civiles y eclesiásticas siguió provocando conflictos religiosos.

Juan Calvino y la Teología Reformada

Juan Calvino (1509-1564) nació un cuarto de siglo después de Lutero. Heredó los principios de la Reforma de Lutero, y habría estado de acuerdo con él en sus respuestas a cada una de las cuatro preguntas que vimos al inicio de esta lección.

Juan Calvino fue un estudiante brillante en la Universidad de París, donde entró en contacto con las ideas de la Reforma. Su apoyo a los principios protestantes lo llevó a entrar en conflicto con los oficiales de la iglesia, por lo que Calvino huyó a Suiza. Ahí publicó *La Institución de Religión Cristiana*, su obra más influyente. Calvino continuó revisando esta obra durante casi veinticinco años. También escribió comentarios de la mayoría de los libros de la Biblia.

En 1536, Calvino se estableció en Ginebra con el título oficial de “Profesor de las Sagradas Escrituras.” Ginebra se convirtió en un centro para los protestantes que viajaban de todas partes de Europa para aprender de primera mano la teología de Calvino. Zwinglio tuvo mayor influencia en las regiones suizas de habla alemana; la influencia de Calvino fue más fuerte en las regiones suizas de habla francesa. El origen de las iglesias Presbiteriana y Reformada se remonta a este teólogo francés.¹²

El énfasis de Calvino en la soberanía absoluta de Dios guió todas las áreas de su enseñanza. En relación con la salvación, esto significaba que cada individuo estaba predestinado para salvación o condenación. En relación con el gobierno civil, esto significaba que la iglesia debía tratar de establecer el Reino de Dios en la tierra.

“Si el texto central de Lutero era ‘el justo por la fe vivirá,’ el texto central de Calvino era ‘Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.’”
- Bruce Shelley,
Church History in Plain
Language

¹² Una distinción importante: La “Iglesia Reformada” o la “Teología Reformada” se refiere específicamente a las iglesias que siguieron la teología de Juan Calvino. “Reforma” es un término más amplio. Por lo tanto, los wesleyanos son parte de la tradición de la Reforma, pero no siguen la “Teología Reformada.” ¡Habría sido más sencillo si los sucesores de Calvino hubieran escogido un término diferente!

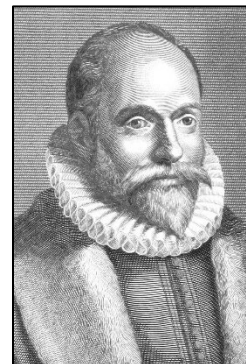
Lutero y Calvino diferían en cuanto a la relación entre la iglesia y el estado. Lutero veía el estado como supremo, con príncipes alemanes que determinaban la religión para cada región. Calvino, por su parte, insistía en que el gobierno civil no tenía autoridad sobre la iglesia, sino que la iglesia debía guiar a las autoridades civiles en los asuntos seculares.

Calvino intentó estructurar la ciudad de Ginebra como una sociedad cristiana. Aunque en un momento sus enemigos lo expulsaron de la ciudad por tres años, eventualmente Calvino recuperó el liderazgo de la ciudad, el cual mantuvo hasta su muerte. Estableció la profesión de fe como requisito para cada ciudadano; brindó educación para todos; insistió en la excomunión de aquellos que no vivían en obediencia a la Biblia; el concilio de Ginebra ejecutó a varias docenas de personas por "herejía."

Mientras que Lutero consideraba que el estado era supremo, Calvino negaba el poder absoluto a los gobernantes terrenales. En la siguiente generación, los calvinistas se opusieron a los monarcas absolutos de Europa. En Francia, los hugonotes calvinistas se opusieron a la monarquía católica. En Holanda, ministros calvinistas levantaron a la nación para derrocar el dominio católico español. En Escocia, John Knox logró impedir que la reina María "la Sanguinaria" restableciera el Catolicismo en la nación.

Grandes Cristianos que Usted Debe Conocer: Jacobo Arminio

Jacobo Arminio (1560-1609)¹³ fue un teólogo holandés que desafió algunas de las enseñanzas de la "Confesión Belga," que era un resumen de la doctrina calvinista reformada. Calvino enseñaba que Dios había creado a unos para salvación y a otros para condenación. Esta doctrina de "doble predestinación" sugería que Dios estableció, aún desde antes de la Caída, quiénes habrían de ser salvos y quiénes serían condenados.¹⁴

Arminio estudió bajo Teodoro Beza, sucesor de Calvino como líder de iglesia en Ginebra. Sin embargo, mientras servía como pastor en Amsterdam, Arminio empezó a cuestionar algunos aspectos importantes de la teología de Calvino.

Al estudiar Romanos 7, Arminio se convenció de que el creyente puede vivir libre del pecado deliberado **a través del poder del Espíritu Santo**. Con los padres de la iglesia primitiva, Arminio vio que Romanos 7 presenta una imagen de un hombre no regenerado. Este incrédulo ha sido convencido por el Espíritu Santo y tiene el deseo, pero no la capacidad de hacer lo correcto.¹⁵ Trata de cumplir la ley **en sus propias fuerzas**. La transformación ocurre en Romanos 8:1, "Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en

¹³ Image: "British Library digitised image from page 512 of 'Algemeene geschiedenis der Vaderlands...'", retrieved from the British Library <https://www.flickr.com/photos/britishlibrary/11018029026>, "No known copyright restrictions."

¹⁴ Si le gustan las palabras complejas, aquí tiene una. Supralapsarismo es la doctrina según la cual Dios decretó la condenación de algunas personas previo a la Caída.

¹⁵ Romanos 7:18.

Cristo Jesús... Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.”

Luego, al estudiar Romanos 9, Arminio empezó a cuestionar la enseñanza de Calvino de la elección incondicional. Arminio rechazó la idea de que un Dios amoroso negara su gracia a algunos, presupuesto necesario para la doctrina de la doble predestinación. Arminio vio que la gracia es gratuita y que la gracia es para toda la humanidad. Concluyó, por lo tanto, que una medida de gracia preveniente es dada a todos por medio de la muerte de Cristo.

Arminio enseñó que la elección es “un decreto eterno y benévolo de Dios en Cristo, por el cual Dios determina justificar y adoptar a los creyentes, y otorgarles vida eterna...” La elección no es una escogencia incondicional para salvar a unos pocos y condenar a todos los demás. Por el contrario, la elección es la decisión misericordiosa de Dios de salvar “a todo aquel que crea.”¹⁶

Muchos calvinistas acusaron a Arminio de semi-pelagianismo.¹⁷ Afirmaban que la enseñanza de Arminio negaba el poder del pecado original y daba al hombre el poder para obtener la salvación. Sin embargo, Arminio insistió en que él enseñaba únicamente lo que se podía comprobar en las Escrituras y que edificaba a los creyentes. Arminio no negó el pecado original. Por el contrario, enseñó que la gracia de Dios es suficiente para vencer el poder del pecado original – y está disponible para todos.

Después de la muerte de Arminio, sus seguidores (conocidos como los remonstrantes) publicaron un documento que resumía sus discrepancias con el Calvinismo. Sus *Cinco Artículos* fueron respondidos por el Sínodo de Dort. La doctrina calvinista también fue representada en la *Confesión de Fe de Westminster*, en Inglaterra. Estos dos sistemas se comparan en los dos cuadros que aparecen a continuación. El primero menciona los *Cinco Artículos* originales de los remonstrantes con las respuestas del *Sínodo de Dort* y la *Confesión de Fe de Westminster*. El segundo cuadro utiliza terminología moderna para comparar estos dos sistemas más directamente.

¹⁶ Juan 3:16.

¹⁷ Pelagio fue un monje del siglo V que se opuso a Agustín. Pelagio negó que el hombre fuera completamente corrupto a causa de la Caída. Como resultado, dijo que el hombre tenía el poder en sí mismo para hacer el bien y obtener la salvación. El Concilio de Éfeso en el año 431 condenó a Pelagio por herejía.

Calvinismo	Arminianismo
El Sínodo de Dort (1618) y la Confesión de Westminster (1646)	Los Cinco Artículos de los Remonstrantes (1610)
"Por el decreto de Dios, para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados a vida eterna, y otros pre-ordenados a muerte eterna." (Confesión de Westminster)	El propósito eterno de Dios es salvar a todos los que tienen fe en Cristo.
La muerte de Cristo hizo expiación únicamente por los pecados de los elegidos.	Cristo murió "por toda la humanidad."
El ser humano es totalmente depravado e incapaz de responder al evangelio. La regeneración es enteramente obra de Dios.	El hombre no puede en sus propias fuerzas ejercer la fe salvadora; la gracia de Dios es necesaria aun para el esfuerzo humano.
La gracia salvadora de Dios es irresistible para los elegidos.	La gracia salvadora de Dios no actúa de modo irresistible en el ser humano. Dios llama al hombre, pero no lo fuerza a responder.
Aquellos que han sido salvos no pueden "caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente han de perseverar en él hasta el fin, y serán salvados eternamente." (Confesión de Westminster)	Por medio de la fe en Cristo y el poder del Espíritu Santo, los creyentes tienen "pleno poder para luchar contra Satanás, el pecado, el mundo y su propia carne, y para obtener la victoria."

Una Comparación del Calvinismo y el Arminianismo¹⁸

Calvinismo	Arminianismo
Depravación Total. El ser humano es totalmente depravado e incapaz de responder a la gracia de Dios hasta que Dios regenera al pecador.	Somos incapaces de responder a Dios en nuestras propias fuerzas. Sin embargo, Dios da a todo ser humano la gracia suficiente para responder a su llamado.
Elección Incondicional. Dios ha escogido desde la eternidad a quienes han de ser salvos. Dios negó su misericordia al resto de la humanidad, destinándolo a deshonra y a ira por su pecado.	El propósito eterno de Dios es salvar a todos los que tienen fe en Cristo.
Expiación Limitada. La muerte de Cristo hizo expiación únicamente por los pecados de los elegidos.	Cristo murió "por toda la humanidad."
Gracia Irresistible. La gracia salvadora de Dios es irresistible para los elegidos.	Dios llama al hombre a venir a Él, pero no lo obliga a responder.
Perseverancia de los Santos. Quienes han sido salvos no pueden caer definitivamente de la gracia.	La perseverancia está condicionada a la constante fe en Cristo.

► Es difícil para nosotros ver las fortalezas en los puntos de vista de nuestros oponentes. Sin embargo, con frecuencia podemos profundizar nuestro conocimiento al considerar la doctrina desde una perspectiva diferente. Este ejercicio puede ayudarle a entender mejor la doctrina de otras denominaciones. Independientemente de su trasfondo denominacional, comparta dos fortalezas y dos peligros de la teología calvinista. Luego identifique dos fortalezas y dos peligros de la teología arminiana.

Conclusión: Fortalezas y Debilidades de la Reforma Magisterial

Todos los evangélicos tenemos una gran deuda de gratitud con los reformadores magisteriales. De Martín Lutero recibimos el entendimiento de la doctrina bíblica de la justificación por gracia por medio de la fe. Gracias a Ulrico Zwinglio, los evangélicos tenemos un respeto por la cuidadosa exposición de la Palabra de Dios. Juan Calvino nos recordó la importancia de la doctrina de la soberanía de Dios. Dios usó a los reformadores para traer avivamiento a su iglesia después de siglos de decadencia.

¹⁸ Aunque estos términos no vienen directamente de los documentos originales, autores modernos han parafraseado las enseñanzas de Calvino en una forma que pueda ser recordada con facilidad. En 1932, Loraine Boettner escribió *La Doctrina Reformada de la Predestinación* usando el acrónimo TULIP (en inglés) para resumir los cinco puntos del Calvinismo.

Sin embargo, los reformadores también nos recuerdan que Dios usa siervos con fallas e imperfecciones. Martín Lutero restauró el énfasis en la justificación por gracia por medio de la fe, pero no pudo comprender plenamente el poder transformador de la gracia para hacer santo al creyente. El uso de la fuerza militar por parte de Zwinglio, en un intento de establecer el Protestantismo en las regiones católicas de Suiza, estaba basado en una concepción errónea de cómo se extiende el Reino de Dios. Juan Calvino merece el debido respeto por su sublime visión de la majestad y el poder de Dios, pero no alcanzó a comprender el amor de Dios por *toda la humanidad*.

Esta es la lección para nosotros hoy: siempre debemos volver a la Palabra de Dios como nuestra máxima autoridad. Ningún maestro humano es infalible. Debemos aprender de la tradición y de los grandes maestros del pasado, pero nuestra máxima autoridad siempre debe ser la Biblia. Es por esto que los reformadores enfatizaron el principio de *sola Scriptura*. La Biblia debe ser nuestra máxima autoridad para la doctrina y la práctica.

Lección 1 Eventos Clave en la Historia de la Iglesia

Fecha (d.C.)	Evento
1517	Las <i>Noventa y Cinco Tesis</i> de Martín Lutero.
1536	<i>La Institución de la Religión Cristiana</i> de Juan Calvino afirma los principios teológicos de la tradición reformada.
1610	Los remonstrantes resumen las doctrinas del Arminianismo.
1618	El Sínodo de Dort afirma los principios del Calvinismo.

Figuras Clave en la Historia de la Iglesia

Calvino, Juan (1509-1564). Teólogo y reformador francés que se estableció en Ginebra y dirigió el ala calvinista de la Reforma. Autor de *La Institución de la Religión Cristiana*.

Erasmus de Rotterdam (c. 1469-1536). Influyente humanista católico romano y crítico de la iglesia. En 1516, publicó el primer Nuevo Testamento en griego.

Lutero, Martín (1483-1546). Monje alemán que desencadenó la Reforma Protestante con sus *Noventa y Cinco Tesis*. Tradujo el Nuevo Testamento al alemán y fue el líder de la Reforma en Alemania.

Zwinglio, Ulrico (1484-1531). Reformador protestante suizo.

Asignación

1. Haga el examen correspondiente a esta lección. El examen incluye fechas de los "Eventos Clave en la Historia de la Iglesia" (1517-1618).
2. Aplicación Biográfica: Presente dos lecciones específicas que podemos aprender de la vida de cada uno de los siguientes líderes de la iglesia. Puede compartirlas en la próxima sesión.
 - Martín Lutero
 - Ulrico Zwinglio
 - Jacobo Arminio

Proyecto del Curso

En el transcurso de los treinta días posteriores a la conclusión de la última lección de este curso, usted deberá presentar un ensayo sobre la expansión del Cristianismo en su país o entre el pueblo o nación al que usted pertenece. Este ensayo deberá incluir tres partes:

1. La historia de la llegada del evangelio a su país.
2. Una evaluación de las fortalezas de la iglesia en su país en la actualidad.
3. Una visión para el crecimiento de la iglesia en los próximos veinte años.

Si el líder del curso lo aprueba, puede trabajar en conjunto con sus compañeros para preparar este documento.

Preguntas de Examen - Lección 1

1. La Reforma se desencadenó con las *Noventa y Cinco Tesis* de Lutero en _____ (fecha).
2. Anote cuatro preguntas que fueron centrales para la Reforma.
3. La corte imperial donde Lutero testificó se conoce como la _____.
4. Mencione las cinco "*solas*" de la Reforma. Explique brevemente cada una de ellas.
5. ¿En qué aspectos diferían Lutero y Zwinglio en relación con las prácticas de adoración en la iglesia?
6. El grupo conocido como los _____ enseñaba que la expiación tiene un alcance universal. Por su parte, los _____ enseñaban que Dios había elegido desde la eternidad a los que habrían de ser salvos.

Lección 2

Otros Movimientos de Reforma

1525-1648 d.C.

Objetivos de la Lección

Al finalizar esta lección el estudiante deberá ser capaz de:

- (1) Entender las convicciones de los reformadores radicales.
- (2) Comprender el desarrollo de la teología protestante en Inglaterra.
- (3) Entender el movimiento de Contrarreforma.
- (4) Reconocer las raíces del denominacionalismo en la Guerra de los Treinta Años.

Lección

Aunque los reformadores magisteriales son los líderes más reconocidos del movimiento de Reforma, no son los únicos reformadores activos durante los siglos XVI y XVII. En esta lección vamos a estudiar algunos movimientos menos conocidos que tuvieron lugar en este período.

Vamos a estudiar a los reformadores radicales, que consideraban que los reformadores magisteriales no habían sido lo suficientemente firmes en su rechazo de las prácticas católicas romanas. Veremos los inicios de la Reforma en Inglaterra, movimiento que tomó una ruta muy diferente de la Reforma continental. También veremos la respuesta de la Iglesia Católica Romana ante la Reforma. Muchos de nosotros estamos familiarizados con la Inquisición y la persecución de la Iglesia Católica Romana contra los protestantes. Sin embargo, también había un movimiento de reforma activo dentro de la iglesia. Finalmente, vamos a estudiar el surgimiento de las denominaciones dentro del movimiento protestante.

Fecha (d.C.)	Evento
1517	95 Tesis de Martín Lutero
1525	Anabaptistas expulsados de Zurich
1534	El "Acta de Supremacía" establece la Iglesia de Inglaterra
1536	William Tyndale muere como mártir por traducir la Biblia al inglés
1611	Versión King James de la Biblia en inglés
1648	La Paz de Westfalia pone fin a la Guerra de los Treinta Años

Los Reformadores Radicales

En la Lección 9 estudiamos a los reformadores magisteriales – Lutero, Zwinglio y Calvino. Zwinglio fue mucho más lejos que Lutero en sus intentos de permitir *únicamente* las prácticas de adoración que estaban ordenadas en la Biblia. Al rechazar toda práctica que no estuviera ordenada de manera explícita en la Biblia, Zwinglio procuró establecer un Cristianismo del Nuevo Testamento en Zurich. Sin embargo, dos de sus seguidores más cercanos, Conrad Grebel y Félix Manz, creían que la iglesia suiza todavía distaba mucho del Cristianismo del Nuevo Testamento. Por ello se les conoce como “reformadores radicales.”

Hay muchas variantes dentro de los reformadores radicales. Algunos hacían mucho énfasis en el misticismo y rechazaban toda la tradición de la iglesia. Otros abandonaron la doctrina ortodoxa en su búsqueda de revelaciones místicas. Sin embargo, en esta lección vamos a estudiar a los reformadores radicales que surgieron de la iglesia suiza y que son predecesores de la tradición anabaptista/menonita.

Aunque se les llama reformadores, muchos en estos grupos pensaban que la Reforma no había llegado lo bastante lejos. De hecho, algunos de los reformadores radicales se referían a los luteranos como “los nuevos papistas.” En lugar de reformar la iglesia de su época, buscaron restaurar la iglesia del primer siglo. Se consideraban a sí mismos “restauradores” más que reformadores.

Los principios que caracterizaron a los reformadores radicales de la iglesia suiza incluyen:

Separación entre iglesia y estado

Una de las grandes diferencias entre los reformadores magisteriales y los reformadores radicales era la relación entre la iglesia y el estado. Los reformadores magisteriales creían en un magistrado cristiano y en una estrecha cooperación entre la iglesia y el estado. Aprobaban el concepto de una iglesia estatal (la Iglesia Luterana en Alemania, la Iglesia Reformada en Suiza y la Iglesia Calvinista en Ginebra).

En Zurich, este tema surgió cuando Félix Manz afirmó que la Cena del Señor debía ser oficiada en el idioma de la gente y no en latín. Zwinglio llevó el asunto al gobierno de la ciudad. Manz y sus seguidores insistieron en que ésta no era una pregunta para el gobierno; era una pregunta para la Biblia.

Dado que el Nuevo Testamento no enseña acerca de una alianza entre iglesia y estado, los reformadores radicales rechazaron el concepto de una iglesia estatal en la cual el gobierno civil impusiera las verdades teológicas. Siguiendo esta lógica, los reformadores radicales se opusieron a los diezmos obligatorios y buscaron establecer iglesias autónomas. Para ellos, la única responsabilidad del estado en relación con la iglesia era permitir libertad de culto a cada ciudadano. Esta oposición a una autoridad central dominante continúa en la tradición de la “Iglesia Libre” en Europa.

El Bautismo del Creyente

Cuando Grebel y Manz empezaron a buscar respuestas en la Biblia, descubrieron que el Nuevo Testamento nunca ordena el bautismo de infantes. Los reformadores radicales no encontraron ningún fundamento bíblico para el bautismo de infantes. En términos prácticos, creían que el bautismo de infantes producía una falsa confianza en personas que no tenían una relación personal con Jesucristo.

Por consiguiente, los reformadores radicales rechazaron el bautismo de infantes e insistieron en el "bautismo del creyente," posterior a la profesión de fe. Por esta razón se les conoce como anabaptistas (los que bautizan otra vez). Este aspecto se convirtió en el principal punto de contienda entre los reformadores radicales y Zwinglio. En el siglo XVI, el bautismo era más que un testimonio de fe o una condición para ser miembro de la iglesia. Puesto que la iglesia y el estado estaban tan estrechamente relacionados, el bautismo era el medio por el cual un recién nacido llegaba a ser parte de la sociedad civil. Con el bautismo del creyente, los anabaptistas separaban la membresía de la iglesia de la pertenencia a la comunidad.

► Quienes respaldan el bautismo de infantes afirman que Hechos 16:30-33 implica el bautismo de los niños aparte de su profesión personal de fe. Quienes defienden el bautismo del creyente señalan que Hechos 2:38 y otros pasajes similares indican que el significado del bautismo se limita a una expresión externa de la fe interior. Lea estos pasajes y explique sus razones para respaldar el bautismo del creyente o el bautismo de infantes.

Discipulado

Los reformadores radicales insistían en que el Cristianismo es más que una doctrina, más que la membresía en una iglesia estatal, e incluso más que una experiencia personal interna. Insistían en que el verdadero discipulado afecta todas las áreas de la vida. Por este motivo, los reformadores radicales han sido reconocidos por su compromiso con la aplicación de la fe cristiana en áreas de necesidad social.

La iglesia local era importante para los reformadores radicales, porque ésta era la comunidad en la cual se forman los discípulos. A través del apoyo mutuo, la iglesia local ayudaba a cada creyente a crecer a la imagen de Cristo.

Congregacionalismo

Este principio se relaciona con la importancia de la iglesia local para el discipulado. Aunque Lutero y Zwinglio enfatizaron la autoridad congregacional, posteriormente abandonaron este principio. Los reformadores radicales se mantuvieron fieles al congregacionalismo. Las decisiones eran tomadas por la totalidad de la membresía de la iglesia. Para los reformadores magisteriales, una comunidad podía ser considerada luterana o calvinista, independientemente de las creencias personales de los individuos que formaban parte de ella. En contraste, los reformadores radicales insistían en que la iglesia visible está compuesta por los miembros que se han unido a la iglesia por voluntad propia y que están comprometidos con sus propósitos.

Pacifismo

Los anabaptistas, al igual que muchos de sus descendientes en la actualidad, enseñaban que el amor cristiano prohíbe a los creyentes participar en actividades bélicas. Como parte de su compromiso con la total obediencia a los mandatos de Jesús, decidieron “no combatir el mal.”¹⁹ Cuando fueron atacados, los anabaptistas se negaron a defenderse. Tanto los católicos romanos como los protestantes magisteriales recurrieron a la espada para defender a la iglesia. Los reformadores radicales, por el contrario, estaban comprometidos con la no-violencia.

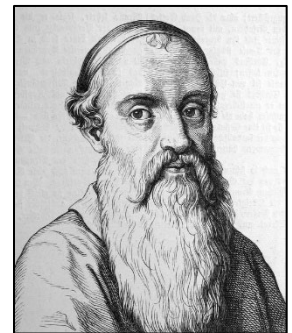
Lamentablemente, la historia de los reformadores radicales revela las divisiones que surgieron entre los reformadores. En 1525, Zwinglio todavía era pastor en Zurich. La ciudad era protestante, y cada niño que nacía era bautizado y recibido como parte de la iglesia.

Cuando Félix Manz se negó a que su hijo recién nacido fuera bautizado, el Concilio de la Ciudad ordenó que Manz y sus seguidores fueran expulsados de la ciudad. En enero de 1525, se formó la primera congregación anabaptista en el pueblo de Zollikon, cerca de Zurich. En marzo de 1526, el concilio de Zurich decretó que cualquiera que hubiera sido bautizado por segunda vez debía morir ahogado.

Manz fue ahogado y murió como mártir en enero de 1527. Para el año 1600, cerca de 10,000 anabaptistas habían sufrido el martirio, la mayoría a manos de protestantes. Eventualmente, los anabaptistas emigraron a Moravia, donde encontraron príncipes que mostraron tolerancia hacia sus convicciones.

Grandes Cristianos que Usted Debe Conocer: Menno Simons²⁰

Menno Simons (1496-1561) se convirtió en líder anabaptista en un momento crítico en la historia de la Reforma Radical. Entre 1525, cuando los anabaptistas fueron expulsados de Zurich, y 1535, varios líderes anabaptistas habían empezado a enseñar herejías. Dado que rechazaban la autoridad de la iglesia más allá de la congregación local, era fácil que un falso maestro ganara seguidores. Algunos líderes habían empezado a predicar un mensaje de revuelta violenta contra el gobierno. Para 1535, la Reforma Radical estaba en peligro de perder la verdad. Menno Simons rescató a los anabaptistas de la herejía.

Menno Simons fue ordenado sacerdote católico romano a la edad de 28 años. Aunque era sacerdote, no conocía nada de la Biblia. Tiempo después él dijo, “itemía que si la leía (la

¹⁹ Mateo 5:3

²⁰ Mark Galli y Ted Olsen, *131 Christians Everyone Should Know* (131 Cristianos que Todos Deberían Conocer) (Nashville, TN: Broadman & Holman Publishers, 2000), 166–168.

Image: "Meno simonis", retrieved from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meno_simonis.jpg, public domain.

Biblia), me confundiría!” Mientras servía como sacerdote, dedicaba las noches a beber y apostar.

Después de dos años como sacerdote, Simons empezó a estudiar la Biblia. Después de varios años de estudio, llegó a entender que la doctrina católica romana estaba equivocada. Después de una verdadera conversión, empezó a predicar la doctrina protestante desde su púlpito católico. Un año más tarde, salió de la Iglesia Católica Romana y se asoció con los reformadores radicales.

Simons sabía que los anabaptistas eran rechazados tanto por los católicos como por los protestantes. También sabía que muchos anabaptistas estaban siguiendo a falsos maestros. Simons empezó a enseñar la ortodoxia a los anabaptistas. Durante veinticinco años publicó literatura anabaptista, predicó por toda Alemania y Holanda, y ayudó a organizar el movimiento anabaptista.

Pasó buena parte de su vida oculto. El Emperador Romano ofreció una recompensa por su captura. Un hombre fue ejecutado por permitir que Simons se quedara en su casa. Simons aceptaba esto como el resultado natural de seguir a Cristo. “Si la Cabeza tuvo que sufrir semejante tortura, angustia, miseria y dolor, ¿cómo podríamos nosotros, sus siervos, hijos y miembros de su cuerpo, esperar paz y libertad en esta vida?”

Simons rescató la Reforma Radical de peligrosas herejías y la llevó de vuelta a la fe cristiana ortodoxa. Su influencia fue tan fuerte que los anabaptistas empezaron a ser llamados Menonitas.

La Reforma y el Puritanismo en Inglaterra

Los Inicios Políticos de la Reforma en Inglaterra

A diferencia de los movimientos luterano, anabaptista y calvinista, la Reforma en Inglaterra fue desencadenada inicialmente por un asunto político, no por una cuestión doctrinal. No se trató de la justificación por la fe, el bautismo del creyente, o un punto de vista particular acerca de la soberanía divina; Enrique VIII se separó de Roma por un asunto de sucesión al trono.

Después de dieciocho años de tratar de procrear un sucesor varón, Enrique VIII quería divorciarse de Catalina de Aragón y casarse con Ana Bolena. Cuando el Papa, por razones políticas, se negó a autorizar el divorcio, Enrique VIII convenció a una corte de la iglesia inglesa de declarar nulo su matrimonio con Catalina. Entonces se casó con Ana, quien pronto dio a luz – a una hija.

Después de que el Papa excomulgó a Enrique VIII, éste convenció al Parlamento de aprobar el *Acta de Supremacía* de 1534, declarando al rey como cabeza de la Iglesia de Inglaterra. El rey confirió autoridad religiosa (el poder para consagrar obispos, determinar la doctrina y organizar la liturgia) al Arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer. Bajo Enrique VIII, la separación de Roma fue por razones primordialmente políticas.

Grandes Cristianos que Usted Debe Conocer: William Tyndale²¹

En el curso de Historia de la Iglesia I, estudiamos la vida de Juan Wycliffe, quien inspiró la primera traducción de la Biblia al inglés. Su traducción fue copiada a mano, pero nunca fue impresa. William Tyndale (1494-1536) imprimió la primera Biblia en inglés.

William Tyndale²² asistió a Oxford y luego a Cambridge. Tenía talento para los idiomas; hablaba siete idiomas y leía hebreo y griego antiguos. Al igual que Lutero, Zwinglio y muchos otros, Tyndale fue grandemente influenciado por la edición griega del Nuevo Testamento de Erasmo. Leyendo el Nuevo Testamento, Tyndale descubrió la doctrina de la justificación por la fe.

Tyndale era un hombre sumamente preparado, pero sabía que la mayoría de los ingleses no tenían acceso a la Palabra de Dios en su propio idioma. Dedicó su vida a poner la Biblia al alcance de la gente ordinaria.

Después de estudiar en Oxford y Cambridge, Tyndale solicitó el permiso para traducir el Nuevo Testamento al inglés. Su obispo rechazó la petición. Tyndale decidió que no había un lugar seguro para él en Inglaterra; "No sólo no había lugar en el palacio de mi señor de Londres para traducir el Nuevo Testamento, tampoco había lugar para hacerlo en toda Inglaterra."

Tyndale viajó a Europa para encontrar un lugar seguro donde trabajar en la traducción. Nunca regresó a Inglaterra. Después de viajar a varias ciudades, Tyndale se estableció en Worms, donde completó la primera traducción del Nuevo Testamento al inglés en 1525.

Cuando este Nuevo Testamento fue llevado a Inglaterra, el Arzobispo de Canterbury ordenó a las autoridades comprar las copias y destruirlas. Tyndale usó el dinero de la venta de estas copias para imprimir otra edición del Nuevo Testamento, en la cual pudo corregir algunos errores de impresión de la primera edición.

Tyndale sabía que podía perder la vida por traducir la Biblia sin el consentimiento de la iglesia. Para él esto era menos importante que su llamado a poner la Biblia a disposición de la gente común en su propio idioma. Tyndale escribió, "Si Dios está con nosotros, no importa quién esté en contra nuestra, sean obispos, cardenales o papas." Tyndale se fue de Alemania a Antwerp, Bélgica, donde pasó nueve años revisando el Nuevo Testamento, y empezó la traducción del Antiguo Testamento.

²¹ Fuentes: Mark Galli y Ted Olsen, *131 Christians Everyone Should Know* (131 Cristianos que Todos Deberían Conocer) (Nashville, TN: Broadman & Holman Publishers, 2000), 349–350; John Woodbridge, *Grandes Líderes de la Iglesia*. Editorial Vida, 1998.

²² Image: "Gulielmus Tyndall", Rijksmuseum, retrieved from [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portret_van_Engelse_priester_en_theoloog_William_Tyndale_Gulielmus_Tyndall_Martyr_tibi_causa_necis_\(titel_op_object\),_RP-P-OB-26.648.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portret_van_Engelse_priester_en_theoloog_William_Tyndale_Gulielmus_Tyndall_Martyr_tibi_causa_necis_(titel_op_object),_RP-P-OB-26.648.jpg), public domain.

La traducción de Tyndale es importante porque fue la primera, y por el cuidado con que fue hecha. Cien años después, cuando se tradujo la versión King James, cerca del 90% de la traducción usó las palabras de William Tyndale. Incluso otras versiones más recientes siguen usando gran parte de las palabras de Tyndale. Su influencia permanece casi 500 años después de su traducción.

En 1535, Tyndale fue traicionado, entregado a las autoridades y arrestado por "herejía." En octubre de 1536, fue llevado a la plaza del pueblo, donde habían levantado una cruz. Cuando se negó a retractarse de su enseñanza, lo ataron a la cruz, lo estrangularon, y luego quemaron su cuerpo.

Las últimas palabras de Tyndale fueron una oración, "Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra." Su oración fue contestada al cabo de pocos años. En 1539, Enrique VIII ordenó que cada iglesia pusiera una copia de la Biblia en inglés a disposición de sus miembros. La traducción aprobada fue publicada por Miles Coverdale, y fue la primera edición impresa del texto completo de la Biblia en inglés. Debido a las objeciones del rey, Tyndale no fue mencionado entre los traductores, pero gran parte de esta traducción estaba basada en el trabajo de Tyndale. Así como la traducción de la Biblia realizada por Lutero desencadenó la Reforma en Alemania, la traducción de Tyndale fue crucial para la Reforma en Inglaterra.

Cinco Siglos de Traducción Bíblica
Romanos 12:1

William Tyndale (1526)

"I beseech you therefore brethren by the mercifulness of God, that ye make your bodies a quick sacrifice, holy and acceptable unto God which is your reasonable service of God."

Versión King James (1611)

"I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service."

Versión English Standard (2001)

"I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship."

La Reforma y el Puritanismo en Inglaterra (Continuación)

La Expansión de la Reforma en Inglaterra

Debido a que su motivación era principalmente política, Enrique VIII sólo aprobó dos cambios significativos en la Iglesia de Inglaterra: se prohibieron los monasterios y, después de su oposición inicial a la Biblia de Tyndale, la Biblia en inglés fue aprobada para su uso en las iglesias.

Después de la muerte de Enrique VIII en 1547, su hijo Eduardo VI, de diez años de edad,

ascendió al trono.²³ Durante los seis años del reinado de Eduardo, un grupo de consejeros guió a la Iglesia de Inglaterra en dirección del Protestantismo.

Eduardo VI murió en 1553 y María, la hija de Catalina, la primera esposa de Enrique VIII, ascendió el trono. María era una católica romana devota, y fue apodada "la Sanguinaria" tras quemar en la hoguera a casi 300 protestantes, incluyendo al arzobispo Cranmer y a los obispos Ridley y Latimer.

Después de la muerte de la Reina María en 1557, Isabel I (hija de Ana Bolena) ascendió al trono. Durante los cuarenta y cinco años de su reinado, la Iglesia Anglicana se aproximó al Protestantismo, y la Biblia fue reconocida como la máxima autoridad. Los "Treinta y Nueve Artículos" de la Iglesia de Inglaterra definieron la doctrina de la iglesia a la manera protestante.²⁴ La Iglesia de Inglaterra conservó muchas de las prácticas de adoración de la Iglesia Católica Romana, al tiempo que sostuvo la doctrina protestante. Esto se conoce como la *Via Media*.

"¡Tenga ánimo, señor Ridley, y muéstrese hombre! Este día hemos de encender en Inglaterra, por la gracia de Dios, una antorcha tal que, según confío yo, nunca se apagará."
Palabras del Obispo Latimer al Obispo Ridley mientras eran quemados en la hoguera.

Grandes Cristianos que Usted Debe Conocer: El Martirio de Thomas Cranmer

La historia de Thomas Cranmer es un testimonio fascinante de la gracia y la fidelidad de Dios en tiempos difíciles. El Obispo Cranmer fue un líder de la Reforma en Inglaterra.

Cuando María, la reina católica romana, ascendió al trono, lo amenazó de muerte si no se retractaba de sus posiciones protestantes. Cranmer fue arrestado y permaneció en prisión bajo la amenaza de ser quemado en la hoguera. Temiendo por su vida, Cranmer firmó una declaración en la que se retractaba de su enseñanza anterior.

El 21 de marzo de 1556, Cranmer fue llevado a la Capilla de la Universidad de Oxford. Para liberarlo de prisión, María le exigió leer públicamente una declaración en la que debía negar sus convicciones evangélicas. Cranmer compareció ante una concurrida audiencia que esperaba su declaración.

Cranmer empezó a leer el texto que había sido aprobado por las autoridades. De repente, dejó de leer y comenzó a hablar, "Viniendo a lo que más me preocupa a mi conciencia, más que cualquier otra cosa que jamás he dicho o hecho en mi vida..." Entonces Cranmer se retractó de la declaración que había firmado anteriormente y afirmó su fe en el evangelio.

En un poderoso testimonio, Cranmer dijo que puesto que su mano derecha había firmado la falsa retractación, "mi mano será castigada primero; cuando esté en la hoguera, será lo

²³ Después de que Ana Bolena no le diera un hijo, Enrique VIII ordenó ejecutarla bajo cargos de adulterio, y se casó con Jane Seymour. Con ella Enrique VIII finalmente tuvo un hijo varón.

²⁴ Los Treinta y Nueve Artículos son una revisión de los anteriores Cuarenta y Dos Artículos de Thomas Cranmer.

primero que el fuego queme. Y en cuanto al Papa, lo niego como enemigo de Cristo, y anticristo, con toda su falsa doctrina.”

Cranmer fue detenido por los oficiales y llevado a la hoguera, donde fue quemado. Cuando el fuego empezó a arder, Cranmer puso su mano derecha entre las llamas. Murió con las palabras de Esteban, “Señor Jesús, recibe mi espíritu. Veo los cielos abiertos y a Jesús de pie a la diestra de Dios.”

En un momento de debilidad, la fe de Thomas Cranmer flaqueó. Al igual que Simón Pedro en el juicio de Jesús, Cranmer negó a su maestro. Sin embargo, al igual que con Simón Pedro, Dios fue fiel y trajo a Cranmer de vuelta a la fe. Finalmente, al igual que Pedro, Cranmer murió como mártir, dejando un testimonio perdurable del poder del evangelio.

La Reforma y el Puritanismo en Inglaterra (Continuación)

Los Puritanos Ingleses

Entre 1567 y 1660, los puritanos buscaron transformar la sociedad inglesa con una segunda Reforma. Los puritanos no se oponían a la unidad entre iglesia y estado; tampoco buscaban separarse de la Iglesia de Inglaterra. Más bien, buscaban purificar la iglesia desde adentro. Los puritanos creían que la Iglesia Anglicana había conservado demasiadas prácticas de la Iglesia Católica Romana: la liturgia formal, la vestimenta de los ministros, las festividades de los santos, la señal de la cruz, y otras prácticas católicas romanas.

El movimiento puritano tuvo tres períodos de influencia:

Periodo 1

Bajo la Reina Isabel (1558-1603), los puritanos trataron de purificar la iglesia desde adentro. Isabel escuchó las quejas de los puritanos, pero no hizo cambios en la estructura de la iglesia. Para 1593, los puritanos habían ganado tanta influencia que Isabel convenció al Parlamento de aprobar una ley contra ellos, con el fin de debilitar su poder.

Periodo 2

Bajo Jacobo I y Carlos I (1603-1642), los puritanos sufrieron la oposición de los monarcas. Después de la muerte de Isabel en 1603, Jacobo I ascendió al poder. Dado que había estado expuesto a la influencia de los calvinistas, los puritanos esperaban que Jacobo reformara la Iglesia de Inglaterra y estableciera un gobierno eclesiástico presbiteriano en el cual el pueblo eligiera a sus ministros. La “Petición Milenaria,” firmada por 1,000 ministros, pedía a Jacobo que “purificara” la iglesia. Sin embargo, Jacobo rechazó el control congregacional y a los puritanos. Se apegó al “derecho divino” del rey de gobernar la iglesia. Además disolvió el Parlamento y gobernó como monarca absoluto. El sucesor de Jacobo, Carlos I, fue aún menos tolerante hacia los puritanos.

Mientras que algunos puritanos siguieron promoviendo una reforma durante los reinados de Jacobo y Carlos, otros salieron de la Iglesia de Inglaterra y fueron conocidos como los

separatistas. Algunos de estos separatistas se establecieron en Amsterdam, se comprometieron con la práctica de bautizar sólo a los adultos, y fundaron la Iglesia Bautista de Inglaterra. Otro grupo de separatistas se estableció en Leyden por un período de diez años, al cabo de los cuales partieron a bordo del barco *Mayflower* para establecer una colonia en Plymouth, Massachusetts. Aproximadamente 20,000 puritanos emigraron a América entre 1630 y 1640.

Periodo 3

En 1637, Carlos I nombró a William Laud como Arzobispo de Canterbury. Laud trató de imponer el Libro de Oración Común a la Iglesia de Escocia, lo que llevó a una rebelión por parte de los escoceses. Este conflicto escaló y se convirtió en una guerra civil entre los realistas (que querían permanecer bajo el episcopado inglés) y los puritanos (que querían un control presbiteriano). Los ejércitos de los puritanos estaban bajo el mando de Oliver Cromwell. Los puritanos vieron esta guerra como una cruzada por la pureza de la iglesia. Oraban antes de cada batalla y cantaban himnos durante los combates. Carlos I se rindió ante Cromwell en 1646 y fue ejecutado en 1649.

Los puritanos controlaron Inglaterra hasta 1660. Este fue su período de mayor poder político. Trataron de organizar el país según el modelo de Ginebra bajo Calvino. Sin embargo, las divisiones entre los puritanos debilitaron su influencia, y después de la muerte de Cromwell, los ingleses vieron el retorno de la monarquía y de la forma episcopal de gobierno eclesiástico. El puritanismo sobrevivió sólo como un movimiento discrepante.

A partir de ese momento, la Cristiandad en Inglaterra estuvo compuesta por tres grupos:

- 1. La Iglesia de Inglaterra.**
- 2. Los grupos disidentes,** que concordaban en que iglesia y estado debían estar vinculados (puritanos y católicos).
- 3. Los grupos no conformistas,** que se oponían al vínculo entre iglesia y estado (independentistas, separatistas, congregacionalistas, presbiterianos, metodistas, cuáqueros y bautistas).

Los puritanos que emigraron a América establecieron una colonia en la Bahía de Massachusetts y tuvieron una poderosa influencia en los primeros días de las colonias americanas. Aunque a menudo fueron objeto de burlas y considerados como extremistas, los primeros puritanos buscaron vivir en fiel obediencia a la Palabra de Dios.

La Contrarreforma

La Iglesia Católica Romana respondió a la Reforma con una condena a los protestantes y con reformas internas. La respuesta católica incluyó tres aspectos:

Condena de los Libros Protestantes

El Papa Pablo III atacó las ideas protestantes a través de la Inquisición romana, la cual se

dedicó a perseguir y ejecutar protestantes. Además, se publicó un "Índice" de libros prohibidos que los católicos romanos no tenían permitido leer. Este índice, que se mantuvo hasta 1959, incluía los libros de los reformadores así como las Biblias protestantes.

La "Sociedad de Jesús"

Al igual que Martín Lutero, el soldado español Ignacio de Loyola tuvo una experiencia de conversión dramática. Mientras se recuperaba de una herida de batalla, Ignacio comenzó a leer acerca de la vida de Cristo. A la edad de treinta años, abandonó su carrera como soldado, viajó a Tierra Santa en una peregrinación, y comenzó a estudiar para el sacerdocio. Ignacio hizo dos aportes a la reforma en la Iglesia Católica Romana.

En primer lugar, Ignacio desarrolló una serie de *Ejercicios Espirituales* para la formación espiritual. Los discípulos pasaban cuatro semanas en oración y meditación. Cada semana se enfocaba en un tema diferente:

1. La naturaleza pecaminosa del ser humano
2. El reino de Cristo
3. La pasión de Cristo
4. La vida de Cristo resucitado

En segundo lugar, Ignacio fundó la "Sociedad de Jesús" (Jesuitas) como "soldados de Cristo." Los jesuitas restauraron la visión del alcance misionero en la Iglesia Católica Romana. El primer misionero jesuita, Francisco Javier, predicó el evangelio en la India, el sureste de Asia y Japón.

El Concilio de Trento

Junto con los ataques al Protestantismo, la iglesia empezó a considerar la necesidad de una reforma interna. El Papa Pablo III convocó a un concilio que se reunió en la ciudad de Trento, en el norte de Italia, para discutir varios problemas en la iglesia. El Concilio de Trento se reunió en tres sesiones entre 1545 y 1563.

El Concilio instituyó reformas dentro de la iglesia. Dado que muchos sacerdotes tenían tan poca educación que no podían leer la misa correctamente, el Concilio organizó seminarios para capacitar a los sacerdotes. Puesto que muy pocos de los feligreses podían entender latín, el Concilio ordenó que los sacerdotes explicaran la misa en el idioma de la gente. El Concilio también reprendió a los sacerdotes y músicos que no trataban el servicio con reverencia.

El Concilio de Trento rechazó las doctrinas de los Reformadores. El Concilio reafirmó la doctrina de la transubstanciación. Rechazó la doctrina de la justificación sólo por fe, describiéndola como "un veneno que destruye la libertad." Reafirmó la enseñanza de que la Iglesia Católica Romana es la única intérprete de las Sagradas Escrituras. También reafirmó

Enséñanos Señor, a
servir como tú
mereces;
A dar sin contar el
costo;
A pelear sin considerar
las heridas;
A trabajar duro sin
buscar descanso;
A esforzarnos sin pedir
más recompensa
Que el saber que
hacemos tu voluntad.
- Ignacio de Loyola

los sacramentos medievales, la misa como un sacrificio, la intercesión de los santos y la confesión ante los sacerdotes.

El Evangelio Llega a Japón

Francisco Javier (1506-1552) fue el primer misionero occidental a muchas partes de la India y a Japón. En sus cartas a sus superiores en Europa, pedía a otros que siguieran sus pasos: "Decid a los estudiantes que renuncien a sus pequeñas ambiciones y que vayan a Oriente a predicar el evangelio."

Después de predicar en la India, se fue a Indonesia y a Japón. Javier fue el primero en llevar el evangelio a Japón. Aunque murió tres años después de su llegada, su misión siguió prosperando. En 1577, un misionero afirmó, "Dentro de diez años todo Japón será cristiano, *si tenemos suficientes misioneros.*" Para finales del siglo XVI, había cientos de iglesias cristianas, dos universidades cristianas y 300,000 creyentes en Japón.

En 1596, el gobierno japonés decidió destruir esta "religión extranjera." En 1597, crucificaron a veintiséis creyentes japoneses. Durante un período de cincuenta años, al menos 4,000 cristianos murieron como mártires. Para la mitad del siglo XVII, sólo quedaba un pequeño grupo de cristianos. En los últimos 400 años, los cristianos han tratado de restablecer una iglesia fuerte. El éxito de Francisco Javier da esperanza a aquellos que nuevamente tratan de alcanzar esta nación con el evangelio.

Javier demostró un principio que posteriormente llegó a ser importante para las misiones protestantes. Siempre y cuando una costumbre local no se oponga a los principios bíblicos, no se debe exigir a los nuevos convertidos que abandonen sus tradiciones. Javier entendió que un creyente japonés era japonés, no italiano. Hizo una clara distinción entre la cultura europea y la fe cristiana.

Dentro de una cabaña de
corteza rota
Se hallaba el tierno Niño,
Un manto raído de piel de
conejo
Envolvía su hermosura.
- Villancico jesuita que
contextualiza la historia de la
Navidad para la tribu Hurón

Aunque muchos misioneros no contextualizaron el evangelio de este modo, Hudson Taylor usó este enfoque para evangelizar en China en el siglo XIX. Este se convirtió en el modelo para las misiones protestantes en el siglo XX. El Cristianismo no exige que los nuevos convertidos abandonen su cultura.

La Guerra de los Treinta Años y el Surgimiento de las Denominaciones

¿Quién es cristiano? En la actualidad, la mayoría de los cristianos concuerdan en que la iglesia universal está compuesta por todos los creyentes verdaderos. El cuerpo de Cristo es más grande que una denominación. Sin embargo, este entendimiento es relativamente nuevo.

En la Edad Media, los cristianos se consideraban unidos en una iglesia católica apostólica, independientemente de las diferencias de doctrina y práctica. Durante la Reforma, esto se

tornó más difícil. La Reforma no condujo de inmediato a la libertad de culto. Las regiones luteranas de Alemania exigieron que todos sus habitantes se hicieran luteranos, prohibieron las iglesias protestantes que no fueran luteranas y confiscaron las propiedades de los obispos católicos. El Luteranismo se convirtió en una religión estatal.

Durante las décadas de 1540 y 1550, los príncipes luteranos combatieron contra los ejércitos católicos en Alemania. Con la Paz de Augsburgo en 1555, ambas partes acordaron el "principio territorial," según el cual el gobernante de cada región decidía la fe de todos los habitantes en su territorio. Como se observa en el siguiente mapa, Europa estaba dividida con base en la religión del líder de cada territorio.

Durante finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, se dieron guerras religiosas entre católicos y calvinistas (hugonotes) en Francia, y entre calvinistas holandeses y los gobernantes católicos españoles en Holanda. Al igual que los papas medievales, los primeros reformadores trataron de usar el poder del estado para resolver disputas doctrinales.

La Guerra de los Treinta Años (1618-1648) fue la guerra religiosa más prolongada de este período. Inició como un conflicto religioso en Alemania que se convirtió en una guerra política. En 1618, el nuevo rey católico de Bohemia, Fernando II, trató de imponer el Catolicismo a sus súbditos protestantes. Los bohemios se rebelaron y le ofrecieron la corona a Federico V, gobernante calvinista de una porción de Alemania, lo cual provocó una guerra entre católicos y calvinistas.

Al cabo de dos años, los bohemios fueron derrotados por los católicos. Entonces el rey luterano de Dinamarca, Cristian IV, atacó a Fernando y los ejércitos católicos. También fue derrotado.

El rey Gustavo Adolfo de Suecia, gobernante luterano, se desplazó a Alemania para liderar las fuerzas protestantes. Obtuvo muchas victorias antes de morir en batalla en 1632. Durante los siguientes quince años, el conflicto fue más político que religioso. Se convirtió en una batalla por el control territorial, no por la religión. Durante estos años, católicos franceses y españoles pelearon entre sí para obtener más territorio.

En 1648, la Paz de Westfalia puso fin a la guerra. En lugar del principio territorial de la Paz de Augsburgo, este tratado determinó que los príncipes debían tolerar a católicos y protestantes dentro de sus territorios. Se prohibió al Papa interferir en los asuntos internos de Alemania. Se estableció la separación entre la iglesia y el estado en Alemania.

Antes de 1648, la mayoría de los cristianos insistía en que sólo un grupo de creyentes (su iglesia) representaba la fe cristiana. Sin embargo, para 1648, las guerras religiosas en Europa habían dejado exhaustos a los distintos bandos. A partir de este punto, la mayoría de los cristianos aceptó la idea de las denominaciones – comunidades de fe separadas dentro de la iglesia universal.

Entre 1642 y 1648, la Asamblea de Westminster se reunió para escribir la Confesión de Fe de Westminster. Algunos miembros de esta Asamblea (los congregacionalistas) afirmaron

cuatro principios que resumen los fundamentos de las denominaciones dentro de la iglesia universal:

1. Dado que el ser humano no siempre puede ver la verdad claramente, siempre habrá diferencias de opinión en torno a las formas externas de la iglesia.
2. Estas diferencias no pueden involucrar las doctrinas esenciales de la fe, **pero son importantes**. Son importantes porque cada creyente debe poder practicar lo que cree que la Biblia enseña.
3. Puesto que ninguna iglesia tiene un conocimiento absoluto de la verdad divina, la iglesia universal no puede ser representada por ninguna estructura de iglesia en particular.
4. La separación no implica un cisma. Es posible mantener las diferencias como denominaciones y a la vez permanecer unidos en Cristo.

Estos principios se convirtieron en las bases del denominacionalismo moderno. La lealtad rígida y extrema a una denominación puede llevar a la división. Sin embargo, una correcta comprensión de las denominaciones permite a los creyentes adorar de acuerdo con sus convicciones, a la vez que respeta la fe de los hermanos en Cristo que sostienen convicciones distintas.

► Los conflictos entre los seguidores de Lutero, Zwinglio, Calvino y los reformadores radicales demuestran cuán rápidamente el avivamiento espiritual puede extinguirse y dar lugar a conflictos personales, doctrinales y políticos. ¿Cuáles áreas de doctrina o práctica causan división en la iglesia hoy? ¿Cómo podemos ser fieles a nuestras convicciones sin dar lugar a conflictos que traigan vergüenza al nombre de Cristo?

Conclusión: La Historia de la Iglesia nos Habla Hoy

Mientras trabajaba en esta lección pensé, “¡Escribir sobre la historia de la iglesia es desalentador! Católicos quemando protestantes. Luteranos peleando guerras contra católicos. Calvinistas ahogando anabaptistas. La historia de la iglesia no parece muy impresionante.”

Luego recordé una frase que surgió de la Reforma: “La iglesia – reformada y siendo siempre reformada por la Palabra de Dios.” Mientras la iglesia terrenal esté compuesta por personas imperfectas, debemos volver a la Palabra de Dios para ser reformados.

Esto debería inspirar tanto humildad como gozo. El estudio de la historia de la iglesia debería inspirar humildad; nadie tiene un entendimiento total de la verdad. Las generaciones anteriores tuvieron sus puntos ciegos; nosotros también los tenemos. ¿Cuáles son nuestros puntos ciegos? No lo sé – ¡por eso los llamamos puntos ciegos! Debemos mantener la humildad y la apertura al liderazgo de Dios. Debemos permitir que Dios nos reforme a través de un conocimiento cada vez más profundo de su Palabra.

El estudio de la historia de la iglesia debería inspirar gozo; así como Dios trabajó a través de creyentes imperfectos en el pasado, Él va a trabajar a través de nosotros hoy – a pesar de nuestras limitaciones. Si somos fieles a Dios, Él cumplirá sus propósitos en y a través de nosotros.

Las Raíces de las Denominaciones Protestantes			
Luteranos	Reformados	Reformados Radicales	Anglicanos
	Presbiterianos	Anabaptistas	Metodistas
	Reformados holandeses y alemanes	Menonitas	Denominaciones Wesleyanas/de Santidad
	Algunos Bautistas	Algunos Bautistas	Bautistas Ingleses

Lección 2 Eventos Clave en la Historia de la Iglesia

Fecha (d.C.)	Evento
1525	Los anabaptistas son expulsados de Zurich.
1534	El <i>Acta de Supremacía</i> establece la Iglesia de Inglaterra.
1536	Martirio de William Tyndale por traducir la Biblia al inglés.
1545-1563	El Concilio de Trento se reúne para reformar la Iglesia Católica Romana.
1611	La Versión King James de la Biblia en inglés demuestra el compromiso de la Reforma Inglesa con la traducción de la Biblia al idioma del pueblo.
1648	Guerra de los Treinta Años.

Figuras Clave en la Historia de la Iglesia

Cranmer, Thomas (1489-1556). Arzobispo de Canterbury. Intentó promover los principios de la Reforma en Inglaterra. Dirigió el desarrollo del *Libro de Oración Común*. Fue quemado como mártir durante el reinado de la Reina María.

Ignacio de Loyola (ca. 1491-1556): Monje que fundó la Orden de los Jesuitas (Sociedad de Jesús) y dirigió una "Contrarreforma" en la Iglesia Católica Romana.

Latimer, Hugh (ca. 1485-1555): Reformador protestante inglés y Obispo de Worcester. Quemado en la hoguera en 1555 durante el reinado de la Reina María.

Ridley, Nicholas (ca. 1500-1555). Reformador protestante inglés y Obispo de Londres. Quemado en la hoguera en 1555 durante el reinado de la Reina María.

Simons, Menno (1496-1561): Líder anabaptista y menonita. Habiendo sido sacerdote católico romano, se convenció de la doctrina de la Reforma, pero difería de los reformadores magisteriales en cuanto al bautismo de los creyentes, el uso de la fuerza y la naturaleza de la iglesia.

Tyndale, William (ca. 1494-1536): Reformador inglés que tradujo la Biblia al inglés (1525); después de una corta pero productiva carrera, fue quemado en la hoguera cerca de Bruselas.

Asignación

1. Haga el examen correspondiente a esta lección. El examen incluye fechas de los "Eventos Clave en la Historia de la Iglesia" (1525-1648).

2. Prepare un resumen biográfico de uno de los siguientes líderes cristianos: Nicholas Ridley, Ignacio de Loyola o Francisco Javier. Su resumen debe incluir tres partes:

- Biografía: ¿Cuándo vivió? ¿Dónde vivió? ¿Dónde y cuándo murió?
- Eventos: ¿Cuáles son los eventos más importantes de su vida?
- Influencia: ¿Cuál ha sido su influencia en la iglesia cristiana?

Tiene dos opciones para presentar este resumen:

- Entregue un documento de dos páginas a su líder de grupo.
- Haga una presentación oral de 3-5 ante su grupo.

Preguntas de Examen - Lección 2

1. A Lutero, Zwinglio y Calvino se les conoce como los reformadores _____.
2. A Grebel, Manz y los anabaptistas se les conoce como los reformadores _____.
3. Mencione tres de los cinco principios enfatizados por los anabaptistas.
4. _____ se convirtió en líder de los anabaptistas y rescató la Reforma Radical de la herejía.
5. La Reforma en Inglaterra empezó como un movimiento político en torno al tema de la sucesión al trono. Fue dirigida por el rey _____.
6. _____ publicó la primera Biblia traducida al inglés.
7. El Arzobispo _____ dirigió a la Iglesia de Inglaterra hacia el Protestantismo. Reemplazó los servicios en latín con _____.
8. Entre 1567 y 1660, los _____ dirigieron una segunda Reforma en Inglaterra.
9. La Contrarreforma fue dirigida por un Concilio que se reunió en _____ entre 1545 y 1563.
10. _____ fue el primer misionero occidental a Japón.
11. La Paz de _____ puso fin a la Guerra de los Treinta Años en 1648.

Lección 3

Racionalismo y Revivalismo

1648-1789 d.C.

Objetivos de la Lección

Al finalizar esta lección el estudiante deberá ser capaz de:

- (1) Entender por qué la Ilustración reemplazó la sabiduría divina con la razón humana.
- (2) Reconocer el fruto de la filosofía de la Ilustración en la Revolución Francesa.
- (3) Identificar las fortalezas y debilidades de la respuesta pietista al racionalismo.
- (4) Apreciar la influencia misionera de los moravos.
- (5) Reconocer el impacto del Avivamiento Metodista y el Gran Despertar en Inglaterra y Estados Unidos.

Lección

En esta lección vamos a estudiar el período de la historia que da inicio con la Paz de Westfalia en 1648 y termina con la Revolución Francesa en 1789. Vamos a ver dos desarrollos contrastantes en este período.

Primero, la razón humana llegó a ser la máxima autoridad para muchas personas. A este período se le conoce como la "Ilustración" o la "Era de la Razón." Sin embargo, un nombre más apropiado sería la "Era del Racionalismo." Los cristianos siempre han valorado la razón, pero durante la Ilustración, la razón se convirtió en la única autoridad para muchas personas.

La Era del Racionalismo dio a luz a la secularización, filosofía que niega a Dios, o al menos asume que su existencia es irrelevante. Al sustituir la sabiduría de Dios con la razón humana, los filósofos de la Ilustración sentaron las bases para el caos social que arrasó Europa a finales del siglo XIX, para los gobiernos totalitarios del siglo XX, y para gran parte de la desesperación que sigue afectando al mundo del siglo XXI.

Segundo, durante estos años un avivamiento recorrió Inglaterra y las colonias americanas. Como resultado de este avivamiento nació el movimiento misionero moderno, las sociedades británica y americana fueron transformadas, y la vitalidad espiritual personal fue renovada.

Fecha (d.C.)	Evento
1648	Fin de la Guerra de los Treinta Años
Siglo XVIII	La Ilustración
de 1720 a 1740	El Gran Despertar Décadas
1738	Experiencia de Aldersgate de Juan Wesley
1784	Fundación de la Conferencia Metodista
1789	Revolución Francesa

El Crecimiento del Racionalismo

Poco antes de su muerte, Benjamín Franklin escribió una carta en la que describía sus creencias religiosas. Franklin no creía que Jesús fuera el Hijo de Dios; sin embargo, concluyó diciendo, "No veo ningún mal [en la creencia cristiana] si esa creencia tiene buenas consecuencias." Para Franklin la verdad del Cristianismo no era importante; si el Cristianismo hacía que las personas se comportaran mejor, entonces era bueno.

Benjamín Franklin representa el espíritu del racionalismo y la Ilustración. Muchos filósofos de la Ilustración negaban la existencia de Dios (ateísmo), o asumían que Dios no se involucra en nuestra vida diaria (deísmo). Ambas creencias hicieron a Dios irrelevante en la vida humana.

Durante la Edad Media y la Reforma, la razón era importante. Sin embargo, la revelación era la autoridad definitiva. Los reformadores demostraron que la Biblia es la revelación autoritativa de Dios. La razón ayudó a los reformadores a entender la verdad de Dios. La razón no contradecía la verdad de Dios.

Durante la Ilustración, este equilibrio cambió. La razón reemplazó a la fe como la autoridad definitiva. El Cristianismo es bueno, dijo Benjamín Franklin, *porque* mejora nuestra conducta y nuestra calidad de vida. Para los pensadores de la Ilustración, el Cristianismo no se trataba de una cruz, discipulado y sumisión a la autoridad de Dios; el Cristianismo era una herramienta para mejorar la calidad de vida en este mundo.

Raíces en el Renacimiento (1300-1700)

Durante los siglos XVI y XVII, el interés en el estudio de las Sagradas Escrituras iba de la mano con un nuevo interés en los escritos de los antiguos griegos. Erasmo, quien reintrodujo el Nuevo Testamento en griego, también reintrodujo el estudio de los clásicos griegos.

Este período de la historia se conoce como el "Renacimiento." El nombre "Renacimiento" no se refiere a fechas específicas; se refiere a un modo de pensar o un movimiento filosófico. Estos siglos vieron un renacer del interés en la filosofía y la literatura antiguas.

Los movimientos del Renacimiento y la Reforma tuvieron lugar durante el mismo período de tiempo, pero tenían perspectivas muy diferentes acerca del ser humano. Los reformadores veían a la humanidad caída; su mayor necesidad era la gracia de Dios. Los filósofos del Renacimiento veían a la humanidad llena de un potencial ilimitado; su mayor necesidad era la educación.

Para los pensadores renacentistas, el ser humano era la máxima autoridad. Descartes (1596-1650) personifica este enfoque. Para descubrir lo que es innegablemente verdadero, Descartes decidió dudar de todo. Sin embargo, no podía dudar de su propia existencia. Partiendo de esa verdad, él razonaba todas las demás verdades, incluyendo la existencia de Dios.

Descartes llegó a la conclusión de que Dios existe, pero su manera de llegar a esta conclusión era muy diferente de la de los reformadores. Para los reformadores, la Palabra de Dios era la máxima autoridad; para Descartes y otros pensadores del Renacimiento, la Palabra de Dios tenía que ser confirmada por la razón humana. Esto señalaba una nueva perspectiva de la autoridad. La razón del ser humano, no la revelación de Dios, se convirtió en la autoridad definitiva. Este nuevo entendimiento sentó las bases para los filósofos que posteriormente negaron la Palabra de Dios.

La Ilustración (1650-1800)

A finales del siglo XVII, Isaac Newton publicó un tratado en el que explicaba la gravedad como el principio básico de movimiento en el universo. La investigación de Newton dio paso a un siglo de progreso científico. Hubo dos respuestas a los descubrimientos de Newton y a este nuevo mundo de la ciencia.

Los creyentes respondieron a los descubrimientos de Newton tratando de **armonizar la fe y la razón**. Los cristianos entendían que Dios ha hablado a través de dos ámbitos, la Biblia y la naturaleza. La naturaleza es una fuente de la revelación de Dios. El salmista escribió, "Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos." Sin embargo, la Palabra de Dios es la revelación definitiva. El salmista continuo, "La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma."²⁵

Mientras los cristianos valoraban tanto la fe como la razón, los escépticos **apelaban únicamente a la razón** como la fuente de la verdad. Los escépticos afirmaban, "si podemos entender la naturaleza a través de la razón humana, ya no necesitamos la Biblia."

²⁵ Salmo 19:1, 7.

Para los pensadores de la Ilustración, la Biblia ya no era importante; sólo la razón era suficiente para la verdad.

Los primeros filósofos de la Ilustración siguieron profesando la fe cristiana, pero la aceptaban *sólo* en la medida en que podía ser comprobada por la razón humana. Por ejemplo, uno de los pensadores más importantes de la Ilustración fue John Locke (1632-1704). Locke nunca negó el Cristianismo; sin embargo, dado que limitaba el Cristianismo a principios que podían ser comprobados por la razón humana al margen de la revelación, sentó los cimientos para que la siguiente generación negara la fe cristiana.

En el siglo XVIII, los *deístas* franceses enseñaban que aun si Dios existía, no era el Dios revelado en la Biblia. Los deístas describían a Dios como un "relojero" que creó el mundo y luego lo dejó que funcionara por su cuenta. Afirmaban que los milagros que registran las Escrituras (incluyendo la resurrección) eran distorsiones inventadas posteriormente por autores humanos. La Biblia ya no era vista como la revelación de Dios.

Dirigidos por Voltaire (1694-1778), los deístas buscaron reemplazar la revelación bíblica con la razón humana. Después de un terremoto que destruyó la mayor parte de Lisboa en 1755, Voltaire escribió *Cándido*, una novela en la cual se burlaba de la creencia en el Dios revelado en la Biblia. Los deístas insistían en que Dios creó el mundo y luego lo dejó gobernarse a sí mismo.

Los filósofos de la Ilustración decían que estaban buscando "la verdad." Sin embargo, definieron la verdad de un modo que negaba la doctrina cristiana desde el principio. Insistían en que "la verdad" debía ser verificada y probada por *estándares humanos*, al margen de Dios.

Por ejemplo, el filósofo escocés David Hume (1711-1776) rechazó la creencia en los milagros. Afirmó que, puesto que no podemos probar que los milagros del Nuevo Testamento realmente sucedieron, es irracional creer en ellos. La Biblia dejó de ser una autoridad válida. La revelación bíblica fue negada como evidencia suficiente para cualquier creencia; incluso el respaldo histórico de la resurrección fue ignorado.

En efecto, la Ilustración asumió que la Biblia no era confiable y por ende, se negó a considerar cualquier evidencia histórica como respaldo de las Escrituras. La Ilustración dio paso a un mundo en el cual la fe cristiana era aceptable solamente si estaba limitada a la creencia personal. La fe ya no podía afectar las acciones públicas. Había una estricta división entre la fe privada y la "razón" pública.

...Desde entonces hasta Ahora...

Las ideas de la Ilustración siguen siendo populares. Muchas personas aceptan el principio de la Ilustración según el cual "la fe privada no debe afectar la conducta pública." Por ejemplo:

- En los Estados Unidos de América, muchos cristianos admiten que sus creencias religiosas no guían sus decisiones de negocios.
- En China, un oficial del gobierno me dijo, "Nosotros permitimos la total libertad religiosa – siempre y cuando usted no trate de compartir sus creencias religiosas con otros."

► En su sociedad, ¿cuánto respeto se le da a la autoridad de la Biblia? En su sociedad, ¿de qué manera se separan la fe religiosa y la vida pública? ¿Las ideas de la Ilustración siguen afectando su cultura? Como cristianos, ¿de qué manera podemos responder a estas ideas?

La Revolución Francesa (1789)

Cuando el ser humano trata de dirigir su mundo aparte de Dios, el resultado es el caos. En la Ilustración, hombres como Voltaire y David Hume trataron de crear un mundo en el que no había lugar para Dios. Crearon un mundo en el que la humanidad operaba al margen de la ley de Dios.

¿Cuáles fueron los resultados de su filosofía? Los frutos de la Ilustración se observan en la Revolución Francesa de 1789. El 14 de julio de 1789, una turba se reunió afuera de la prisión de la Bastilla en París. Los líderes de la Revolución le dijeron a la multitud que en esa prisión había patriotas que habían sido encarcelados por defender la libertad.

En lugar de arriesgar la vida de sus soldados, el gobernador de la Bastilla accedió a entregar el control de la prisión a cambio de que a él y a sus 110 soldados les permitieran retirarse a salvo. Por el contrario, la turba asesinó al gobernador y abrió las puertas al calabozo. Allí encontraron la verdad. En la prisión había sólo siete prisioneros; cinco criminales ordinarios y dos enfermos mentales. No había patriotas encarcelados en la Bastilla.

El ataque a la Bastilla demuestra el fracaso de la Revolución Francesa. Por haber tenido lugar más de diez años después de la revolución de las colonias americanas, muchas personas esperaban que la Revolución Francesa trajera a Francia una libertad similar. Sin embargo, el Reinado del Terror resultó en 40,000 muertes.

Los líderes de la Revolución Francesa eran firmes oponentes del Cristianismo. Más de 30,000 sacerdotes se vieron forzados a ocultarse; un nuevo calendario eliminó todas las referencias religiosas; las iglesias fueron convertidas en "Templos de la Razón," y el altar de la Catedral de Notre Dame fue convertido en un trono para una actriz vestida como la "Diosa de la Razón."

En 1799, Napoleón Bonaparte derrocó la revolución y en 1804 se declaró a sí mismo emperador. La Revolución había fracasado.

¿Qué sucedió? Una razón del fracaso de la Revolución Francesa es que no estaba basada en un respeto bíblico de los derechos humanos, sino en una filosofía ilustrada que ignoraba a Dios. La Revolución Francesa se construyó sobre la glorificación del hombre y no de Dios; constituye la culminación de la Era de la Razón y representa el fracaso del racionalismo.

Respuestas al Racionalismo: El Pietismo

Durante los siglos XVII y XVIII, los cristianos tuvieron que decidir cuál sería su respuesta a las demandas del racionalismo. ¿De qué manera mantendrían los cristianos su fe ante los filósofos y pensadores que insistían en que el Cristianismo no era más que un mito?

Una respuesta al racionalismo fue construir un muro entre la fe personal y la mente. Esta fue la respuesta de muchos cristianos que llegaron a ser conocidos como pietistas. Los pietistas decidieron que una "fe viva" era más importante que la doctrina. Hicieron énfasis en una "religión del corazón" más que en estructuras eclesiásticas organizadas y preguntas intelectuales.

El Pietismo alemán se desarrolló en respuesta a dos problemas:

1. Para el siglo XVII, la fe transformadora de la Reforma había sido ampliamente reemplazada por una profesión vacía. El Cristianismo era un asunto de membresía en la iglesia del estado más que una relación personal con Cristo. Aunque la Iglesia Luterana permaneció ortodoxa en doctrina, la vitalidad de los inicios de la Reforma se había perdido. Para muchos, el Protestantismo del siglo XVII no era mucho mejor que el Catolicismo Romano medieval. Ambos se habían convertido en meros rituales y formas. Los pietistas buscaron revitalizar la experiencia cristiana. No bastaba con pertenecer a una iglesia; cada miembro de la iglesia debía tener una experiencia personal de fe.
2. Posteriormente, a medida que se extendió la filosofía de los racionalistas, el Pietismo permitió a los cristianos ignorar los desafíos intelectuales a la verdad de las Escrituras y retirarse a una fe privada. Los pietistas estaban determinados a mantener su fe personal, ignorando por completo los ataques intelectuales de deístas y ateos.

Felipe Jacobo Spener (1635-1705)

Felipe Jacobo Spener fue un pastor luterano en Frankfort, Alemania. Cuando vio que pocos de los que decían ser cristianos en esta ciudad vivían vidas piadosas, empezó a predicar sermones de arrepentimiento y discipulado. Al escuchar sus predicaciones acerca del Sermón del Monte, muchos miembros de la iglesia se convirtieron por primera vez. Aunque habían profesado ser cristianos, nunca habían experimentado la realidad del nuevo nacimiento.

Estos nuevos convertidos empezaron a reunirse en la casa de Spener para un estudio bíblico semanal. La gente se burlaba de estas reuniones, a las que apodaron "reuniones de los piadosos," y a los que asistían a ellas les llamaron "pietistas." Este fue el inicio del Pietismo.

Spener propuso seis áreas para reformar. Estas se convirtieron en los énfasis principales del movimiento pietista. Spener propuso:

1. Debe haber un mayor uso de la Biblia entre los cristianos.

2. Debe haber una renovación del "sacerdocio de todos los creyentes."
3. El Cristianismo debe ser más que conocimiento; la fe cristiana debe demostrarse en la práctica diaria.
4. Los cristianos deben mostrar amor al discutir las controversias doctrinales.
5. Los pastores deben recibir capacitación para la vida santa, no sólo conocimiento académico.
6. Los pastores deben predicar sermones que atiendan las necesidades de los laicos ordinarios.²⁶

Como puede ver, muchas de estas propuestas constituían un retorno a los primeros temas de Lutero. Los pietistas buscaban restaurar el Luteranismo con un auténtico énfasis espiritual.

August Hermann Francke (1663-1727)

Como parte de sus esfuerzos de reforma, Felipe Spener ayudó a fundar la Universidad de Halle, cerca de Berlín. Esta Universidad se creó para demostrar cómo el Pietismo podía ser puesto en práctica en la capacitación de ministros.

En 1691, August Francke fue nombrado profesor de hebreo y de teología en la Universidad de Halle. Francke se convirtió en líder del movimiento pietista y continuó promoviendo el mensaje de conversión personal y discipulado que Felipe Spener había predicado. Enseñó en la universidad y pastoreó una iglesia en el pueblo, haciendo de la ciudad de Halle un centro del Pietismo.

Francke procuró vivir su fe de maneras prácticas. Empezó una escuela para los pobres, construyó un orfanato y un hospital, construyó casas para las viudas y organizó una compañía para la impresión de Biblias. En 1705, uno de los discípulos de Francke, Bartolomeo Ziegenbalg, se convirtió en el primer misionero protestante a la India.

El Conde de Zinzendorf (1700-1760) y los Moravos

La historia de los moravos se remonta a la Hermandad de Bohemia, seguidores de Juan Hus. Los moravos fueron perseguidos constantemente y tuvieron que huir de sus hogares en Bohemia. En 1732, un grupo de moravos le pidió protección al Conde Nicolaus Ludwig de Zinzendorf.

"Sólo tengo una pasión. Es él, y sólo él."
- Zinzendorf

Zinzendorf creció en una familia pietista en Halle, bajo la influencia de August Francke. Se esperaba que sirviera en el gobierno, al igual que su padre. Sin embargo, pronto renunció a su posición y compró una propiedad. Esta propiedad se convirtió en el

²⁶ Esta lista fue tomada de Mark Noll, *Turning Points*, (MI: Baker Academic, 2012), 224-225.

hogar de los moravos. Zinzendorf pronto se convirtió en líder de esta comunidad, llamada Herrnhut, que significa "La Mirada del Señor."

En pocos años, el grupo inicial de diez refugiados que fundaron la comunidad de Herrnhut creció hasta sobrepasar las 300 personas. Estos creyentes buscaban vivir vidas sencillas y piadosas. Al igual que Juan Wesley en la generación siguiente, y Dietrich Bonhoeffer en el siglo XX, Zinzendorf insistía en que la vida de santidad debía ser vivida en el contexto de otros creyentes. El afirmó que "No puede haber Cristianismo sin comunidad." De modo similar, años después Juan Wesley afirmó que "Toda santidad es santidad social." Los cristianos viven como parte de un cuerpo.

Varias características distinguían a los moravos:

Los moravos compartían el compromiso de los pietistas con la verdadera conversión del corazón. Al igual que los pietistas, los moravos valoraban la experiencia personal por encima de las declaraciones doctrinales.

Los moravos hacían mucho énfasis en la oración. El 12 de mayo de 1727, los moravos experimentaron un derramamiento del Espíritu Santo durante una reunión de oración. En agosto del mismo año empezaron una vigilia de oración de veinticuatro horas que continuó *por más de cien años*. Al cabo de seis meses después de estos eventos, veintiséis jóvenes moravos habían aceptado el llamado al servicio misionero – en una época en la que las misiones transculturales eran casi desconocidas entre los protestantes.

Al estudiar el avance de las misiones globales a finales del siglo XVIII, hay que recordar que la vigilia de oración de los moravos se mantuvo constante durante estos años. Las misiones mundiales nacieron de la oración.

Una Reunión de Oración que Duró Cien Años

En 1727, la comunidad de Herrnhut vivió un tiempo de conmoción. Había conflictos por asuntos de doctrina y de estilo de vida, así como choques de personalidad.

Sin embargo, en una reunión de oración celebrada el miércoles 12 de mayo de 1727, el Espíritu de Dios descendió de manera poderosa. En agosto de ese año, cuarenta y ocho hombres y mujeres se comprometieron a realizar una vigilia de oración de 24 horas.

Durante los siguientes 100 años, hubo al menos dos moravos en oración cada hora del día y la noche. Durante esos 100 años:

- -Más de 300 moravos se ofrecieron para servir como misioneros.
- -El avivamiento metodista se expandió a través de Inglaterra y los Estados Unidos de América.
- -El Gran Despertar revivió a la iglesia en las colonias americanas.
- -William Carey fue a la India y estableció el movimiento misionero moderno.

¿Qué sucedería hoy si la iglesia se comprometiera a orar ferviente e incesantemente?

Los moravos fueron los cristianos más orientados a las misiones durante el siglo XVIII. Algunos de los primeros misioneros protestantes fueron enviados por los moravos.

Los Moravos y las Misiones

En 1731, el Conde de Zinzendorf asistió a la coronación del Rey Cristián VI de Dinamarca. Ahí conoció a dos nativos de Groenlandia y un esclavo africano de las Indias Occidentales que se habían convertido al Cristianismo. Estos creyentes le hablaron de cuando escucharon por primera vez el nombre de Cristo y de la necesidad de misioneros en sus tierras natales. El año siguiente, los moravos enviaron dos misioneros a las Islas Vírgenes.

Este fue el inicio del primer esfuerzo misionero protestante a gran escala. Durante el siglo XVIII, los moravos enviaron más de 300 misioneros al Caribe, Groenlandia, África, Sri Lanka, Argelia y Suramérica.

Los moravos provenían principalmente de la clase trabajadora; eran en su mayoría artesanos. (Los primeros misioneros enviados a las Islas Vírgenes fueron Leonard Potter, un alfarero, y David Nitschmann, un carpintero.) Al igual que el Apóstol Pablo, los misioneros moravos iban como "fabricantes de tiendas" que se auto-sostenían. Luego empezaron a enseñar sus oficios a los nativos convertidos. Los misioneros moravos atendían las necesidades espirituales y económicas de los pueblos a los que ministraban.

Los esfuerzos misioneros moravos incluyen:

- 1733 – Una misión a Groenlandia.
- 1736 – Una misión entre los Nenets, un pueblo del norte de Rusia.
- 1738 – George Schmidt trabajó entre el pueblo Khoikhoi en Sudáfrica.
- 1740 – David Zeisberger trabajó entre el pueblo Creek de Georgia.
- 1771 – Los moravos establecieron una misión entre los Esquimales de Labrador.

Los moravos creían que cada cristiano era un evangelista; no limitaban el evangelismo a un grupo en particular. Hacían poca distinción entre los que testificaban en su propia tierra y los que lo hacían en otros territorios. Se esperaba que cada creyente cumpliera la Gran Comisión. Un historiador dijo que eran tantos los moravos que iban al campo misionero que "nunca era motivo de sorpresa."²⁷ Varios estudios estiman que uno de cada seis moravos era enviado como misionero.²⁸

El compromiso moravo con las misiones tuvo un alto costo. Nueve de los primeros dieciocho misioneros moravos enviados a la isla de Santo Tomás murieron en un período de seis meses. Setenta y cinco de los 160 misioneros enviados a Guyana murieron por fiebre

²⁷ A.C. Thompson, citado en Ralph D. Winter y Steven C. Hawthorne, ed., *Perspectivas del Movimiento Cristiano Mundial*. (CA: William Carey Library, 2013), 275.

²⁸ Ruth A. Tucker, *From Jerusalem to Irian Jaya* (Desde Jerusalén Hasta Irian Jaya). (Zondervan, 2004), 97-113.

tropical y envenenamiento. Este patrón no fue inusual. Los moravos estaban dispuestos a dar sus vidas por la causa del evangelio.

Respuestas al Racionalismo: El Pietismo (Continuación)

El Impacto del Pietismo

Aunque fue un movimiento alemán, el Pietismo tuvo un impacto mundial. A través de Juan Wesley y Jorge Whitefield, el Pietismo tuvo una influencia importante en el desarrollo de la iglesia evangélica. Entre las contribuciones de los pietistas están:

- Un énfasis en la verdadera conversión.
- Un retorno a la predicación de la Palabra como punto focal del servicio de adoración.
- Un énfasis en la espiritualidad entre los laicos, no solo entre los líderes de la iglesia.
- Una pasión por las misiones.

Quizás el mayor peligro para el Pietismo fue el énfasis en la emoción hasta el punto de excluir la razón. Los pietistas rara vez confrontaron el avance del secularismo; más bien se enfocaron en la fe personal, ignorando el mundo cambiante que los rodeaba. Más tarde, los evangélicos siguieron la misma tendencia y fallaron en relacionar el mensaje del evangelio con el mundo en el que vivían.

Desde el punto de vista positivo, el énfasis pietista en la "religión del corazón" influyó en el mensaje de Juan Wesley de conversión personal y seguridad. En el aspecto negativo, el énfasis del Pietismo en la emoción separó el entendimiento racional de la doctrina y la experiencia personal.

En el siglo XIX, el teólogo liberal alemán Schleiermacher afirmó que la religión es puro sentimiento, sin fundamento histórico o teológico. A esto se le conoce como "teología romántica." Schleiermacher usó los argumentos de los pietistas para respaldar su enseñanza. Según la teología romántica, la religión no es principalmente un asunto de ortodoxia doctrinal o de una conducta correcta. La religión es principalmente un "sentimiento" de dependencia en Dios. Para los teólogos románticos no importa si la muerte y la resurrección de Jesús son hechos históricamente verdaderos; todo lo que importa es el sentimiento que esta historia genera en el creyente. Esto demuestra el peligro de separar la doctrina de la experiencia.

► Anteriormente en esta lección, les pedí que comentaran el impacto de las ideas de la Ilustración en su cultura. Ahora, comenten acerca de su respuesta a estas ideas. ¿Cuáles son algunos beneficios de la respuesta pietista al racionalismo? ¿Cuáles son algunos peligros?

Respuestas al Racionalismo: El Avivamiento Evangélico

En el siglo XVII, los puritanos trataron de efectuar una reforma nacional a través del proceso político. En Inglaterra y en las colonias americanas, los puritanos trataron de crear una "comunidad santa." Los evangélicos del siglo XVIII compartían muchas de las creencias

doctrinales de los puritanos (la naturaleza pecaminosa del hombre, la muerte expiatoria de Cristo, la salvación por gracia), pero no compartían su énfasis en la participación política. Los evangélicos no evadieron la política al grado de los pietistas, pero su énfasis principal era la conversión de los perdidos. El nacimiento del movimiento evangélico se encuentra en el Gran Despertar en las colonias americanas y en el avivamiento metodista en Inglaterra.

El Gran Despertar en las Colonias Americanas

En la década de 1630, aproximadamente 20,000 puritanos emigraron desde Europa a la Bahía de Massachusetts. Los puritanos buscaban establecer un sistema político cristiano. Por medio de pactos civiles se establecieron leyes basadas en principios bíblicos. Sólo los miembros de la iglesia tenían derecho a votar.

Muchos puritanos de la segunda generación no podían dar testimonio de una conversión genuina. En 1662, las iglesias implementaron un "Pacto de Medio Camino" que permitía una membresía parcial a aquellos que no podían dar testimonio de una experiencia de conversión. Esto permitió que los no convertidos participaran en los asuntos civiles. Para 1691, ser miembro de la iglesia no era un requisito para votar. Para entonces había dos clases de puritanos: "los puritanos espirituales" que servían a Dios fielmente, y los "puritanos mundanos" que mantenían el orden civil y social, pero no daban testimonio de una experiencia espiritual.

En 1729, un ministro reformado holandés llamado Theodore J. Frelinghuysen, empezó a predicar sermones de avivamiento en Nueva Jersey. Las iglesias en Nueva Jersey empezaron a experimentar un nuevo mover del Espíritu Santo. Pronto, una pequeña escuela en Nueva Jersey (llamada "Colegio de Troncos" por los escépticos académicos) iniciada por William Tennent, comenzó a graduar predicadores comprometidos con el avivamiento.²⁹ El avivamiento se extendió a las congregaciones presbiterianas y bautistas a lo largo de Virginia y las Carolinas.

Pocos años después, en 1734, el pueblo de Northampton, en Massachusetts, empezó a experimentar un avivamiento por medio de la predicación de Jonathan Edwards. Edwards no era un orador poderoso, pero Dios lo usó para extender el avivamiento por toda Nueva Inglaterra. Después de una serie de sermones en los que Edwards advirtió sobre la "apatía espiritual" entre los miembros de la iglesia, Dios empezó a traer avivamiento a Nueva Inglaterra.

En los meses que transcurrieron entre la experiencia de Juan Wesley en Aldersgate y el inicio de sus predicaciones al aire libre, Wesley leyó el relato de Jonathan Edwards del avivamiento en Nueva Inglaterra. Este informe (*Un Relato Fiel de la Obra Sorprendente de Dios*) tuvo una gran influencia en Wesley, que anhelaba profundamente ver el mismo mover

²⁹ El "Colegio de Troncos" posteriormente se convirtió en la Universidad de Princeton.

de Dios en Inglaterra. El Gran Despertar en las colonias americanas tuvo un gran impacto en el avivamiento metodista en Inglaterra.

En 1739, Jorge Whitefield viajó a las colonias americanas, donde miles escucharon su predicación al aire libre. Whitefield predicó desde Georgia en el sur hasta Nueva York en el norte. Predicó en Northampton, el pueblo de Jonathan Edwards, e inspiró a Edwards a visitar otros pueblos con el mensaje de avivamiento. Para 1741, gran parte de Nueva Inglaterra había sido alcanzada por el avivamiento.

Los efectos de este avivamiento fueron notables. Al menos 30,000 miembros se añadieron a las iglesias en las colonias americanas entre 1740 y 1742. Se establecieron nueve universidades para capacitar ministros. La frontera fue evangelizada. Las raíces de las misiones del siglo XIX se encuentran en los primeros alcances misioneros a los nativos norteamericanos.

El Avivamiento Metodista en Inglaterra

Durante el siglo XVIII, la Iglesia de Inglaterra se encontraba en una urgente necesidad de avivamiento. En el ámbito político, la Iglesia de Inglaterra había recuperado el poder que antes les habían arrebatado los puritanos. Otras iglesias (bautistas, congregacionalistas y presbiterianas) necesitaban una licencia especial para celebrar servicios de adoración. Sólo los anglicanos podían ostentar cargos políticos. A nivel político, la Iglesia de Inglaterra era fuerte; en lo espiritual, era una iglesia vacía.³⁰

La Iglesia Anglicana estaba dividida en dos facciones. El **ala calvinista** no veía la necesidad de predicar el evangelio fuera de las paredes de la iglesia, puesto que Dios había elegido soberanamente a aquellos que habrían de ser salvos. El **ala arminiana** había distorsionado la doctrina de Arminio, convirtiéndola en una enseñanza pelagiana de salvación por medio de las buenas obras y el esfuerzo moral.

El deísmo había influenciado a la iglesia hasta el punto de que el evangelio casi no se predicaba en la mayoría de las iglesias anglicanas. Los "latitudinarios" enfatizaban la buena conducta y la cortesía, pero no creían en la transformación del corazón. Además, criticaban el "entusiasmo," palabra que usaban para referirse a cualquier expresión emocional en la adoración o la predicación.

A pesar de que los hermanos Wesley crecieron en la Iglesia Anglicana, asistieron a Oxford, y fueron ordenados en la Iglesia de Inglaterra, su experiencia de fe en 1738 transformó su predicación. Juan y Carlos, junto con Jorge Whitefield, otro miembro del Club Santo de Oxford, empezaron a predicar la justificación por la fe y la seguridad de la salvación.

³⁰ Los términos Iglesia de Inglaterra e Iglesia Anglicana se refieren a la iglesia oficial de Inglaterra.

En 1739, Whitefield comenzó a predicar en los campos abiertos cerca de Bristol. Pronto convenció a Juan Wesley de hacer lo mismo. Wesley, quien al principio creía que la predicación debía hacerse únicamente dentro del templo, se sorprendió al ver la reacción de un grupo de mineros que difícilmente habrían entrado a una iglesia. Por el resto de su vida, Juan predicó a lo largo de las Islas Británicas. Se estima que viajó unas 250,000 millas a caballo y que predicó 40,000 sermones (más de dos sermones diarios durante 50 años).

“Todo el mundo es mi parroquia.”
- Juan Wesley

Ni Juan ni Carlos Wesley buscaban separarse de la Iglesia de Inglaterra. Sin embargo, los convertidos que pertenecían a las clases sociales más bajas vieron que no eran bienvenidos en las iglesias anglicanas de sus localidades. Las sociedades metodistas se convirtieron en su hogar espiritual.

El creciente número de convertidos creó la necesidad de más líderes espirituales para atender estas sociedades. Wesley empezó a nombrar “predicadores laicos” para guiar las sociedades. Para 1744 (sólo cinco años después del inicio del avivamiento), había tantas sociedades que Wesley vio necesario establecer una Conferencia Anual para dirigir el movimiento. Al igual que el movimiento pietista dentro de la Iglesia Luterana alemana, los metodistas se convirtieron en una “iglesia dentro de la Iglesia Anglicana.”

La separación entre los metodistas británicos y la Iglesia Anglicana fue acelerada por el crecimiento del Metodismo en las colonias americanas. En 1771, Wesley solicitó en la Conferencia Anual voluntarios para ministrar en las colonias americanas. Francis Asbury, un predicador metodista de veintiséis años, se ofreció como voluntario. Cuando llegó a Filadelfia, había 600 metodistas en las colonias. En 1784, cuando los obispos ingleses se negaron a ordenar ministros para las iglesias de los Estados Unidos, Wesley nombró a Thomas Coke “Superintendente” de los metodistas estadounidenses. De este modo, la Iglesia Metodista en los Estados Unidos se convirtió en una nueva denominación.

El crecimiento de la Iglesia Metodista en los Estados Unidos tuvo como resultado una mayor separación entre la Iglesia de Inglaterra y los metodistas. Para 1795, cuatro años después de la muerte de Juan Wesley, la Iglesia Metodista Wesleyana se había separado de la Iglesia de Inglaterra.

Cuando Wesley murió, en 1791, había 79,000 metodistas en Inglaterra y 40,000 en Norteamérica. Cuando Asbury murió, en 1816, la Iglesia Metodista en los Estados Unidos había crecido hasta alcanzar 200,000 miembros; a lo largo de cuarenta y cinco años, Asbury ordenó 4,000 ministros metodistas. En la actualidad, aproximadamente ocho millones de cristianos tienen sus raíces teológicas en el movimiento metodista.

...Desde Entonces Hasta Ahora...

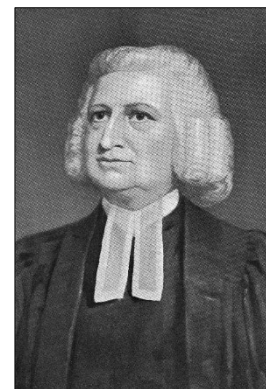
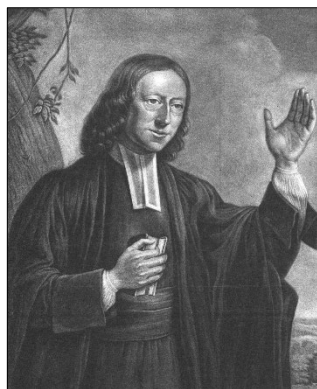
► La predicación al aire libre de los hermanos Wesley estaba basada en su pasión por evangelizar a los perdidos. Las sociedades metodistas estaban basadas en su convicción de

que sólo a través de un cuidadoso discipulado se podía preservar el fruto de los esfuerzos evangelísticos. Evalúe su ministerio actual. ¿Pone usted atención a estos dos aspectos? ¿Está usted ganando a los perdidos para Cristo? ¿Está discipulando a los nuevos creyentes y ayudándolos a alcanzar la madurez cristiana? Si alguna de estas áreas está débil, considere de qué maneras puede fortalecer su ministerio.

Grandes Cristianos que Usted Debe Conocer: Juan y Carlos Wesley³¹

Juan (1703-1791) y Carlos (1705-1789) Wesley fueron hijos de Samuel y Susana Wesley. Samuel fue ministro anglicano; Susana fue una poderosa influencia espiritual en la vida de sus diez hijos que sobrevivieron la temprana infancia.

Ambos hermanos estudiaron en Oxford. Siendo estudiantes, organizaron un grupo de discipulado para jóvenes que buscaban crecimiento espiritual. Debido a su "metódica" búsqueda de disciplina espiritual, pronto fueron apodados el "Club Santo" o "metodistas."

En 1735, Juan y Carlos cruzaron el Atlántico para ministrar en la nueva colonia americana de Georgia. Ninguno de ellos tuvo éxito en sus esfuerzos misioneros. Carlos había estado renuente a viajar a Georgia y pronto regresó a casa. Juan encontró oposición cuando insistió en seguir las prácticas litúrgicas anglicanas en la informal sociedad colonial, y regresó a Inglaterra en 1737.

Durante su trayecto a Georgia, Juan Wesley conoció a un grupo de Moravos de Herrnhut. En medio de una severa tormenta, los moravos cantaban himnos tranquilamente. Cuando Wesley les preguntó por qué no tenían miedo, uno de ellos le explicó que no tenían temor de morir porque estaban seguros de su salvación. A su regreso a Inglaterra, Wesley comenzó a buscar la seguridad de la que testificaban los moravos. Como la mayoría de los anglicanos del siglo XVIII, los hermanos Wesley asumían que nadie podía estar seguro de su salvación hasta su muerte.

A su regreso a Londres, los hermanos empezaron a visitar a un moravo llamado Peter Bohler. Bohler enfatizaba que la justificación por la fe es una experiencia personal, no simplemente una declaración doctrinal. El domingo de Pentecostés de 1738, Carlos testificó de la seguridad de la fe. Tres días después, en una capilla en la Calle Aldersgate, Juan sintió su

³¹ Image: "Bildnis des John Wesley", by John Greenwood, retrieved from the Leipzig University Library <https://www.flickr.com/photos/ubleipzig/17059576182/>, public domain.

Image: "Charles Wesley", Llyfrgell Genedlaethol Cymru – The National Library of Wales, retrieved from [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_Wesley_\(5349088\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_Wesley_(5349088).jpg), public domain.

corazón "arder de manera extraña." Entonces testificó, "Recibí la seguridad de que Él había borrado mis pecados y que me salvaba a mí de la ley del pecado y de la muerte."

Durante los siguientes cincuenta años, los hermanos Wesley predicaron el evangelio a lo largo de las Islas Británicas. Cuando fueron rechazados en los púlpitos anglicanos, siguieron el ejemplo de su colega Jorge Whitefield, y predicaron al aire libre.

Philip Watson resumió el mensaje del avivamiento metodista en cuatro afirmaciones:³²

(1) Todos los hombres necesitan ser salvos – Pecado Original. Los anglicanos del siglo XVIII partían del supuesto de que el hombre era básicamente bueno. Los hermanos Wesley enseñaban que "todos hemos pecado" y estamos condenados delante de un Dios santo. Este mensaje sacudió a la educada sociedad anglicana. Después de escuchar un sermón metodista, la Duquesa de Buckingham expresó, "Es espantoso que le digan que usted tiene un corazón tan pecaminoso como el de los miserables ordinarios que se arrastran sobre la tierra."

(2) Todos los hombres pueden ser salvos – Expiación ilimitada. En respuesta a los calvinistas que enseñaban que sólo los elegidos pueden ser salvos, los hermanos Wesley enseñaban que "todo aquel que cree tendrá vida eterna."

(3) Todos los hombres pueden saber si son salvos – Seguridad. Los anglicanos del siglo XVIII creían que pocas personas podían saber con certeza si en verdad eran salvos. El aspecto más sorprendente del mensaje wesleyano probablemente fue el anuncio de que el creyente puede *saber* si está en una correcta relación con Dios.

¡Divino amor, pasión sin par!
¡Dios encarnado muere allí!
En una cruz le vi cargar
Mis culpas todas sobre sí:
¡Murió por mí, mi Salvador
Crucificado, Dios de amor!
- Carlos Wesley

(4) Todos los hombres pueden ser completamente salvos – Perfección Cristiana. Ante el supuesto de que el llamado de Dios a una vida santa jamás podrá ser cumplido en esta vida, Juan respondía que en los mandatos de Dios hay promesas implícitas. El Dios que nos llama a ser santos nos hace santos.

Este era el corazón del mensaje wesleyano. A medida que este mensaje se expandió por toda Inglaterra, miles se convirtieron y la sociedad inglesa fue transformada. Este mensaje estaba basado en la gracia gratuita de Dios y no en el mérito humano, pero reconocía la responsabilidad del ser humano de responder en fe al llamado de Dios.

Juan era el organizador. Sus "sociedades" facilitaron la estructura para el discipulado. Carlos era el poeta. Escribió más de 6,000 himnos. Estos himnos llevaron el mensaje metodista mucho más allá de las sociedades metodistas. Cristianos de muchas denominaciones han

³² Watson, Philip S., *Anatomy of a Conversion: The Message and Mission of John and Charles Wesley* (Anatomía de una Conversión: El Mensaje y la Misión de Juan y Carlos Wesley). (Grand Rapids: Zondervan, 1990).

cantado el mensaje de seguridad de Wesley ("Evidencias del Perdón de Dios) y de la posibilidad de un corazón puro.

El mensaje de que todos los hombres necesitan ser salvos, todos los hombres pueden ser salvos, todos los hombres pueden saber que son salvos, y todos los hombres pueden ser completamente salvos sigue siendo un poderoso mensaje de avivamiento en el siglo XXI.

Respuestas al Racionalismo: El Avivamiento Evangélico (Continuación)

Lecciones de los Avivamientos en Inglaterra y las Colonias Americanas

Hay varias lecciones importantes que se pueden extraer del Gran Despertar en Norteamérica y del avivamiento metodista en Inglaterra. Estas lecciones deberían inspirarnos a buscar un avivamiento en el siglo XXI.

En primer lugar, estos avivamientos demuestran que Dios trabaja de formas muy diferentes y a través de personas muy diferentes para cumplir sus propósitos. Jorge Whitefield era un poderoso orador que predicó sin amplificación a audiencias de casi 30,000 personas. Era un predicador dotado que capturaba la atención de sus oyentes.

En contraste, Jonathan Edwards no era un poderoso orador. Él leía sus sermones de un manuscrito y a menudo leía de modo vacilante y con poca expresión. Sus sermones eran dramáticos sobre el papel, pero rara vez lo eran en persona. Sin embargo, Dios usó a estos dos evangelistas para encender la llama del avivamiento.

Juan y Carlos Wesley eran eruditos instruidos en la Universidad de Oxford, mientras que los graduados del "Colegio de Troncos" de William Tennent tenían poca instrucción académica formal. Dios usó a ambos para traer avivamiento. Dios trabaja a través de todo aquel que se rinde por completo a Él para servirle.

En segundo lugar, estos avivamientos demuestran el poder de la oración. Vimos el impacto de la oración en las misiones moravas. Este mismo impacto se observa en los avivamientos en Inglaterra y Norteamérica. Whitefield, Edwards y los hermanos Wesley eran hombres de oración que buscaban a Dios fervientemente antes de subir al púlpito. El avivamiento vino en respuesta a la oración ferviente.

Tercero, estos avivamientos muestran el impacto duradero del verdadero avivamiento. La Revolución Francesa fue el evento culminante de la Era del Racionalismo. Como vimos anteriormente en esta lección, la Revolución Francesa fue un baño de sangre dirigido por líderes impíos que mataron a miles en nombre de la "libertad." El resultado de la Revolución Francesa fue una dictadura bajo el mando de Napoleón.

La revolución de las colonias americanas, que inició veinticinco años después del Gran Despertar, tomó un camino muy diferente al de la Revolución Francesa. La revolución de las colonias fue dirigida por hombres que tenían una fe profunda, o al menos un gran respeto

por la fe cristiana. El resultado de esta revolución fue una constitución que garantizaba a cada ciudadano la libertad de culto, sin oposición del gobierno.

Ni en Inglaterra ni en los Estados Unidos se vivieron los horrores de la Revolución Francesa. Muchos historiadores atribuyen la diferencia al Gran Despertar y al avivamiento metodista. Estos países fueron librados de los horrores de la Revolución Francesa, probablemente en gran medida por el notable mover de Dios que experimentaron en el siglo XVIII.

Conclusión: La Historia de la Iglesia Nos Habla Hoy

Mientras leía esta lección quizás usted pensó, "Eso se parece mucho a nuestros días." Los siglos XVII y XVIII tienen mucho en común con el siglo XXI. Al igual que en la Francia del siglo XVIII, los "intelectuales" del siglo XXI niegan la verdad de las Escrituras. Afirman que no podemos confiar en la Biblia. Sin embargo, así como Dios trabajó a través de los moravos, metodistas y otros para traer avivamiento en el siglo XVIII, Dios puede traer avivamiento en nuestro tiempo.

Al igual que en el siglo XVIII, algunos cristianos hoy se apartan del mundo y tratan de separar su fe personal de su vida diaria en el mundo "secular." El ejemplo de los primeros metodistas ofrece un camino diferente, el de ser sal y luz en nuestro mundo. Cuando los metodistas confrontaron su mundo con el evangelio, la sociedad británica fue transformada. Si confrontamos nuestro mundo con el evangelio, Dios puede cambiar nuestra sociedad. Le animo a hacer más que alejarse del mundo. Sea luz; sea sal; sea un agente de cambio en el mundo. En otras palabras, sea un discípulo.

Lección 3 Eventos Clave en la Historia de la Iglesia

Fecha (d.C.)	Evento
1648	El Tratado de Westfalia pone fin a la Guerra de los Treinta Años.
de 1720 a 1740	El Gran Despertar en las colonias americanas.
1733	Inicia el movimiento misionero moravo.
1738	Inicio del avivamiento metodista en Inglaterra.
1784	Se establece la Conferencia Metodista.
1789	Comienzo de la Revolución Francesa.

Figuras Clave en la Historia de la Iglesia

Asbury, Francis (1745-1816): Obispo metodista enviado por Juan Wesley a las colonias americanas en 1771. Después de 1784, él y Thomas Coke se convirtieron en superintendentes conjuntos de la Iglesia Metodista en los Estados Unidos de América.

Edwards, Jonathan (1703-1758): Teólogo y líder del Gran Despertar. Es considerado el teólogo más importante de las colonias americanas.

Spener, Felipe Jacobo (1635-1705): Teólogo luterano alemán cuyo libro, *Pia Desideria*, se convirtió en la base del movimiento pietista. Fundó la Universidad de Halle en 1694 como un centro para para la preparación misionera y el estudio del pietismo.

Wesley, Carlos (1707-1788): Prolífico compositor de himnos inglés (compuso más de 6,000 himnos), incluyendo varios favoritos como "Divino Amor" y "Oíd un Son en Alta Esfera."

Wesley, Juan (1703-1791): Fundador del movimiento metodista y líder del avivamiento evangélico en Inglaterra.

Whitefield, Jorge (1714-1770): Evangelista metodista inglés cuya predicación trajo avivamiento espiritual tanto en Inglaterra como en las colonias americanas del Imperio Británico.

Zinzendorf, Nicolaus Ludwig Conde de (1700-1760): Líder de los moravos en Herrnhut. Estaba interesado en una religión genuina del corazón y ejerció influencia en el movimiento misionero a nivel mundial.

Asignación

1. Haga el examen correspondiente a esta lección. El examen incluye fechas de los "Eventos Clave en la Historia de la Iglesia" (1648-1789).

2. Aplicación Biográfica: Presente dos lecciones específicas que podemos aprender de la vida de cada uno de los siguientes líderes cristianos. Puede compartirlas en la siguiente sesión.

- Juan Wesley
- Jonathan Edwards
- Jorge Whitefield

Preguntas de Examen - Lección 3

1. Al período comprendido entre 1684 y 1789 se le conoce como la Era del Racionalismo o la _____.
2. El _____ asume que Dios creó el mundo y luego dejó que funcionara por su cuenta.
3. El líder de los deístas franceses fue _____.
4. El fracaso culminante de la Era del Racionalismo fue la _____ en 1789.
5. El movimiento _____ dentro del Luteranismo alemán fue una respuesta ante la ortodoxia vacía en la Iglesia Luterana oficial.
6. El Conde de _____ se convirtió en el líder de los moravos en el siglo XVIII.
7. Los latitudinarios en la Iglesia de Inglaterra enfatizaban la buena _____ y se oponían al "entusiasmo," o la emoción en la adoración y la predicación.
8. Los tres líderes del avivamiento evangélico en Inglaterra fueron Juan y Carlos Wesley y su amigo _____.
9. Las cuatro afirmaciones que resumen el mensaje del avivamiento metodista son:
10. El líder del Gran Despertar en Northampton, Massachusetts, fue _____.

Lección 4

Avivamiento y Misiones

1789-1914 d.C.

Objetivos de la Lección

Al finalizar esta lección el estudiante deberá ser capaz de:

- (1) Apreciar el crecimiento global de la iglesia durante el siglo XIX.
- (2) Entender el rol de los laicos y las sociedades voluntarias en las reformas evangélicas del siglo XIX.
- (3) Reconocer la filosofía moderna de las misiones inspirada por William Carey y Hudson Taylor.
- (4) Evaluar las fortalezas y debilidades del movimiento misionero del siglo XIX.
- (5) Apreciar los efectos de los movimientos de avivamiento durante el siglo XIX.

Lección

En lecciones anteriores estudiamos las grandes tradiciones católica romana, ortodoxa oriental y protestante. En las lecciones finales, nuestro estudio se va a concentrar principalmente en la tradición evangélica. Vamos a dar especial atención a la rápida expansión de las misiones mundiales durante los siglos XIX y XX.

En 1800, el Cristianismo protestante se concentraba casi exclusivamente en Occidente. Sólo 1% de los cristianos protestantes vivía en África, Asia y América Latina. Para finales del siglo XIX, un 10% de los cristianos protestantes vivía en esas partes del mundo. Hoy en día, aproximadamente el 67% de los creyentes protestantes vive en países considerados anteriormente como "campos de misión extranjera."

Fecha (d.C.)	Evento
1789	Revolución Francesa
1790-1840	Segundo Gran Despertar
1793	William Carey llega a la India
1854	Hudson Taylor llega a China
1864	Samuel Crowther, primer africano nombrado obispo anglicano
1905-1910	El Avivamiento Mundial empieza en Gales
1914	Inicio de la I Guerra Mundial

En la actualidad, las regiones del mundo donde el Protestantismo tiene más fuerza son Asia, África y América Latina. El mapa que se presenta a continuación traza el “centro estadístico del Cristianismo” desde el año 33 d.C. hasta nuestros días.³³ Con base en las tendencias actuales, el mapa predice el movimiento del Cristianismo hasta el año 2100. Hasta el año 1800, Europa era el centro estadístico del Cristianismo; más cristianos vivían en Europa que en el resto del mundo. En el siglo XIX, el centro empezó a desplazarse hacia el este y el sur. Hoy en día, África es el centro estadístico del mundo cristiano.

En 1900, el 9% de la población de África era cristiano; en el año 2005, el porcentaje de cristianos en África era de 46%. En 1900, Asia tenía sólo un 2% de cristianos; en el año 2005 los cristianos constituían el 9% de la población de Asia. Las raíces de este cambio se encuentran en el movimiento misionero del siglo XIX. En las lecciones 12 y 14 vamos a estudiar cómo el Cristianismo viajó alrededor del mundo durante los siglos XIX y XX.³⁴

La Reforma Evangélica en Inglaterra

En el siglo XIX el Imperio Británico alcanzó su máximo esplendor. Londres, la ciudad más grande del mundo, era el centro comercial y financiero de Europa. La marina británica impulsaba el comercio mundial y la colonización. Para finales del siglo XIX, Inglaterra dirigía el imperio más extenso de la historia.

El siglo XIX fue una época de reforma evangélica en Inglaterra. El avivamiento evangélico del siglo XVIII enfatizó el nuevo nacimiento, vidas transformadas y un compromiso con el servicio. Este avivamiento trajo como resultado una reforma continua durante el siglo XIX.

El Movimiento Metodista a Principios del Siglo XIX

Después de la muerte de los hermanos Wesley, el movimiento metodista siguió creciendo en Inglaterra y Estados Unidos. Dos líderes importantes en el continuo crecimiento del Metodismo fueron Adam Clarke en Inglaterra y Francis Asbury en Estados Unidos.

Adam Clarke nació en Irlanda del Norte en 1760. Se convirtió a la edad de 19 años, bajo el ministerio de un predicador metodista, y a la edad de 22 años ya estaba predicando.

Adam Clarke, una de las mentes más brillantes de inicios del siglo XIX, fue enteramente autodidacta. Aprendió al menos diez idiomas por cuenta propia y escribió un comentario bíblico de seis tomos. El Comentario Bíblico de Adam Clarke ha permanecido como un valioso recurso por casi 200 años desde su primera publicación.

³³ El “centro estadístico” es la ubicación que tiene igual número de cristianos viviendo al norte, sur, este y oeste de dicho punto.

³⁴ Las fuentes de estos datos estadísticos son:

Todd M. Johnson, *Christianity in Global Context: Trends and Statistics* (El Cristianismo en su Contexto Global: Tendencias y Estadísticas).

ChristianHistory.net <http://www.christianitytoday.com/ch/1992/issue36/3620.html>

Status of Global Mission (Estado de las Misiones Globales), 2014.

Además de este comentario, Clarke publicó otros veintidós libros, predicó durante más de cincuenta años en veinticuatro circuitos metodistas, y sirvió como presidente de las Conferencias Metodistas de Irlanda e Inglaterra. También se dedicó a editar documentos de estado para el gobierno británico por un período de diez años. En honor a su obra académica, se le otorgó el grado honorífico de Doctor de la Universidad de Aberdeen.

El Dr. Clarke estaba comprometido con el evangelismo. En 1818 conoció a dos sacerdotes budistas que habían viajado a Inglaterra desde Sri Lanka. Compartió con estos hombres durante dos años y eventualmente los bautizó y los envió de vuelta a su tierra para llevar el evangelio.

El Dr. Clarke también estaba comprometido con el mensaje de santidad. Hacia el fin de su vida en 1832, predicó sobre la posibilidad de tener un corazón "lleno de toda la plenitud de Dios."³⁵

"Ser lleno de Dios es algo grande;
Ser lleno de la plenitud de Dios es algo aún más grande;
Ser lleno de toda la plenitud de Dios es lo más grande que hay."

- Adam Clarke

La Secta Clapham

Antes del siglo XIX, la mayoría de la actividad religiosa en Inglaterra había tenido lugar en las denominaciones tradicionales – anglicana, bautista, congregacional y metodista. En el siglo XIX, el cambio fue dirigido por individuos que se unieron a sociedades religiosas conformadas con el propósito de efectuar reformas sociales o promover el avivamiento espiritual y las misiones.

Un grupo de evangélicos de clase alta del pueblo de Clapham, cerca de Londres, llegó a ser conocido como "la Secta Clapham." Esta no era una denominación; ni siquiera era una organización oficial. Era una comunidad informal de creyentes comprometidos con la reforma social y espiritual de la sociedad inglesa. Su líder espiritual fue un ministro de la Iglesia de Inglaterra, John Venn. Entre sus miembros laicos estaban el Gobernador General de la India, el Presidente de la Compañía Británica de las Indias Orientales, y el reconocido miembro de Parlamento, William Wilberforce.

Los miembros de Clapham fundaron numerosas organizaciones, incluyendo la *Church Missionary Society* (Sociedad Misionera de la Iglesia), una sociedad para la distribución de Biblias, así como sociedades para servir a los pobres y mejorar las condiciones en las prisiones. Su mayor impacto se dio en el combate contra la esclavitud. Aunque la esclavitud fue prohibida en la mayoría de las naciones cristianas durante la Edad Media, Inglaterra retomó la trata de esclavos africanos en 1562. Para 1770, los barcos ingleses transportaban 50,000 esclavos del oeste de África cada año.

William Wilberforce (1759-1833) estaba convencido de que Dios lo había llevado al Parlamento para oponerse al comercio de esclavos. A partir de 1789, Wilberforce emprendió

³⁵ Efesios 3:19.

una campaña contra la esclavitud que duró varias décadas. La comunidad de Clapham publicaba literatura anti-esclavista y daba conferencias sobre los perjuicios de la esclavitud.

Después de años de lucha, el comercio de esclavos finalmente fue prohibido en 1809. Wilberforce empezó inmediatamente una campaña contra la esclavitud. El Acta de Emancipación, que liberó a todos los esclavos en el Imperio Británico, fue aprobada el 25 de julio de 1833, cuatro días antes de la muerte de Wilberforce. Aunque el líder de esta campaña fue Wilberforce, toda la Secta Clapham participó. Ellos creían que el evangelio no se interesa únicamente por los asuntos "espirituales," sino que también promueve una sociedad que refleja la justicia cristiana.

William Booth y el Ejército de Salvación

A principios del siglo XIX, la comunidad Clapham trabajó entre las clases altas para reformar la sociedad inglesa. A finales de este siglo, un ministro metodista, William Booth (1829-1912), empezó a predicar en las calles de Londres para evangelizar y servir a los miembros más necesitados de la sociedad.

William Booth comenzó su obra en 1864; al cabo de veinte años tenía casi 1,000 obreros. Organizados de manera similar a un ejército, estos voluntarios fueron llamados el Ejército de Salvación, dirigidos por el General Booth. Una vez más, una nueva organización voluntaria lideró la reforma social. En la próxima lección vamos a estudiar más a fondo el ministerio del Ejército de Salvación.

Sociedades Cristianas de Voluntariado

Tanto la Secta Clapham como el Ejército de Salvación muestran la importancia de las "sociedades de voluntarios" para el Cristianismo del siglo XIX. Las sociedades de voluntariado permitieron a los creyentes de distintas denominaciones trabajar juntos para solventar una necesidad específica. Estas sociedades impulsaron las misiones, la distribución de Biblias, la reforma de las prisiones, la ayuda a los pobres y la abolición de la esclavitud.

El movimiento de Escuela Dominical es otro ejemplo de cristianos laicos que buscaron atender una necesidad social. En 1780, Robert Raikes, editor de un periódico y miembro de la Iglesia Anglicana, empezó a ofrecer educación gratuita para los niños pobres. Inglaterra no tenía un sistema de educación pública; los niños pobres crecían con poca o ninguna educación. Dado que los niños trabajaban en las fábricas toda la semana, cada domingo Raikes ofrecía clases de lectura e instrucción religiosa. La tasa de crímenes bajó de manera dramática en la ciudad de Raikes, por lo que las autoridades impulsaron la apertura de Escuelas Dominicales en otras ciudades. Para 1830, 1,250,000 niños de toda Inglaterra (cerca de una cuarta parte de la población) estaban asistiendo a las Escuelas Dominicales.

Las sociedades voluntarias cristianas pusieron en práctica el principio de Lutero de que todos los cristianos son llamados a servir a Dios, independientemente de su oficio o profesión. A través de estas organizaciones, los laicos llegaron a estar al frente del liderazgo.

El Alcance Evangélico en el Mundo

En 1800, el Cristianismo Protestante estaba localizado casi enteramente en Europa y Norteamérica. Dieciocho siglos después de la Gran Comisión de Jesús, la mayoría del mundo aún no había escuchado el mensaje del evangelio. Esto no significa que no hubo esfuerzos misioneros antes del siglo XIX. Los misioneros moravos habían estado activos traduciendo la Biblia, estableciendo escuelas para que la gente pudiera leer las Escrituras, e incluso preparando pastores nacionales.

Sin embargo, por lo general la misión se realizaba a pequeña escala, levantando "islas diminutas en el vasto mar del paganismo."³⁶ A principios del siglo XIX, William Carey cambió la perspectiva de la iglesia sobre las misiones. El soñó con la transformación de sociedades enteras. A partir de entonces, otros han llevado el evangelio alrededor del mundo.

William Carey, el "Padre de las Misiones Modernas"

En 1783, William Carey fue bautizado y se unió a la Iglesia Bautista de Inglaterra. Se convirtió en maestro de escuela, y también en pastor de una iglesia local. Después de leer *La Vida de David Brainerd*, un relato escrito por Jonathan Edwards

Espera grandes cosas de Dios;
Emprende grandes cosas para Dios.
- Lema de William Carey

sobre los esfuerzos de Brainerd para evangelizar a los nativos norteamericanos, Carey desarrolló una gran pasión por el evangelismo.

En esa época, muchos bautistas ingleses insistían en que las misiones eran innecesarias. Dios salvaría a los elegidos; no tenía caso predicar a los no elegidos. Cuando William Carey afirmó en una reunión de ministros que era el deber de todos los cristianos predicar el evangelio, un pastor muy respetado respondió, "Siéntese, joven; cuando Dios quiera convertir a los paganos, lo hará sin su ayuda o la mía." Pocos años después, Carey publicó *Una Investigación sobre la Obligación de los Cristianos de Usar Medios para la Conversión de los Paganos*, un llamado a la evangelización mundial.

Ciertamente Carey no fue la primera persona en ver la necesidad de evangelización en el mundo. En 1784, el líder metodista Thomas Coke presentó un "Plan para la Sociedad para el Establecimiento de Misiones entre los Paganos." Ese mismo año, un pastor anglicano, Joseph White, predicó en Oxford un sermón basado en Marcos 16:15, titulado "Sobre el Deber de Empezar la Propagación del Evangelio entre Nuestros Súbditos Mahometanos y Gentoos en India."

Carey no era el único apasionado por el evangelismo. Sin embargo, de todos sus contemporáneos, fue Carey quien logró transformar una nación entera. Él entendió que el cambio en una sociedad debe venir desde adentro. Hizo gran énfasis en la traducción de la

³⁶ Bruce L. Shelley, *Church History in Plain Language* (Historia de la Iglesia en Lenguaje Sencillo), 3^{era} ed. (USA: Thomas Nelson, 2008), 374.

Biblia a los idiomas nativos, así como en el respeto por la cultura y las tradiciones de la nación (siempre y cuando no estén en conflicto con los principios bíblicos), y en el desarrollo de ministerios locales.

El Evangelio Llega a la India

William Carey no fue el primero en llevar el evangelio a la India. De acuerdo con la tradición, el apóstol Tomás predicó en India alrededor del año 52 d.C. En el siglo IV, el historiador Eusebio reportó la presencia de una comunidad de cristianos en la India.

En 1705, dos pietistas alemanes, Bartolomeo Ziegenbalg y Heinrich Plätschau, llegaron a la India como misioneros protestantes. Ellos tradujeron la Biblia al tamil y el hindustaní. Sin embargo, el mayor esfuerzo misionero moderno en la India fue dirigido por William Carey. Carey sirvió en la India desde 1793 hasta su muerte en 1834. La Compañía Británica de las Indias Orientales se opuso a los esfuerzos misioneros en la India, por lo que Carey se estableció en Serampore, bajo el control de los holandeses.

Durante los cuarenta y un años que pasó en la India, Carey sentó las bases para el evangelismo en este país. Carey y sus colegas tradujeron la Biblia al bengalí, al sánscrito y a otros cuatro idiomas; además tradujeron porciones de la Biblia a otros veinticuatro idiomas. Carey compuso canciones evangelísticas en bengalí. Abrió su primera universidad en Asia (Serampore College) para capacitar pastores nacionales, así como para proveer educación en las artes liberales para personas de todas las castas.

William Carey se preguntó, "¿Cómo sería la India si Jesús fuera el Señor de la nación entera? A través de esta visión, Carey transformó la cultura del país. La visión de Carey del reino de Dios como el modelo para la sociedad afectó áreas más allá de los asuntos "espirituales." La fe cristiana impactó todos los aspectos de la sociedad en la India.

Contra la enseñanza hindú de que la naturaleza es una "ilusión" que se debe rechazar, Carey creía que la naturaleza es la buena creación de un Dios amoroso. Por esta razón, publicó los primeros libros de texto de ciencias en la India. Llevó a cabo reformas en la agricultura para mejorar la productividad de las granjas.

Contra la práctica hindú de quemar vivos a los leprosos para "purificarlos," Carey creía que Dios ama a los leprosos. Por esta razón, promovió el trato humanitario hacia los enfermos de lepra.

Carey creía en la justicia económica, por lo que introdujo las cajas de ahorros para combatir las exorbitantes tasas de interés que cobraban algunos individuos. Creía que el Cristianismo se beneficia de la libre expresión, por lo que estableció el primer periódico en un idioma oriental.

Carey creía que todas las personas son creadas a imagen de Dios, por lo que combatió la opresión contra las mujeres. Fundó escuelas para niñas, quienes pocas veces recibían educación en la India del siglo XIX. Combatió la poligamia, el infanticidio femenino y la

práctica de quemar a las viudas – todo lo cual era apoyado por la religión hindú. Trabajó durante veinticinco años para lograr que se prohibiera legalmente la práctica de quemar a las viudas (*sati*).

William Carey muestra el impacto perdurable de una persona con una visión del Reino de Dios en nuestro mundo. A través de su influencia, las misiones protestantes fueron transformadas para siempre.

El Alcance Evangélico en el Mundo (Continuación)

Otras Actividades Misioneras en el Siglo XIX

Cientos de misioneros viajaron alrededor del mundo durante el siglo XIX. Por primera vez, los evangélicos protestantes estaban a la cabeza de la actividad misionera. Durante las dos primeras décadas del siglo XIX:

- Henry Martyn fue a la India (1805).
- Robert Morrison fue el primer misionero protestante a China (1807).
- Adoniram Judson fue a Burma como el primer misionero estadounidense (1812).
- Samuel Marsden dirigió un grupo de misioneros a Nueva Zelanda (1814).
- Robert Moffat fue a África (1816).

Hacia mediados del siglo XIX, un espíritu de optimismo combinado con una pasión por las misiones inspiró la creación del Movimiento Estudiantil Voluntario para las Misiones Extranjeras, con el objetivo de “evangelizar al mundo en esta generación.” El siglo XIX fue una época de misión.

David Livingstone viajó al corazón de África, abriendo este continente al evangelio. Su discurso a estudiantes de Cambridge en 1859 muestra una de las características de las misiones del siglo XIX. “Regreso a África para tratar de abrir camino para el comercio y el Cristianismo. Hagan su mejor esfuerzo para continuar la obra que yo empecé. Se las entrego.”

Esto no significa que Livingstone veía las misiones como un medio para abrir camino a la explotación de África por parte de los intereses comerciales británicos. Al igual que Carey, Livingstone creía que el evangelio debía transformar todas las áreas de la sociedad. Livingstone sabía que en África la trata de esclavos era una forma común de hacer dinero. Por eso creía que abrir el continente al comercio legítimo pondría fin a la inmoral trata de esclavos.

Los misioneros protestantes no fueron herramientas para el comercio británico. De hecho, las compañías británicas a menudo se oponían a los misioneros, creyendo que éstos defenderían a los nativos contra las prácticas injustas de los británicos. La Compañía Británica de las Indias Orientales impidió que William Carey se estableciera en Calcuta y expulsó a Adoniram Judson de la India. Contrario a las acusaciones de algunos historiadores

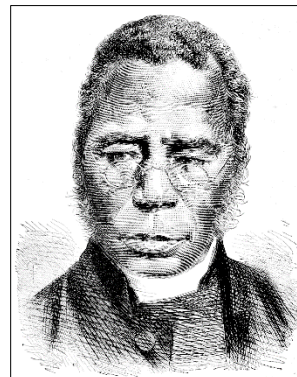
modernos, el movimiento misionero del siglo XIX estuvo inspirado por el amor a Dios, no a Mamón.

...Desde Entonces Hasta Ahora...

► ¿Cómo sería su país si Jesús fuera el Señor de toda la nación? Comenten sobre algunas formas prácticas en las que el evangelio puede transformar su sociedad.

Grandes Cristianos que Usted Debe Conocer: Samuel Ajayi Crowther (ca. 1806-1891)³⁷

Uno de los héroes de la iglesia en Nigeria es Samuel Crowther, el primer obispo africano de la Iglesia Anglicana. Crowther nació en Yorubaland (actual oeste de Nigeria). Siendo adolescente, fue capturado por musulmanes traficantes de esclavos y vendido a traficantes portugueses.

Después de la abolición de la trata de esclavos en 1807, un grupo de evangélicos británicos estableció la colonia africana de Sierra Leona como un refugio para antiguos esclavos. En 1822, la Marina Británica interceptó el navío portugués donde iba Ajayi, quien fue llevado a Sierra Leona. Ajayi se convirtió al Cristianismo y fue bautizado con el nombre Samuel Crowther.

Crowther fue uno de los primeros estudiantes en el Fourah Bay College, establecido por la Sociedad Misionera de la Iglesia en 1827, para capacitar líderes nacionales para la iglesia africana. Crowther demostró ser un talentoso lingüista y pronto fue elegido para enseñar en otros pueblos. En 1841, fue enviado a Inglaterra para recibir más instrucción. Fue ordenado como ministro y enviado como misionero a Yorubaland. En su pueblo natal, Crowther encontró a su madre y su hermana, después de una separación de más de veinte años. Ellas fueron sus primeras convertidas.

Dos de los aportes de Crowther tuvieron un impacto duradero. Él tradujo la Biblia al Yoruba, la primera traducción a un idioma africano hecha por un hablante nativo. También estableció estaciones misioneras entre los pueblos Nupe y Hausa, dirigidas enteramente por africanos.

En 1864, Henry Venn (miembro de la comunidad Clapham) logró la designación de Crowther como obispo de África Occidental. Samuel Crowther se convirtió en el primer líder autóctono de la iglesia africana. Lamentablemente, tiempo después un grupo de jóvenes misioneros ingleses se opuso a Crowther y lograron que fuera removido de su puesto. Sin embargo, su memoria demuestra el potencial del Cristianismo autóctono africano.

³⁷ Image: "Bishop Samuel Ajayi Crowther", retrieved from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bishop_Samuel_Ajayi_Crowther.png, public domain.

El Alcance Evangélico en el Mundo (Continuación)

Evaluación de las Misiones del Siglo XIX

¿Tuvo debilidades el movimiento misionero del siglo XIX? Por supuesto que sí. Algunos misioneros tenían muy poco conocimiento del país al que habían sido llamados. En ocasiones sus métodos fueron inefectivos y no lograron un impacto duradero.

Para muchos misioneros, el Cristianismo y la cultura occidental eran sinónimos. Asumían que un nuevo convertido chino debía vestirse igual que un inglés, comer como un inglés, y adorar en un templo igual a los de Occidente.

Sin embargo, a pesar de estas falencias, el movimiento misionero del siglo XIX demuestra las fortalezas de las misiones evangélicas. Desde Constantino hasta las misiones del Catolicismo Romano en Latinoamérica en el siglo XVII, el Cristianismo se había extendido por la fuerza. El movimiento misionero evangélico demostró que sólo el evangelio, sin necesidad de intervención estatal o coacción, "es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree."³⁸

El movimiento misionero del siglo XIX demostró el poder de los cristianos laicos. Durante las primeras décadas del siglo XIX, la Sociedad Evangélica Misionera de Basilea, la Sociedad Misionera Danesa, la Sociedad Misionera de Berlín y la Sociedad Misionera de París fueron organizadas por cristianos laicos.

El movimiento misionero del siglo XIX demuestra el impacto del evangelio en la vida civil de una nación. En muchos países los misioneros establecieron hospitales y escuelas que hasta la fecha continúan sirviendo a sus comunidades. El movimiento misionero demuestra que el evangelio, correctamente entendido, transforma todos los aspectos de la sociedad.

El Crecimiento de la Iglesia en el Siglo XIX ³⁹	
1750	1900
22% de la población mundial eran cristianos.	34% de la población mundial eran cristianos.
26% de la gente había oído el evangelio.	51% de la gente había oído el evangelio.
Menos del 1% de cristianos protestantes vivía en África, Asia y Latinoamérica.	10% de los cristianos protestantes vivían en África, Asia, y Latinoamérica.
Había Biblias impresas en 60 idiomas.	Había Biblias impresas en 537 idiomas.

³⁸ Romanos 1:16.

³⁹ David B. Barrett, George T. Kurian, y Todd M. Johnson, *World Christian Encyclopedia* (Enciclopedia Mundial del Cristianismo), 2da ed. (New York: Oxford University Press, 2009), 27-29.

El Evangelio Llega al Interior de China

Hudson Taylor (1832-1905) no fue el primer misionero en llevar el evangelio a China. Creyentes persas llegaron a China en el siglo VII. Un católico romano llamado Mateo Ricci les predicó a oficiales del gobierno chino en el siglo XVII.

En 1807, Robert Morrison se convirtió en el primer misionero protestante a China. Para mediados del siglo XIX, muchas organizaciones tenían misioneros en China. Sin embargo, las políticas del gobierno limitaban el acceso de extranjeros al interior del país, por lo que estas misiones se localizaban únicamente en la costa. A principios del siglo XIX era ilegal evangelizar o publicar literatura cristiana en China. Tampoco era permitido que los extranjeros aprendieran mandarín.

Los cristianos que hablaban el idioma con fluidez servían como traductores para los oficiales del gobierno, y eventualmente influenciaron un cambio en la política gubernamental. William Martin, un misionero presbiteriano, logró incluir una cláusula en el Tratado de Tianjin de 1858, que permitió a los misioneros entrar al interior de China. Esto abrió la puerta para la Misión al Interior de China de Hudson Taylor.

La visión de Hudson Taylor para el interior de China requería una nueva forma de ver las misiones. Mientras muchos misioneros del siglo XIX asumían que el Cristianismo era sinónimo de la cultura occidental, Taylor creía que el evangelio es independiente de las expectativas culturales. Su respeto por la tradición china eliminó barreras para el evangelio.

Durante su primer año en China, Taylor y un colega, Joseph Edkins, viajaron en bote a lo largo del Río Huangpu, distribuyendo Biblias y tratados. Taylor estableció en la ciudad de Ningbó su centro de operaciones para alcanzar el interior de China.

Consciente de la magnitud de la tarea que tenía por delante, Taylor decidió reclutar veinticuatro misioneros, dos por cada provincia de China y dos para Mongolia. En *La Necesidad Espiritual y las Demandas de China*, Taylor preguntaba, "¿Cómo pueden todos los cristianos de Inglaterra quedarse de brazos cruzados mientras estas multitudes perecen por falta de conocimiento? ... ¡Nos quedamos en casa con una oveja y no prestamos atención a las noventa y nueve que están pereciendo!

Cuando Taylor comenzó su trabajo misionero, había un total de noventa misioneros protestantes en toda China. Para su muerte en 1905, sólo la Misión al Interior de China tenía 849 misioneros distribuidos en 205 sedes. Más de 125,000 cristianos chinos estaban asociados con la misión.

Taylor estableció seis principios para la Misión al Interior de China:

1. La misión sería interdenominacional.
2. No habría un salario garantizado.
3. No se pedirían fondos ("misión de fe").
4. El trabajo sería dirigido por líderes en China.

5. La organización avanzaría hacia el interior de China.
6. Los misioneros usarían ropa de China y se reunirían para adorar en edificios chinos.

Aunque estos principios no se aplican a todas las organizaciones misioneras, muestran la pasión de Taylor por una iglesia nacional, en vez de implantar un modelo extranjero. Gracias a este enfoque, el impacto de la Misión al Interior de China continuó aun después de que la revolución comunista de 1951 expulsó a todos los misioneros.

Quizás la mayor innovación de Taylor fue su disposición para separar el evangelio de las prácticas culturales occidentales. Él creía que un misionero debía seguir el ejemplo de Pablo, "...a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos."⁴⁰ Su uso de la vestimenta y el peinado propios de la cultura china simbolizaba su disposición de adoptar las normas de conducta de China, siempre que no entraran en conflicto con los principios cristianos.

El esfuerzo para evangelizar China ha enfrentado muchos obstáculos. En 1900, los bóxers dieron muerte a 136 misioneros adultos, 53 niños hijos de misioneros y cerca de 50,000 cristianos chinos. En 1926, cerca de 8,000 misioneros protestantes huyeron durante el conflicto de la Expedición del Norte. En 1953, todos los misioneros fueron obligados a abandonar el país después de la revolución comunista. No obstante, las semillas plantadas por los misioneros continuaron creciendo. Cuando los occidentales regresaron a China en la década de 1980, encontraron un creciente movimiento de iglesias en hogares, una pasión por el evangelismo y uno de los grandes ejemplos de avivamiento en la historia del Cristianismo.

Crecimiento de la Iglesia China*					
Año	Cantidad	Año	Cantidad	Año	Cantidad
Misioneros Protestantes					
1807	1	1930	6,346	1951	0
Población de China					
1812	362 millones	1949	450 millones	1996	1.2 billones
Protestantes bautizados					
1834	10	1934	500,000	1996	33 millones
Protestantes por habitantes					
1850	1 en 1 millón	1952	1 en 1,000	1996	1 en 36
* Statistics from Tony Lambert, OMF International.					

⁴⁰ 1 Corintios 9:22.

El Avivamiento Evangélico en los Estados Unidos de América

En la Lección 11 estudiamos el Gran Despertar en las colonias americanas. Los efectos de este avivamiento se desvanecieron durante la revolución de las colonias. Las dificultades propias de la guerra y la expansión de las ideas de la Ilustración entre los jóvenes llevaron a un declive espiritual. A finales del siglo XVIII, en algunas universidades no había estudiantes que profesaran ser cristianos.

La expansión de la frontera hacia el oeste de los Estados Unidos planteó nuevos desafíos a la iglesia. Entre 1792 y 1821, nueve estados se añadieron a las trece colonias iniciales. Para 1850, la mitad de la población de Estados Unidos vivía al oeste de los Montes Apalaches. Las principales denominaciones no fueron capaces de hacer frente al crecimiento de la población. Los primeros colonos que incursionaron en estos territorios tenían poco interés en la religión. Invertían toda su energía para sobrevivir en la dura frontera, y cuando no estaban trabajando, buscaban entretenimiento, no un servicio de adoración. A finales del siglo XVIII, Estados Unidos tenía una población de 5,000,000 de personas, y se estima que 300,000 eran alcohólicos. Parecía que el Cristianismo en el Nuevo Mundo estaba muriendo.

Este era el escenario a finales del siglo XVIII. De acuerdo con Rodney Stark, en la época de la revolución sólo el 17% de los estadounidenses eran cristianos activos. Sin embargo, en el siglo XIX, una serie de movimientos de avivamiento llevó a esta joven nación de vuelta al evangelio. Para finales del siglo XIX, 50% de la población estadounidense eran cristianos activos.

El Movimiento Metodista en los Estados Unidos

En el tiempo en que los hermanos Wesley dirigieron el movimiento metodista en Inglaterra, Francis Asbury dirigió la Iglesia Metodista en los Estados Unidos. Asbury nació en Staffordshire, Inglaterra, en 1745. Se convirtió en predicador laico a la edad de 18 años y Juan Wesley lo nombró predicador itinerante a los 22 años.

En 1771, a la edad de 26 años, Asbury respondió al llamado de Juan Wesley para ir a predicar el evangelio en las colonias americanas. Asbury pasó los siguientes cuarenta y cinco años en los Estados Unidos. Cuando estalló la revolución, él y James Dempster fueron los únicos predicadores metodistas británicos que no regresaron a Inglaterra.

Durante cuarenta y cinco años de ministerio, Asbury recorrió más de 300,000 millas a caballo y en carreta, a pesar de sus constantes quebrantos de salud. Predicó más de 16,000 sermones. Algunos historiadores piensan que Francis Asbury fue el rostro más conocido de su época en Estados Unidos – más conocido incluso que George Washington. Era tan conocido que las cartas que le enviaban sin más señas que "Obispo Asbury, Estados Unidos de América" le llegaban sin dificultad.

Cuando Asbury llegó a Filadelfia, había aproximadamente 600 metodistas en las trece colonias americanas. Cuando murió, había 200,000 metodistas en los Estados Unidos y 4,000 predicadores metodistas.

Asbury tenía gran pasión por el evangelismo. En el siglo XVIII, la mayoría de la población de Estados Unidos vivía fuera de las ciudades y tenía poco acceso a las iglesias. Asbury comenzó a organizar las iglesias en distritos y nombró predicadores itinerantes (llamados *circuit riders*), que viajaban de iglesia en iglesia en cada distrito. Estos predicadores itinerantes llevaron el evangelio hasta la frontera, donde no había otras iglesias activas.

Asbury también tenía pasión por el impacto social del evangelio. Abrió Escuelas Dominicales para educar a los pobres; combatió la esclavitud; y combatió el impacto del alcoholismo entre los habitantes de la frontera. El Metodismo en los Estados Unidos debe su nacimiento a este predicador sin preparación académica que entregó su vida a la expansión del evangelio.

El Segundo Gran Despertar

Al inicio de la década de 1790, un espíritu de avivamiento se extendió a lo largo de la nación, en respuesta a un "Concierto de Oración" para el despertamiento espiritual. Las iglesias en el este empezaron a experimentar avivamientos. Lo mismo ocurrió en varias de las principales universidades.

El avivamiento se extendió desde el este hacia la frontera oeste. Este avivamiento alcanzó a una gran población iletrada, como los mineros de carbón de Bristol. A diferencia de los hermanos Wesley, que eran eruditos de Oxford, y que habían predicado en Bristol, la predicación en este avivamiento estuvo a cargo de predicadores locales toscos y con muy poca instrucción formal. Hay pocos "grandes nombres" asociados con el Segundo Gran Despertar; este avivamiento fue dirigido por pastores locales.

James McGready, un ministro presbiteriano, fue uno de los primeros en predicar un mensaje de avivamiento en el oeste. Después de haber sido expulsado de Carolina del Norte por su intensa predicación, McGready se estableció en Kentucky. En 1800, muchos viajaron hasta 100 millas para asistir a una "campaña" evangelística en Gaspar River, Kentucky.

En 1801, más de 20,000 personas (10% de la población de Kentucky) asistieron a una campaña en Cane Ridge, Kentucky. Puesto que no había un edificio que pudiera albergar a tantas personas, se construyeron varias plataformas al aire libre y había hasta cinco predicadores predicando simultáneamente.

Los efectos del Segundo Gran Despertar incluyeron:⁴¹

1. Avivamientos en las universidades.
2. Decenas de miles de nuevos miembros se añadieron a las denominaciones evangélicas.

⁴¹ Información tomada de Howard F. Vos, *Breve Historia de la Iglesia Cristiana*. Editorial Portavoz, 1988.

3. Las reuniones de oración entre semana y las escuelas dominicales se generalizaron en las iglesias.
4. Se establecieron nuevas universidades y seminarios para capacitar ministros.
5. Se desarrolló en los Estados Unidos un énfasis en las misiones similar al de Inglaterra.

El avivamiento también tuvo muchos efectos sociales duraderos. Durante el siglo XIX, creyentes evangélicos en los Estados Unidos fundaron la Sociedad Bíblica Americana para la distribución de Biblias, la *American Temperance Union* (Unión Americana por la Templanza) para combatir el abuso del alcohol, la *Home Missionary Society* (Sociedad para las Misiones Domésticas) para predicar el evangelio en la frontera, y sociedades para reformar las prisiones y atender a los discapacitados.

Los proponentes de la doctrina de santidad del siglo XIX, especialmente Charles Finney, Asa Mahan y Phoebe Palmer, creían que el Espíritu Santo podía dar la victoria no sólo sobre el pecado personal, sino también sobre los pecados de la sociedad. Estos líderes buscaron reformar la sociedad estadounidense a través del poder del evangelio.

Movimientos Evangelísticos Posteriores

Pocos años después del Segundo Gran Despertar, **Charles G. Finney** (1792-1875) empezó a predicar en Nueva York. Cerca de 1,000 personas se convirtieron en Rochester, Nueva York, en 1830. Se registraron avivamientos en otras partes del país, con un total de casi 100,000 nuevos convertidos.

Aunque fue ordenado como ministro presbiteriano, Finney rechazó la doctrina calvinista de la expiación limitada. Predicó la posibilidad de un corazón puro y de una vida libre del pecado deliberado. Además de sus esfuerzos evangelísticos, Finney escribió una teología sistemática y sirvió como presidente de la Universidad de Oberlin.

Entre 1858 y 1859, un **Avivamiento de Laicos** se extendió por toda la nación. Este avivamiento, que empezó en Canadá, fue dirigido por hombres de negocios que se reunían para orar durante su hora de almuerzo. Se estima que durante estos dos años hubo un millón de conversiones en los Estados Unidos, incluyendo 100,000 esclavos. Desde los Estados Unidos, el avivamiento se extendió a las Islas Británicas, donde otro millón de personas hicieron profesión de fe.

Después de la Guerra Civil, **D.L. Moody** y su compañero **Ira Sankey** realizaron campañas evangelísticas en varias ciudades importantes. La vida en la ciudad había roto el vínculo de la gente con la iglesia local, por lo que Moody llevó el evangelio a este nuevo contexto social – así como Wesley y Whitefield lo habían hecho en Bristol. En un viaje a Londres, Moody predicó ante más de 2,500,000 de personas.

“La impresión de muchos parece ser que la gracia los perdonará **en pecado**, si no puede salvarlos **del pecado**. ... Ninguno espere ser salvado del infierno, a menos que la gracia lo salve del pecado.”
Charles G. Finney

Entre 1905 y 1910 tuvo lugar el **Avivamiento Galés**, que inició por el ministerio de un minero de carbón llamado Evan Roberts, y que se extendió alrededor del mundo. En los Estados Unidos, el avivamiento llegó a las Universidades de Baylor y Asbury. En Indonesia hubo un "Gran Arrepentimiento" durante siete años, durante los cuales hubo 200,000 conversiones. En la India, John Hyde, conocido como "Hyde el que ora," dirigió reuniones de oración que resultaron en conversiones masivas. En 1907 tuvo lugar el "Pentecostés coreano," después de semanas de orar por un avivamiento. Rees Howells fundó el Instituto Bíblico del Sur de Gales, desde donde se enviaron misioneros a todas partes de África. En América Latina, las iglesias evangélicas vieron cómo se triplicó el número de miembros de 132,000 en 1903 a 369,000 en 1910.

"La causa efectiva de todos los avivamientos verdaderos es el poder vivificador, regenerador y santificador del Espíritu Santo – convirtiendo al pecador endurecido y rescatando al creyente que reincide en el pecado."

J. Wilbur Chapman

Conclusión: La Historia de la Iglesia Nos Habla Hoy

Muchos eruditos modernos critican los avivamientos y los movimientos misioneros del siglo XIX, catalogándolos como ingenuos y mal encaminados. Miles de páginas se han escrito criticando el "imperialismo cultural" del movimiento misionero del siglo XIX.

¿Hubo problemas en estos movimientos misioneros? Por supuesto que sí. Fueron dirigidos por seres humanos falibles. ¿Fallaron en atender algunas cuestiones sociales? Sí. Tuvieron sus puntos ciegos. Sin embargo, el movimiento misionero contribuyó mucho al avance del Reino de Dios. Cientos de misioneros consagraron sus vidas a la expansión del evangelio. Como resultado, a finales del siglo XIX la iglesia alrededor del mundo era más fuerte que al inicio de este siglo.

En términos del impacto espiritual eterno, millones de personas escucharon el evangelio gracias a los esfuerzos de los misioneros del siglo XIX. Entre 1800 y 1900, el número de cristianos profesos en el mundo se duplicó, el número de traducciones de la Biblia aumentó de cincuenta a 250, y el número de organizaciones misioneras se multiplicó de siete a 100.

En términos del impacto temporal, muchas naciones alrededor del mundo se beneficiaron de la influencia social de los misioneros. En un estudio publicado en la Revista Americana de Ciencias Políticas, Robert Woodberry demostró que los misioneros protestantes tuvieron un impacto mayor en el establecimiento de democracias estables en el mundo no occidental que cualquier factor político. Woodberry halló que "a mayor número de misioneros protestantes por habitantes locales en 1923, mayor la probabilidad de que en la actualidad una nación haya logrado una democracia estable."⁴²

⁴² Robert D. Woodberry, "The Missionary Roots of Liberal Democracy" (Las Raíces Misioneras de la Democracia Liberal), *American Political Science Review* Vol. 106, No. 2 Mayo 2012.

El poder del evangelio continúa transformando individuos, comunidades y naciones. El evangelio, no el mensajero, es el “poder de Dios para todo aquel que cree.”

Lección 4 Eventos Clave en la Historia de la Iglesia

Fecha (d.C.)	Evento
1790-1840	Segundo Gran Despertar
1801	Campaña de Cane Ridge en Kentucky
1793-1834	William Carey en la India
1833	Gracias a los esfuerzos de William Wilberforce y la Secta Clapham, la esclavitud es abolida en el Imperio Británico.
1854-1905	Hudson Taylor en China
1864	Samuel Ajayi Crowther es nombrado como el primer obispo anglicano africano.
1864	William Booth inicia el Ejército de Salvación.
1905-1910	Avivamiento mundial

Figuras Clave en la Historia de la Iglesia

Carey, William (1761-1834): Misionero bautista inglés y pionero que encabezó el inicio del movimiento misionero protestante. Considerado el “Padre de las Misiones Modernas.”

Crowther, Samuel Ajayi (1806-1891): Primer africano en ser nombrado obispo de la Iglesia Anglicana.

Newton, John (1725-1807): Ministro evangélico inglés y compositor de himnos que ayudó en la campaña contra la esclavitud después de su conversión, luego de haber participado en la trata de esclavos.

Taylor, Hudson (1832-1905): Fundador de *China Inland Mission*. Encabezó la expansión del evangelio al interior del territorio chino.

Wilberforce, William (1759-1833): Filántropo inglés y miembro del Parlamento británico que trabajó por más de 30 años para lograr la aprobación de la legislación contra la trata de esclavos. Dicha legislación finalmente fue aprobada en 1833.

Asignación

1. Haga el examen correspondiente a esta lección. El examen incluye fechas de los "Eventos Clave en la Historia de la Iglesia" (1789-1914).
2. Prepare un resumen biográfico de uno de los siguientes líderes cristianos: Samuel Ajayi Crowther, Charles Finney o D.L. Moody. Su resumen debe incluir tres partes:
 - Biografía: ¿Cuándo vivió? ¿Dónde vivió? ¿Dónde y cuándo murió?
 - Eventos: ¿Cuáles son los eventos más importantes de su vida?
 - Influencia: ¿Cuál ha sido su influencia en la iglesia cristiana?
 - Aplicación: ¿Cuál lección para la iglesia actual encontramos en la vida de este líder?

Tiene dos opciones para presentar este resumen:

- Entregue un documento de dos páginas a su líder de grupo.
- Haga una presentación oral de 3-5 ante su grupo.

Preguntas de Examen – Lección 4

1. La _____ era una comunidad de evangélicos británicos de clase alta comprometidos con la reforma social y espiritual.
2. El líder parlamentario del movimiento anti-esclavista británico fue _____.
3. El fundador del Ejército de Salvación fue _____.
4. El líder de la Iglesia Metodista en los Estados Unidos a principios del siglo XIX fue _____.
5. El "Padre de las Misiones Modernas" fue _____.
6. El primer obispo africano de la Iglesia de Inglaterra fue _____.
7. El primer misionero protestante a China fue _____.
8. El avivamiento que se extendió a través de la frontera oeste de los Estados Unidos entre 1790 y 1840 fue llamado el _____.
9. Anote dos efectos del avivamiento mencionado en la pregunta 8.

Lección 5

La Búsqueda de Santidad

1835-Tiempo Presente

Objetivos de la Lección

Al finalizar esta lección el estudiante deberá ser capaz de:

- (1) Comprender las causas de la pérdida de énfasis en la santidad dentro del movimiento metodista durante el siglo XIX.
- (2) Aprender a apreciar el hambre de santidad que inspiró el nacimiento de las denominaciones de santidad en el siglo XIX.
- (3) Reconocer la importancia del movimiento de campañas en la expansión del mensaje de santidad.
- (4) Tomar conciencia de los peligros que conlleva para la iglesia en la actualidad la pérdida de nuestra pasión por la santidad.
- (5) Explicar el nacimiento y el crecimiento del Ejército de Salvación.
- (6) Entender que la búsqueda de santidad incluye tanto el amor a Dios como el amor al prójimo.

Lección⁴³

Una de las creencias centrales de Juan Wesley fue el énfasis en la entera santificación. Wesley predicó que el creyente puede ser hecho puro de corazón, si se rinde a Dios y tiene fe en sus promesas. Predicó que el mandamiento de Jesús en Mateo 5:48 tiene implícita una promesa que puede ser recibida por medio de la fe. A través de los esfuerzos evangelísticos de los hermanos Wesley y de otros predicadores metodistas, este mensaje pronto se extendió por todo el mundo.

Después de la muerte de Francis Asbury en 1816, el Metodismo empezó a experimentar cambios. Estos cambios fueron sutiles, pero eventualmente las iglesias metodistas dejaron de enfatizar la doctrina de la entera santificación. Aunque el Metodismo no negaba la doctrina de la perfección cristiana, pocos pastores la predicaban y pocos laicos la vivían.

⁴³ El material de esta lección fue desarrollado por el Rev. Robert Booth, editor de la revista *God's Missionary Standard*.

Fecha (d.C.)	Evento
1837	Timothy Merritt y Phoebe Palmer enseñan la entera santificación
1865	Fundación del Ejército de Salvación
1867	Primera Campaña de la Asociación Nacional de Santidad
1874	Robert y Hannah Smith predicán la santidad en Inglaterra
1908	Fundación de la Iglesia del Nazareno

Cuatro factores llevaron a los metodistas del siglo XIX a hacer menos énfasis en la doctrina de la entera santificación y en una vida santa y apartada para Dios. Las situaciones que socavaron el mensaje de santidad incluían:

1. **Éxito financiero.** Para mediados del siglo XIX, muchos metodistas gozaban de estabilidad financiera. Vivían como si no necesitaran depender plenamente de Dios.
2. **Respetabilidad.** Las iglesias metodistas querían ser respetadas. No alentaban las expresiones emocionales y buscaban ser más sobrias a los ojos de la comunidad.
3. **Formación Liberal.** En el siglo XIX, muchos pastores y líderes metodistas eran eruditos del liberalismo alemán. Con el énfasis en la alta crítica, las doctrinas básicas de la Biblia parecieron perder importancia.
4. **Pérdida de visión.** Al enfrentar conflictos internos, los metodistas empezaron a decaer como movimiento. Nadie parecía capaz de proveer una visión para el futuro del Metodismo.

Además de estas cuatro situaciones, los Estados Unidos estaban enfrentando una guerra civil. Había división entre los estados en relación con varios aspectos, entre ellos los derechos de cada estado y la cuestión de si era permitido que las personas tuvieran esclavos. La Iglesia Metodista Episcopal estaba dividida en cuanto a este tema, y en 1844 esta denominación se dividió en dos iglesias separadas, una en el norte y otra en el sur.

A pesar de estos problemas, el Espíritu de Dios estaba trabajando, como lo hace siempre, en los corazones de hombre y mujeres. Y así, la chispa del movimiento de santidad se encendió. En esta lección vamos a estudiar la búsqueda de santidad entre personas que continuaron buscando un corazón puro, a pesar de las dificultades en el seno de la denominación metodista.

► Comente las cuatro razones por las que decayó el énfasis en la doctrina de la entera santificación y la vida de santidad entre los metodistas del siglo XIX. Considere lo siguiente:

- ¿Cuáles de estas situaciones están presentes en su sociedad?
- ¿Cómo han afectado estas situaciones a la iglesia y su énfasis en una vida santa?

La Expansión del Mensaje de Santidad en los Estados Unidos de América (1835-1858)

Desarrollo Inicial

El 21 de mayo de 1835, en la ciudad de Nueva York, Sarah Lankford dio testimonio de un corazón puro. Lankford había estado organizando reuniones de oración en dos iglesias metodistas de Nueva York. En agosto de 1835 trasladó estas reuniones a su propia casa.

Estas reuniones de oración se llegaron a conocer como las Reuniones de los Martes para la Promoción de la Santidad en la Ciudad de Nueva York. En 1837, en una de estas reuniones, la hermana de Sarah, Phoebe Palmer, dio testimonio de una experiencia de entera santificación.

Phoebe Palmer y su esposo Walter, que era médico, pronto asumieron el liderazgo de estas reuniones a las que asistían cientos de personas que anhelaban una vida santa. Las Reuniones de los Martes se convirtieron en la mayor inspiración para la expansión del mensaje de santidad a mediados del siglo XIX.

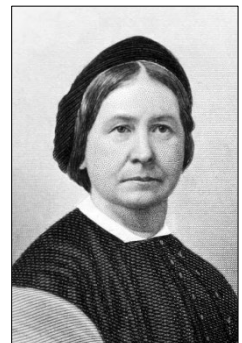
En julio de 1839, el Reverendo Timothy Merritt comenzó a publicar una revista titulada *Guide to Christian Perfection* (Guía para la Perfección Cristiana). En el editorial, Merritt expuso el propósito de la revista. Planteó la pregunta, "¿Qué Hay que Hacer para Revivir la Obra de Santidad en la Iglesia?"

La *Guía para la Perfección Cristiana* se convirtió en un importante catalizador en la expansión del mensaje de santidad a lo largo de los Estados Unidos. En esta publicación mensual, Merritt incluía testimonios de experiencias de entera santificación, tenía autores invitados que escribían artículos sobre el mensaje de santidad, y anunciaba la ubicación de eventos de santidad. Era una revista de santidad diseñada para promover el mensaje de santidad.

Grandes Cristianos que Usted Debe Conocer: Phoebe Palmer (1807-1874)⁴⁴

Phoebe Palmer representa varias tendencias evangélicas del siglo XIX: una mayor participación de las mujeres en el ministerio, el énfasis metodista en la perfección cristiana, la pasión por el evangelismo y la preocupación por las necesidades sociales.

Aunque las Reuniones de los Martes para la Promoción de la Santidad fueron iniciadas por mujeres, en poco tiempo algunos hombres empezaron a asistir. Alrededor de 300 personas asistían a cada reunión. Cientos de ministros metodistas dieron testimonio de la entera santificación.

⁴⁴ Image: "Mrs. Phoebe Palmer", *The Life and letters of Mrs. Phoebe Palmer* (1881), retrieved from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mrs._Phoebe_Palmer.jpg, public domain.

En 1842, Palmer publicó *El Camino de Santidad*, que hacía énfasis en una segunda obra instantánea de gracia. También trabajó como editora de un periódico, *Guide to Holiness* (Guía para la Santidad), publicado por su esposo, Walter Palmer. Predicó en campañas y reuniones de avivamiento en los Estados Unidos y en Gran Bretaña. Alrededor de 25,000 personas se convirtieron bajo su ministerio.

Aunque Palmer es recordada principalmente por su enseñanza sobre la santidad, también tenía gran pasión por la obra social y el alcance evangelístico. Entre otras cosas, Phoebe Palmer:

- Ayudó a fundar la primera misión urbana permanente en los Estados Unidos, en el barrio marginal conocido como *Five Points*, en Nueva York.
- Participó en ministerios en las prisiones.
- Apoyó la primera misión metodista a China.
- Trató de establecer una misión a Palestina.
- Organizó la Asociación de Damas Cristianas, organización predecesora de la YWCA (Asociación Cristiana de Mujeres Jóvenes).

Palmer influyó a otros reformadores sociales como William y Catherine Booth. Fue a través de la influencia de Palmer que Catherine Booth empezó a predicar junto a su esposo William. En su libro, *The Promise of the Father* (La Promesa del Padre), Phoebe Palmer afirmaba que las mujeres debían involucrarse en el ministerio junto con los hombres. Este libro y sus conversaciones con Phoebe Palmer impulsaron a Catherine Booth a participar en el ministerio.

Los predicadores de santidad creían que el mensaje de la entera santificación promovía el evangelismo hacia los perdidos y el servicio a los necesitados. Creían que una persona que testifica del amor perfecto es sensible a todas las áreas de necesidad humana.

La Expansión del Mensaje de Santidad en los Estados Unidos de América (1835-1858) (Continuación)

Formación de la Iglesia Metodista Wesleyana

En 1833, Orange Scott, un leñador que se convirtió y se volvió evangelista y pastor metodista, enfrentó un momento decisivo en su vida. Conversando con un colega pastor, Scott tomó conciencia de que su iglesia estaba ignorando el pecado de la esclavitud en los Estados Unidos. Se dio cuenta de que la iglesia metodista había comprometido sus convicciones en torno a este tema, a pesar de que el fundador del Metodismo, Juan Wesley, se había opuesto abiertamente a la esclavitud.

Scott comenzó a leer sobre el movimiento abolicionista. Adquirió suscripciones al *Libertador*, un periódico abolicionista editado por William Lloyd Garrison, y las envió a cien pastores

metodistas en Nueva Inglaterra. Otros pastores se unieron a Scott en su protesta contra la iglesia metodista en cuanto al tema de la esclavitud.

Los obispos de la iglesia metodista no tardaron en acusar a Scott de mentir. Su obispo le dio dos alternativas – podía oponerse a la esclavitud o podía seguir siendo un anciano de la iglesia metodista; no podía hacer las dos cosas.

Orange Scott estaba convencido de que un corazón santo debe evidenciarse en una vida santa y que los creyentes santificados deben procurar poner fin a los males de la sociedad. El 8 de noviembre de 1842, él y otros dos ministros se retiraron de la Iglesia Metodista Episcopal.

Un corazón santo debe evidenciarse en una vida santa.

Durante los años siguientes, Scott publicó un periódico llamado *The True Wesleyan* (El Verdadero Wesleyano). El 31 de mayo de 1843, Scott presidió una convención reunida en Utica, Nueva York, para establecer una nueva denominación llamada Conexión Metodista Wesleyana.

Scott murió en 1847 a la edad de 47 años. Su desafío final fue, “Que todos nuestros ministerios y nuestra gente mantengan la unidad del espíritu en el vínculo de la perfección, y no hay nada que temer.”

Formación de la Iglesia Metodista Libre

Entre 1835 y 1858 crecieron las tensiones dentro de la iglesia metodista en torno al tema de la santidad. Hasta 1858, los esfuerzos se habían concentrado en su mayoría en reformar la iglesia metodista. En 1859, el enfoque tomó un rumbo diferente.

El Reverendo Benjamin Titus Roberts era un prominente pastor en la iglesia metodista. Él y otros pastores empezaron a protestar contra lo que llamaban los “Metodistas de la Nueva Escuela.” Estaban preocupados por varias tendencias que observaban en la iglesia metodista:

- La tendencia a negar la importancia de la entera santificación. Muchos pastores metodistas trataban la justificación y la entera santificación como una misma experiencia.
- El deseo de tener iglesias ostentosas y una adoración formal, en vez de la simplicidad que había caracterizado a los primeros metodistas.
- El deseo de éxito financiero. El alquiler de bancas a miembros de la iglesia demostraba el favoritismo hacia los ricos.
- La negativa a confrontar el pecado de la esclavitud.

En respuesta a estas situaciones, en 1860 se estableció la Iglesia Metodista Libre en Pekin, Nueva York. Algunas de sus creencias esenciales eran:

- 1. Libertad del pecado.** Creían y enseñaban la santidad y la separación del mundo.

- 2. Libertad de la esclavitud.** Creían que todas las personas debían ser tratadas como iguales y que nadie debía ser esclavizado.
- 3. Libertad del secretismo.** Prohibían a sus miembros unirse a grupos secretos como la Logia de los Masones.
- 4. Libertad del poder político dentro de la iglesia.** Creían que la iglesia metodista había abandonado sus raíces y que estaba controlando la forma como las iglesias locales debían operar.
- 5. Libertad de la adoración litúrgica.** Creían que la adoración no debía ser tan formal como se había tornado en la iglesia metodista, por lo que promovieron una adoración libre de liturgia.

Estas cinco creencias fueron del agrado de muchos y la Iglesia Metodista Libre pronto se extendió más allá de Nueva York. Esta denominación contribuyó en gran medida a la expansión del mensaje de santidad.

El Mensaje de Santidad en Revistas y Libros

Además de revistas influyentes, como la *Guía para la Santidad* y *El Verdadero Wesleyano*, se publicaron muchos libros sobre la santidad durante el siglo XIX. En 1851, Randolph Foster escribió *Nature and Blessedness of Christian Purity* (Naturaleza y Bienaventuranza de la Pureza Cristiana). Cinco años más tarde, Jesse Peck escribió *The Central Idea of Christian Perfection* (La Idea Central de la Perfección Cristiana). Estos libros enseñaban que cada creyente ha sido llamado a vivir una vida santa.

Un educador y predicador congregacional llamado Thomas Upham asistió, a petición de su esposa, a una de las reuniones de Phoebe Palmer en la ciudad de Nueva York. A través de las Reuniones de los Martes, Upham dio testimonio de una consagración más profunda y empezó a enseñar el mensaje de santidad. Empezó a escribir artículos en la revista de los Palmer, *Guía para la Santidad*.

Upham era un pensador profundo y atraía a personas con un mayor nivel de educación que estaban interesadas en una vida santa. Su libro titulado *Principles of the Interior or Hidden Life: Designed Particularly for the Consideration of Those Who Are Seeking Assurance of Faith and Perfect Love* (Principios de la Vida Interior u Oculta: Diseñado Especialmente para Aquellos que Están Buscando la Seguridad de Fe y el Amor Perfecto) fue ampliamente aceptado.

Otro pastor que asistió a las Reuniones de los Martes fue un predicador presbiterano llamado William Boardman. En 1858, Boardman escribió un libro titulado *The Higher Christian Life* (La Vida Cristiana Superior), basado en sus experiencias personales y sus anhelos por un Cristianismo más profundo. Boardman no era un erudito, pero este libro apelaba al lector común y se popularizó en Estados Unidos, Canadá e Inglaterra.

Muchos de los primeros escritores de las revistas y libros de santidad fueron influenciados directamente por las Reuniones de los Martes. Hombres como Thomas Upham, Matthew

Simpson y John Inskip asistieron a estas reuniones y experimentaron la obra de la entera santificación. Estos y otros hombres llevaron el mensaje de santidad de vuelta a sus iglesias.

En la década de 1850, los Palmer decidieron llevar la enseñanza de las Reuniones de los Martes a audiencias más grandes. William y Phoebe Palmer empezaron a viajar como evangelistas, predicando en campañas y reuniones de avivamiento sobre la belleza de la santidad y la vida santa. En 1857 fueron a Canadá y realizaron una serie de campañas que ayudaron a extender el mensaje de santidad en esa nación.

La Expansión del Mensaje de Santidad en Europa y América

En 1861 estalló la Guerra Civil en los Estados Unidos. Esto desaceleró la expansión del avivamiento de santidad, pero no lo detuvo. Walter y Phoebe Palmer pasaron gran parte de este período en Inglaterra y Escocia. Los libros de William Boardman y Thomas Upham habían sido ampliamente aceptados en Inglaterra y prepararon el camino para los Palmer. Durante estos años, Phoebe Palmer conoció a William y Catherine Booth, fundadores del Ejército de Salvación. El Ejército de Salvación inició oficialmente en 1865 y con el tiempo llegó a ser conocido en todo el mundo. Palmer tuvo una valiosa influencia en los líderes de esta organización evangelística.

El Avivamiento de Santidad de 1867

John Inskip fue un pastor metodista educado en la Universidad de Dickinson, en Pennsylvania. Desde que era estudiante en Dickinson, Inskip se interesó en la doctrina de la santidad, pero pensaba que muchos de los que buscaban la entera santificación sólo deseaban una experiencia emocional superficial.

En 1864 la esposa de Inskip, Martha, asistió a una campaña en Sing Sing, Nueva York. Asistió con el propósito específico de llenar una continua hambre espiritual. En la campaña experimentó la gracia de la entera santificación. Regresó a su casa y le contó a su esposo sobre su experiencia. Nueve días después, mientras predicaba un sermón sobre la necesidad de santidad, John mismo fue santificado.

Poco tiempo después, Inskip asistió a una Reunión de los Martes para la Promoción de la Santidad e invitó a los Palmer a realizar unas reuniones especiales en su iglesia para enseñar y predicar la santidad. Luego John dirigió una serie de reuniones de avivamiento.

En 1866, el predicador de santidad J.A. Wood y la señora Harriet Drake empezaron a conversar sobre la manera de extender el mensaje de santidad. La señora Drake ofreció pagar la mitad de los costos para organizar una campaña que se concentrara el mensaje de santidad.

La Campaña Nacional para la Promoción de la Santidad fue organizada y planificada para realizarse en Vineland, Nueva Jersey. Los críticos menospreciaron los planes y afirmaron que fracasarían. La campaña comenzó el 17 de Julio de 1867 y asistieron cerca de 10,000 personas. Al finalizar la campaña, se tomó la decisión de crear una organización llamada

Asociación Nacional de Campañas para la Promoción de la Santidad. El Reverendo John Inskip fue elegido como primer presidente de la asociación.

Esta organización decidió realizar la siguiente campaña en Pennsylvania, entre un grupo de personas de habla alemana, con el fin de alcanzarlos con el mensaje de santidad. El 14 de julio de 1868, la Asociación Nacional de Campañas para la Promoción de la Santidad inauguró su campaña en Manheim, Pennsylvania. El servicio de la noche tuvo una asistencia de 10,000 a 15,000 personas. Esta multitud creció hasta alcanzar 25,000 personas antes del cierre de la campaña. Entre los predicadores estaban John S. Inskip, Alfred Cookman, J.A. Wood, William McDonald, George Hughes, Phoebe Palmer y Matthew Simpson.

George Hughes describió un sermón de Matthew Simpson: "Sus manos estaban levantadas. Su voz resonaba poderosamente en el aire y se mezclaba con el sonido de llantos y gemidos. Parecía que Matthew Simpson literalmente había bajado el poder. Como el sonido de muchas aguas, los '¡Aleluyas!' resonaban en el bosque que servía de templo. Cuántos saltaron a la corriente purificadora esa noche, nunca lo sabremos".

Al cierre de la campaña, William McDonald le recordó a la multitud que "en casa no sería igual que en Manheim." Apelando a la tolerancia e incluso a la compasión por aquellos que no habían experimentado la plena salvación, pidió a su audiencia evitar las controversias y practicar una austeridad extrema, y señaló que la profesión de santidad debía reflejarse en humildad. En conclusión, afirmó que "en el ejercicio de sus deberes religiosos, no sean gobernados por las emociones, sino por la fe."

Descripciones de la Campaña de Manheim

"Un estallido simultáneo de agonía y de gloria se escuchó en todas partes de la congregación; y por casi una hora, no se podía describir la escena."

- Rev. John Inskip

"La escena iba más allá de toda descripción. Era una de las manifestaciones más poderosas del poder divino que hemos visto jamás. Varios miles de personas estaban postradas bajo la poderosa influencia de este poder sobrenatural."

- Periódico Lancaster Daily Express

La Asociación Nacional de Campañas para la Promoción de la Santidad siguió realizando campañas en diferentes lugares de los Estados Unidos. Miles asistían a estas campañas, incluyendo personas de Canadá, India, Inglaterra, Alemania y otros países europeos.

La Creación del Ejército de Salvación

William Booth se convirtió durante una predicación de James Caughey, un ministro metodista estadounidense. Cuando Walter y Phoebe Palmer viajaron a Inglaterra, influenciaron a William y Catherine Booth. Los Booth se comprometieron con el mensaje de santidad.

Los Booth escucharon el llamado de Dios para alcanzar a los grupos marginados por la sociedad en el este de Londres. Ellos creían que el evangelio debía atender las necesidades

espirituales y físicas de los pobres. En 1865, William y Catherine Booth fundaron la Asociación de Avivamiento Cristiano, que más tarde se llamó Misión Cristiana del Este de Londres.

Después de predicar al aire libre durante casi dos años, en 1867 los Booth adquirieron un edificio en mal estado y lo convirtieron en el Salón de la Misión del Pueblo, con el doble propósito de evangelizar y proveer ayuda social.

Al cabo de pocos años, la misión llegó a ser conocida como el Ejército de Salvación y empezó a usar terminología militar. Sus miembros formaron unidades misioneras llamadas "Cuerpos." Los miembros del Ejército de Salvación usaban uniformes y tenían rangos desde cadetes hasta generales. Catherine Booth diseñó la primera bandera del Ejército de Salvación. Para finales de 1878, el Ejército de Salvación tenía 127 "oficiales." De éstos, 101 se habían convertido en las reuniones del Ejército de Salvación.

El Ejército de Salvación era conocido en Londres por el evangelismo y el ministerio social. Sus miembros creían que el evangelio debía traer a los pobres a Jesús – y que el evangelio debía aliviar la pobreza del pueblo que era liberado de la atadura del alcoholismo y el pecado.

Los Booth dependían de donaciones y otra ayuda humanitaria para el ministerio del Ejército de Salvación. En 1890, Booth escribió *La Oscura Inglaterra y Cómo Salir de Ella* para dar a conocer la obra del Ejército de Salvación. Este libro generó gran atención sobre William y Catherine Booth y el Ejército de Salvación.

Grandes Cristianos que Usted Debe Conocer: William y Catherine Booth⁴⁵

William Booth nació en la pobreza. Su padre murió cuando él tenía trece años, dejando a su familia en una terrible situación financiera. Siendo adolescente, trabajó en una casa de empeños en Nottingham, Inglaterra, para ayudar a su familia. Cuando tenía quince años, Booth se convirtió cuando iba camino a su casa después de asistir a un servicio en la Capilla de Wesley. Poco después de su conversión dio testimonio de un corazón puro, luego de escuchar una predicación del evangelista James Caughey. Dos años más tarde, William Booth empezó a predicar.

Booth empezó a predicar a los marginados y los pobres de Nottingham. Un día llevó a un grupo de niños pobres de las calles a una iglesia metodista. El predicador se enojó con Booth por llevarlos a la iglesia. El fundador del Metodismo, Juan Wesley, había sido expulsado de varias iglesias anglicanas por llevar mineros pobres a la iglesia. Ahora,

⁴⁵ Image: "Mme Catherine Booth, Mme William Booth" by Elliott & Fry - Catholic University of Leuven, Belgium, retrieved from https://www.europeana.eu/en/item/2024903/photography_ProvidedCHO_KU_Leuven_9983097240101488, public domain.

predicadores metodistas de clase alta estaban rechazando a los pobres en las iglesias metodistas.

Al cabo de pocos años, Dios llevó a William Booth a Londres con la misión de llevar avivamiento a una de las grandes ciudades del siglo XIX. En 1865, Booth empezó a predicar en una carpa en los barrios bajos. Entonces afirmó que por fin estaba haciendo lo que Dios lo había llamado a hacer. Pronto pasó a usar un edificio abandonado al que llamó Misión Cristiana del Este de Londres.

Booth predicaba dondequiera que la gente escuchara. Sus oyentes a menudo eran abrumados por un sentir de la presencia y el poder de Dios. Para 1879, a través de la predicación de 127 oficiales, el Ejército de Salvación estaba realizando 75,000 servicios al año. En 1880, el Ejército se expandió a los Estados Unidos de América. En 1881, fueron a Francia y un año después enviaron obreros a la India.

El Ejército de Salvación inicio con predicación; sin embargo, también se dio a conocer por atender las necesidades materiales de los pobres. Para 1887, el Ejército de Salvación era conocido por llenar tres necesidades esenciales: "sopa, jabón y salvación." Booth reconocía que el entorno físico y social de los pobres hacía extremadamente difícil para ellos apreciar el mensaje de salvación y santidad. Empezó a trabajar para atender las necesidades sociales y así abrir camino para el evangelio.

El libro de Booth, *La Oscura Inglaterra y Cómo Salir de Ella*, proponía formas de acabar con la pobreza en Inglaterra. Booth mostraba que Inglaterra estaba dividida entre ricos y pobres. Creía que esta división dañaba a la nación tanto espiritual como económicamente. Este libro fue un éxito de ventas y le mostró a Inglaterra cómo enfrentar los problemas sociales. Las ideas de Booth funcionaban cuando eran aplicadas. Miles de personas salieron de la pobreza a través del trabajo del Ejército de Salvación.

Catherine, la esposa de Booth, fue tan importante para el Ejército de Salvación como su esposo. Ella trabajó tan incansablemente como él. Su encanto ayudó a ganar el apoyo de la clase alta. Cuando murió, en 1890, las calles de Londres se inundaron con una procesión fúnebre que se extendió más de cuatro millas. Durante veinticinco años, William y Catherine trabajaron juntos en el Ejército de Salvación. Para 1890, el Ejército contaba con 2,900 centros en treinta y cuatro países.

Cerca del final de su vida, el General Booth fue elogiado por hombres como Charles Spurgeon, Winston Churchill y el Cardenal Manning. El Príncipe de Gales dio su respaldo al Ejército de Salvación; y cuando el Príncipe fue coronado como Eduardo VII en 1902, Booth fue invitado a la coronación.

A pesar de su fama, el General Booth nunca perdió su pasión por el evangelismo. Durante una visita al Palacio de Buckingham, el rey le preguntó a Booth qué hacía para recrearse. Booth respondió, "Señor, algunos hombres tienen una pasión por el arte, la fama y el oro. Yo tengo una pasión por las almas." En una ocasión, a causa del peso de la preocupación

por los perdidos, exclamó, "Oh Dios, ¿qué puedo decir? ¡Almas! ¡Almas! ¡Almas! ¡Mi corazón anhela ganar almas!"

Cuando le preguntaron cuál era el secreto de su éxito, William Booth respondió:

Les diré el secreto. Dios tiene el todo de mí. Ha habido hombres con cerebros más brillantes, hombres con mayores oportunidades. Pero desde el día en que Dios puso a los pobres de Londres en mi corazón y recibí una visión de todo lo que Jesucristo podía hacer con ellos, ese día decidí que Dios tendría todo lo que William Booth era. Y si hay algo de poder en el Ejército de Salvación hoy, es porque Dios ha tenido toda la adoración de mi corazón, todo el poder de mi voluntad, y toda la influencia de mi vida.

Se estima que Booth viajó 5 millones de millas y predicó 60,000 sermones. El constante clamor de William Booth era "¡Vayan por las almas, y vayan por las peores!" Dios en verdad tenía el todo de William Booth.

La Expansión del Mensaje de Santidad en Europa y América (Continuación)

El Ejército de Salvación y el Mensaje de Santidad

En 1877, William Booth dijo, "La santidad al Señor es para nosotros una verdad fundamental; es un pilar de nuestra doctrina." Más tarde Booth, dirigiéndose a sus soldados, escribió: "Déjeme preguntarles, ¿quién los salvó? El Dios Viviente, y él los santificará... Él lo hará". El General Booth estaba comprometido con el mensaje de santidad.

Desde el inicio, el Ejército de Salvación estaba basado en las enseñanzas y los principios de santidad. Oficiales del Ejército de Salvación como el Brigadier General Samuel Logan Brengle, predicaron en campañas y reuniones de avivamiento de la Asociación Nacional de Campañas para la Promoción de la Santidad. Brengle escribió muchos libros sobre la santidad que todavía se publican hoy.

Al igual que Orange Scott, William y Catherine Booth creían que el resultado de un corazón santo era una vida santa y que los creyentes santificados debían buscar poner fin a los males de la sociedad. Este deseo llevó a los Booth a las partes más oscuras de Inglaterra. Establecieron albergues y hogares para rehabilitar prostitutas, y combatieron el abuso del alcohol.

Por supuesto, no todos estaban contentos con los Booth y el Ejército de Salvación. Los Booth atrajeron oponentes por varias razones. Algunos los atacaban por usar mujeres para predicar. Otros se burlaban de ellos por su predicación al aire libre. Algunos decían que la música de sus bandas era demasiado ruidosa. Con frecuencia les lanzaban comida podrida. Algunos trataban de interrumpir sus reuniones. Sin embargo, a pesar de la oposición, ganaron el respaldo de muchos. En una ocasión Charles Spurgeon escribió que "cinco mil policías no podrían llenar el lugar del Ejército de Salvación en la represión del crimen y el

desorden.” El Ejército de Salvación transformó comunidades enteras con el poder del evangelio.

En el norte de Inglaterra, un adinerado hombre de negocios llamado Frank Crossley conoció a los Booth y los invitó a realizar reuniones en su casa. Con el fin de promover el mensaje de santidad, Crossley compró un viejo salón de música en una zona pobre de Manchester, el Starr Hall, y lo transformó en una misión. Durante muchos años, el Starr Hall fue un centro para la expansión del mensaje de santidad en Manchester, Inglaterra.

Eventualmente, el Ejército de Salvación comenzó a enviar bandas y contingentes a otros países. Actualmente hay más de 15,000 contingentes en 126 países.

► William Booth insistía en que el evangelio debía responder a las necesidades tanto espirituales como materiales. Algunos cristianos han predicado un mensaje espiritual ignorando las necesidades materiales; otros han buscado llenar las necesidades materiales, pero han fallado en proclamar el mensaje de salvación. ¿Atiende su iglesia ambas necesidades? Si su iglesia está fallando en una de estas áreas, comente qué puede hacer para lograr un mejor balance de ambos aspectos.

Otros Grupos de Santidad en Europa

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, otros grupos de santidad surgieron en Inglaterra y se extendieron por toda Europa. Reader Harris fue uno de los primeros asistentes a la Convención de Starr Hall, patrocinada por Frank Crossley. Harris decidió trabajar con las iglesias existentes en lugar de iniciar su propia iglesia. Fundó la **Liga Pentecostal de Oración**, que motivaba a los creyentes de todas las denominaciones a buscar un corazón puro. La Liga Pentecostal de Oración llegó a tener 13,000 miembros.

David Thomas fue parte de la Liga Pentecostal de Oración. El temía que algunos creyentes que habían sido enteramente santificados a través del ministerio de la Liga Pentecostal de Oración volverían a sus iglesias locales y en poco tiempo perderían su fervor. En respuesta a esta preocupación, fundó la **Misión Internacional de Santidad**. Estableció veinte misiones en Inglaterra. Uno de sus convertidos llevó el mensaje a Suráfrica y estableció una misión allá.

Algún tiempo después, Maynard James empezó a asistir a una de las misiones de la Misión Internacional de Santidad y fue enteramente santificado. James y su iglesia **Calvary Holiness** promovieron el ministerio de predicadores de santidad como Norman Grubb, Leonard Ravenhill y Duncan Campbell. Trabajó en varias ocasiones con la Iglesia del Nazareno, una denominación de santidad de la cual hablaremos en breve. James también participó con la **Banda Evangelística Africana**, una organización interdenominacional de santidad.

Además de la predicación de los Palmer y los Booth, un tercer matrimonio formado por Robert Pearsall y Hannah Whitall Smith predicó la santidad a finales del siglo XIX. Sus convenciones fueron conocidas con el nombre de **Movimiento de Keswick**.

Los Smith eran un matrimonio cuáquero de Filadelfia, Pennsylvania. Se convirtieron en prominentes predicadores del mensaje de santidad en los Estados Unidos e Inglaterra. Hannah experimentó la entera santificación después de asistir a una reunión de oración de mujeres metodistas. Cuando Robert vio el cambio en la vida de Hannah, comenzó a buscar la misma experiencia con Dios. En 1867, dio testimonio de la entera santificación en la campaña de Vineland.

En 1874 los Smith viajaron a Inglaterra para predicar en convenciones de santidad. Se hicieron populares entre los aristócratas ingleses y en las universidades. Su enseñanza llegó a ser conocida como la "Vida Superior" o el Movimiento de Keswick.

Desde Inglaterra, los Smith viajaron a Europa continental y predicaron en Francia, Alemania y Suiza. El mensaje de santidad atrajo a los pietistas alemanes y fue ampliamente aceptado entre ellos. Robert Smith predicó el mensaje de santidad en las iglesias luteranas y reformadas, donde muchos creyentes dieron testimonio de un corazón puro.

Uno de los grupos alemanes que surgió de las reuniones de avivamiento de los Smith se llamó *Gemeinschaftsbewegung* (**Movimiento de Comunidad**). Este grupo de santidad alemán tenía tres énfasis principales: comunión entre los cristianos, evangelismo y la promoción de la doctrina de la santidad.

Después de que los Smith regresaron de Europa continental, organizaron la Convención de Brighton en Inglaterra. Similar en estilo a las Reuniones de la Campaña Nacional, esta convención reunió a más de 8,000 personas. El movimiento de la Vida Superior atrajo a predicadores como J. Hudson Taylor, D.L. Moody, Evan Hopkins, Charles Cullis y muchos otros. Los Smith y sus asociados también motivaron a grupos como el Ejército de Salvación y la Liga Pentecostal a seguir proclamando el mensaje de santidad.

La Fundación de la Iglesia del Nazareno

A inicios del siglo XX, era evidente que los predicadores de santidad habían fracasado en sus intentos de reformar la Iglesia Metodista en los Estados Unidos. Como consecuencia, los líderes del movimiento de santidad empezaron a fundar denominaciones aparte de la Iglesia Metodista.

En octubre de 1895, Phineas Bresee y unas cien personas más fundaron la Iglesia del Nazareno en Los Ángeles, California. Ellos creían que la entera santificación se recibe por la fe en Cristo. Predicaban que los cristianos santificados deben seguir el ejemplo de Cristo y predicar a los pobres.

En 1907, la Asociación de Iglesias Pentecostales de América y la Iglesia del Nazareno formaron una asociación. Se unieron en 1908 bajo el nombre de Iglesia Pentecostal del Nazareno. Pocos años después, la denominación eliminó la palabra Pentecostal y es conocida actualmente como la Iglesia del Nazareno. Hoy en día los nazarenos tienen alrededor de 30,000 iglesias y más de dos millones de miembros alrededor del mundo.

El Mensaje Wesleyano en el Siglo XX⁴⁶

El inicio del siglo XX fue una época turbulenta para el Metodismo, pues los wesleyanos enfrentaron ataques por parte del liberalismo alemán. Muchos de los metodistas británicos aceptaron las enseñanzas del modernismo, mientras que en los Estados Unidos muchos metodistas buscaron restaurar la vitalidad del Metodismo histórico.

Buscando regresar a sus raíces de santidad, la Iglesia *Pilgrim Holiness* y la Iglesia del Nazareno se separaron de la Iglesia Metodista. A principios del siglo XX, una nueva Asociación Nacional de Santidad retornó a los énfasis metodistas tradicionales del avivamiento y la santidad cristiana.

Mientras que la denominación metodista siguió a otras denominaciones tradicionales hacia el liberalismo y la decadencia, los defensores de la santidad formaron nuevas congregaciones para preservar los valores representados en los inicios del avivamiento metodista. Las iglesias de santidad enviaron misioneros, establecieron periódicos y casas de publicaciones, y fundaron institutos bíblicos para capacitar pastores y obreros cristianos.

A lo largo del siglo XX, muchas otras iglesias de santidad han continuado proclamando el mensaje predicado por los hermanos Wesley – la posibilidad de un corazón puro y lleno de un amor perfecto hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Han seguido proclamando que el llamado de Jesús a ser “perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto” lleva implícita la promesa de que Dios nos hará santos a medida que lo buscamos en fe.

En la actualidad, como en los inicios del movimiento metodista, surgen conflictos entre el deseo de relevancia cultural y las demandas de la verdad bíblica. Tanto en los Estados Unidos como en otros países, los metodistas deben aprender a replantear su mensaje histórico en función de las necesidades del mundo actual. El mensaje de que todos los hombres necesitan ser salvos; todos los hombres pueden ser salvos; todos los hombres pueden saber si son salvos; y todos los hombres pueden ser completamente salvos es tan necesario hoy como lo fue en el siglo XVIII. Hoy en día los metodistas siguen ofreciendo un mensaje de esperanza en Cristo a nuestro mundo.

Santidad en Acción: Amar a Dios y al Prójimo

Juan Wesley definió la “Perfección Cristiana” como un amor perfecto hacia Dios y un amor perfecto hacia el prójimo. Wesley entendió que el estándar de Dios en 1 Pedro 1:15-16 y en Mateo 5:48 no es la perfección absoluta de Dios, ni la perfección de los ángeles, o la perfección de Adán antes de la Caída. Ser “perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto”⁴⁷ significa amar como Dios ama.

⁴⁶ Adaptado de William Snider, “Paper on Twentieth Century Methodism” (Ensayo sobre el Metodismo en el Siglo XX).

⁴⁷ Mateo 5:48.

Este estándar de perfección se evidencia en el ministerio de Juan y Carlos Wesley. Ellos amaban a Dios verdaderamente, y buscaron vivir vidas prudentes y disciplinadas que reflejaran ese amor. Se comprometieron a servir a Dios y viajaron incesantemente para predicar su Palabra.

Los hermanos Wesley amaban a Dios y a su prójimo. Entregaron sus vidas a servir a los que estaban sufriendo. Carlos pasaba noches enteras con prisioneros condenados que estaban por enfrentar la horca. Juan combatió los males sociales que habían creado una clase social que jamás podría salir de la pobreza. Una de las últimas cartas de Juan animaba a William Wilberforce a continuar la batalla contra la esclavitud. Los hermanos Wesley creían y practicaban la santidad; amaban a Dios y amaban a su prójimo.

Phoebe Palmer fue otra predicadora de la santidad que entendió que la santidad significa amar a Dios y amar al prójimo. La señora Palmer era apasionada en su búsqueda de una vida santa. También tenía el compromiso de atender las necesidades de los pobres en lugares como los barrios bajos de la ciudad de Nueva York, las prisiones, y otros lugares donde había personas sufriendo. Phoebe Palmer creía y practicaba la santidad; amaba a Dios y amaba a su prójimo.

William y Catherine Booth amaban a Dios. Construyeron una organización tan disciplinada en su búsqueda de Dios, que podía ser llamada un "ejército." También amaban a sus prójimos. Los Booth no podían aceptar un evangelio que prometía un cielo futuro, pero ignoraba el sufrimiento en este mundo. Ellos siempre tenían presente la primera declaración pública de Jesús.

"El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos."⁴⁸

► Los miembros del movimiento de santidad eran conocidos por su amor a Dios y su amor hacia el prójimo. Cuando las personas piensan en su iglesia, ¿piensan en una iglesia que ama a Dios y a las personas? ¿De qué modo pueden comunicar que aman al mundo que los rodea?

Conclusión: El Mensaje de Santidad Hoy

Muchas cosas han cambiado desde el avivamiento de santidad del siglo XIX. Algunas organizaciones que fueron proponentes iniciales de la doctrina de santidad ya no existen. El movimiento de santidad ha experimentado problemas y divisiones.

No obstante, a pesar de las dificultades, hoy más que nunca hay grupos que proclaman el mensaje de santidad. Aunque algunos de los primeros grupos de santidad han abandonado

⁴⁸ Lucas 4:18.

la búsqueda de una vida santa, otras denominaciones de santidad continúan proclamando la posibilidad de un corazón puro y de la victoria sobre el pecado deliberado.

Parece haber un nuevo despertar en el seno de muchas iglesias hacia el llamado a la santidad. Hay un deseo de ser como Jesús y de experimentar su poder habitando en nosotros. Hay un deseo de buscar una doctrina de la santidad formulada con claridad y honestidad. Es bueno recordar hoy el mensaje Orange Scott, fundador de la Iglesia Metodista Wesleyana: un corazón santo debe evidenciarse en una vida santa.

Lección 5 Eventos Clave en la Historia Wesleyana

Fecha (d.C.)	Evento
1837	Timothy Merritt funda la revista <i>Guía para la Perfección Cristiana</i> , conocida posteriormente como <i>Guía para la Santidad</i> .
1837	Phoebe Worrall Palmer experimenta la entera santificación.
1843	Orange Scott funda la Conexión Metodista Wesleyana.
1857	Walter y Phoebe Palmer viajan a Canadá para predicar y enseñar sobre la santidad. Un avivamiento transformador tiene lugar en Canadá.
1860	B.T. Roberts funda la Iglesia Metodista Libre.
1865	William y Catherine Booth fundan el Ejército de Salvación.
1867	La primera campaña de la Asociación Nacional de Santidad (NHA, por sus siglas en inglés) se lleva a cabo en Vineland, New Jersey.
1868	La segunda campaña de la NHA reúne alrededor de 25,000 personas en Manheim, Pennsylvania. Se le dio el nombre de "Pentecostés."
1874	Robert Pearsall Smith y su esposa Hannah Whitall Smith viajan a Inglaterra para predicar el mensaje de santidad.
1908	Se funda la Iglesia del Nazareno.

Figuras Clave en la Tradición Wesleyana

William (1829-1912) **y Catherine Booth** (1829-1890): Fundadores del Ejército de Salvación, organización de santidad dedicada a servir a los pobres.

Phineas Bresee (1838-1915): Ayudó a fundar la Iglesia del Nazareno junto con C.W. Ruth y otros.

John Inskip (1816-1883): Predicador metodista y Capellán del Ejército del Norte durante la Guerra Civil. Fue el primer presidente de la Asociación Nacional de Campañas para la Promoción de la Santidad. Esta organización ayudó a promover el mensaje de santidad a finales del siglo XIX.

Timothy Merritt (1775-1845): Pastor metodista que fundó la revista *Guide to Christian Perfection* (Guía para la Perfección Cristiana). Posteriormente los Palmer compraron esta revista y le cambiaron el nombre a *Guide to Holiness* (Guía para la Santidad).

Phoebe Palmer (1807-1874): Considerada como la madre del Movimiento de Santidad. Ejerció una gran influencia a través de las Reuniones de los Martes para la Promoción de la Santidad, la revista *Guide to Holiness* y sus libros. Animó a las mujeres a participar en el ministerio público y tuvo gran influencia en el ministerio de Catherine Booth y Hannah Whitall Smith.

Benjamin Titus Roberts (1823-1893): Fundador de la Iglesia Metodista Libre. Se opuso al formalismo de la Iglesia Metodista Episcopal, e inició una iglesia que predicó la doctrina de la santidad y que aún existe en la actualidad.

Orange Scott (1800-1847): Jugó un papel decisivo en la fundación de la Conexión Metodista Wesleyana, la cual se convirtió en la Iglesia Metodista Wesleyana. Se sintió indignado por la falta de énfasis en la santidad y por la tolerancia de la esclavitud en la Iglesia Metodista.

Robert (1827-1898) **y Hannah Whitall Smith** (1832-1911): Ayudaron a promover el mensaje del Movimiento de la Vida Superior en Europa. Este fue conocido con el nombre de Movimiento de Keswick. Hannah es reconocida por su libro *El Secreto del Cristiano para una Vida Feliz*.

Asignación

1. Haga el examen correspondiente a esta lección. El examen incluye fechas de los "Eventos Clave en la Historia de la Iglesia" (1837-1908).
2. Prepare un resumen biográfico de uno de los siguientes líderes cristianos: Phoebe Palmer, William Booth o Johan Inskip. Su resumen debe incluir tres partes:
 - Biografía: ¿Cuándo vivió? ¿Dónde vivió? ¿Dónde y cuándo murió?
 - Eventos: ¿Cuáles son los eventos más importantes de su vida?
 - Influencia: ¿Cuál ha sido su influencia en la iglesia cristiana?
 - Aplicación: ¿Cuál lección para la iglesia actual encontramos en la vida de este líder?

Tiene dos opciones para presentar este resumen:

- Entregue un documento de dos páginas a su líder de grupo.
- Haga una presentación oral de 3-5 ante su grupo.

Preguntas de Examen – Lección 5

1. Mencione los cuatro factores que llevaron a los metodistas del siglo XIX a hacer menos énfasis en la doctrina de la entera santificación.
2. Sarah Lankford y su hermana _____ dirigieron las Reuniones de los Martes para la Promoción de la Santidad.
3. El fundador de la Iglesia Metodista Wesleyana fue _____. Él fue inspirado a empezar esta iglesia por la convicción de que un corazón santo debe evidenciarse en una vida santa.
4. La Iglesia Metodista Libre creía en
 - Libertad del _____
 - Libertad de la _____
 - Libertad del secretismo
 - Libertad del _____ dentro de la iglesia
 - Libertad de la _____ litúrgica
5. _____ fue el primer presidente de la Asociación Nacional de Campañas para la Promoción de la Santidad.
6. _____ fundaron el Ejército de Salvación, organización comprometida con el evangelismo, el mensaje de santidad y la atención de las necesidades de los pobres.
7. Robert Pearsall y Hannah Whitall Smith establecieron convenciones de santidad en Inglaterra que llegaron a conocerse como _____.
8. Phineas _____ ayudó a organizar la Iglesia del Nazareno.

Lección 6

Una Era de Cambio

El Siglo XX

Objetivos de la Lección

Al finalizar esta lección, el estudiante deberá ser capaz de:

- (1) Reconocer el impacto del darwinismo y de la alta crítica bíblica alemana en el liberalismo del siglo XX.
- (2) Reconocer el fracaso de las teologías modernistas, incapaces de satisfacer las necesidades más profundas del ser humano.
- (3) Entender las respuestas evangélicas al modernismo.
- (4) Reconocer las diferencias entre el enfoque liberal y el enfoque evangélico de la unidad de la iglesia.
- (5) Apreciar el crecimiento mundial de la iglesia durante el siglo XX.

Lección

Las personas que tienen hipermetropía (que no ven bien de cerca) ven los objetos distantes con mayor claridad que los objetos cercanos. Las cosas distantes se ven claras, pero los objetos cercanos se ven borrosos. Una persona con hipermetropía puede ver las hojas de un árbol lejano más claramente que la letra de un libro que tienen en sus manos.

¡El estudio de la historia tiende a sufrir de hipermetropía! Es más fácil evaluar el pasado distante que el pasado reciente. Después de 1,700 años, es obvio que el Edicto de Milán de Constantino en el año 313 d.C. fue un evento trascendental en la historia de la iglesia. Sin embargo, puede ser que en el año 315 d.C. no haya parecido tan importante. Solamente desde cierta distancia podemos evaluar a cabalidad la importancia de los eventos.

Esto hace el estudio de la historia de la iglesia en el siglo XX más difícil que el estudio de épocas anteriores. No sabemos cuáles eventos del siglo XX tendrán el mayor impacto a largo plazo en la iglesia. Algunas cosas que son importantes hoy quizás no parezcan tan importantes desde la perspectiva del siglo XXIII.

Fecha (d.C.)	Evento
1910	Conferencia Misionera de Edimburgo
1934	Fundación de Wycliffe Bible Translators
1941	Fundación de la Asociación Nacional de Evangélicos
1947	Descubrimiento de los Rollos del Mar Muerto
1949	Inicio de las cruzadas de Billy Graham
1978-1988	Concilio Internacional de Inerrancia Bíblica

Con el tiempo, nuestra perspectiva de la historia de la iglesia se torna más clara. Por ejemplo, la historia de la iglesia en 1430 podría haber incluido algo así:

Juan Wycliffe trató de hacer cambios en la Iglesia de Inglaterra. Tradujo la Biblia al inglés, para que los laicos pudieran leer e interpretar las Escrituras. Criticó los rituales vacíos de la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, Wycliffe fracasó en sus esfuerzos. Murió antes de completar su traducción de la Biblia. Sus escritos fueron prohibidos, y el Concilio de Constanza lo declaró hereje. Sólo unos pocos predicadores itinerantes continúan enseñando las doctrinas de Wycliffe. Wycliffe fue un buen hombre, pero no pudo cumplir sus propósitos.

La historia de la iglesia escrita en el año 1500 tendría una perspectiva diferente de Wycliffe. Mostraría la influencia de Wycliffe en William Tyndale:

Juan Wycliffe fue un líder cristiano inspirador. Murió antes de completar su obra, pero hombres como los *Lollards* y William Tyndale han continuado expandiendo las ideas que Wycliffe promovió. Su influencia aún sigue presente.

La historia de la iglesia escrita en el año 1900 vería a Wycliffe a la luz de la Reforma:

Juan Wycliffe fue el "lucero del alba" de la Reforma. Aunque murió antes de completar su traducción, su influencia llevó a William Tyndale a completar una traducción al inglés moderno. Otros reformadores como Martín Lutero fueron inspirados por el ejemplo de Wycliffe. Pocas personas han tenido mayor impacto en la historia de la iglesia que Juan Wycliffe.

Evaluar la historia de la iglesia requiere tiempo. En esta lección vamos a estudiar algunos temas que parecen ser importantes en la historia de la iglesia. Puede ser que pase por alto temas que algún día serán considerados de mayor importancia que los temas que he elegido, pero los temas que he elegido muestran algunas de las tendencias en la iglesia contemporánea.

Probablemente la mejor manera de resumir la historia de la iglesia en el siglo XX es a través de la expresión "Era de Cambio." Teológicamente, tanto el modernismo como el fundamentalismo han traído cambios a la iglesia. En un tiempo de secularización y apostasía doctrinal, los evangélicos siguen teniendo una gran influencia en muchas partes del mundo. El crecimiento de la iglesia en el "Tercer Mundo" cambió el rostro del Cristianismo de un iglesia mayormente europea/anglosajona a una iglesia multicultural cuyo mayor crecimiento se localiza en los hemisferios sur y oriental.

El Impacto de la Teología Liberal en la Iglesia del Siglo XX

Después de leer acerca de los avivamientos y los esfuerzos misioneros de principios del siglo XIX, cualquiera podría pensar que el futuro de la iglesia no tendría dificultades. Desafortunadamente, a mediados del siglo XIX, dos hombres lanzaron ataques que minaron la fe de muchos creyentes. Charles Darwin, un científico, y Julius Wellhausen, un erudito de la Biblia, plantearon teorías que negaban la verdad de las Escrituras.

La teoría de la evolución de Darwin y la "alta crítica" de Wellhausen destruyeron la fe de muchas personas en la confiabilidad de la Biblia. Esto llevó al modernismo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La historia de la iglesia en el siglo XX muestra el conflicto entre las teologías modernistas y la teología evangélica. En esta lección vamos a estudiar algunas de las principales tendencias teológicas que influenciaron a la iglesia del siglo XX.

El Liberalismo

A finales del siglo XIX, dos desarrollos filosóficos dieron paso al liberalismo en la iglesia:

En 1859, *El Origen de las Especies* de Charles Darwin planteó la teoría de la evolución. Basada en los supuestos de la Ilustración que vimos en la Lección 11, esta teoría planteaba una perspectiva del desarrollo biológico en la cual Dios era innecesario. Darwin y sus seguidores afirmaban que la vida surgió de formas no vivientes a través de un proceso de selección natural a lo largo de millones de años. Esta teoría negaba el relato de la creación de Génesis 1 y 2. Para los pastores que aceptaron esta teoría, Génesis dejó de ser un relato autoritativo de la creación.

Los "altos críticos" alemanes como Julius Wellhausen (1844-1918) planteaban que los puntos de vista religiosos del hombre evolucionaron hacia el monoteísmo que enseña la Biblia. Wellhausen rechazó a Moisés como el autor del Pentateuco. Él afirmaba que gran parte de la Biblia fue escrita por autores posteriores y no por los autores que indican las Escrituras. Al igual que la teoría de la evolución, esto vino a socavar la autoridad de la Biblia. Eventualmente, los críticos liberales negaron los relatos bíblicos de milagros, la necesidad de la muerte expiatoria de Cristo, e incluso la deidad de Jesucristo.

Los pastores que aceptaron estas teorías no podían señalar a la Biblia como la Palabra de Dios inspirada e infalible. Por el contrario, les quedó un libro falible escrito por autores

falibles. Eventualmente, los pastores que estudiaron en seminarios liberales transmitieron estas ideas falsas a los creyentes laicos en muchas iglesias.

A medida que el darwinismo y la alta crítica alemana se extendieron por los seminarios en los que se capacitaban pastores, los teólogos liberales abandonaron el énfasis en la verdad bíblica y plantearon un "evangelio social" que buscaba atender las necesidades de la sociedad al tiempo que ignoraba los asuntos espirituales. La acción social reemplazó la dimensión espiritual del evangelio. Hombres como Walter Rauschenbusch enseñaron que el reino de Dios significaba la muerte del capitalismo y el crecimiento mundial del socialismo.

Muchos pastores liberales enseñaron el universalismo, que presenta a Dios como el amoroso "Padre de toda la humanidad," el cual jamás enviaría a nadie al infierno. Enseñaron el humanismo, según el cual el hombre es esencialmente bueno. Adolph von Harnack, uno de los principales teólogos liberales de principios del siglo XX, definió la esencia del Cristianismo como "la paternidad universal de Dios, la hermandad universal del hombre, y el valor infinito del alma." La teología liberal enseñaba que el ser humano continuaría mejorándose a sí mismo hasta que el mundo fuera un lugar perfecto.

En respuesta, algunos cristianos conservadores como D.L. Moody evitaron el debate teológico. Moody escribió, "El mundo es un barco que se hunde. Dios me ha dado un bote salvavidas y me ha dicho, 'Salva a todos los que puedas'". Moody evitó toda discusión acerca de la teología moderna. Al igual que algunos grupos pietistas del siglo XVII, quienes siguieron este enfoque decidieron predicar la Biblia y evitar el conflicto con los teólogos liberales.

Otros creyentes conservadores buscaron desarrollar una respuesta académica al liberalismo. A finales del siglo XIX, Charles Hodge y B.B. Warfield organizaron una conferencia en Niagara, Nueva York, para discutir los fundamentos de la ortodoxia bíblica. Entre 1910 y 1915 se publicó una serie de ensayos basados en esta conferencia sobre cinco "fundamentos" de la fe:

1. La inspiración y la inerrancia de la Biblia
2. La deidad de Jesucristo
3. El nacimiento virginal de Jesucristo
4. La muerte sustitutiva de Jesucristo
5. La resurrección física y el retorno corporal de Cristo a la tierra

El conflicto entre estas dos corrientes (liberalismo y fundamentalismo) continuó hasta principios del siglo XX. Para 1914, la teología liberal había impactado de algún modo a todas las principales denominaciones protestantes.

Uno de los principales pastores liberales, Harry Emerson Fosdick, expresó su objetivo: hacer posible "que un hombre sea un modernista inteligente y un cristiano serio a la vez."⁴⁹ Fosdick predicó un sermón atacando la enseñanza fundamentalista. Insistía en que la Biblia contenía errores, que la doctrina del nacimiento virginal era innecesaria, y que la doctrina de la Segunda Venida corporal de Cristo era absurda. Fosdick definió la predicación como el "consejo personal para un grupo." Los teólogos liberales no esperaban que el evangelio transformara la vida de un pecador, haciéndolo santo.

Al igual que los gnósticos en la iglesia primitiva y los herejes de siglos posteriores, los teólogos liberales creían que debían cambiar el evangelio con el propósito de hacerlo "calzar" en el mundo que lo rodeaba. Sin embargo, el evangelio no necesita una disculpa.

Richard Niebuhr apuntó al fracaso del liberalismo que predicaba "a un Dios sin ira que trajo a los hombres libres de pecado a un reino sin juicio por medio de un Cristo sin cruz."⁵⁰ Esto está totalmente alejado del evangelio del Nuevo Testamento. Para 1914, la iglesia institucional se encontraba en profunda necesidad de avivamiento.

La gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento, el bautismo sin la disciplina de la iglesia, la comunión sin la confesión... La gracia barata es la gracia sin discipulado, la gracia sin cruz, la gracia sin Jesucristo.

La gracia es cara porque nos llama a seguir, y es gracia porque nos llama a seguir a Jesucristo.

Es cara porque le cuesta al hombre la vida, y es gracia porque le da al hombre la única vida verdadera.

Es cara porque condena el pecado, y es gracia porque justifica al pecador.

Sobre todo, es cara porque le ha costado a Dios la vida de su Hijo.

Sobre todo, es gracia porque Dios no consideró a su Hijo un precio demasiado alto a pagar."

-Dietrich Bonhoeffer,
en respuesta a la teología liberal

⁴⁹ Citado en Bruce L. Shelley, *Church History in Plain Language* (Historia de la Iglesia en Lenguaje Sencillo), 3^{era} ed. (USA: Thomas Nelson, 2008), 394-395.

⁵⁰ Citado en Bruce L. Shelley, *Church History in Plain Language* (Historia de la Iglesia en Lenguaje Sencillo), 3^{era} ed. (USA: Thomas Nelson, 2008), 395.

Teología Liberal	Teología Evangélica
La Biblia es un registro humano falible del desarrollo religioso. Evolucionó con el tiempo.	La Biblia fue divinamente inspirada y es la revelación autoritativa de Dios y su naturaleza.
El ser humano es básicamente bueno. Se convierte en pecador solamente porque es influenciado por su entorno.	El ser humano es pecador por naturaleza. Cada ser humano necesita ser redimido por medio de la muerte expiatoria de Jesucristo.
Jesús fue un buen hombre que dejó un ejemplo moral para otros.	Jesucristo es el Hijo de Dios que murió por el pecado de la humanidad y conquistó la muerte en la resurrección. Él es la única respuesta a la necesidad de redención del ser humano.
La principal tarea de la iglesia es la justicia social y la reforma de la sociedad.	La principal tarea de la iglesia es el evangelismo y la transformación.

La Neo-Ortodoxia

Ortodoxia significa "doctrina correcta," doctrina que es fiel a las Sagradas Escrituras. En respuesta al fracaso del liberalismo, Karl Barth (1886-1968), Emil Brunner (1889-1966), y sus seguidores plantearon la neo-ortodoxia, una "nueva ortodoxia." Ellos creían que podían mantener la fidelidad a las enseñanzas centrales de la Biblia y a la vez aceptar las enseñanzas de la alta crítica moderna.

Barth estuvo comprometido con la teología liberal hasta que se convirtió en pastor. Pronto se dio cuenta de que la teología liberal no llenaba las necesidades de la gente en su iglesia local. Como resultado, se alejó de las enseñanzas del liberalismo y regresó a la teología ortodoxa. A diferencia de los teólogos liberales, Barth reconoció la naturaleza pecaminosa del ser humano y la trascendencia de Dios.

Sin embargo, Barth y sus seguidores continuaron aceptando puntos de vista liberales que negaban la inerrancia de la Biblia. Los teólogos neo-ortodoxos afirmaban que los relatos bíblicos de milagros eran "mitos" que tenían el propósito de enseñar verdades espirituales, aunque los hechos históricos no fueran precisos. Trataban de separar la verdad histórica de la verdad espiritual.

Los teólogos neo-ortodoxos afirmaban que la Biblia "contiene" la Palabra de Dios, pero no es verdaderamente inspirada hasta que el Espíritu Santo le habla por medio de ella al lector individual. Los teólogos neo-ortodoxos confundían el ministerio de iluminación del Espíritu al lector con el anterior ministerio del Espíritu de inspiración del autor.

La Teología de la Liberación

A finales del siglo XIX, teólogos radicales negaron muchos de los principios esenciales de la fe cristiana. Insistían en que Dios ya no era relevante para las necesidades del mundo moderno. Algunos afirmaron que "para el hombre moderno, Dios está muerto."

La teología radical más influyente fue la teología de la liberación. La teología de la liberación se desarrolló en respuesta a las necesidades de los pobres y los oprimidos. Fue muy popular en América Latina. La teología de la liberación se concentra en los esfuerzos humanos y no en la trascendencia de Dios. La teología de la liberación es marxista en su perspectiva de la historia humana. Al igual que la teología liberal, la teología de la liberación depende de las soluciones humanas a las necesidades del hombre. En lugar de la salvación por medio de la fe en la muerte expiatoria de Jesucristo, la teología de la liberación permitía que la humanidad tratara de "salvarse" a sí misma a través del esfuerzo humano y los programas sociales.

La Secularización

Otro factor que afectó a la iglesia a finales del siglo XIX fue el crecimiento de las ciudades. La Revolución Industrial en Europa y los Estados Unidos llevó al crecimiento de las fábricas y las grandes ciudades. Las uniones de trabajadores y las instituciones gubernamentales asumieron las funciones que la parroquia o la iglesia local tenían a cargo en las comunidades rurales. El domingo, único día libre de los obreros, se dedicaba más a la recreación que a la adoración. Algunos autores han afirmado que la fábrica fue un enemigo más efectivo de la religión que Darwin. El materialismo, más que la ciencia, fue lo que alejó a muchas personas de la adoración.

A inicios del siglo XX, gran parte del mundo occidental aceptaba la perspectiva secular que asumía que el Cristianismo no tenía relevancia para el mundo moderno. Muchos ni siquiera cuestionaban si los fundamentos del Cristianismo eran verdaderos. Simplemente ignoraban la religión como algo irrelevante para la vida diaria. Esto se conoce como secularización de la sociedad.

La Ilustración atacó los fundamentos intelectuales de la fe cristiana; la secularización atacó su fundamento social. La Ilustración afectó a los intelectuales; la secularización afectó a las clases trabajadoras. La Ilustración afectó a unos pocos; la secularización afectó a muchos. La gran mayoría de la gente en el hemisferio occidental empezó a vivir como si el Cristianismo no importara. Desde la conversión de Constantino, el Cristianismo había sido la mayor influencia en la cultura europea. En el siglo XX, el Cristianismo dejó de ser el centro de la vida europea. En la actualidad este continente es catalogado como la Europa "post-cristiana."

► De los temas tratados en esta sección (liberalismo, neo-ortodoxia, teología de la liberación y secularismo), ¿cuál tiene mayor influencia en su cultura? ¿Afectan estas

corrientes a las iglesias en su sociedad? En caso afirmativo, ¿cómo puede usted responder como líder evangélico?

Movimientos Evangélicos del Siglo XX

A principios del siglo XX, muchas personas creían que el Cristianismo evangélico iba a desaparecer. Entre los teólogos modernistas, una Europa cada vez más secular, y la expansión de las ideas humanistas en los Estados Unidos, parecía que el Cristianismo ortodoxo era cosa del pasado.

Sin embargo, la primera mitad del siglo XX reveló la debilidad de la teología liberal. Diez millones de muertes en la I Guerra Mundial y una depresión económica a escala mundial en la década de 1920 destruyeron los supuestos del liberalismo. Los horrores de la guerra demostraron que el hombre no es básicamente bueno y que el mundo no es "el cielo en la tierra." Para 1930, el liberalismo tradicional estaba en decadencia.

El hallazgo de los Rollos del Mar Muerto en 1947 demostró la confiabilidad de las Escrituras. En contraposición a los críticos liberales que afirmaban que nuestra Biblia no es confiable, los Rollos del Mar Muerto demostraron que las copias modernas de la Biblia hebrea eran casi idénticas a las copias antiguas. Dios ha preservado su Palabra para su pueblo.

En la actualidad, las teologías modernistas han sido rechazadas. Las iglesias de mayor crecimiento en el mundo son evangélicas. Hay diferencias entre las denominaciones evangélicas, pero todas sostienen ciertos principios en común: la autoridad de la Biblia, la doctrina cristiana ortodoxa, y la necesidad de un compromiso personal con Jesucristo.

El Fundamentalismo

En la década de 1920, el conflicto entre liberales y fundamentalistas llevó a divisiones dentro de las principales denominaciones evangélicas de los Estados Unidos. Durante estos años, la enseñanza fundamentalista fue más allá de las doctrinas de la Conferencia Bíblica de Niagara. Además de los cinco fundamentos mencionados anteriormente en esta lección, fundamentalistas posteriores identificaron otros aspectos como centrales. Estos incluían una interpretación dispensacional premilenialista del Apocalipsis, el creacionismo de la tierra joven como la única interpretación correcta de Génesis 1-2, y aspectos culturales que afectan la relación entre la iglesia y la sociedad.

Lamentablemente, muchas veces los fundamentalistas eran mejor conocidos por sus batallas con otros cristianos que por su compromiso con las necesidades del mundo. Muchos cristianos pensaban que los fundamentalistas fallaban en tres áreas: ponían más énfasis en las batallas doctrinales que en ganar almas, ignoraban los aspectos sociales del evangelio, y evitaban enfrentar los desafíos intelectuales del modernismo. Estas críticas no se aplicaban a todos los fundamentalistas, pero revelaban una creciente división entre los cristianos conservadores.

La Renovación Evangélica

En respuesta a las preocupaciones mencionadas en la sección anterior, en la década de 1940, los evangélicos comenzaron a buscar la forma de mantener el respeto a la autoridad de la Biblia y a la vez interactuar con el mundo moderno. Esto llevó a un período de renovación en el cual el respeto hacia la Biblia fue combinado con el énfasis histórico evangélico en alcanzar al mundo.

En 1941, un grupo de evangélicos conservadores se reunió en el Instituto Bíblico Moody para organizar la **Asociación Nacional de Evangélicos**. Esta organización fue creada con el propósito de responder al Consejo Nacional de Iglesias, de corriente liberal. La Asociación Nacional de Evangélicos buscó proyectarse a través de las siguientes organizaciones:

- *The National Religious Broadcasters* (Comunicadores Religiosos Nacionales), para el desarrollo de programas de radio y televisión.
- *The Chaplains Commission* (Comisión de Capellanes), para alcanzar a los miembros de las fuerzas militares.
- *The World Relief Commission* (Comisión de Socorro Mundial), para brindar asistencia humanitaria a zonas afectadas por desastres naturales.
- *The Mission Exchange* (Intercambio Misionero), para promover la cooperación entre las distintas organizaciones misioneras.

Para gran parte del mundo, **Billy Graham** es el rostro del alcance evangélico. Sus cruzadas evangelísticas han llegado a todo el mundo. Carl F.H. Henry, un colega de Graham, buscó comunicar el mensaje histórico del Cristianismo al mundo moderno a través de una nueva revista, *Christianity Today* (El Cristianismo Hoy).

Los evangélicos del siglo XX buscaron relacionar la Biblia con las necesidades espirituales, morales y sociales del mundo moderno. Así como las sociedades de voluntarios dirigieron las reformas sociales y los esfuerzos misioneros en el siglo XIX, **organizaciones para-eclesiásticas** dirigieron el alcance evangélico en el siglo XX. Además de las cruzadas de Billy Graham y otros evangelistas, se establecieron grupos enfocados en áreas de alcance específicas:

- *Campus Crusade* (Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo) fue organizada por Bill Bright para alcanzar estudiantes universitarios.
- *Youth for Christ* (Juventud para Cristo) se concentró en los jóvenes estudiantes de secundaria.

“La principal tarea evangélica es la predicación del Evangelio, en interés de la regeneración individual por la gracia sobrenatural de Dios, de modo tal que la redención divina pueda ser reconocida como la mejor solución para nuestros problemas, individuales y sociales.”

Carl. F. H. Henry

- The *Navigators* (Los Navegantes), organización fundada por Dawson Trotman para evangelizar marineros durante la II Guerra Mundial.
- *Gideons International* (Gedeones Internacional) se dedicó a la distribución de Biblias en escuelas, prisiones y hoteles.
- Grupos como *World Vision International* (Visión Mundial Internacional) y *Samaritan's Purse* llevaron el evangelio a través de la acción social.

Una de las principales áreas de desacuerdo entre modernistas y evangélicos era la inerrancia de la Biblia. En 1978, doscientos líderes evangélicos se reunieron en Chicago, Illinois, y formaron el **Concilio Internacional de Inerrancia Bíblica**. Redactaron la "Declaración de Chicago sobre la Inerrancia Bíblica" para abordar la doctrina de la Biblia. La Declaración de Chicago:

- Explica por qué la doctrina de la inerrancia bíblica es importante para los cristianos.
- Afirma que la Biblia es la máxima autoridad por encima de la conciencia individual, la tradición y las enseñanzas de la iglesia.
- Afirma que Dios trabajó a través de los escritores humanos sin anular sus personalidades.
- Demuestra que solamente los manuscritos originales (no las copias posteriores) no contienen errores. Sin embargo, la Declaración de Chicago también afirma que ninguna doctrina o elemento de la fe cristiana se ve afectado por la ausencia de los manuscritos originales.
- Niega que la Biblia se contradiga a sí misma.
- Provee lineamientos para interpretar correctamente las Escrituras.
- Advierte de los peligros para la iglesia y los creyentes si la inerrancia es rechazada.

La Declaración de Chicago ayuda a pastores y maestros a entender principios importantes de interpretación bíblica y provee guía para defender la inerrancia de las Escrituras.⁵¹

Grandes Cristianos que Usted Debe Conocer: C.S. Lewis (1898-1963)

La vida de C.S. Lewis demuestra el poder transformador del evangelio. Lewis nació en una familia cristiana en Irlanda. Su bisabuelo fue ministro metodista y su abuelo fue un evangélico anglicano. Sin embargo, Lewis renunció al Cristianismo cuando era un muchacho. Como muchas otras personas, Lewis tenía dificultad para reconciliar a un Dios amoroso con la presencia del dolor y el sufrimiento en este mundo. La madre de Lewis murió de cáncer

⁵¹ La Declaración de Chicago sobre la Inerrancia Bíblica se encuentra disponible en línea en <http://www.alliancenet.org/the-chicago-statement-on-biblical-inerrancy>

cuando el sólo tenía nueve años. Lewis decidió que si Dios existía, era un Dios cruel. Al cabo de tres años, Lewis se declaró a sí mismo ateo.

Lewis se convirtió en un brillante estudiante de literatura en la Universidad de Oxford. Después de graduarse, fue elegido para formar parte de la comunidad académica de *Magdalen College* y se convirtió en uno de los profesores más populares de Oxford.

A medida que Lewis continuó estudiando la literatura inglesa, descubrió que autores cristianos como John Milton, Herbert Spencer, George MacDonald y G.K. Chesterton tenían una profundidad que no encontraba en otra literatura. Además, dos de los mejores amigos de Lewis en la Facultad de Inglés en Magdalen, Hugo Dyson y J.R.R. Tolkien, eran cristianos. A través de sus conversaciones con estos hombres y de su propia lectura, a Lewis no le quedó más que reconocer el vacío intelectual del ateísmo. En 1929, Lewis admitió la realidad de la existencia de Dios y se convirtió en "el converso más desanimado e indispuesto de toda Inglaterra." En ese momento, Lewis confesó la verdad del teísmo ("Dios es Dios"); pero todavía no se había convertido en un cristiano.

Dos años más tarde, Lewis entregó su vida a Cristo. Esta vez Lewis tuvo un verdadero cambio en su corazón, no un simple asentimiento mental de la existencia de Dios. Lewis ya no era un "converso indispuesto"; había sido "sorprendido por la alegría."

Después de su conversión, Lewis dedicó sus energías por completo a su fe. Como era de esperarse, la confesión pública de su fe cristiana tuvo un alto costo para Lewis. Aunque era uno de los profesores más populares de la universidad y el autor de respectadas obras literarias, Oxford nunca le ofreció a Lewis una plaza permanente. Esto se debió principalmente a la oposición de sus colegas no creyentes.

Lewis se convirtió en uno de los escritores cristianos más influyentes del siglo XX. Escribió veinticinco libros en los que abordaba muchos aspectos de la fe cristiana. En una era de secularismo creciente, Lewis fue un talentoso defensor de la fe cristiana. Aunque era un erudito brillante, Lewis tenía la habilidad de hablar al oyente común de un modo tan efectivo como enseñaba a los estudiantes de Oxford. Durante la II Guerra Mundial, Lewis grabó una serie de programas de radio en los que explicaba la fe cristiana para una gran audiencia no académica. Estos programas se convirtieron en la base de *Mero Cristianismo*, uno de los libros más influyentes del siglo XX.

Lewis también escribió libros para niños. Sesenta años después de su primera publicación, los seis libros que componen *Las Crónicas de Narnia* siguen siendo parte de la literatura infantil más querida en el mundo. Estos libros cuentan la historia de un redentor (representado por el gran león Aslan) quien da su vida para rescatar a un mundo que está bajo el dominio del mal. A través de una hermosa alegoría, Lewis muestra a los niños el poder de la redención.

Los escritos de Lewis se enfocan en las verdades esenciales del Cristianismo. En una época cuando los liberales querían abandonar las doctrinas esenciales con el fin de hacer el

Cristianismo más atractivo para los intelectuales, Lewis estableció un fundamento apologético al demostrar que la ortodoxia cristiana es intelectualmente defendible. *Mero Cristianismo* muestra un ecumenismo basado en la ortodoxia, no en el abandono de la verdad bíblica.

Finalmente, C.S. Lewis es otro ejemplo de cómo la verdadera fe cristiana se demuestra en nuestra relación con el mundo que nos rodea. Gracias a sus escritos, Lewis ganó mucho dinero. Sin embargo, se negó a cambiar su estilo de vida sencillo. Por el contrario, entregó las ganancias de sus libros a la caridad. Ayudó a muchas familias pobres, brindó educación para los huérfanos y aportó dinero a docenas de organizaciones caritativas e iglesias. Este antiguo ateo fue verdaderamente transformado por el poder del evangelio.

Movimientos Evangélicos del Siglo XX (Continuación)

El Surgimiento del Pentecostalismo

Unos de los aspectos más controversiales de la renovación evangélica del siglo XX es el surgimiento del Pentecostalismo. Este movimiento se inició en 1906 con un avivamiento en la Misión de la Calle Azusa, en Los Ángeles. Los pentecostales afirmaban tener la habilidad de hablar en "lenguas desconocidas." Cristianos de todo el mundo empezaron a visitar la Misión de la Calle Azusa.

El Pentecostalismo apelaba a un amplio rango de clases sociales y económicas. El Pentecostalismo atrajo a los pobres y a las clases sociales más bajas con un mensaje de liberación. También apelaba a personas de todas las clases económicas que eran atraídas por su mensaje de poder espiritual.

Las Asambleas de Dios, la Iglesia de Dios en Cristo y la Iglesia Pentecostal de Santidad son sólo algunas de las denominaciones que surgieron de este movimiento. Además, dentro de algunas denominaciones como la iglesia Luterana y la iglesia Presbiteriana se desarrollaron grupos pentecostales o "carismáticos."

Durante la última parte del siglo XX, las iglesias pentecostales tuvieron el crecimiento más acelerado en África y Asia. De acuerdo con el *Atlas del Cristianismo Global*, alrededor de 614 millones de personas forman parte del movimiento pentecostal en la actualidad.⁵² Este crecimiento está basado en un fuerte énfasis en el evangelismo y un mensaje que testifica del poder del Espíritu Santo para transformar vidas.

⁵² Aunque muchos cristianos en los Estados Unidos relacionan el Pentecostalismo principalmente con hablar en lenguas desconocidas, ésta no es la característica principal que identifica al Pentecostalismo en otros países. En un estudio sobre los pentecostales en Nigeria, el Dr. Danny McCain de la Universidad de Jos, descubrió que pocos pentecostales en Nigeria afirman hablar en lenguas.

Movimientos Ecuménicos en el Siglo XX

Antes de la Reforma, ser "cristiano" significaba ser católico romano u ortodoxo oriental. En el siglo XVI, ser protestante significaba ser luterano, reformado, anabaptista o anglicano. Con el surgimiento de las denominaciones después de la Paz de Augsburgo y la Asamblea de Westminster, la iglesia cristiana se dividió en un número de grupos en constante aumento.⁵³

A inicios del siglo XX, sólo en los Estados Unidos había más de 200 denominaciones protestantes. En respuesta, una serie de movimientos ecuménicos trataron de reunificar a los cristianos. Hubo dos enfoques principales en el esfuerzo ecuménico: el liberal y el evangélico.

El Movimiento Liberal Ecuménico

A partir de 1846, la Alianza Evangélica trató de unir a las iglesias europeas. El Concilio Federal Americano de Iglesias, fundado en 1908, reunió a 31 denominaciones, en su mayoría liberales. El Concilio Federal de Iglesias con el tiempo se convirtió en el Concilio Nacional de Iglesias de Cristo.

La organización ecuménica más grande, el Concilio Mundial de Iglesias, surgió de la Conferencia Misionera Internacional de Edimburgo en 1910. Después de esta conferencia, cuatro líderes cristianos (John R. Mott, de los Estados Unidos; Charles H. Brent, de Canadá; Nathan Söderblom, de Suecia; y Willem A. Visser't Hooft, de Holanda) organizaron la Conferencia Mundial de la Fe. Esta conferencia se reunió por primera vez en 1927 y llevó a la formación del Concilio Mundial de Iglesias en 1948.

El primer Concilio Mundial de Iglesias reunió a 147 denominaciones, de 44 países. En la actualidad hay 345 denominaciones miembros, de 110 países.

Lamentablemente, desde sus inicios, el Concilio Mundial de Iglesias estuvo fuertemente influenciado por la teología liberal. El Concilio Mundial estaba más interesado en las causas sociales, económicas y políticas que en la ortodoxia bíblica. Por ejemplo, en la conferencia del Concilio Mundial en 1973, la "salvación" fue definida como "la humanización de la sociedad para liberar al hombre de la opresión y crear una nueva sociedad en la tierra." La conferencia de 1975 dio su respaldo a "las revoluciones de guerrillas paramilitares y a la teología de la liberación."⁵⁴

La Unidad Entre los Evangélicos

Los evangélicos concordaban con los liberales en que los cristianos debían procurar la unidad. Sin embargo, los evangélicos reconocían que la verdadera unidad bíblica debe estar

⁵³ Si ha olvidado el significado de estos términos, revise la sección sobre "La Guerra de los Treinta Años y el Surgimiento de las Denominaciones" en la lección 10.

⁵⁴ Citado en Earle E. Cairns, *Christianity Through the Centuries* (El Cristianismo a Través de los Siglos), 3rd ed. (Michigan: Zondervan, 1996), 476.

fundamentada en la autoridad de la Biblia. En la década de 1940, la Asociación Nacional de Evangélicos buscó unir a los creyentes que compartían un compromiso con la autoridad de la Biblia.

Para los evangélicos, el mayor impulso para la unidad de la iglesia era el evangelismo mundial. Las cruzadas masivas de Billy Graham y Luis Palau continuaron el enfoque evangelístico de D.L. Moody. A medida que distintas iglesias cooperaban para organizar una cruzada, lograban desarrollar un mayor respeto unas por otras.

Más allá de los esfuerzos evangelísticos individuales, una serie de conferencias sobre evangelismo reunió a creyentes de muchas denominaciones diferentes. El Congreso Mundial de Evangelismo, realizado en Berlín en 1966, reunió a 1200 participantes de más de 100 países.

En 1974, el Congreso Internacional de Lausana sobre Evangelismo Mundial reunió a 2,500 participantes de 150 países. Dirigidos por el evangelista estadounidense Billy Graham, y por el ministro anglicano británico John R.W. Stott, los participantes del congreso firmaron el "Pacto de Lausana," afirmando que "la unidad visible de la iglesia en la verdad es el propósito de Dios." El pacto afirmaba dos propósitos para la unidad de la iglesia:

- A nivel teológico, la unidad de la iglesia refleja la unidad de la Trinidad. La unidad de la iglesia es un don de Dios a través del Espíritu, hecho posible por la cruz de Cristo.
- A nivel práctico, la unidad de la iglesia hace posible la evangelización mundial efectiva.⁵⁵

A diferencia de las Conferencias del Concilio Mundial de Iglesias, el Congreso de Lausana insistió en que la doctrina es esencial para la tarea de la evangelización mundial. El congreso afirmó la inspiración divina y la infalibilidad de la Biblia, y la dependencia solamente en Cristo para la salvación. La conferencia reconoció que el evangelio incluye tanto la justicia social como el evangelismo.

En 1986, una conferencia de seguimiento en Amsterdam reunió a 8,200 evangelistas, en su mayoría provenientes del Tercer Mundo. Nuevamente el congreso acordó que la evangelización mundial y la integridad doctrinal son esenciales para la unidad de la iglesia.

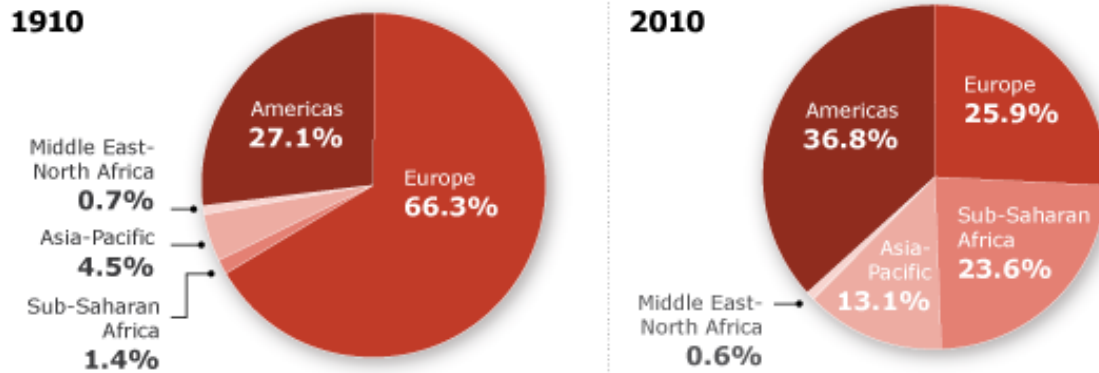
El Crecimiento de la Iglesia en el Mundo

Cuando se realizó la Conferencia Misionera Internacional de Edimburgo en 1910, había 200 millones de cristianos protestantes alrededor del mundo. Cien años más tarde, había

⁵⁵ Bruce L. Shelley, *Church History in Plain Language* (Historia de la Iglesia en Lenguaje Sencillo), 3^{era} ed. (USA: Thomas Nelson, 2008), 449.

aproximadamente 800 millones de creyentes protestantes en todo el mundo, de los cuales aproximadamente 300 millones son evangélicos.⁵⁶

Regional Distribution of Christians

Figures for 1910 are from a Pew Forum analysis of data from the Center for the Study of Global Christianity. Percentages may not add to 100 due to rounding.

Pew Research Center's Forum on Religion & Public Life • *Global Christianity*, December 2011

En la actualidad, más de 50,000 misioneros de África, Asia y Latinoamérica ministran en otras naciones. Las iglesias de Corea y China están enviando miles de misioneros a otros países. El movimiento "De Vuelta a Jerusalén" en China está comprometido con la expansión del evangelio entre los musulmanes de Asia Central y el norte de África. Los líderes de la iglesia en China han hecho un llamado para reclutar 100,000 misioneros, y predicen que 10,000 de ellos morirán como mártires. Para el año 2025 podría haber más misioneros de China que de cualquier otro país del mundo.

Mientras tanto, Europa, el centro histórico del Cristianismo, se ha convertido en un campo para la obra misionera. Menos del 10% de los ciudadanos del Reino Unido asiste a la iglesia semanalmente; más del 50% *nunca* asiste a la iglesia. En Dinamarca y Suecia, menos de una persona por cada veinte asiste a la iglesia. El Cristianismo del siglo XXI es verdaderamente una "fe mundial," no una "religión del hombre blanco."

El cuadro que se presenta a continuación muestra el cambio en el Cristianismo global desde 1900 hasta 2005. Seis países incluidos dentro de las diez primeras naciones cristianas en el año 2005 no aparecían en la lista en 1900. Cinco de estos países son de Asia y África. De 10 millones de cristianos en 1900, actualmente África tiene casi 500 millones de creyentes. Se estima que cinco nuevas congregaciones son plantadas *diariamente* en África. Los

⁵⁶ Las estadísticas que se muestran en esta lección provienen de *World Christian Database* (versión 2008) y de Earle E. Cairns, *Christianity through the Centuries* (El Cristianismo a Través de los Siglos), 3rd ed. (1996). En países como China, las estimaciones varían ampliamente. La información sobre el movimiento misionero chino proviene de Timothy C. Tennent, *Theology in the Context of World Christianity* (Teología en el Contexto del Cristianismo Mundial), (Zondervan, 2007).

estudiosos predicen que para el año 2050, ocho de las diez primeras naciones cristianas serán de Asia y África.

Países con más cristianos 1900	Países con más cristianos 2005	Países con más cristianos 2050 (Proyección)
EE.UU	EE.UU	EE.UU
Rusia	Brasil	China
Alemania	China	Brasil
Francia	México	Congo-Zaire
Gran Bretaña	Rusia	India
Italia	Filipinas	México
Ucrania	India	Nigeria
Polonia	Alemania	Filipinas
España	Nigeria	Etiopía
Brasil	Congo-Zaire	Uganda

Los factores importantes en el crecimiento de la iglesia evangélica en el mundo incluyen:

Un Compromiso con la Autoridad de la Biblia

Las iglesias tradicionales perdieron grandes porcentajes de su membresía durante el siglo XX. Entre 1925 y 1985, el número de misioneros de las denominaciones tradicionales pasó de 11,000 a 3,000. Por el contrario, entre 1953 y 1985, el número de misioneros evangélicos se triplicó, pasando de 10,000 a más de 35,000. Un estudio de las denominaciones liberales halló un patrón así:

1. Los pastores enseñan que la Biblia no es la Palabra inspirada de Dios, que los relatos bíblicos de milagros son mitos, y que la fe en Cristo es uno de los muchos caminos a la salvación.
2. La línea entre la fe y la incredulidad desaparece. La iglesia se convierte en nada más que una institución social.
3. La gente no está dispuesta a entregar su vida a una institución social comprometida con un mito. La iglesia decrece y disminuye el compromiso con las misiones y el evangelismo.⁵⁷

⁵⁷ *Vanishing Boundaries (Los Límites se Desvanecen)*. Citado en Jones, Timothy Paul, *Christian History Made Easy* (Historia Cristiana Simplificada) (CA: Rose Publishing, 2009), 167.

Progresión Descendente de las Denominaciones Liberales	
	1. Negación de la inspiración
	2. La iglesia se convierte en una institución social
	3. El compromiso con el evangelismo y las misiones disminuye

Durante estos mismos años en que las denominaciones liberales estaban decayendo, las denominaciones conservadoras crecieron significativamente. Para mencionar tres ejemplos de entre muchos, entre 1965 y 1985:

- Las Asambleas de Dios se duplicaron.
- La Iglesia del Nazareno creció cerca de un 50%.
- La Convención de Bautistas del Sur creció cerca de un 40%.

La iglesia crece cuando la Biblia es predicada y aplicada en la vida de los creyentes. Cuando se niega la autoridad de la Biblia, cuando los pastores dejan de predicar sermones bíblicos, y cuando los laicos viven en desobediencia deliberada a los principios de las Escrituras, la iglesia sufre.

El Evangelio es Traducido para el Mundo: Wycliffe Bible Translators

Es bueno promover la autoridad de la Biblia, pero ¿qué sucede con las personas que no tienen la Biblia disponible en su idioma? En 1917, un misionero llamado Cameron Townsend viajó a Guatemala para ministrar. Llevó Biblias en español para la gente, pero descubrió que en la aldea donde él servía, las personas no leían español. Ellos hablaban kakchiquel, un idioma sin Biblia.

En 1934, Townsend inició una escuela para capacitar personas para traducir la Biblia. Entonces, en 1942, fundó *Wycliffe Bible Translators* con el propósito de traducir la Biblia a cada idioma alrededor del mundo.

Para el año 2013, la Biblia había sido traducida en su totalidad a más de 500 idiomas; el Nuevo Testamento ha sido traducido a más de 1,800 idiomas; y por lo menos un libro de la Biblia se encuentra disponible en más de 2,800 idiomas. La disponibilidad de la Biblia en las lenguas vernáculas ha respaldado el crecimiento de las iglesias autóctonas alrededor del mundo.

Sin embargo, aún falta mucho por hacer. Aproximadamente 1,900 idiomas todavía no tienen una traducción de la Biblia. Todavía hay millones de personas esperando por la Palabra de Dios hablada en su idioma. En las palabras del líder evangélico, Carl F. H. Henry, "El evangelio trae buenas nuevas sólo si llega a tiempo." ¿Qué puede hacer usted para llevar la Palabra de Dios a nuevos grupos de personas?"

El Crecimiento de la Iglesia en el Mundo (Continuación)

Un Compromiso con el Liderazgo Autóctono

El compromiso con el liderazgo autóctono de la iglesia no es nuevo. En Hechos, Pablo plantó iglesias que eran autónomas en términos de gobierno, sostenimiento y expansión. En el siglo XIX, Henry Venn promovió la designación de Samuel Crowther como obispo anglicano de África, y William Carey buscó desarrollar una iglesia autóctona en la India.

La iglesia china ha sido un modelo de liderazgo autóctono en el siglo XX. Cuando los misioneros extranjeros fueron forzados a salir de China debido a la Revolución Maoista en 1950, había aproximadamente 500,000 protestantes bautizados en China. Para 1996, este número había crecido por lo menos a 33 millones. En la actualidad se estima que el número de cristianos chinos asciende a casi 100 millones.

Otro ejemplo de liderazgo y crecimiento autóctono se observa en el este de África. En 1937, debido a la invasión de Mussolini, los misioneros se vieron forzados a abandonar la tribu Wallamo en Etiopía. Cuando salieron, había cuarenta y ocho creyentes en la tribu; cuando los misioneros regresaron en 1945, encontraron más de 10,000 creyentes.

“Es probable que el domingo pasado más creyentes cristianos hayan asistido a la iglesia en China, que en toda la llamada ‘Europa Cristiana.’ Y eso que en 1970 no había iglesias funcionando legalmente en toda China”.

-Mark Noll

Una Pasión por el Avivamiento

A lo largo de la historia de la iglesia, los períodos de avivamiento han sido esenciales para el crecimiento de la iglesia. Los avivamientos de principios del siglo XX que estudiamos en la Lección 12, sentaron las bases para el crecimiento de la iglesia en Corea y China.

En 1935, un avivamiento en Uganda, Kenya y Tanzania trajo a miles de nuevos creyentes a las iglesias evangélicas. Un avivamiento en la isla de Timor, en Indonesia, a mitad de los años sesentas, hizo que la membresía de las iglesias se triplicara, pasando de 100,000 a más de 300,000 miembros. Estudiosos de la iglesia en África han estimado que durante el siglo XX, el 40% de la población africana abandonó las religiones tradicionales y se convirtió al Cristianismo.⁵⁸

Conclusión: Desafíos para la Iglesia Hoy

De muchas maneras, el crecimiento de las iglesias autóctonas ha sido uno de los mayores éxitos del Cristianismo del siglo XX. Sin embargo, con el crecimiento vienen nuevos desafíos. Los desafíos que la iglesia global enfrenta en la actualidad incluyen:

⁵⁸ Peter Jenkins, *The Great and Holy War* (La Gran Guerra Santa), (NY: Harper, 2014), 317.

Integridad Teológica

En el siglo XXI, al igual que en el primer siglo, falsos maestros amenazan la verdad del evangelio. Pedro advirtió, “Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado.”⁵⁹ La advertencia de Pedro sigue siendo válida hoy. En un tiempo de rápido crecimiento, las iglesias no deben abandonar la verdad bíblica. La iglesia global necesita hoy capacitación pastoral para desarrollar líderes con fundamentos bíblicos, integridad ética y habilidad para el liderazgo.

Relación Entre la Iglesia y el Mundo

El aumento de iglesias autóctonas ha generado nuevos desafíos, similares a los que enfrentó la iglesia primitiva. La iglesia primitiva preguntó, “¿Qué partes de la cultura gentil son moralmente neutras y qué partes son hostiles al evangelio?” Al contextualizar el evangelio, cada iglesia debe enfrentar esta pregunta una vez más. ¿Cuáles prácticas culturales, costumbres, celebraciones y producciones artísticas y musicales de una nación son moralmente neutras? ¿Cuáles aspectos están asociados con creencias religiosas opuestas a la fe cristiana?

- ¿Cuáles asuntos teológicos amenazan la integridad de la iglesia en su comunidad?
- ¿Cuáles aspectos de contextualización son un desafío para los creyentes en su cultura?

Lección 6 Eventos Clave en la Historia de la Iglesia

Fecha (d.C.)	Evento
1910	La Conferencia Misionera de Edimburgo impulsa la evangelización mundial.
1934	Fundación de <i>Wycliffe Bible Translators</i> , con el propósito de traducir la Biblia a todos los idiomas del mundo.
1941	La Asociación Nacional de Evangélicos procura la unidad en los aspectos esenciales de la fe cristiana.
1947	El hallazgo de los Rollos del Mar Muerto provee respaldo para la confiabilidad de la Biblia.
1949	Billy Graham inicia sus cruzadas evangelísticas mundiales.
1978-1988	El Concilio Internacional de Inerrancia Bíblica formula la doctrina evangélica de la Biblia.

⁵⁹ 2 Pedro 2:1-2.

Figuras Claves en la Historia de la Iglesia

Barth, Karl (1886-1968): Teólogo neo-ortodoxo. Rechazó la teología liberal alemana, pero aceptó muchos de los principios de la alta crítica bíblica.

Graham, Billy (1918-): Evangelista evangélico del siglo XX, mundialmente reconocido.

Lewis, C.S. (1898-1963): Destacado apologeta del siglo XX. Habiendo sido ateo, se convirtió al Cristianismo y llegó a ser una voz para el evangelio.

Townsend, Cameron (1896-1982): Fundador de *Wycliffe Bible Translators*.

Asignación

1. Haga el examen correspondiente a esta lección. El examen incluye fechas de los "Eventos Clave en la Historia de la Iglesia" (Siglo XX).

2. Escriba un ensayo de 1-2 páginas en el cual responda a alguno de los desafíos mencionados en esta lección. Puede referirse a un asunto teológico como el liberalismo, o a un asunto práctico como la necesidad de liderazgo autóctono. Su ensayo debe incluir dos partes:

- Por qué este tema es importante para su iglesia.
- Algunas ideas para enfrentar el problema en su iglesia.

Preguntas de Examen – Lección 6

1. _____ de Darwin planteaba la teoría de la evolución biológica.
2. Además de Darwin, la _____ alemana contribuyó al liberalismo en la iglesia.
3. La _____ fue una respuesta al liberalismo que sostenía algunos aspectos de la ortodoxia, pero no enseñaba la inerrancia de la Biblia.
4. La filosofía de la _____ llevó a las personas a asumir que el Cristianismo no tiene ninguna relevancia para el mundo moderno.
5. Debido al declive de la influencia cristiana, a la Europa del siglo XXI a menudo se le llama _____.
6. La _____ se estableció en 1941 en respuesta al Concilio Nacional de Iglesias, de corriente liberal.
7. La _____ sobre la Inerrancia Bíblica resume la doctrina evangélica de inspiración e inerrancia.
8. Las iglesias que tuvieron el crecimiento más acelerado en África y Asia durante el siglo XX fueron las iglesias _____ (cuál doctrina).
9. El libro de C.S. Lewis, _____, resume las enseñanzas de la fe cristiana para una audiencia no académica.
10. El _____ sobre Evangelización Mundial de 1974 formuló el propósito teológico y práctico de la unidad de la iglesia.
11. Mencione dos de los cuatro factores importantes para el crecimiento de las iglesias evangélicas en el mundo.
12. _____ ha dirigido la traducción de porciones de la Biblia a más de 2,800 idiomas.

Lección 7

Lecciones de la Historia de la Iglesia

Objetivos de la Lección

Al finalizar esta lección el estudiante deberá ser capaz de:

- (1) Reconocer las lecciones importantes que aprendemos de la historia de la iglesia.
- (2) Aplicar las lecciones de la historia de la iglesia a su ministerio presente.

Lección

En la Biblia hebrea, a los “Libros Históricos” se les llama los “Profetas Anteriores.” Este nombre revela el propósito de la historia bíblica. El trabajo del profeta era llevar un mensaje de Dios a su pueblo. El propósito de los Libros Históricos era profético: comunicar el mensaje de Dios al pueblo de Dios.

En ocasiones el mensaje se transmite en forma de ejemplos positivos para ser imitados. Por ejemplo, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando todo Israel tenía miedo de Goliat, David enfrentó al filisteo “en el nombre de Jehová de los Ejércitos.”⁶⁰ La fidelidad de David hacia Dios provee un ejemplo para nosotros hoy.

En ocasiones el mensaje se transmite en forma de ejemplos negativos para ser evitados. Por ejemplo, a pesar de su éxito, David pecó contra Betsabé y Urías. El resto de la vida de David demuestra las consecuencias de ese pecado. El pecado de David nos da una advertencia hoy.

Otro ejemplo de las lecciones de la historia se encuentra en el libro de Judas, en el Nuevo Testamento. Judas advierte acerca de “hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo” (Judas 1:4). Judas compara a estos hombres con otras personas de la historia bíblica. Compara su conducta con la inmoralidad de Sodoma y Gomorra (1:7). Esas ciudades pecaminosas “fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.” El castigo de Sodoma y Gomorra sirve como advertencia para los que viven como esos falsos maestros. Más adelante, Judas (1:11) menciona otros eventos históricos que advierten contra la rebelión y la desobediencia: el sacrificio de Caín, la locura de Balaam y la rebelión de Coré.

¿Por qué incluyó Judas esta lección de la historia? Porque las vidas de Caín, Balaam y Coré servían como advertencia para la gente en el tiempo de Judas. La historia enseña lecciones para el presente. Nos advierte de peligros y nos señala ejemplos positivos. Al aprender las lecciones de la historia podemos evitar repetir los errores del pasado. En esta lección vamos

⁶⁰ 1 Samuel 17:45.

a revisar algunas enseñanzas que podemos extraer de nuestro estudio de historia de la iglesia.

Lección Uno: Dios Está Cumpliendo Su Propósito en la Historia Humana

Los enemigos de Cristo han intentado destruir la iglesia en muchas ocasiones, pero la historia de la iglesia muestra que Dios es más fuerte que cualquier enemigo. A pesar de los enemigos de la iglesia, Dios está cumpliendo su propósito en la historia humana.

Cuando estudiamos la historia bíblica, vemos la soberanía de Dios. Él cumplió sus propósitos a pesar de la oposición de Faraón y Nabucodonosor. Dios usó a Ciro para llevar a los judíos de vuelta a Jerusalén; usó a César Augusto para llevar a José y María a Belén. La historia bíblica demuestra que Dios es soberano.

Del mismo modo, vemos la soberanía de Dios al estudiar la historia de la iglesia. A principios del siglo IV, Diocleciano trató de destruir la iglesia ejecutando a sus líderes; no obstante, al cabo de veinte años, el Cristianismo era la religión oficial del Imperio Romano. En el siglo VII, los musulmanes trataron de expulsar el Cristianismo de África; hoy en día estamos viendo cada vez más musulmanes volverse al evangelio. Más musulmanes se han convertido a Cristo desde 1990 que en los catorce siglos anteriores. En el siglo XV, la Iglesia Católica Romana trató de destruir la Reforma Protestante ejecutando a sus líderes. No obstante, el avivamiento protestante se extendió por todo el mundo.

En el siglo XX, a pesar de la oposición de Mao Tse-Tung, Dios trabajó para llevar el evangelio a lo largo de China. En 1966, un encabezado en el periódico *South China Morning Post* anunciaba, "EL CRISTIANISMO EN SHANGAI LLEGA A SU FIN". El artículo decía, "La última página de la historia de la religión cristiana en Shangai se escribió el 24 de agosto."

En la actualidad, cincuenta años después de este encabezado, hay docenas de iglesias y más de 100,000 cristianos en la ciudad de Shangai. La historia de la iglesia demuestra que Dios es soberano.

Como cristianos del siglo XXI, podemos confiar en la soberanía y la fidelidad de Dios. Al enfrentar las presiones de nuestra sociedad, podemos tener la seguridad de que Dios, quien

Castillo fuerte es nuestro Dios,

Defensa y buen escudo.
Con su poder nos libraré
En todo trance agudo.
Con furia y con afán
Acósanos Satán:
Por armas deja ver
Astucia y gran poder;
Cual él no hay en la tierra.

Nuestro valor es nada aquí,
Con él todo es perdido;
Mas con nosotros lucharé
De Dios el escogido.
Es nuestro Rey Jesús,
El que venció en la cruz,
Señor y Salvador,
Y siendo El solo Dios,
El triunfa en la batalla.

Y si demonios mil están
Prontos a devorarnos,
No temeremos, porque Dios
Sabrá cómo ampararnos.
¡Que muestre su vigor
Satán, y su furor!
Dañarnos no podrá,
Pues condenado es ya
Por la Palabra Santa.

Himno de Martín Lutero
sobre la soberanía de Dios

fue fiel a los cristianos que sufrieron oposición y persecución en el siglo II, será fiel a nosotros hoy. Dios está cumpliendo su propósito en la historia humana. Esto nos da confianza para enfrentar el futuro.

Lección Dos: Dios Trabaja A Través de Personas

Aunque un Dios soberano *podría* cumplir sus propósitos sin usar a la humanidad, en su gracia Dios ha elegido trabajar a través de vasijas humanas. Al estudiar la historia bíblica, vemos que Dios trabajó a través de hombres fieles como Abraham; también trabajó a través de hombres con defectos como Jacob. Trabajó a través de la mente brillante del apóstol Pablo, y trabajó a través del pensamiento franco y directo de Simón Pedro.

Al estudiar la historia de la iglesia, vemos este mismo principio. Dios trabaja a través de personas con distintas personalidades, habilidades y trasfondos sociales. En la Reforma, Dios trabajó a través de un sencillo monje alemán, Martín Lutero – y a través de un erudito de los clásicos griegos, Erasmo. En el avivamiento metodista, Dios trabajó a través de un erudito educado en Oxford, Juan Wesley – y a través de un predicador sin formación académica como Francis Asbury.

Al estudiar la historia de la iglesia, vemos que **Dios trabaja a través de personas de oración**. En la lección 12, vimos el gran avivamiento y los movimientos misioneros del siglo XIX. Es emocionante ver cómo Dios trabajó a través de hombres como William Booth, William Carey y Samuel Ajayi Crowther para cumplir sus propósitos. Sin embargo, no debemos olvidar la reunión de oración que inició entre un sencillo grupo de moravos en 1727 y que se prolongó a lo largo de 100 años. Aunque los nombres de las personas de este grupo de oración se desconocen, el fruto de sus oraciones se evidencia en los avivamientos que tuvieron lugar en este período.

En 1906, varios misioneros en Corea escucharon acerca de los avivamientos en Gales y la India. Veinte misioneros empezaron a orar diariamente por un avivamiento. A principios de 1907, realizaron servicios de oración todos los días durante una semana en una iglesia en

Que tu Corazón sea Quebrantado

Que tu corazón sea quebrantado por el mundo en necesidad:

Alimenta las bocas hambrientas, venda las heridas que sangran,
Ofrece un vaso de agua y un trozo de pan.
Sé las manos de Jesús, sirviendo en su lugar.

Bendecido para bendecir; un privilegio es servir,
Desafiado por la necesidad, evidente en todo lugar.

Allí donde hay carencias, llena la necesidad.
Sé el medio por el cual su gracia el Señor revelará.

Que tu corazón sea tierno, y clara tu visión;
Viendo a la humanidad como Dios la ve, sírvele cerca y lejos.
Que tu corazón sea quebrantado por el dolor de tu hermano;
Comparte lo que Dios te ha dado, una y otra vez.

Himno de Bryan Jeffrey Leech
sobre las misiones

Pyongyang, y Dios comenzó a moverse. Un anciano en una de las iglesias se levantó para confesar un pecado oculto. Esta confesión abrió el camino para el Espíritu de Dios. Hasta las 2:00 am, docenas de personas estuvieron confesando sus pecados y pidiendo perdón. Durante los dos meses siguientes, más de 2,000 personas vinieron a Cristo en Pyongyang. Durante los siguientes tres años, más de 80,000 personas se convirtieron en toda Corea. Dios se mueve en respuesta a la oración.

Al estudiar la historia de la iglesia, vemos que **Dios trabaja a través de las personas con una pasión por las misiones**. En la lección 13, leímos acerca de la visión de Booth para los perdidos: "¡Almas! ¡Almas! ¡Almas! Mi corazón anhela ganar almas." Vemos esta pasión en muchos de los hombres y mujeres que Dios ha usado para transformar la historia de la iglesia. Dios trabaja a través de hombres y mujeres que tienen un corazón que ama a la gente como Dios la ama. Desde el apóstol Tomás, que viajó a la India en el primer siglo, hasta Cameron Townsend, que dedicó su vida a la traducción de la Biblia en el siglo XX, Dios ha trabajado a través de hombres y mujeres que tienen pasión por ganar a los perdidos.

Al estudiar la historia de la iglesia, vemos que **Dios trabaja a través de personas que se rinden por completo a su voluntad**. Uno de los grandes evangelistas del siglo XIX fue Dwight L. Moody. Moody tenía poca instrucción formal, pero estaba comprometido con Dios. Un día, su amigo Henry Varley le dijo, "El mundo aún no ha visto lo que Dios puede hacer con, por y a través de un hombre que está total y enteramente consagrado a Él." Moody empezó a reflexionar en las palabras de Varley. Dios no estaba buscando educación, riqueza o gran habilidad. Él estaba buscando "hombres total y enteramente consagrados a Él." D. L. Moody decidió ser uno de esos hombres. Se convirtió en uno de los más grandes evangelistas de la historia. Fundó un instituto bíblico y una casa de publicaciones cristianas, las cuales continúan operando más de 100 años después de su muerte. Dios trabaja a través de personas que se rinden por completo a su voluntad.

Grandes Cristianos que Usted Debe Conocer; Frank Crossley: Un Creyente Ordinario

Frank Crossley (1839-1897), un hombre de negocios de Manchester, Inglaterra, demuestra cómo Dios usa a una persona ordinaria que se rinde totalmente a Él. Después de escuchar el testimonio de una joven en una reunión del Ejército de Salvación, Crossley dio testimonio de la experiencia de la entera santificación. Poco tiempo después, Crossley contactó al General William Booth, con la idea de convertirse en un ministro del Ejército de Salvación. Booth respondió, "Dios lo hizo a usted un hombre de negocios. Use sus negocios para el Reino de Dios." Crossley aceptó el consejo de Booth, y sirvió al reino de Dios de dos formas.

Primero, Crossley usó sus recursos económicos para apoyar el evangelismo. Durante su vida, dio más de quince millones de libras al Ejército de Salvación. Sus negocios le dieron la oportunidad de apoyar la expansión del evangelio.

Segundo, y aún más importante, Crossley aplicó los principios cristianos diariamente en sus negocios. Trasladoó su fábrica a la zona más pobre de Manchester y dio trabajo a los

necesitados. Luego, vendió su casa en el campo para ir a vivir entre la gente de esta ciudad industrial. Compró un viejo salón de música, el Starr Hall, y lo transformó en una misión.

Aún después de la muerte de Crossley, el Starr Hall siguió operando como un instituto bíblico, una casa de publicaciones cristiana y como el sitio de las convenciones de santidad del Ejército de Salvación. Frank Crossley nunca fue un predicador; nunca fue un misionero; fue un cristiano – y eso fue suficiente. Crossley vivió el llamado de Pablo a ser “hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminas en el mundo.”⁶¹ Miles de vidas fueron tocadas por el evangelio a través de la vida de Frank Crossley. Veinte mil personas asistieron al funeral de este “cristiano ordinario.”

Lección Tres: Dios Trabaja a Través de su Iglesia

La historia de la iglesia revela muchos momentos de oscuridad. Ha habido siglos enteros en los que la iglesia como institución ha mostrado pocos signos de vida espiritual. No obstante, Dios ha seguido trabajando a través de la iglesia para cumplir sus propósitos.

Al estudiar la historia bíblica, vemos la importancia de la iglesia para los propósitos de Dios. Dios usó a la iglesia de Antioquía como “base de operaciones” para la expansión del evangelio en Asia Menor y el mundo occidental. Dios trabaja a través de su iglesia.

Al estudiar la historia de la iglesia, vemos que Dios continúa trabajando a través de su iglesia. La iglesia sirve como escudo contra la falsa enseñanza. El estudio de la historia de la iglesia nos recuerda las doctrinas centrales de la fe cristiana, las doctrinas que el pueblo de Dios ha creído en toda época y lugar. Pablo hizo gran énfasis en el rol de la iglesia. Él escribió que la iglesia es “columna y baluarte de la verdad.”⁶²

Puesto que Dios trabaja a través de su iglesia, debemos recordar algunas verdades concernientes a la iglesia:

(1) La iglesia debe mantener el hambre de avivamiento

La historia de la iglesia muestra la reiterada necesidad de avivamiento. Al estudiar la historia de la iglesia, vemos que la persecución no puede destruir a la iglesia. A pesar de la oposición del mundo, la iglesia ha permanecido firme. De hecho, muchas veces la iglesia ha florecido durante tiempos de persecución. La persecución no logrará destruir a la iglesia.

Sin embargo, la apatía y la falta de compromiso con los principios bíblicos efectivamente destruyen el testimonio de la iglesia. Es por eso que debemos mantener nuestro fervor. Debemos preservar nuestra hambre de avivamiento y de renovación espiritual.

⁶¹ Filipenses 2:15.

⁶² 1 Timoteo 3:15.

Períodos de avivamiento como la Reforma, el avivamiento de los Wesley, el Gran Despertar y el avivamiento mundial a principios del siglo XX trajeron a la iglesia una nueva vitalidad espiritual y una renovada pasión por el evangelismo. El verdadero avivamiento dentro de la iglesia trae una nueva pasión por evangelizar a los que están afuera. Jamás debemos aceptar la tibieza como la norma para la iglesia.

(2) La iglesia debe procurar mantener la unidad

La historia de la iglesia revela la tendencia de ésta a la división. En su Oración Sacerdotal, Jesús oró por la iglesia.

“Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste.”⁶³

¡Qué oración tan poderosa! Jesús oró para que los creyentes “sean uno.” Jesús dijo que a través de esta unidad el mundo creará “que tú me enviaste.” La unidad de la iglesia sirve como testimonio de Cristo.

Esta es una oración poderosa. Lamentablemente, es una oración cuya respuesta en ocasiones no ha sido tan notoria. Dado que la unidad de la iglesia sirve como testimonio de Cristo, Satanás se esfuerza por dividir a la iglesia. Las divisiones y conflictos en la iglesia muchas veces han servido como un testimonio *contra* el evangelio. Cuando leemos de cristianos matando a otros cristianos en los días de la Reforma, vemos un ejemplo extremo de la desunión en la iglesia. A través de los siglos, las iglesias se han dividido en torno a muchos temas, algunos de importancia y otros insignificantes.

Esto no significa que debemos buscar una “unidad” artificial que ignora las diferencias. Las diferencias en sí mismas no son malas. El surgimiento de las denominaciones en el período

De la Iglesia el Fundamento

De la iglesia el fundamento es
Jesús el Salvador;
Por el agua y la Palabra le dio
vida su Señor;
Para hacerla su esposa de los
cielos descendió,
Y su sangre por limpiarla en la
horrible cruz vertió.

De entre todas las naciones
escogida en variedad,
A través de las edades se
presenta en unidad;
Y los títulos que ostenta son:
tener un solo Señor,
Una fe y un nacimiento, un
constante y puro amor.

A través de sufrimientos y
fatigas y dolor,
El glorioso día espera en que
vuelva su Señor;
Consumada su carrera y perfecta
su salud,
Entrará triunfante y libre en la
eterna beatitud.

Ella alaba un solo nombre,
participa de un manjar,
La consuela una esperanza y en
la cruz tiene su altar;
De las almas corre en pos y
ambiciona por la gracia
Conducirlas hasta Dios.

Himno de Samuel Stone
sobre la Iglesia

⁶³ Juan 17:20-21.

de la Reforma fue en parte un reconocimiento de que los cristianos tienen diferentes convicciones acerca de algunos temas importantes. Hay un beneficio en adorar junto con otros creyentes que comparten sus convicciones.

El peligro no está en las diferencias; el peligro surge cuando las diferencias nos llevan a dividir la unidad esencial de la iglesia. Como creyentes, debemos valorar las convicciones teológicas de nuestra propia tradición de fe, al tiempo que respetamos el testimonio cristiano de aquellos con los que no concordamos. Esto permite mantener la unidad de la iglesia y al mismo tiempo respetar la variedad que caracteriza a las distintas partes del cuerpo de Cristo.

(3) La iglesia debe permanecer fiel a la verdad de la Biblia

En repetidas ocasiones, la iglesia se ha visto amenazada por falsos maestros. En cada generación – desde que los que negaron la deidad de Jesús en el primer siglo, pasando por Arrio en el siglo IV, hasta algunos “profetas del evangelio de la prosperidad” que hoy niegan la doctrina de la Trinidad – los falsos maestros han tratado de desviar al pueblo de Dios. Martín Lutero dijo, “Dondequiera que Dios edifica una iglesia, el diablo construye una capilla a la par.” En otras palabras, Satanás siempre trata de atacar la verdad con una enseñanza engañosa.

Hay tres lecciones que debemos recordar acerca de los falsos maestros.

Los falsos maestros son engañosos

Los falsos maestros no anuncian, “¡Estoy enseñando una herejía! Estoy tratando de engañar a la iglesia.” Por el contrario, los falsos maestros actúan como ángeles de luz. Con frecuencia inician con una enseñanza ortodoxa y luego gradualmente se apartan de la verdad.

Cuando escribí esta sección, iba en un vuelo de Virginia a Florida. Si el piloto se hubiera salido del curso tan sólo un grado, ni yo ni ningún otro de los pasajeros lo habríamos notado. Al ver por la ventana todo se veía igual. Sin embargo, al llegar a Florida, habríamos estado en el océano en lugar del aeropuerto. Un pequeño error puede provocar resultados fatales.

Pocos falsos maestros niegan toda la verdad bíblica. Más bien, distorsionan partes del evangelio. La Iglesia Católica Romana en la Edad Media distorsionó la enseñanza de Pablo sobre la autoridad eclesiástica con el fin de afirmar que el Papa tenía en su poder las llaves del cielo para toda persona. En la actualidad, el evangelio de la prosperidad distorsiona la enseñanza de Jesús para afirmar que los cristianos tienen el derecho de exigirle a Dios que sane toda enfermedad, sin someterse a su voluntad. Las palabras suenan *parecidas* a la ortodoxia, pero la enseñanza es engañosa.

Los falsos maestros apelan a los deseos de la gente

Los falsos maestros apelan a los deseos carnales en lugar de la verdad. Pablo advirtió, “Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la

verdad el oído y se volverán a las fábulas.”⁶⁴ Pablo predijo un tiempo cuando la gente va a seguir a falsos maestros que apelan a sus deseos carnales.

Los falsos maestros no se preguntan “¿Qué *necesitan* mis seguidores?” Ellos se preguntan, “¿Qué *quieren* mis seguidores?” Tratan de satisfacer la “comezón de oír” de sus oyentes. Por el contrario, los verdaderos pastores se preguntan, “¿Qué es lo que mi iglesia necesita escuchar de Dios?”

La fidelidad a la Biblia es la respuesta ante los falsos maestros

Los días más oscuros en la historia de la iglesia han sido períodos en los que la iglesia ha abandonado la autoridad de la Biblia. En la Edad Media, los obispos católicos romanos afirmaban tener la misma autoridad que la Biblia. En el siglo XX, los teólogos liberales abandonaron la autoridad de la Biblia. Cada vez que la autoridad de la Palabra de Dios ha sido ignorada, la iglesia ha sufrido.

En el siglo XX, las iglesias evangélicas que son fieles a la Biblia han experimentado un crecimiento explosivo. Las iglesias tradicionales que abandonaron la Biblia para “encajar” en la cultura moderna se hundieron espiritual y numéricamente. Dios honra a las iglesias que honran su Palabra.

(4) La iglesia debe confrontar al mundo con la verdad de la Biblia

La tentación de apartarse de un mundo pecaminoso puede atraer a muchos cristianos comprometidos. En tiempos de agitación, es más fácil retirarse dentro de las paredes de la iglesia y dejar al mundo a su suerte.

Sin embargo, el estudio de la historia bíblica demuestra que Dios levantó hombres como Daniel para confrontar a un rey pagano. Dios usó a Elías para confrontar a Acab, un rey apóstata. Dios llamó a Pablo a testificar ante César. Dios llama a su pueblo a confrontar al mundo con su mensaje.

El estudio de la historia de la iglesia revela que Dios continúa llamando a la iglesia a confrontar al mundo con el mensaje de la Palabra. En el curso de *Historia de la Iglesia I*, vimos cómo Atanasio confrontó la falsa doctrina prácticamente solo, “Atanasio *contra mundum*.” Por medio de Atanasio, la doctrina ortodoxa fue preservada ante los ataques de los arrianos. Del mismo modo, William Wilberforce confrontó a su mundo con el mensaje

Quiero experimentar el mismo dolor
y sufrimiento
de Jesús en la cruz;
la lanza en su costado,
el dolor de su corazón.

Prefiero sentir
El dolor de los grilletes en mis pies,
Que recorrer Egipto
En el carruaje de Faraón.
Himno escrito en prisión por

- Simon Zhao
(Citado en Timothy C. Tennent,
*Theology in the Context of World
Christianity*)

⁶⁴ 2 Tim 4:3-4.

de la Biblia, condenando la trata de esclavos. En repetidas ocasiones, Dios ha levantado a la iglesia para hablar la verdad en la arena pública.

Conclusión

El estudio de la iglesia nos beneficia de muchas maneras. Aprendemos lecciones positivas de los héroes del pasado; recibimos advertencias de los errores del pasado. Al estudiar la historia de la iglesia, podemos comprender mejor dónde encaja nuestra iglesia local y nuestra rama teológica en la historia de la iglesia. Al estudiar la historia de la iglesia, aprendemos a distinguir entre las creencias que son esenciales para la fe cristiana y las creencias que son secundarias y que se relacionan más con una tradición particular o un tiempo específico en la historia.

Espero que usted continúe leyendo sobre la historia de la iglesia y que lea biografías de grandes cristianos. Al hacerlo, pídale a Dios que le enseñe lecciones que le ayuden a ser un líder más efectivo en la iglesia hoy.

► Comenten las lecciones que han aprendido a través de este estudio de la historia de la iglesia. ¿Cuáles son algunas lecciones positivas que deben guiar su ministerio? ¿Cuáles son algunas advertencias que pueden preservarlo del fracaso? Busquen formas de aplicar estas lecciones de la historia de la iglesia en sus ministerios.

Asignación

Entregue su proyecto final de curso en un plazo de treinta días después de finalizar esta lección.

Un ensayo de 6-8 páginas sobre el crecimiento del Cristianismo en su país o entre el pueblo o nación al que usted pertenece. Este ensayo deberá incluir tres partes:

1. La historia de la llegada del evangelio a su país.
2. Una evaluación de las fortalezas de la iglesia en su país en la actualidad.
3. Una visión para el crecimiento de la iglesia en los próximos veinte años.

Profundizando

El presente curso es de nivel introductorio. Le dará un resumen básico de la historia de la iglesia. Los recursos que se mencionan en esta página le ayudarán a profundizar en el estudio de este tema. En lecciones posteriores se incluirán recursos adicionales para un estudio más profundo de períodos específicos de la historia.

Los siguientes son los principales recursos para estas lecciones. Estos libros se utilizan ampliamente en este curso. A excepción de citas específicas, no se incluyen citas al pie de página para estos textos.

Cairns, Earle E. *Christianity through the Centuries* (El Cristianismo a través de los Siglos). MI: Zondervan, 1996.

Instituto de Historia Cristiana. Revistas disponibles gratuitamente en línea en: <https://www.christianhistoryinstitute.org/magazine/issues/>

Galli, Mark y Ted Olsen. *131 Christians Everyone Should Know* (131 Cristianos que Todos Deberían Conocer). TN: Christianity Today, Inc., 2000.

González, Justo L. *Historia del Cristianismo*. Unilit, 2010.

Jones, Timothy Paul. *Christian History Made Easy* (Historia Cristiana Simplificada). CA: Rose Publishing, 2009.

Noll, Mark A. *Turning Points: Decisive Moments in the History of Christianity* (Puntos de Inflexión: Momentos Decisivos en la Historia del Cristianismo). MI: Baker, 2012.

Shelley, Bruce L. *Church History in Plain Language* (Historia de la Iglesia en Lenguaje Sencillo), 3era ed. USA: Thomas Nelson, 2008.

Vos, Howard F. *Breve Historia de la Iglesia Cristiana*. Editorial Portavoz, 1988.

Woodbridge, John D. (ed.) *Grandes Líderes de la Iglesia*. Editorial Vida, 1998.

Lección 2

Para conocer más acerca de la Reforma, puede consultar los siguientes recursos.

Instituto de Historia Cristiana: *The Anabaptists* (Los Anabaptistas). Disponible en: <https://www.christianhistoryinstitute.org/magazine/issue/radical-reformation-the-anabaptists/>

Instituto de Historia Cristiana: *Zwingli, Father of the Swiss Reformation* (Zwinglio, Padre de la Reforma Suiza). Disponible en: <https://www.christianhistoryinstitute.org/magazine/issue/zwingli-father-of-the-swiss-reformation/>

Historia Cristiana. <http://www.christianitytoday.com/ch/byperiod/earlymodern/>

Noll, Mark A. *Turning Points: Decisive Moments in the History of Christianity* (Puntos de Inflexión: Momentos Decisivos en la Historia del Cristianismo). MI: Baker, 2012. Capítulos sobre la Dieta de Worms, el *Acta de Supremacía* de Inglaterra y la Fundación de los Jesuitas.

Lección 3

Para conocer más acerca de este período, puede consultar los siguientes recursos.

Pearse, Meic. *Baker History of the Church: The Age of Reason* (Historia de la Iglesia Baker: La Era de la Razón). Baker Books, 2006.

Stark, Rodney. *For the Glory of God* (Para la Gloria de Dios). Princeton University Press, 2004. Esta es una obra de autoridad acerca de cómo el Cristianismo sentó las bases para la ciencia moderna y la libertad.

Instituto de Historia Cristiana: *Himnos del Siglo XVIII*. Disponible en: <https://www.christianhistoryinstitute.org/magazine/issue/golden-age-of-hymns/>

Instituto de Historia Cristiana: *Jonathan Edwards y el Gran Despertar*. Disponible en: <https://www.christianhistoryinstitute.org/magazine/issue/jonathan-edwards-puritan-pastor-and-theologian/>

Instituto de Historia Cristiana: *Los Hermanos Wesley*. Disponible en: <https://www.christianhistoryinstitute.org/magazine/issue/the-wesleys-founders-of-methodism/>

Lección 4

Para conocer más acerca de esta época, consulte los siguientes recursos.

Instituto de Historia Cristiana: *Apóstoles Africanos: Evangelistas Negros en África*. Disponible en: <https://www.christianhistoryinstitute.org/magazine/issue/african-apostles-black-evangelists-in-africa/>

Instituto de Historia Cristiana: *Hudson Taylor y las Misiones a China*. Disponible en: <https://www.christianhistoryinstitute.org/magazine/issue/hudson-taylor-and-missions-to-china/>

Instituto de Historia Cristiana: *David Livingstone*. Disponible en:
<https://www.christianhistoryinstitute.org/magazine/issue/david-livingstone-missionary-explorer-in-africa/>

Instituto de Historia Cristiana: *William Carey y el Siglo de las Grandes Misiones*.
Disponible en: <https://www.christianhistoryinstitute.org/magazine/issue/william-carey-19th-c-missionary-to-india/>

Duewel, Wesley L. *Revival Fire* (Fuego de Avivamiento). MI: Zondervan, 1995.

Lección 5

Para conocer más acerca de la historia de la tradición wesleyana, consulte los siguientes recursos.

Bassett, Paul M. and William M. Greathouse. *Explorando la Santidad Cristiana, Tomo 2: Los Fundamentos Históricos*. Casa Nazarena de Publicaciones, 1985.

Dieter, Melvin. *The Holiness Revival of the Nineteenth Century* (El Avivamiento de Santidad del Siglo XIX). Scarecrow Press, 1996.

ESTUDIO DE HISTORIA DE LA IGLESIA 2

Registro de asignaciones

Nombre del estudiante _____

Ponga sus iniciales cuando haya completado cada tarea. Las pruebas se consideran "completas" cuando el alumno alcanza una puntuación del 70% o superior. Todas las tareas deben ser completadas con éxito para recibir un certificado de Shepherds Global Classroom.

Lección	Examen	Asignación	
2		. Complete un mínimo de cinco asignaciones para las Lecciones 1-6	
3			
4			
5			
6			
Proyecto de Curso			

Solicitud de Certificado de Shepherds Global Classroom

La solicitud para obtener un Certificado de Finalización de Shepherds Global Classroom se puede completar en nuestra página web en www.shepherdsglobal.org. Los certificados serán transmitidos digitalmente por el presidente de SGC a los instructores y facilitadores que completen la solicitud en nombre de sus estudiantes.

Capacitación. Cristo-Céntrica. En todas partes.

SHEPHERDSGLOBAL.ORG

