

30

AÑOS
FIRMES EN LA BATALLA

Octubre 2024. Volumen 26 - Número 2
BOLETÍN TEOLÓGICO REFORMADO

REFORMA SIGLO XXI

Editor General
Neytan J. Jiménez

Los puntos de vista expresados por los contribuyentes a *Reforma Siglo XXI* son suyos y no necesariamente son endosados por la CLIR, sus empleados, o su junta de directores.

ARTÍCULOS Y SUGERENCIAS

Solicitamos sus comentarios y sugerencias. También puede comunicarse con el editor por correo electrónico a:

secreclir@gmail.com

Caricaturas por Nelson Cabraca

DONACIONES

Si quiere hacer una donación para ayudar a sufragar los costos de este boletín, por favor comuníquese con nosotros a:

CLIR Tesorero
Apdo.2070-2100
Guadalupe, Costa Rica
www.clir.net

por teléfono al: (506) 7188-9114
por fax al: 2245-1227

correo electrónico:
secreclir@gmail.com

ISSN:2215-3969
©Editorial CLIR • 2024

CONTENIDO

Reseña al 30 aniversario de CLIR	5
Informe de la Asamblea General de CLIR (2024)	8
Noticias	12
Carta de prisión de Guido de Bres a su esposa Catalina Ramón	18
<i>Guido de Bres</i>	
Recuperando el «canto santo»	27
<i>Guillermo Green</i>	
Riqueza, felicidad y fe: Orígenes del evangelio de la prosperidad	36
<i>Matías Peletay</i>	
La agenda liberal	48
<i>R.C. Sproul</i>	
¿Por qué existimos? Respuestas opuestas del budismo y el cristianismo.	54
<i>Daniel J. McCoy</i>	
El creciente no-denominacionalismo hoy.	66
<i>Dr. Alonzo Ramírez A.</i>	
El reino mágico [de los hongos]: El ethos pagano y la escatología de los psicodélicos.	80
<i>Dr. Jeffery J. Ventrella</i>	
Cápsula literaria (El neoliberalismo es un reino parasítico)	94

¿Pentecostales reformados? 99

Rev. Carlos M. Cruz Moya

Política, paganismo público y el camino a seguir 109

Dr. Jeffery J. Ventrella

Cápsula literaria (Solo 2 religiones) 125

**Un análisis reformado del pentecostalismo carismático
en América Latina 131**

Pablo Landázuri

RESEÑA AL 30 ANIVERSARIO DE CLIR

Sirviendo a Cristo y a su Iglesia

Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla; Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas (Salmo 126:5-6).

LOS QUE ESTUVIMOS EN LAS PRIMERAS REUNIONES organizacionales de la CLIR allá por 1993 ya estamos viejos. Algunos ya pasaron la edad de jubilarse según las leyes civiles. ¿Qué sería un análisis «maduro» de la historia de CLIR? Queremos ofrecer eso mismo en estas breves palabras.

El salmo citado arriba anuncia el ciclo permanente de salvación revelado en la Biblia y encarnado en nuestro Señor Jesucristo: primero la cruz, luego la gloria. Desde que el pecado malherió a la raza humana, la redención ha requerido morir al viejo hombre y ahora enfrentar las fuerzas de las tinieblas, no con armas del mundo, sino con las armas invisibles de la Palabra y Espíritu de Dios. Sin cruz no habrá gloria. Jesucristo lo dijo claramente: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame» (Mt 16:24).

¿Cuáles han sido los obstáculos tristes y tal vez innecesarios que CLIR ha enfrentado desde su comienzo? Mencionaré algunos, el primero siendo una apatía general de no querer aportar fuera de nuestro círculo inmediato. El propósito específico de la CLIR es *compartir* recursos —dones personales, finanzas, materiales— con otras iglesias en Latinoamérica. Sin embargo, mientras nos gusta recibir,

nos falta todavía desarrollar esa cultura fuerte, dinámica, hermosa y productiva de aportar, compartir y dar. Seguiremos menos fuertes y más pobres a menos que superemos este defecto, y ha sido siempre el propósito de la CLIR fomentar el espíritu de trabajo conjunto, compartiendo, porque así somos más fuertes en el reino de Dios.

En segundo lugar, demasiados pastores y líderes están sucumbiendo al bombardeo nocivo del internet, dejando la lectura y el estudio real de la teología, y optando por lo superficial, pues es más inmediato. Mientras se busca bosquejos para sermones, datos para el sermón, anécdotas para rellenar y complacer el oído, el verdadero estudio profundo de la Palabra decae cada día más. Las iglesias reformadas históricamente fueron conocidas por su responsabilidad teológica a razón de su disciplina en el estudio, pero la misma se está perdiendo. El esfuerzo que hace CLIR con sus publicaciones es aprovechado a veces en mayor cantidad por iglesias y pastores *fuera* de CLIR, ¡que por los mismos miembros!

En tercer lugar, el avance en implementar una verdadera cosmovisión reformada ha sido tremendamente lento, y hasta ha sufrido retrocesos. Demasiado pocas de las escuelas y universidades reformadas (de nombre) tienen un currículum que podríamos llamar «reformado». Peor aún, escuelas reformadas fundadas originalmente sobre las confesiones hoy han perdido prácticamente toda identidad reformada. Esto es indicativo de una debilidad de los mismos líderes de la Iglesia. En la pandemia del Covid se presenció una tremenda confusión entre los reformados acerca de la relación Estado-Iglesia, algo que fue resuelto ¡hace 500 años! Y mientras avanza el paganismo en forma del movimiento homosexual, feminista e ideología de género, los libros que

CLIR publica sobre estos temas permanecen ¡guardados en la bodega!

El interés de muchos líderes sigue siendo trocar lo sustancioso por muchos eventos «prácticos» y llamativos, y el resultado será una Iglesia que no avanza en desarrollar una cosmovisión robusta, analítica, pensante. De hecho, las voces que hoy más se levantan en contra de los males en la sociedad no son reformadas, sino de otros evangélicos, pentecostales y hasta católicos. Nos debe dar vergüenza.

Al mencionar estos desafíos para las iglesias reformadas, queremos motivar a toda persona que lea esto, y recordarle que no habrá gloria sin cruz. Es el patrón de la redención desde el principio. Aceptemos la ardua tarea de sembrar donde no quieren oír. Aceptemos el reto de alertar a los que nos llaman «fanáticos». Aceptemos llevar la cruz. Tan solo estamos siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Nada más. Dios promete la victoria, pero a su manera.

Confiamos que el lector de estas palabras todavía esté convencido de lo importante de los propósitos de CLIR. Yo sí lo estoy, pues los propósitos de CLIR son bíblicos y representan la mejor mística de la cosmovisión reformada. Treinta años han pasado. Mucho trabajo se ha hecho. Mucho queda por hacer. Creo que podemos decir con Pablo referente a los próximos 30 años:

«No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús» (Fil 3:12).

—Guillermo Green
Secretario Ejecutivo, CLIR
23 de febrero, 2024

INFORME DE LA ASAMBLEA GENERAL DE CLIR (2024)

¡Firmes y adelante, huestes de la fe!

CON INMENSO GOZO Y ENTUSIASMO, COMPARTIMOS LOS momentos más destacados de la octava Asamblea General de la CLIR (Confraternidad Latinoamericana de Iglesias Reformadas) en sus 30 años de existencia, celebrada en San José, Costa Rica, del 18 al 20 de septiembre de 2024. Este evento reunió a 125 representantes, invitados y asistentes de 14 países, todos comprometidos a permanecer firmes en el Evangelio. Bajo el lema «Firmes en la Batalla», se hizo un llamado urgente a líderes eclesiásticos, paraeclesiásticos y cristianos en general a proclamar y vivir el mensaje evangélico con valentía en medio de «una generación maligna y perversa» (Fil 2:15).

Las actividades incluyeron informes del secretario ejecutivo y la tesorería, que reflejaron el excepcional servicio de la Junta saliente y del equipo operativo de la CLIR, quienes recibieron un aplauso unánime por su incansable labor. Durante la Asamblea, se enfatizó la importancia de que las iglesias sigan apoyando financieramente las iniciativas de la Confraternidad como expresión de gratitud y compromiso con la misión de la Iglesia, a la cual CLIR se debe.

Nueva Junta Directiva

El jueves 19 se eligió una nueva Junta Directiva para los próximos cuatro años:

- **Presidente:** Pr. Pablo Landázuri (Ecuador)
- **Vicepresidente:** Fernando Hamilton (Brasil)
- **Primer Secretario:** Javier Muñoz (Colombia)
- **Segundo Secretario:** Samuel Hernández (México)
- **Tesorero:** Edgar Flores (Bolivia)
- **Vocales:** Pr. Carlos Cruz (Puerto Rico), Pr. Edwar Ramírez (Perú) y Gerson Cruz (Bolivia)

Asimismo, el Pr. Guillermo Green, representando a las iglesias de Costa Rica, fue ratificado como Secretario Ejecutivo de la CLIR. ¡Que el Señor gué y bendiga los esfuerzos de esta nueva Junta en los años venideros!¹

Conferencias

Las conferencias, precedidas por himnos de alabanza, fueron un claro llamado a la batalla espiritual que enfrentamos. Tuve el privilegio de abrir el ciclo con el tema «El buen depósito de la fe», basado en 2 Timoteo 2, destacando nuestra responsabilidad de transmitir la sana doctrina sin innovaciones ni temores a la siguiente generación. El Dr. Alonzo Ramírez (Perú) continuó con una profunda exposición de Amós 1-2, abordando «El juicio pactual contra la apostasía» y exhortándonos a la fidelidad pactual ante la inmutable lealtad de Dios.

El pastor Ludgero Bonilha (Brasil), miembro fundador de la CLIR, nos desafió a asumir un liderazgo bíblico valiente y a proteger a las mujeres conforme al diseño divino. En su segunda intervención, abordó con gran coraje «El desafío del transhumanismo y la ideología de género», temas

1. Véase una foto de la Junta Directiva en la página 17.

cruciales en nuestra región. Desde una perspectiva histórica, el Pr. Carlos Cruz (Puerto Rico) nos recordó el avance del calvinismo en el último siglo en su país, resaltando cómo la fe reformada ha perseverado a pesar de los retos del liberalismo teológico y de errores misionológicos.

El Pr. Donald Herrera, del Centro Educativo Cristiano Reformado (CECRE) en Costa Rica, nos instó a vivir una fe íntegra que abarque todas las dimensiones de nuestra existencia, subrayando la necesidad de testificar de Cristo incluso en la esfera pública. Finalmente, el Pr. Guillermo Green cerró el ciclo de conferencias con una reflexión crucial. Analizando las realidades del paganismo moderno, nos recordó que el Evangelio sigue siendo nuestra única arma eficaz en medio de la oscuridad. Su mensaje alentó a todos los presentes a renovar su compromiso de ser portadores valientes de la luz de Cristo, aun en tiempos de adversidad.

Ministerios y compañerismo

Además de las conferencias, se presentaron numerosos ministerios reformados al servicio de la Iglesia. Disfrutamos de momentos de comunión y compañerismo, especialmente valiosos para quienes provienen de contextos donde la fe reformada es minoritaria o enfrentan gobiernos adversos. Estos encuentros no solo fortalecieron nuestra unidad como iglesias reformadas en América Latina, sino que también avivaron nuestra pasión por la misión de proclamar el Evangelio con firmeza, confiando en que Dios continuará usando a Su iglesia para brillar en todas las esferas de la vida.

Tuvimos la oportunidad de visitar el CECRE, las instalaciones de la Iglesia Pacto de Gracia y la imprenta de la Editorial CLIR, todo perfectamente coordinado por el

personal de CLIR, a quienes agradecemos sinceramente por su dedicación. Varios de nosotros pudimos quedarnos hasta el domingo, predicando y compartiendo con los hermanos de las diferentes Iglesias Presbiterianas y Reformadas de Costa Rica, evidenciando así la unidad del pueblo de Dios.

Reto hacia el futuro

Al concluir esta octava Asamblea General de la CLIR, salimos inspirados y fortalecidos en nuestra misión. Hemos sido testigos de la unidad y el compromiso de las iglesias reformadas en toda América Latina, y ahora más que nunca, estamos llamados a ser valientes testigos del Evangelio en un mundo que necesita desesperadamente la verdad de Cristo. Con corazones agradecidos y renovados, marchamos firmes hacia la batalla, seguros de que Dios sigue usando a su Iglesia para transformar vidas y brillar en cada rincón. ¡Continuemos proclamando su gloria con fidelidad y pasión, confiando en que el Señor nos guía y sostiene en cada paso, sin temor alguno, porque Jesús nos ve!

—Pr. Pablo Landázuri
Iglesias Reformadas en Ecuador
Presidente CLIR

NOTICIAS

1. Testimonio de César Miranda (Brasil) sobre la Asamblea General

César Miranda Dos Santos es presbítero de la Iglesia Presbiteriana de Brasil (IPB) desde hace 24 años. Participó en la reciente Asamblea de Clir como representante de la Comisión de Relaciones Intereclesiásticas de la IPB.

Según sus propias palabras nos dice: «Estoy muy feliz de conocer y comprender mejor los esfuerzos y aportes de la Confraternidad Latinoamericana de Iglesias Reformadas en tantos países. Ha sido una oportunidad preciosa de ver el reino de Dios extendiéndose por todo lugar en el mundo, especialmente en América Latina. Estoy feliz de ver

DELEGACIÓN DE LA IPB EN LA ASAMBLEA GENERAL DE CLIR.
CÉSAR MIRANDA ES EL SEGUNDO DE DERECHA A IZQUIERDA.

la persistencia y perseverancia de los hermanos en la batalla, aun en medio de las necesidades y adversidades, confiando en el Señor. La confección y traducción de material al español ha sido un instrumento de gran relevancia para capacitar a los siervos de Dios a fin de dar a conocer las buenas nuevas con sana doctrina y la fe reformada. Alabo a Dios por la instrumentalidad de la CLIR en la vida de América Latina».

2. Oración por la iglesia en Chiapas, México

Islem Arellano

Oremos por el estado de Chiapas, México. Chiapas es uno de los lugares más bellos de este país, pero en la actualidad se encuentra en manos del narcotráfico. Dos cárteles de la droga se están peleando por el

territorio chapaneco. En muchos pueblos del estado, estos delincuentes tienen puestos de control para verificar quienes entran y salen de cada lugar. En algunos municipios, los hermanos cristianos y la gente en general tiene que dormir en los techos de las casas porque delincuentes llegan y sacan a hombres y mujeres por igual para llevárselos al frente de la lucha contra el cártel rival. En Chiapas los negocios pagan cuotas a los delincuentes por obligación y el gobierno no quiere intervenir absolutamente en nada. Oremos por ellos para que Dios les ayude a resistir en medio de tal persecución.

Para más información al respecto, visita el sitio web de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México: iglesianacionalpresbiteriana.com.

3. Radio Palabras de Vida Eterna Fcp (México)

Pbro. Luis Alberto de la Cruz

El Pbro. Luis Alberto de la Cruz, pastor de la Iglesia Nacional Presbiteriana La Nueva Jerusalén, en México, nos acompañó en nuestra reciente Asamblea General y nos compartió un poco respecto a su ministerio: Radio Palabras de Vida Eterna Fcp.

El mismo dio inicio el 24 de febrero de 2017 y hasta la fecha continúa ofreciendo sus servicios. Cuenta con programación en línea a través de su aplicación (9a.m. – 4p.m., hora Quintana Roo) y en frecuencia en 100.5 FM (9–10 p.m.).

Ubicación: De Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

Contacto:

Tel: +52 983 114 1674

Facebook: Palabras de Vida Eterna Fcp

PRESENTACIÓN DE LA RADIO PALABRAS DE VIDA ETERNA A CARGO DEL Pbro. LUIS ALBERTO DE LA CRUZ

O escanea el siguiente código para ir al Facebook:

Para descargar la aplicación, escanea el siguiente código:

4. John Calvin Christian School (Honduras)

Pr. Enoc Torres

El hermano Enoc Torres, pastor de la Iglesia Cristiana Reformada en San José de la Vega, Honduras, opera como capellán y maestro de Biblia del John Calvin Christian School.

Esta institución educativa se formó en 1998 con el programa de preescolar y, por la providencia de Dios, para el 2011 amplió su oferta académica habilitando el programa de colegio.

PERSONAL Y ESTUDIANTES DE LA
JOHN CALVIN CHRISTIAN SCHOOL (HONDURAS)

Actualmente cuenta con 210 estudiantes en total.

La visión de la institución es la siguiente: Creemos que la educación, como toda actividad humana, debe hacerse desde una actitud de fe en Dios, sumisión a su Palabra y el reconocimiento de Jesucristo como Señor. Este es un centro educativo de calidad, que ofrece una educación cristocéntrica y técnica. Fundamentada en principios y valores éticos, cívicos, espirituales y sociales. Sus valores están centrados en amar a Dios y al prójimo.

Dirección: Tegucigalpa, Honduras Colonia San José De la Vega Cuarta entrada atrás del hogar amor y esperanza.

Contacto:

Tel: +504 2246-1820

Facebook: John Calvin Christian School

Correo:
normaparias@yahoo.com

5. Testimonio de Samuel Hernández (México) sobre la Asamblea General

Samuel Hernández Clemente, desde el 2022 hasta el 2026, operará como Ministro de Educación de la Asamblea General de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Asimismo, en la pasada Asamblea General de Clir fue electo como Segundo Secretario de la Junta Directiva de Clir.

Según sus palabras, nos dice: «Muy contento de haber participado en esta Asamblea de Clir con sus 30 aniversario, ahora con un panorama más alentador del avance del evangelio, quizá no tanto reflejado en los números, pero sí en los fundamentos y la convicción de que el Señor nos ayudará a perseverar. Estoy feliz de conocer hermanos de otras latitudes. También estoy

comprometido con ver de qué maneras puedo colaborar desde México a la causa del avance de la doctrina y el

fortalecimiento de la Iglesia. Que el Señor les bendiga y les guarde».

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE CLIR (2024)

DE IZQUIERDA A DERECHA:

- Edgar Flores (Bolivia): Tesorero
- Javier Muñoz (Colombia): Primer Secretario
- Fernando Hamilton (Brasil): Vicepresidente
- Guillermo Green (Costa Rica): Secretario Ejecutivo
- Carlos Cruz (Puerto Rico): Vocal
- Pablo Landázuri (Ecuador): Presidente
- Gerson Cruz (Bolivia): Vocal
- Edwar Ramírez (Perú): Vocal
- Samuel Hernández (México): Segundo Secretario

CARTA DE PRISIÓN DE GUIDO DE BRES A SU ESPOSA CATALINA RAMÓN¹

Guido de Bres

GUIDO DE BRES (1522 — 31 DE MAYO 1567) FUE UNO DE los reformadores en Bélgica. Es el padre de la llamada «Confesión Belga de Fe». Fue pastor de la iglesia clandestina, teólogo y mártir del Señor Jesucristo. Un verdadero héroe de la fe.

Reproducimos íntegramente el texto de su carta de despedida a su esposa, Catalina Ramón, escrita en la prisión, a pocas semanas de su ejecución. No es mi estilo usar muchos adjetivos, pero se trata de un testimonio extraordinario, absolutamente conmovedor.

Que la gracia y la misericordia de nuestro buen Dios y Padre Celestial y el amor de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, sea con tu espíritu, mi bienamada.

Catalina Ramón, mi querida y bienamada esposa y hermana en nuestro Señor Jesucristo, tu angustia y tu dolor perturban un poco mi gozo y la alegría de mi corazón. Te escribo esta carta, tanto para tu consolación como para la mía; especialmente para la tuya, puesto que siempre me has amado con ardiente afecto y que ahora le ha placido al Señor que seamos separados el

1. Tomado del sitio web Westminster Hoy, publicado el 20 de abril del 2011. Traducido por Jorge Ruiz Ortiz. Publicado con permiso.

uno del otro. Siento tu amargura por esta separación todavía más que la mía. Te ruego de todo corazón que no te dejes turbar en exceso, temiendo que Dios no sea ofendido por ello. Sabes bien que cuando te casaste conmigo, tomaste un marido mortal, que no sabía si iba a vivir un simple minuto más, y sin embargo le ha placido a nuestro buen Dios dejarnos vivir juntos durante unos siete años y darnos cinco hijos. Si el Señor hubiera querido dejarnos vivir más tiempo juntos, bien hubiera tenido los medios para hacerlo. Pero no fue tal su voluntad; por consiguiente, que se haga según su buena voluntad y que esta razón te pueda satisfacer.

Por otra parte, considera que no he caído en manos de mis enemigos por casualidad, sino por la providencia de mi Dios, quien conduce y gobierna todas las cosas, tanto grandes y como pequeñas, tal como Cristo nos lo dice: «No temáis, vuestros cabellos están todos contados. ¿Se venden dos pajarillos por un cuarto? Ninguno de ellos cae a tierra sin la voluntad de vuestro Padre celestial. No temáis. Vosotros valéis más que muchos pajarillos» [Mt 10:29-31]. ¿Hay algo que estimemos menos que un cabello? Sin embargo, he aquí la boca de la sabiduría divina dice que Dios mantiene el registro del número de mis cabellos. Entonces, ¿cómo el mal y la adversidad me pueden alcanzar sin que Dios lo haya ordenado en su providencia? No podría ser de otra manera, a menos que Dios ya no sea Dios. Es por eso que el profeta dice que no hay desgracia en la ciudad sin que el Señor sea el autor de ella [Am 3:6b].

Vemos que todos los santos que nos han precedido han sido consolados por esta doctrina en todas sus aflicciones y tribulaciones. José, que fue vendido por sus hermanos para ser llevado a Egipto, dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo» (Gn 50:20). David hizo lo mismo con Simei, quien lo maldijo. Job también, al igual que todos los demás.

Por ello, los evangelistas, cuando tratan con tanto cuidado acerca del sufrimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, añaden: «Y esto se hizo, a fin que se cumpliera lo que estaba escrito sobre él». Lo mismo debe decirse de todos los miembros de Cristo.

Es bien cierto que la razón humana lucha contra esta doctrina y la resiste tanto como puede. Yo mismo lo he experimentado. Cuando me arrestaron, me dije a mí mismo: «Hicimos mal de viajar tantos juntos. Hemos sido delatados por tal o cual; no nos debimos detener en ningún lugar». En todas estas cavilaciones, me quedé ahí, totalmente hundido por mis pensamientos, hasta que elevé mi espíritu al cielo meditando en la providencia de Dios. Entonces, mi corazón empezó a sentir un descanso maravilloso. Empecé, entonces, a decir: «Dios mío, tú me hiciste nacer en el tiempo y a la hora que habías ordenado. Durante toda mi vida, me has guardado y preservado en medio de tremendos peligros y me has librado de todos ellos. Si ha llegado la hora para mí de pasar de esta vida a ti, que sea hecha tu buena voluntad; yo no puedo escaparme de tus manos.

E incluso, si pudiera, no querría hacerlo, de tanto que mi felicidad es el conformarme a tu voluntad». Todas estas consideraciones han llenado y llenan todavía mi corazón con un gran gozo y lo guardan en paz.

Te ruego, mi querida y fiel compañera, que te regocijes conmigo y que des gracias a este buen Dios por lo que hace, porque no hace nada que no sea justo y equitativo. Te debes regocijar, sobretodo porque es para mi bien y para mi reposo. Bien has visto y sentido los trabajos, las cruces, las persecuciones y las aflicciones que he sufrido. Has sido incluso participante de ellas cuando me has acompañado en mis viajes durante el tiempo de mi exilio. He aquí que ahora mi Dios quiere tenderme la mano para recibirme en su Reino bienaventurado. Yo me voy antes de ti, y cuando le plazca al Señor, tú me seguirás. No estaremos separados para siempre. El Señor te recibirá igualmente para que estemos unidos juntos a nuestra cabeza Jesucristo.

Nuestro hogar no se halla aquí, sino en el cielo; esta tierra es el lugar de nuestro peregrinaje. Por eso, aspiramos a nuestra verdadera patria, que es el cielo, y sobretodo queremos ser recibidos en la casa de nuestro Padre celestial, para ver a nuestro Hermano, Cabeza y Salvador Jesucristo, así como a la muy noble compañía de patriarcas, profetas, apóstoles y tantos miles de mártires, entre los cuales espero ser recibido cuando haya acabado la obra que he recibido de mi Señor Jesús.

Te ruego, pues, mi bienamada, que halles tu consuelo en la meditación de estas cosas. Considera debidamente

el honor que Dios te hace de haberte dado un marido que no es solo ministro del Hijo de Dios, sino que también es de tal manera estimado y valorado por Dios que le ha placido hacerle participar de la corona de los mártires. Es un gran honor que Dios no concede ni siquiera a sus ángeles.

Estoy lleno de gozo, mi corazón está lleno de alegría, no me falta nada en mis aflicciones. Estoy lleno de la abundancia de las riquezas de mi Dios, y mi consolación es aun tan grande que tengo suficientemente para mí y para todos aquellos a los que puedo hablar. Así, ruego a mi Dios que siga manifestando Su bondad y misericordia hacia mí, Su prisionero. Tengo la seguridad de que lo hará, puesto que siento por experiencia que Él no abandona jamás a aquellos que esperan en Él. No habría pensado nunca que Dios hubiera podido ser tan bueno para con una tan pobre criatura como yo. Siento la fidelidad de mi Señor Jesucristo

Ahora pongo en práctica lo que he predicado tantas veces a los demás. Sin embargo, debo confesar esto: que cuando yo predicaba, hablaba como un ciego que habla de colores, en comparación de lo que ahora siento en la práctica. Desde que he sido apresado, he progresado y aprendido más que en el resto de mi vida. Estoy en una escuela muy buena. El Espíritu Santo me inspira continuamente y me enseña a manejar las armas en este combate. Por otro lado, Satanás, el adversario de todos los hijos de Dios, que es como un león rugiente y furioso, me rodea por todas partes para herirme. Pero el que dijo: «No temáis, yo he vencido

al mundo» [Jn 16:33] me hace victorioso. Veo que el Señor aplasta ya a Satanás bajo mis pies y siento el poder de Dios perfeccionado en mi debilidad.

Por un lado, nuestro Señor me hace sentir mi debilidad y pequeñez, que no soy más que un pobre vaso de barro extremadamente frágil, para que me humille y que toda la gloria de la victoria le sea dada. Por otro lado, Él me fortalece y me consuela de una manera increíble. Incluso me encuentro mejor que los enemigos del Evangelio. Como, bebo y descanso mejor que ellos. Estoy encerrado en la cárcel más terrible y mejor guardada que pueda haber, oscura y tenebrosa, a la que llaman Brunain por su oscuridad, y donde el aire no entra más que a través de un apestoso y pequeño agujero, por el cual tiran los excrementos. Tengo cadenas en pies y manos, grandes y pesadas. Son un continuo infierno, que llegan hasta mis pobres huesos. El oficial encargado de la seguridad viene a verificar mis cadenas dos o tres veces al día, para que no me escape. Además, han puesto tres guardias de cuarenta hombres en la puerta de la prisión.

Recibo también la visita del señor de Hamaide, quien viene a verme para consolarme y exhortarme a la paciencia, como él dice. Pero viene de buena gana después de la cena, después de que el vino se le haya subido a la cabeza y que su estómago esté lleno. ¡Puedes imaginar cómo son estos consuelos! Me profiere muchas amenazas y me dice que a la menor señal de intento de fuga por mi parte, me hará encadenar por el cuello, el cuerpo y las piernas, de manera que no pueda ni

siquiera mover un dedo. Dice también muchas otras palabras semejantes. Pero en todo esto, mi Dios no deja de guardar su promesa y consolar mi corazón, procurándome un contentamiento muy grande.

Dada la situación, mi querida hermana y esposa fiel, te ruego que halles consolación en el Señor, en medio de todas tus pruebas, y que te encomiendes a Él en todas las cosas. Él es el marido de las viudas fieles y el padre de los pobres huérfanos. No te abandonará, te lo puedo asegurar. Compórtate siempre como una mujer cristiana y fiel, en el temor de Dios, como lo has hecho siempre, y honra de la mejor manera posible, por tu buena vida y tus palabras, la doctrina del Hijo de Dios que tu esposo ha predicado.

Al igual que siempre me has amado con tanto afecto, te ruego que sigas amando igualmente a nuestros niños tan pequeños. Enséñales el conocimiento del Dios verdadero y de su Hijo Jesucristo. Sé su padre y su madre y vela que sean tratados lo mejor posible con lo poco que Dios te ha dado. Si Dios, después de mi muerte, te da la gracia para vivir en viudez con nuestros hijos pequeños, harás muy bien. Si no lo puedes hacer, y tus recursos financieros se acaban, halla entonces a un hombre de bien, fiel y temeroso de Dios, de quien se dé buen testimonio. Cuando tenga los medios para hacerlo, escribiré a mis amigos para que cuiden de ti, porque no creo que te dejen en la necesidad. Podrás retomar tu primer nivel de vida después de que el Señor me haya quitado de esta vida. Tienes a nuestra hija Sara, que pronto será mayor. Ella te podrá hacer compañía,

ayudarte en tus pruebas y consolar en tus tribulaciones. El Señor estará siempre contigo. Saluda a todos nuestros buenos amigos en mi nombre y pídeles que oren por mí, para que Él me dé la fuerza, las palabras y la sabiduría que me permitan mantener la verdad del Hijo de Dios hasta el final, hasta el último aliento de mi vida.

Adiós, Catalina, mi amiga excelente. Ruego a Dios que te consuele y te conceda el contentamiento en su buena voluntad. Espero que Dios me dará la gracia de volverte a escribir, si es su voluntad, para que pueda consolarte mientras esté en este pobre mundo. Guarda mi carta en recuerdo de mí. Está bastante mal escrita, pero lo hago como puedo, no como quiero. Te ruego que me encomiendes a mi buena madre. Espero poder escribirle una carta para consolarla, si Dios quiere. También saluda a mi querida hermana y que ella acepte su prueba como proveniente de Dios. Te deseo mucho bien.

Desde la cárcel, el 12 de abril de 1567.

Tu esposo fiel Guido de Bres, ministro de la Palabra de Dios, en Valenciennes, y actualmente preso en este lugar por el Hijo de Dios.

La carta original se puede leer en *Procédures tenues à l'endroit de ceux de la religion aux Pais Bas* (1568), p. 356-367.

1. Soy un judío del Antiguo Testamento.
2. Soy rico y justo.
3. Alguien dijo de mí: «porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy».

Ver más en pág. 65

RECUPERANDO EL «CANTO SANTO»

Guillermo Green

«**C**ANTAR». ¿QUÉ SIENTES AL DECIR ESA PALABRA? ¿Qué emoción inspira en tu alma? Podríamos mencionar varias cosas: gozo, contentamiento, alegría. Pero también hay cantos de tristeza, abandono y muerte. Hay cantos de guerra, de victoria, de patriotismo. Hay cantos de traición, de venganza y de derrota. En fin, hoy día los seres humanos recurren a lo que llamamos «canto» para expresar prácticamente todos nuestros sentimientos, deseos y anhelos. Y así ha sido durante toda la historia. Algunos de los artefactos más antiguos que se han encontrado, escritos milenios antes de Cristo, son cantos.

El mundo en que fue escrita la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tenía tradiciones ricas de canto. Y todo estudiante del Antiguo Testamento, por ejemplo, se queda maravillado por el alto nivel literario que la poesía hebrea despliega, tanto en su uso de diversos tipos de paralelismos como en estructuras complejas de quiasmas. Y a veces estas «poesías» eran «cantadas» (ver Ex 15; Nm 21:17ss; Jue 5; etc). Esto para no mencionar *todos los salmos*, que son los «cantos santos» del pueblo de Israel.

El punto hasta aquí es que la actividad de cantar ha sido parte de la vida cultural del pueblo de Dios desde sus comienzos. En este breve artículo pretendo dar un pequeño repaso al papel que jugó el canto, a fin de ver si hoy la Iglesia sigue fiel al patrón bíblico, o si necesitamos recuperar algunos aspectos.

El canto como repaso de las obras portentosas de Dios

Me limitaré a esbozar unos pocos ejemplos del tema examinado, pero una concordancia mostrará *muchísimos* casos del mismo. Lo que presenciamos en enormes cantidades de los cantos bíblicos, tanto los salmos como otros, es que hacen un recuento de las obras de Dios. Algunos cantan de Dios como creador (Sal 8; 33), y otros del Dios salvador (Sal 78). Sería bueno que el lector leyera el Salmo 105, que es un «canto» detallado de la experiencia de Israel en Egipto, las diez plagas y su liberación bajo Moisés y Aarón. Así pues, encontramos cantidades de cantos o porciones de cantos bíblicos que recuerdan y vuelven a declarar las obras históricas, específicas y concretas de la redención de Dios.

Es necesario hacer una comparación con un gran número de cantos modernos. Las iglesias siguen cantando. Hay algo del canto que nos gusta; anima el espíritu humano, eleva el alma. Sin embargo tendríamos que admitir que costaría encontrar algo similar al Salmo 105 hoy en día. Primero, porque este salmo es largo, y muchos hoy prefieren un canto corto, que tal vez se repite varias veces. ¡Nos cuesta pensar en cantar tantísimas estrofas! Pero creo que hay otro problema. Estamos usando el canto *no* para repasar las obras de Dios, *sino* para un fin muy subjetivo, muy personal. Hemos desechado el canto como repaso de las obras portentosas de Dios y preferimos cantar de «mí». Quizás mencionamos a Dios y a Jesús, pero el centro de bastantes cantos modernos es el cantante, el «yo», y Dios o Jesús está en función de la persona.

Fijémonos que el Salmo 105 no tiene ninguna referencia al individuo. Primero que nada, las referencias a los cantantes están en plural: el pueblo. Y después del llamado público

a cantar y anunciar las obras de Dios, el resto del salmo es acerca de Dios y su obra histórica de salvación. Como primer punto para recuperar el «canto santo», la Iglesia necesita asegurar la inclusión del anuncio de las obras de Dios. Esto lo vemos en el Nuevo Testamento. Los primeros capítulos de Lucas contienen «cantos» (poesías líricas, tal vez «cantadas» en la tradición hebrea), y ¿cuál es su contenido? ¡Las obras maravillosas de Dios en la salvación! Y ¿qué encontramos con el canto de Apocalipsis 5? Lo mismo. Un canto hermoso de la obra de Dios y del Cordero.

Sin duda, hay un lugar para cantar sobre la relación personal entre Dios y el cristiano, pero la Iglesia debe incorporar mucho más cantos que repasen las obras históricas de la salvación. Esto eleva nuestro corazón fuera de nosotros y nos lleva a contemplar a Aquel de donde viene nuestra redención. Y este enfoque *teocéntrico* es lo que la Iglesia necesita desesperadamente. El subjetivismo, el individualismo, el pelagianismo orgulloso está sofocando la verdadera fe en el seno de la Iglesia, y su fruto dañado es evidente.

El canto como expresión emotiva de gratitud

El ser humano no nace por naturaleza como alguien agradecido con Dios. Los padres tienen que enseñar a sus hijos a decir «gracias». Nuestro corazón pecaminoso e idólatra necesita una conversión para reconocer a Dios como dador de la vida y de la salvación. Y necesitamos una conversión para *desear* ofrecer «sacrificios de alabanza» a Dios por sus bondades.

El mismo David tuvo que «ordenarse a sí mismo» a bendecir a Dios. Veamos los primeros versículos del Salmo 103:

Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios...

Este salmo no necesariamente nos hace «sentirnos bien». En medio de algunas expresiones hermosas de la bondad de Dios, nos recuerda de varias verdades importantes pero no «bonitas». Por ejemplo,

No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados ... Porque él conoce nuestra condición; se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días; florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella, y pereció, y su lugar no la conocerá más (vv. 10, 14-16).

El canto de gratitud jugó un papel muy importante en la vida del pueblo de Dios. Llegó a ser un elemento casi tan inviolable, o esperado del cristiano, que de paso Pablo liga el «ser agradecido» con «cantar salmos»:

Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; y *sed agradecidos*. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con *salmos e himnos y cánticos espirituales* (Col 3:15-16).

Como parte de la enseñanza de los padres a sus hijos, se debe incluir cantos de gratitud a Dios. Debemos echar mano de *toda* ayuda para encaminar nuestros corazones a ser más agradecidos. Combatir el egocentrismo es la batalla de todo cristiano. Pablo dice que la marca del corazón impío

y rebelde es «no dar gracias a Dios» (Ro 1:21). Lo opuesto de un corazón agradecido es «envanecerse», es la vanidad, el orgullo.

¡Qué urgente es la recuperación de cantos de gratitud! Estos cantos nos obligan a ser *teocéntricos* y no *egocéntricos*. Y ¿por qué no usar los cantos que Dios ya inspiró? ¿Por qué no hay más versiones del Salmo 103? ¿Por qué no hay más versiones del Salmo 96? [Ruego que el lector se detenga un momento para este salmo]. A mi parecer, nuestra vida personal y cooperativa como iglesias sería enriquecida enormemente.

Cantos de guerra y de victoria

Este tema es uno difícil, en parte porque la redención de Dios se llevó a cabo por diferentes etapas que incluían juicios «anticipatorios» que no son modelo para todos los tiempos. El exterminio de los canaanitas bajo Josué no es ejemplo para la Iglesia de hoy. Pero decimos «anticipatorios» porque anticipan un juicio real y venidero sobre los enemigos de Dios. Sin poder entrar en un discurso hermenéutico exhaustivo, debemos reconocer que Dios nos dio cantos inspirados que declaran su victoria (¡drástica!) sobre sus enemigos, y el Mesías está implicado directamente en estos cantos (Sal 2; 110).

La Iglesia necesita saber armonizar el mandato de Cristo de «volver la mejilla» (Mt 5:39) con la declaración de que el Mesías «quebrantará las cabezas en muchas tierras» (Sal 110:6). La diferencia radica en la actitud *personal* del cristiano hacia los perseguidores (humildad) y la declaración de Dios sobre el plan cósmico de Cristo contra sus enemigos. La

Iglesia canta ambas cosas: humildad en cuanto a lo personal y victoria final de Cristo sobre sus enemigos.

No siempre hemos sabido cómo armonizar ambos aspectos, y admito que requiere una cierta sensibilidad a las diferentes facetas de la historia de la redención. Pero la vida cristiana requiere muchas veces mantener unidas dos cosas paradójicas. Un ejemplo es la soberanía de Dios en la salvación, y el llamado a la Iglesia al evangelismo. Y así en este caso, la Iglesia necesita tanto afirmar nuestra humildad individual como declarar sin ambages la victoria absoluta de Cristo un día. Y este «canto» de victoria es un anuncio al mundo, es una profecía, es «predicar» y advertir a los enemigos de Cristo lo que con certeza sucederá:

Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes; admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino; pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían (Sal 2:10-12).

Aquí animamos a los lectores a considerar reforzar sus servicios dominicales con cantos de victoria, de advertencia, y sí, de la «guerra» que Dios libra y librerá contra sus enemigos. Es parte de nuestra misión.

¡Dios mismo canta!

No quiero extender más este artículo. Dejo para el lector investigar los otros ejemplos de cantos que Dios nos ha dejado, de modo que mejoremos nuestro canto (ver temas de familia, padres e hijos, la adoración correcta a Dios, la esperanza en medio del sufrimiento, etc.). Quiero concluir

con un texto que no deja de maravillarme: ¡Dios mismo canta sobre su pueblo!

Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos (Sof 3:17).

El contexto es la salvación del pueblo Israel en medio de una condición deplorable, triste. Israel había sido azotado por enemigos, exiliado, oprimido. En medio del juicio de Dios mismo, Él afirma guardar un remanente escogido. Pero lo impresionante es que el acto de cumplir sus propias promesas, el acto de redimir a un remanente, lleva a Dios mismo ¡a cantar! ¡Impresionante!

Si *Dios mismo* canta con alegría al ejecutar su salvación sobre nosotros, ¿qué efecto debe producir en nosotros esa salvación? Si nuestro corazón no revienta en canto de alegría, posiblemente nuestro corazón no se ha unido al corazón de Dios. Así de simple, querido amigo. El cielo ahorita resuena con canto, el canto de los seres celestiales (Ap 5) y ¡la misma voz divina de Dios! Increíble, pero cierto.

Toda cultura y sociedad crea canciones. Pero los cantos bíblicos tienen un contenido particular y diferente: Dios está en el centro de todos, no el individuo. Muchísimos cantos bíblicos se centran en hechos *históricos*, no en algún sentimentalismo emocional. La fe se ancla en lo que Dios ha hecho en la historia, y los cantos de la Iglesia deben reforzar la fe verdadera. Algunos cantos bíblicos son «bravos», es decir, anuncian la derrota total de los enemigos de Dios. Esto también es parte del canto cristiano, pues la Iglesia anuncia la venida de Cristo como juez y rey de reyes. En realidad,

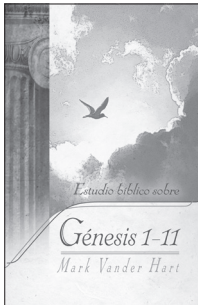
los cantos bíblicos tocan casi todas las áreas de la vida, pero desde la perspectiva teocéntrica y no antropocéntrica.

En conclusión, Dios nos ha provisto un gran número de cantos inspirados en la Biblia (los Salmos y muchos otros más). Las iglesias hoy harían bien en nutrirse del contenido de estos cantos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Hagamos nuevas melodías si queremos, pero que el contenido sea fiel a lo que Dios nos dio para cantar. Una de las implicaciones de este artículo es que «componer nuevos cantos» no es para novatos en la fe. No hacen falta nuevos «salmistas» cuando no hemos agotado ni la décima parte de los verdaderos salmos inspirados. Recuperemos el canto santo en toda su plenitud. Al hacerlo, no dudo de que la Iglesia será fortalecida, animada y renovada en una fe sólida, firme y verdadera.

¡Cantemos!

.....
 Guillermo Green y su esposa, Aletha, han sido misioneros en Costa Rica desde 1985. Ha trabajado en la plantación de iglesias y ha sido pastor de la Iglesia Presbiteriana y Reformada Pacto de Gracia desde el 2003. Es autor de varios libros y artículos, conferencista y profesor. Actualmente es el Secretario Ejecutivo de la Confraternidad Latinoamericana de Iglesias Reformadas.

ESTUDIOS BÍBLICOS DE GÉNESIS

GÉNESIS 1-11

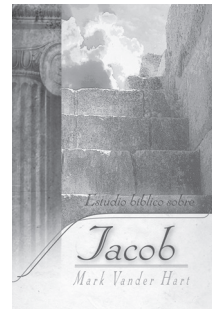
Mark Vander Hart

Cuando Moisés escribió por inspiración lo que llamamos Génesis 1-11, ya estaba escribiendo sobre Cristo (véase Jn 5:46). Génesis 1-11 revela claramente la realidad del reino de Dios, es decir, su gobierno soberano sobre todo, un gobierno en gracia y juicio. Dios lleva a cabo este gobierno soberano históricamente de forma pactual, una relación de vida con aquellos a los que Dios elige por su buena voluntad. (212 pág.; 11 USD).

JACOB

Mark Vander Hart

Al hablar con Jacob, Dios llama la atención sobre lo siguiente: Él es «el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac». Es el Dios que guarda su relación pactual a lo largo de las generaciones de su pueblo. El Dios de Abraham e Isaac se ha «comprometido», por decirlo así, con Jacob (162 pág.; 10 USD).

JOSÉ Y JUDÁ

Mark Vander Hart

«Una cosa es caer en circunstancias difíciles en la vida y ver que la mano disciplinaria de Dios está ahí con toda razón. Pero otra cosa es sufrir sin razón aparente. Y Dios permanece en silencio. ¿Puede entonces bastar cualquier fe humana para aferrarse a Dios? Si José ha de sobrevivir tanto espiritualmente como físicamente, entonces un poder y una fuerza mayor que cualquier cosa que tenga José debe estar con él. Pero así es la gracia de Dios» (143 pág.; 8.5 USD).

Más info: ventas@clir.net +506 6371-5176 www.clir.net

RIQUEZA, FELICIDAD Y FE: ORÍGENES DEL EVANGELIO DE LA PROSPERIDAD¹

CÓMO EL DISCURSO DE ABUNDANCIA Y FELICIDAD ESTADOUNIDENSE LLEGÓ A CONVERTIRSE EN EL FAMOSO EVANGELIO DE LA PROSPERIDAD

Matías Peletay

LA FELICIDAD ES UN TEMA DE LARGO RECORRIDO EN LA historia del pensamiento humano, pero el actual discurso de la felicidad aparece como una ruptura a ese recorrido. La actual felicidad se distingue por características propias de nuestra época altamente industrializada y de gran abundancia material, que le han otorgado rasgos hiper-individualistas y utilitaristas. Esto ha vaciado de contenido a un concepto tan rico como es la felicidad, y le ha quitado todo el valor que ha tenido en la historia de la humanidad. En otro artículo se han desarrollado sus características de manera más extensa.²

Esta forma empobrecida de entender la felicidad se puede ver en todos los ámbitos sociales, incluso dentro de las iglesias evangélicas. Pastores que prometen una prosperidad instantánea y provocada a fuerza de pensamientos y palabras; iglesias sin ninguna referencia, ni símbolos religiosos, y que

1. Artículo tomado del sitio web de BITE Project (24 de mayo de 2022). Publicado con permiso.

2. «¿Qué es la “dictadura de la felicidad” y cómo podrías estar bajo su régimen (sin saberlo)?» por Matías Peletay. Disponible en el sitio web de BITE Project (biteproject.com).

podrían confundirse con el auditorio de cualquier empresa multinacional; sermones motivacionales y coaching, donde el pecado no se nombra y «dios» se reduce a un genio de la lámpara.

Pero ¿cómo es que esta felicidad barata logró meterse en las iglesias evangélicas? El punto de conexión ha sido el evangelio de la prosperidad, y su correspondiente desarrollo teológico. En esta forma de evangelio, el énfasis desmedido en el individuo encontró un ambiente propicio para germinar. El utilitarismo convirtió la idea de «dios» en un accesorio al servicio de la prosperidad individual. Este evangelio de la prosperidad cobró gran fuerza en Estados Unidos, luego de la Segunda Guerra Mundial, pero su desarrollo conoce etapas previas.

Origen de la relación entre la (actual) felicidad y el cristianismo evangélico

El recorrido de este escrito no tiene la intención de trazar una historia completa del movimiento de prosperidad. Mucho menos debe confundirse con el pentecostalismo, que es una denominación más amplia y compleja. Más bien, debe entenderse que este discurso materialista de la felicidad, surgido de múltiples fuentes, penetró en el pentecostalismo a través del evangelio de la prosperidad. Desde allí influyó, en mayor o menor medida, a todas las ramas evangélicas y protestantes.

Este artículo apunta a relatar el origen de este contacto entre el discurso de la felicidad y el evangelio de la prosperidad, siendo esta última la expresión religiosa de la primera, una corriente de pensamiento mucho más amplia.

La autora Kate Bowler, en su libro *Blessed: A History of the American Prosperity Gospel* rastrea las primeras formas

de ese evangelio de la prosperidad hasta fines del siglo XIX y comienzos del XX, en Estados Unidos. Durante esos años, tres corrientes de pensamiento se intersectaron: un naciente pentecostalismo, el Nuevo Pensamiento y una cultura del pragmatismo, esfuerzo individual y alta movilidad social (que la autora identifica como «*american gospel*»).

Pero antes de revisar la forma de este contacto y las figuras que lo llevaron a cabo, vale la pena señalar dos características del contexto que permitieron que este sincretismo sea posible.

Pluralidad religiosa y crecimiento material

Puede argumentarse, con bastante certeza, que Estados Unidos se construyó sobre las bases del cristianismo puritano. La mentalidad y ética protestante fueron cruciales para sentar los fundamentos de la nación. Pero, con el paso del tiempo, aquel puritanismo fundacional y la teología calvinista fueron perdieron terreno en la ética nacional, especialmente luego de la Independencia del país.

Entre 1790 y 1840 sucedió lo que se conoce como Segundo Gran Despertar, un tiempo de gran «pluralidad religiosa» que dio inicio a muchos movimientos espirituales novedosos. Muchas de estas iniciativas se desarrollaron dentro de los límites del cristianismo, como el decisionismo de Charles Finney, o el Movimiento de Santidad metodista.

Otras corrientes de la época pretendían «restaurar» el cristianismo de su corrupción, pero terminaron por desviarse de la revelación bíblica, como fueron los casos de adventistas y mormones. Por último, también surgieron muchos grupos de tintes protestantes, pero que buscaban

fundar un tipo de espiritualidad diferente y fueron cortando lazos con el cristianismo.

En estas primeras décadas del siglo XIX, el cristianismo norteamericano quedó fragmentado en una constelación de expresiones muy diversas entre sí. Esta dispersión permitió que muchos charlatanes y comerciantes de la fe pudieran también fundar sus propias iniciativas pseudo-espirituales. Muchos predicadores sinceros también se movilizaron al mismo tiempo, pero al no contar con una denominación que supervisara su nombramiento y sus prácticas, era común que terminaran por desviarse. Esta pluralidad religiosa y espiritual proveyó el contexto necesario para la aparición de expresiones diversas y, muchas veces, erradas.

Además de este cambio en el panorama religioso, deben sumarse los cambios económicos y sociales. Luego de la guerra civil estadounidense, el país vivió una edad dorada (*Gilded Age*) de crecimiento nunca antes visto. Definitivamente, el estilo de vida ascético del puritanismo no cuadraba con la abundancia y la opulencia. La joven nación crecía a pasos agigantados y necesitaba una nueva forma de pensar, una nueva forma de religión.

A mediados del siglo XIX, ganó gran fuerza la filosofía trascendental. Sus rasgos centrales fueron la primacía del mundo espiritual sobre el mundo material, como también la centralidad del individuo como sujeto libre, capaz de dominar el mundo debido a tener a «Dios» en su interioridad. Esta filosofía se popularizó en la sociedad de maneras más simplificadas, alimentando la creencia en un individuo deificado, exaltando al hombre americano como si fuese un semidiós griego-latino, capaz de dominar el mundo con una espiritualidad judeo-cristiana.

Puede decirse que en este momento se fundó una nueva antropología, una nueva manera de entender al hombre y sus capacidades naturales. Dejó de concebirse como atado al pecado, sino naturalmente bueno y poderoso, una especie de hombre-dios. En sintonía, también surgió una nueva epistemología, una nueva forma de entender el acceso a ese poder innato. Ya no se necesitaba una salvación que viniera de fuera, o de arriba. Si en el hombre americano existía una divinidad en potencia, debía acceder a ese poder yendo dentro de sí mismo. Era su deber dominar y disciplinar su ser interior, para hacer uso de una capacidad mental y espiritual que podría modificar el mundo material. Ese dominio de lo espiritual se llevaba a cabo mediante el uso cuidadoso de palabras.

Hacia fines del siglo XIX se fue gestando este optimismo deificado, un pensamiento mágico producto del sincretismo americano entre cristianismo, filosofía y revolución industrial. Como puede verse, este clima de pensamiento, este espíritu de época, tomó muchos conceptos cristianos y los reinterpretó acorde a la nueva prosperidad material. Luego, estas ideas mágicas lograron mimetizarse con el cristianismo, y aprovechando su fragmentación, encontró grietas por las cuales inmiscuirse en el discurso religioso.

El amplio movimiento pentecostal, que nacía a comienzos del siglo XX, proveyó el ambiente óptimo para la incorporación de este pensamiento mágico. De manera más específica, la autora Kate Bowler identifica esta conexión en la figura de Essek William Kenyon.

E. W. Kenyon y su «superhumano»

Essek W. Kenyon³ nació en 1867, en una familia pobre del pequeño pueblo de Hadley, región de Nueva Inglaterra. Abrazó la fe cristiana a los 17 años de edad, en un encuentro de oración realizado por una iglesia metodista. Ni bien convertido, se dedicó a predicar, teniendo una notable facilidad para hablar en público, aunque carecía de un verdadero conocimiento de las doctrinas. Así y todo, fue nombrado diácono de la congregación, sirviendo por unos 6 años. Al no tener una base firme, el joven Kenyon terminó por abandonar la fe; más adelante dirá que durante estos primeros años aún no había recibido el Espíritu, lo que explicaba su crisis de fe.

Se mudó a la ciudad de Boston, buscando cumplir su sueño de actor, mientras trabajaba como vendedor. Durante un año asistió a un colegio de oratoria, donde muchos historiadores creen que entró en contacto con la metafísica, la meditación y el pujante movimiento del Nuevo Pensamiento.

En 1893, Kenyon se casó con una mujer agnóstica llamada Evva Spurling. El joven matrimonio comenzó a asistir a una iglesia bautista, donde dedicaron su vida al ministerio por casi una década. Producto de su reciente entusiasmo, Kenyon y su esposa realizaron giras itinerantes por pueblos del estado de Massachusetts, actuando como evangelistas y sanadores, una combinación bastante usual en la época. En esos años se unieron a las Iglesias Bautistas del Libre Albedrío, bautistas de cuño arminiano, donde Kenyon fue ordenado ministro.

3. La conexión hecha aquí entre Kenyon y el evangelio de la prosperidad sigue el primer capítulo de Bowler, K., *Blessed: A History of the American Prosperity Gospel*. Oxford University Press (2013). Kindle edition.

Algún tiempo más adelante, Kenyon abrazó el Movimiento de Santidad y las reuniones de sanidad. Se convenció que existía una fuerte colaboración entre las creencias, la mente y la salud. Convencido de esto, fundó muchas «casas de fe», donde los enfermos eran sanados gracias a ejercicios que apuntaban a estimular la fe. También abrazó las enseñanzas wesleyanas sobre la santidad completa del creyente, y sostuvo que la justificación y la santificación sucedían en un mismo y solo acto. Esta salvación «completa» también conllevaba una conquista legal, por la cual los creyentes tenían la capacidad de ejercer poderes espirituales.

A partir de este punto, Kenyon empezó a mezclar su cristianismo con muchas referencias a enseñanzas del Nuevo Pensamiento, en especial en el énfasis de «*la mente sobre la materia*». La mente, el espíritu y las leyes universales empezaron a formar parte de los sermones de Kenyon. Para él, Dios era un espíritu que había creado un mundo espiritual, por lo tanto, regido por leyes espirituales. La materia era apenas un revestimiento y un reflejo del mundo espiritual. El evangelio de Kenyon consistía en que la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección habían restaurado los derechos legales sobre este mundo espiritual. Jesús había develado un mundo que estaba oculto hasta entonces. El pecado era una inhabilidad espiritual, que se reflejaba en pobreza y enfermedad. La salvación consistía en adquirir los derechos sobre el mundo espiritual, accediendo a la capacidad de dominar leyes espirituales que lo regían.

Para Kenyon, este derecho legal de dominar lo espiritual era concedido a cada cristiano cuando recibía la salvación. El creyente lleno del Espíritu Santo era una especie de superhombre, que se fundía con la naturaleza divina. «*El mundo*

no sabe que la nueva criatura es un superhumano en embrión». ¿Cómo los cristianos podrían ejercitar este super humano en potencia que llevaban dentro? Mediante actos de fe. Kenyon creía de todo corazón que los creyentes debían vivir su fe aún en contradicción con lo que sus sentidos pudieran decirles. Las personas debían aprender a ver las verdades espirituales para desatar las fuerzas que comandaban al universo.

Kenyon se apoyó en el relato de la creación y el primer capítulo del Evangelio de Juan, para predicar la importancia de la «palabra». Dios había creado al mundo con su palabra hablada, tal como sostiene el evangelio: «En el principio era el Verbo». Aquellas palabras creadoras eran las leyes espirituales que regían el mundo. Como Dios había hablado el mundo a la existencia, la «palabra hablada» era el patrón de conducta para los creyentes, incluso por encima de la «palabra escrita» de la revelación bíblica.

Las similitudes de las enseñanzas de Kenyon con las del Nuevo Pensamiento son evidentes. Solo cambia el contenido, pero el método es el mismo: la confesión positiva, que Kenyon entendía como «palabra de fe». Pero los historiadores especializados en religión no se ponen de acuerdo sobre cuál fue el contacto entre Kenyon y el Nuevo Pensamiento, que permitió esta notable influencia. Algunos apuntan a sus años en la ciudad de Boston y, puntualmente, a la escuela de oratoria a la que asistió cuando aún deseaba convertirse en actor. Otros destacan sus giras evangelísticas y de sanidad por el estado de Massachusetts, donde pudo haber compartido con sanadores y oradores de las más diversas procedencias.

Pero Kenyon maduró sus conceptos sobre la «palabra de fe» recién en las últimas décadas de su ministerio, cuando se trasladó al estado de Washington. Por todo esto, sumado

a la insuficiencia de fuentes confiables, es difícil explicar la gran similitud entre Kenyon y el Nuevo Pensamiento. Todo apunta a que tanto uno como otro bebieron de la misma corriente de ideas, ambos se nutrieron de este gran clima de pensamiento que exaltaba al hombre americano.

Aquella antropología superior, que concebía un individuo semidiós con capacidades espirituales para dominar el mundo material, se erigió como sentido común y creencia popular durante los años de gran riqueza económica. Esto explicaría la notable coincidencia Kenyon y el Nuevo Pensamiento, que siempre se mostraría cercano al pentecostalismo.

Kenyon y el resto del movimiento pentecostal

La influencia de Kenyon fue modesta durante su vida, pero logró entrar en contacto con algunas figuras del movimiento pentecostal. En sus primeros años como ministro, Kenyon fue muy cercano al predicador pentecostal William Durham, aunque es difícil determinar quién influyó en quién. En la década de 1920, la familia Kenyon se mudó a California, donde se acercó a varios líderes del Avivamiento de la Calle Azusa, aunque el avivamiento ya estaba perdiendo impulso en aquella década. Aplicó para ser ordenado ministro por las Asambleas de Dios, pero por razones que se desconocen, no se llevó a cabo.

Kenyon también estrechó relaciones con grandes figuras del pentecostalismo, como Aimee McPherson, fundadora de la Iglesia Cuadrangular; John G. Lake, fundador de los *Healing Rooms*; y F.F. Bosworth, uno de los fundadores de las Asambleas de Dios y luego, líder prominente dentro de la Alianza Cristiana y Misionera. Lo cierto es que Kenyon tuvo una fama relativa. El pentecostalismo fue, desde sus inicios,

un movimiento diverso y descentralizado, y Kenyon nunca tuvo demasiado impacto. Sus enseñanzas permanecieron en las periferias, pero poco a poco fueron permeando dentro del movimiento carismático.

Kenyon murió en 1948, y no vivió para ver como los nuevos líderes pentecostales del periodo de posguerra retomaron sus enseñanzas. El famoso televangelista T. L. Osborn ganó renombre por sus repeticiones literalmente de los sermones de Kenyon. También se ha señalado que Kenneth Hagin adoptó las enseñanzas de Kenyon, convirtiéndose en pionero del movimiento «Palabra de Fe». Hagin y su Instituto Rhema le deben mucho a la teología de Kenyon. Desde allí se esparció la teología de la prosperidad, apoyada en la «confesión positiva» como mecanismo para poner en acción leyes espirituales capaces de modificar el mundo material, la salud y la economía.

La felicidad y el evangelio de la prosperidad

La teología que inició Kenyon proveyó un nicho dentro del movimiento pentecostal y carismático, que luego sería de provecho para el discurso de la felicidad barata. Durante sus inicios, las controversias pentecostales giraban en torno a la santidad, el bautismo del Espíritu Santo y la vigencia de los dones milagrosos.

Los nuevos líderes pentecostales que surgieron luego de la Segunda Guerra Mundial recuperaron a Kenyon y predicaron acerca de un «poder» capaz de otorgar riqueza económica y felicidad durante esta vida. El evangelio de la prosperidad fue posible, en parte, porque existía una teología previa que avalaba la idea de un individuo capaz de dominar el mundo material con su mente, mediante sus palabras. Si

ese «superhumano» existía, ¿por qué no ejercer su dominio para su conveniencia y riqueza?

El discurso de la felicidad pudo convertirse en evangelio de la prosperidad, gracias a la teología de hombres como E.W. Kenyon, que prepararon al movimiento carismático y evangélico para su próxima fase de sincretismo.

.....
 Matías Peletay vive, trabaja, y estudia en Córdoba, Argentina. Se congrega en la Iglesia Bíblica Bautista Crecer, donde también sirve y cursa una pasantía ministerial. Puedes escucharlo en el podcast Bosquejos y seguirlo en Twitter.

TOUR EN LAS INSTALACIONES DE LA EDITORIAL CLIR DURANTE LA ASAMBLEA 2024. LOS HERMANOS DE DIVERSOS PAÍSES PUDIERON VER EL PROCESO DE CONFECCIÓN DE LIBROS.

NO IMPORTA SI REALMENTE EL MAR ROJO SE ABRIÓ O NO. DA IGUAL SI EN REALIDAD SE CAYERON LAS MURALLAS DE JERICÓ. MI FE NO DEPENDE DE HISTORIAS VIEJAS, DEPENDE DE MI RELACIÓN PERSONAL CON DIOS.

VERIFICANDO...

LA AGENDA LIBERAL¹

R.C. Sproul

CUANDO SE DESARROLLA CUALQUIER DEBATE RELATIVO al cristianismo y el liberalismo, es crucial dar una definición adecuada de liberalismo. El término liberal puede significar cualquier cosa, desde ser libre en el pensamiento hasta ser partidario de la última moda en el ámbito de la teología o de cualquier otra ideología. El término liberal se desplaza con las arenas del tiempo en la medida en que el liberal de ayer puede ser considerado el conservador de hoy sin cambiar de opinión.

Sin embargo, cuando hablamos de liberalismo en el campo de la teología, no estamos pensando en un estado de ánimo o en una inclinación filosófica, sino en un movimiento histórico distinto que cautivó las mentes de muchos eclesiásticos en el siglo XIX. El liberalismo del siglo XIX siguió de cerca el pensamiento de la Ilustración y se unió filosóficamente a muchas de las ideas que definieron el modernismo. La idea fundamental que definió al liberalismo fue la influencia de la filosofía del naturalismo. El naturalismo afirma que toda la realidad puede explicarse con categorías puramente naturales, sin apelar a lo sobrenatural. Como resultado, el

1. *The Liberal Agenda* (<https://www.ligonier.org/learn/articles/liberal-agenda>), 1 de marzo del 2006, por R.C. Sproul, Ministerios Ligonier (<https://es.ligonier.org/>). Utilizado con permiso. Traducido por Neytan J. Jiménez.

liberalismo del siglo XIX fue testigo de un ataque generalizado a todo lo sobrenatural contenido en el cristianismo ortodoxo histórico.

Los principales objetivos del liberalismo del siglo XIX incluían los milagros atribuidos a Jesús en el Nuevo Testamento (por no mencionar todos los milagros registrados en el Antiguo Testamento). Los sucesos definidos o descritos en las Escrituras como milagrosos, es decir, causados por la acción sobrenatural de Dios, fueron rechazados como mitos ingenuos y precientíficos que se colaron en los documentos originales de las Escrituras. Los actos milagrosos de Jesús fueron desestimados. Por ejemplo, la alimentación de los cinco mil se describió a veces como un acto fraudulento por el que Jesús había escondido un depósito de pescado y panes en una cueva con una abertura secreta oculta por su larga túnica. Y como el mago que saca cartas o pañuelos sin cesar de sus mangas, así Jesús, de pie frente a la entrada oculta de la cueva, era asistido en su obra mágica por los discípulos, quienes, trabajando como una cadena humana, daban de comer a las masas los peces y los panes a través de la entrada secreta en el manto de Jesús, sacados de sus mangas. Otra táctica adoptada por los liberales fue dar una explicación moral a los milagros de Jesús. En el caso de la alimentación de los cinco mil, lo que Jesús hizo fue persuadir a los que habían traído almuerzos para que compartieran su comida con los que no habían traído ninguna. Se trataba de un «milagro ético», por el que Jesús promovía la ética de compartir con el prójimo.

El siguiente objetivo eran los aspectos sobrenaturales de la vida de Jesús. De particular interés para los liberales del siglo XIX fue su ataque contra el nacimiento virginal. No solo

se rechazó el nacimiento virginal, sino todos los aspectos sobrenaturales de la vida de Jesús, incluida la transfiguración, su expiación como un acontecimiento sobrenatural trascendente, su resurrección, su ascensión y su regreso al final de los tiempos. Todas estas cosas fueron desechadas como otros tantos añadidos de la mitología de la Iglesia primitiva. Obviamente, dado que la Biblia relata la persona y obra de Cristo en términos sobrenaturales que involucran ángeles, milagros y el cumplimiento de profecías predictivas, todos esos aspectos encontrados en las Sagradas Escrituras también fueron rechazados. La Biblia fue el blanco favorito de este asalto, por el que los eruditos críticos rechazaron toda profecía predictiva y todo lo que olera a sobrenatural, reduciendo la Biblia a un libro humano más del mundo antiguo.

Esta nueva ola de pensamiento se extendió por Europa, con sus raíces principalmente en Alemania, y luego cruzó el océano hasta los seminarios teológicos de Estados Unidos y produjo una crisis en muchas iglesias. ¿Qué hacer con los miles de millones de dólares en propiedades eclesiásticas y los miles de personas ordenadas como clérigos que ya no creen en el contenido histórico del cristianismo ortodoxo? Algunos adoptaron la postura de que la única respuesta honesta a este escepticismo era renunciar al ministerio y encontrar empleo en otra línea de trabajo. Sin embargo, la inmensa mayoría de los que defendían este punto de vista decidieron simplemente reestructurar la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia dejó de ser una empresa de redención personal sobrenatural entre el alma y Dios para pasar a buscar la redención social aliviando, en la medida de lo posible, el sufrimiento humano. Esto dio paso al nacimiento del llamado «evangelio social», que consideró que las buenas nuevas

se encontraban en la misión de la Iglesia para satisfacer las necesidades humanitarias de la sociedad. El propio evangelio recibió una nueva definición en términos de acción social. Junto con la negación de determinados aspectos del cristianismo histórico, también se produjo una negación de la importancia de la doctrina cristiana. La doctrina era algo que se derivaba de la enseñanza de la Biblia, y puesto que ahora se sospechaba de la Biblia, no había necesidad de ningún mantenimiento significativo de la doctrina cristiana ortodoxa.

En cada época, la Iglesia está amenazada por la herejía, y la herejía está ligada a la falsa doctrina. El deseo de todos los herejes es minimizar la importancia de la doctrina. Cuando se minimiza la doctrina, la herejía puede actuar sin restricciones. En el siglo xx, el teólogo suizo Emil Brunner escribió su tratado sobre la persona de Cristo titulado *The Mediator* [El Mediador]. En dicho libro, Brunner utilizó una palabra para describir la esencia del liberalismo del siglo xix: «incredulidad». No veía en el liberalismo un simple cambio de matiz en el contenido de la fe cristiana, sino un rechazo total del corazón y el alma mismos del cristianismo bíblico. El siglo xx fue testigo de la continuación del impacto del liberalismo, especialmente en las principales denominaciones de América, con el advenimiento del llamado neoliberalismo tras la crítica radical de hombres como Rudolf Bultmann y sus sucesores.

Esta agenda liberal no ha desaparecido en absoluto de la vida de la Iglesia. Se ha hecho con el control casi total de las principales denominaciones y ha dejado sentir su influencia con fuerza dentro de los círculos evangélicos. Dentro del propio evangelicalismo, hemos sido testigos de una grave

erosión de la autoridad bíblica, una voluntad de negociar el propio evangelio bíblico y un rechazo generalizado de la doctrina como algo sin importancia y en modo alguno fundamental para la fe cristiana. El liberalismo se presenta en cada generación como un rechazo rotundo de la fe. No debe verse como un simple subconjunto o impulso confesional del cristianismo; debe verse como lo que es: la antítesis del cristianismo basada en un rechazo total del Cristo bíblico y de su evangelio.

.....
 El Dr. R.C. Sproul (1939-2017) fue fundador de *Ministerios Ligonier*, pastor fundador de Saint Andrew's Chapel en Sanford, Florida, primer rector del Reformation Bible College y editor ejecutivo de la revista *Tabletalk*. Fue autor de más de cien libros, entre ellos: *La santidad de Dios*, *Escogidos por Dios* y *Todos somos teólogos*.

RECIBIMIENTO DE PLACA CONMEMORATIVA OTORGADA POR
 NUESTROS HERMANOS DE ESTADOS UNIDOS

EBOOKS

**VISITA NUESTRA PÁGINA WEB
PARA CONOCER MÁS**

WWW.CLIR.NET

Más info: ✉ ventas@clir.net ☎ +506 6371-5176 🌐 www.clir.net

¿POR QUÉ EXISTIMOS? RESPUESTAS OPUESTAS DEL BUDISMO Y EL CRISTIANISMO¹

Daniel J. McCoy

¿POR QUÉ EXISTEN LOS SERES HUMANOS? ¿CUÁL ES nuestro propósito último? Una persona llegará a respuestas muy diferentes dependiendo de si ha pasado más tiempo bajo la cruz de Cristo o bajo el «Árbol Bodhi» (el «árbol del despertar» bajo el cual Buda encontró la iluminación). Por un lado, está el sólido sentido de finalidad del cristianismo, según el cual los seres humanos fueron creados por Dios con un propósito: la vida eterna en unión con Dios. Por el otro, el budismo considera que la vida es fundamentalmente transitoria y, en última instancia, carente de propósito. Ambas religiones tienen defensores que afirman que su visión no solo es verdadera, sino también inspiradora.

Como una de las religiones «misioneras» del mundo, el budismo merece atención porque ha hecho incursiones culturales efectivas en el mundo occidental. La incipiente influencia cultural del budismo en Occidente puede apreciarse en los programas de estudios universitarios, los libros

1. Artículo tomado del Blog Valle de Gracia (del 17 de enero del 2023). Publicado originalmente en inglés en el sitio web «Christian Research Institute» bajo el título: *Why Do We Exist? Opposite Answers from Buddhism and Christianity*. Traducido por Valentín Alpuche. Este artículo es una adaptación de la obra *Buddhism or Christianity: Which is Better for the World?*

espirituales más vendidos, las prácticas de salud y bienestar, y los esfuerzos interreligiosos por tender puentes entre las que se consideran las religiones más influyentes del mundo occidental y oriental: el cristianismo y el budismo.

EL BUDISMO Y LA FALTA DE PROPÓSITO

A primera vista, parecería que la postura budista es claramente menos inspiradora que la cristiana. En lugar de describir la vida humana como la arquitectura culminante de un Dios creador, el budismo, como se ha señalado, describe la vida humana como transitoria, indigna de apego y sin propósito inherente.

En las fauces de un demonio

Los budistas ilustran la maraña del *samsara* (el interminable carrusel de renacimientos) con un gráfico llamado bhavacakra.² Esta representación, conocida como la «rueda de la existencia», traza la visión budista del mundo con una serie de círculos concéntricos. Un demonio (a veces Mara, el tentador y adversario, y otras veces Yama, el rey de la muerte) sujeta la rueda entera con la boca. El anillo exterior de la rueda suele estar formado por los doce eslabones de la co-creación dependiente (la visión budista de cómo surge el mundo, en la que todo existe porque depende de todo lo demás que existe). Más adentro están los seis reinos en los que uno puede renacer, desde el infierno hasta el cielo, pasando por todos los demás. En el círculo interior hay un pájaro, una serpiente y un cerdo que se persiguen

2. El *bhavacakra* es más conocido en sus formas tibetanas, pero no se limita al budismo tibetano.

mutuamente. Representan los «tres venenos» de la avaricia, la ignorancia y la aversión.³ Estos tres son las «fuerzas propulsoras del ciclo de la existencia».⁴ Así pues, existimos no por un propósito divino, sino por una serie codependiente de acontecimientos desafortunados.

A primera vista, considerar la vida transitoria y sin propósito conduce al sufrimiento. Esto se debe a que considerar que la vida carece de propósito hace lógicamente insoportables otros tipos de sufrimiento. ¿Cómo puede una persona soportar el sufrimiento con perseverancia cuando no hay ningún sentido, ningún propósito a la vista en el otro extremo, excepto escapar hacia la extinción del nirvana,⁵ como en el caso del budismo? En términos positivos, el superviviente del holocausto y psiquiatra Víctor Frankl explicó: «El sufrimiento deja de ser sufrimiento en cierto modo en el momento en que encuentra un sentido, como el sentido de un sacrificio».⁶ Un ejemplo ilustrativo sería la clara diferencia entre que un hombre pierda la vista por un accidente frente a que la pierda por rescatar a alguien de un edificio en llamas.

Sin embargo, el budismo ofrece dos respuestas fascinantes a la pregunta de por qué aceptar la falta de propósito último

3. Robert E. Buswell y Donald S. Lopez, *The Princeton Dictionary of Buddhism* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2014), 112.

4. Richard H. Robinson and Willard L. Johnson, *The Buddhist Religion: A Historical Introduction* (Encino, CA: Dickenson Publishing Company, 1977), 36.

5. En sánscrito, *nirvana* significa «extinción». Sea lo que sea el nirvana, no queda ningún yo para vivir ninguna experiencia.

6. Victor E. Frankl, *Man's Search for Meaning: An Introduction to Logotherapy*, trad. Ilse Lasch (Boston: Beacon Press, 1969), 115.

de la vida es realmente hermoso y liberador: empieza por reconocer la devastación que supone sentirse decepcionado.

Por qué la falta de propósito es buena: la devastación de la decepción

Antes de ser Buda, Siddhartha Gautama era un príncipe que creció en el privilegio y el lujo. A medida que crecía, sintió curiosidad por saber cómo era la vida fuera de palacio. En un paseo en carro por la ciudad, Gautama vio a un enfermo, un anciano, un muerto y un monje. Estas imágenes de enfermedad, vejez y muerte se le quedaron grabadas en la mente: ¿estaba él también sujeto a la vejez, la enfermedad y la muerte? Lo estaba. La solución a este nuevo dilema se presentó en el monje tranquilo. Donde los pensamientos de enfermedad, vejez y muerte podrían haberle llenado de desesperación, Gautama se dio cuenta de que había esperanza en la renuncia al mundo y a sus comodidades. Solo aquellos que están «embriagados de juventud... salud... vida» se sentirían «horrorizados, humillados y asqueados» de perderlas.⁷

Todo es sufrimiento. El viaje espiritual de renuncia de Gautama le llevó a la conclusión de que sufrimos porque deseamos cosas que son transitorias, como la juventud, la salud y la vida. Gautama descubrió que, literalmente, toda la vida es transitoria. Fue en el primer sermón de Gautama tras iluminarse (es decir, convertirse en «Buda») cuando desveló las Cuatro Nobles Verdades:

7. Los relatos que narran el camino de Gautama de príncipe a renunciante proceden de «Indian History Sourcebook: Sources on the Buddha's Life and Death», Fordham University, 1998, <https://sourcebooks.fordham.edu/india/buddha-life.asp>; y el «Sukhamala Sutta: Refinamiento AN 3.38», traducido del pali por Thanissaro Bhikkhu, Access to Insight, 1997, <https://www.accesstoinight.org/tipitaka/an/an03/an03.038.than.html>.

- 1) Todo es sufrimiento.
- 2) El deseo produce sufrimiento.
- 3) El sufrimiento se supera eliminando el deseo.
- 4) El deseo se elimina mediante el Noble camino óctuple.⁸

La primera noble verdad resume el dilema universal. Al decir que «todo es sufrimiento», Gautama estaba enseñando que, en última instancia, todo conduce a la decepción. Las cosas se pudren. Los honores se desvanecen. Las personas que amas mueren. Tu vida llegará a su fin. Así pues, si la gente quiere acabar con el sufrimiento, deberá aceptar que las cosas de la vida son transitorias y carecen de finalidad última. Esa resignación, enseñó Gautama a los monjes que le siguieron, es el primer paso para superar el sufrimiento.

Por qué la falta de propósito es buena: La emancipación a través de la vacuidad

Con el tiempo, se desarrollaron numerosas ramas del budismo, muchas de ellas casi irreconocibles en comparación con la espiritualidad centrada en los monjes que enseñó Gautama. Una importante escuela del budismo llamada «Mahayana» (el «gran vehículo») se distinguía de lo que denominaba «Hinayana» (el «pequeño vehículo» centrado en los monjes) en que su objetivo era ayudar a la gente ordinaria, no solo a los monjes (de hecho, a todos los seres sintientes), a avanzar hacia el nirvana.

8. Ver el «Dhammacakkappavattana Sutta: Poner en movimiento la rueda del Dhamma (SN 56:11)», trad. Thanissaro Bhikkhu, Access to Insight, 1993, <https://www.accesstoinight.org/tipitaka/sn/sn56/sn56.011.than.html>.

Fusión del Samsara y el Nirvana. Dentro del budismo mahayana, se nos da una segunda razón por la que ver la vida como algo sin propósito nos aleja del sufrimiento. En lugar de mantener el nirvana como una realidad futura, en el budismo mahayana era habitual eliminar la distinción entre el samsara (la rueda de renacimientos) y el nirvana («extinguirse»)⁹ Nagarjuna, cuya filosofía influyó enormemente en el budismo mahayana, explicaba: «No hay nada en absoluto que diferencie el samsara del nirvana. El límite del nirvana es el límite del samsara. Entre ambos no hay la más mínima diferencia».¹⁰ Dado que tanto el samsara como el nirvana están fundamentalmente desprovistos de existencia intrínseca, se puede experimentar el nirvana en el aquí y ahora viendo a través de la vacuidad fundamental de todo y soltándose de ella. Reconocer la vacuidad es experimentar el nirvana *ahora*.

Para muchos budistas, por tanto, ver la transitoriedad y la falta de propósito fundamentales de la vida es una dicha. Ver «el vaso medio vacío» es una expresión común entre los pesimistas. Sin embargo, la frase no es válida para los budistas, que lo ven todo vacío y se consideran optimistas. La vacuidad budista (*sunyata*) se ha calificado de «estado de liberación de impedimentos y limitaciones», un «estado de receptividad espontánea».¹¹ Experimentar la vacuidad significa que «el presente se vive plenamente, libre de ansiedad, deseo egoísta e ignorancia» sin «nada ganado ni perdido,

9. Christopher A. Brown, «Can Buddhism Save? Finding Resonance in Incommensurability», *Cross Currents* 49:2 (1999): 173.

10. Paul Williams, *Mahayana Buddhism: The Doctrinal Foundations*, 2da ed. (Londres: Routledge, 2009), 76.

11. Harry Oldmeadow, *Touchstones of the Spirit: Essays on Religion, Tradition and Modernity* (Bloomington, IN: World Wisdom, 2012), 78.

pues uno despierta a todo tal como es». ¹² Reconocer que la vida nos llega vacía y sin propósito inherente significa no solo «liberación del apego», sino también «libertad para la creatividad», como la de un artista. ¹³ La consciencia budista de la «talidad» inmediata de toda existencia —la forma en que son las cosas— es una «alegría nirvánica» similar a la «gloria divina que resplandece en la creación renovada». ¹⁴

EL CRISTIANISMO Y EL PROPÓSITO

Según el cristianismo, ¿por qué existen los seres humanos? Los seres humanos existen, ante todo, porque Dios nos creó. ¿Y por qué nos creó? Según Génesis 1:26-28, Dios creó a los seres humanos para que fueran «imagen» y «semejanza» de Dios, para que «dominaran» y «sometieran» lo que Dios había creado, y para que «fuesen fecundos y creciesen en número». ¹⁵

Restaurar el propósito de la humanidad

La carta del apóstol Pablo a los Romanos explora cómo, a pesar de que los seres humanos no hemos alcanzado la gloria que deberíamos haber alcanzado (Ro 3:23), Dios está restaurando nuestro propósito. Lo hace haciéndonos semejantes a Jesús, el Hijo divino de Dios que se dotó de naturaleza humana y vivió entre nosotros, siendo y mostrándonos lo

12. Thomas E. Reynolds, «Toward the Other: Christianity and Buddhism on Desire», *Journal of Ecumenical Studies* 39 (2002): 333.

13. Jay McDaniel, «Zen Buddhism and Prophetic Christianity», *Encounter* 45:4 (1984): 310.

14. Joseph S. O'Leary, «Emptiness and Dogma», *Buddhist-Christian Studies* 22 (2002): 173.

15. Todas las citas bíblicas son de la NVI.

que significa ser un verdadero ser humano. Fue la muerte sacrificial de Jesús en la cruz la que nos trajo «justificación que da vida» (Ro 5:18), al estar unidos a Él en su muerte y resurrección (Ro 6:5), mientras que nuestros antepasados físicos nos habían traído anteriormente un reino de muerte (Ro 5:17).

Ahora que los discípulos de Jesús están siendo restaurados a la semejanza de Cristo y a la unión con Dios en Cristo, toda la creación tiene motivos para albergar la esperanza de que también ella experimentará la restauración. Esta restauración de los seres humanos a la gloria que les corresponde se describe como «la gloria que habrá de revelarse en nosotros» (Ro 8:18) y «la gloriosa libertad de los hijos de Dios» (Ro 8:21). Es gracias a esta restauración de la humanidad que existe la esperanza de que «la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza» (Ro 8:21).

Una humanidad restaurada para una nueva creación

En Apocalipsis 22 (el capítulo final de la Biblia), se nos ofrece una imagen de los seres humanos restaurados que se hace eco del propósito previsto para los seres humanos en Génesis 1 (el primer capítulo de la Biblia). De la misma manera que se dijo a los humanos que gobernarán sobre la creación descrita en Génesis, los humanos restaurados gobernarán sobre la nueva creación descrita en Apocalipsis: «A cada lado del río estaba el árbol de la vida...Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos le servirán...Y reinarán por los siglos de los siglos» (Ap 22:2-5).

DOS VERSIONES DEL EDÉN

Otra forma de describir los puntos de vista cristiano y budista en lo que respecta al propósito último es preguntarse qué implica, según cada uno de ellos, el «Edén». ¿En qué momento experimentan los seres humanos la plenitud de su florecimiento?

El Edén budista

Lo más cerca que estamos de un Edén budista es en las versiones del budismo que enseñan la no distinción entre *samsara* y *nirvana*. Para ellos, el Edén budista puede describirse como una «gran afirmación de la vida» a través del «juego» espontáneo y de «simplemente sentarse».¹⁶ Este disfruta del ahora, convirtiéndose en «totalmente aceptante de lo que sea».¹⁷ Si es así, cabe preguntarse, como hace Stephen Phillips, «¿Afirma *sunyata* [vacuidad] todos los deseos y objetivos por igual, tanto los del asesino y extorsionador como los del buscador zen?... ¿Debemos “quedarnos sentados” mientras la gente de África, o de cualquier otro lugar, pasa hambre?».¹⁸ El budista podría responder que ser felizmente consciente de la «talidad» de la vida conlleva menos sufrimiento interior personal que angustiarse por los

16. Stephen H. Phillips, «Nishitani's Buddhist Response to "Nihilism"» *Journal of the American Academy of Religion* 55:1 (1987): 97.

17. John B. Cobb, «Masao Abe», *Buddhist-Christian Studies* 28 (2008): 119.

18. Stephen H. Phillips, «Nishitani's Buddhist Response to "Nihilism"», 94-95.

problemas del mundo. Pero ¿qué significa «aceptar plenamente lo que es» para las personas que sufren *ahí fuera*?¹⁹

El Edén cristiano

El Edén cristiano no es ante todo una experiencia interior de felicidad meditativa, sino una realidad restaurada que ya está en marcha. El que estaba sentado en el trono dijo, «Yo hago nuevas todas las cosas» (Ap 21:5). Aquí, el revelador habla de una «renovación final en el Fin» ya iniciada por un Dios que «continuamente hace nuevas las cosas aquí y ahora».²⁰ Dios no es descrito como saboreando indiscriminadamente la realidad tal como es, sino como restaurando continuamente la creación a su intención original, con énfasis en la restauración de los seres humanos a su gloria prevista (Ro 8:18).

Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un Edén budista y uno cristiano? Una diferencia importante es la palabra *cambio*. El cristianismo moviliza al cristiano a la acción en la lucha contra el sufrimiento, no principalmente como un medio hacia la felicidad o dicha interior (aunque eso puede seguir aquí y ahora, y sin duda seguirá en la resurrección), sino como un medio de participar en el plan de Dios para restaurar una creación caída pero amada a la unión eterna con Dios en Cristo.

El budismo enseña la tranquilidad, incluso la felicidad, sin propósito, mientras que el cristianismo enseña el propósito

19. Ha habido esfuerzos budistas por conseguir un mundo mejor haciendo hincapié en la interconexión de todas las cosas. Para más información sobre este «budismo comprometido» y su dificultad para fundamentarse en la metafísica budista, ver Daniel J. McCoy, *Buddhism or Christianity: Which Is Better for the World?* (Houston: Moral Apologetics Press, 2022).

20. Leon Morris, *Revelation: An Introduction and Commentary* (Nottingham: InterVarsity Press, 1987), 234.

último. Los budistas razonan que la aceptación de la falta de propósito es existencialmente preferible a sentirse continuamente decepcionado por el estallido de deseos inflados. El cristianismo ofrece un propósito último basado en un Dios digno de confianza. Aceptar la «talidad» del mundo puede proporcionarnos dicha interior, pero el reconocimiento cristiano de «lo que deber ser» el mundo nos restaura, pues los cristianos confían y siguen a un Dios que obra para hacer nuevas todas las cosas.

.....
 Daniel J. McCoy, PhD., es Director Editorial de RENEW.org.
 Es editor general de *The Popular Handbook of World Religions* (Harvest House, 2021) y coautor de *The Atheist's Fatal Flaw* (Baker Books, 2014).

ASAMBLEA GENERAL CLIR 2024

4. **Mi padre se casó con una posadera.**
5. **Yo me casé con una viuda.**
6. **Pertenezco al linaje del rey David.**

Ver más en pág. 98

EL CRECIENTE NO-DENOMINACIONALISMO HOY

Dr. Alonzo Ramírez A.

EL DECRECIMIENTO DE LAS DENOMINACIONES GRANDES y el crecimiento de nuevas iglesias que se autodenominan no-denominacionales en los Estados Unidos es una realidad. Y, como bien lo dicen Montaña y Hernández (2023): «nos guste o no, lo que sucede con la iglesia y en la sociedad de los Estados Unidos siguen siendo asuntos que nos afectan, y uno de esos es el ascenso de los “*nons*” [no denominacionales]».

En efecto, en Estados Unidos ha surgido y está creciendo el llamado *no-denominacionalismo*, mientras que las dos denominaciones más grandes están disminuyendo. Por ejemplo, La Convención Bautista del Sur (CBS) tenía 16.2 millones de miembros en 2006, pero en el 2022 descendió a 13.2 millones, es decir 19 % menos en solo 16 años. En la Iglesia Metodista Unida (IMU), la asistencia disminuyó de 3 millones a 2 millones en los últimos tres años, es decir, un 67 % (Rainer, 2023).

¿A qué se debe este surgimiento y crecimiento de los *nons*?

Uno de los que más ha estudiado este fenómeno es Ryan Burge. Él sostiene que esto se debe a que, dentro de la iglesia, la mayoría de la población blanca americana es republicana y la minoría es liberal. Este puede verse en que, en el año 2020, de los 16 millones de miembros de la CBS, el 75 % votó por

Donald G. Trump, mientras que de los 2.5 millones de miembros de la Iglesia Episcopal, el 75 % votó por Joe Biden. En consecuencia, los que no desean apoyar a ninguno de estos dos partidos, porque no encuentran diversidad y tolerancia, entonces desconfían de las instituciones religiosas; hay cinismo al verlas como cualquier otra institución. A pesar de ello, en una entrevista Burge dice que en casi todos los niveles de la sociedad americana, «los datos sugieren que los estadounidenses son profundamente espirituales. A mucha gente le chocaría saber que más del 90 % de los estadounidenses siguen diciendo que creen en Dios en algún grado» (2023). Este autor aclara que la categoría general que describe a quienes desconfían de las instituciones es su identificación como que no son «nada en particular» Dentro de este gran conjunto se encuentran los no-denominacionales, o llamados en inglés los *nons*.

En el año 2023, Burge publicó la segunda edición de su libro titulado *The Nones: Where They Came From, Who They Are, and Where They Are Going*, y allí afirma que había 80 millones de *nons* en Estados Unidos. Todos ellos llegaron a esto por diferentes hechos que marcaron sus vidas, desde intolerancia, descontento, hasta abusos de distinto tipo (Burge, 2023).

El mayor crecimiento de los nones en el ámbito evangélico de Estados Unidos ocurrió entre 1973-2018, el cual se ha producido «principalmente a expensas de los adeptos religiosos moderados» y con menos crecimiento entre los sectores que asisten con regularidad a los servicios y que tienen una fuerte identificación religiosa. Pero, en términos generales, el aumento de los *nons* en todos los estados muestra descensos

menores en la mayoría de las denominaciones (Wiertz y Lim, 2021).

En términos numéricos, el censo realizado en Estados Unidos en 2020 muestra que el número de congregaciones no confesionales e independientes (llamadas también no-denominacionales) se incrementó desde el año 2010 a unas 9000 congregaciones con unos 9 millones de miembros en total. Se convirtieron en el 13 % de todas las congregaciones del país y constituyen el 6.4 % de la población total del país, siendo el segundo «grupo» en número de fieles, después de la Iglesia católica, y el segundo en número de congregaciones, después de la CBS (Thumma, 2020).

Lo que queda claro de las estadísticas referidas es que el número de iglesias con identidad confesional está disminuyendo, mientras que el de las iglesias no confesionales (o no-denominacionales) está aumentando año a año; y esto a tal punto que podríamos estar viviendo en una era posconfesional eclesiásticamente hablando. Sin embargo, lógicamente hablando, no se puede evitar el hecho de que el surgimiento de una iglesia no-denominacional es, en sí mismo, una nueva denominación con ese nuevo nombre. Y, en efecto, sí tienen su propia confesión de fe aunque no esté escrita, o si lo está, es muy general y no siempre teológicamente consistente. Por ejemplo, creen que «las iglesias locales deben estar libres de control externo, depender simplemente del Señor Jesús como Cabeza, del Espíritu Santo como Poder y de la Biblia como Guía» (Howard, 2021). También hacen esfuerzos cooperativos entre iglesias del mismo corte, rinden cuentas a nivel local, tienen dependencia de Cristo y de su pueblo, como afirma Howard (2021). De este modo, puede deducirse

claramente que son denominaciones con el nombre de no-denominacionales.

Dos reflexiones sobre el surgimiento y crecimiento de iglesias *nons*.

En primer lugar, debemos preguntarnos si, como afirman la mayoría de articulistas sobre este tema, el no denominacionalismo es «la respuesta religiosa de la cristiandad a la cultura postmoderna (Vásquez Guerra, 2018, y otros). Creo que esta afirmación necesita más precisión. Considero que, en todo caso, sería una respuesta acrítica a la cultura posmoderna. Sugiero, más bien, que es un sometimiento a los dictados del pluralismo, la aversión a la autoridad y el relativismo ético-cultural que predica la ideología posmoderna, entre otras razones. Esto de ninguna manera implica que las iglesias reformadas seamos aculturales o ahistóricos. Es decir, aun en el pueblo de Dios se ven las influencias culturales de los pueblos aledaños bajo los cuales vivió por siglos: Mesopotamia, Egipto, Babilonia, Palestina. Josué lo vio, y al mismo tiempo lo cuestionó como falta de lealtad a Jehová. Al renovar su pacto con Dios, Josué le recuerda al Israel recientemente liberado del yugo egipcio su pasado histórico y cultural pagano y politeísta (Jos 24:1-28). Pero Jehová no admite dobles lealtades, entonces puso delante de ellos dos opciones: Podían volverse al paganismo cultural mesopotámico o adoptar el paganismo palestino; o renunciar completamente a todo paganismo y consagrarse a servir solo a Jehová, el Dios santo y celoso (Jos 24:15-19). Sin duda, Josué reconoce el poder de la influencia cultural de la teología, cosmogonía, y cultura en general, de los pueblos aledaños. Y, como bien sabemos, ciertamente influyeron en

la vida religiosa de Israel, unas veces más, otras veces menos (Ex 32; 1 R 18, etc.).

La lucha de los profetas consistía, muy a menudo, en señalar este pecado del sincretismo entre la adoración a Jehová y las deidades de la religión pagana, condenándolo y llamando a los israelitas a ser fieles a Dios, al pacto del Sinaí (Dearman 1992, 125). La tierra de Canaán debería significar para Israel el lugar donde Jehová venía a su encuentro y comunión. Su deber era no dejarse dominar por la cultura canaanita, sino cumplir su misión de ser luz y salvación para las naciones (Is 49:6). Pero, en efecto, esta tierra prometida que recibieron también se constituyó en una tentación para su fe, al punto que terminaron imitando y sometiendo a la cultura y religión paganas (Dearman 1992, 125).

No estamos diciendo que las iglesias no-denominacionales sean paganas, sino que es el riesgo que pende sobre toda iglesia que coquetea acriticamente con las modas culturales predominantes de una u otra época. Estamos diciendo que, por ser pueblo pactual de Dios, su propósito de existir es el de ser sal y luz del mundo para la gloria de Dios (Ex 19:5-6; Is 49:6; Mt 5:13-16, etc.)

El mundo actual, con su visión moderna, posmoderna, poscristiana, y cualquiera otro *pos* que se nos ocurra, es el lugar donde Dios nos ha colocado. Aquí y ahora, hemos de ser sus misioneros, para testificar de la santidad de Dios, de su poder, de la unicidad de la obra redentora de Cristo, y para persuadir al mundo a someterse al señorío de Cristo como el nuevo Rey del mundo. Pero, al mismo tiempo, este mundo puede ser una trampa para nuestra fe individual y colectiva. Si así fuera, como individuos o como iglesias, terminaremos por ser parte de las corrupciones culturales de este mundo,

desdeñando de la fe bíblica aun sin darnos cuenta, lo cual sería un pecado peor, pues no estaríamos actuando con la mente de Cristo (1 Co 2:16; Ef 4:23). Así pues, el mandato imperativo de Cristo a través de Pablo sigue vigente hoy: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta» (Ro 12:2).

En segundo lugar, debemos preguntarnos si el surgimiento de las nuevas denominaciones no-denominacionales son una amenaza para las denominaciones confesionales, históricas y bíblicas. La respuesta es no. Las iglesias no-denominacionales no difieren sustancialmente de las antiguas iglesias independentistas, y no ha significado que las denominaciones reformadas estén bajo amenaza de existencia. Es más, como lo reconoce Howard, defensor del no-denominacionalismo, para los nuevos cristianos «puede ser difícil saber qué iglesias son sólidas y cuáles están descarriadas». Pero esto «lleva a algunas personas a seguir una denominación o asociación conocida debido a la comodidad de su reputación. No puedo culpar a esas personas; yo también veo valor y comodidad en ello» (Howard, 2021).

Tampoco los cristianos que estamos asociados a iglesias denominacionales debemos rechazar a los cristianos no-denominacionales. Si mantienen las marcas de una iglesia verdadera, son nuestros hermanos en Cristo. En América Latina bastantes hermanos no-denominacionales van haciéndose miembros de las iglesias reformadas, y damos gracias a Dios por ello. Es más, no debemos tampoco inclinarnos a sus creencias particulares en cuanto al gobierno solo porque eso hace que ellos crezcan. Todavía es muy temprano para saber

si se mantendrán creciendo y si seguirán siendo no-denominacionales. Es muy temprano para saber si es un fenómeno burbuja o sólidamente sostenible en el tiempo. Nuestra ecle-siología reformada es bíblica, histórica y confesional; y, sin ninguna presunción de superioridad teológica, seguiremos existiendo y creciendo para la gloria de Dios, como es el caso en América Latina.

Si bien hay cristianos e iglesias que se someten a los dic-tados de la presente cultura pluralista, sincretista, líquida, dúctil y maleable, vale preguntarse si deberíamos ignorar la cultura que nos rodea. Como hemos dicho líneas arriba, la cultura de los pueblos aledaños ejerció influencias negativas sobre Israel. Esto sigue siendo cierto también hoy. Todas las iglesias cristianas están tentadas por el sincretismo religio-so-cultural. La Iglesia romana está a la cabeza entre las que han sucumbido a esta tentación. Este es un hecho reconocido por intelectuales católico romanos. Por ejemplo, Manuel Marzal, hablando de las comunidades católico-romanas del sur andino peruano, dice:

El culto a los *Apus* y a la *pachamama* se ha mantenido no solo porque responde a la visión sacral vigente en la cultura andina, sino porque los misioneros católicos no ofrecie-ron una verdadera alternativa para apoyar ritualmente a la actividad agropecuaria de los indios, a pesar de los abun-dantes ritos de bendición y acción de gracias del catolicismo popular agrario español; además, como los ritos agrarios andinos estaban muy vinculados a la actividad ordinaria del campesino y se celebraban solo en el grupo familiar, no les fue difícil a los indios ocultarlos de la posible fiscalización de los curas... (Marzal 1985, 115-116).

Durante la Reforma, Lutero se opuso tenazmente a la creencia pagana en la astrología, mientras que Melanchthon creía en ella. Él intentó convencer a Lutero a cambiar su fecha y año de nacimiento para que coincidiera con el alineamiento de Júpiter con Saturno, porque se creía que los que nacían en el año de ese alineamiento nacían héroes (Warburg, 2005, pp. 452-460).¹

Pero debemos reconocer que no necesariamente todo aspecto cultural es anti-Dios, por el mismo hecho de que los seres humanos somos creados por el mismo Único Dios. Por ejemplo, en aspectos formales de la literatura del Antiguo Testamento se aprecia cierta influencia cultural, aunque con profundas diferencias teológicas (Walton 1994, 255-257). Esto prueba que, como cuestión de hecho, no todo aspecto cultural es necesariamente negativo. Un ejemplo específico que sigue siendo debatido entre los exegetas bíblicos es la posible manera en que se escribió el libro de Génesis, en once tablillas de arcilla, donde cada tablilla empezaba con la frase recurrente «estas son las generaciones de...», lo cual era el estilo sumerio de escribir libros en ese tiempo. Esto implicaría que nuestras iglesias cristianas pueden usar aquellos aspectos culturales que no atenten contra nuestra lealtad al único Dios vivo y verdadero. Una ilustración objetiva de esto es el estilo lingüístico empleado por nuestra Confesión de Fe de Westminster para expresar en forma lógico-proposicional

1. Lutero nació el 10 de noviembre de 1483, pero Melanchthon quería que aceptara cambiar esa fecha al 22 de octubre de 1484. Véase, Warburg, Aby, 2005. *El renacimiento del paganismo: Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo*. Madrid, España: Alianza Editorial.

cada proposición respecto a las doctrinas fundamentales de la fe cristiana.²

Pero esto no es lo mismo a lo que se ve en algunas iglesias evangélicas, incluidas las no-denominacionales. Quizá lo que hace evidente su sometimiento al sincretismo cultural de esta época son las danzas en la adoración. Estas eran comunes en los cultos paganos canaanitas, así como en las distintas tribus prehispánicas de América del Sur y de Centro América hasta hoy. Y se defiende esta práctica mediante la prédica (directa o implícita) de que las danzas son mandato prescriptivo de la Biblia en la adoración. Esto ha hecho que muchas iglesias se dividan y que los pastores se enfrenten unos a otros. En este sentido, los líderes de estas iglesias comparten la tendencia cultural general del mundo postmoderno: Someterlo todo a un proceso de de-construcción, sin reflexionarlo exegéticamente, sino para hacer felices a los demás.

Los cristianos siempre debemos ser cuestionadores de las tradiciones e innovaciones, evaluándolas constantemente a la luz de la Palabra de Dios. Siempre hemos de preguntarnos, ¿está esta práctica sustentada y gobernada por los principios de la Palabra de Dios? ¿Cuáles son esos principios? Esa actitud crítica nos evitará caer en la tendencia farisaica de introducir innovaciones y luego buscar el sustento en la tradición y no en una sana interpretación de la Palabra.

¿Estamos los reformados en contra de una contextualización bíblicamente guiada? No. Paul Hiebert nos provee cinco

2. A este efecto, Robert Shaw, comentando las características de la CFW, elogia su «asombrosa precisión de pensamiento y lenguaje. Todo el entrenamiento mental de los eminentes teólogos de ese período condujo a este resultado. Estaban acostumbrados a presentar cada argumento en forma silogística, y a ajustar todos sus términos con el mayor cuidado y precisión» (2021, p. 19).

pasos para implementar una *contextualización crítica*. Solo los voy a mencionar brevemente (1998, 88-92):

- 1) Como teólogos y como iglesia debemos hacer una exégesis de la cultura.
- 2) Hacer exégesis de la Escritura y establecer el puente hermenéutico.
- 3) Formular las respuestas críticas, evaluando costumbres pasadas a la luz del nuevo entendimiento de la Palabra.
- 4) Desarrollar practicas contextualizadas, donde sea posible, cuyo significado exprese la enseñanza bíblica.
- 5) Mantener a raya al sincretismo, ¿Cómo?: (a) tomando la Biblia en serio como la única regla de fe y práctica (b) reconociendo la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente para su transformación, como lo expresa Romanos 12:1-2, y, (c) moviendo a la iglesia a actuar como una comunidad hermenéutica, pues creemos en el sacerdocio de los creyentes.

Cristo nació y vivió en una cultura concreta bajo el Imperio romano. Él vestía como rabino judío. Comía la comida de su tiempo. Pero en esa cultura vivió en santidad, y rechazó aquellos aspectos culturales y las tradiciones que transgredían la Palabra de Dios. En este sentido, Cristo fue crítico de la cultura de sus paisanos, al punto que fue considerado como una amenaza contra esa cultura. Por ejemplo, «Cuando salió Jesús del templo, y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo Él, les dijo: ¿Veis todo esto? En verdad os digo: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada» (Mt 24:1-2). ¿Acaso nuestro Señor tenía una pobre valoración por el arte

arquitectónico? No. Nuestro Redentor tenía una correcta valoración de la gloria de Dios y conocía el orgulloso corazón humano que idolatra lo externo, el símbolo desencarnado de la cosa significada. En su interacción con la cultura, Cristo es «el que convierte al hombre en su cultura y en su sociedad, sin separarlo de ambas, porque no hay naturaleza sin cultura y no hay conversión del hombre, desde sí y desde los ídolos, a Dios excepto dentro de la sociedad» (Neibuhr, 1951, 43).

¿Qué comunión hay entre los hijos de Dios y los hijos del mundo? (1 Jn 2:15) El mundo en este contexto es la sociedad donde vivimos los creyentes. ¿Qué significa estar en el mundo, pero no ser del mundo? Aquí la lealtad del creyente está siendo dirigida por Cristo completamente hacia el nuevo orden, la eternidad de la nueva sociedad con su nuevo Señor, en contraposición a la preocupación por la cultura transitoria (Niebuhr 1951, 48-49).

No debemos olvidar que cada convertido, que deber ser bienvenido a nuestras iglesias, trae consigo su propia cosmovisión, la cual debe ser transformada por la enseñanza y vivencia de la Palabra de Dios. «La misma conversión no es un cambio en el conocimiento proposicional o factual. Es un cambio en la configuración total ... es un cambio de lealtad en la que Cristo es aceptado como el Señor y centro de nuestras vidas» (Hiebert, 1998, 49). Este debiera ser nuestro principio vivencial y misional.

Referencias

Burge R. (2023). *The Nones: Where They Came From, Who They Are, and Where They Are Going*. 2da. ed. Fortress Press: Minneapolis.

Entrevista a Ryan Burge por Ann A. Michel, el 13 de junio de 2023. En *Who are The Nones?: An In-Depth Interview*

- with Ryan Burge. Lewis Center for Church Leadership. <https://www.churchleadership.com/leading-ideas/who-are-the-nones-an-in-depth-interview-with-ryan-burge/>
- Dearman, J. Andrew. 1992. *Religion and Culture in Ancient Israel*. Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers.
- Hiebert, Paul. 1998. *Anthropological Reflections on Missiological Issues*. Grand Rapids, Michigan: Baker Book House.
- Howard, J. (2021). *Why I'm Non-Denominational*. <https://www.jeremyhoward.net/2021/06/why-im-non-denominational.html>
- Marzal, Manuel M. 1988. *El sincretismo iberoamericano*. Lima, Perú: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Montaña, J., y Hernández P. (2023) *Los evangélicos dicen adiós a las denominaciones*. En <https://biteproject.com/adios-a-las-denominaciones/>
- Neibuhr, Richard. H. 1951. *Christ and Culture*. New York: Harper & Row, Publishers Incorporated.
- Rainer, Thom S. *5 Reasons why Non-denominational churches are growing*. Blog posted on December 11, 2023. <https://churchanswers.com/blog/five-reasons-why-non-denominational-churches-are-growing/>
- Shaw, R. (2021). *The Reformed Faith: Exposition of the Westminster Confession of Faith*. Christian Focus Publications, Geanies House, Fearn, Ross-shire, Scotland, UK.
- Thumma S. (2023). What are «Religious Bodies?» Denominations, Non-denominations, and the Gray Areas in Between. En *2020 U.S. Religion Census*, usreligioncensus.org.
- Thumma, S. (1999). *What God Makes Free is Free Indeed: Non-denominational Church Identity and its Networks of Support: A paper presentation at the Religious Research Association*. Available at http://hrr.hartsem.edu/bookshelf/thumma_article5.html.

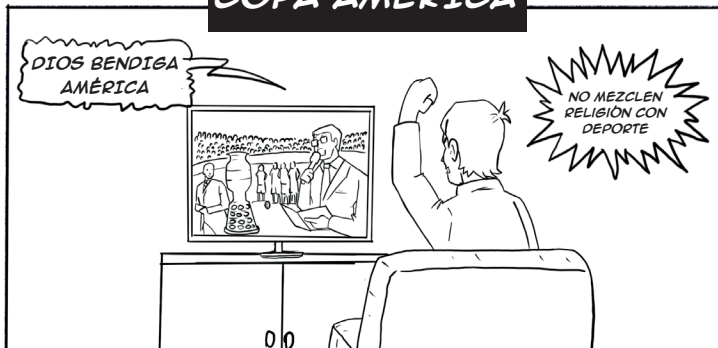
- Vásquez Guerra, D. (2018). *La iglesia no denominacional: El cristianismo desde afuera de la tradición histórica, un breve escrutinio*. https://www.academia.edu/37964775/La_iglesia_no_denominacional_El_cristianismo_desde_afuera_de_la_tradici%C3%B3n_hist%C3%B3rica_un_breve_escrutinio
- Walton, John H. 1994. Cultural Background of the Old Testament. En *Foundations for Biblical Interpretation: A Complete Library of Tools and Resources*. Ed., por David S. Dockery, Kenneth A. Matthews y Robert B. Sloan., pp. 255-273. Nashville, Tennessee: Broadman & Holman Publishers.
- Warburg, A. (2005). *El renacimiento del paganismo: Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo*. Madrid, España: Alianza Editorial.
- Wiertz, D. y Lim Ch. (December 2021). The Rise of the Nones across the United States, 1973 to 2018: State-Level Trends of Religious Affiliation and Participation in the General Social Survey. En *Sociological Science* 8: 429-454. https://sociologicalscience.com/download/vol-8/december/SocSci_v8_429to454.pdf DOI: 10.15195/v8.a21.

.....

El Dr. Alonzo Ramírez es pastor de la Iglesia Evangélica Presbiteriana Del Perú – 3ª Congregación de Cajamarca. Posee una Maestría en el Antiguo Testamento por el Reformed Theological Seminary, además de un doctorado. Ha sido Rector del Seminario Bíblico Reformado de la Iglesia Evangélica Presbiteriana del Perú desde 2003 y ha impartido cursos de Hebreo, Griego, Hermenéutica y Teología Bíblica. También ha trabajado como traductor al español de numerosas obras. Está casado con María Esther López.

.....

COPA AMÉRICA

JUEGOS OLÍMPICOS

EL REINO MÁGICO [DE LOS HONGOS]: EL ETHOS PAGANO Y LA ESCATOLOGÍA DE LOS PSICODÉLICOS¹

Dr. Jeffery J. Ventrella

«Los psicodélicos son el próximo yoga».²

«Todo este viaje [es] supervisado por chamanes y cuidadores de viajes».³

«Turn on, Tune in, Drop out» [«Enciende, sintoniza, desconecta»].⁴

Utopia, The Perennial Heresy [Utopía, la herejía perenne].⁵

¡DIVERSIÓN CON HONGOS! ¡VIAJES PARA EL CRECIMIENTO personal! ¿Por qué no? ¡Es orgánico, totalmente natural y se prevé que sea una industria mundial de 11 000 millones de dólares para 2027!⁶ Esto promete cambiar las reglas del juego de la salud y la riqueza,

1. Artículo tomado del sitio web de truthXchange, publicado el 20 de mayo del 2024 bajo el título *The Magic [Mushroom] Kingdom: Psychedelics' Pagan Ethos & Eschatology*. Traducido por Neytan J. Jiménez.

2. JJ Wilson, cofundador de Optimi Health, <https://www.thedailybeast.com/lululemon-scion-jj-wilson-plots-to-make-psychedelic-drugs-the-new-yoga>

3. *Ibid.*

4. Timothy Leary, *Turn on Tune in Drop Out* (1966).

5. Thomas Molnar, *Utopia, The Perennial Heresy* (1967).

6. <https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-psychedelic-drugs-market>

«una situación en la que todos salen ganando», añade [Wilson]. «Estamos fabricando productos [psicodélicos] que van a ayudar a la gente: Eso es genial».⁷

Este es el efusivo discurso de JJ Wilson, hijo mayor del multimillonario de LuluLemon, Chip Wilson. JJ explica que sus propias experiencias con microdosis de psicodélicos «me han creado oportunidades para “salirme de mi propio camino”».⁸

Wilson ha capitalizado y está intentando capitalizar la creciente —y pronto legal— comercialización de psicodélicos: psilocibina (hongos),⁹ MDMA («éxtasis») y ketamina. Abundan las promesas de alivio para el trastorno de estrés postraumático, los traumas y la depresión, trayendo a la tierra un paraíso sin problemas, sin Dios. ¿Se trata de un incipiente milagro médico para algunos, la puerta de entrada a una sociedad mejor para todos, o simplemente la fachada con la que «viajará» una nueva generación de neohippies confiados?

En realidad, esta tendencia comprende el último esfuerzo espiritual gnóstico y pagano que busca erigir la utopía aquí y ahora: una nueva tierra sin Dios. En realidad no es nuevo, pero hoy está monetizado, cargado de promesas y a la moda. Vayamos a lo esencial.

7. *Ibid.*, nota 2.

8. *Ibid.*, nota 2.

9. Ningún término de la Biblia en español se traduce como «hongo».

Desvío psicodélico: El viaje cambia del comunismo controlador a la comunión cósmica

Utilizar la creación y sus frutos para alterar la consciencia no es nada nuevo.¹⁰ Y, muchas religiones «nativas» de hoy en día —al igual que en la época del Nuevo Testamento—, incluyen el uso espiritual ritual de alucinógenos: peyote¹¹ y cannabis,¹² por ejemplo. ¿Y qué tal si el estado alterado de una persona pudiera ser ideado y controlado... por otros?¹³ ¿Y si el uso de alucinógenos proporcionara el camino hacia el control mental? Bienvenido a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).

10. Véase, por ejemplo, Génesis 9:21, que relata cómo Noé bebió vino hasta emborracharse. Además, las Escrituras aluden a la «*pharmakeia*» para referirse a usos espirituales o paganos de drogas/pociones o experiencias que alteran la consciencia: Gálatas 5:20 («hechicería» vinculada a la desviación sexual y la idolatría), Apocalipsis 18:23 («engaño» asociado con el culto pagano); todo esto refleja un uso ritualista de la alteración de la consciencia para fomentar la espiritualidad pagana, a menudo utilizando drogas o pociones.

11. Ciertas tradiciones nativas americanas lo hacen; véase, *Employment Division v. Smith* 494 U.S. 872 (1990) para un análisis constitucional de esto bajo la Primera Enmienda.

12. La religión rastafari utiliza el cannabis de esta forma. Véase *Why Rastafari Smoke Marijuana for Sacramental Reasons and the Faith's Other Beliefs*, news.com/news/world/articles/2023-06-02/why-rastafari-smoke-marijuana-for-sacramental-reasons-and-the-faiths-other-beliefs#:~:text=A%20Rastafari's%20personal%20relationship%20with,considered%20central%20to%20the%20faith.&text=Rastafari%20followers%20believe%20the%20use,them%20closer%20to%20the%20divine.

13. Esto no quiere decir que las sectas y otras sectas paganas no comprendan que los seguidores que «se drogan» pueden ser manipulados y controlados en nombre de la «iluminación».

Durante la Guerra Fría (1953-1973), la CIA llevó a cabo experimentos que exploraban el control mental, utilizando potentes alucinógenos. No tenía nada que ver con «acercarte a Dios»; se trataba de obtener una ventaja sobre el comunismo mundial. La CIA hizo esto a través de un programa llamado MK-Ultra. Como parte de este programa, la CIA adquirió todas las cantidades conocidas de un nuevo alucinógeno sintético conocido como LSD —y lo administró sin saberlo a varios sujetos de estudio, utilizando subvenciones destinadas a muchas universidades de «investigación», además de a sedes militares, con el fin de llevar a cabo estos experimentos secretos.¹⁴ Una vez que estas drogas experimentales «escaparon» de los laboratorios universitarios y de los objetivos del «complejo industrial militar»,¹⁵ se fusionaron con los turbulentos años sesenta. El LSD se popularizó y empezó a verse como una vía, no para controlar a los demás en sí, sino para liberar al yo, desligando al consumidor de la sociedad y sus convenciones. Consumir LSD encajaba a la perfección con el espíritu de rebelión antiautoritaria que se gestó en la década de 1960. Algunos de los promotores de la psicodelia resultaron ser académicos cultos y élites como el escritor Ken Kesey¹⁶ y los psicólogos de Harvard Richard Alpert y Timothy Leary. Comprendieron el objetivo

14. Docenas de libros narran estos experimentos, en su mayoría ilegales, que salieron a la luz bajo los auspicios de la Comisión del Senado [del Senador Frank Church] a principios de la década de 1970.

15. Esta frase se puso de moda después de que el Presidente Eisenhower la utilizara en su discurso de despedida, el 17 de enero de 1961. <https://www.youtube.com/watch?v=Gg-jvHynP9Y>

16. Kesey es el autor del superventas *One Flew Over the Cuckoo's Nest* (1962); Tom Wolfe documentó las entonces legales escapadas psicodélicas de Kesey a través del país en *The Electric Kool Aid Acid Test* (1968).

espiritual de los psicodélicos y trabajaron para desplegarlos en consecuencia.

Psicodélicos y espiritualidad

Desde el principio, aunque muchos consumidores simplemente se drogaban, la justificación para explorar los psicodélicos siempre asumió un perfil espiritual trascendente. Por ejemplo, Richard Alpert, profesor de psicología de Harvard, llevó a cabo el famoso «Experimento de Viernes Santo»¹⁷ en la Capilla Marsh de Boston. Allí, estudiantes de la Facultad de Teología de Harvard participaron sin saberlo en una prueba a doble ciego en la que se les administraron drogas psicoactivas (psilocibina—«hongos mágicos») explorando la conexión entre las drogas y las experiencias religiosas místicas. La idea se centraba en hacer que conejillos de indias humanos conocieran a «dios» a través de los psicodélicos. Nótese la hipótesis del experimento: existe un vínculo entre la alteración de la consciencia y la espiritualidad. Lo trascendente no debía conocerse *racionalmente*, sino *encontrarse* a través de una *experiencia* de estado alterado. Drogarse incluía un componente espiritual necesario. Este vínculo emana de profundas raíces paganas, que incluyen «la interiorización» y la fijación en los sentimientos.¹⁸ Los psicodélicos simplemente mejoran y aceleran este proceso.

Con el tiempo, el enfoque espiritual de Alpert fue más explícito: abrazó el misticismo hindú, cambió su nombre por el de Ram Dass y se convirtió en una especie de gurú; y,

17. https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-642-27771-9_200209-1

18. Véase el artículo en línea: *Playground Paganism: The Seducing Spirit of Social-Emotional Learning*, por truthxchange, 29 de abril del 2024.

como se señaló en un artículo anterior,¹⁹ cambiar la teología (o la «espiritualidad») de una persona está relacionado con sus prácticas sexuales.²⁰ Como era de esperar, Alpert/Dass se «convirtió» en bisexual a medida que continuaba su «iluminación».²¹ Su iluminación mística amplió el menú para satisfacer su apetito sexual.

Llegamos a ser como aquello que adoramos:²² llegar a ser «uno con uno mismo» espiritualmente niega el binario espiritual entre Dios y el Hombre. Negar este último binario lleva a negar el binario ético heterosexual entre hombre y mujer y, por tanto, la bisexualidad —la androginia en realidad— constituye la iluminación espiritual pagana.²³ Los psicodélicos evidentemente aceleran este proceso.

Leary, también profesor de psicología en Harvard, siguió una trayectoria similar, aunque conservó su nombre de pila. No obstante, vinculó explícitamente los psicodélicos con la espiritualidad y, en particular, con la espiritualidad gnóstica (interiorizar):

19. N. del E.: El autor hace referencia al artículo: “*Man Seeking Love Meets Ashtray:*” *The Sexual Indelibility of Mankind*, por truthxchange, 13 de mayo del 2024.

20. Esta es la explicación de Pablo de lo que ocurre cuando la verdad se cambia por la mentira; la teología y la ética se correlacionan: Romanos 1:18-32. Y, como se señaló anteriormente, en las Escrituras existe un vínculo entre la sexualidad, la idolatría y la *pharmakeia*. Véase la nota 10.

21. Davidson, Alan (abril de 2001). «Holy Man Sighted at Gay Porn House: Ram Dass talks about his life as the leading teacher of Eastern thought in America ... who nobody knew was gay». *OutSmart*.

22. G. K. Beale, *We Become What We Worship: A Biblical Theology of Idolatry* [Llegamos a ser lo que adoramos: una teología bíblica de la idolatría] (2008).

23. Véase Peter Jones, *Androginia: El ideal sexual pagano* (Editorial Clir, 2019).

Encontrar la divinidad interior y expresar esta revelación en una vida de glorificación y adoración de Dios. Estos antiguos objetivos los definimos con la metáfora del presente: *enciende, sintoniza, desconecta*.²⁴

Explicando esto con más detalle en su autobiografía de 1983, Leary se explayó sobre los propósitos espirituales del uso de psicodélicos:

«Encender» significaba ir a tu interior para activar tu aparato neural y genético. Implicaba volverse sensible a los muchos y diversos niveles de consciencia y a los desencadenantes específicos que los activan. Las drogas eran una forma de lograr este fin. «Sintonizar» significaba interactuar armoniosamente con el mundo que te rodeaba: exteriorizar, materializar, expresar tus nuevas perspectivas internas. «Desconectar» sugería un proceso activo, selectivo y elegante de desprendimiento de compromisos involuntarios o inconscientes. «Desconectar» significaba autosuficiencia, un descubrimiento de la propia singularidad, un compromiso con la movilidad, la elección y el cambio.²⁵

Hoy en día, vemos a Wilson repitiendo el mismo mensaje: ensalzando los hongos como el «próximo yoga».²⁶ Espera,

24. Transcripción. Documental de American Experience sobre el Summer of Love. PBS and WGBH. 2007-03-14. Archivado desde el original el 2017-01-28. N. del T.: Sobre el Summer of Love, véase https://en.wikipedia.org/wiki/Summer_of_Love

25. Leary, Timothy. *Flashbacks: A Personal and Cultural History of an Era* (1983) 253.

26. JJ Wilson, cofundador de Optimi Health, <https://www.thedailybeast.com/lululemon-scion-jj-wilson-plots-to-make-psychedelic-drugs-the-new-yoga>

¿cómo es que el yoga está relacionado con la psicodelia y la espiritualidad? ¿Acaso el yoga no consiste simplemente en estirar y equilibrar? En realidad, el yoga —cuando se practica como parte de un sistema integrado— proviene de las prácticas védicas del hinduismo. El yoga es un método o herramienta diseñado para eliminar las distinciones, incluido el binario Creador/Criatura, y en su lugar «uncir»²⁷ al practicante con «el Uno», es decir, la Realidad/Consciencia no dual a través de posturas, respiración y meditación.²⁸ De hecho, algunas corrientes de la práctica védica reconocen explícitamente la búsqueda de lo «no-dos», también conocido como no-dualidad, o en la jerga del Dr. Jones: Unismo.²⁹ El término formal es «Advaita»:

El término *Advaita* (literalmente «no-dos», pero generalmente traducido como «no-dualismo», y a menudo equiparado con el monismo) se refiere a *vivartavada*, la

27. En inglés, el término para «uncir» es «yoke», pronunciado /jook/. Nótese su similitud con el término «yoga».

28. «Yoga» deriva de la palabra sánscrita «Yuj» que significa «juntar», «uncir» o «unir». ¿Unir qué? La consciencia individual con la Consciencia Universal o Cósmica, un esfuerzo por borrar lo Binario, incluyendo la distinción fundamental entre Creador y Creación. Ahora bien, esto no significa que el cuidado de nuestros cuerpos dados por Dios mediante el ejercicio y el estiramiento axiomáticamente se dedique a prácticas paganas. Recordemos que la comida sacrificada a los ídolos no es nada, aunque se nos advierte que evitemos involucrarnos con poderes e influencias impías: «¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios; y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios» (1 Co 10:19-20).

29. Peter Jones, *Uno o Dos: Viendo un mundo de diferencia* (Editorial Clir, 2012).

idea de que «el mundo no es más que una manifestación irreal (*vivarta*) de Brahman», según lo propuesto por el erudito del siglo XIII Prakasatman.³⁰

Wilson postula, al vincular los psicodélicos con el yoga, que alterar nuestra consciencia a través de los psicodélicos promueve los mismos objetivos espirituales que el yoga: una unión mística con la Consciencia Universal o Cósmica, es decir, deleitarse en una experiencia mística pagana. Para él —y esto es coherente con las prácticas místicas paganas— la experiencia y el supuesto beneficio del yoga y los psicodélicos son uno y el mismo: la espiritualidad. Esto explica por qué los sacerdotes paganos, y no los profesionales médicos, supervisaban los viajes psicodélicos del propio Wilson:

Todos estos viajes, *supervisados por chamanes y cuidadores*,³¹ «me han permitido desbloquear algo en el centro de

30. Wikipedia - Advaita Vedanta (https://en.wikipedia.org/wiki/Advaita_Vedanta#cite_note-FOOTNOTEMayeda200625%E2%80%9310). Véase también, Phillip Goldberg, *American Veda: From Emerson and Beatles to Yoga and Meditation - How Indian Spirituality Changed the West* (2013).

31. Respecto a los «cuidadores de viajes» [«trip sitters» en inglés], véase esta «guía» producida (¿como servicio público?) por la Universidad de Carolina del Norte, <https://mediahub.unc.edu/trip-sitting-an-underground-industry-responds-to-psychedelic-boom/>, que describe a los cuidadores y vincula explícitamente lo que hacen con prácticas y rituales espirituales paganos: «Muchos de los *cuidadores* formados por *empresas de cuidado de viajes* tienen *experiencia previa* en la *facilitación de estados alterados de consciencia* que van desde “cuidado de viajes” independiente en comunidades subterráneas muy unidas a *guías espirituales*, o *chamanes*, que han conducido a cientos de personas en *ceremonias de ayahuasca* durante retiros de varios días».

bloqueo de mi cerebro», dice. «Las experiencias me han creado aperturas para “salirme de mi propio camino”». ³²

Pregunta: «salirme de mi propio camino», ¿con qué fin? ¿Cuál es la meta o el objetivo? Ah, un mañana mejor, o al menos un mañana alucinado.

Los psicodélicos y la escatología

Wilson emplea aquí un «lenguaje pagano». Su empresa, Optimi, establece su propósito más allá de producir beneficios a través de los hongos y el éxtasis. La empresa es:

Construida con el *propósito de producir formulaciones psicodélicas ampliables para experiencias humanas transformadoras*. ³³

Esta es la promesa de una nueva humanidad, una transformada por la experiencia. El mecanismo o medio es una experiencia mística/espiritual inducida por drogas. Se trata de una afirmación escatológica. En lugar de un Nuevo Cielo y una Nueva Tierra inaugurados por Dios, ³⁴ el hombre inaugura su propia transformación impulsado por experiencias místicas inducidas por drogas. No nos engañemos: se trata de una transformación *espiritual*, preferiblemente adornada con indumentaria de yoga LuluLemon de alta gama, supongo.

32. *Ibid.* nota 2.

33. <https://www.optimihealth.ca/optimi-health-welcomes-dr-preston-a-chase-as-new-chief-science-officer/>

34. Apocalipsis 21 y 22 inaugurados por la resurrección corporal de Cristo y continuados progresivamente mediante la regeneración por el Espíritu de los individuos (2 Co 5:17).

Y, en última instancia, dado que estas prácticas se derivan del cambio de la verdad por la mentira,³⁵ presionarán culturalmente para obtener su «aprobación».³⁶ Esto explica el empuje político a favor de la legalización de estas sustancias químicas que alteran la mente. De hecho, ya está ocurriendo:

Los EE.UU. podrían aprobar la terapia asistida con éxtasis para el trastorno de estrés postraumático en cuestión de meses; Australia ya ha dado luz verde al «éxtasis» y la psilocibina para el trastorno de estrés postraumático y la depresión en condiciones restringidas, y el número de ensayos clínicos en curso está en niveles récord. Optimi ya suministra éxtasis y psilocibina para el programa de acceso limitado de Canadá, abastece a Israel de éxtasis para un estudio sobre adicción y envía psilocibina a un instituto de investigación de Nueva Zelanda.³⁷

Si tan solo se legalizaran totalmente estos potentes alucinógenos, llegaría la utopía — ¡así lo afirman!

La alternativa cristiana: Nuevo espíritu, nueva mente, nueva creación, nuevo escatón

La fe cristiana, a diferencia de sus rivales paganos, realmente cumple la promesa de una nueva humanidad. La transformación real existe y es espiritual: nacer de lo alto³⁸ por el potente Espíritu de Dios, cuyo poder resucitó a Jesús.³⁹

No interiorizamos, sino que somos cambiados y sostenidos desde dentro por otro, un Dios Creador amoroso y

35. Ro 1:25

36. Ro 1:32

37. *Ibid.*, nota 2.

38. Jn 3:3

39. 1 Pedro 1:3 (Él «nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos»).

cuidadoso.⁴⁰ Y no necesitamos oscurecer nuestra percepción, sino que empezamos a ver con claridad bajo la luz de Dios.⁴¹ No nos fusionamos con la consciencia cósmica ni nos mezclamos con ella, sino que somos unidos a Cristo,⁴² que en la consumación afirma nuestra individualidad tan íntimamente que enjuga personalmente nuestras lágrimas.⁴³

No trastornamos nuestras mentes y facultades racionales, sino que son el medio por el que la gracia nos transforma.⁴⁴ Los paganos, por el contrario, caminan en la «vanidad de sus mentes»,⁴⁵ mientras que para los cristianos, nuestras mentes son renovadas.⁴⁶ De hecho, nuestras mentes deben ser fructíferas, no pasadas por alto, ignoradas o trastornadas.⁴⁷

Y, por supuesto, el cielo *sí* viene a la tierra en una gloriosa consumación:

Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos

40. 2 Corintios 4:16 («Nuestro hombre... interior... se renueva de día en día») y Efesios 3:16 (somos «fortalecidos con poder en [nuestro] hombre interior por su Espíritu»).

41. Salmo 36:9b («En tu luz vemos la luz»).

42. El Nuevo Testamento utiliza la abreviatura «en Cristo» para expresar esta realidad en repetidas ocasiones.

43. Ap 21:4

44. Ro 12:2

45. Ef 4:17

46. Efesios 4:23 («renovaos en el espíritu de vuestra mente»).

47. 1 Co 14:14-15

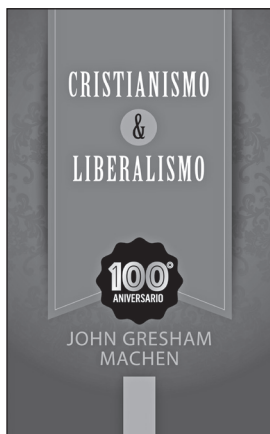
como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas.⁴⁸

¡Ese sí es un viaje que vale la pena!

.....
 El Dr. Jeffery J. Ventrella es el Director y Presidente de truthXchange Fellowship. Es autor de numerosas monografías publicadas y ha contribuido y/o editado alrededor de diez libros. Algunas de sus obras son: *Cathedral Builder: Pursuing Cultural Beauty* y *Politics and the Pulpit: What Does God Require?* Está casado desde 1986 y disfruta con su esposa de sus cinco hijos adultos.

48. Ap 21:1-5

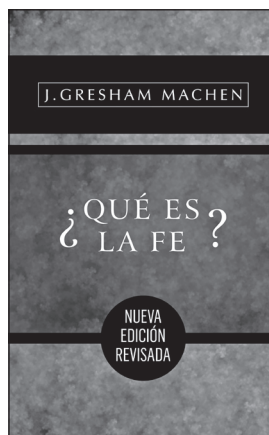
NUEVAS EDICIONES DE LIBROS DE J. GRECHAM MACHEN

CRISTIANISMO Y LIBERALISMO

¿QUÉ ES LA FE?

Más info: ✉ ventas@clir.net ☎ +506 6371-5176 🌐 www.clir.net

Esta sección denominada «Cápsula Literaria» abarcará un capítulo de muestra de alguno de nuestros libros ya publicados, a fin de dar al lector un vistazo de la obra en mención y de animarlo a adquirirla en caso de que esté interesado. Esperamos que sea de gran edificación para todo el pueblo cristiano.

Título: *El neoliberalismo es un reino parasítico*

Autor: Augustus Nicodemus Lopes

Serie: Anti Liberal

EL LIBERALISMO TEOLÓGICO NACIÓ, SE ALIMENTÓ, Y vivió como parásito, usando el cuerpo, las energías, los recursos y la vida de las organizaciones eclesíásticas fundadas y financiadas por conservadores. Los primeros liberales eran ministros de denominaciones conservadoras —aunque ya estaban minadas por las ideas del unitarismo y de la Ilustración. Los liberales recibían su sustento de estas denominaciones confesionales, y también respeto. Aunque los liberales habían cambiado sus creencias, no encontraban otro cuerpo que los alimentara. No tenían a donde ir.

El liberalismo nunca plantó iglesias, nunca aumentó el número de miembros, y nunca ayudó el estado financiero de las iglesias. Solo logró reproducir otros liberales, lo cuales a su vez necesitaban también sobrevivir. El liberalismo teológico

siempre tuvo que hallar un huésped de quien pudiera chupar sus energías hasta que este mismo muriera, drenado de vida. Hoy estamos presenciando las últimas pataletas fatales de las denominaciones históricas en Europa y Estados Unidos que en días pasados dieron abrigo a estos parásitos.

El liberalismo sobrevivió a costas del esfuerzo misionero, del celo expansionista y del sacrificio financiero de los cristianos bíblicos, quienes fundaron iglesias, crearon organizaciones, recogieron fondos para las misiones, abrieron escuelas teológicas, todas ellas siendo ocupadas después por los liberales. Sé que esto no ocurrió de un día para otro, y que hubo un proceso durante el cual las doctrinas fundamentales del cristianismo histórico venían siendo erosionadas lentamente en estas denominaciones. De cualquier forma, el liberalismo ya desarrollado no fundó nuevas denominaciones, no abrió nuevas iglesias, no inauguró nuevos campos misioneros y no abrió nuevas escuelas. No conozco ninguna carrera de teología hoy en Estados Unidos o en Europa que sea liberal y que funcione en una universidad que fuera creada por liberales. Harvard, Union, Princeton, Yale, Amsterdam, Oxford, etc., todas fueron creadas por conservadores de las diferentes líneas doctrinales. En Brasil, las denominaciones que nacieron como fruto de las disidencias liberales en contra de iglesias conservadoras son prácticamente inexpresivas excepto cuando salen en las noticias por algún escándalo.

El carácter parasitario del liberalismo teológico se debió al hecho de que los liberales no creen en el evangelismo y las misiones. Creen en hacer obras sociales, en enseñar a las personas a cultivar las tierras, y organizarse políticamente contra la opresión, a abrir pozos, etc. Y aunque estas cosas sean loables, no producen nuevas iglesias, no aumentan el

número de creyentes comprometidos y no traen retorno financiero. Los liberales siempre necesitan un huésped para sobrevivir mientras llevan adelante su agenda. Se nutren chupando la herencia organizacional eclesiástico-financiera de Calvino, Lutero, Wesley y de los puritanos.

El liberalismo falleció, históricamente, con el advenimiento del posmodernismo y por la evidente falta de resultados académicos y eclesiásticos. Pero, como virus mutante, se transfiguró en el neoliberalismo. Aunque diferente en muchos aspectos del antiguo liberalismo, el neoliberalismo conserva el carácter parasitario. Los neoliberales no saben en qué creer, dudan de la autoridad de la Biblia, están medio perdidos sin referencia histórica y teológica. Es por esto que los pastores neoliberales difícilmente logran fundar nuevas iglesias, traer a los pecadores a Jesucristo, aumentar el número de miembros, abrir frentes misioneros y mejorar las ofrendas de las iglesias. Necesitan buscar un huésped en algún cuerpo eclesiástico del cual sacar su sustento, mientras se quedan reflexionando e intentando descubrir lo que creen.

Uno de los secretos de la supervivencia del parásito es la imitación. El parásito logra imitar el ambiente en que se encuentra para pasar desapercibido. De esta manera un neoliberal puede «volverse» fundamentalista, conservador, reformado, pentecostal, y aún liberal... dependiendo de la necesidad del momento. Y tal vez es esto que hace que los neoliberales sean más peligrosos que los viejos liberales.

Debido a la dificultad de extirpar los parásitos que tienen poderes de imitar, poca esperanza queda fuera de esperar la muerte del huésped, lo cual representaría también la muerte del parásito... aunque no siempre. Pastores neoliberales

brincan de iglesia local a iglesia local, dejando detrás de ellos una historia de comunidades drenadas, confundidas y cicatrizadas.

Yo sé que los neoliberales no son los únicos parásitos en el Cuerpo de Cristo. Los pastores reformados ineptos pueden tener el mismo efecto en la práctica. Pero estos casos siempre serán una distorsión del ministerio pastoral reformado, mientras que los neoliberales simplemente serán ellos mismos.

* * *

Puedes adquirir esta obra en nuestra página web: www.clir.net

O escanea el siguiente Código QR:

7. El nombre de mi padre es Salmón, padre de Obed, padre de Isai, padre de David.
8. Vivo en Belén

Ver respuesta en pág. 130

¿PENTECOSTALES REFORMADOS?

Rev. Carlos M. Cruz Moya

HUBO UN POLÍTICO EN NUESTRO PAÍS (PUERTO RICO), que se identificó como «católico-protestante». Eso le trajo un sinnúmero de críticas y burlas. Aclaremos: desde el punto de vista histórico doctrinal todo protestante que viene de la tradición de la Reforma Protestante es católico entendiendo el término en el sentido de que pertenece a la catolicidad (universalidad) de la Iglesia, que tiene más de dos mil años. Lo que sí tiene presente es que no es católico romano. El problema del político en cuestión es que no entendía de estas sutilezas y quería estar en dos barcos que en algunas ocasiones navegan paralelamente, pero la mayoría de las veces van en rumbos opuestos.

El tema que nos atañe podríamos tomarlo de diferentes ángulos:

1) Uno de ellos es la unidad de la Iglesia. Hay personas que venderían su cuerpo para ser quemado por la famosa «unidad» de la Iglesia. Su definición de unidad es contraria a toda definición bíblica doctrinal. Viven un cristianismo romántico, el cual ve en las definiciones doctrinales los primeros escollos para su anhelada unidad. Tienen frases tan sentimentaloides como: «creamos y afirmemos solo a Cristo y olvidemos nuestras ‘diferencias’ doctrinales». No entienden que aún el Cristo que ellos quieren que todos proclamemos no está separado de una definición doctrinal apegada a las Escrituras. ¿Y por qué? Porque históricamente

de la persona de Cristo se levantaron decenas de herejías condenadas por la Iglesia y hay altas posibilidades que el «Cristo» que tú creas no sea el Cristo del Nuevo Testamento.

2) Otra circunstancia es la cacareada experiencia religiosa, tema básico del liberalismo teológico de Schleiermacher, el cual permea en todas las discusiones cuando un híbrido doctrinal quiere levantar cabeza. En la edición en español de la obra emblemática de este escritor, *La fe cristiana*, Ángel Cordovilla Pérez dice: «Como ha mostrado Martin Redeker, Schleiermacher quiso ofrecer una exposición de la experiencia de la fe que fuera *independiente de toda especulación filosófica*. De ahí que todas las afirmaciones de su dogmática tuvieran la capacidad de ser *reducidas* a la *experiencia de la conciencia piadosa del creyente*».¹ Esa experiencia, que es base integral de todo el liberalismo teológico, carismatismo y pentecostalismo-pietista, se convierte en una excusa decadente para proceder a la mezcla contradictoria de ideas no afines.

3) Otra argumentación es el evangelismo. Las Escrituras son claras en hay que llevar el evangelio a todo el orbe (Mt 28: 18-20). Si estamos «peleando» entre nosotros, las almas se seguirán perdiendo y tendremos que dar cuentas por las mismas. Este cuento de hadas, típico de un arminianismo trasnochado, lo que busca es sembrar sentimiento de culpa en los creyentes, negar la elección de Dios, y convertir la predicación del evangelio en un caldo aguado de pasar al frente, donde el lagrimeo sentimentalista es sinónimo de conversión. Jesucristo fue claro en su gran comisión: «...enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado...».

1. Schleiermacher, *La fe cristiana* (Ediciones Sígueme), 15. Énfasis propio.

El apóstol Pablo, en Hechos 20:27, nos dice que enseñemos todo el consejo de Dios. Y esto conlleva una responsabilidad doctrinal alta y responsable. Y el significado puntual de todo esto es que nuestra responsabilidad con la enseñanza correcta es irrenunciable sabiendo que la Iglesia es columna y baluarte de la verdad (1 Ti 3: 14-15).

Podríamos seguir con nuestras argumentaciones, pero queremos acercarnos al tema que nos atañe. No hay comunión entre el pentecostalismo y la fe reformada por muchos deseos que tengamos que sea lo contrario. Históricamente, en su génesis, el pentecostalismo surge de profundos errores doctrinales que son diametralmente opuestos a la fe de la Reforma y en última instancia son más afines con la teología romana.

1. La doctrina del bautismo del Espíritu Santo.² Es doctrina básica del pentecostalismo que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia posterior a la conversión que se evidencia con el hablar en lenguas. Este concepto es un desarrollo de la doctrina wesleyana de la Perfección Cristiana y su doctrina del famoso segundo momento que el mismo Wesley nunca alcanzó. Esta doctrina experimentó varias etapas, como el bautismo por fuego, segunda bendición y el surgimiento del Movimiento de Santidad. Todas buscaban erradicar el pecado en esta vida, cosa contraria a las Escrituras y que es un deterioro de lo que enseñaban los pietistas alemanes. Cada cual proponía una nueva definición o ejercicio para llegar a ese estado inalcanzable. Esto

2. N. del E.: Para ampliar sobre el tema del bautismo con el Espíritu Santo, se recomienda la obra de Donald Macleod, *El bautismo con el Espíritu Santo: Una perspectiva bíblica y reformada* (San José, Editorial Clir, 2019).

culminó en la doctrina pentecostal anteriormente mencionada, creando cristianos de segunda clase, los no bautizados y los bautizados. Surgieron doctrinas como la que afirmaba que no tenías el Espíritu Santo si no hablabas en lenguas, además de métodos para recibir el Espíritu Santo como libros titulados: *Siete pasos para recibir el Espíritu Santo*, con prácticas antibíblicas y ridículas. Surgió también la doctrina de las tres etapas para recibir el Espíritu Santo:

- A. Conversión
- B. Santificación
- C. Bautismo del Espíritu Santo con lenguas (glosolalia).³

Todo esto es *distintivo del pentecostalismo*, y es contrario a la doctrina reformada de la regeneración y morada del Espíritu Santo en el creyente en el momento de su conversión. El apóstol Pablo es claro al decir que quien no tiene el Espíritu Santo no es de Él (Ro 8:9). Esto derriba todo concepto de conversión sin la morada del Espíritu Santo, lo cual es un tremendo disparate. También el apóstol nos dice que *todos* hemos sido bautizados en un cuerpo por *el mismo espíritu* (1 Co 12:13), haciendo pedazos la herejía de cristianos de segunda clase.

La espiritualidad que emana de los conceptos pentecostales del bautismo del Espíritu Santo y su origen (el Movimiento de Santidad), siempre han estado más acordes con la espiritualidad católica romana que con las doctrinas de la Reforma. El sacerdote y teólogo Edward D. O'Connor dice en su libro, *La renovación carismática en la Iglesia católica*,

3. Hollenweber, *El pentecostalismo: historia y doctrinas* (Editorial Aurora, 1976), 12.

«Es por ello que tiene mucha importancia el subrayar lo que nos parece un hecho, y es que la experiencia espiritual de quienes han sido tocados por la gracia del Espíritu Santo en el movimiento pentecostal se encuentra en profunda armonía con la teología clásica de la iglesia» (pp. 164-65). En la página 171 añade: «La verdad es, y trataremos de demostrarlo en estas páginas, que la experiencia del movimiento pentecostal tiende a confirmar la validez y pertinencia de nuestras auténticas tradiciones espirituales».

Por lo tanto, la doctrina pentecostal del bautismo del Espíritu Santo es contraria a toda la teología de la Reforma.

2. El concepto de santificación. En el pentecostalismo, la santificación es un proceso que está mezclado con la justificación. Es un derivado del Movimiento de Santidad muy acorde a la gracia infusa de Roma. Los reformadores nos enseñaron que la salvación es por gracia *imputada* a nuestro favor por los méritos de Cristo. Roma decía que también era por gracia, pero gracia *infundida* a nuestro corazón para cada día ser más aceptos ante Dios. En mi libro *Sola Scriptura: Carismatismo y Reforma Protestante*, cito del *Manual de Teología Dogmática* del teólogo católico Jesús Bujanda: «La justificación no es solo perdón de pecados, sino santificación y renovación del hombre interno... La justificación hace a los hombres amigos de Dios... La gracia de la justificación es algo real, una cualidad física que se *infunde* en el alma, y no un ente moral, un mero favor de Dios, que nada ponga en ella (pp. 316-320)».⁴

4. Cruz, *Sola Scriptura: Carismatismo y Reforma Protestante* (San José, Editorial Clir, 2022), 55. Énfasis propio.

El pentecostalismo siempre ha creído en esa gracia santificante que te hace más acepto ante Dios. Esa gracia santificante se encuentra en largos ayunos, oraciones interminables, bautismos de fuego, privaciones de toda índole que se traducen en sacrificios aceptos a Dios. ¿Y qué han conseguido? *Nada*. La «gracia infusa» del pentecostalismo ha fracasado en todos los renglones.

3. Revelaciones, profecías y sanidad divina. Aquí llegamos al punto que verdaderamente algunos quieren imponer a los reformados. Esta es una característica propia del pentecostalismo, a saber, que Dios habla actualmente por medio de revelaciones, sueños, profecías, etc. Que Dios sana como en los días de Cristo y los apóstoles y por lo tanto estamos recibiendo nuevas instrucciones. Aquí el pentecostalismo está en una crasa contradicción. Por un lado, creen que el canon está cerrado, pero, por otro, Dios sigue hablando por diferentes medios, incluyendo la visita de ángeles y voces audibles. Los libros de gente que ha visitado el cielo o el infierno siguen apareciendo. Nos traen relatos de cosas que no están en la Biblia porque posiblemente a Dios se le olvidó incluirlo en su revelación santa. Van en contra de la *Sola Scriptura* de los reformadores.

Además, tenemos pañitos ungidos, telas de contacto, retrato de la mano para que hagas contacto con el «Sanador por fe», etc. Todo esto y muchos disparates adicionales es un regreso a Roma con sus reliquias, nuevas revelaciones y doctrinas, agua bendita, etc., lo cual fue repudiado por la Reforma Protestante. En esa línea, el pentecostalismo en varias regiones de Latinoamérica ha experimentado un tipo de sincretismo como Roma y las religiones indígenas, abrazando conceptos de maldiciones generacionales, portales

espirituales por donde ingresan legiones de demonios nunca vistos, mantras hinduistas salpicados de versículos bíblicos ausentes de una exegesis responsable, etc. Esto ha abierto la puerta a un paganismo moderno sin precedentes en la Iglesia de Cristo.

La sanidad divina es un punto en el cual el pentecostalismo levanta su mayor pendón para reclamar autenticidad. Insisten en repetir los portentos del Nuevo Testamento de los cuales no pueden presentar ninguna prueba. Y en esto quiero ser insistente. El pentecostalismo y el carismatismo no han levantado un solo muerto en toda su historia. Cuando hablan de resurrecciones siempre ocurren en lugares remotos que nadie puede verificar u otras varias, evidentemente falsas, que son un hazmerreír de los impíos y que al mismo tiempo engañan a los incautos para sacarle su dinero. No hay sanidades de ciegos de nacimiento, de cuadripléjicos comprobados, de leprosos limpiados como Cristo lo hizo y como ocurrió en Naamán, etc.

Al no tener un concepto bíblico y claro de la providencia de Dios, negaban la asistencia médica y muchas personas fueron condenadas a una salud mediocre para toda su vida o murieron. Como sabemos, una de las características de la providencia es trabajar concurrentemente. Por tal razón, las iglesias reformadas oran por la sanidad de sus hermanos para que el Señor utilice a los médicos a fin de encontrar un remedio para su enfermedad, para que el mismo se acelere, para que no queden efectos secundarios o para que haya salud, aunque no haya una explicación satisfactoria según la ciencia médica. Oramos para que los mecanismos de recuperación de nuestros cuerpos, que Dios puso en ellos, hagan una labor más eficiente. Y si es su santa voluntad, que haya

una intervención divina de la cual no tendremos explicación. Pero resucitar muertos, cambiar el agua en vino, sanar ciegos de nacimiento, etc., fueron portentos en Cristo y los apóstoles para comprobar su mesianismo y su doctrina (Jn 10:37-38; Heb 2: 3-4). Tuvieron un propósito el cual ya se cumplió.

4. Pero ¿qué pentecostalismo estoy describiendo? Algunos argumentarán que lo que describo no es el pentecostalismo en general, sino herejías que han surgido del mismo. En cierto modo, no lo voy a negar. Pero el pentecostalismo es cómplice al mantenerse en su mayoría callado ante toda esta avalancha de mentiras y blasfemias. Se han quedado callados ante las tonterías de apóstoles y sus coberturas de pura codicia y avaricia, de falsas sanidades, de profecías fallidas en proporciones inimaginables, tomando el nombre de Dios en vano, de la blasfemia de decretar y darle órdenes a Dios como si fuera un genio en una lámpara, mantras como la oración de Jabes y muchas cosas más.

En fin, podríamos añadir que, en sus orígenes, el pentecostalismo siempre se consideró un regreso al pentecostés del libro de los Hechos y una renovación de la Iglesia muerta que ellos vienen a resucitar. Una insinuación sectaria que los desconecta de la catolicidad de la verdadera Iglesia de Cristo. Todo pentecostal que abraza la fe reformada tiene que despojarse de todo lo anteriormente mencionado. En ese momento entenderá que no se puede ser pentecostal y reformado al mismo tiempo. Que eso sencillamente no existe sin importar el disfraz que te pongas.

.....
El Rev. Carlos M. Cruz Moya es ministro ordenado de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa de los Estados Unidos y pastor de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan de Puerto Rico. Es profesor de Historia y Literatura con diploma en Teología Reformada, Profesor del Seminario Reformado del Caribe y es además la voz nacional e internacional del Programa PÚLPITO REFORMADO. Está casado con la Señora Diana M. Bonilla Rosa desde 1982, con quien tiene una hija.
.....

EL PASTOR BRANDON (IZQ) Y EL PASTOR CARLOS COFFIN (DER)
DE NICARAGUA EN LA ASAMBLEA GENERAL CLIR 2024

CONÓCENOS A TRAVÉS DE:

www.clir.net

Editorial CLIR

+506 6371-5176

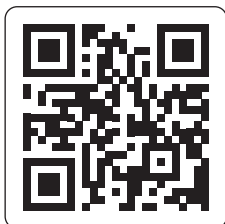

editorialclir94

Editorial CLIR

Escanea aquí para ingresar a
nuestra página web:

POLÍTICA, PAGANISMO PÚBLICO Y EL CAMINO A SEGUIR¹

Dr. Jeffery J. Ventrella

Introducción por Guillermo Green²

El llamado de Jesús a que los cristianos seamos «sal y luz» en el mundo ha provocado básicamente dos respuestas contrarias. Por un lado, la Iglesia es considerada como radicalmente aparte del mundo, intentando desde afuera salvar a algunos y sacarlos del mundo. Desde la montaña, arroja su luz hacia las tinieblas, esperando que algunos reciban la invitación de «salir de en medio de ellos».

Por otro lado, otros instan a la Iglesia a tomar control de la sociedad, ya que Jesucristo es «Señor de señores y Rey de reyes». Se nos llama a presionar con todos los medios legales a que la fe cristiana no solo se respete, sino que sea la norma para la cultura. Y la Iglesia debe ser la supervisora del proceso, siendo los pastores y líderes sus guías.

Ambas posiciones han estado presentes durante toda la historia desde el tiempo de los apóstoles. Hoy por hoy, podemos ver las mismas tendencias opuestas en nuestro continente. La pregunta para nosotros es esta: ¿Son estas dos opciones las únicas que hay? El autor Ventrella nos ofrece

1. Artículo tomado del sitio web de truthXchange, publicado el 29 de julio del 2024 bajo el título *Politics, Public Paganism, and the Way Forward*. Traducido por Neytan J. Jiménez.

2. N. del E.: Esta introducción ha sido insertada aquí y no pertenece al artículo original.

una tercera vía más bíblica, utilizando un ejemplo histórico: Ambrosio de Milán.

Breve manifiesto para un compromiso cultural basado en principios

La cuestión del compromiso cristiano en el mundo siempre parece implicar estos dos riesgos tan familiares: o bien (1) el cristiano se retira del compromiso público y se refugia en un capullo de pietismo privatizado,³ o bien (2) el cristiano se lanza a la arena pública como un címbalo tintineante o un elefante suelto en una cristalería, desencadenando complicaciones legales y de relaciones públicas.⁴ Aquí expongo lo que creo que son tres características básicas⁵ que los cristianos deberían adoptar para comprometerse eficazmente con la cultura, y a continuación ofrezco una «opción» propia que evita estas vías dualistas.

Competencia

Se cuenta la historia de un sacerdote y un rabino que se hicieron amigos. Tomaban café juntos, iban a la ópera e incluso a algunos eventos deportivos. Una noche asistieron a un

3. La teología radical de los «dos reinos» pretende justificar este tipo de retirada. Para una refutación, véase John M. Frame, *The Escondido Theology: A Reformed Response to Two Kingdom Theology* (2011), y Brian G. Mattson, *Cultural Amnesia: Three Essays on Two Kingdoms Theology* (2018).

4. Esto ocurrió a menudo en conjunción con los llamados «abolicionistas» que se oponían acertadamente al aborto, pero cuyas tácticas en realidad impulsaron la oposición cultural y legal. Afortunadamente, los «incrementalistas» estratégicos prevalecieron en *Dobbs vs. Jackson Women's Health Organization*, 597 U.S. 215 (2022).

5. No se trata de una recopilación exhaustiva; por ejemplo, demostrar el fruto del Espíritu es obligatorio y no negociable.

combate de boxeo, algo que el rabino nunca había visto. Una escena cautivó al rabino: un competidor latinoamericano entró en el cuadrilátero, se arrodilló e hizo la señal de la cruz. El rabino, con audaz entusiasmo, exigió saber: «¿Qué significa eso, qué significa eso?». El sacerdote respondió: «¿Qué significa qué?». El rabino explicó: «Ese hombre, después de entrar, se arrodilló e hizo esto con las manos; ¿qué significa eso?». El sacerdote respondió irónicamente: «Oh, eso; no significa nada... a menos que sepa pelear».⁶

La piedad nunca sustituye a la técnica.⁷ Uno no puede «hacer el bien» cultural, política o legalmente a menos que haga ciertas cosas bien, con excelencia y habilidad. Demasiadas personas celosas se lanzan a las batallas culturales (o a sus trabajos cotidianos o a las redes sociales) armadas quizá con las «respuestas correctas», pero sin haber cultivado, forjado y perfeccionado las habilidades, el carácter y la experiencia necesarios para poner en práctica esas respuestas de manera eficaz. Los cristianos deben ser a la vez piadosos y competentes a la hora de expresar y poner en práctica opciones relativas al compromiso social. Una sociedad libre enraizada en la libertad ordenada valora la competencia. La competencia lubrica un ciclo de retroalimentación eficaz, es decir, un mercado libre se basa en la responsabilidad individual y la rendición de cuentas; la competencia da como resultado el éxito y la incompetencia acarrea consecuencias.

6. Escuché por primera vez esta historia cuando el Secretario de Defensa Leon Panetta se dirigió a una clase de oficiales del USMC (Cuerpo de Marines de los Estados Unidos) recién comisionados.

7. Gracias a mi amigo el sacerdote Robert Sirico por transmitir esta noción basada en el tomista del siglo xx Étienne Gilson.

Tanto la responsabilidad individual como la rendición de cuentas se derivan de conceptos cristianos.⁸

¿Cuál es tu orientación textual?

¡HORA DEL CUESTIONARIO SORPRESA!⁹

1. **VERDADERO O FALSO:** Dalila rasuró el cabello de Sansón.
2. ¿En qué parte de la Biblia dice: «Cenizas a las cenizas, polvo al polvo».
3. **VERDADERO O FALSO:** La Biblia dice: «Delante de la caída va el orgullo».
4. **VERDADERO O FALSO:** El arca de Noé desembarcó en el monte Ararat.
5. **COMPLETA EL ESPACIO EN BLANCO:** «Morará el _____ con el cordero».
6. **VERDADERO O FALSO:** Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego.
7. **PREGUNTA:** ¿Cuántos magos vinieron a visitar a Jesús mientras yacía en un pesebre?
8. **VERDADERO O FALSO:** La Biblia dice que «No hay Dios».

8. Obsérvese que Pablo ordena que «si alguno no quiere trabajar, tampoco coma» (2 Ts 3:10). Existe un ciclo de retroalimentación inmediato basado en el mercado: un estómago hambriento basado en la responsabilidad individual.

9. Muchas de estas preguntas proceden de Gary DeMar, *Myths, Lies & Half-truths: How Misreading the Bible Neutralizes Christians* (2010).

9. **VERDADERO O FALSO:** Jesús tropezó y cayó mientras llevaba su cruz.

10. **PREGUNTA:** ¿Dónde se encuentra el 6-6-6 en la Biblia?¹⁰

Imagino que no esperabas un ejercicio de conocimiento bíblico en este artículo. ¿Cuál es mi punto? A veces estamos tan seguros de nuestras propias preferencias —salmos o himnos; PowerPoints o himnarios; traducciones de la Biblia y tradiciones textuales; modos de escolarización (en casa, cristiana, clásica);¹¹ noviazgo o «cortejo»; el color de la alfombra— y, sin embargo, ¡a menudo ni siquiera conocemos el texto normativo de nuestra fe!

Si queremos desarrollar y adoptar convicciones cristianas que sirvan de base a una sociedad ordenada y a la justicia pública, como mínimo necesitamos conocer nuestra Biblia, y deberíamos evitar la tentación de convertir nuestras preferencias en preceptos inquebrantables.¹² O, mejor aún, como dijo el propio Jesús, no deberíamos diezmar la menta, el eneldo y el comino ignorando «lo más importante de la ley».¹³ Con demasiada frecuencia, quienes buscan protagonismo etiquetan de «cristiana» una postura política o jurídica, lo que les ayuda a ganar adeptos o financiación, aunque no haya nada de «cristiano» en ella; a veces, incluso,

10. Ver respuestas al final del artículo.

11. Una reciente subdistinción adicional que describe otra versión de la escolarización es ahora «cristiana, clásica y constitucional». Véase, por ejemplo, Tipping Point Academy, <https://tippingpointacademy.com/>.

12. Jeffery J. Ventrella, «Cuando las preferencias se convierten en precepto», *New Horizons*, https://opc.org/new_horizons/NH99/NH9905d.html

13. Mt 23:23

el punto de vista propuesto está rotundamente refutado por la Biblia.

La ignorancia textual es un problema y la ignorancia textual arrogante es peor. Puesto que la propia Biblia aborda la sociedad y la justicia pública, debemos conocerla.¹⁴ O, dicho de otro modo, para ser semejantes a Cristo, debemos saber cómo es Cristo tal y como lo revelan las Escrituras y su voluntad para el orden creado.

¿Cuál es tu orientación teológica?

Sin embargo, igual de importante es entender la fe confesada como una unidad;¹⁵ es decir, como está articulada en sus confesiones y credos.¹⁶ Los credos proporcionan un fundamento

14. Por ejemplo, las Escrituras prohíben el robo en general, ya sea por parte de individuos, grupos o el Estado (octavo mandamiento). Del mismo modo, las Escrituras proscriben la envidia y la codicia (décimo mandamiento). Y las Escrituras, al describir la justicia en la sociedad, prohíben favorecer tanto a los ricos como a los pobres (véase, por ejemplo, Ex 23:3; Lv 19:15; Dt 1:17). Esto es lógico, ya que las Escrituras, según Pablo, equipan a los piadosos para «toda buena obra» (2 Ti 3:16-17) y tanto el Mandato Cultural como la Gran Comisión comprenden buenas obras públicas y sociales que requieren una libertad ordenada. Las Escrituras proporcionan los elementos clave para ordenar la sociedad de modo que esas buenas obras públicas puedan llevarse a cabo de forma óptima. En consecuencia, los cristianos necesitan conocer las Escrituras.

15. Francis Schaeffer se lamentaba: «El problema fundamental de los cristianos de este país en los últimos ochenta años aproximadamente [escrito en 1982], con respecto a la sociedad y al gobierno, es que han visto las cosas de forma fragmentada en lugar de verlas en su totalidad». Schaeffer, *Manifiesto cristiano*, (Editorial Clir, 2023), 13.

16. Esto no quiere decir que los credos y las confesiones sustituyan o suplanten a las Sagradas Escrituras. Más bien, los credos y confesiones evidencian una reflexión madura de la comunidad cristiana sobre los principios fundamentales de lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Y

y pautas estructurales para ordenar la sociedad y maximizar la justicia pública. Esto se debe, en primer lugar, a que estas declaraciones de fe o mini-teologías sistemáticas resumen o cristalizan la enseñanza de las Escrituras, formando y proporcionando así la identidad no negociable de la Iglesia. Al Mohler señala: «La iglesia también debe mantenerse en la fidelidad confesional como un sello de su identidad. La fe una vez dada a los santos debe ser expresada, definida y defendida en forma confesional».¹⁷

En segundo lugar, hay, y debe haber, implicaciones confesionales para el derecho y la política, pues el derecho y la ética se correlacionan con la teología y la doctrina. Esta correlación entre credo y conducta es reconocida por destacados juristas: Cass Sunstein, quien no es cristiano, y su coautor, Adrian Vermuele, quien sí lo es, señalan que el Credo Niceno, al igual que la Constitución de los Estados Unidos y la Declaración de Independencia, refleja «marcos jurídicos y políticos duraderos».¹⁸ De hecho, como señaló Jonathan Burnside, «el derecho es un pase entre bastidores para la

esos principios concretan lo que debemos creer y cómo debemos vivir, incluida la vida social y pública. Esto contrasta con el enfoque de las «opiniones irreflexivas» tan extendido en las redes sociales, opiniones que a menudo se desvían de la madurez cristiana e incluso de la ortodoxia. N. del T.: En el original, «opiniones irreflexivas» es la expresión en inglés «hot takes», la cual significa, según el Diccionario de Cambridge, «un escrito o discurso, especialmente en internet, en el que se exponen las opiniones personales de alguien sobre un tema, normalmente opiniones tajantes sobre las que no se ha reflexionado detenidamente y con las que es probable que no esté de acuerdo mucha gente».

17. R. Albert Mohler Jr., *La tormenta que se avecina: Secularismo, cultura e Iglesia* (Editorial Vida, 2021) 37.

18. Cass R. Sunstein y Adrian Vermeule, *Law & Leviathan: Redeeming the Administrative State* 6 (2022), 6.

teología». ¹⁹ El derecho y la teología están correlacionados y, en consecuencia, gran parte de las «guerras culturales» se derivan de qué teología y, por tanto, qué derecho ganará terreno en la sociedad. Dicho de otro modo, el derecho y los asuntos políticos reflejan los compromisos de la cosmovisión.

En consecuencia:

Todo orden social se basa en un credo, en un concepto de la vida y del derecho, y representa una religión en acción. La cultura es la religión exteriorizada y, como observó Henry Van Til, «la religión de un pueblo llega a expresarse en su cultura, y los cristianos no pueden estar satisfechos con nada menos que una organización cristiana de la sociedad». Dondequiera que se ataque la organización de la sociedad, se ataca su religión. ²⁰

En resumen: Para ordenar correctamente la sociedad e influir en la cultura en esa dirección, los cristianos deben conocer el texto fundacional de la fe y sus credos y confesiones fundacionales, ya que todos ellos aportan contenidos clave para entender la realidad tal y como es. A pesar de sus muchas críticas, el liberalismo clásico invoca aspectos clave de la «realidad real», ya que estructura la organización política de la sociedad: Un individuo valorado, aunque caído, imbuido de libertad; un Estado limitado; una sociedad civil repleta de instituciones mediadoras innovadoras; un mercado virtuoso con libre comercio; todo ello dentro de un

19. Jonathan Burnside, *God, Justice, and Society: Aspects of Law and Legality in the Bible* (2011), xxviii.

20. Henry Van Til, *El concepto calvinista de la cultura* (Editorial Clir, 2015) 388. Rousas John Rushdoony, *The Foundations of Social Order* (1978), 219.

marco moral general. Los ataques al liberalismo clásico por parte de socialistas y progresistas, así como la moda de la Nueva Derecha de abrazar el «posliberalismo», en realidad socavan los fundamentos cristianos de la sociedad.

La opción Ambrosio

Con el Edicto de Milán del año 313 d. C. la práctica del cristianismo dejó de ser ilegal. Esto se conoció como el «acuerdo constantiniano».²¹ El imperio continuó a partir de entonces, aunque con un nuevo tinte de tolerancia y libertad, incluida la libertad religiosa, amparado por la incipiente *aplicación pública* de los preceptos cristianos en la sociedad.

Setenta años más tarde, otro emperador, Teodosio, permitió la inmigración en la región oriental del imperio; esta política de acogida de extranjeros y forasteros deriva a su vez de preceptos cristianos arraigados en el Antiguo Testamento, que ahora se aplicaban más allá de Israel a la sociedad romana.²²

Cuatro años más tarde, en 387, un clérigo (irónicamente de Milán) llevó a cabo un ritual de iniciación «religioso, espiritual y celestial», ahora común y rutinario: bautizar a un discípulo llamado Agustín. Eso es lo que hacen los clérigos y, según el pensamiento de quienes tienen una mentalidad dualista, supuestamente solo realizan cosas espirituales y «de otro mundo» o «superiores» o «celestiales».²³

Pero en el año 390 el imperio experimentó una revuelta en la parte oriental, concretamente protagonizada por los

21. Peter J. Leithart, *Defending Constantine, The Twilight of an Empire and the Dawn of Christendom* (2010).

22. Véase, por ejemplo, Mateo 5:17-20 y 2 Timoteo 3:16-17.

23. Esta mentalidad es, en efecto, por no decir en intención, incipientemente gnóstica.

inmigrantes de la ciudad de Tesalónica. Esta revuelta se saldó con la muerte de un militar romano. Cuando la noticia llegó a oídos del emperador Teodosio, este envió inmediatamente tropas para sofocar la revuelta y, de paso, envió un mensaje al masacrar indiscriminadamente a unos 7000 inmigrantes: hombres, mujeres y niños. ¿El mensaje transmitido? No te metas con Roma.

Sin embargo, aquel clérigo bautizador, que había cumplido con su deber «espiritual» y «superior» predicando y administrando los sacramentos, se enteró de aquella masacre. No se conformó con su supuesta vocación «superior» de celebrar rituales espirituales, sino que se enfrentó cara a cara con el emperador Teodosio.²⁴ Este clérigo, el obispo Ambrosio, poseía la claridad, convicción y valentía morales necesarias para implicarse en asuntos de la época en la arena pública en aras de la justicia pública y el bien común. Rechazó la fábula de que su vocación le limitaba a desempeñar solo tareas supuestamente «celestiales» en ámbitos espirituales como la predicación, la oración y los rituales piadosos. Por el contrario, sin vacilar ni inmutarse, informó al emperador de que, como hombre cristiano,²⁵ acabar con una vida inocente viola la ley del Señor; ¿cuánto más agrava su pecado acabar con 7000 vidas inocentes? Ambrosio prohibió entonces al

24. Esto no difiere mucho de Juan el Bautista enfrentándose al rey Herodes por violar otra norma creacional: el matrimonio (Mt 14:1-4). Afirmar que la fe no tiene nada que ver con la política —políticos o políticas— es ignorar no solo las implicaciones del señorío de Cristo, sino también amplias porciones de la narrativa bíblica. Véase también Jeffery J. Ventrella, *Law & Public Policy: ¡NOT a Gospel Issue???* (2019).

25. Por supuesto, este mandato ético se aplica a todos los responsables injustos, sean cristianos o no.

emperador la Eucaristía hasta que se arrepintiera. Y Teodosio lo hizo, por la gracia de Dios, siete meses después.

La acción de Ambrosio no fue opcional, fuera o más allá de su vocación como obispo, sino que fue coherente con ella y la expresó. Lo que creía (teología) y cómo actuaba (ética) estaban correlacionados. La lección aquí es clara y contrarresta todos los dualismos sagrado/secular: la convicción religiosa debe actuar y generar el ejercicio religioso público para el bien común. Este incidente ilustra algo sobre cómo debe ser la libertad ordenada: debe haber un espacio público y cívico —es decir, libertad— para que la fe sea proclamada y practicada, incluyendo sus preceptos morales más allá de las puertas de la iglesia. El paganismo suele ganar la partida precisamente porque los cristianos han abandonado el terreno de juego.

Un cristiano debidamente formado, como Ambrosio, debería rechazar cualquier dualismo que enfrente la ley contra el evangelio, lo sagrado contra lo secular, la naturaleza contra la gracia, el clero contra los laicos. El dualismo, en el mejor de los casos, privatiza la fe y, en el peor, somete a la sociedad a una injusticia cada vez mayor. Ninguna de las dos es una opción para la libertad ordenada, ni para la comunidad cristiana fiel.

Esta «Opción Ambrosio» ilustra una línea de conducta que refleja la vocación cristiana, salvaguarda el florecimiento humano y promueve el bien común para todos, a la vez que evita la invocación y la dependencia de un Estado Leviatán que se extralimita.²⁶ ¡De hecho, el Estado constituye

26. Un «Estado salvador» tipo Leviatán no puede corresponderse con el señorío de Cristo. Si Cristo es el Rey omnipotente, el Estado no puede actuar como tal.

el verdadero problema en este caso! El liberalismo clásico «encarna» estos preceptos en muchos puntos.²⁷

Esta concepción cristiana de la esfera pública proporciona un fundamento para la libertad ordenada. Ese fundamento establece que (1) ningún gobernante está por encima de la ley de Dios; (2) destruir arbitrariamente a los seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios —independientemente de su tribu, clan, ciudadanía, etc.— manifiesta injusticia, y por tanto (3) el Estado, y con él su derecho positivo, tienen funciones así como límites o restricciones. Se trata de un reconocimiento crucial, como explica Benjamin Wiker:

Al reconocer un código moral que estaba por encima de todas las leyes meramente humanas y las juzgaba, el derecho civil romano cristiano inculcó en las mentes de los conversos la verdad profundamente revolucionaria de que la voluntad del soberano solo es ley en la medida en que se ajusta a la ley moral revelada por Dios, y no más allá.²⁸

27. Esta es la razón por la que los llamamientos a un mayor estatismo económico son erróneos; sin embargo, se está inyectando en asociaciones tradicionalmente amantes de la libertad. «*Intellectual Combat*»: *Inside the fight to Upend GOP Economics*, <https://www.politico.com/news/2024/07/25/gop-economics-american-compass-00171010>. Véase también el discurso de aceptación de la candidatura vicepresidencial del senador Vance: <https://www.nytimes.com/2024/07/17/us/politics/read-the-transcript-of-jd-vances-convention-speech.html>.

28. Benjamin Wiker, *Worshipping the State: How Liberalism Became Our State Religion* (2013), 70. Compárese esto con la contemporánea complacencia hacia el poder estatal que propugnan hoy en la Nueva Derecha política los integralistas católicos y los «recuperacionistas» protestantes, así como los defensores del «conservadurismo nacional» y del llamado «nacionalismo cristiano».

En particular, Ambrosio no inventó ni improvisó sus acciones. Más bien, aplicó la práctica cristiana en desarrollo de la justicia pública basada en las normas morales universales de Dios. Poco después de la Ascensión de Cristo comenzaron a vislumbrarse algunos indicios. Por ejemplo, ya en el siglo II Tertuliano defendió y acuñó el término «libertad religiosa».²⁹ Gregorio de Nisa predicó audazmente contra un mal social predominante: la esclavitud.³⁰ El código legal de base cristiana del emperador Justiniano protegía la conciencia y la libertad religiosa tanto entre paganos como entre judíos.³¹

Ambrosio de Milán hizo gala de su solvencia y poseía una orientación textual y teológica propiamente cristiana. Armado así, no se retiró de los asuntos de justicia pública ni de la «guerra cultural», sino que se comprometió —no con las armas carnales del mundo, sino con la Palabra de Dios— y rindió frutos para las generaciones venideras, sobre todo a través de su discipulado del que posiblemente sea el mayor teólogo que ha conocido el mundo occidental: San Agustín. La nuestra es una sociedad cada vez más mixta de cristianos y paganos, como la suya.³² Y el liberalismo clásico es, por así decirlo, el «Edicto de Milán» de nuestros días, el cual nos

29. Robert Louis Wilken, *Liberty in the Things of God: The Christian Origins of Religious Freedom* (2019).

30. Simonetta Carr, «Gregory of Nyssa—A Lone Voice Against Slavery» (11 de agosto de 2020), en <https://www.placefortruth.org/blog/gregory-of-nyssa-a-lone-voice-against-slavery>.

31. Wilken, *Liberty in the Things of God*.

32. Para comprender con mayor detalle cómo los cristianos se relacionaron históricamente con la cultura durante épocas ferozmente paganas, véase Peter Jones, *Capturing the Pagan Mind: Paul's Blueprint for Thinking and Living in the New Global Culture* (2003); y Stephen O. Presley, *Cultural Sanctification: Engaging the World Like the Early Church* (2024).

proporciona a todos el lugar, el espacio y la oportunidad de seguir sus pasos y elegir la «Opción Ambrosio». Solo así seremos fieles al señorío de Cristo sobre cada centímetro cuadrado.

Respuestas del cuestionario

1. Falso (Jue 16:19).
2. En ninguna parte; esto proviene del Libro de Oración Común.
3. Falso: «Delante de la *destrucción* va el orgullo...» (Pr 16:18, LBLA).
4. Falso: «Los *montes* de Ararat» (Gn 8:4).
5. «Lobo» (no «león») (Is 11:6 y 65:25).
6. Falso: fue en un torbellino (2 R 2:1, 11).
7. Cero. Lo vieron en una *casa* y le dieron *tres regalos*; sin embargo, el número real de magos nunca se revela (Mt 2:11).
8. Verdadero (Sal 14:1; 53:1).
9. Indeterminado. No existen pruebas textuales que indiquen una cosa u otra; lo que sí se sabe es que otro —Simón de Cirene— llevaba la cruz, por lo que algunos han deducido que Jesús tropezó y cayó, dejando caer la cruz. (Véase Mt 27:32).
10. Técnicamente, no es así, ya que el griego y el hebreo reflejan 600, 60 y 6. Los idiomas originales de la Biblia —hebreo, arameo y griego— reflejan, sin embargo, la gemetría (valores derivados porque los símbolos lingüísticos contienen codificación alfanumérica) con un total de seiscientos sesenta y seis (véase Ap 13:18 y 1 R 10:14).

.....
El Dr. Jeffery J. Ventrella es el Director y Presidente de truthXchange Fellowship. Es autor de numerosas monografías publicadas y ha contribuido y/o editado alrededor de diez libros. Algunas de sus obras son: *Cathedral Builder: Pursuing Cultural Beauty* y *Politics and the Pulpit: What Does God Require?* Está casado desde 1986 y disfruta con su esposa de sus cinco hijos adultos.
.....

EL PASTOR LUDGERO BONILHA (BRASIL), UNO DE LOS
MIEMBROS FUNDADORES DE CLIR

HERMAN BAVINCK (1854-1921)

«El pacto de gracia se basa inalterablemente —no en nuestras virtudes u obras— sino en las misericordias de Dios».

Reformed Dogmatics

Esta sección denominada «Cápsula Literaria» abarcará un capítulo de muestra de alguno de nuestros libros ya publicados, a fin de dar al lector un vistazo de la obra en mención y de animarlo a adquirirla en caso de que esté interesado. Esperamos que sea de gran edificación para todo el pueblo cristiano.

Título: *Solo 2 religiones*

Autor: Rebecca Jones

Capítulo 1 — Todo es uno (un-ismo)

ANTES DE COMENZAR A HABLAR CON UN NO CRISTIANO acerca de la creencia espiritual de que «todo es uno», debes pasar algún tiempo «caminando por el mercado», como lo hizo Pablo. Nota la temática de «todo es uno» que te rodea en tu vida diaria. La película Avatar, por ejemplo, da a entender que el único mundo que no ha sido dañado y que permanece inocente es el que extrae su poder de la tierra. Los na'avi, tan inocentes y puros, le piden a la creación misma que venga en su ayuda cuando son atacados por los saqueadores del planeta humano llamado tierra. A través de sus colas de caballo mágicas, los inocentes extraen poder de un árbol para su círculo de relación. Avatar es un excelente ejemplo de una filosofía «todo es uno» que adora a la tierra. Varias nociones de la evolución espiritual dependen de una

tierra omnisciente que se crea a sí misma y sabe cómo avanzar hasta la perfección.

Se ve la misma temática en la película clásica de Disney, *El Rey León*. Aunque parece tener ideas cristianas (por ejemplo, cuando Mufasa se sacrifica por Simba), el mensaje real del *Rey León* es que la sabiduría y el conocimiento se encuentran en el ciclo de la vida. Rafiki, el médico brujo, extrae sabiduría de tradiciones antiguas y los ancestros pasan su sabiduría a la siguiente generación. El padre muerto de Simba se aparece ante su hijo desde el cielo y le dice: «Simba, has olvidado quién eres, y al hacerlo me has olvidado a mí. Mira dentro de ti mismo, Simba. Eres más de lo que has llegado a ser. Debes ocupar tu lugar en el Ciclo de la Vida».

En las películas y en la literatura actual, el Dios que está fuera de la creación y que tiene autoridad sobre esta a menudo se asocia con una iglesia tiránica (como en el *Código Da Vinci*) o una estructura política opresora que depende de la noción cristiana de Dios como Señor, como en la versión de Disney de *Pocahontas* de 1995. Esa película se tomó la libertad de reescribir la historia por completo: no fue la princesa india la que se benefició de la religión cristiana sino John Smith el que aprendió de ella la verdadera fe, a saber, la adoración de la naturaleza. Pocahontas canta:

Los ríos y la lluvia, mis hermanos,
amigos somos todos, ya lo ves,
estamos entre todos muy unidos
en el ciclo sin final que eterno es.

Un anhelo en común

Con buena razón podrías pensar que los que creen que el mundo ya sabe cómo perfeccionarse a sí mismo deberían estar muy satisfechos con cómo están las cosas actualmente. Sin embargo, en lo más profundo saben que no están como deberían, así que quieren ayudar al mundo a progresar y evolucionar en la dirección correcta. La mejor manera de hacerlo en un mundo unista es creyendo en la unidad de todas las cosas, lo cual parece mejor que aferrarse de forma egoísta a la identidad y el poder.

Por esta razón, los unistas suelen ser amables, dispuestos a hacer del mundo un mejor lugar. Esto es confuso para los cristianos, que a veces piensan tener el monopolio de la amabilidad. No obstante, debemos decidir si existe un Dios Creador ajeno a la creación que ha dado estructura al universo de una forma particular. Si tal Dios existe, entonces cada ser humano es responsable ante ese Dios y por lo tanto merece conocer y entender su naturaleza y su palabra, ya que ese conocimiento afecta todo lo que creemos, decimos y hacemos.

Los unistas se meten en problemas muy difíciles e ilógicos al destruir la distinción entre el Creador y la creación. Si todo es uno, entonces en última instancia no existen distinciones, lo que entre otras cosas significa que:

- Las palabras y el discurso no tienen sentido. (¿Por qué debería una palabra sonar y tener un significado diferente de otra?)
- La música es imposible. (Si no existe distinción de sonidos, entonces los tonos y la armonía desaparecen).

- La oración no existe del todo. (Solo podemos meditar o mirar dentro de nosotros mismos, lo cual, siendo muy honestos, ¡es totalmente deprimente!)
- Desaparece el concepto de persona. (Si somos uno con todo, perdemos nuestra identidad personal y nuestro valor).
- No podemos tener una relación personal con Dios. (El dios que tratamos de experimentar a través de la meditación está en todas partes y/o en ninguna parte, lo cual nos deja sin esperanza de una relación).
- No existen el bien y el mal. (El bien y el mal son relativos, definidos por cada persona. Lo mejor que uno podría imaginar es un «equilibrio» entre el bien y el mal — como el lado bueno y el lado malo de la Fuerza en la historia de La Guerra de las Galaxias).
- No existe un Dios que esté «allá afuera» que nos pueda rescatar. (Dependemos de los intentos humanos por alcanzar una utopía, los cuales siempre han terminado siendo pesadillas crueles e insoportables).

Al pensar en el principio de que todo es uno y examinar los aspectos de la cultura en la que vives, verás la influencia unista en la literatura infantil, las películas, la asistencia médica, la educación, la sexualidad y en otra gran cantidad de áreas.

Recuerda que el unismo puede ser ateísta (Dios no es nada y no está en ningún lugar) o panteísta (Dios es todo y está en todas partes).

El primer paso para poder hablar de tu fe en este contexto es entrenar tus ojos y oídos para ver y oír el mensaje unista.

1 o 2 cosas para hacer en el capítulo 1**Investigación de mercado**

1. Cada semana de este estudio, compra una revista popular diferente. (Escoge diversos campos: salud, deporte, familia, yoga, etc.)

2. Durante la semana, da una lectura rápida a la revista con un resaltador en la mano y señala cada mención que encuentres de principios unistas. Te sorprenderá al final del estudio lo mucho que entenderás acerca de la corriente cultural unista.

3. Si están leyendo este libro en grupo, asignen un área de pensamiento o una profesión a los que trabajen o tengan un interés particular en ella. Cada uno busque la influencia de los principios unistas en su campo. Por ejemplo, un maestro de kínder podría examinar libros infantiles en la biblioteca pública; un doctor podría examinar los panfletos que reciben sus pacientes acerca de la filosofía médica del hospital. Puede haber un miembro del grupo que sea experto en literatura, en medios de comunicación, consejería, música y artes, salud, educación, sexualidad y muchas más. Compartan sus hallazgos en el grupo.

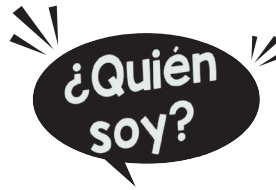
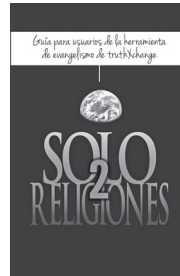
Pregunta desafiante

Piensa en cinco áreas de la vida en las que el unismo se vuelve ilógico e imposible. Usa la lista del capítulo 1 como un punto de partida.

* * *

Puedes adquirir esta obra en nuestra página web: www.clir.net

O escanea el siguiente Código QR:

Respuesta:
BOOZ

UN ANÁLISIS REFORMADO DEL PENTECOSTALISMO CARISMÁTICO EN AMÉRICA LATINA

Pablo Landázuri

Introducción

El pentecostalismo carismático ha transformado profundamente el paisaje religioso de América Latina en las últimas décadas. Desde sus humildes comienzos a principios del siglo xx, este movimiento ha crecido exponencialmente, atrayendo a millones de personas con su énfasis en la experiencia espiritual, la manifestación de los dones del Espíritu Santo y un mensaje de poder y renovación. Su influencia se ha extendido más allá de las iglesias pentecostales, permeando comunidades cristianas de diversas tradiciones, incluyendo, tristemente, algunas congregaciones reformadas.

Sin embargo, este crecimiento no ha estado exento de controversia. Desde una perspectiva reformada, es vital evaluar el pentecostalismo carismático a la luz de las Escrituras y la teología confesional e histórica. Este artículo busca proporcionar un análisis del fenómeno, explorando su desarrollo histórico, impacto teológico y sociocultural, así como las implicaciones para las iglesias reformadas en América Latina. También ofreceré algunas recomendaciones para ministrar a personas provenientes de este trasfondo, subrayando la importancia de mantener la centralidad de la Palabra de Dios y la fidelidad a la doctrina bíblica.

Contexto histórico y teológico del pentecostalismo carismático

El pentecostalismo se divide en tres grupos: el pentecostalismo de primera ola, el pentecostalismo carismático o de segunda ola, y el evangelio de la prosperidad de tercera ola.

El pentecostalismo de primera ola tiene sus raíces en el avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles, California, en 1906. Bajo el liderazgo de William J. Seymour, un predicador afroamericano, este avivamiento se caracterizó por una experiencia intensa de la presencia del Espíritu Santo, con manifestaciones como el hablar en lenguas.

Teológicamente, el pentecostalismo carismático, conocido como la segunda ola, se distingue por su enfoque en la continuidad de los dones espirituales mencionados en el Nuevo Testamento, especialmente en 1 Corintios 12–14. A diferencia de las tradiciones reformadas que sostienen la cesación de ciertos dones apostólicos, los pentecostales y carismáticos creen que estos dones siguen vigentes y deberían manifestarse en la vida de la Iglesia hoy en día.

La situación socioeconómica de América Latina, marcada por la pobreza, la desigualdad y la inestabilidad política, proporcionó un contexto en el que el mensaje pentecostal de tercera ola, el «evangelio de la prosperidad» resonó profundamente ofreciendo soluciones rápidas a las necesidades espirituales y materiales del ser humano. Las iglesias pentecostales de diferentes olas se convirtieron en espacios donde muchos, aparentemente, podían experimentar un sentido de comunidad y esperanza en medio de la adversidad. La promesa de un encuentro directo con lo divino, la posibilidad de experimentar milagros personales, y el disfrute de

bendiciones temporales fueron factores clave en la expansión del pentecostalismo en general en la región.

El impacto del pentecostalismo carismático en América Latina

El impacto del pentecostalismo carismático en América Latina ha sido profundo y multifacético, transformando no solo el ambiente religioso, sino también influyendo en la cultura, la política y la sociedad en general. Este movimiento ha sido particularmente eficaz en conectar con las masas populares, ofreciendo un mensaje de supuesta esperanza y empoderamiento espiritual en un contexto de marginalización y desesperanza. Sin embargo, este impacto también ha traído consigo desafíos teológicos y pastorales significativos, que requieren una evaluación crítica desde una perspectiva reformada.¹

1. La creencia en la biblicidad de sus prácticas

Uno de los pilares del pentecostalismo carismático es la creencia en la biblicidad de sus prácticas, especialmente en lo que respecta a la manifestación de los dones espirituales. Los adherentes a este movimiento a menudo sostienen que las manifestaciones del Espíritu Santo, como el hablar en lenguas, la profecía y la sanidad, son una parte esencial de la vida cristiana y deberían ser esperadas y promovidas en la Iglesia. Esta creencia se basa en una lectura literal y ahistórica

1. Basado en parte en la exposición del Dr. Robert Godfrey, «Pentecostalism: A Survey of Church History with W. Robert Godfrey», <https://www.youtube.com/watch?v=Lk3D650QNc0>

de pasajes como 1 Corintios 12 y 14, así como en la narrativa de los Hechos de los Apóstoles.²

Sin embargo, desde una perspectiva reformada, es crucial interpretar estos textos dentro de su contexto histórico y teológico. Los reformados sostenemos que los dones milagrosos, aunque presentes en la era apostólica, tenían un propósito específico para la expansión inicial del evangelio y la confirmación de la autoridad apostólica. Con el cierre del canon bíblico, la necesidad de tales manifestaciones disminuyó, y la suficiencia de las Escrituras como la única regla de fe y práctica se volvió central. La doctrina de la cesación, sostenida por la teología reformada, argumenta que estos dones cesaron con el final de la era apostólica y que cualquier manifestación contemporánea debe ser evaluada críticamente a la luz de las Escrituras.

Además, es importante destacar que la auténtica obra del Espíritu Santo en la vida del creyente y de la iglesia no se limita a manifestaciones espectaculares. Según la teología reformada, el Espíritu Santo obra de manera ordinaria a través de los medios de gracia: la predicación de la Palabra, los sacramentos y la oración. Estos medios son los canales designados por Dios para la edificación y santificación de su pueblo, y su eficacia no depende de experiencias emocionales superficiales o señales milagrosas.³

2. N. del E.: Para ahondar un poco más respecto a este tema de los dones, véase Jaime Adams, *Un poema de amor: Un análisis de 1 Corintios 13* (San José, Costa Rica: Editorial Clir, 2022).

3. N. del E.: Sobre la obra del Espíritu Santo y los dones, véase Donald Macleod, *El bautismo con el Espíritu Santo: Una perspectiva bíblica y reformada* (San José, Costa Rica: Editorial Clir, 2019).

2. La atracción del mensaje simple y claro

El mensaje pentecostal carismático es conocido por su simplicidad, lo que lo hace accesible y atractivo para un amplio espectro de personas, especialmente aquellas que no están familiarizadas con las Escrituras o que buscan respuestas rápidas a sus problemas cotidianos. Este enfoque, sin embargo, a menudo sacrifica la profundidad teológica, lo que puede llevar a una comprensión superficial o distorsionada del evangelio.

Desde la perspectiva reformada, el evangelio es a la vez simple y profundo. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 2:1-5, enfatiza que el mensaje del evangelio es sencillo, basado en la cruz de Cristo, pero también lleno de poder espiritual. La predicación reformada busca mantener un equilibrio entre la claridad y la profundidad, presentando el evangelio de manera accesible, pero sin diluir su contenido doctrinal. Esto requiere un compromiso con la enseñanza bíblica sólida, que no se acomoda a las preferencias del oyente, sino que presenta la verdad de Dios en su totalidad.

Este énfasis en la fidelidad doctrinal es crucial en un contexto donde el pentecostalismo carismático de tercera ola, el llamado «evangelio de la prosperidad», ha ganado terreno al ofrecer soluciones aparentemente simples a los problemas de la vida. Si bien es importante que la Iglesia sea accesible y relevante para las personas, esto no debe lograrse a expensas de comprometer la verdad bíblica. Los reformados debemos ser conscientes de la tentación de reducir el evangelio a un mensaje de autoayuda o prosperidad, y debemos esforzarnos por predicar un evangelio que aborde tanto las necesidades espirituales como las materiales de las personas, pero siempre dentro del marco de la verdad bíblica.

3. *La experiencia de la presencia divina*

Una de las características más distintivas del pentecostalismo carismático es su énfasis en la experiencia de la presencia divina. Para muchos de sus adherentes, la fe cristiana es una experiencia viva y dinámica de Dios, que se manifiesta necesariamente en señales visibles y tangibles. Esta búsqueda directa de lo sobrenatural ha llevado a muchos a una dependencia excesiva en las experiencias emocionales como la principal evidencia de la obra de Dios en sus vidas.

No obstante, desde una perspectiva reformada, es fundamental entender que la experiencia de la presencia de Dios no debe depender de manifestaciones externas o emociones efímeras. La verdadera experiencia cristiana está arraigada en la fe en Cristo y en la obra del Espíritu Santo, quien trabaja de manera profunda y continua en la vida del creyente. Como se enseña en Juan 14:16-17 y 16:13-14, el Espíritu Santo es quien guía a los creyentes en toda verdad, y esta obra se manifiesta principalmente a través de la comprensión progresiva de la Palabra de Dios, que, con el poder del Espíritu Santo, santifica a sus hijos.

Los reformados insistimos en que la verdadera presencia de Dios se experimenta a través de los medios de gracia y la comunión con Cristo. La predicación fiel de la Palabra, la participación en los sacramentos y la oración sincera son las principales formas en que los creyentes experimentan la obra del Espíritu en sus vidas. Esta experiencia no siempre será espectacular o emocional, pero es profunda y transformadora, llevando a una vida de fe, amor, esperanza, obediencia y conformidad a la imagen de Cristo.

4. La libertad en la adoración

La adoración en el contexto pentecostal carismático se caracteriza por su aparente libertad y participación activa. Los cultos suelen ser dinámicos, con un fuerte énfasis en la música, el canto y la expresión corporal. Esta forma de adoración ha atraído a muchas personas que buscan una experiencia espiritual más vivida y menos estructurada. Sin embargo, esta libertad en la adoración debe ser evaluada a la luz de los principios bíblicos.

El principio regulador de la adoración, sostenido por la teología reformada, establece que solo aquello que Dios ha mandado en Su Palabra debe ser parte de la adoración pública. Este principio se basa en la convicción de que Dios ha revelado claramente en las Escrituras cómo debe ser adorado, y cualquier innovación o adición que no esté respaldada por la Escritura es, en última instancia, una forma de idolatría. Este enfoque puede parecer restrictivo para aquellos que valoran la autonomía en la adoración, pero los reformados sostenemos que es precisamente esta sumisión a la Palabra de Dios lo que garantiza una adoración que realmente honra a Dios.

Juan 4:23-24 enseña que la verdadera adoración debe ser en espíritu y en verdad, lo que implica no solo una actitud sincera del corazón, sino también una conformidad con la verdad revelada de Dios. La adoración reformada, aunque a menudo es más estructurada, busca ser una respuesta fiel a la revelación de Dios, enfocándose en la proclamación del evangelio y la exaltación de la soberanía de Dios. Esta forma de adoración no es menos espiritual, sino que está centrada en el conocimiento y la adoración de Dios tal como Él se ha revelado en su Palabra.

5. *Sensibilidad cultural y contextualización*

El pentecostalismo ha demostrado una notable habilidad para contextualizar su mensaje y conectarse con las culturas locales, especialmente a través de la música y la expresión cultural. Esta contextualización ha sido clave para su crecimiento en América Latina, donde ha logrado adaptarse a las sensibilidades culturales de la región, ofreciendo una forma de cristianismo que es tanto relevante como accesible para las masas. Sin embargo, esta contextualización se realiza a expensas de los principios bíblicos de la adoración y la doctrina.

Desde la perspectiva reformada, la contextualización es importante para comunicar el evangelio de manera efectiva en diferentes culturas, pero nunca debe llevar a comprometer la verdad bíblica. La música y otros elementos culturales utilizados en la adoración deben ser evaluados cuidadosamente para asegurarse de que estén en armonía con los principios bíblicos y no introduzcan elementos que desvirtúen o diluyan el mensaje del evangelio.

El principio reformado de la adoración y la teología de la predicación requieren que la iglesia sea consciente de su contexto cultural, pero siempre subordinando las expresiones culturales a la autoridad de las Escrituras. La contextualización debe ser una herramienta para comunicar la verdad de Dios de manera efectiva, no una excusa para adaptar el mensaje a las preferencias culturales a expensas de la fidelidad doctrinal.

6. *Comunión verdadera y soluciones a problemas*

El pentecostalismo carismático ha tenido éxito en construir comunidades de fe que ofrecen no solo apoyo espiritual,

sino también soluciones prácticas a los problemas de la vida cotidiana. Las iglesias pentecostales a menudo actúan como centros comunitarios, donde los fieles encuentran ayuda para enfrentar problemas económicos, de salud, y de relaciones interpersonales. Este enfoque holístico es una de las razones por las que el pentecostalismo ha atraído a tantos, especialmente a aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

No obstante, desde una perspectiva reformada, es crucial que la comunión en la iglesia no se base únicamente en las relaciones humanas o en la provisión de ayuda práctica, sino en la relación con Cristo y en la verdad de la Palabra de Dios. La verdadera comunión cristiana se centra en la obra redentora de Cristo y en la unidad que los creyentes tienen en Él. Es esta unidad en Cristo, más que cualquier ayuda temporal, la que define la verdadera comunidad cristiana.

Además, las soluciones que la iglesia ofrece a los problemas de la vida deben estar profundamente arraigadas en la enseñanza bíblica. Aunque es legítimo y necesario que la iglesia aborde las necesidades prácticas de sus miembros, esto debe hacerse siempre dentro del marco de la misión principal de la iglesia, que es la proclamación del evangelio y la edificación del cuerpo de Cristo. Las soluciones prácticas deben ser una extensión de la obra redentora de Cristo, y no un fin en sí mismas.

La infiltración del pentecostalismo carismático en el mundo reformado

En décadas pasadas, el pentecostalismo influyó en algunas iglesias reformadas de manera importante, un fenómeno que

formó iglesias «presbicoseses».⁴ El Pr. Guillermo Green argumenta que este término describe una mezcla de prácticas y doctrinas reformadas con elementos pentecostales, lo que ha llevado a una creciente preocupación entre los teólogos y líderes reformados.

El peligro de esta infiltración radica en que muchas veces no es resultado de un redescubrimiento teológico, sino de un vacío teológico y espiritual en las iglesias reformadas. La falta de claridad en la predicación, la ausencia de fervor espiritual y un enfoque excesivamente académico pueden crear un vacío que el pentecostalismo carismático ha estado dispuesto a llenar con su énfasis en la experiencia y la emoción.

En muchos casos, las iglesias que han sido influenciadas por el pentecostalismo carismático han comenzado a modificar su adoración, especialmente en la música, y han relativizado los elementos bíblicos de la adoración. Este cambio suele ser impulsado por un deseo de hacer la adoración más atractiva o emocionante, pero a menudo lleva a un compromiso de los principios bíblicos.

Para evitar esta infiltración, es esencial que las iglesias reformadas mantengan un compromiso firme con la doctrina bíblica y la práctica litúrgica fiel. Esto incluye una predicación que sea clara, apasionada y centrada en el evangelio, así como un liderazgo que esté comprometido con la fidelidad doctrinal y la integridad pastoral. Además, es crucial que las iglesias reformadas cultiven una vida espiritual vibrante arraigada en la oración, la meditación en la Palabra y la comunión con Cristo.

4. Guillermo Green, «Presbicoseses: Ni presbiterianos ni pentecosteses» <https://inp-reformada.blogspot.com/2016/01/presbicoseses-ni-presbiterianos-ni.html>

Cómo tratar con personas que vienen del pentecostalismo carismático

En la providencia de Dios, muchas personas que han sido influenciadas por el pentecostalismo carismático terminan regresando (o llegan por primera vez) a las iglesias reformadas en busca de refugio. Este es un desafío pastoral significativo, y es importante que los líderes de la iglesia aborden esta situación con sabiduría y gracia. A continuación, ofrezco algunas recomendaciones prácticas para tratar con personas que provienen de este trasfondo:

1. **Escuchar con amor:** Es crucial que los pastores y líderes escuchen con amor a aquellos que provienen de un trasfondo pentecostal carismático. Muchos de ellos han tenido experiencias que consideran genuinas y están buscando una relación más profunda con Dios. Al escuchar con amor sus historias, los líderes pueden entender mejor sus necesidades espirituales y ofrecer una guía pastoral que respete sus experiencias sin comprometer la verdad bíblica.
2. **Enseñar pacientemente la doctrina bíblica:** Es fundamental que las iglesias reformadas enseñen pacientemente la doctrina bíblica a aquellos que vienen de un trasfondo pentecostal carismático. Esto incluye una enseñanza clara sobre la suficiencia de las Escrituras, la obra del Espíritu Santo y la naturaleza de la verdadera adoración. Esta enseñanza debe ser clara, pero también llena de gracia, reconociendo que el crecimiento espiritual es un proceso guiado por el Espíritu de Dios.
3. **Fomentar una vida espiritual equilibrada:** Los líderes deben ayudar a estos nuevos miembros a cultivar una vida

espiritual equilibrada que incluya la oración, el estudio de la Palabra y la participación en los sacramentos. Es importante enfatizar que la vida cristiana no depende de experiencias emocionales superficiales, sino de una confianza firme en la obra redentora de Cristo y en la obra santificadora del Espíritu Santo.

4. **Promover la comunidad cristiana y la diaconía bíblicas:** Las iglesias reformadas deben esforzarse por ser comunidades acogedoras donde los nuevos miembros puedan encontrar comunión y compañerismo. Esto incluye la participación en actividades de la iglesia y el desarrollo de una hermandad real dentro del cuerpo de Cristo y un uso adecuado de la diaconía. La comunidad cristiana debe ser un lugar donde todos los miembros, independientemente de su trasfondo, puedan crecer juntos en la fe verdadera y un lugar al que puedan acudir para recibir ayuda material de ser necesario.
5. **Modelar la adoración bíblica:** Es esencial que las iglesias reformadas modelen una adoración que sea fiel a las Escrituras. Esto no significa que la adoración deba ser rígida o sin vida, sino que debe estar centrada en la Palabra de Dios y guiada por el evangelio, que, predicado con fidelidad, es mucho más poderoso para afectar nuestra mente y emociones de una manera genuina. Al hacerlo, las iglesias pueden ofrecer una alternativa sólida a las prácticas pentecostales carismáticas que enfatizan la experiencia por encima de la verdad bíblica.

Conclusión

El pentecostalismo carismático ha tenido un impacto profundo en América Latina, transformando el paisaje religioso

de la región y ofreciendo un mensaje de supuesta esperanza y poder a millones de personas. Sin embargo, desde una perspectiva reformada, es esencial evaluar críticamente este movimiento, analizando sus prácticas y doctrinas a la luz de las Escrituras.

Las iglesias reformadas están llamadas a responder a este desafío manteniendo la centralidad de la Palabra de Dios en su predicación, adoración y vida comunitaria. Al mismo tiempo, deben abordar pastoralmente a aquellos que provienen de un trasfondo pentecostal carismático, ofreciéndoles una enseñanza bíblica clara, una comunidad acogedora y compasiva, y una adoración fiel a la verdad de Dios. Al hacerlo, las iglesias reformadas pueden cumplir su misión de ser faros de la verdad en un mundo que anhela la experiencia de lo divino, pero fundamentadas en la verdad y práctica del evangelio de Cristo.

.....
Pablo Landázuri nació en Ecuador. Está casado con Verenisse, con quien tiene tres hijos: Martín, Emilio y Benjamín. Obtuvo su Maestría en Divinidad en el Mid America Reformed Seminary en Indiana, USA; y su Maestría en Teología en el Puritan Reformed Theological Seminary en Michigan, USA. Fue ordenado como ministro misionero de la URCNA en Ecuador y actualmente sirve en la Iglesia Reformada Luz de Vida. Es profesor del Seminario Reformado de las Américas.
.....

SEMINARIO FAREL

Facebook: Seminario Farel

YouTube: Seminario Farel

Tel: +506 7154 0626