

Las prácticas de la Iglesia de hoy

¿Son ellos?

¿Tradición o Escritura?

Introducción

Quizás la mayoría de nosotros hayamos escuchado afirmaciones como: «El servicio de adoración fue monótono, aburrido, poco práctico e irrelevante, orquestado y no satisface mis necesidades». Se han frustrado y se han vuelto apáticos, mientras que otros están satisfechos.

Desde la resurrección de Cristo, muchos eruditos bíblicos han traducido e interpretado los manuscritos disponibles de los Evangelios y las Epístolas. Durante años, los reyes y líderes religiosos permitieron que solo unos pocos tuvieran acceso a ellos. Con el paso de los años, se descubrieron varios manuscritos anteriores que contenían traducciones diferentes, traducciones erróneas e interpretaciones sesgadas.

Las enseñanzas y prácticas presentadas en este folleto son comprensiones e interpretaciones personales de los autores que incluyen desacuerdos entre ellos en cuanto a los significados.

El compilador no avala sus opiniones, sino que las presenta para su comparación con la Biblia y para su evaluación e interpretación basándose en la comprensión personal de las Escrituras.

Las interpretaciones de las enseñanzas no son hechos, como lo es el Evangelio. Por lo tanto, pueden existir diferentes interpretaciones. Se requiere una mente abierta para examinar las interpretaciones y prácticas y compararlas con la Biblia.

¿Es mi iglesia realmente una iglesia del Nuevo Testamento?

¿Podrían ponerse de pie los verdaderos herejes?

¿Cristianismo pagano? Explorando las raíces de nuestras prácticas eclesiológicas

¿De dónde surgió el sermón cristiano?

Preocupaciones sobre las iglesias domésticas/pequeñas

Nota: Las referencias de página (xx) se refieren al número de página del libro, mientras que los subíndices y se refieren a notas al pie. Dentro de los capítulos. Mis comentarios se identifican como (rd).

¿Es mi iglesia realmente una iglesia del Nuevo Testamento?

En su artículo, Darryl M. Erkel afirma: «Muchas iglesias afirman basar todo lo que hacen en el Nuevo Testamento, pero la triste realidad es que la mayoría de las iglesias que se autodenominan «evangélicas» practican muy poco de lo que las Escrituras han establecido para las asambleas locales». Considere sus siguientes preguntas:

1. El Nuevo Testamento enseña que la iglesia local debe ser pastoreada y enseñada por una pluralidad de hombres bíblicamente calificados, conocidos como ancianos (Hechos 20:17,28; 1 Tesalonicenses 5:12-13; 1 Timoteo 5:17; Hebreos 13:17; Santiago 5:14; 1 Pedro 5:1-4).

Siendo esto cierto, ¿por qué la mayoría de nuestras iglesias son pastoreadas por un solo hombre (por ejemplo, "el pastor")? ¿Por qué tantas iglesias hoy dividen su liderazgo en una jerarquía de "superiores"? ¿Pastor», «pastor asociado» y «junta de ancianos», particularmente cuando el Nuevo Testamento no hace tales distinciones entre los líderes congregacionales?

2. El Nuevo Testamento enseña que los pastores de la iglesia deben surgir de entre los propios miembros de la iglesia. y asamblea (Hechos 14:23; 2 Timoteo 2:2; Tito 1:5).

Siendo esto cierto, ¿por qué nuestras iglesias siempre buscan pastores potenciales fuera de sus congregaciones actuales? ¿Por qué nuestras iglesias no forman ni capacitan a sus propios hombres para el liderazgo pastoral? ¿Nuestra práctica actual de formar un "comité de búsqueda pastoral" se basa en las Escrituras o en las tradiciones de los hombres?

3. El Nuevo Testamento enseña que la reunión congregacional debe ser un lugar donde Los cristianos ejercitan sus dones espirituales y se animan unos a otros al amor y a las buenas obras (Romanos 12:6-8; 1 Corintios 12:4-14; 14:12,26; Colosenses 3:16; Hebreos 10:24-25; 1 Pedro 4:10-11).

Siendo esto cierto, ¿por qué la mayoría de nosotros no decimos ni hacemos nada durante el servicio religioso? ¿Por qué asistir a la iglesia es principalmente un evento para observar en lugar de participar? ¿Por qué hemos... ¿Pusimos nuestra responsabilidad de edificación mutua y ministerio en manos de clérigos profesionales?

4. El Nuevo Testamento enseña que la iglesia local debe ser edificada y ministrada por todos los miembros presentes: "porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos" (1 Corintios 12:14; cf. 14:12,26-31; Efesios 4:16).

Siendo esto cierto, ¿por qué nuestros servicios religiosos se centran solo en una parte del cuerpo (es decir, en el pastor)? ¿Dónde, en el Nuevo Testamento, se enseña que el ministerio o sermón debe ser el punto central de las reuniones de la iglesia?

5. El Nuevo Testamento enseña que todo cristiano es ministro [diakonos (rd)] y sacerdote ante Dios (1 Pedro 2:5,9; Apocalipsis 1:6).

Siendo esto cierto, ¿por qué seguimos haciendo distinciones como "clérigo" y "laicos"? ¿Sobre qué base bíblica dividimos el cuerpo de Cristo en dos clases de personas: "clérigo" y

¿"Laicos"? Además, si todo cristiano es ministro, ¿por qué no se nos permite ministrar a uno solo?

¿Otro dentro del servicio de la iglesia?

6. El Nuevo Testamento registra ejemplos en los que la Cena del Señor fue una comida completa dentro del contexto de una comunión gozosa y fraternal (Hechos 2:46; 1 Corintios 10:16-22; 11:18-34).

Siendo esto cierto, ¿por qué hemos convertido la Cena del Señor en un ritual elaborado e incluso místico? ¿Por qué nuestra práctica actual de la Cena del Señor se parece más a un funeral que a una fiesta?

¿Por qué creemos que sólo el clero "ordenado" tiene derecho a "administrar los sacramentos" cuando el Nuevo Testamento no enseña esto?

7. Jesús enseñó que su pueblo no debía darse ni tomar sobre sí títulos honoríficos que los distinga del resto de la hermandad cristiana (Mateo 23:6-12; Marcos 10:35-45).

Siendo esto cierto, ¿por qué tantos líderes de la iglesia hoy en día se otorgan títulos tan elevados como "Reverendo", "Ministro", "Obispo", "Pastor", "Pastor Principal" [o "Hermano"]? ¿Por qué se sienten...

¿Es necesario anteponer tales títulos a sus nombres, especialmente cuando el Nuevo Testamento lo prohíbe?

8. El Nuevo Testamento enseña que los cristianos deben practicar la hospitalidad tanto hacia los demás creyentes como hacia los de afuera (Mateo 25:34-40; Romanos 12:13; 1 Timoteo 6:18; Tito 3:8, 14; Hebreos 13:2; 1 Pedro 4:9).

Siendo esto cierto, ¿por qué la mayoría de nosotros rara vez abrimos nuestros hogares a los demás? ¿Por qué tantos cristianos ignoran las necesidades físicas de los demás? ¿Por qué la hospitalidad es una virtud olvidada en la mayoría de las iglesias? Con tan evidente falta de amor y preocupación por los demás, ¿es de extrañar que tantas de nuestras iglesias estén frías y en decadencia? [Pero la hospitalidad no se limita a lo que ocurre en el hogar].

9. La iglesia primitiva se reunía casi exclusivamente en hogares, en lugar de grandes edificios religiosos. (Hechos 20:20; Romanos 16:5; 1 Corintios 16:19; Colosenses 4:15; Filemón v.2; 2 Juan v.10).

[La práctica de reunirse en los hogares no estaba ordenada y es posible que haya sido lo único que había disponible.]

Siendo esto cierto, ¿por qué sentimos la necesidad de gastar grandes sumas del dinero del Señor en iglesias y catedrales que quizás solo se usen una o dos veces por semana? ¿Es esto una buena administración de los recursos financieros que Dios provee? ¿Por qué tantos...

¿Las iglesias tienen un mayor presupuesto para proyectos de construcción, salarios del personal y mantenimiento que para misiones, atención a los pobres y ministerios orientados a las personas? ¿Qué revela esto sobre nuestras prioridades?

Erkel concluye: "La verdad es que hemos heredado tradiciones y prácticas dentro de nuestras iglesias que simplemente no tienen base en el Nuevo Testamento. Lamentablemente, la mayoría de nosotros nunca nos hemos molestado en cuestionar o investigar estas tradiciones. Pero si queremos ver una renovación genuina de la iglesia, debemos repensar todo esto llamado "iglesia" y buscar conformar todo lo que decimos y hacemos a la luz de los patrones y principios del Nuevo Testamento. [Las cartas a las siete iglesias de Asia en Apocalipsis del apóstol Juan nos permiten saber que no todos los patrones y prácticas de las iglesias primitivas deben ser...] seguido.]

¿Estás listo para el desafío y dispuesto a "examinarlo todo y aferrarte a la verdad" (1 Tesalonicenses 5:21; cf. Hechos 17:11)? (www.5solas.org/media.php?id=82) · ¡Hay una manera mejor!

¿Podrían ponerse de pie los verdaderos herejes?

David Bercot, en "¿Se pondrán de pie los verdaderos herejes?", tercera edición, 1989, Scroll Publishing, Amberson, PA, examina algunas enseñanzas del Nuevo Testamento que los cristianos del primer siglo creían y practicaban. Afirma: "El cristianismo primitivo fue una revolución que se extendió por el mundo antiguo como un incendio en la madera seca. Fue un movimiento contracultural que desafió las instituciones fundamentales de la sociedad romana. Como escribió Tertuliano: "Nuestra lucha se centra en las instituciones de nuestros antepasados, en la autoridad de la tradición, en las leyes humanas, en los razonamientos de los sabios mundanos, en la antigüedad y en las costumbres". 1 (pág. 25)

Algunas características distintivas de los primeros seguidores fieles fueron:

- a. Separación del mundo
- b. Amor incondicional
- c. Confianza obediente (pág. 15)

Qué extraño, por tanto, que la iglesia evangélica moderna afirme que los cristianos de los primeros siglos simplemente enseñaban y practicaban la cultura de la época. Esto resulta particularmente irónico, ya que los romanos criticaron duramente a los cristianos por justo lo contrario: por no seguir las normas culturales de la época. (pág. 25)

Muchos cristianos hoy en día no se diferencian en nada de los no cristianos conservadores, salvo que asisten a la iglesia con regularidad. Por ejemplo:

- a. Ver el mismo entretenimiento.

- b. Están preocupados por los mismos problemas del mundo.
- c. Están igualmente involucrados en las actividades materialistas del mundo. (pág. 16)

La mayoría de los problemas culturales que enfrentan los cristianos del siglo XX son los mismos que enfrentó la iglesia primitiva.

- a. Divorcio
- b. Aborto
- c. Alta moda - baja modestia
- d. Entretenimiento clasificado R
- e. Teorías de la evolución
- f. Desigualdad de personas
- g. El papel de la mujer en la religión (págs. 26-38)

Los cristianos del primer siglo tenían un conjunto de principios y valores completamente diferente, pues rechazaban el entretenimiento, los honores y las riquezas, considerándose peregrinos en este mundo. (pág. 17) Su estilo de vida era su principal medio de testimonio. (pág. 39)

El testimonio y estilo de vida de los primeros cristianos fue una entrega absoluta que fue posible gracias a:

1. El papel de apoyo de la iglesia

La iglesia [aquellos que Dios puso en Cristo (rd)] son aquellos con quienes te relacionaste constantemente, quienes compartieron los mismos valores y actitud, y quienes siempre te animaron y edificaron para permanecer fiel. Eran un cuerpo disciplinado, pero no intentaron legislar ni regular la rectitud. En cambio, se basaron en la sana enseñanza, el ejemplo y el poder transformador del Espíritu Santo. (pág. 42) Los conversos deben cambiar desde dentro, cambiando su corazón, no ajustándose a un requisito rígido. (pág. 43)

Sus líderes, llamados supervisores, centinelas, guardianes, ancianos y pastores, provenían de su asamblea local. Sus fortalezas y debilidades eran conocidas por todos. Estos hombres enseñaban con la palabra y el ejemplo incluso antes de asumir la función de guiar y dirigir. (pág. 45) Su única preocupación era el bienestar espiritual de cada persona de su congregación. De hecho, es posible que dedicaran todo su tiempo a esta importantísima función. De ser así, probablemente recibían el mismo apoyo que las viudas y los huérfanos. (pág. 47)

2. El mensaje de la cruz: Su medio más poderoso de evangelización fue su resistencia al sufrimiento y la muerte porque se negaron a negar a Cristo. (pág. 49) Clemente escribió que, para el cristiano promedio, «La cruz podría estar representada por soportar el matrimonio con un cónyuge incrédulo, obedecer a padres incrédulos o sufrir como esclavo bajo un amo pagano. Todas esas situaciones podían implicar mucha emoción y sufrimiento físico; eran...

una forma más bien leve de la cruz para cualquiera que ya se había comprometido a soportar la tortura y la muerte por Cristo (Rom. 8:17; Ap. 12:11)." (pág. 50)

3. La creencia de que la obediencia era una empresa conjunta entre el hombre y Dios - Inicialmente, una nueva
- El cristiano camina en estrecha relación con Dios, dependiendo de su poder. Pero con el tiempo, a menudo comienza a alejarse de esa dependencia. (pág. 52) Martín Lutero enseñó que uno es totalmente incapaz de hacer el bien por sí mismo y que tanto el deseo como el poder de obedecer a Dios provienen de Él solo.¹⁵ Los primeros cristianos creían exactamente lo contrario. Orígenes escribió: "Él [Dios] hace Él mismo se da a conocer a aquellos que, después de hacer todo lo que sus fuerzas les permiten, confiesan que necesitan su ayuda.¹⁷ (pág. 53) ["Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. (Fil. 4:13) (rd)] No es una petición única, sino un proceso continuo. Dar muerte a nuestro camino carnal nos dolerá, y si no estamos dispuestos a sufrir internamente, luchando con nuestros pecados, Dios no nos dará el poder (Ro. 8:13; 1 Cor. 9:27).²⁰ (pág. 54) Uno puede evitar fácilmente el dolor y el sufrimiento si así lo desea, negando a Cristo. Pero lo soportará poniendo su confianza en Dios.²¹ (pág. 55)

Los escritos cristianos primitivos contradecían mis creencias teológicas, afirma David Bercot. Identifica cinco y aporta pruebas:

1. Lo que creían acerca de la salvación

a. ¿Somos salvos sólo por la fe?

Se nos ha dicho que "después de que Constantino corrompiera la iglesia, esta gradualmente comenzó a enseñar que las obras desempeñan un papel en nuestra salvación. Bastante típico del escenario descrito es el siguiente pasaje de "¿Cómo deberíamos vivir entonces?" de Francis Schaeffer. Después de describir la caída del Imperio Romano y el declive del saber en Occidente, Scheaffer escribió: "Gracias a los monjes, la Biblia se conservó, junto con secciones de los clásicos griegos y latinos... Sin embargo, el cristianismo prístino establecido en el Nuevo Testamento gradualmente...

Se distorsionó. Se añadió un elemento humanista: cada vez más, la autoridad de la iglesia prevaleció sobre la enseñanza de la Biblia. Y se hizo cada vez más hincapié en que la salvación dependía de que el hombre mereciera el mérito de Cristo, en lugar de basarse únicamente en la obra de Cristo.

Al igual que Schaeffer, la mayoría de los escritores evangélicos dan la impresión de que la creencia de que nuestros propios méritos y obras afectan nuestra salvación fue algo que se introdujo gradualmente en la iglesia después de la época de Constantino y la caída de Roma. Pero ese no es realmente el caso.

Los primeros cristianos creían universalmente que las obras o la obediencia desempeñan un papel esencial en nuestra salvación (pág. 57). Policarpo escribió: «Quien lo resucitó de entre los muertos también nos resucitará a nosotros, si hacemos su voluntad y andamos en sus mandamientos». (pág. 58) Clemente de Alejandro escribió: "Quienquiera que obtenga [la verdad] y se distinga en

Las buenas obras ganarán el premio de la vida eterna." Orígenes, Hipólito, Cipriano y Lactancio escribieron sumariamente. (pág. 59)

b. ¿Significa esto que los cristianos ganan su salvación por obras?

No, los primeros cristianos no enseñaron que ganamos la salvación mediante la acumulación de buenas obras. Obras. (pág. 60) Por ejemplo: Clemente de Roma: «No somos justificados por nosotros mismos, ni por nuestra sabiduría, comprensión de la piedad ni por obras realizadas con santidad de corazón, sino por la fe mediante la cual Dios Todopoderoso ha justificado a todos los hombres desde el principio». Así también afirman lo mismo Policarpo, Bernabé, Justino Mártir y Clemente de Alejandro. (pág. 61)

c. ¿Son la fe y las obras mutuamente excluyentes?

No, pero «Agustín, Lutero y otros teólogos occidentales nos han convencido de que existe un conflicto irreconciliable entre la salvación basada en la gracia y la salvación condicionada a las obras o a la obediencia. Han empleado una forma falaz de argumentación conocida como «falso dilema», al afirmar que solo hay dos posibilidades con respecto a la salvación: (1) es un don de Dios o (2) es algo que ganamos por nuestras obras. Los primeros cristianos habrían respondido que un don no es menos don simplemente por estar condicionado a la obediencia». (pág. 62)

Los primeros cristianos creían que la salvación es un don de Dios, pero Dios concede su don a quien Él elige. Él elige dárselo a quienes lo aman, confían en Él y lo obedecen. (pág. 62)

El simple hecho de que una persona sea selectiva al dar no significa que el regalo se convierta en un salario. (pág. 62)

d. Sí, pero la Biblia dice...

- No todo el que me dice: "Señor, Señor", entrará en el reino de los cielos, sino el que que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos." (Mateo 7:21)
 - El que persevere hasta el fin será salvo. (Mateo 24:13)
 - Todos los que están en los sepulcros oirán Su voz y saldrán: aquellos que han hecho los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida; y los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. (Juan 5:28, 29)
- He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. (Apocalipsis 22:12)
- Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, porque haciendo esto, sálvate a ti mismo y a los que te oyen. (1 Tim. 4:16)

Así que, la verdadera cuestión no es creer en las Escrituras, sino interpretarlas. La Biblia dice que «por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de...»

vosotros mismos; pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe." (Efesios 2:8, 9) Y

Sin embargo, la Biblia también dice: "Veis que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe".

(Santiago 2:24) Nuestra doctrina de la salvación [de la cristiandad en general, pero específicamente de la iglesia de Bercot] acepta la primera afirmación, pero esencialmente invalida la segunda. La doctrina cristiana primitiva de la salvación otorga el mismo peso a ambas. Además, los primeros cristianos no creían que el hombre fuera totalmente depravado e incapaz de hacer el bien. (pág. 64)

e. ¿Puede perderse una persona salvada?

Dado que los primeros cristianos creían que nuestra fe y obediencia constantes son necesarias para la salvación, es natural que creyeran que una persona "salvada" podía, aun así, perderse. (pág. 65)

Tertuliano (c. 160 - c. 225) escribió: «Algunos actúan como si Dios tuviera la obligación de conceder incluso a los indignos el don que Él les había destinado. Convierten su liberalidad en esclavitud... ¿Acaso no caen muchos después en desgracia? ¿Acaso no se les quita este don a muchos?»²³ Cipriano dijo a sus hermanos en la fe: «Está escrito: «El que persevera hasta el fin, éste será salvo» [Mateo 10:22] (pág. 65).

Una de las escrituras citadas es Hebreos 10:26: "Si deliberadamente continuamos pecando después de haber pecado, "Habéis recibido el conocimiento de la verdad, no queda ningún sacrificio por el pecado."

f. El grupo que predicaba la salvación solo por gracia

Había un grupo, los gnósticos, que enseñaban que el hombre era totalmente depravado y que las obras no desempeñaban ningún papel en nuestra salvación. Afirmaban que Dios les había revelado un conocimiento especial que la mayoría de los cristianos no poseían. Creían que Dios, el creador, era un Dios inferior, un Dios diferente de Dios, el padre de Jesús.

Por lo tanto, el hombre fue creado por un Dios inferior que lo arruinó todo, y como resultado, el hombre es inherentemente depravado. Dado que el hombre era inherentemente depravado, Dios Hijo no pudo haberse convertido en hombre. Solo tomó la apariencia de hombre. [Es decir, si Él...]

Si Jesús fuera de carne y sangre, no habría estado sin pecado.} (pág. 66)

El apóstol Juan dijo: "Han salido por el mundo muchos engañadores que no confiesan sus pecados.

Jesucristo, encarnado. Este es un engañador y un anticristo. (2 Juan 7) Los gnósticos fueron quienes negaron que Cristo hubiera venido en carne. (pág. 67)

2. Lo que creían sobre la predestinación y el libre albedrío

a. Creyentes en el libre albedrío

Los primeros cristianos creían firmemente en el libre albedrío. Por ejemplo, Justino Mártir argumentó lo siguiente a los romanos: «Hemos aprendido de los profetas, y consideramos cierto, que el castigo, los castigos y las recompensas se otorgan según el mérito de...»

La acción de cada uno. De lo contrario, si todo sucede por capricho, nada está en nuestro poder.

Pues si está predestinado que un hombre sea bueno y el otro malo, entonces el primero no merece alabanza ni el otro censura. A menos que los humanos tengan el poder de evitar el mal y elegir el bien por libre elección, no son responsables de sus acciones.² (pág. 70). Clemente³, Arquelao³ y Metodis³ (pág. 71) comparten estos sentimientos.

Los primeros cristianos basaban sus creencias en:

- Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, (rd)], para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. (Juan 3:16)
El Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos entienden la tardanza. Él es paciente con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. (2 Pedro 3:9)
- El Espíritu y la Esposa dicen: "¡Ven!". Y el que oye, diga: "¡Ven!".
Si tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. (Apocalipsis 22:17)

Hoy pongo por testigos contra ustedes al cielo y a la tierra, que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ahora, escojan la vida, para que vivan ustedes y sus hijos. (Deuteronomio 30:19)

b. ¿Pero no dice la Biblia...?

- Elige la vida que puedas vivir.
- La salvación no depende del deseo ni del esfuerzo del hombre.
- Dios no quiere que ninguno perezca, sino que proceda al arrepentimiento.
- Dios tiene misericordia de quien Él quiere. (pág. 73)

La Iglesia primitiva creía que habría un juicio justo por parte de Dios, pero es nuestra responsabilidad vivir con rectitud. Así que, considere:

Él te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué exige el Señor de ti? Actuar con justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. (Miqueas 6:8) Mira, hoy pongo ante ti la vida y la prosperidad, la muerte y la destrucción. Porque te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, decretos y leyes. (Deuteronomio 30:15-16)

- ¿Muestras menosprecio por las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, no
¿Te das cuenta de que la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento [un cambio de estilo de vida]?
Pero debido a tu terquedad y a tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira de Dios, cuando se revelará su justo juicio. Dios "pagará a cada uno según sus obras".
A aquellos...

A quienes, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honor e inmortalidad, él les dará vida eterna. Pero a quienes buscan su propio beneficio, rechazan la verdad y siguen el mal, les traerá ira e ira. (Romanos 2:4-8)

- Hay una diferencia significativa entre prever algo y causarlo. (pág. 76)

3. Qué significaba el bautismo para los primeros cristianos

La declaración de Jesús a Nicodemo de que uno debe nacer de agua y del Espíritu fue entendida universalmente por los primeros cristianos como una referencia al bautismo en agua [gr. baptizo - sumergir. (rd)]. (pág. 77) Ireneo escribió: "Esta clase de hombres [los gnósticos que decían que los humanos no pueden renacer ni regenerarse mediante el bautismo en agua] han sido instigados por Satanás a negar el bautismo, que es la regeneración hacia Dios.¹ (pág. 77)

Los primeros cristianos asociaban tres aspectos muy importantes con el bautismo en agua y, dado que este lavamiento era completamente independiente de cualquier mérito por parte del bautizado, con frecuencia se hacía referencia al bautismo como «gracia». (pág. 78)

a. Remisión de pecados, basada en lo siguiente:

¿Y ahora qué esperas? Levántate, bautízate y lava tus pecados.
invocando su nombre. (Hechos 22:16)

- Él nos salvó, no por obras justas que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia.
Él nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. (Tito 3:5)

Pedro, al relacionar el bautismo cristiano con Noé y el diluvio, declaró: «El agua simboliza el bautismo que ahora también nos salva; no la eliminación de la suciedad del cuerpo, sino la promesa de una buena conciencia hacia Dios. Nos salva por la resurrección de Jesucristo» (1 Pedro 3:21-22).
«Arrepiéntanse y bautícese

cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados».

el perdón de vuestros pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. (Hechos 2:38)

- El nuevo nacimiento: Basados en las palabras de Jesús a Nicodemo, los primeros cristianos también creían que el bautismo en agua era el canal a través del cual una persona nacía de nuevo.
Ireneo mencionó esto en una discusión sobre el bautismo: "Como somos leprosos en el pecado, somos limpiados de nuestras antiguas transgresiones por medio del agua sagrada y la invocación del Señor. Así somos regenerados espiritualmente como bebés recién nacidos, tal como el Señor ha declarado: 'A menos que un hombre nazca de nuevo por el agua y el espíritu, no entrará en el reino de los cielos'".³ (Juan 3:5) (pág. 79) • Iluminación espiritual:

Creían que la persona recién bautizada, después de recibir el Espíritu Santo, tenía una visión más clara de los asuntos espirituales.

- El bautismo no era un ritual vacío: el bautismo era el rito sobrenatural de iniciación por
En el cual el nuevo creyente pasaba del viejo hombre carnal a un hombre recién nacido del espíritu.
No separaban el bautismo de la fe y el arrepentimiento.
Enseñaron específicamente que Dios no tenía ninguna necesidad de conceder el perdón de los pecados simplemente porque una persona pasara por los trámites del bautismo.⁶ (pág. 80)

- ¿ Las personas no bautizadas estaban automáticamente condenadas? - Los primeros cristianos creían que Dios haría lo que era amoroso y justo hacia los paganos que nunca habían tenido la oportunidad de escuchar acerca de Cristo.
- El Rito de Paso Evangélico - Generalmente los evangélicos hemos rechazado el Ceremonia histórica del renacimiento bautismal y hemos desarrollado nuestra propia ceremonia especial: el llamado al altar. Cuando le preguntaron a Pedro "¿Qué haremos?", no les dijo que bajaran al frente e invitaran a Jesús a entrar en su corazón. No, les dijo: "Arrepíentanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre [autoridad (rd)] de Jesús para perdón de los pecados". Hechos 2:38. "De hecho, los llamados al altar y las oraciones asociadas son producto de los movimientos de avivamiento de los siglos XVIII y XIX". (pág. 82) [Consulte la lección de BibleWay [Bautismo en Cristo](#)]

4. Prosperidad: ¿Una bendición o una trampa?

Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma.

(3 Juan 2) ¿Les prometía Juan riquezas y salud de parte de Dios, el evangelio de la salud y la riqueza? A continuación, se presentan otros pasajes de la Biblia. (pág. 84)

Porque el amor al dinero es raíz de todos los males. Algunos, ávidos de dinero, se han extraviado de la fe y se han atormentado con muchos dolores. (1 Timoteo 6:10)

o Mantengan su vida libre del amor al dinero y estén contentos con lo que tienen. (Hebreos 13:5)

o No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, Donde ladrones minan y hurtan. Pero acumulen tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. (Mateo 6:19-21)

Nadie puede servir a dos señores. O bien odiará a uno y amará al otro, o bien se apegará a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. (Mateo 6:24)

o Pero si tenemos comida y ropa, nos contentaremos con eso. La gente que quiere conseguir los ricos caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que los hunden los hombres en ruina y destrucción. (1 Timoteo 6:8-9)

a. Los peligros de la prosperidad: Hermes (antes del 150 d. C.) escribió: «Estos son los que tienen fe, pero también poseen riquezas de este mundo. Cuando llega la tribulación, niegan al Señor a causa de sus riquezas y negocios... Como resultado, los ricos de este mundo no pueden ser útiles al Señor a menos que primero reduzcan sus riquezas».3

(pág. 85) [Pero Dios no exige pobreza ni condena la riqueza. Condena el deseo o el amor por la riqueza.

Pablo, en Efesios 4, aconseja a los cristianos trabajar para tener la capacidad de dar a los demás. (rd)] Pero ¿cómo puede una persona dar más que Dios? Si la riqueza proviene de Dios, un cristiano no puede perderla obedeciendo la Palabra de Dios y compartiendo su riqueza con los pobres. (pág. 87)

b. ¡Qué contraste entre su mensaje y el de hoy! Hoy, el evangelio de la prosperidad afirma: «El Señor continuó: 'Dices: Satanás, ¡quítame las manos de encima!', porque es Satanás quien impide que te llegue, no yo». 10 (pág. 88)

- c. ¿Disfrutaban los cristianos de mejor salud? Las cartas escritas por los primeros cristianos dan testimonio de que sufrieron las mismas plagas y calamidades que el resto de la humanidad. (pág. 89)

5. ¿Es todavía suficientemente buena la moral del Antiguo Testamento?

Juan Calvino enseñó enfáticamente que había poca diferencia entre los dos [moral del Antiguo y Nuevo Testamento].¹ (pág. 91) Sin embargo, la comprensión de los primeros cristianos era que las enseñanzas morales de Cristo superaban las enseñanzas morales del Antiguo Testamento a medida que las enseñanzas de Cristo llegaban al significado espiritual. (pág. 92)

El autor plantea varias preguntas

- a. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo "No jures"? [Originalmente, jurar significaba llamar A Dios para que dé fe o verifique las declaraciones que uno ha hecho. Hoy en día parece significar: "¿Es completamente cierto lo que estás a punto de decir?". La frase "Dios es mi testigo" parece transmitir el significado original de jurar.
- b. ¿Es la guerra moralmente incorrecta? [Dios usó y probablemente todavía usa naciones para crear situaciones en las que su voluntad se pueda cumplir.]
- c. ¿Cómo debe un cristiano considerar la pena capital? [Dios ordenó el gobierno para traer orden del caos.]

¿Cristianismo pagano? Explorando las raíces de nuestras prácticas eclesiológicas.

Frank Viola y George Barna estudiaron algunos escritos de los tres primeros siglos para ver si podían aportar información sobre las enseñanzas y prácticas de los cristianos del primer siglo. En su libro "¿Cristianismo pagano? Explorando las raíces de nuestras prácticas eclesiológicas", de 1998, publicado por Tyndale House Publishing, Inc., denunciaron que las prácticas actuales contradicen las enseñanzas bíblicas y las prácticas del primer siglo.

Es hora de que el cuerpo de Cristo se conecte con la Palabra de Dios y la historia de la iglesia para comprender mejor lo que podemos y debemos hacer, así como lo que no podemos y no debemos hacer. (Introducción, pág. xxvii) [Se debe tener cuidado al basarse en la historia, ya que a menudo refleja prácticas y enseñanzas erróneas en lugar de la verdad. (rd)]

¿Cristianismo pagano? Acusan a las iglesias de que numerosas actividades y prácticas actuales contradicen las prácticas y enseñanzas bíblicas. También denuncian que, al usar el método de textos de prueba, se sacan las Escrituras de contexto para respaldar una enseñanza o práctica.

Las áreas que se encuentran en desafío son:

- Edificios de la iglesia

- Orden de Culto
- Adoración
- Pastor
- Disfraces de domingo por la mañana
- Ministros de Música
- Diezmos y salarios del clero
- Bautismo
- Cena del Señor
- Educación Cristiana
- Enfoque para la comprensión del Nuevo Testamento

[Nota: Estas acusaciones no pueden aceptarse ni rechazarse ciegamente, ni tampoco nuestras prácticas eclesiásticas actuales. Por lo tanto, las escrituras utilizadas por el autor para respaldar sus acusaciones deben mantenerse en contexto, analizarse, incluyendo la determinación del público al que van dirigidas, los problemas que se abordan y discutirse con otros cristianos. Mantengamos la mente abierta. Tengamos en cuenta las tradiciones personales en nuestra interpretación. Reservemos cualquier cambio sugerido, si lo hubiere, hasta que se complete el análisis. Luego, revisemos el conjunto completo.]

Edificios de la iglesia

El judaísmo antiguo se centraba en tres elementos: el templo, el sacerdocio y el sacrificio. Cuando Cristo vino, culminó los tres, cumpliéndolos en sí mismo. Él es el templo que encarna una casa nueva y viva hecha de piedras vivas, «sin manos». Él es el sacerdote que ha establecido un nuevo sacerdocio. Él es el sacrificio perfecto y consumado.¹ En consecuencia, el templo, el sacerdocio profesional y los sacrificios del judaísmo desaparecieron con la llegada de Jesucristo.² Cristo fue el cumplimiento y la realidad de todo.³ Se puede decir con razón que el cristianismo fue la primera religión no basada en el templo que surgió. Según la nota 6, Arthur Wallis en *The Radical Christian*, en la página 83, escribió: «En el Antiguo Testamento, Dios tenía un santuario para su pueblo; en el Nuevo, Dios tiene a su pueblo como santuario». (págs. 10-11)

Después de la destrucción de Jerusalén, los cristianos judíos disminuyeron y los cristianos gentiles con sus antecedentes paganos se volvieron más prominentes.

Clemente de Alejandro [unió las tradiciones filosóficas griegas con la doctrina cristiana ([Wikipedia/wiki/clement_of_alexander](#) y [wiki/platoism](#))] fue la primera persona en utilizar la frase "ir a la iglesia".⁹ Sin embargo, los cristianos no erigieron edificios especiales para el culto hasta la era constantiniana en el siglo IV.¹² (pág. 12)

Cuando nació el cristianismo, era la única religión del planeta que no tenía objetos sagrados, personas sagradas ni espacios sagrados.¹⁸ El cristianismo que conquistó el Imperio Romano era esencialmente un movimiento centrado en el hogar.²² La adoración, por lo tanto, no está ubicada espacialmente ni extraída de la totalidad de la vida. Bíblicamente hablando, el «lugar santo» de los cristianos es tan omnipresente como

Su Señor ascendido. La adoración no es algo que sucede en un lugar determinado en un momento determinado. (Véase Juan 4) Es un estilo de vida. La adoración se lleva a cabo en espíritu y realidad dentro del pueblo de Dios, pues es allí donde Dios vive hoy. [nota 17 Véase J.G. Davis, El uso secular de los edificios de la iglesia, pp. 3-4] (pág. 14)

En los siglos II y III se produjo un cambio. Los cristianos comenzaron a adoptar la visión pagana de reverenciar a los muertos.³⁰ Posteriormente, sus lugares de enterramiento se consideraron «espacios sagrados», lo que dio lugar a la construcción de pequeños monumentos y santuarios para honrar a sus difuntos. (págs. 15-16)

Antes de que Constantino les concediera la libertad de la persecución, los cristianos eran una pequeña minoría despreciada. Pero el Imperio Romano estaba dividido entre paganos y cristianos, y Constantino necesitaba unificarlo. [En un intento por unificarlo, estableció una iglesia estatal y comenzó a fusionar las doctrinas cristianas y paganas renombrando las prácticas paganas con nombres cristianos. (rd)] También comenzó la construcción de iglesias. Así que, si los cristianos tenían sus edificios sagrados, al igual que los...

Judíos y paganos, su fe sería considerada legítima." (pág. 18) [Este sentimiento es común hoy en día. Por lo tanto, al centrarnos en los edificios, podemos distraernos de Cristo.]

Los edificios eclesiásticos de Constantino eran espaciosos y magníficos, inspirados en las basílicas (edificios gubernamentales comunes diseñados a imagen de templos paganos).⁸⁰ Eran ideales para que multitudes pasivas y dóciles pudieran asistir a una representación. Esta fue una de las razones por las que Constantino eligió el modelo de basílica.⁸⁵ La basílica también permitía que el sol iluminara al orador cuando este se encontraba de cara a la congregación.⁸⁶ (pág. 22)

La basílica cristiana tenía una plataforma elevada con un altar y la silla del obispo, la cátedra o trono.⁹⁴ Esta silla reemplazó la sede del juicio de la basílica romana.⁹⁵ Por lo tanto, el poder y la autoridad residían en la silla. Desde este asiento, el obispo pronunciaba su sermón.⁹⁷ (pág. 23) La silla o púlpito elevaba al clero a una posición de prominencia, colocándolo así en una posición superior al resto del pueblo de Dios. Por otro lado, el banco inhibía la comunión cara a cara, introduciendo o convirtiéndose en un símbolo de letargo y pasividad, convirtiendo el culto colectivo en un espectáculo.¹⁷⁵ (pág. 34)

La llegada del edificio de la iglesia trajo consigo cambios significativos al culto cristiano:

- a. Los rituales de la corte imperial se incorporaron a la liturgia.
- b. Las velas aparecieron siguiendo la práctica de llevar velas ante el emperador. entrada.
- c. Quema de incienso cuando el clero entraba en la habitación.
- d. Túnicas especiales inspiradas en las de los funcionarios del gobierno romano.
- e. Música procesional para el inicio de los servicios por coros. f. El clero profesional realizó el "servicio de adoración" reemplazando la participación abierta y intimidad de todos los fieles.

Como escribió un erudito católico, con la llegada de Constantino, «diversas costumbres de la antigua cultura romana se integraron en la liturgia cristiana... incluso las ceremonias del antiguo culto al emperador como deidad se integraron en el culto eclesiástico, solo que en su forma secularizada». 109 (págs. 24-25) Con la llegada de los edificios eclesiásticos con piso elevado, se prioriza una función sobre otras. Al inhibir la confraternidad, el culto comienza a volverse no participativo. Por lo tanto, es una actividad que se realiza en un lugar específico y se aleja de la vida cotidiana. (pág. 38) [La Biblia no menciona el lugar de reunión: su disposición, tamaño ni propiedad].

Orden de Culto

Las reuniones de la iglesia primitiva se caracterizaban por la espontaneidad, la libertad, el funcionamiento de cada miembro, el dinamismo y la participación abierta. (pág. 50)

Considerar:

- 1 Corintios 12:14 Ahora bien, el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos.
- 1 Corintios 12:18 Dios ha dispuesto cada uno de los miembros en el cuerpo, tal como él quiso.
- 1 Corintios 12:27 Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular.
- 1 Corintios 12:31 Procuren, pues, los dones mejores.
- 1 Corintios 13:13-14:1 Y ahora permanecen estos tres: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Sigán el camino del amor y procuren con ahínco los dones espirituales, especialmente el don de profecía.

1 Corintios 14:12 Procuremos sobresalir en los dones que edifican a la iglesia, [los cristianos reunidos (rd)].

Pablo, al hablar de las actividades de la iglesia reunida, afirma: «Cuando se reúnen, cada uno tiene un himno, una instrucción, una revelación, una lengua [un idioma desconocido para el hablante o el oyente, por lo tanto, que requiere traducción] o una interpretación. Todo esto debe hacerse para el fortalecimiento de la iglesia. Si alguien habla en lenguas, que hablen dos, o a lo sumo tres, uno a la vez, y alguien interprete. Si no hay intérprete, el que habla debe guardar silencio en la iglesia y hablar para sí mismo y para Dios. Dos o tres profetas deben hablar, y los demás deben considerar cuidadosamente lo que se dice. Y si una revelación llega a alguien que está sentado, el primero que habla debe callar. Porque todos pueden profetizar por turno para que todos sean instruidos y animados. Los espíritus de los profetas están sujetos al control de los profetas. Porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz.» (1 Corintios 14:26-33)

Entonces, ¿cuáles son los puntos que está planteando?

- Cuando se reúnen los cristianos reunidos en Corinto
- Los hombres y mujeres cristianos tienen participación total
o un himno >

- o una palabra de instrucción >> diferentes actividades basadas en
- o una revelación >> Funciones individuales, regalos.
- o una lengua o una interpretación >

La práctica eclesial actual ha revisado la asamblea en dos partes:

- a. Estudio bíblico donde se permite a las mujeres hablar
 - b. Servicio de adoración donde no se les permite hablar
 - Todo esto debe hacerse para el fortalecimiento de los reunidos.
- No dejemos de congregarnos, como algunos suelen hacerlo, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón al ver que aquel día se acerca. (Hebreos 10:25)

Si eliminamos las alteraciones superficiales que hacen que cada servicio de la iglesia protestante sea distinto, encontraremos esencialmente la misma liturgia [un orden prescrito (rd)], pero no necesariamente en el mismo orden: (pág. 48-50)

- El saludo al entrar al edificio
- Oración y/o lectura de las Escrituras
- Servicio de canciones
- Anuncios
- Ofrenda
- Sermón
- Bendición

Entonces, ¿dónde se originó el orden de culto protestante?

1. Tiene sus raíces en la misa católica medieval⁹ que incorporaba

- a. Vestimentas de sacerdote pagano
- b. Uso de incienso y agua bendita en ritos de purificación.
- c. Quema de velas en el culto
- d. Arquitectura de la basílica romana
- e. El derecho romano como base del derecho canónico
- f. Título de Pontífice Máximo para el obispo principal
- g. Rituales paganos para la misa¹⁷ (pág. 53)

2. Lutero criticó duramente las mitras y los báculos del liderazgo católico romano y su enseñanza sobre la Eucaristía. Por lo tanto, hizo de la predicación, en lugar de la Eucaristía, el centro de la reunión. 26 «Una congregación cristiana nunca debe reunirse sin la predicación de la Palabra de Dios y la oración, por breve que sea»... «La predicación y la enseñanza de la Palabra de Dios son la parte más importante del servicio divino». 29 (pág. 53)

Los principales cambios que Lutero hizo a la Misa Católica [Cena Eucarística o del Señor (rd)] eran:

- a. Interpretado en el idioma del pueblo.
- b. Dio la parte central del sermón.
- c. Introdujo [regresó] el canto congregacional. d. Abolió la idea de que la Misa era un sacrificio de Cristo.
- e. Permitió a la congregación participar del pan y la copa, en lugar de solo el sacerdote. (pág. 55)

3. Calvino eliminó el órgano de tubos y los coros porque no se mencionan explícitamente en el Nuevo Testamento.⁶⁴ (pág. 58)

4. Los calvinistas puritanos abandonan las vestimentas, los iconos y los adornos clericales.⁸⁶ El sermón llegó Su apogeo se dio entre los puritanos estadounidenses. También castigaban con cepos y multaban a los miembros que faltaban al sermón del domingo por la mañana. 88, 89 (pág. 63)

5. Los metodistas popularizaron el culto del domingo por la noche.⁹⁸ (pág. 64)

6. Los avivadores de la frontera cambiaron el objetivo de la predicación a sermones evangelizadores.¹⁰¹ (pág. 65)

7. Los metodistas y los avivamientos fronterizos dieron origen al "llamado al altar", al que ¹¹² (pág. 66) Referido Charles Finney llamó el "banco ansioso".¹¹³ El elemento más duradero de Finley fue el pragmatismo: si algo funciona, debe aceptarse sin importar consideraciones éticas.¹¹² (pág. 67) O, "el fin justifica los medios".¹¹³ (pág. 68) El avivamiento fronterizo estadounidense convirtió la iglesia en un centro de predicación y redujo la experiencia de edificación de la asamblea a una misión evangelizadora.¹²⁵ Creó personalidades del púlpito como el principal atractivo de la iglesia. Como resultado, se perdió la edificación mutua de cada miembro funcionando para manifestar corporativamente a Jesucristo ante principados y potestades.¹²⁷ (pág. 69)

8. DL Moody a finales del siglo XIX introdujo la "oración del pecador"¹³⁶ y Billy Graham actualizó la técnica de Moody unos cincuenta años después.¹³⁷ (pág. 70)

9. A partir de 1906, el movimiento pentecostal introdujo el alzar las manos, bailar en los bancos, aplaudir, hablar en lenguas [no un idioma conocido, sino un galimatías (rd)] y el uso de panderetas. (pág. 72)

Por tanto, el orden protestante de culto es: (pág. 73-77)

- a. Oficiado y dirigido por un clérigo.
- b. El sermón se convirtió en el centro de un servicio de adoración altamente predecible, superficial y mecánico, sin espontaneidad. c. Se reprimió la edificación mutua con la participación de los miembros, por lo que se convirtió en...

silencioso.

- d. La liturgia pasiva con sus funciones limitadas implica que dedicar una hora por semana es la clave.
a la vida cristiana victoriosa.

El Sermón

Con la eliminación del sermón, la asistencia al servicio del domingo por la mañana está condenada a disminuir. Como el sermón es la piedra angular de la liturgia protestante (pág. 85), en realidad, desvía la atención del propósito para el cual Dios diseñó la iglesia para que se reuniera y tiene muy poco que ver con el crecimiento espiritual genuino (págs. 86-87).

- a. Es algo que ocurre con regularidad: una vez por semana.
- b. Es impartido por la misma persona: orador profesional.
- c. Se presenta ante una audiencia pasiva: un monólogo o una conferencia.
- d. Es una forma cultivada de hablar, una estructura específica en torno a 3 a 5 puntos.

En contraste la predicación de los apóstoles fue: (pág. 88)

- a. Esporádico.
- b. Entregado en ocasiones especiales para abordar problemas específicos.
- c. Extemporáneo sin estructura retórica.
- d. En forma de diálogo con preguntas e interrupciones del público.

El registro más antiguo de una fuente cristiana de sermones regulares se encuentra durante el siglo II. 14 Clemente de Alejandría lamentó el hecho de que los sermones hicieron tan poco para cambiar a los cristianos. 15 (pág. 89)

El origen del sermón se remonta a los maestros errantes, llamados sofistas, del siglo V a. C. Eran expertos polemistas que utilizaban apelaciones emocionales, apariencia física y lenguaje ingenioso para "vender" sus argumentos. ¹⁸ Esto dio origen a una clase de hombres que se convirtieron en maestros de la expresión refinada, "cultivando el estilo por el estilo". Eran expertos en imitar la forma más que el fondo. ²⁰ Los sofistas se identificaban por su vestimenta especial, tenían una residencia fija donde daban sermones regularmente al mismo público y ganaban mucho dinero. (pág. 89)

Aproximadamente un siglo después, Aristóteles le dio a la retórica el discurso de tres puntos. ²² Los oradores podían llevar a una multitud al frenesí con sus poderosas habilidades de oratoria. ²⁷

El tipo de sermón griego se incorporó a la iglesia cristiana alrededor del siglo III... las reuniones abiertas comenzaron a desaparecer, y las reuniones eclesiales se volvieron cada vez más litúrgicas [ritos prescritos para un servicio religioso o culto público], convirtiéndose en un "servicio". ³⁰ Así, la noción pagana del orador profesional capacitado que pronuncia discursos a cambio de una remuneración se arraigó directamente en el cristianismo. (pág. 91) Este nuevo estilo enfatizaba la retórica refinada, la gramática sofisticada, la elocuencia florida y el monólogo. (pág. 92)

Este tipo de enseñanza o predicación ha tenido un impacto negativo en la iglesia:

- a. Convierte al predicador en un intérprete virtuoso.
- b. Fomenta la pasividad, sofocando así el ministerio mutuo y las reuniones de participación abierta de los miembros.
- c. Preserva al clero aunque no se le llame así.
- d. Descapacita a los santos.
- e. Produce lecciones poco prácticas.

El pastor

Si eliminamos al pastor/líder actual, el protestantismo tal como lo conocemos moriría. Él es la encarnación del cristianismo protestante, el foco dominante, el pilar y la pieza central de...

La iglesia contemporánea. La profunda ironía es que no hay un solo versículo en todo el Nuevo Testamento que respalde tal idea. Sin embargo, el pastor es bíblico. (págs. 106-7) Observe:

Efesios 4:11 "Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; y «A algunos como pastores y maestros» es el único versículo donde se usa «pastor». [Esta palabra griega para pastor, poiména, se traduce como pastor dentro del mismo contexto de líder del tipo mencionado en Efesios en 1 Pedro 2:25].

- a. La palabra es plural. b.

Significa pastor(es), una metáfora que describe una función.⁴

Los pastores del primer siglo eran ancianos locales (presbíteros) y supervisores (guardianes, centinelas) de la iglesia. Su función está en desacuerdo con el rol pastoral contemporáneo⁹ [en la mayoría de las iglesias protestantes. (pág. 108)]

Las semillas del pastor contemporáneo se pueden detectar incluso en la era del Nuevo Testamento.

Diótrefes, quien "amaba la preeminencia" en la iglesia (3 Juan 9-10).¹² (pág. 109)

Hasta el siglo III, la iglesia no tenía un liderazgo oficial. Que tenía líderes es indiscutible. Pero el liderazgo era extraoficial en el sentido de que no había cargos religiosos ni cargos sociológicos que cubrir.¹³

Eran grupos religiosos sin sacerdote, templo ni sacrificio. ¹⁴ (pág. 109-110) [El liderazgo era/es una función, no un puesto. (Consulte la lección de TheBibleWay, Funciones de los pastores de Dios)]

Ignacio de Antioquía (35-107) fue clave en la transición hacia un líder único. Elevó a uno de los ancianos de cada iglesia por encima de todos los demás. El anciano elevado fue entonces llamado obispo.

[una palabra para supervisor].²⁰ (pág. 110-111) Ignacio pensó que esto era necesario para remediar la falsa doctrina y establecer la unidad de la iglesia.²⁷ (pág. 112)

El obispo eventualmente se convirtió en el principal administrador y distribuidor de la riqueza de la iglesia.¹³ En efecto, se convirtió en el único pastor de la iglesia, el profesional del culto común (su portavoz).³⁶ (pág. 112)

A Clemente de Roma, que murió alrededor del año 100, se le atribuye haber hecho una distinción entre líderes y no líderes, laicos³⁸ siendo Tertuliano (c. 160 - c. 225) el primero en utilizar al clero.⁴⁰ (pág. 113-114)

Después del Concilio de Nicea (325) los obispos delegaron la responsabilidad de la Cena del Señor a los presbíteros, obispos adjuntos.⁵³ (pág. 114)

Cipriano de Cartago [siglo III] defendía una sucesión ininterrumpida de obispos que se remontaba a Pedro.⁶⁰ (pág. 115)

Para el siglo IV, la iglesia siguió el ejemplo del Imperio Romano. El emperador Constantino organizó la iglesia en diócesis [diócesis "jurisdicción de un gobernador" www.etymonline.com] siguiendo el modelo de los distritos regionales romanos. Posteriormente, el papa Gregorio moldeó el ministerio de toda la iglesia según el derecho romano. ⁸¹ (pág. 119)

Constantino otorgó al obispo de Roma más poder que a los gobernadores romanos. Estos tenían el prestigio de los funcionarios eclesiásticos, una clase privilegiada, el poder de una élite adinerada y eran más una carrera que una vocación. ⁹⁹ El resultado final fue alarmante: (págs. 120-121)

La brecha entre clérigos y laicos se amplió a medida que los clérigos eran los líderes capacitados, guardianes de la ortodoxia: los gobernantes y maestros del pueblo. Poseían dones y gracias inaccesibles para los mortales comunes. Los laicos eran cristianos de segunda clase, sin formación.¹⁰³ (pág. 122). Esto dio paso a la ordenación de un grupo espiritualmente selecto de "hombres santos".¹⁰⁸ Para el siglo IV, la ceremonia de ordenación se embelleció con vestimentas simbólicas y rituales solemnes.¹²⁰ Este proceso utilizaba las mismas palabras del mundo civil romano. ¹²¹ (págs. 123-125).

La distinción antibíblica entre clero y laicos ha causado un daño incalculable al cuerpo de Cristo (págs. 136-137). Dividió a los cristianos en cristianos de primera y de segunda clase. Sofocó el funcionamiento individual e inutilizó la enseñanza de que todo miembro tiene el derecho y el privilegio de ministrar en las reuniones de la iglesia. La posición de pastor/predicador rivaliza con la autoridad efectiva de Cristo en su iglesia.

El pastor actual surgió de la figura del obispo único, inicialmente impulsada por Ignacio y Cipriano, y evolucionó hacia el presbítero local, que en la Edad Media se convirtió en el sacerdote católico. Durante la Reforma, pasó de sacerdote a predicador, ministro y, finalmente, pastor. (pág. 141)

"

Los sacerdotes católicos tenían siete deberes en el tiempo de la Reforma.²⁰⁸ El pastor protestante
Asume todas estas responsabilidades y, a veces, bendice eventos cívicos. Estas funciones eran/son: (pág. 141)

1. Predicación
2. Sacramentos
3. Oraciones por el rebaño
4. Una vida piadosa y disciplinada
5. Ritos de la iglesia
6. Apoyar a los pobres
7. Visitar a los enfermos

Disfraz de domingo por la mañana

Cada domingo por la mañana, millones de protestantes en todo el mundo se ponen sus mejores galas para
Asistir a la iglesia dominical.¹ Originalmente, vestirse elegante para cualquier ocasión era una opción exclusiva de la
nobleza más adinerada. Esto cambió con la invención de la manufactura textil en masa y el desarrollo de la sociedad
urbana.² La ropa fina se volvió más asequible para la gente común. Surgió la clase media, que comenzó a emular a la
envidiada aristocracia.² (pág. 148) Sus pastores se distinguían por su vestimenta especial.

Sin embargo, el disfraz representa: (pág. 148-150)

- a. Una división entre lo secular y lo sagrado.
- b. La ilusión de que somos buenos por nuestra vestimenta, posiblemente cubriendo así menos de lo que somos.
vidas piadosas.
- c. Diferencias en clases sociales y/o raciales.
- d. Una falsa ilusión de que uno es "irreverente" al usar ropa informal [no usar nuestra ropa interior].
mejor (rd)].

[Nota: Santiago 2:1-2 advierte sobre una actitud de sentirse superior a los demás, de parcialidad y de menospreciar a los
pobres y "menos afortunados".]

Fue Clemente de Alejandro quien sostuvo que el clero debía usar mejores vestimentas que los laicos.²⁶
(pág. 150) La vestimenta oficial romana fue adoptada gradualmente por los sacerdotes y diáconos después del traslado
de Constantino a Constantinopla. nunca entrar al ²⁹ Jerónimo (ca. 342-420) señaló que el clero debería
santuario con prendas cotidianas.³⁴ (pág. 151) En la Edad Media, su
La ropa había adquirido significados místicos y simbólicos.³⁷ (pág. 152)

Los reformadores adoptaron la toga negra del erudito, también conocida como la capa del filósofo.⁴³ La nueva vestimenta
clerical fue tan frecuente que la toga negra del erudito secular se convirtió en la vestimenta del pastor protestante.⁴⁴
(pág. 152)

Toda esta vestimenta especial distingue claramente las dos clases: profesionales y no profesionales, quizá incluso discriminando a los no profesionales. (pág. 154)

Ministros de Música

Durante el reinado de Constantino, se desarrollaron y entrenaron coros para ayudar a celebrar la Eucaristía. Esta práctica fue tomada de la costumbre romana, que iniciaba sus ceremonias imperiales con música profesional.² Sin embargo, la raíz se encuentra en los templos griegos paganos y en el drama griego.³ (pág. 158-159)

Con la llegada del coro a la iglesia cristiana, el canto ya no lo realizaba todo el pueblo de Dios, sino el personal clerical, compuesto por cantantes capacitados.⁵ Este cambio se debió en parte a que las doctrinas heréticas se propagaban a través del canto de himnos. El clero creía que si controlaba el canto de himnos, frenaría la herejía.⁶ Esto también incrementó su poder. (pág. 159) [¿Promueven las canciones que se cantan hoy enseñanzas no bíblicas?

Lutero alentó el canto congregacional durante partes del servicio.²⁸ (pág. 162)

En muchas iglesias contemporáneas, carismáticas o no carismáticas, el coro ha sido reemplazado por el equipo de alabanza.⁵⁰ (pág. 164)

Escuche la descripción que hace Pablo de una reunión de la iglesia del Nuevo Testamento: (pág. 166)

- a. Cada uno de ustedes tiene su cántico. (1 Corintios 14:26)
- b. Hablad entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. (Efesios 5:19)

Consideren las palabras "Cada uno de ustedes". Los directores de cánticos, coros y equipos de alabanza lo imposibilitan al limitar el liderazgo de Cristo, específicamente el de guiar a sus hermanos a cantar cánticos de alabanza a su Padre. (págs. 166-167)

Cuando los cantos de adoración solo pueden ser anunciados, iniciados y dirigidos por los talentosos, este elemento del servicio se vuelve más como entretenimiento que como adoración corporativa.¹⁷ Y solo a quienes "dan la talla" se les permite participar en el ministerio de dirigir los cantos. (pág. 167) [Se trata de lo que agrada a los asistentes, en lugar de lo que agrada a Dios de parte de ellos].

Diezmos y salarios del clero

El diezmo sí aparece en la Biblia. Así que, sí, el diezmo es bíblico. Pero no es cristiano. El diezmo pertenecía al antiguo Israel. Era esencialmente su impuesto sobre la renta. Nunca en el Nuevo Testamento ni durante el primer siglo se encuentra a los cristianos diezmando. (pág. 172) Con la muerte de Jesús, todos los códigos ceremoniales que pertenecían a los judíos fueron clavados en la cruz de Cristo y enterrados, para nunca más ser utilizados para condenarnos. [Él no vino a abolir la Ley ni los Profetas, sino a cumplirlos (Mateo 5:17)]. Vemos a los cristianos del primer siglo como mayordomos que daban con alegría según

Según su capacidad, no por obligación. 7 En la iglesia primitiva, dar era voluntario. 8 Y quienes se beneficiaban eran los pobres, los enfermos, los huérfanos, las viudas, los presos, los extranjeros y los plantadores de iglesias. Voluntario, no según su capacidad ⁹ (pág. 173) [Si un cristiano debe diezmar porque se le ordena, entonces su ofrenda no es ni de corazón, sino por deber. Así, al dar el diezmo, uno se gana su recompensa: la salvación.

En el siglo III, Cipriano de Cartago fue el primer escritor cristiano en mencionar la práctica de apoyar económicamente al clero. Instó a que, así como los levitas se sustentaban con el diezmo, también debía hacerlo el clero cristiano.¹⁶ (pág. 176). A finales del siglo X, el diezmo se había convertido en un requisito legal para financiar la iglesia estatal, exigido por el clero e impuesto por las autoridades seculares!²⁸ (pág. 177). En cuanto a los salarios del clero, los ministros no recibieron salario durante los primeros tres siglos. Pero con la llegada de Constantino, instituyó la práctica de pagar un salario fijo al clero con fondos eclesiásticos y tesoros municipales e imperiales.³⁰ Así nació el salario del clero.¹⁷⁸

Dar salarios a los pastores los eleva por encima del resto de la gente. Crea una casta clerical que convierte el cuerpo viviente de Cristo en un negocio. Dado que el pastor y su personal reciben una compensación por su ministerio, son profesionales remunerados y el resto de la iglesia cae en un estado de dependencia pasiva. Si todos los cristianos sintieran el llamado que los lleva dentro a ser sacerdotes activos en la casa del Señor, ¿por qué le pagaríamos a nuestro pastor? Además, pagarle a un pastor lo anima a complacer a los hombres. (pág. 180-181)

Bautismo

La mayoría de los cristianos evangélicos creen y practican el bautismo de creyentes, a diferencia del bautismo infantil. Asimismo, la mayoría de los protestantes creen en la práctica del bautismo por inmersión o vertido, en lugar de por aspersión.² [El bautismo proviene de la palabra griega baptizo, transliterada como bautismo, sumergir, sumergir o sumergir; la palabra griega para aspersión es rantizo y la palabra griega para

En el primer siglo, el bautismo en agua era la forma en que alguien se acercaba al Señor.⁶ Por esta razón, la confesión y el bautismo están vitalmente vinculados al ejercicio de la fe salvadora. Tanto es así que los escritores del Nuevo Testamento a menudo usan bautismo en lugar de la palabra fe y lo vinculan con ser "salvo".⁷ Esto se debe a que el bautismo fue la confesión inicial de fe en Cristo de los primeros cristianos. (pág. 188-189) [David Bercot afirmó que "con frecuencia se hacía referencia al bautismo como "gracia"].

En nuestros días [en algunas quizás la mayoría de las iglesias] la "oración del pecador" a menudo ha reemplazado el papel de Bautismo en agua. A los incrédulos se les dice: «Reza después de mí esta oración, acepta a Jesús como tu salvador personal y serás salvo». Pero en ningún lugar del Nuevo Testamento encontramos a nadie que haya sido guiado al Señor por la oración de un pecador. Y no hay ni el más mínimo susurro en la Biblia sobre un Salvador «personal». Dicho de otro modo, ¿el bautismo en agua era la oración del pecador en el siglo II? El bautismo acompañaba la aceptación del evangelio y ocurría inmediatamente. (pág. 189)

[Pedro en 1 Pedro 3:21 afirmó que el bautismo ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo cuando uno invoca a Dios para que le perdone sus pecados.]

El bautismo marcaba una ruptura total con el pasado y una entrada plena en Cristo y su iglesia.

El bautismo era al mismo tiempo un acto de fe y una expresión de fe.⁸ (pág. 189)

A partir del siglo II, algunos cristianos influyentes enseñaron que el bautismo debe ser precedido por un período de instrucción, oración y ayuno.⁹ Debéis demostrar que sois dignos del bautismo por vuestra conducta.¹¹ [Este no fue el caso en Pentecostés, ya que su bautismo parece haber sido inmediato].

La tradición ha eliminado el verdadero significado y poder del bautismo en agua.

El bautismo en agua concebido y practicado es la confesión de fe del creyente ante los hombres, demonios, ángeles y Dios. El bautismo es una señal visible que representa nuestra separación de los demonios. mundo,⁴⁷ nuestra muerte con Cristo, el entierro de nuestro viejo hombre,⁴⁸ la muerte de la vieja creación,⁴⁹ y el lavamiento de la Palabra de Dios. Reemplazar el bautismo en agua del Nuevo Testamento con el

La oración del pecador es vaciar el bautismo del testimonio dado por Dios. (pág. 196) [El bautismo viejo o carnal

El hombre (hombre pecador) creyó en Cristo y en su mensaje, murió a su manera de vida pecaminosa, fue sepultado * en agua (inmersión o bautismo). Fue limpiado del pecado, resucitado como un nuevo ser espiritual vivo.

ser y puesto en el cuerpo de Cristo, la iglesia, por Dios mediante su creencia, fe, confianza y obediencia.]

*

{ Griego sunthapto (sol con + thapto sepultar) - enterrar con, o juntos (Vine's

Diccionario Expositivo) – así uno es sepultado y unido a Cristo en su muerte.}

Cena del Señor

Para los primeros cristianos, la Cena del Señor era una comida comunitaria.²² El ambiente era de celebración y alegría. Cuando los creyentes se reunían para la comida, partían el pan y lo repartían. Luego comían, lo cual concluía tras el reparto de la copa. La Cena del Señor era esencialmente un banquete. Y no había clérigos que oficiaran.³¹ Debido a la advertencia de Pablo sobre la indignidad en 1 Corintios 11:27-33, algunos comenzaron a enseñar que la Cena del Señor era peligrosa. Al parecer, no relacionaban la advertencia con la discriminación contra los pobres y la embriaguez como parte de la indignidad. (pág. 192)

Alrededor de la época de Tertuliano (c. 160 - c. 225), el pan y la copa comenzaron a separarse de la comida.²⁵ Con el abandono de la comida, los términos «fracción del pan» y «Cena del Señor» fueron reemplazados por la palabra griega «Eucaristía». ³⁰ Ireneo (130-200) comenzó a referirse a ella como «ofrenda»³¹ o «sacrificio». Una mesa de altar donde se colocaban el pan y la copa llegó a ser vista como el lugar donde se ofrecía la víctima.³² La Cena ya no era un evento comunitario. Era más bien un ritual sacerdotal que debía observarse a distancia. A lo largo de los siglos IV y V, hubo una creciente sensación de asombro y temor.³³ (pág. 194)

Con la doctrina de la transubstanciación, el pueblo de Dios se acercaba a los elementos con temor. Se resistían incluso a acercarse a ellos. 43 Cuando el sacerdote pronunciaba las palabras de la Eucaristía, se creía que el pan se convertía literalmente en Dios [en carne y sangre]. (pág. 195) En el propio Nuevo Testamento, no hay ninguna indicación de que fuera privilegio o deber especial de alguien dirigir la comunión de adoración de la Cena del Señor. 52

(pág. 197)

Educación cristiana

En la mente de la mayoría de los cristianos, la educación formal califica a una persona para hacer la obra del Señor. A menos que un cristiano se haya graduado de un instituto bíblico o seminario, se le considera un ministro "para", un pseudo-cristiano. Tal persona no puede predicar, enseñar, bautizar ni administrar la Santa Cena, ya que no ha recibido capacitación formal para tales funciones... ¿verdad? (págs. 199-200)

La formación cristiana durante el primer siglo era práctica, más que académica. Era un aprendizaje, más que intelectual. Se orientaba al espíritu, más que al lóbulo frontal, es decir:

Aprendieron las lecciones esenciales al vivir una vida compartida con un grupo de cristianos bajo la tutela de un trabajador mayor y experimentado.

Por lo tanto, la mejor estructura para equipar a cada cristiano ya está establecida. Es anterior a los seminarios y seminarios de fin de semana, y perdurará más que todos ellos. Aprendieron en el horno de la vida, en un contexto racional, vivo, de trabajo y de ministerio.² (pág. 200)

La formación teológica ha tenido cuatro etapas: (pág. 201-206)

- a. Episcopal - La teología en la época patristica (siglos III al V) era episcopal porque Los principales teólogos de la época eran obispos.⁶
- b. Monástica - La etapa monástica de la educación teológica estaba ligada a la etapa ascética y Vida mística. La enseñaban los monjes que vivían en comunidades monásticas, y en una época en la que los Padres de la Iglesia oriental se impregnaban del pensamiento platónico. Por ejemplo, Justino Mártir creía que la filosofía era la revelación de Dios a los gentiles.
- c. Escolástica - La tercera etapa de la educación teológica debe mucho a la cultura de la universidad.³³ Abelardo (1079-1142) aplicó la lógica aristotélica para revelar la verdad.³⁴ Martín Lutero (1483-1546) dijo: "¿Qué son las universidades sino lugares para formar a la juventud en la gloria griega?"³⁷
- d. Seminarista - La teología del seminario surgió de la teología escolástica enseñada en el universidades que se basaban en el sistema filosófico de Aristóteles.³⁹ Aquino probablemente tuvo la mayor influencia. Su tesis principal era que Dios se conoce a través de la razón humana. y prefirió el intelecto al corazón como órgano para llegar a la verdad.⁴¹

La razón y el intelecto pueden hacernos conocer a Dios y ayudarnos a comunicar lo que sabemos. Pero se quedan cortos a la hora de darnos revelación espiritual. El intelecto no es la puerta de entrada para conocer profundamente al Señor. Tampoco lo son las emociones. 43 Un intelecto potente y un razonamiento agudo Las habilidades no producen automáticamente hombres y mujeres espirituales. Blasie Pascal (1623-1662) afirmó: «Es el corazón el que percibe a Dios, no la razón». 45 (pág. 206) [Es necesario tener una relación íntima con Dios].

Los filósofos griegos Platón y Sócrates enseñaron que el conocimiento es virtud. El bien depende del alcance del conocimiento. Por lo tanto, enseñar el conocimiento es enseñar la virtud. Aquí reside la raíz de la educación contemporánea. Se basa en la idea platónica de que el conocimiento equivale al carácter moral. [Gnosticismo]

La enseñanza teológica contemporánea es una educación basada en la transferencia de datos. Pasa de un cuaderno a otro. En el proceso, nuestra teología rara vez llega al cuello. Si un estudiante repite con precisión... Las ideas de su profesor le otorgan un título. Por lo tanto, la falacia es que los graduados están calificados instantáneamente³⁶, aunque tengan poca o ninguna experiencia práctica en el mundo de la vida. Quizás el problema más dañino del seminario y del instituto bíblico es que perpetúan el sistema ideado por los humanos en el que el clero vive, respira y existe.¹⁰⁹ (pág. 216-218)

Reaproximación al Nuevo Testamento

La iglesia está influenciada por la cultura que la rodea, aparentemente inconsciente de sus influencias negativas. Debido a su formación y educación, tendemos a aceptar como bíblico cualquier declaración del pastor o predicador.

Por lo tanto, generalmente no consideramos necesario recurrir a la Biblia para intentar determinar la validez de sus afirmaciones, ya que eso es lo que "siempre he oído". Cuando estudiamos, solemos utilizar el "método del texto de prueba", que se remonta a la década de 1590. Un grupo de hombres llamados escolásticos protestantes tomó las enseñanzas de los reformadores y las sistematizó según las reglas de la lógica aristotélica.² Sostenían que la Escritura no solo es la palabra de Dios, sino que cada parte de ella es la Palabra de Dios en sí misma, independientemente del contexto. (pág. 222-223)

Dos tercios del Nuevo Testamento se componen de las cartas de Pablo. A principios del siglo II, cuando Se recopilaron en un volumen ordenado del más largo al más corto. Al compilar el Nuevo Testamento, los Evangelios y los Hechos se colocaron antes de las cartas de Pablo y el Apocalipsis al final. (pág. 226) En 1227, un profesor de la Universidad de París dividió los libros de la Biblia en capítulos. No fue hasta 1551 que se numeraron las oraciones. (págs. 228-229)

A los cristianos se les ha enseñado a acercarse a la Biblia en general de una de ocho maneras, buscando versículos que:

- a. inspirarte.
- b. decirte lo que Dios ha prometido para que puedas confesarlo con fe, obligando así a Dios a hacer lo que quieres.
- c. decirle lo que Dios le manda hacer.
- d. Permitir que se pueda citar para asustar al diablo o resistirlo en la hora de la verdad.
tentación.
- e. probar su doctrina particular para poder analizar y desmenuzar a su compañero de debate teológico.
- f. controlar o corregir a otros.
- g. "predicar" bien y hacer buen material para "sermones".
- h. aparecen al girar aleatoriamente.

Estos métodos no permiten comprender el contexto del pasaje ni determinar el mensaje que el autor intenta transmitir. El contexto es tan importante que, sin él, se podría llegar a una conclusión contraria a la pretendida. (pág. 230)

Jesús, el revolucionario

Los primeros cristianos estaban profundamente centrados en Cristo. Jesucristo era su latido. Era su vida, su aliento y su punto de referencia central. Era el objeto de su adoración, el...

El tema de sus canciones, el contenido de sus discusiones y su vocabulario. Hicieron del Señor Jesucristo el centro y la supremacía en todas las cosas.⁶ (págs. 247-249)

- La iglesia del Nuevo Testamento

- a. No tenía un orden fijo [liturgia] de culto.
- b. Reunidos en reuniones abiertas y participativas.
- c. No tenía a nadie como espectador [excepto posiblemente visitantes].

- El propósito de su reunión fue:

- a. Edificación mutua. [fomentar la fidelidad a Cristo.]
- b. Hacer visible al Señor en cada funcionamiento de su cuerpo.
- c. No es un "servicio" religioso.
- d. Un ambiente de libertad, espontaneidad y alegría.
- e. No servir de plataforma para el ministerio particular de nadie.

- La iglesia del Nuevo Testamento vivía como una comunidad cara a cara.

El cristianismo fue la primera y única religión que el mundo conoció que carecía de rituales, clero y edificios sagrados.

Durante los primeros 300 años de existencia de la iglesia, los cristianos se reunían en casas. En ocasiones especiales, a veces utilizaban un espacio más amplio (como el Pórtico de Salomón).

- La iglesia no tenía clero.

- La toma de decisiones de la iglesia recaía sobre los hombros de toda la asamblea.

Era orgánica, no organizativa. No se cohesionaban mediante la asignación de personal a oficinas, la creación de programas, la construcción de rituales y el desarrollo de una jerarquía vertical o una estructura de cadena de mando. La iglesia era un organismo vivo y palpitante.

- No se practicaba el diezmo sino que daban según su capacidad para ayudar a los pobres y a los plantadores de iglesias.
- El bautismo era un entierro en agua (inmersión) que ocurría inmediatamente después de la muerte de uno. Muerte al pecado. [Pedro declaró en 1 Pedro 3:21: «El bautismo ahora os salva —no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia— mediante la resurrección de Jesucristo»].

No construyeron edificios. La capacitación la impartió un cristiano maduro y experimentado. [Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. (Efesios 4:11)] [Consulte la lección de BibleWay "Siervos de Cristo"].

No estaban divididos en denominaciones. Todos estaban en Cristo al morir al pecado, al ser sepultados por inmersión en agua, siendo resucitado por Dios en una nueva creación espiritual viviente y puesto en el Cuerpo de Cristo. [Consulte la lección de BibleWay Unidos en Cristo]

Conclusiones y recomendaciones

Los primeros escritores cristianos, a menudo llamados "padres de la iglesia", citados por los autores y la Los autores de las fuentes mencionadas en este folleto no fueron inspirados como lo fueron los escritores del Nuevo Testamento. Las posturas doctrinales de algunos escritores sobre ciertos temas a menudo contradicen las interpretaciones de otros escritores del mismo período y, por lo general, no se consideran conformes con las Escrituras. De hecho, algunos escritores se refirieron a ciertas doctrinas y creencias como heréticas. Dicho esto, sus escritos proporcionan información valiosa sobre las prácticas de algunas iglesias durante los primeros siglos y, cuanto más alejadas estaban de los apóstoles, mayor era la posibilidad de enseñanzas y prácticas erróneas.

Muchas, si no la mayoría, de las acusaciones contra el cristianismo pagano pueden parecerle válidas a un individuo. Antes de que sean aceptadas como verdaderas, deben ser verificadas con afirmaciones de la Biblia tomadas en contexto.

1. Después del estudio individual, cada asunto o acusación aquí presentada debe estudiarse en grupos pequeños donde cada participante pueda cuestionar o desafiar la conclusión de los demás.

Si el grupo coincide en que un problema o acusación es válido, el estudio debe ampliarse a grupos más grandes para plantear preguntas y desafíos adicionales. Esto proporcionará una comprensión más clara y precisa, y también ayudará a eliminar la impresión de estar forzando el cambio a los hermanos y hermanas desinformados.

2. Antes de reemplazar cualquier práctica que se haya concluido que es contraria a las Escrituras, se deberá Se debe reservar tiempo y establecer un proceso para la resolución de malentendidos, opiniones o conflictos. Todo hermano o hermana cristiano debe tener la oportunidad de estudiar, cuestionar o incluso cuestionar cualquiera o todas las conclusiones en un ambiente de

Amor. Entonces debería implementarse lentamente en caso de que se demuestre que la conclusión fue errónea.

3. Los cambios no deben hacerse sólo por el hecho de cambiar.

En un estudio reciente, el Grupo Barna publicó Quién está activo en las expresiones grupales de fe en el que

Exploraron los perfiles de estadounidenses que participan activamente en su fe. El estudio arroja las siguientes conclusiones:

1. El 53% de los asistentes a la iglesia son mujeres [50,7% de la población de EE. UU.].
2. El 56% de los participantes de las iglesias en casa son hombres.
3. El 67% de los asistentes a la iglesia están casados.
4. El 50% de los asistentes a la iglesia en casa son hombres, por lo tanto, el 50% son mujeres.
5. El 56% de los asistentes a la iglesia tienen 45 años o más (la población nacional es del 52%); el 44% tenía 18 años.
hasta 44.
6. La edad promedio en las iglesias domésticas era de 56 años y era menos probable que incluyeran a padres de niños pequeños.
7. Era poco probable que los habitantes del noreste estuvieran activos en grupos pequeños.
8. Los occidentales tenían la mayor proporción de participantes en iglesias domésticas.
9. Los sureños eran los menos comunes en tener participantes en iglesias domésticas, pero representaban la mitad de los asistentes a grupos pequeños.
10. Sólo el 6% de los católicos asisten a iglesias domésticas.
11. Los protestantes evangelistas fueron los participantes más numerosos.
12. Entre el 26 y el 30% de los negros participaban en grupos pequeños e iglesias domésticas (promedio nacional)
La población negra es del 13%).
13. El 67% de los feligreses leen la Biblia fuera de los "servicios religiosos".
14. El 84% de los participantes de las iglesias en casas leen la Biblia fuera de los "servicios religiosos".
15. En iglesias generalmente sencillas, las iglesias en casas y los grupos pequeños son más activos, estudian/leen la Biblia y buscan: a.
Identificar la presencia viva de Cristo y su Palabra. b.
Cultivar una relación sana de amor mutuo. c. Ir al mundo y hacer discípulos para su
propio bien y la gloria de Dios.

Preocupaciones sencillas de la Iglesia

Dentro de todas las actividades de las iglesias sencillas y domésticas hay o debería haber preocupaciones de

a. permanecer fiel a las enseñanzas de Cristo y los apóstoles. b. disolver o continuar
las iglesias institucionales tradicionales.

1. Animaría a la gente a abandonar la iglesia tradicional.
2. Muchos seminarios y colegios bíblicos cerrarían.
3. Nuestros santuarios necesitarían estar cerrados con candado.
4. Muchos pastores serían despedidos.

5. No se controlarían los cultos, las herejías y los abusos.
6. El liderazgo desaparecería.
7. Surgirían opiniones contradictorias.
8. Los líderes laicos no están calificados para el cuidado de otros.
9. Los líderes carismáticos dominarían las reuniones.
10. El promedio de las iglesias en las casas es de 6 meses, entonces ¿cómo sobrevivirá el cristianismo?
11. Los no creyentes y los visitantes no podrían localizar la iglesia ya que no hay guía telefónica.
listado.
12. Se han vendido a una cultura que pecaminosamente se niega a "ir a la iglesia".
13. Promueven el culto al individuo y el individualismo.
14. Se han refugiado en un mundo privado de fe.
15. No se mantendría la ortodoxia
16. Las teologías salvajes se volverían predominantes.
17. Los sermones y las clases formales de Biblia desaparecerían, lo que daría como resultado creyentes sin educación.
wikipedia.org/wiki/iglesia_simple

¿De dónde surgió el sermón cristiano?

Llegamos a una de las prácticas eclesiológicas más sagradas de todas: el sermón. Si se elimina el sermón, el orden de culto protestante se convierte, en gran medida, en un festival de canciones. Si se elimina el sermón, la asistencia al servicio dominical está condenada a disminuir.

El sermón es la piedra angular de la liturgia protestante. Durante quinientos años, ha funcionado como un reloj. Cada domingo por la mañana, el pastor sube al púlpito y pronuncia un discurso inspirador ante un público pasivo y entusiasta.

El sermón es tan importante que es la razón principal por la que muchos cristianos van a la iglesia. De hecho, todo el servicio a menudo se juzga por la calidad del sermón. Pregúntale a alguien cómo estuvo la iglesia el domingo pasado y probablemente obtendrá una descripción del mensaje. En resumen, la mentalidad cristiana contemporánea a menudo equipara el sermón con el culto del domingo por la mañana. Pero no termina ahí. allá.

Si se elimina el sermón, se elimina la fuente más importante de alimento espiritual para innumerables creyentes (así se cree). Sin embargo, la sorprendente realidad es que el sermón de hoy no tiene raíz en las Escrituras. Más bien, fue tomado de la cultura pagana, alimentado y adoptado por la fe cristiana. Pero hay más.

El sermón, en realidad, desvía la atención del propósito mismo para el cual Dios diseñó la reunión de la asamblea. Y tiene muy poco que ver con el crecimiento espiritual genuino.

El Sermón y la Biblia

Sin duda, alguien que lea los párrafos anteriores replicará: "Se predicó en toda la Biblia. ¡Claro que el sermón es bíblico!". Es cierto que las Escrituras registran predicaciones de hombres y mujeres. Sin embargo, hay una gran diferencia entre la predicación inspirada por el Espíritu.

La predicación y la enseñanza descritas en las Escrituras y el sermón contemporáneo. Esta diferencia casi siempre se pasa por alto porque, sin darnos cuenta, hemos sido condicionados a interpretar nuestras prácticas modernas en las Escrituras. Por lo tanto, erróneamente aceptamos el púlpito actual como bíblico.

Analicemos esto un poco. El sermón cristiano actual tiene las siguientes características:

Es una práctica habitual, predicada fielmente desde el púlpito al menos una vez por semana. Es presentada por la misma persona, generalmente el pastor o un orador invitado ordenado. Se presenta ante un público pasivo; es esencialmente un monólogo. Es una forma de discurso refinada, con una estructura específica. Generalmente contiene una introducción, de tres a cinco puntos y una conclusión.

Comparen esto con el tipo de predicación que se menciona en la Biblia. En el Tanaj (Antiguo Testamento), hombres de Yahweh predicaban y enseñaban. Pero su forma de hablar no se correspondía con el sermón contemporáneo.

Estas son las características de la predicación y la enseñanza del Tanaj:

- La participación activa de la audiencia fue común.
- Los profetas y sacerdotes hablaron improvisadamente y desde una carga presente, en lugar de de un guión establecido.
- No hay ninguna indicación de que los profetas o sacerdotes del Tanaj dieran discursos regulares a El pueblo de Yahweh. En cambio, la predicación del Tanaj era esporádica, fluida y abierta a la participación del público.

Pasemos ahora al Pacto Renovado (Nuevo Testamento). El Maestro Yahshua no predicó un sermón cualquiera a la misma audiencia. Su predicación y enseñanza adoptaron diversas formas.

Y transmitió sus mensajes a públicos muy diversos. (Claro que concentró la mayor parte de su enseñanza en sus discípulos. Sin embargo, los mensajes que les transmitió fueron siempre espontáneos e informales).

Siguiendo el mismo patrón, la predicación apostólica registrada en los Hechos poseía las siguientes características:

- o Era esporádico.
- o Se presentaba en ocasiones especiales para tratar problemas específicos.
- o Era improvisado y sin estructura retórica.
- o Era más a menudo dialógico (es decir, incluía retroalimentación e interrupciones del audiencia) en lugar de monológico (un discurso unidireccional).

De igual manera, las cartas del Pacto Renovado (Nuevo Testamento) muestran que el ministerio de la Palabra de Dios provenía de toda la asamblea en sus reuniones regulares. Romanos 12:6-8, 15:14, 1 Corintios 14:26 y Colosenses 3:16 nos muestra que incluía enseñanza, exhortación, profecía, cánticos y amonestación. Esta función de "cada miembro" también era conversacional (1 Corintios 14:29) y se caracterizaba por interrupciones (1 Corintios 14:30). De igual manera, las exhortaciones de los ancianos locales solían ser improvisadas.

En resumen, el sermón contemporáneo, predicado para el consumo cristiano, es ajeno tanto al Tanaj (Antiguo Testamento) como al Pacto Renovado (Nuevo Testamento). No hay nada en las Escrituras que indique su existencia en las primeras reuniones mesiánicas.

El carácter espontáneo y no retórico de los mensajes apostólicos pronunciados en los Hechos se hace evidente al examinarlos con atención. Véase, por ejemplo, Hechos 2:14-35, 7:1-53, 17:22-34.

La fuente cristiana registrada más antigua sobre la predicación regular data de finales del siglo II. Clemente de Alejandría lamentaba que los sermones contribuyeran tan poco a cambiar a los cristianos.

Sin embargo, a pesar de su reconocido fracaso, el sermón se convirtió en una práctica estándar entre los creyentes en el siglo IV.

Esto plantea una pregunta espinosa. Si los cristianos del primer siglo no destacaban por sus sermones, ¿de quién los aprendieron los cristianos postapostólicos? La respuesta es reveladora: ¡El sermón cristiano se tomó prestado del acervo pagano de la cultura griega!

Para encontrar el origen del sermón, debemos remontarnos al siglo V a. C., a un grupo de maestros errantes llamados sofistas. A estos se les atribuye la invención de la retórica (el arte de la oratoria persuasiva). Reclutaban discípulos y exigían un pago por pronunciar sus discursos.

Los sofistas eran expertos polemistas. Dominaban el uso de la emotividad, la apariencia física y el lenguaje ingenioso para "vender" sus argumentos. Con el tiempo, el estilo, la forma y la oratoria de los sofistas se volvieron más apreciados que su precisión. Esto dio origen a una clase de hombres que se convirtieron en maestros de la expresión fina, "cultivando el estilo por el estilo". Las verdades que predicaban eran abstractas, no practicadas en su propia vida. Eran expertos en imitar la forma, no la sustancia.

Los sofistas se identificaban por la vestimenta especial que usaban. Algunos tenían una residencia fija donde daban sermones regularmente al mismo público. Otros viajaban para pronunciar sus refinados discursos. (Ganaban mucho dinero cuando lo hacían).

El primer sermón cristiano registrado está contenido en la llamada Segunda Carta de Clemente, datado entre el año 100 d. C. y el 150 d. C.

Los términos sofistería y sofístico provienen de los sofistas. La sofistería se refiere al razonamiento engañoso y falaz (falso) utilizado para persuadir (Soccio, Arquetipos de la Sabiduría, 57). Los griegos valoraban el estilo y la forma del orador por encima de la precisión del contenido de su sermón. Así, un buen orador podía usar su sermón para persuadir a su audiencia y hacerles creer lo que sabía que era falso. Para la mentalidad griega, ganar una discusión era una virtud mayor que extraer la verdad. Desafortunadamente, un elemento de sofistería nunca ha abandonado el cristianismo.

A veces, el orador griego entraba en su foro de oratoria "ya vestido con su toga de púlpito". Luego subía los escalones hasta su silla profesional para sentarse antes de traer su sermón.

Para fundamentar sus argumentos, citaba versos de Homero. (Algunos oradores estudiaban a Homero tan bien que podían repetírselo de memoria). Tan cautivador era el sofista que a menudo incitaba a su público a aplaudir durante su discurso. Si su discurso tenía muy buena acogida, algunos lo calificaban de "inspirado".

Los sofistas fueron los hombres más distinguidos de su época. Algunos incluso vivían a expensas del erario público. Otros erigieron estatuas públicas en su honor. Aproximadamente un siglo después, el filósofo griego Aristóteles (384-322 a. C.) le dio a la retórica el discurso de tres puntos. «Un todo», dijo Aristóteles, «debe tener un principio, un desarrollo y un final».

Con el tiempo, los oradores griegos implementaron el principio de los tres puntos de Aristóteles en sus discursos. Los griegos estaban ebrios de retórica. Así que a los sofistas les fue bien. Cuando los romanos tomaron el poder... En Grecia, también se obsesionaron con la retórica. En consecuencia, la cultura grecorromana desarrolló un apetito insaciable por escuchar a alguien pronunciar un discurso elocuente. Esto estaba tan de moda que un sermón de un filósofo profesional después de la cena era una forma habitual de entretenimiento.

Los antiguos griegos y romanos consideraban la retórica como una de las mayores formas de arte. En consecuencia, los oradores del Imperio Romano eran elogiados con el mismo estatus glamoroso que Los estadounidenses asignan a las estrellas de cine y a los atletas profesionales. Eran las estrellas más brillantes de su época. Los oradores podían enloquecer a una multitud simplemente con su poderosa oratoria. Los maestros de retórica, la ciencia fundamental de la época, eran el orgullo de toda gran ciudad. Los oradores que producían alcanzaban la fama. En resumen, los griegos y los romanos eran adictos al sermón pagano, al igual que muchos cristianos contemporáneos son adictos al sermón "cristiano".

La llegada de otro arroyo contaminado

Alrededor del siglo III se creó un vacío cuando el ministerio mutuo se desvaneció del cuerpo de Cristo. En ese momento, los últimos obreros cristianos itinerantes que hablaban con una carga profética y una convicción espontánea abandonaron las páginas de la historia de la iglesia. Para llenar su ausencia, comenzó a surgir el clero. Las reuniones abiertas comenzaron a desaparecer, y las reuniones de la iglesia se volvieron cada vez más litúrgicas. La "reunión de asamblea" se estaba convirtiendo en un "servicio".

A medida que se arraigaba una estructura jerárquica, surgió la idea de un "especialista religioso". Ante estos cambios, los cristianos activos tuvieron dificultades para integrarse en esta estructura eclesiástica en constante evolución. No tenían espacio para ejercer sus dones. Para el siglo IV, la iglesia se había institucionalizado plenamente.

Mientras esto sucedía, muchos oradores y filósofos paganos se convertían al cristianismo. Como resultado, ideas filosóficas paganas se infiltraron inadvertidamente en la comunidad cristiana.

Muchos de estos hombres se convirtieron en teólogos y líderes de la iglesia cristiana primitiva. Se les conoce como los "padres de la iglesia", y algunos de sus escritos aún se conservan.

Así, la noción pagana de un orador profesional capacitado que pronuncia discursos a cambio de una remuneración se arraigó en el cristianismo. Cabe destacar que el concepto de "docente profesional remunerado" proviene de Grecia, no del hebreo. Los maestros hebreos solían dedicarse a un oficio para no cobrar por sus enseñanzas.

El resultado de la historia es que estos antiguos oradores paganos (ahora convertidos al cristianismo) comenzaron a utilizar sus habilidades oratorias grecorromanas con fines cristianos. Se sentaban en su silla oficial y exponían el texto sagrado de las Escrituras, al igual que el sofista proporcionaba una exégesis del texto casi sagrado de Homero. Si se compara un sermón pagano del siglo III con un sermón pronunciado por uno de los padres de la iglesia, se encontrará que tanto la estructura como la fraseología son bastante similares.

Así pues, un nuevo estilo de comunicación estaba naciendo en la iglesia cristiana: un estilo que enfatizaba la retórica refinada, la gramática sofisticada, la elocuencia florida y el monólogo. Era un estilo diseñado para entretener y exhibir las habilidades oratorias del orador. Era la retórica grecorromana. ¡Y solo quienes habían recibido formación en ella podían dirigirse a la asamblea! (¿Les suena familiar?) Un erudito lo expresó así: «La proclamación original del mensaje cristiano era una conversación bidireccional... pero cuando las escuelas de oratoria del mundo occidental se apropiaron del mensaje cristiano, hicieron de la predicación cristiana algo muy diferente. La oratoria tendió a sustituir a la conversación. La grandeza del orador sustituyó al asombroso acontecimiento de Yahushua Mashiaj. Y el diálogo entre orador y oyente se desvaneció en un monólogo».

En resumen, el sermón grecorromano reemplazó la profecía, el compartir abiertamente y la enseñanza inspirada por el Espíritu. El sermón se convirtió en un privilegio elitista de los funcionarios eclesiásticos, en particular de los obispos. Estas personas debían formarse en las escuelas de retórica para aprender a hablar. Sin esta educación, a un cristiano no se le permitía dirigirse al pueblo de Dios. Ya en el siglo III, los cristianos llamaban homilías a sus sermones, el mismo término que los oradores griegos usaban para sus discursos.

Hoy en día, se puede tomar un curso de seminario llamado homilética para aprender a predicar. La homilética se considera una ciencia que aplica las reglas de la retórica, las cuales se remontan a Grecia y Roma.

Dicho de otro modo, ni las homilías (sermones) ni la homilética (el arte de predicar) tienen origen cristiano. Fueron robadas a los paganos. Otra corriente contaminada se introdujo en la fe cristiana y enturbió sus aguas. Y esa corriente fluye con la misma fuerza hoy que en el siglo IV.

Crisóstomo y Agustín

Juan Crisóstomo fue uno de los más grandes oradores cristianos de su época. (Crisóstomo significa "boca de oro"). Constantinopla nunca había escuchado sermones tan poderosos, brillantes y francos como los predicados por Crisóstomo. Su predicación era tan convincente que a veces la gente se abría paso a empujones para escucharlo mejor.

Dotado por naturaleza de la elocuencia propia de un orador, Crisóstomo aprendió a hablar con Libanio, el principal sofista del siglo IV. En su lecho de muerte, Libanio (tutor pagano de Crisóstomo) declaró que habría sido su más digno sucesor «si los cristianos no se lo hubieran arrebatado» (Hatch, Influencia de las ideas y usos griegos, 109).

Sus discursos eran tan contundentes que sus sermones a menudo eran interrumpidos por los aplausos de la congregación. Crisóstomo pronunció una vez un sermón condenando los aplausos como inapropiados en la casa de Dios. Pero a la congregación le gustó tanto el sermón que, después de terminar de predicar, aplaudieron de todos modos. Esta historia ilustra el poder indomable de la retórica griega.

Podemos atribuir tanto a Crisóstomo como a Agustín (354-430), antiguo profesor de retórica, el mérito de haber convertido la oratoria desde el púlpito en parte integral de la fe cristiana. Con Crisóstomo, el sermón griego alcanzó su máximo esplendor. El estilo del sermón griego se deleitaba con la brillantez retórica, la cita de poemas y se centraba en impresionar al público. Crisóstomo enfatizó que «el predicador debe dedicar mucho tiempo a sus sermones para alcanzar el poder de la elocuencia».

Con Agustín, el sermón en latín alcanzó su máximo esplendor. El estilo del sermón en latín era más práctico que el griego. Se centraba en el hombre común y se dirigía a una moraleja más sencilla. Zwinglio tomó como modelo de predicación a Juan Crisóstomo, mientras que Lutero tomó como modelo a Agustín. Tanto el estilo latino como el griego incluían un comentario versículo por versículo, así como una paráfrasis. Aun así, Crisóstomo y Agustín pertenecían a la línea de...

Los sofistas griegos. Nos dieron una retórica cristiana refinada. Nos dieron el sermón "cristiano": bíblico en contenido, pero griego en estilo.

Cómo la predicación daña a la Iglesia

Aunque venerado durante cinco siglos, el sermón convencional ha tenido un impacto negativo en la iglesia. de varias maneras.

En primer lugar, el sermón convierte al predicador en el intérprete virtuoso de la reunión regular de la iglesia. Como resultado, la participación congregacional se ve obstaculizada en el mejor de los casos y excluida en el peor. El sermón convierte la iglesia en un lugar de predicación. La congregación degenera en un grupo de... Espectadores en silencio que presencian una función. No hay espacio para interrumpir ni cuestionar al predicador mientras presenta su discurso. El sermón congela y aprisiona el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Fomenta un sacerdocio dócil al permitir que los predicadores dominen la reunión de la iglesia semana tras semana.

En segundo lugar, el sermón a menudo frena el crecimiento espiritual. Al ser un asunto unidireccional, fomenta la pasividad. El sermón impide que la iglesia funcione como se pretende. Sofoca el ministerio mutuo. Sofoca la participación abierta. Esto provoca que el crecimiento espiritual del pueblo de Dios se desplome aún más.

Como cristianos, deben funcionar si quieren madurar (ver Marcos 4:24-25 y Hebreos 10:24-25) Nadie crece escuchando pasivamente semana tras semana. De hecho, uno de los objetivos de la enseñanza del Nuevo Testamento es que cada miembro funcione (Efesios 4:11-16). Es animar a los miembros a hablar abiertamente en la reunión (1 Corintios 12-14).

El sermón convencional obstaculiza precisamente este proceso.

En tercer lugar, el sermón preserva la mentalidad clerical antibíblica. Crea una dependencia excesiva y patológica del clero. El sermón convierte al predicador en el especialista religioso, el único con algo valioso que decir. Todos los demás son tratados como creyentes de segunda clase.

- un calentador de bancos silencioso. (Aunque esto no se suele decir, es la realidad tácita)

¿Cómo puede el pastor aprender de los otros miembros del cuerpo de Cristo cuando están en silencio?

¿Cómo puede la iglesia aprender del pastor si sus miembros no pueden hacerle preguntas durante su discurso?

¿Cómo pueden los hermanos y hermanas aprender unos de otros si se les impide hablar en las reuniones?

El sermón hace que la "iglesia" sea distante e impersonal. Priva al pastor de recibir sustento espiritual de la iglesia. Y priva a la iglesia de recibir alimento espiritual de los demás. Por estas razones, el sermón es uno de los mayores obstáculos.

¡A un sacerdocio funcional!

En cuarto lugar, en lugar de capacitar a los santos, el sermón los deshabilita. No importa cuánto hablen los ministros sobre "equipar a los santos para la obra del ministerio", la verdad es que el sermón contemporáneo que se predica cada semana tiene poco poder para capacitar al pueblo de Dios para el servicio y el funcionamiento espiritual.

Desafortunadamente, sin embargo, muchos del pueblo de YAHUAH son tan adictos a escuchar sermones como muchos predicadores son adictos a predicarlos.

Por el contrario, la enseñanza al estilo del Nuevo Testamento debería equipar a la asamblea para que pueda funcionar sin la presencia de un clérigo.

En quinto lugar, el sermón actual suele ser poco práctico. Innumerables predicadores hablan como expertos en algo que nunca han experimentado. Ya sea abstracto/teórico, devocional/inspirador, exigente/convincente o entretenido/divertido, el sermón no logra que los oyentes experimenten directa y prácticamente lo predicado. Por lo tanto, ¡el sermón típico es una lección de natación en tierra firme! Carece de valor práctico. Se predica mucho, pero poco se concreta. La mayor parte...

Se dirige al lóbulo frontal. El púlpito contemporáneo generalmente no va más allá de difundir información ni se dedica a capacitar a los creyentes para experimentar y usar lo que han escuchado.

En este sentido, el sermón refleja a su verdadero padre: la retórica grecorromana. Retórica grecorromana Estaba inundado de abstracción. Implicaba formas diseñadas para entretener y exhibir ingenio en lugar de instruir o desarrollar talentos en otros. El sermón contemporáneo, refinado, puede conmover, inspirar la voluntad y estimular la mente. Pero rara vez, o nunca, muestra al equipo cómo salir de la reunión. En todos estos aspectos, el sermón contemporáneo no cumple con su promesa de promover el crecimiento espiritual que promete. Al final, intensifica el empobrecimiento de la iglesia. El sermón actúa como un estimulante momentáneo. Sus efectos suelen ser efímeros.

Seamos honestos. Hay muchos cristianos que han recibido sermones durante décadas, y aún son niños en Cristo. Los cristianos no se transforman simplemente escuchando sermones semana tras semana. Se transforman mediante encuentros regulares con Dios. Quienes ministran, Por lo tanto, están llamados a predicar a Yahuah y no información sobre Él. También están llamados a hacer de su ministerio algo sumamente práctico. Están llamados no solo a revelar al Mesías mediante la palabra hablada, sino a mostrar a sus oyentes cómo experimentarlo, conocerlo, seguirlo y servirlo. El sermón contemporáneo a menudo carece de estos elementos cruciales.

Si un predicador no puede llevar a sus oyentes a una experiencia espiritual viva de lo que ministra, los resultados de su mensaje serán efímeros. Por lo tanto, la iglesia necesita menos predicadores y más facilitadores espirituales. Necesita con urgencia a quienes puedan proclamar al Mesías y sepan cómo movilizar al pueblo de Dios para que experimenten a Aquel que ha sido predicado. Y en

Además de eso, los cristianos necesitan instrucción sobre cómo compartir a este Mesías viviente con el resto de la asamblea para su edificación mutua.

En consecuencia, la familia cristiana necesita restaurar la práctica del primer siglo de exhortación y ministerio mutuos, pues el Nuevo Testamento basa la transformación espiritual en estos dos elementos.

Es cierto que el don de enseñar está presente en la asamblea. Pero la enseñanza debe provenir de todos los creyentes (1 Corintios 14:26, 31), así como de aquellos que tienen un don especial para enseñar.

(Efesios 4:11; Santiago 3:1). Nos alejamos mucho de los límites bíblicos cuando permitimos que la enseñanza... tomar la forma de un sermón convencional y relegarlo a una clase de oradores profesionales.

Envolviéndolo

¿Es bíblica la predicación y la enseñanza de la Palabra de Dios? Sí, por supuesto. Pero el sermón contemporáneo desde el púlpito no es equivalente a la predicación y la enseñanza que se encuentran en... las Escrituras.

No se puede encontrar en el Antiguo Testamento, en el ministerio de YAHUSHUA, o en la vida de la asamblea primitiva." - Es más, Shaul les dijo a sus conversos griegos que se negaba a ser influenciado por los patrones de comunicación de sus contemporáneos paganos (1 Corintios 1:17,22; 2:1-5).

Pero ¿qué hay de 1 Corintios 9:22-23 (NTV), donde Shaul dice: «Trato de encontrar puntos en común con todos, haciendo todo lo posible por salvar a algunos»? Argumentaríamos que esto no incluiría convertir un sermón semanal en el centro de todas las reuniones de adoración, lo cual habría frenado la transformación y la edificación mutua de los creyentes.

El sermón se concibió en el seno de la retórica griega. Nació en la era cristiana.

Comunidad cuando los paganos convertidos al cristianismo comenzaron a incorporar sus estilos oratorios a la asamblea. Para el siglo III, se volvió común que los líderes cristianos pronunciaran un sermón. Para el siglo IV, se convirtió en la norma.

El cristianismo ha absorbido la cultura que lo rodea. Cuando su pastor sube al púlpito con sus hábitos clericales para pronunciar su sermón sagrado, sin saberlo, está representando el papel del antiguo orador griego.

Sin embargo, a pesar de que el sermón contemporáneo carece por completo de mérito bíblico, la mayoría de los cristianos actuales lo admiran sin crítica. Se ha arraigado tanto en la mentalidad cristiana que la mayoría de los pastores y laicos creyentes en la Biblia no se dan cuenta de que, por pura tradición, afirman y perpetúan una práctica antibíblica. El sermón se ha arraigado para siempre.

En vista de todo lo que hemos descubierto sobre el sermón contemporáneo, considere estas preguntas:

¿Cómo puede un hombre predicar un sermón sobre ser fiel a la Palabra de YAHUAH mientras está predicando?
¿Un sermón? ¿Y cómo puede un cristiano sentarse pasivamente en una banca y afirmar el sacerdocio de todos los creyentes cuando está sentado pasivamente en una banca? Para ser más precisos, ¿cómo puede afirmar defender la doctrina protestante de la sola escritura («solo por la Escritura») y aun así apoyar el sermón desde el púlpito?

Como lo expresó con tanta elocuencia un autor: «En la práctica, el sermón está más allá de toda crítica. Se ha convertido en un fin en sí mismo, sagrado, producto de una reverencia distorsionada por «la tradición de los ancianos». Parece extrañamente inconsistente que quienes están más dispuestos a afirmar que la Biblia es la Palabra de Dios, la «guía suprema en todos los asuntos de fe y práctica», sean de los primeros en rechazar los métodos bíblicos en favor de las «cisternas rotas» de sus padres (Jeremías 2:13).»

¿Hay realmente espacio en el corral de la iglesia para vacas sagradas como el sermón? Promoviendo la comprensión hebraica de las Escrituras hebreas; ¿De dónde surgió el sermón cristiano?

Fuentes

¿Cristianismo pagano? Explorando las raíces de nuestras prácticas eclesíásticas, Frank Viola y George Barna, 1998, Tyndale House Publishing, Inc.

¿Podrían ponerse de pie los verdaderos herejes? Tercera edición, David Bercot, 1989, Scroll Publishing. Amberson, Pensilvania

• Instituto Shalom del Pacífico Sur - Promoción de la comprensión hebraica del hebreo
Escrituras; ¿De dónde surgió el sermón cristiano?
<http://webdesign97.tripod.com/shalominstitutepromotinghebrewunderstandingofscripture/id40.html>

¿Es mi iglesia realmente una iglesia del Nuevo Testamento? Darryl M. Erkel (1994)

¿Quiénes participan activamente en las expresiones de fe grupales?

George Barna barna.org/faith-spirituality/400-who-is-active-in-group-expressions-of-faith-barna-study-examines-small-groups-sunday-school-and-house-churches

• Iglesia Sencilla (Wikipedia.org/wiki/simple_church).