

SINTOÍSMO

sintoísmo Es una religión japonesa, importante en ese país desde tiempos remotos. Su origen se asemeja al del hinduismo y el budismo, e incluso al de los caldeos, ya que su culto se centra en un gran número de espíritus o divinidades. Este "panteón" de divinidades representa diversos aspectos del mundo natural, como los astros, la tierra y el clima.

Las prácticas incluyen oraciones de acción de gracias y ofrendas de objetos personales, como armaduras o telas, buscando la purificación de las malas acciones, crímenes y contaminaciones.

El pueblo japonés conocía a Dios y necesitaba un dios, pero no lo tuvo en cuenta, como observamos en Romanos 1. También cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen hecha a semejanza del hombre corruptible y la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura antes que al Creador.

Durante sus inicios, esta religión carecía de nombre, pero a finales del siglo VI se le dio el nombre de sintoísmo para distinguirla del confucianismo y el budismo, introducidos desde China. El budismo y el sintoísmo pronto se consolidaron como una sola religión, y los sacerdotes budistas administraban los santuarios sintoístas e introdujeron sus propias costumbres y ornamentos. Los dioses originales eran generalmente considerados manifestaciones de Buda en un estado de existencia anterior. Otros elementos de esta religión se adoptaron del confucianismo.

En el siglo XVIII, el sintoísmo resurgió como religión nacional. Adoptó una forma de reverencia por la antigüedad japonesa y las enseñanzas de eruditos notables. También desarrolló ideas y prácticas que repugnaban las prácticas de origen extranjero. El budismo perdió importancia y el sintoísmo se convirtió en religión de estado. En 1887, el emperador se convirtió en jefe de estado y el shogunato fue derrocado. El emperador, según la doctrina sintoísta, se estableció como soberano y divino gracias a su supuesta descendencia de la diosa del sol. Esta diosa era considerada la fundadora de la nación japonesa, conocida como "La Tierra del Sol Naciente". Otras doctrinas se desarrollaron en torno a la idea de que los japoneses eran superiores a otros pueblos debido a su descendencia de los dioses. Se creía que el emperador era digno de gobernar el mundo entero. Estas creencias fueron importantes para el apoyo a sus fuerzas armadas durante la Segunda Guerra Mundial.

Tras la Segunda Guerra Mundial, el sintoísmo se separó del estado y el emperador renunció a sus pretensiones de divinidad. Actualmente, existen muchas variantes del sintoísmo: algunas conservan sus antiguas tradiciones, otras se adhieren a la ética confuciana y otras practican la curación por la fe. Hay quienes veneran las montañas y otras cosas del mundo, y quienes lo utilizan para ritos de purificación.

¿Tiene esta religión los elementos de esa peligrosa teocracia donde la guerra es posible y el odio hacia otras razas puede existir dentro de sus doctrinas y enseñanzas?

Esta religión es difícil de distinguir de las demás de las que se originó y con las que se fusionó con el tiempo. ¿Es esta religión tan buena como cualquier otra?

MENONITAS

Mientras Martín Lutero estudiaba las Escrituras y concluía que la Iglesia católica estaba en apostasía, incitada por la venta de indulgencias, otros hombres también estudiaban y leían la Palabra y llegaban a conclusiones similares. Estos hombres fueron influenciados y alentados por la acción de Martín Lutero, y en los años

inmediatamente posteriores comenzaron reformas y organizaciones eclesiásticas. Hombres como Uldreich Zwinglio, Juan Calvino y Menno Simons comenzaron a publicar su visión de lo que debería ser el cristianismo y ganaron adeptos.

Menonitas

Había dos fuentes de menonitas.

La primera surgió en Suiza en la década de 1520 (poco después de que Martín Lutero diera a conocer sus 95 tesis en Alemania).

La primera congregación menonita se organizó en Zúrich, Suiza, en 1525. Los hermanos suizos discreparon con Uldreich Zwinglio en su consentimiento para la unión de la Iglesia y el Estado. También negaron la validez bíblica del bautismo infantil y rebautizaron a quienes habían sido bautizados de niños. Por ello, se les identificó como anabaptistas o rebautizadores. El Obispo Phillips organizó congregaciones anabaptistas en Holanda ya en 1534. Phillips había bautizado a Menno Simons, un sacerdote católico romano converso. Menno organizó más congregaciones anabaptistas en Holanda y sus contemporáneos dieron su nombre al movimiento.

La fe menonita se basa en una confesión de fe firmada en Dortrecht, Países Bajos, en 1632. Estas doctrinas se documentaron en 18 artículos. Algunas de ellas se enumeran a continuación:

1. Fe en Dios como creador;
2. La caída del hombre y su restauración en la venida de Cristo;
3. Cristo, Hijo de Dios, redimiendo a los hombres en la cruz;
4. Obediencia a la ley de Cristo en el evangelio;
5. La necesidad del arrepentimiento y la conversión para la salvación;
6. El bautismo como testimonio público de la fe;
7. La Cena del Señor como expresión de unión y compañerismo común (servida dos veces al año);
8. Matrimonio sólo con aquellos 'parientes espirituales';
9. Obediencia y respeto al gobierno civil, excepto en el uso de las fuerzas armadas;
10. Exclusión de la iglesia a aquellos que pecan voluntariamente con el ostracismo social para la protección de otros en la iglesia;
11. Recompensas futuras para los fieles y castigo para los malvados.

La mayoría celebra el lavatorio de pies en relación con la Santa Cena y se saludan con el beso de la paz (separados por sexos en estas dos ceremonias). La mayoría de los menonitas se niegan a prestar juramento ante magistrados, se oponen a las sociedades secretas y siguen estrictamente las enseñanzas del Nuevo Testamento, procurando vivir según el Sermón del Monte. Los líderes de la iglesia son obispos (ancianos), ministros y diáconos.

Los movimientos Amish toman su nombre de Jacob Amman, obispo menonita suizo de finales del siglo XVII, quien insistió en una estricta adhesión a la confesión de fe, especialmente en la prohibición o expulsión de sus miembros. Esto provocó una separación en Suiza alrededor de 1693.

Por diversas razones otros se separaron y ahora hay muchos grupos menonitas como: Iglesias menonitas Amish de Beachy

Iglesia de Dios en Cristo (Menonita) Conservadora

Conferencia Menonita Hermanos Evangélicos Menonitas

Iglesia Evangélica Menonita

Iglesia Menonita de la Conferencia General

Hermanos Hutterianos

Iglesia de los Hermanos Menonitas del Norte

Iglesia Menonita de América

Antigua Iglesia Menonita Antigua

Iglesia Menonita Amish

Iglesia Menonita de la Antigua Orden (Wisler)

Iglesia Menonita Reformada

También hay algunos menonitas no afiliados.

¿Es una iglesia menonita tan buena como otra?

REFORMADO

Iglesias reformadas

Cuando se redactó la Confesión Belga en 1561, se convirtió en el credo de las Iglesias Reformadas de Bélgica y Holanda. La Reforma se extendía desde Suiza a Holanda en un momento en que los holandeses se enfrentaban a la España católica. Las iglesias llamadas Reformadas, a diferencia de las Luteranas, se originaron en Suiza bajo Zwinglio, Calvino y Melanchton. Fueron reformadas en Suiza, Holanda y Alemania; eran presbiterianas en Inglaterra y Escocia, y hugonotes en Francia.

Otros en Bohemia y Hungría utilizaron nombres nacionales.

Cuando las iglesias reformadas se trasladaron a América, formaron la Iglesia Reformada en América, y la Iglesia Cristiana Reformada de los holandeses, la Iglesia Reformada en América de los alemanes, y un grupo procedente de Hungría se convirtió en la Iglesia Reformada Magyar en América. Todas son calvinistas y conservadoras, y basan su doctrina en el Catecismo de Heidelberg, la Confesión Belga y los Cánones de Dort (del Sínodo de Dortrecht), utilizando una forma de gobierno presbiteriana.

Ahora tenemos:

Iglesia Reformada en América

Iglesia Cristiana Reformada

Iglesia Reformada Húngara en América

Congregaciones Reformadas de los Países Bajos

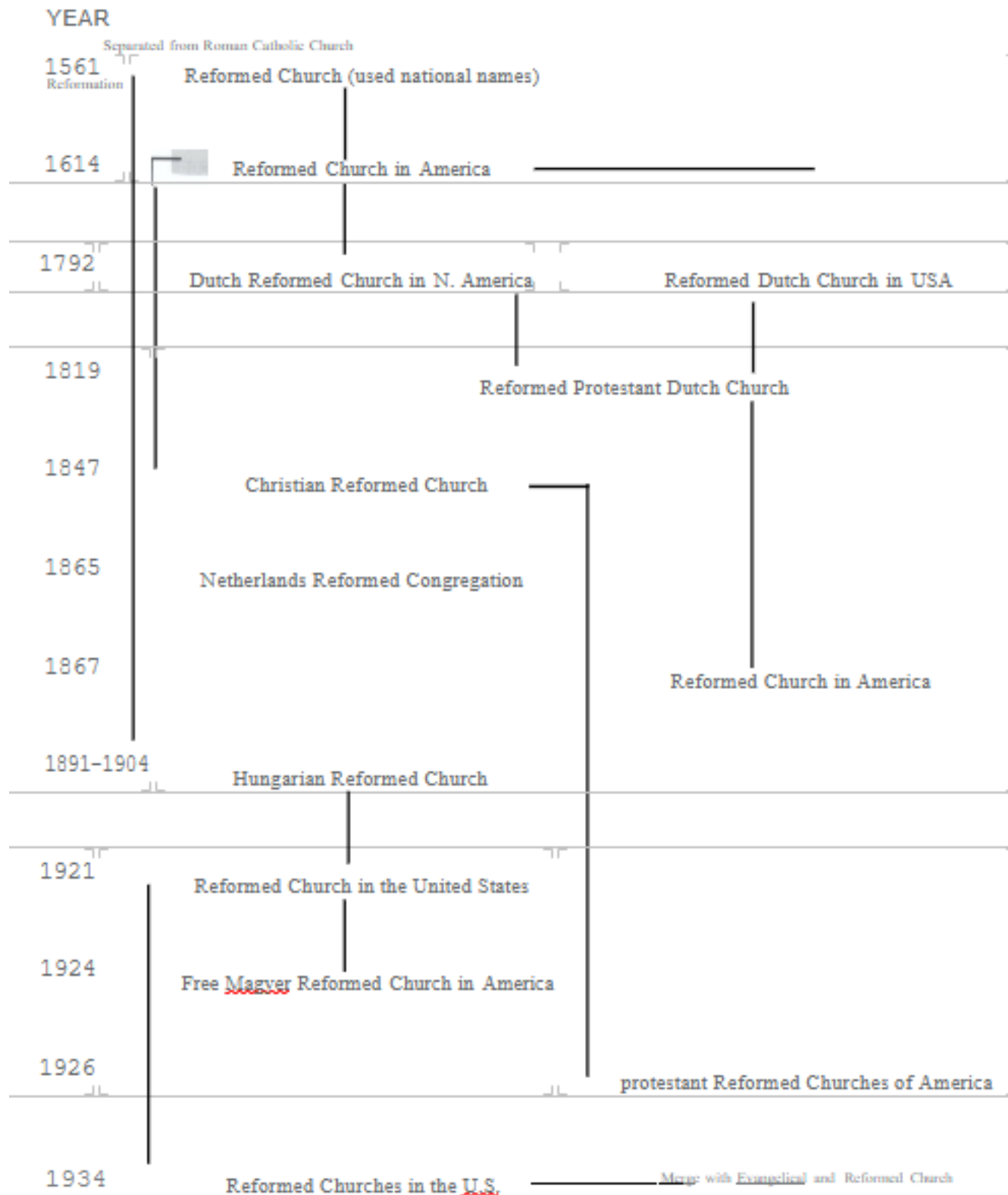
Iglesias Protestantes Reformadas de América

Iglesia Reformada en los Estados Unidos

CUADRO

¿Es una Iglesia Reformada tan buena como otra?

Reformed Churches

ANABAPTISTAS

Durante los años de la Reforma, a partir de 1520 y 1525, se organizaron algunos grupos religiosos que predicaban contra ciertas prácticas eclesiásticas y sociales en Suiza, Alemania, los Países Bajos y Austria. Estos grupos se consideraban radicales en la periferia de la Reforma del siglo XVI. Creían que la iglesia era una reunión de personas unidas por la fe, el arrepentimiento, la obediencia a la Biblia y la disciplina. Debido a esta postura de obediencia a la Biblia, limitaron el bautismo a los creyentes con edad suficiente para elegir la membresía.

Originalmente conocidos como los Hermanos, o Hermanos Suizos, creían que la Biblia negaba la práctica del bautismo infantil y la celebración de la misa. En cambio, insistían en el bautismo de los creyentes y una Cena del Señor conmemorativa. Otros los llamaban anabaptistas o rebautizadores porque bautizaban a adultos que habían sido bautizados en la infancia. Estos "anabautistas" condenaban la intervención del gobierno en la religión, lo que eventualmente condujo a la idea de la separación de la Iglesia y el Estado. Debido a que otros líderes más prominentes de la Reforma participaban en el liderazgo del gobierno, los anabaptistas fueron perseguidos tanto en países protestantes como católicos romanos. Otros reformadores, como Huldreich Zwinglio de Zúrich y Martín Lutero, y sus seguidores, a menudo usaban el nombre de "ana bautista" como expresión de desprecio hacia cualquier grupo protestante radical o poco ortodoxo. Siempre ha sido cierto que cualquier grupo que intente seguir la línea de obediencia a la palabra de Dios, tal como enseña la Biblia, sufrirá persecución por parte de las religiones "establecidas" de la época. Jesús dijo a sus seguidores que en el mundo tendréis aflicciones.

Existían similitudes en las creencias entre los anabaptistas, los luteranos y los calvinistas. Todos creían en una fe personal en Dios, a diferencia del ritualismo que había sido la práctica de las iglesias establecidas. Creían en el derecho al juicio personal independiente, pero los anabaptistas se diferenciaban por ser no violentos y oponerse a las iglesias estatales. La iglesia estatal estaba organizada por áreas geográficas llamadas parroquias, y todos los nacidos y residentes en la zona eran considerados miembros, y los bebés eran bautizados e incluidos en la membresía. Algunos anabaptistas deseaban establecer comunidades cristianas donde todos los hombres fueran iguales y compartieran sus bienes. Estos grupos se oponían a la participación en el gobierno civil y a la toma de juramentos. En este sentido, eran radicales. Algunos de estos grupos, que se formaron alrededor de 1534, fueron los Hermanos Hutterianos, fundados por Jakob Hutter; Nueva Sión, fundada por Jan Beuckelzoon; y los Menonitas, liderados por Menno Simons. Los grupos anabaptistas continuaron formándose bajo diferentes nombres, pero no aceptaron ni continuaron usando el nombre que otros les habían dado: anabaptismo. Las creencias anabaptistas perduran hoy en las comunidades religiosas menonitas y huteritas.

IGLESIA DE INGLATERRA

La Iglesia de Inglaterra La Iglesia Anglicana se estableció mediante leyes del Parlamento en Inglaterra entre 1529 y 1536. El rey Enrique VIII se enfureció por la negativa del papa Clemente VII a anular su matrimonio con Catalina de Aragón. Indujo al Parlamento a promulgar una serie de estatutos que negaban al papa cualquier poder o jurisdicción sobre la iglesia en su territorio. Enrique recibió el apoyo de la gran mayoría del pueblo inglés. Principalmente, apoyaron el cambio porque no suponía una modificación drástica de las prácticas católicas a las que se habían acostumbrado.

La iglesia cristiana existió en Inglaterra desde la introducción del cristianismo en el país. Se encuentran evidencias de su existencia en los escritos de Tertuliano y Orígenes a principios del siglo III. Se sabe que obispos ingleses asistieron a los Concilios de Arles en el año 314 d. C., al de Sárdica en el 347 y al de Ariminum en el 360. Existen referencias a la iglesia en la antigua Britania romana en escritos de los Padres de la Iglesia del siglo IV. Tras la llegada de San Agustín y sus compañeros misioneros desde Roma en el año 597, las influencias romanas

se introdujeron en la liturgia y las prácticas del Occidente romano. Durante los cuatro siglos siguientes, la iglesia en la Inglaterra sajona siguió las mismas pautas de crecimiento, desarrollo y apostasía que la iglesia original, establecida según consta en el Nuevo Testamento. Siguió los mismos cambios que se produjeron en las iglesias de todo el mundo durante la Edad Media, cuando la Biblia no era de libre acceso para el pueblo. Después de la conquista normanda en 1066 d.C., la influencia del continente europeo fortaleció la conexión entre la Iglesia inglesa y el papado romano.

La afirmación de poder de los papas, desde Gregorio VII hasta Inocencio III, entre finales del siglo XI y el XIII, se sintió también en Inglaterra, al igual que en otros lugares. La influencia y los privilegios clericales se extendieron ampliamente a los asuntos seculares. Durante la época medieval, los reyes ingleses intentaron en varias ocasiones limitar el poder de la Iglesia católica y reclamaron un derecho canónico independiente, pero sin éxito hasta Enrique VIII.

En 1382, John Wycliffe completó una traducción de las Escrituras del latín al inglés. En 1528, William Tyndale, con sus incansables esfuerzos, puso la Biblia en manos del pueblo. Trabajando con un Nuevo Testamento impreso en griego por el monje erudito Erasmo, Tyndale se propuso traducirlo al inglés. Tyndale tuvo que abandonar Inglaterra tras descubrir, como él mismo dijo, que «no había lugar para hacerlo (traducir el Nuevo Testamento) en toda Inglaterra». Completó la traducción en Hamburgo e intentó imprimirla en Colonia, Alemania. Tuvo que huir de Colonia con hojas de su obra parcialmente impresa a Worms. Allí terminó la impresión. Las primeras copias se introdujeron de contrabando en Inglaterra y se compraron con entusiasmo. Funcionarios de la iglesia se pronunciaron para condenar la traducción; se obtuvieron copias y se quemaron en una ceremonia pública; se suscribieron fondos para comprar las copias que llegaran. Pero toda la oposición no pudo detener un movimiento que se estaba gestando en todo el mundo. No era difícil para un Papa o un soberano controlar la religión del pueblo cuando a éste se le negaba el acceso a la verdad, pero a medida que estaban disponibles copias del Nuevo Testamento, y luego de la Biblia entera, era muy difícil controlar a la iglesia.

Tras la muerte de Enrique VIII, la influencia de la reforma religiosa se intensificó en Inglaterra. En 1549 se publicó el primer Libro de Oración Común anglicano, exigido por la Ley de Uniformidad. Un segundo libro de oración, publicado en 1552, reflejó la influencia del protestantismo continental, seguido poco después por los Cuarenta y Dos Artículos, también de influencia protestante. Ambos fueron abolidos tras la ascensión al trono de María I en 1553, quien regresó a Inglaterra y a la obediencia formal al papado romano, que perduró hasta su muerte en 1558.

Cuando Isabel I sucedió a María como reina de Inglaterra en 1558, se revitalizó la mayoría de las leyes eclesiásticas de Enrique VIII. Una Ley de Supremacía definió con mayor cautela la autoridad de la Corona en la Iglesia, y otra Ley de Uniformidad estableció el uso de un Libro de Oración Común que evitaba las influencias protestantes del segundo libro de oración. Las iglesias visibles en la Edad Media estaban controladas por el Papa o por un monarca, no por el Rey de reyes ni por la Palabra de Dios del Nuevo Testamento. Las iglesias registradas en la historia eran iglesias controladas por doctrinas humanas, y estas doctrinas y prácticas podían modificarse a voluntad de un soberano o un gobierno. Pero también existía un elemento de búsqueda de la verdad y de intentos de seguir la Palabra de Dios. En este período, dicha Palabra no era fácilmente accesible para el hombre común, ya que estaba controlada y custodiada por los poderes de las iglesias que la controlaban. Mientras tanto, los puritanos crecían en número y poder, y se volvieron más insistentes en sus demandas de una mayor reforma en la Iglesia de Inglaterra. Muchas personas fueron torturadas o quemadas en la hoguera por creencias contrarias a la iglesia y al gobierno establecidos. El simple hecho de ser conocido por no creer en la doctrina de la transubstanciación era motivo de ser quemado públicamente atado a una hoguera, y muchos presenciaron estas atrocidades. La gente quería cambios en la dirección del protestantismo

de Ginebra y otras ciudades del continente. Tras la ascensión de Jacobo I a la monarquía de Inglaterra en 1603, esta agitación por el cambio religioso también se convirtió en una lucha en el Parlamento. Para 1645, el partido parlamentario tenía la fuerza suficiente para prohibir el uso del libro de oraciones.

En 1649, Carlos I fue ejecutado y la monarquía fue derrocada temporalmente. Sin embargo, en 1662, bajo el reinado de Carlos II, la Ley de Uniformidad exigió el uso del libro de oración, revisado a su forma actual. Se intentó un ataque contra la Iglesia anglicana cuando el rey Jacobo II intentó reintroducir el catolicismo romano en Inglaterra, pero Jacobo perdió el trono ante Guillermo III y María II en la revolución de 1688. La Iglesia estaba bajo el control del gobierno y se corrompía en una u otra dirección. Se ha dicho que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Es fácil ver esto en las luchas por el control y el poder de la Iglesia en Inglaterra.

La doctrina de la Iglesia de Inglaterra se encuentra principalmente en el Libro de Oración Común, que contiene los credos antiguos, y en los Treinta y Nueve Artículos, interpretados de acuerdo con el libro de oración. También se consideran los cuatro Concilios Generales de la Iglesia Cristiana, así como las Sagradas Escrituras, interpretadas por los Padres Católicos y los antiguos obispos. La Iglesia de Inglaterra se diferencia de la Iglesia Católica en su negación del papado romano. La Iglesia de Inglaterra permite que las mujeres se conviertan en sacerdotes, mientras que la Iglesia Católica no.

A lo largo de los siglos XVII y XVIII, se produjeron movimientos de alejamiento y retorno a las creencias y prácticas de la Iglesia Católica Romana. Algunos sintieron la influencia de la obra de John Wesley y sus seguidores, muchos de los cuales abandonaron la Iglesia de Inglaterra para convertirse al metodismo. La fundación de una iglesia episcopal independiente en Estados Unidos data de la Revolución Americana, cuando los miembros de la Iglesia Anglicana ya no podían adherirse a la iglesia madre en Inglaterra. Pronto, una institución formada por varias otras iglesias, centrada en la Iglesia de Inglaterra, se estableció como la Comunión Anglicana.

La Iglesia de Inglaterra ahora tiene iglesias anglicanas en muchos países del mundo gracias a las misiones y las instalaciones educativas.

Preguntamos:

1. ¿Es la Iglesia de Inglaterra tan buena como la Iglesia Católica?
2. ¿Es realmente la Iglesia de Inglaterra diferente de la Iglesia Católica?
3. ¿Es una iglesia que sigue un libro de oración común tan buena como una iglesia que se adhiere únicamente al Nuevo Testamento como la Palabra de Dios?
4. ¿Es una iglesia que intenta ocultar la Biblia a la gente la que maneja la iglesia de acuerdo a la doctrina de los Apóstoles que había sido publicada en el siglo I?
5. ¿Es una iglesia tan buena como otra?
6. ¿Quién es el rey de la iglesia?

IGLESIA EVANGÉLICA DE LA CONFESIÓN DE AUGSBURGO

La Confesión de Augsburgo fue un breve resumen de las enseñanzas religiosas de Martín Lutero. Fue escrita por Felipe Melancthon, colaborador de Lutero en la dirección de la Reforma Protestante. La Confesión se redactó en 1530. Su propósito era refutar la acusación de que los protestantes estaban reviviendo antiguas herejías y fue preparada para Carlos V, el «Sacro Emperador Romano Germánico». Recibe su nombre de la

ciudad de Augsburgo, Alemania, escenario de una reunión (llamada dieta) convocada por Carlos V para poner fin a las divisiones religiosas dentro del Imperio.

Melanchthon escribió la confesión para demostrar que los seguidores de Martín Lutero apoyaban la tradición histórica de la iglesia establecida. Intentó llegar a acuerdos en algunos temas controvertidos, con la esperanza de reunificar a las personas de convicción cristiana. No intentó restaurar la iglesia del Señor al original del Nuevo Testamento, sino reformar la iglesia existente. Lutero admiraba la confesión por su cautela en cuestiones controvertidas. También insistió en que no se hicieran más concesiones. Su tono era demasiado protestante y el emperador la rechazó. Si bien Melanchthon la modificó con el paso de los años, fue la versión original la que se convirtió en la declaración de fe básica de lo que se convertiría en la Iglesia Luterana.

La Iglesia Católica había desarrollado una elaborada doctrina del «mérito», obtenida por obras y dispensada por el sacerdocio. Lutero concluyó que las personas no son justificadas por las obras tras estudiar extensamente la Biblia. Por haber sido monje, tuvo fácil acceso a una Biblia que no todos en su época tenían. Vio que muchos ritos impuestos por la iglesia y la venta de indulgencias carecían de fundamento bíblico. Llegó a comprender que «el justo por la fe vivirá» y que la salvación y la vida eterna solo se obtienen por la fe en Jesucristo. Creía que la Biblia, y no los funcionarios de la iglesia, es la autoridad final en religión. (Las indulgencias permitían a una persona pagar por el perdón de los pecados que había cometido o iba a cometer).

A lo largo de sesenta años, los enemigos de Lutero lo obligaron a él y a sus sucesores a defender su fe frente a una severa persecución. La Confesión de Augsburgo constaba de varios artículos y comenzaba mostrando las similitudes y diferencias entre las posturas católica y protestante, con énfasis en la justificación por la fe. A continuación, enumeraba los abusos católicos para los que se exigía una solución. Cuando los católicos respondieron refutando gran parte de la Confesión, los protestantes respondieron con una "Disculpa" que explicaba con más detalle sus creencias. Posteriormente, Lutero escribió otros artículos que detallaban la teología protestante y atacaban la enseñanza católica sobre temas como la misa, el Papa, las peregrinaciones, la vida monástica, el bautismo y la justificación por las obras.

La iglesia fundada por Lutero se llamó originalmente Iglesia Evangélica de la Confesión de Augsburgo, o simplemente Iglesia Evangélica. Lutero no aprobó que su nombre formara parte de esta iglesia, pero pronto pasó a conocerse únicamente como Iglesia Luterana.

PRESBITERIANO

presbiterianismo Comenzó con la teología de Juan Calvino, líder de la Reforma Protestante en Ginebra, Suiza. Juan Calvino estableció un gobierno eclesiástico basado en el oficio de anciano del Nuevo Testamento, pero no insistió en el presbiterianismo como la única forma de gobierno eclesiástico sancionada por la Biblia. Esto permitió variaciones en el gobierno eclesiástico, pero aún seguía la teología calvinista. Algunas iglesias congregacionalistas o bautistas tienen teología calvinista, pero no tienen una forma de gobierno presbiteriana. Juan Calvino no fundó el presbiterianismo, pero sentó las bases para él en Suiza, Holanda, Francia, Inglaterra, Escocia e Irlanda. Inspiró a quienes en Francia se convirtieron al hugonote, influyó en los holandeses que formaron la Iglesia Reformada Holandesa en Holanda, infundó valor a los presbiterianos británicos en su lucha contra la Iglesia de la Sanguinaria y enseñó a John Knox, quien regresó a Escocia. Knox y los Covenanters incendiaron Escocia y la convirtieron en protestante y presbiteriana.

El presbiterianismo es una forma de gobierno eclesiástico y una tradición teológica presente en las iglesias presbiterianas y reformadas. La Reforma Protestante del siglo XVI constituyó cuatro grupos principales: el luterano, el anabaptista, el anglicano y el presbiteriano y reformado. A medida que estas tradiciones se

difundieron en diversos países, cuando los calvinistas formaron iglesias organizadas en Europa, las llamaron reformadas; en las Islas Británicas y Norteamérica, estas iglesias se conocieron como presbiterianas.

El término presbiteriano proviene del griego «presbyteros» o anciano. El Nuevo Testamento dispuso el establecimiento de una pluralidad de ancianos en todas las iglesias. Los requisitos para estos cargos se encuentran en la combinación de versículos del Libro de los Hechos, 1 Timoteo 3 y 1 Pedro 5. Estos debían ser los gobernantes de las congregaciones locales. La iglesia presbiteriana amplió la estructura bíblica del gobierno eclesiástico mediante cuerpos y tribunales eclesiásticos ascendentes. Cada congregación está gobernada por un órgano rector llamado consistorio, compuesto por el pastor y los ancianos, quienes son elegidos por la congregación. (La Biblia no distingue entre los títulos de pastor, anciano, obispo, supervisor o pastor, refiriéndose indistintamente a estos títulos en los mismos pasajes). Cada congregación pertenece a un presbiterio, o clasis, que coordina y gobierna las actividades de las congregaciones dentro de un área geográfica específica. Los miembros del presbiterio incluyen a todos los pastores y representantes electos de los ancianos de cada congregación. En este caso, la Reforma siguió el ascenso de las iglesias católicas de las que se habían separado. Los presbiterios pertenecen a los sínodos, que son unidades geográficas más amplias de la iglesia, y una asamblea general, o sínodo general, une a toda la iglesia. En cada nivel, la iglesia está gobernada por representantes electos del pueblo. Las iglesias de tradición presbiteriana se han organizado generalmente según las fronteras nacionales. Dentro de cada país han tenido a menudo divisiones. Están asociadas en la Alianza Mundial de Iglesias Reformadas, el Consejo Mundial de Iglesias, en los EE. UU. el Consejo Nacional de Iglesias y la Consulta sobre la Unión de Iglesias.

La teología del presbiterianismo presenta diversidad hoy en día, pero la de Calvino sigue siendo la fuente principal. Su libro, Institución de la Religión Cristiana, de 1536 y revisado en 1559, ha sido ampliamente utilizado. Al igual que Martín Lutero, el reformador religioso alemán, Calvino enfatizó las dos doctrinas centrales de la Reforma Protestante: la autoridad de las Escrituras y la justificación por gracia mediante la fe. Al igual que Lutero, Calvino redujo los sacramentos cristianos a dos: el bautismo de bebés y adultos, y la Santa Cena. (La Biblia solo autoriza el bautismo de los creyentes).

Juan Calvino se diferenciaba de otros reformadores protestantes en su comprensión de la naturaleza de la Cena del Señor, el gobierno de la iglesia y el papel de la ley en la vida cristiana. La Cena del Señor se servía solo ocasionalmente. El culto permitía cierta flexibilidad, pero el sermón era fundamental. La liturgia estaba prácticamente ausente. Actualmente, con la renovada influencia reformada, el sermón sigue siendo importante, pero en muchas congregaciones se observa un mayor uso de la liturgia y una celebración más regular de la Cena del Señor.

Juan Calvino creía y enseñaba la soberanía de Dios: la soberanía de Dios gobernando su universo, Cristo en la salvación, las Escrituras en la fe y la conducta, y la soberanía de cada individuo en la interpretación de la voluntad y la Palabra de Dios. Estos eran puntos que debían ser enfatizados a quienes conocían las reglas del sistema católico romano. El sistema de Calvino se ha resumido en cinco puntos principales; fáciles de recordar usando el acróstico TULIP.

TULIPÁN5 puntos de la doctrina de Calvino (Calvinismo)

DEPRAVACIÓN TOTAL

IMPOTENCIA HUMANA

ELECCIÓN INCONDICIONAL

PREDESTINACIÓN EXPIACIÓN LIMITADA

GRACIA IRRESISTIBLE PERSEVERANCIA DE LOS SANTOS

El hombre está completamente dominado por el soberano y eterno gobernante del universo. Dios demostró su amor por toda la humanidad mediante el don de su Hijo, para la expiación o reconciliación del hombre consigo mismo, otorgando su gracia salvadora y el perdón de los pecados a todos los que la buscan. Nadie es condenado excepto por su propio pecado. (De la declaración de la Constitución de la Iglesia Presbiteriana Unida).

¿Qué enseñan realmente los puntos de la doctrina de Calvino?

Depravación total:Calvino vio que pecamos por naturaleza y que el pecado de Adán permitió que todos cayeran en él. Dios puede prever lo que sucederá en el futuro y determinar quién se salvará o se perderá.

Calvino aceptó la enseñanza católica sobre el "pecado original".

Elección incondicional:Calvino era un dictador política y teológicamente; veía a Dios de la misma manera. En su obra 'Institución de la Religión Cristiana' 3.21.7, página 210, "...que la Escritura prueba claramente que Dios, mediante su consejo eterno e inmutable, determinó de una vez por todas a quienes le placía admitir algún día a la salvación, y a quienes, por otro lado, le placía condenar a la destrucción". (La presciencia y la predestinación son dos cosas diferentes; Calvino las consideraba una sola y enseñaba que el hombre no puede caer. Esto no le deja elección. ¿Qué motivación hay para servir a Dios si, hagas lo que hagas, no puedes cambiar el resultado?)

Expiación limitada:Esto significa que Jesús no murió por todos. ¿Por qué moriría Jesús por los que estaban perdidos?

Gracia irresistible:Como Dios es soberano, Él decide quién será salvo. Dios selecciona a quién será salvo y las personas se adaptan al obrar de Dios en sus vidas. No puedes negarte.

Perseverancia de los Santos:"Una vez salvo, siempre salvo."

Calvino no solo fue un líder firme en la reforma de la iglesia, sino también en otros campos como la educación, el establecimiento de formas democráticas de gobierno tanto en la iglesia como en el estado, y la dignidad individual del ser humano. Mejoró el tono moral del capitalismo e hizo de la capital suiza una ciudad limpia.

Ha habido algunas divisiones en el presbiterianismo estadounidense; algunas causadas por el avivamiento de la década de 1740, algunas debido a la esclavitud, algunas por cuestiones teológicas o la conducta del trabajo misionero, algunas por la Guerra de Independencia de los Estados Confederados.

La iglesia del norte se convirtió en la Iglesia Presbiteriana Unida y la iglesia del sur se llamó Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos.

Otras iglesias presbiterianas incluyen:

Iglesia Presbiteriana en América que se fusionó en 1982 con la Iglesia Presbiteriana Reformada, Sínodo Evangélico. (una fusión en 1965 de la Iglesia Presbiteriana Reformada en América del Norte, Sínodo General y la Iglesia Presbiteriana Evangélica que se había separado de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa en 1937).

Iglesia Presbiteriana de Norteamérica. Iglesia Presbiteriana Reformada Asociada. Iglesia Presbiteriana Bíblica.

Iglesia Presbiteriana de Cumberland

Segunda Iglesia Presbiteriana de Cumberland en los Estados Unidos Iglesia Presbiteriana Ortodoxa

Iglesia Presbiteriana Reformada

Iglesia Presbiteriana Reformada en América del Norte Iglesia Presbiteriana Evangélica

Iglesia Presbiteriana de Westminster

Iglesia Presbiteriana Asociada de América del Norte

Existen iglesias reformadas estadounidenses con gobierno presbiteriano. Estas son:

Iglesia Reformada en América

Iglesia Cristiana Reformada

Iglesia Reformada Húngara en América

Congregaciones Reformadas de los Países Bajos

Iglesia Protestante Reformada de América

Iglesia Reformada en los Estados Unidos

Todos los presbiterianos siguen algún grado de confesiones, incluyendo:

Credo de Nicea de 325

Credo de los Apóstoles del siglo II Confesión escocesa de 1580

Catecismo de Heidelberg de 1563 Segunda Confesión Helvética de 1566 Confesión de Westminster de 1647 El Catecismo Menor de 1647

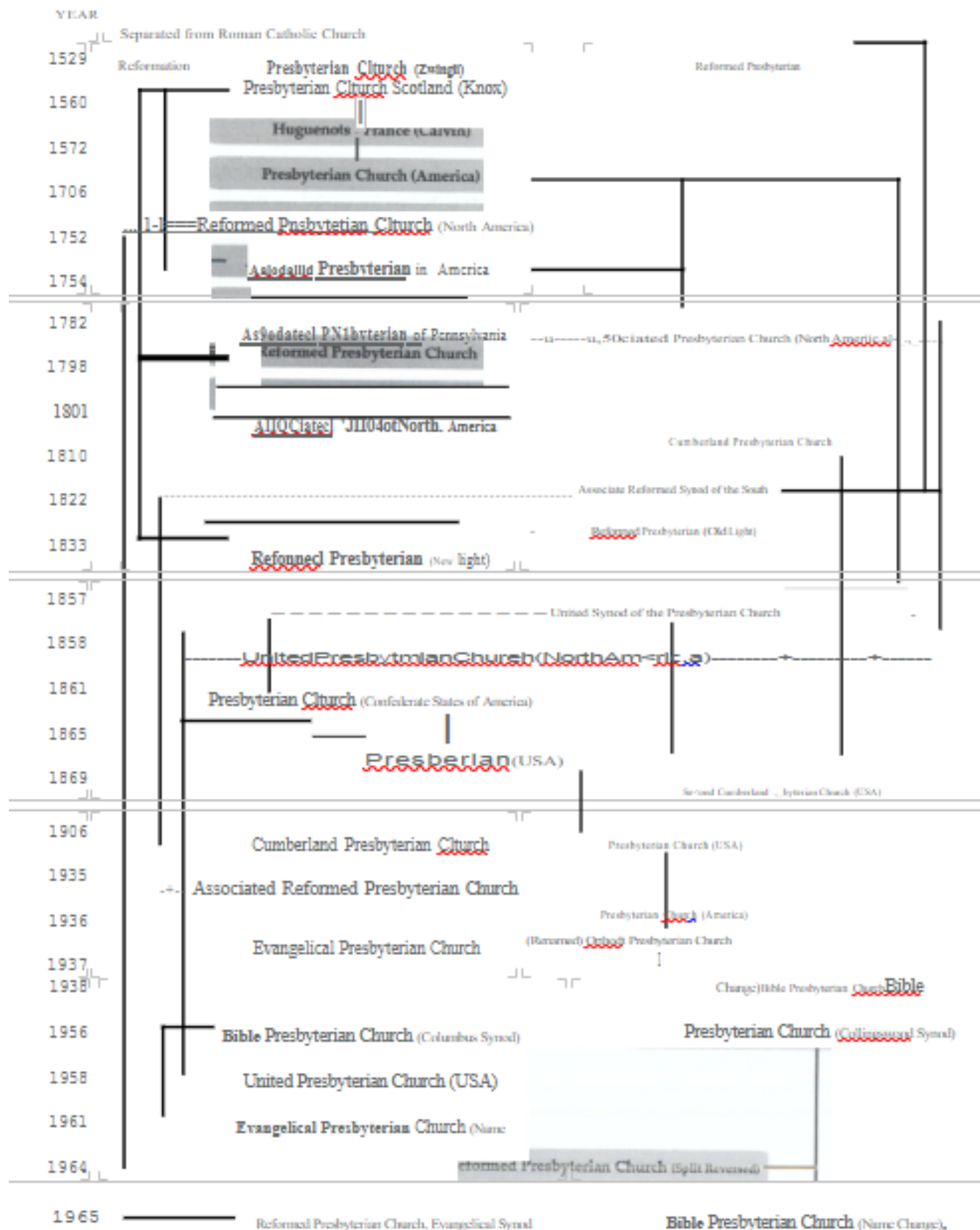
Declaración Teológica de Barmen de 1934

Confesión de 1967

Seguramente hay otras iglesias de tipo presbiteriano que se han omitido aquí, pero nuestra pregunta sigue siendo la misma: ¿Es una iglesia presbiteriana igual de buena que otra? ¿Son necesarios los credos y las confesiones para comprender y definir la doctrina bíblica?

Si una confesión o credo contiene más de lo que enseña la Biblia, ¿no es demasiado? Si contiene menos de lo que enseña la Biblia, ¿no es demasiado? Si contiene exactamente lo que enseña la Biblia, ¿es superfluo? ¿Es necesario? Ciertamente, si contiene exactamente lo que enseña la Biblia, sería una buena confesión personal, pero ¿sería necesario como declaración de credo?

PRESBYTERIAN CHURCH TIMELINE

LUTERANO

Hemos visto los orígenes de la Iglesia Luterana en el desarrollo de la Reforma y la Iglesia Evangélica de la Confesión de Augsburgo. Veremos, como sucedió en la Iglesia del Nuevo Testamento, que las enseñanzas del fundador y las acciones de la iglesia no concordaban. Compararemos algunas de las doctrinas enseñadas y creídas por Martín Lutero con las que la iglesia que lleva su nombre ha practicado y enseñado.

DOCTRINES OF LUTHER

1. ORIGINAL SIN

From Augustine, assumed it was
Correct, did not investigate it.

2. INFANT BAPTISM

On the basis of original sin" He said
Unless original sin could be proved,
Infant baptism had no basis. Favored
IMMERSION for baptism.

3. BIBLICAL AUTHORITY

For church teaching and practice.

4. CHURCH NAME - CHRISTIAN

(Did not want to begin a sect or have
His followers use his name)

5. CONGREGATIONAL SINGING

No choirs, Said nothing on instrumental
music. Published hymns for use with
organ.

6. PRIESTHOOD OF ALL BELIEVERS

1 Peter 3 and Hebrews 13

7. SALVATION by FAITH ONLY

DOCTRINES OF THE LUTHERAN CHURCH

1. ORIGINAL SIN

2. INFANT BAPTISM, CONFIRMATION

3. BIBLICAL AUTHORITY

(A thing is allowed if it is not forbidden)
Also use Luther's catechisms and
three historical creeds.

4. LUTHERAN or EVANGELICAL LUTHERAN

5. SOLOS, CHOIRS, AND INSTRUMENTAL MUSIC

6. PRIESTHOOD OF ALL BELIEVERS

Some bishops elevated over others and
have developed a Synod organization.

7. ADULT SALVATION by FAITH ONLY

Eternal security

8. CONSUBSTANTIATION

The blood & body of Christ are in a
Mysterious manner substantially present
In the Eucharistic elements after
consecration

CONGREGACIONALISTA

Congregacional es un término utilizado para designar una denominación particular, y también se utiliza para definir una forma de gobierno de la iglesia, en la que cada congregación individual o iglesia local es autónoma.

El congregacionalismo surgió con las iglesias originales que mencionamos en el Nuevo Testamento. Así nació el cristianismo. Con el tiempo y el desarrollo de la Iglesia Católica y otras iglesias durante la Reforma, las iglesias desarrollaron diversas formas de jerarquía en su gestión y control. Resurgió durante el puritanismo inglés y posteriormente para designar una denominación específica. Muchas denominaciones comenzaron con alguna forma de congregacionalismo, pero con el tiempo el control se trasladó a organizaciones centrales, aun cuando parte de la autoridad permaneció en la iglesia local. Algunas organizaciones religiosas utilizan este término, como los bautistas, los unitarios y las iglesias cristianas. La Iglesia de Cristo siempre ha sido congregacional desde sus inicios en el siglo I. Más recientemente, las iglesias del Movimiento de la Restauración y la tradición campbellita siguen siendo autónomas y completamente congregacionales.

El congregacionalismo prevaleció en el siglo XVII entre los puritanos ingleses que emigraron a Nueva Inglaterra. Los relatos históricos remontan este congregacionalismo a Robert Browne, quien argumentó ya en 1582 que la Iglesia de Inglaterra era tan corrupta que los verdaderos cristianos debían separarse de ella y formar sus propias iglesias autónomas. En muchos lugares y de maneras desconocidas para la historia, los cristianos tuvieron que unirse en pequeños grupos para evitar ser etiquetados como herejes por las iglesias tradicionales y los gobiernos que las controlaban. Esto mismo ocurre en países comunistas o musulmanes como China o Arabia Saudita, donde estas "iglesias domésticas" se reúnen en secreto por temor a ser torturadas o asesinadas.

Entre quienes se convirtieron a la denominación Congregacional, la membresía estaba restringida a quienes habían sido regenerados, o renacidos espiritualmente, mediante una experiencia personal de conversión. Esta restricción tuvo que modificarse y, en 1662, mediante la adopción del pacto de medio camino en muchas iglesias de Nueva Inglaterra, se otorgaron privilegios a quienes simpatizaban con la orden congregacional, pero no podían asegurar haber experimentado una conversión personal. En la iglesia del Señor, esto no era un problema, ya que quienes obedecían la Palabra de Dios, se arrepentían de sus pecados, hacían una confesión pública y se bautizaban (sumergiéndose en agua), demostrando claramente que habían tenido una experiencia personal de conversión.

En 1708, en Connecticut, la adopción de la Plataforma de Saybrook permitió la creación de asociaciones ministeriales y la asociación de iglesias de carácter presbiteriano. En Massachusetts, el temor inicial al ejercicio de las asociaciones ministeriales disminuyó, y el «Gran Despertar» de alrededor de 1740 erosionó aún más el concepto de membresía regenerada.

Las denominaciones desarrollaron identidades separadas y se organizaron por separado para ofrecer diversos servicios a sus iglesias en el siglo XIX. El congregacionalismo es solo una de las organizaciones religiosas derivadas de las iglesias congregacionalistas de la Nueva Inglaterra colonial. Entre 1805 y 1825 surgieron dos grupos con el nombre de congregacionalistas. El ala liberal se convirtió en una organización independiente llamada Cristianos Liberales o Congregacionalistas Unitarios, y finalmente se convirtió en unitaria. La otra ala se llamó Congregacionalistas Ortodoxos o Trinitarios, y finalmente se convirtió en simplemente Congregacionalistas.

Los congregacionalistas desarrollaron un creciente sentido de identidad denominacional y celebraron una serie de convenciones que dieron como resultado la formación del Consejo Nacional de Iglesias Congregacionales de los Estados Unidos. La denominación se ha extendido a otras partes del país adonde han emigrado personas de Nueva Inglaterra.

Ahora bien, desde su participación en el Consejo Federal de Iglesias y tras diversas fusiones, incluyendo la de 1961 con la Iglesia Evangélica y Reformada, la denominación se llama Iglesia Unida de Cristo. Las iglesias evangélica y reformada eran de composición presbiteriana, no congregacional, y dado que las denominaciones congregacionalistas ya no lo eran, esto representa muy poca concesión. Desde que se han fusionado, ¡una de sus iglesias debe ser tan buena como cualquier otra!

BAUTISTAS

Los bautistas son una de las principales iglesias protestantes de Estados Unidos. Se afirma que su único fundador es Cristo y que han predicado y practicado la fe desde la época de Juan el Bautista. A lo largo de los años, ha habido quienes se han adherido a lo que se considera principios claramente bautistas. Sin embargo, la iglesia, o "iglesia organizada", que ellos fundaron en Inglaterra y Holanda. (Nota: Juan el Bautista vivió en la época mosaica, antes del establecimiento de la Iglesia cristiana).

Con la llegada de la Reforma a principios del siglo XVI, surgieron grupos dispersos que defendían las convicciones de fe que hoy constituyen la teología bautista. El nombre «bautista» se encontraba en diversas formas en Alemania y Suiza: paidobautistas (que bautizaban a bebés y niños), antipaidobautistas (que se oponían al bautismo infantil) y anabaptistas (que rebautizaban a adultos bautizados de niños).

En Holanda, los menonitas, seguidores del exanabautista Menno Simons, influyeron en un grupo de separatistas bautistas que se habían refugiado en Ámsterdam debido a las persecuciones religiosas bajo el reinado de Santiago I. Muchos de ellos vivían en hogares menonitas, y uno de sus líderes, John Smyth, se rebautizó con sus seguidores en la fe anabaptista o bautista, organizando con ellos la primera Iglesia Bautista Inglesa en 1609. Se negaron a ser menonitas porque eso amenazaba su herencia inglesa. Serían bautistas, pero no menonitas. Regresaron a Londres y fundaron la Iglesia Bautista General.

En 1638 se fundó la primera Iglesia Bautista Particular (Británica), que se aferraba a las enseñanzas de la predestinación de Juan Calvino y predicaba la expiación limitada. En 1641, los bautistas de inmersión se separaron y escribieron una confesión de fe que aún conservan muchos bautistas. Fue esta confesión la que les dio el nombre de bautistas.

Hay al menos 27 denominaciones bautistas, cada una independiente de las otras, pero unidas por ciertos principios y doctrinas:

Bautista estadounidense (en el norte)

Bautista negro

Comunidad Bautista Bíblica Internacional

Conferencia General Bautista

Bautista del Libre Albedrío

Bautistas generales

Principio general de los seis

Bautistas primitivos bautistas

Bautistas separados en Cristo

Bautistas del Séptimo Día (alemán, 1728)

Iglesia Bautista Unida de Libre Albedrío

Asociación Ministerial Bethel

Convención Bautista Primitiva Nacional de los Estados Unidos

Asamblea Evangélica Bautista Nacional de Vida y Salvación de Almas de los EE. UU.

Conferencia General de la Iglesia Evangélica Bautista, Inc.

Asociación de Bautistas de Duck River (y Afines) (Iglesia Bautista de Cristo)

Bautista Bethel

Convención Bautista del Sur

Asociación Bautista Americana

Asociación Bautista Central

Asociación Bautista de la Unidad Cristiana

Asociación Bautista Conservadora de América

Asociación General de Iglesias Bautistas Regulares

Bautistas emblemáticos

Conferencia General Bautista de América del Norte

Bautistas del Séptimo Día

Bautistas Unidos

Asociación Misionera Bautista de América

Bautistas de la predestinación de dos semillas en el espíritu

¿Es una Iglesia Bautista tan buena como otra?

CUÁQUEROS - AMIGOS

SOCIEDAD RELIGIOSA DE AMIGOS. George Fox, nacido en 1624 y vivido hasta 1691, buscó la verdad espiritual y la paz en un entorno donde la Iglesia y el Estado controlaban la acción y el pensamiento religiosos. Al no encontrar la verdad espiritual en las iglesias de su tiempo, halló paz en una nueva relación íntima y personal con Cristo. Dijo: «Cuando todas mis esperanzas en (las iglesias y los clérigos) se desvanecieron, entonces oí una voz que decía: "Hay uno, Cristo Jesús, que puede hablar a tu condición".»

La Voz Interior o Luz Interior, una voz disponible para todos. Cada miembro de los Amigos, comúnmente conocidos como 'Cuáqueros', es la iglesia; cada corazón es el altar y santuario de Dios. No tienen nada que ver

con formas externas, ceremonias, rituales ni credos. Su creencia fundamental es que la revelación divina es inmediata e individual; todas las personas pueden percibir la Palabra de Dios en su alma, y los amigos se esfuerzan por escucharla.

Los cuáqueros enfatizan la bondad humana debido a la creencia de que algo de Dios existe en cada persona. Reconocen la presencia del mal y trabajan para erradicarlo en la medida de lo posible. Los amigos procuran vivir de acuerdo con los principios cristianos de verdad y sinceridad. Evitan el lujo, con sencillez en la vestimenta, los modales y el habla.

El cuaquerismo fue revolucionario y fue tratado como tal por la Iglesia de Inglaterra, donde se originó. Insistían en la libertad de expresión, reunión y culto, al margen de la iglesia estatal. Se oponían a la teología y las doctrinas de la iglesia estatal y consideraban injusto tener que pagar impuestos para mantener al clero estatal. Esto fue interpretado como una rebelión por el estado. Muchos cuáqueros fueron azotados, encarcelados, torturados, mutilados o asesinados entre 1650 y 1689. Algunos murieron en prisión. En Estados Unidos se aprobaron leyes para mantenerlos fuera, y muchos fueron azotados, hasta la Ley de Tolerancia de 1689.

No hacían juramentos en los tribunales, no hacían distinción entre hombres y mujeres ni entre clases sociales, condenaban la esclavitud y no se inclinaban ante reyes ni plebeyos. Los nombres que adoptaban, como Hijos de la Luz, Hijos de la Verdad, Amigos de la Verdad y, finalmente, Sociedad Religiosa de los Amigos, generaban burlas y una feroz oposición. En referencia a sus agitados movimientos antes de los momentos de revelación divina, se les conocía popularmente como cuáqueros.

Los requisitos para ser miembro se basan en criterios morales y religiosos, así como en la disposición del candidato a comprender y aceptar las obligaciones inherentes a la membresía. Las reuniones de culto se celebran una o dos veces por semana, con el objetivo de ayudarles a sentir la presencia de Dios como luz o espíritu guía en sus vidas. En estas reuniones, los miembros evalúan o comparan sus perspectivas y creencias con las de otros participantes. Generalmente, las reuniones no tienen un programa, liturgia ni ritos preestablecidos. Las reuniones más recientes de algunos Amigos sí cuentan con ministros remunerados y realizan un culto programado o semiprogramado.

La administración de la sociedad se rige por las reuniones de trabajo. Las reuniones mensuales son celebradas por una o más congregaciones. Una o más reuniones mensuales conforman la Reunión Trimestral, y las reuniones trimestrales dentro de un área definida conforman la Reunión Anual. Las decisiones de la Reunión Anual constituyen la máxima autoridad para los asuntos doctrinales o administrativos que se plantean dentro de la jurisdicción. El Comité Mundial de Consulta de los Amigos es la organización internacional de la sociedad.

Ha habido algunas diferencias de opinión entre los amigos sobre la doctrina. Alrededor de 1827, el ministro cuáquero estadounidense Elias Hicks cuestionó la autenticidad y la autoridad divina de la Biblia y del Cristo histórico; algunos amigos se separaron y fueron conocidos como hickitas. La Sociedad pasó entonces a conocerse como Amigos Ortodoxos. Posteriormente, un movimiento evangélico liderado por un cuáquero británico, Joseph Gurney, generó oposición y surgió un nuevo grupo llamado los Amigos Conservadores Ortodoxos, liderado por John Wilbur. Este grupo enfatizó el cuáquero estricto del siglo XVII. Con estos cambios, muchos modificaron su relación con el mundo, abandonando su forma de vestir y hablar, y la hostilidad hacia las artes y la literatura, y el cuaquerismo estricto del siglo XVII es muy reducido en la actualidad.

¿Es un cuáquero tan bueno como otro?

Para cada denominación existe esa diferencia que la distingue de todas las demás. La mayoría de las denominaciones de la llamada cristiandad afirman seguir a Dios. No es Dios quien causa las diferencias religiosas ni la confusión en nuestro mundo. «Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas

las iglesias de los santos» (1 Corintios 14:33). El hombre no es la fuente del conocimiento religioso y debería reconocer que la Palabra de Dios, tal como se encuentra en la Santa Biblia, sí contiene autoridad religiosa.

A Jesucristo le fue dada toda autoridad por el Padre Celestial (Mateo 28:18). Moisés profetizó en Deuteronomio 18:15-19: "Profeta de en medio de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios; a él oiréis." Pedro aplicó esta profecía de Moisés a Jesús en Hechos 3:19-26: "Arrepentíos, pues, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan tiempos de refrigerio de parte del Señor, y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado; a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios levantará un profeta a vuestros hermanos, como yo; a él oiréis en todo lo que os diga. Y sucederá que toda alma que no escuche al profeta será exterminada del pueblo. Sí, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han predicho estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: Y en tu descendencia nacerán todas las tribus... De la tierra sean benditas. A vosotros primeramente, Dios, habiendo resucitado a su Hijo Jesús, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su iniquidad.

Aquí tenemos la palabra de Dios "desde el principio del mundo" a través de los hijos del pacto con Dios y los profetas, que hablan de la "simiente" que es Jesús, el hijo de Dios. Esta es la semilla y la Palabra que hemos estado siguiendo a lo largo de los capítulos de este libro. Durante la vida de George Fox, esa Biblia, aunque bastante escasa, estaba disponible, y en los años posteriores ha estado disponible. El tiempo de la "voz interior" ha terminado.

A Jesús se le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra. En el monte, cuando se transfiguró en presencia de Moisés, Elías, Pedro, Santiago y Juan, la voz de la nube dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a Él oíd». El tiempo de los profetas y los dones del Espíritu Santo ya pasó, y necesitamos escuchar lo que Jesús tiene que decir y, a través del Espíritu Santo, las palabras de sus apóstoles, tal como se registran en el Nuevo Testamento. Siempre habrá divisiones y cambios en una iglesia o asamblea donde cada uno tiene una «luz interior», una «voz interior» o un espíritu que lo guíe, en lugar de la Palabra escrita de Dios, tal como se registra en la Santa Biblia.

Hebreos 1:1-2, *"Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días les ha hablado nosotros por medio de su Hijo, a quien designó heredero de todo, y por medio de quien hizo el universo.*

El no encontrar la verdad espiritual en las iglesias en ningún momento debería resultar en una "nueva revelación" o "luz interior", sino en una búsqueda en las Escrituras que nos llevará a descubrir lo que Dios ha establecido en la iglesia de su Hijo Jesús. Nada nuevo puede surgir de esta búsqueda; las palabras han sido las mismas durante casi 2000 años. Puede que las iglesias no hayan encontrado esta verdad, pero todo aquel que la busque con sinceridad y mente abierta encontrará la misma iglesia que los apóstoles conocieron en el primer siglo y que aún existe en el mundo hoy.

"Hay" "Uno, Cristo Jesús, que puede hablar de tu condición."

UNITARIO

El pensamiento unitario se remonta a los primeros siglos de la Iglesia cristiana. El unitarismo niega la doctrina de la trinidad, según la cual Dios existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El unitarismo enseña que

Dios existe en una sola persona. Desde mediados del siglo II y hacia finales del siglo III, maestros llamados monarquianos enseñaron esta doctrina.

Durante la Reforma, en el siglo XVI, algunos cuestionaron de nuevo la doctrina de la Trinidad. La creencia unitaria no se toleraba en la mayoría de los países, pero sí en Polonia. Refugiados unitarios, principalmente procedentes de Italia, fueron bien recibidos en Polonia entre 1548 y 1574. Allí formaron una iglesia independiente, que floreció hasta mediados del siglo XVII. En Polonia, el grupo unitario se separó del Movimiento de la Reforma.

Después de 1740, el punto de vista unitario se consideraba y estudiaba en Nueva Inglaterra, y en 1796, la Capilla del Rey en Boston, Massachusetts, adoptó oficialmente el unitarismo y se separó de la Iglesia Episcopal. Posteriormente, otras iglesias también se convirtieron al unitarismo. Para 1815, el nombre se volvió más común y 120 iglesias congregacionalistas adoptaron los principios unitarios.

En Inglaterra, en esa época, algunos sufrieron martirio acusados de enseñar o practicar la doctrina unitaria. No fue hasta la aprobación de la Ley de Tolerancia en 1813 que se permitió a la gente adoptar públicamente las opiniones unitarias.

La Asociación Unitaria Americana se fundó en 1825 y se añadió una conferencia nacional en 1855. Las congregaciones locales mantuvieron su independencia. En 1961, la asociación se unió a la Iglesia Universal de América para formar la Asociación Unitaria Universalista, con sede en Boston.

En 1942, el carácter de la Iglesia Universalista de América se modificó para que dijera: "Promover la armonía entre los fieles de todas las religiones, ya sean cristianas o no". No desean declaraciones doctrinales ni pruebas de credo. El universalismo busca la armonía entre cristianos y no cristianos, naturalistas, humanistas, místicos y todos aquellos que puedan encontrar significado en un enfoque universal de la vida. Unidos ahora en su nueva asociación, ni los unitarios ni los universalistas han perdido nada de sus ideologías, teología ni propósitos originales. Ningún ministro, miembro o congregación está obligado a adherirse a ninguna interpretación particular de la religión, creencia religiosa o credo.

La doctrina unitaria no tiene un credo formal, sino que se guía por la constitución de la Conferencia General, que declara: «Estas iglesias aceptan la religión de Jesús, sosteniendo, de acuerdo con su enseñanza, que la religión práctica se resume en el amor a Dios y al hombre». Al negar la Trinidad y sostener la unicidad de Dios, niegan la deidad de Jesús. No creen en el castigo eterno ni en el concepto del pecado original. Creen en la salvación definitiva de todas las almas y en la naturaleza divina del hombre, creyendo que Cristo fue divino solo de esa misma manera, como lo son todos los hombres. El infierno y el castigo eterno no son compatibles con el concepto de un Dios amoroso y todopoderoso.

El cielo no es un lugar, sino un estado del ser. Los unitarios no consideran la Biblia infalible. Hay tolerancia hacia las creencias individuales y los principios democráticos en la búsqueda de la verdad. Celebran la Eucaristía, no como un sacramento, sino como una conmemoración de la muerte de Jesús y una expresión espiritual de comunión con él. Se adhieren al rito del bautismo infantil y no restringen el bautismo a los adultos.

Sin una declaración oficial de fe ni una creencia específica, y con amplias diferencias de creencias y prácticas dentro de la misma organización, ¿cómo podemos saber si esta religión es tan buena como cualquier otra? Si Jesucristo no es divino ni la semilla de la promesa, como hemos visto en el Antiguo y el Nuevo Testamento de la Biblia, entonces no hay esperanza de vida eterna en el cielo ni temor al infierno. No hay religión mejor que otra, y cada uno puede creer lo que quiera hasta el día de su muerte, cuando aprenda la verdad de Dios mismo y se incline ante Jesús, el Hijo de Dios, quien no fue considerado divino. Si la línea de la promesa que se

encuentra en la Biblia, desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 22, carece de fundamento, entonces no hay religión con fundamento ni en la que valga la pena invertir nuestro tiempo y energía.

HERMANOS

Los discípulos de Cristo fueron llamados Hermanos en Lucas 8:21, y el apóstol Pablo, al escribir la epístola a las iglesias de Galacia, se refirió a ellos como Hermanos. Al referirse a la iglesia, se la llamó la Iglesia de Dios, el Cuerpo de Cristo, la Iglesia de Cristo o la

Novia de Cristo.(1 Corintios 1:2, Hechos 20:28, Colosenses 1:24, Mateo 16:18, Romanos 16:16, Romanos 7:4 y Apocalipsis 21:9)

Cuando un grupo de cristianos en Schwarzenau, Alemania, fundó en 1708 una organización llamada Hermanos, interpretaron el Nuevo Testamento al pie de la letra y procuraron poner en práctica sus enseñanzas en cada aspecto de su vida. Pronto recibieron el nombre de «Dunke» debido a la práctica del bautismo por inmersión, en el que el creyente era sumergido tres veces, una en el nombre del Padre, otra en el del Hijo y otra en el del Espíritu Santo.

Este grupo fue perseguido en Alemania y se reorganizó en Estados Unidos en 1719, en German Town, Pensilvania. La denominación tenía su sede en Elgin, Illinois. Se les conocía por su deseo de paz, templanza, hermandad y una vida sencilla. Los hermanos que se originaron en Alemania fueron conocidos durante muchos años como los Hermanos Bautistas Alemanes. Un grupo llegó a Estados Unidos en 1719, liderado por Peter Becker, para liberar tierras ofrecidas por William Penn. A ellos se unió otro grupo de Alemania en 1729, liderado por Alexander Mack.

Generalmente, estos "Dunkers" o Hermanos eran antiguos bautistas que seguían la teología pietista del siglo XVII. Los pietistas eran mayoritariamente de origen luterano, pero no estaban conformes con el culto formal ni con los rituales de su iglesia estatal. Estos Hermanos rechazaban la idea de la sucesión apostólica. Practicaban una "fiesta de amor", que consistía en servir la Cena del Señor precedida por una ceremonia de lavatorio de pies. Vestían con sencillez, se abstendían de las diversiones mundanas, se negaban a hacer juramentos, a involucrarse en litigios o a ir a la guerra. En doctrina, los Hermanos se adherían al Nuevo Testamento y no aceptaban credos. La Biblia es la Palabra de Dios inspirada e infalible, y el Nuevo Testamento proporciona la única regla de fe y práctica. Creen y bautizan en el nombre de la Trinidad, y en las recompensas y los castigos futuros. La fe, el arrepentimiento y el bautismo son las condiciones para la salvación. Su práctica consistía en seguir de cerca las enseñanzas de la Biblia y la sencillez primitiva de la Iglesia del Nuevo Testamento. La excepción puede darse en una organización central desarrollada para controlar y organizar las iglesias, y en el uso de música instrumental en el culto.

En cuanto a la organización, cuentan con moderadores y pastores en las congregaciones locales, por encima de los cuales se encuentran los distritos establecidos y una conferencia anual de delegados de las iglesias. Además, existe una "Cámara Alta", conocida como el Comité Permanente, compuesta por delegados de los distritos. Una junta general, elegida por la conferencia anual, supervisa el programa general de la iglesia.

Se han convertido en miembros del Consejo Mundial de Iglesias y de la organización nacional en los Estados Unidos.

Los hermanos de PlymouthSe originó con un grupo que se oponía a la Iglesia Establecida en Inglaterra e Irlanda alrededor de 1800. Comenzaron a reunirse para la comunión y la oración, usando nombres de las Escrituras y siendo llamados Cristianos, Creyentes o Santos. Debido a que su reunión más grande se celebraba

en Plymouth, Inglaterra, se organizaron con el nombre de Hermanos de Plymouth. No tenían conexión con los Hermanos de Alemania que se habían organizado anteriormente. Además, basaban sus reuniones en el Nuevo Testamento, sin reconocer ni al clero ni a los laicos. Ponían un fuerte énfasis en el inminente rapto de la iglesia. Surgieron diferencias en la asamblea de Plymouth y en 1848 se produjo una división entre los Hermanos Exclusivos y los Hermanos Abiertos. Los Hermanos Abiertos querían recibir a todas las personas sanas en la fe, incluso si algunas provenían de una asamblea donde se enseñaba el error. Los Hermanos Exclusivos sostenían que esto descalificaba a las asambleas del "Círculo de la Comunidad", el cuerpo conjunto que mantiene la unidad corporativa compuesta por líderes que toman decisiones para todas las asambleas constituyentes. En Estados Unidos, se produjeron nuevas divisiones, conformando ocho grupos de la Hermandad de Plymouth, designados con números romanos. En 1848, otra ruptura resultó en el establecimiento de la Iglesia de Dios (New Dunkers).

Las disputas organizativas dieron lugar a dos grupos más pequeños: la Antigua Orden, o Hermanos Yorkers, en 1843, y los Brinsers, o Hijos de Sión Unida, en 1855. Este nombre se cambió en 1954 a Iglesia Sión Unida y se encuentra principalmente en Pensilvania.

Alrededor de 1875, un número considerable de anabaptistas y pietistas que huían de la persecución en Europa llegaron a Pensilvania y, en cooperación con otras denominaciones, fundaron una confraternidad llamada Hermanos Unidos en Cristo. Un grupo cerca del río Susquehanna tuvo un desacuerdo con esta confraternidad sobre los requisitos de las ordenanzas cristianas, lo que resultó en la formación de la "Hermandad del Río" o Hermanos del Río.

La Iglesia de los Hermanos (Dunkers Progresistas) abandonó la iglesia de los hermanos porque los Dunkers Conservadores eran demasiado conservadores. Los Antiguos Hermanos Bautistas (Dunkers Antiguos) la abandonaron porque la consideraban insuficientemente conservadora. Los temas centrales eran las escuelas dominicales, los ministros asalariados, las misiones, la educación superior y las sociedades eclesiásticas. Se retiraron en 1881. La rama progresista se organizó en 1882.

Un grupo disidente formado en 1889 sobre una cuestión de disciplina más que de doctrina se llama

Iglesia de los Hermanos Unidos en Cristo.

En 1926, un pequeño grupo de conservadores se retiró y formó la Iglesia de los Hermanos Dunker.

En 1939, se produjeron múltiples divisiones, dando lugar al Grupo Ashland y al Grupo Grace. El Grupo Grace pasó a conocerse como la Fraternidad Nacional de Iglesias Hermanos. Ambos grupos llevan el nombre de Iglesia de los Hermanos y operan bajo los mismos estatutos, celebrando diferentes conferencias anuales. El Grupo Ashland en Ashland, Ohio, y el Grupo Grace en Winona Lake, Indiana. El Grupo Grace ha adoptado una doctrina más cercana al punto de vista calvinista en teología. Las iglesias se agrupan en distritos geográficos que celebran conferencias anuales.

Amós 3:3 Se preguntó: "¿Pueden dos andar juntos si no están de acuerdo?". El concepto de seguir fielmente el Nuevo Testamento es un ideal excelente y se requiere con frecuencia en la Palabra de Dios.

La iglesia del Nuevo Testamento recibió diversos nombres, pero en todos los casos es la iglesia que pertenece a Jesucristo. La misma iglesia se llama "Iglesia de Dios" en 1 Corintios 1:2 y Hechos 20:28. En Colosenses 1:24 y Efesios 5:23 se la conoce como el "Cuerpo de Cristo". En Mateo 16:18 y Romanos 16:16 se la llama "Iglesia de Cristo", y en Romanos 7:4 y Apocalipsis 21:9 es la "Esposa de Cristo". Los creyentes fueron llamados "Discípulos" en Juan 15:8 y Hechos 11:26, llamados "santos" en Romanos 1:7, 1 Corintios 1:2 y

Filipenses 1:1, llamados "Hermanos" en Lucas 8:21 y Gálatas 6:1, llamados "Hijos" en Gálatas 3:26 y 1 Juan 2:1, y llamados "Cristianos" en Hechos 11:26, Hechos 26:28 y 1 Pedro 4:16. La iglesia de Jesucristo está compuesta por las personas que se encuentran en el Libro de la Vida del Cordero, como se menciona en Apocalipsis 20:12. Los cristianos pertenecen a Cristo y están incluidos en su iglesia, que es su esposa. Los nombres usados para identificar a su iglesia en esta tierra deben ser coherentes con los nombres usados en las Escrituras, pero debido a nuestros sistemas legales, y para convertirlas en entidades legales dentro de las comunidades, a veces se usan los nombres de los cristianos para identificar el nombre de la iglesia compuesta por cristianos. El nombre "Hermanos" es uno de esos nombres.

Nuestra pregunta: ¿Es una iglesia de los Hermanos igual de buena que otra? ¿Sigue alguna de las iglesias de los Hermanos siguiendo el Nuevo Testamento como lo hicieron en un tiempo? ¿Están realmente intentando "contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos", como se indica en Judas, versículo tres?

El nombre denominacional. Este nombre fue aprobado en una conferencia en 1848.

1805-1813Wilmington, Delaware. La Iglesia Episcopal Metodista Unión Americana fue una de las primeras organizaciones negras en establecer una iglesia metodista independiente. Un grupo de miembros abandonó la Iglesia Metodista de Asbury en 1805. Celebraron sus cultos en casas y al aire libre hasta 1813, cuando construyeron su primer templo. Inicialmente, se constituyeron como la Iglesia Unión de Africanos. Las deserciones de esta membresía provocaron la formación de otro grupo llamado la Iglesia Unión Africana, lo que obligó a cambiar su nombre a Iglesia Episcopal Metodista Unión Americana.

1810-1829Inglaterra y EE. UU. La Iglesia Metodista Primitiva de EE. UU. se organizó inicialmente en Inglaterra bajo la dirección de Lorenzo Dow. Dow fue un activista estadounidense de campamentos que viajó a Inglaterra para celebrar una serie de reuniones, lo que resultó en la formación de varias sociedades de conversos. Los líderes de estas sociedades se separaron de la Conexión Wesleyana y formaron la Iglesia Metodista Primitiva. Cuatro misioneros llegaron a Estados Unidos en 1829 y se establecieron en la ciudad de Nueva York y Filadelfia. Doctrinalmente, se aceptan los Artículos de Religión Wesleyanos modificados.

1830.Baltimore, Maryland. La Iglesia Metodista Protestante se organizó en protesta contra el control casi total del clero en la Iglesia Metodista Episcopal, y METHODISTA

Metodista,A partir de 1729, un grupo de estudiantes de la Universidad de Oxford, Inglaterra, comenzó a reunirse para el culto, el estudio y el servicio cristiano. Sus compañeros comenzaron a llamarlos el Club Sagrado o Metodistas, en referencia a su metódico ritual eclesiástico y a su sentido del deber cristiano.

Dentro de este grupo se encontraban John y Charles Wesley. John predicaba y Charles compuso himnos que aún son muy conocidos. Juntos, junto con George Whitefield, impulsaron una revolución espiritual. Los Wesley eran hijos de un clérigo de la Iglesia de Inglaterra. Los miembros del «Club Sagrado», también conocidos como «Intolerantes de la Biblia» o «Polillas de la Biblia», se mantuvieron firmes ante las burlas de los estudiantes y salieron a predicar y orar con los pobres y desesperados «plebeyos» de Inglaterra. Predicaron en prisiones y guetos a la gente amargada y desesperanzada de la sociedad británica.

La teología de los Wesley seguía las doctrinas de los armenios en lugar del énfasis calvinista en la predestinación. Esto indica que, aunque Dios sabe que algunas personas están destinadas al infierno y otras al cielo, Jesús separará a las «ovejas de las cabras», y las personas siguen siendo libres de seguir o rechazar el evangelio, la buena nueva del Salvador, Jesucristo. Al predicar la doctrina de la salvación por la fe, John Wesley

rápidamente conquistó un público entusiasta entre las clases trabajadoras inglesas, para quienes la Iglesia de Inglaterra formal y establecida tenía poco atractivo.

La oposición del clero inglés y de la iglesia establecida impidió que los Wesley hablaran en las iglesias, por lo que las reuniones metodistas solían celebrarse al aire libre. Estas reuniones propiciaron un resurgimiento del fervor religioso en toda Inglaterra, especialmente entre los pobres. El mensaje de John Wesley y su labor entre los pobres fomentaron una conciencia social que sus seguidores conservaron y que aún hoy constituye una tradición metodista. En los últimos tiempos, el «evangelio social» ha cobrado protagonismo sobre el evangelio de la salvación, el arrepentimiento y el perdón de los pecados.

Los Wesley llegaron a Georgia, en las Américas, en 1736. John fue enviado por la Sociedad para la Propagación del Evangelio como misionero entre los indígenas. Charles se convirtió en secretario del general Oglethorpe. Permanecieron allí unos dos años y no lo consideraron un éxito.

Entre 1739 y 1744, la organización del metodismo se consolidó. Se produjo un crecimiento fenomenal de miembros en Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales. Tuvieron un gran impacto en la sociedad británica. Wesley intentó mantener el movimiento dentro de la Iglesia de Inglaterra, pero la gran cantidad de miembros provenientes de grupos no pertenecientes a la iglesia hizo imperativa una organización independiente. En 1739, Wesley redactó un conjunto de normas generales de conducta y una descripción de la Biblia. En 1784, una escritura de declaración otorgó personalidad jurídica a la conferencia anual. En 1791, tras la muerte de John Wesley, el metodismo en Inglaterra obtuvo el nombre de una iglesia reconocida: la Conexión Metodista Wesleyana.

Poco después de la muerte de John Wesley en 1791, sus seguidores comenzaron a dividirse en iglesias independientes. Durante el siglo XIX, se formaron muchas denominaciones metodistas independientes en Gran Bretaña y Estados Unidos. Cada uno de estos grupos mantiene una versión de la tradición wesleyana. En 1881 se celebró una Conferencia Metodista Ecuménica para coordinar a los grupos metodistas de todo el mundo. Estas conferencias se celebran cada cinco años y se conocen como la Conferencia Metodista Mundial.

1787-1816 Filadelfia, Pensilvania. Los miembros negros de Filadelfia se retiraron de la iglesia, donde se les impuso la segregación. Establecieron una organización independiente llamada la Iglesia Episcopal Metodista Africana (AME).

1796 Ciudad de Nueva York. Un grupo en la ciudad de Nueva York se convirtió en la Iglesia Episcopal Metodista Africana de Sión, protegiendo la discriminación en la iglesia de la calle John. El primer edificio de la iglesia, construido en 1800, se llamó Sión; posteriormente, la palabra Sión se incluyó en la exclusión de los laicos de los consejos.

1845. Louisville, Kentucky. Se organizó la Iglesia Metodista Episcopal del Sur. Esta iglesia tuvo que organizarse para acoger a los esclavistas, especialmente en Georgia, donde los esclavos eran heredados tanto por los hombres como por sus esposas, y las leyes de Georgia no permitían liberarlos. El obispo Andrew, georgiano, poseía esclavos por herencia, al igual que su esposa. La conferencia general celebrada en la ciudad de Nueva York le solicitó que renunciara a su cargo mientras fuera esclavista. Los delegados del Sur se rebelaron y se formuló un plan provisional de separación. La organización de la nueva iglesia tuvo lugar en 1845.

1852. Georgia. La Iglesia Metodista Congregacional fue formada por un grupo que se separó de la Iglesia Metodista Episcopal del Sur debido a ciertas características del movimiento y los viajes de obispos y ministros. Para 1888, dos tercios de sus miembros se habían retirado para unirse a la Iglesia Congregacional. Las iglesias locales convocan a los pastores locales, y las conferencias de distrito otorgan licencias y ordenan ministros.

1852.Forsythe, Georgia. Primera Iglesia Metodista Congregacional de EE. UU. Este grupo afirma ser la entidad matriz de la cual la Iglesia Metodista Congregacional disintió para formar su propia organización, retirándose de la Iglesia Metodista Episcopal. El desacuerdo radicaba en que el sistema de movimiento de obispos y ministros carecía de autoridad bíblica y principios democráticos.

1860.Pekín, Nueva York. La Iglesia Metodista Libre de Norteamérica es un grupo más conservador dentro del metodismo. Fueron expulsados de sus iglesias por sus diferencias y organizaron la Iglesia Metodista Libre. Exigieron el retorno a la enseñanza wesleyana primitiva. Nadie puede ser aceptado como miembro sin una experiencia de confesión y perdón de pecados. Se exige una estricta adhesión a las reglas generales del metodismo. Está prohibida la afiliación a sociedades secretas. Aunque se manifiestan en nombre de Norteamérica, se han convertido en una confraternidad mundial y han celebrado conferencias en Egipto, Japón y Norteamérica. Tienen misiones en muchos países del mundo.

1866.La unión de dos iglesias, conocidas como la Iglesia de la Unión Africana y la Primera Iglesia Metodista de Color, se denominó la Primera Iglesia Metodista Protestante de Color de la Unión Africana, Inc. La doctrina concuerda con la de la mayor parte del metodismo, pero no hay obispos. Ministros y laicos tienen igualdad en las conferencias anuales y generales.

1870.Nueva Orleans, Luisiana. La Iglesia Episcopal Metodista de Color se formó por acuerdo entre miembros blancos y negros de la Iglesia Episcopal Metodista del Sur, cuando una comisión de miembros negros solicitó tener una iglesia propia. La doctrina es la misma que la de la iglesia matriz.

1881.La Nueva Iglesia Metodista Congregacional surgió de una disputa administrativa en la conferencia de Georgia de la Iglesia Metodista Episcopal del Sur. La disputa surgió a raíz de la consolidación de algunas propiedades rurales en la zona sur del estado. Su organización se basa en el plan general de la Iglesia Metodista Congregacional. Desde entonces, algunas congregaciones se han unido a ella. El gobierno es una combinación de los sistemas metodista y congregacional, rechazando la idea del episcopado. Las congregaciones nombran y eligen a sus propios pastores, pero existen las habituales conferencias locales, distritales y generales. Esta iglesia también practica el lavatorio de pies, algo inusual para los metodistas.

1885.Charleston, Carolina del Sur. La Iglesia Episcopal de la Unión Metodista Reformada surgió tras la separación de la Iglesia Episcopal Metodista Africana. La causa de la división fue una disputa sobre la elección de delegados ministeriales a la conferencia general. Inicialmente concebida como no episcopal, adoptaron el sistema completo de la Iglesia Episcopal Metodista en las conferencias generales celebradas en 1896 y 1916.

1907.Jacksonville, Florida. La Iglesia Metodista Africana Independiente fue fundada por doce ministros que abandonaron la Iglesia Episcopal Africana tras disputas con los superintendentes de distrito de dicha iglesia. Redactaron un nuevo libro de disciplina, doctrinas y leyes eclesiásticas, que las conferencias generales revisan periódicamente. Los 25 artículos de religión que contiene permanecen inalterados. Es interesante observar que se realizan cambios en la doctrina y las prácticas de una iglesia, mientras que el Nuevo Testamento permanece inalterado durante más de 1900 años. Las leyes y la doctrina de la iglesia del Señor siguen siendo las mismas que cuando se escribieron, pero los hombres organizan iglesias y cambian las reglas, el gobierno e incluso las doctrinas de vez en cuando.

1939.Kansas City. La Iglesia Metodista Episcopal, la Iglesia Metodista Episcopal del Sur y la Iglesia Metodista Protestante se reúnen bajo el nombre de Iglesia Metodista.

1939.Carolina del Norte. La Iglesia Metodista del Pueblo sigue las enseñanzas conservadoras y de santidad. Los fundadores de esta iglesia abandonaron la Iglesia Metodista al fusionarse las tres principales iglesias metodistas.

1939. La Iglesia Metodista del Sur Es doctrinalmente la misma que la Iglesia Metodista Episcopal del Sur, de la que proviene. Se opusieron a la fusión de esta iglesia con los Metodistas del Norte alegando la «infidelidad» y la apostasía que allí se encontraban. Intentan perpetuar la fe de John Wesley. No tienen obispos, pero celebran las conferencias anuales y generales habituales. Las iglesias locales poseen sus propios bienes y llaman a sus ministros por iniciativa propia.

1942. Ash Grove, Misuri. La Iglesia Metodista Fundamental, también conocida como la Iglesia Metodista Fundamental Independiente, se fundó en 1942 y se organizó en 1948. El descontento con la fusión de tres importantes iglesias metodistas en 1939, y la convicción de que los principios y la teología wesleyanos primitivos se verían afectados, llevaron a la retirada y al establecimiento de esta nueva iglesia para adherirse a las enseñanzas fundamentales del metodismo. No hay obispos en esta iglesia, pero cuenta con un superintendente de distrito y un secretario. El gobierno es más representativo que en la mayoría de los demás grupos metodistas. Los ministros y los laicos tienen el mismo derecho a voto en las conferencias anuales.

1946. Memphis, Tennessee. La Iglesia Evangélica Metodista es fundamental en su doctrina, evangelística en su programa y congregacional en su gobierno. Esta iglesia se separó de la Iglesia Metodista para protestar contra el gobierno autocrático y la tendencia modernista. Se oponen a la sustitución de la "salvación" social, educativa o cultural. Las iglesias locales controlan y poseen sus propios bienes y eligen a sus pastores. No son verdaderamente congregacionales, ya que cuentan con superintendentes de distrito y diversas conferencias distritales y generales. Su sede internacional se encuentra en Wichita, Kansas.

1950. Laager, Tennessee. La Iglesia Metodista de Cumberland es un pequeño grupo que se separó de la Iglesia Metodista Congregacional en protesta por cuestiones de doctrina y forma de gobierno. Tiene una junta general como principal órgano administrativo y elige a un presidente en lugar de un obispo.

1968. Dallas, Texas. La Iglesia Metodista y los Hermanos Evangélicos Unidos, ambos de origen metodista, se unieron para formar la Iglesia Metodista Unida.

1984. Memphis, Tennessee. La Iglesia Episcopal Metodista Cristiana es un cambio de nombre realizado en la asamblea general de la Iglesia Episcopal Metodista de Color, que existe desde 1870.

¿Cuántas iglesias metodistas hay? ¿Cuántas necesitamos? ¿Cuántas siguen los Artículos de Fe escritos por hombres? ¿Cuántas siguen a Juan Wesley? ¿Cuántos cristianos siguen a Jesucristo? ¿Es una iglesia metodista igual de buena que otra? ¿Necesitamos más iglesias metodistas? ¿Acaso un mayor número de iglesias metodistas mejoraría el cristianismo?

Methodist Timelines

YEAR

1729

METHODIST

The Wesleyan Connection

1791

1787-1816

~~African Methodist Episcopal~~

1796

African Methodist Episcopal Zion

1805

1813

Union Church of Africans
African Union Church

Union American Methodist Episcopal -

1810-1829

Primitive Methodist USA

1830

Methodist Protestant

1845

Methodist Episcopal, South

1852

First Congregational Methodist
Congregational Methodist

1860

Free Methodist of North America

1866

African Union First
Colored Methodist Protestant

1870

Colored Methodist Episcopal

1881

- New Congregational Methodist

1885

-- Reformed Methodist Union Episcopal

1907

- Independent African Methodist Episcopal

1939

The Methodist Church

1939

People's Methodist

Southern Methodist

1942

Independent Fundamental Methodist

Fundamental Methodist

NUEVA JERUSALÉN

Existen dos organizaciones de "Swedenborgianos": la Convención General de la Nueva Jerusalén y la Iglesia General de la Nueva Jerusalén. Ambas tienen sus raíces en los escritos y el sistema religioso de Emmanuel.

Swedenborg, que vivió entre 1688 y 1772.

Emanuel Swedenborg fue un científico, filósofo y teólogo sueco. Hizo numerosas contribuciones a las matemáticas, la química, la física y la biología. En 1745, Swedenborg afirmó haber experimentado una visión sobrenatural y comenzó a estudiar teología. Ideó un sistema religioso basado en una interpretación alegórica de las Escrituras según las instrucciones que afirmaba haber recibido de Dios. En 1757, sostuvo que el juicio final tuvo lugar en su presencia y que la era de la Iglesia cristiana había llegado a su fin. Una nueva iglesia, predicha como la Nueva Jerusalén en el libro del Apocalipsis, fue creada entonces por providencia divina. Swedenborg había escrito previamente sobre sus ideas sobre el origen de la materia y su explicación de la relación entre la materia y el alma. Ahora bien, según Swedenborg, el mundo natural deriva su realidad de la existencia de Dios, cuya divinidad se hizo humana en Jesucristo. El propósito supremo es alcanzar la unión con Dios a través del amor y la sabiduría.

Los seguidores de Swedenborg, también conocidos como Swedenborgianos, consideran sus escritos teológicos como de inspiración divina. Nunca tuvo la intención de fundar una nueva denominación religiosa. ¿Dónde hemos oído esto antes? En 1787, el impresor británico Robert Hindmarsh organizó a sus seguidores en Inglaterra como una secta independiente.

La lectura de Apocalipsis 21 nos habla de la Nueva Jerusalén, y requiere que otros eventos hayan ocurrido si esta ocurrió en 1757. Debería haber creado un mundo muy diferente al que vivimos ahora. Analicemos Apocalipsis 21:1-5. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descendiendo del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía: «He aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios enjugará toda lágrima de sus ojos; y ya no habrá muerte ni dolor, porque las cosas anteriores han pasado». Y el que estaba sentado en el trono dijo: «He aquí, hago nuevas todas las cosas». Y me dijo: «Escribe, porque estas cosas son verdaderas y fieles».

¿Terminaron la muerte y el dolor en 1757? ¿Son las lágrimas cosa del pasado? ¿Han pasado las cosas del pasado? ¿Las interpretaciones de Swedenborg se ajustaban a las instrucciones recibidas de Dios? ¿Ha llegado a su fin la era de la Iglesia cristiana?

IGLESIA EPISCOPAL

En 1773, sacerdotes y miembros de la Iglesia Episcopal Protestante organizaron la Iglesia Episcopal Reformada en la ciudad de Nueva York. Su debate y controversia giraba en torno al ritualismo, el sacerdocio y la presencia de Cristo en la Santa Cena, en los elementos del pan y el vino. Todos los creyentes constituyen el "sacerdocio real". El culto aún utiliza el libro de oración, pero fue revisado para eliminar elementos objetables relacionados con el sacerdocio. La Iglesia Episcopal Reformada se formó antes y por separado de la Iglesia Episcopal.

La Iglesia Episcopal es la Iglesia de Inglaterra tal como se organizó en los Estados Unidos después de la Guerra de la Independencia. La tradición anglicana llegó a América en 1607 gracias a los colonos de Jamestown, Virginia. Esta iglesia era fuerte en Nueva York y Pensilvania, y contaba con algunos seguidores en el sur y en el resto de Nueva Inglaterra. Debido a la revolución, los vínculos con la Iglesia de Inglaterra se tensaron. Muchos

clérigos de Nueva York favorecían a Gran Bretaña, pero la lealtad a las colonias durante la revolución les aseguró vastas propiedades. Estas fueron adquiridas por el obispo de Nueva York. Cuando finalmente se logró la independencia política, se rompieron los lazos que unían a las congregaciones anglicanas con la Iglesia de Inglaterra. Anteriormente, las iglesias exigían que los obispos fueran consagrados y aprobados por la Iglesia de Inglaterra. Ahora se requeriría una nueva organización. Muchas de las iglesias anglicanas se conocían ahora como iglesias episcopales protestantes o iglesias católicas protestantes. En 1785, una convención de delegados de las diversas iglesias anglicanas solicitó al arzobispo de Canterbury la autorización del parlamento para consagrar obispos estadounidenses. Recibieron esta autorización en 1787. Poco antes, en 1784, un clérigo de Connecticut aceptó la consagración de los obispos de Escocia.

En 1789, todas las congregaciones enviaron delegados a una convención celebrada en Filadelfia. En esta convención se organizó formalmente una denominación independiente, denominada Iglesia Episcopal. Se redactó una declaración explícita en la que se establecía que la nueva iglesia no pretendía apartarse de la Iglesia de Inglaterra en ningún punto esencial de doctrina, disciplina o culto. Esta convención también ratificó una constitución y adoptó, con algunas variaciones, el Libro Anglicano de Oración Común. En 1801 se aprobó una versión de los 39 Artículos de Religión, modificada para adaptarse a los cambios políticos de la nueva nación.

En la práctica, la Iglesia Episcopal sigue tanto la tradición católica romana como la evangélica, y con ciertas modificaciones, es idéntica a la Iglesia de Inglaterra. La Biblia es el único criterio en materia de principios, pero solo según la interpretación de la erudición bíblica moderna. El Credo de los Apóstoles y el Credo Niceno se aceptan como declaraciones de fe. Los 39 Artículos de Religión se consideran de interés histórico, pero no esenciales como doctrina. El bautismo infantil y la infusión para el bautismo en lugar de la inmersión del Nuevo Testamento se incluyen en los Artículos de Religión y el Libro Común de Oración.

El gobierno de la Iglesia Episcopal es democrático. Las áreas forman parroquias, con nombres de ciudad, estado o región. Las parroquias forman diócesis. Una convención general está compuesta por una cámara de obispos y una cámara de diputados. Los órdenes ministeriales son diáconos, presbíteros y obispos.

Los miembros reconocen el origen apostólico del episcopado, pero no todos aceptan la afirmación de que el episcopado en su forma actual es idéntico en función al que se encuentra en el Nuevo Testamento.

Han surgido divisiones sobre las cuestiones de la admisión de mujeres a las órdenes sagradas (década de 1970), un libro revisado de Oración Común (1979) y cuestiones sociales recientes, incluida la posición de la Iglesia en relación con la sexualidad humana.

La denominación es miembro del Consejo Nacional de Iglesias de Cristo en los Estados Unidos de América y del Consejo Mundial de Iglesias, y participa activamente en el Movimiento Ecuménico, buscando una iglesia cristiana más unificada. En los últimos años, ha surgido un interés en estrechar relaciones con organizaciones no cristianas.

Nuestras preguntas son: ¿Son el Credo de los Apóstoles, el Credo Niceno, los Artículos de Religión y el Libro Común de Oración una guía de religión tan válida como lo sería el Nuevo Testamento original por sí solo? ¿Es la Iglesia Episcopal tan buena como la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia Católica o las iglesias evangélicas? ¿Es una iglesia tan buena como otra? ¿Por qué son necesarias?

HERMANOS UNIDOS

Hermanos Unidos En Estados Unidos se encuentran dos iglesias: la Iglesia de los Hermanos Unidos en Cristo (Antigua Constitución) y la Iglesia Cristiana Unida. La Iglesia Evangélica de los Hermanos Unidos, ahora

fusionada con la Iglesia Metodista Unida, era, hasta estas fusiones, una rama de esta organización. Originalmente un solo grupo, era una iglesia que encuentra sus raíces en la obra de Phillip William Otterbein y Martin Boehm. Esta obra se realizó entre el pueblo alemán en Pensilvania, Virginia y Maryland. Estos hombres fueron elegidos obispos en una conferencia en septiembre de 1800, que creó la Iglesia de los Hermanos Unidos en Cristo. Esta iglesia era fuertemente metodista en gobierno, doctrina y práctica. Su disciplina se basaba en la Disciplina Metodista.

La Iglesia de los Hermanos Unidos en Cristo y la Iglesia Evangélica se fusionaron en los Hermanos Evangélicos Unidos en Johnstown, Pensilvania, en 1946, y desde entonces se han fusionado nuevamente en la Iglesia Metodista Unida. ¿Alguna de estas fusiones ha acercado a la iglesia a la doctrina del Nuevo Testamento? ¿Han acordado estas iglesias aceptar las doctrinas humanas y discrepar en cuestiones doctrinales sobre las que se fundaron originalmente?