Religión Comparada:

Una Perspectiva Pentecostal Unitaria

Por William D. Turner

Voz y Visión

Indianapolis, Indiana

**Religión Comparada:
Una Perspectiva Pentecostal
Unitaria**

Copyright © 2014 William D. Turner

Todos los derechos reservados.

**Impreso en los Estados Unidos de América.
1ra Impresión 2014.**

**Publicado por Voz y Visión
Indianapolis, Indiana 46203**

**A no ser que se indique, todas las referencias bíblicas
son de la Biblia Versión Reina Valera.**

**Todos los derechos reservados. Ninguna porción de
esta publicación puede ser reproducida, almacenada
en un sistema electrónico, o transmitida de alguna
forma por cualquier medio, electrónico, mecánico,
fotocopia, grabación o de otro modo, sin el permiso
previo del autor. Citas breves pueden usarse en
revisiones literarias y trabajos académicos.**

Dedicación

Este libro es dedicado a un ejército espiritual creciente de creyentes Pentecostales Unitarios en las naciones antiguas de la Unión Soviética — pastores nacionales, misioneros, líderes en todos los niveles y a los que obran con ellos, desde los niños hasta los abuelos — quienes son Cristianos dedicados viviendo un capítulo del libro de los Hechos del siglo veintiuno. Ellos están entre los millones a nivel mundial que han salido de un mundo pecaminoso para servir al Dios viviente. Ellos han nacido de nuevo del agua y del Espíritu mediante la fe en Jesucristo, arrepentimiento, bautismo en agua en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Ellos viven una vida de santidad para el Señor ya que entienden que: “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios” (I Corintios 6:19-20). Gracias por su amor, amabilidad y hospitalidad calurosa para con nosotros, y por su inquebrantable devoción al Señor Jesucristo. “Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén” (Judas 25).

Contenido

Prólogo — 10

1. La Cuestión del Cristianismo Verdadero — 20
2. El Círculo de la Historia de la Iglesia — 35
3. Miguel Serveto — 40
4. La Ortodoxia Original — 46
5. Una Vista General de los Principales Cultos Cristianos — 51
6. Catolicismo — 59
 1. El Poder de los Obispos —62
 2. Preguntas Sobre la Deidad de Cristo— 68
 3. La Influencia de la Filosofía Griega — 70
 4. La Influencia de Constantino — 76
 5. La Comunión como un Sacrificio — 80
 6. Bautismo de Niños y la Confirmación — 83
 7. Escrituras Autoritarias — 85
 8. Qué Sucede Después de la Muerte — 88
 9. La Veneración de María — 90
7. Ortodoxia Oriental — 98
 1. Cristianos Coptos — 107
 2. Similitudes y Diferencias con el Catolicismo — 109
 3. Monastecismo y Misticismo — 110
 4. El Peso de la Tradición — 113
8. La Reforma, la Restauración y el “Gran Despertar” — 119
 1. Ciencia Cristiana — 128
9. Mormonismo — 131
 1. Referente al “Bautismo para los Muertos” — 133
 2. ¿Por Qué Estudiar el Mormonismo? — 135
 3. Algunas Falacias del Mormonismo — 139
 4. El Mormonismo y la Deidad— 141

5. Una Religión Estrechamente Identificada Con América — 153
6. De Qué Se Trata el Libro de Mormón— 156
7. El Libro de Mormón y la Arqueología Moderna — 158
8. La Historia de José Smith y el Libro de Mormón— 159
9. Adicionales Libros Mormones Sagrados — 163
10. Los Tres Testigos y También los Ocho Testigos — 165
11. Revelación Continua — 166
12. Libro de Mormón — ¿Una Revelación Más Alta Que la Biblia? — 167
13. Evaluando la Verdad — ¿Por los Sentimientos o Por la Biblia? — 168
10. Adventismo del Séptimo Día — 171
 1. Una Breve Historia del Adventismo del Séptimo Día — 183
 2. Otras Creencias Adventistas — 187
11. Testigos de Jehová — 189
 1. Vistas Falsas Sobre la Encarnación, la Divinidad de Cristo y la Salvación — 197
 2. Cambios Calculados en el Texto Bíblico— 202
 3. Eventos del Fin del Tiempo — 208
12. William Branham — Orígenes de un Culto Pentecostal Moderno— 213
13. Religiones No Cristianas — Una Vista General— 224
14. Judaísmo — 231
 1. La Palabra — 232
 2. Hebreo — Una Lengua Nacional Una Vez Más — 242
15. Algo Sobre el Islam — 246
16. Otras Religiones No Cristianas — 259
 1. Zoroastrismo — 259

- 2. Rastafarismo — 259**
- 17. Las Religiones Védicas — 261**
- 18. Hinduismo y Sijismo — 264**
 - 1. El Concepto Hindú de la Salvación — 268**
 - 2. Sijismo — 2271**
- 19. Sintoísmo — 273**
- 20. Budismo — 276**
- 21. Budismo Zen — 282**
- 22. Budismo y Cristianismo — 284**
- 23. Confucianismo y Taoísmo — 289**
- 24. Chamanismo y el Ocultismo — 293**
- Bibliografía — 299**

Prólogo

Monasterio de Alexander Nevsky St Petersburg, Rusia Enero 1990

Una cascada susurrante de nieve caía mientras entraba por la puerta de entrada del recinto amurallado del Monasterio de Alexander Nevsky en St. Petersburg (conocido en ese entonces como Leningrado). Sólo unos cuantos visitantes eran visibles en ese recinto de siglos de antigüedad en aquella tarde fría y tranquila de mi primera visita a la Unión Soviética.

En aquel día más de dos décadas atrás en tierra misteriosa de quienes su lenguaje todavía era desconocido para mí, experimenté un regalo inusual de amabilidad y ayuda por una abuela rusa ortodoxa y su nieta. Yo había notado su devoción simple y sincera al encender velas y orar dentro de la iglesia principal del monasterio. Afuera en el frío yo me acerqué a ellas para pedir ayuda. Mi único medio de comunicación más allá de los gestos e intentos inútiles en inglés era una nota de mi guía de turista escrita en ruso. Ellas voluntariamente pasaron más de

media hora caminando en el frío y nieve ayudándome a encontrar una dirección cercana.

Mientras que me dispongo a escribir este libro sobre Religión Comparada desde una Perspectiva Pentecostal Unitaria, no deseo perder vista del hecho de que en la mayoría de las religiones del mundo existe algo común compartido por todos los creyentes sinceros. Ese enlace común es un deseo de la creación de ser tocada por el Creador, un hambre de satisfacer el anhelo interno que hay en todos los hombres y mujeres de entender los misterios de nuestra existencia, de hallar un camino que nos conduzca a un lugar por encima de nuestros instintos básicos. En todos nosotros hay un llamamiento de lo divino a nuestra naturaleza espiritual el cual constantemente resuena en nuestras almas.

Yo experimenté la bondad y amabilidad de una anciana dama y su nieta quienes amaban a Dios y lo seguían de acuerdo al único camino que ellas conocían, un camino que las guiaba por un milenio de tradición en la cual ellas confiaban. La mayoría de la gente prefiere seguir un camino familiar. Es por eso que la tradición religiosa es muy poderosa. La tradición, por su puesto, puede ser un aspecto beneficioso de fe. Sin embargo, con más frecuencia la tradición religiosa se convierte en un semillero para la falsedad y justicia propia, de lo cual puede brotar una arrogancia nacional que conduce a la guerra, como la historia lo ha registrado innumerables veces.

Aparte del auto engaño que fluye del orgullo humano, hay una razón por la que muchos en Europa y Norte América han dado la espalda al Cristianismo y han acogido una marca demográfica moderna de ateísmo, o en el mejor de los casos agnóstico. El Cristianismo que la mayoría ha encontrado nunca ha estado a la altura de sus afirmaciones. Para muchos, la reconfortante seguridad que hallan en ritos y tradición provee sostenimiento, incluso durante generaciones, ya que esto provee una familiaridad estabilizante y un marco de expectativas morales por las cuales vivir. La mayoría nunca examina el credo que se les ha enseñado. Lamentablemente, muchos que han hallado su Cristianismo lo han hallado a medias — un Cristianismo arraigado en el dogma en vez de la Palabra. Muchos han ignorado el Cristianismo del todo y han concluido que el humanismo y la ética situacional son un camino igual de válido para crear una sociedad civil. Adherentes de otras religiones mundiales, si se les da la oportunidad de oír el mensaje del Cristianismo, se merecen la oportunidad de considerar el patrón original del primer siglo.

La única manera de experimentar la realidad de un Cristianismo del Nuevo Testamento auténtico es volver al principio y seguir el patrón de la iglesia del primer siglo. Jesús dio ese patrón a los apóstoles, junto con una comprensión de lo que toda la ley, los salmos y los profetas prefiguraban. Les “abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras,” (Lucas 24:45). El también oró por ellos antes de ofrecerse a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros,

“sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos” (Juan 17:20).

Todos los caminos espirituales no nos conducen al cielo. Dios llama a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Solamente al nacer de nuevo del agua y del Espíritu (Juan 3:5), como la iglesia del Libro de los Hechos lo experimentó (Hechos 2,8,10,19), podemos entrar a la plenitud de la vida ahora, lo cual El ofreció, y a la vida eterna la cual nos espera después de nuestro tiempo breve en esta tierra.

Aun así, los creyentes que han nacido de nuevo ciertamente no tienen un monopolio en las obras de amabilidad y desinterés. Las leyes espirituales establecidas por el Dios de la creación, tanto las negativas como las positivas funcionarán en las vidas de las personas sin importar qué camino religioso sigan. Sin embargo, al final, es la Palabra de Dios la que nos juzgará. Ningún hombre o mujer escapará ese hecho. Nuestra justicia propia no nos salvará.

Es por eso que este estudio es importante. ¿Cuál es la verdadera fe bíblica? La respuesta importa. En estas páginas examinaremos esa pregunta y explicaremos cómo la mayoría del Cristianismo se desvió del camino los primeros siglos. El hallar el camino de vuelta al verdadero patrón de la iglesia del primer siglo ha sido la búsqueda de personas espiritualmente hambrientas y sedientas durante generaciones y esto debe ser nuestro objetivo final. Hay una plenitud de verdad y bendición para ser descubiertas en la Palabra de Dios.

Dentro de este estudio yo examino la Ortodoxia Oriental entre muchas otras persuasiones religiosas y demuestro que las tradiciones que millones de creyentes ortodoxos y otros acogen ya estaban desviadas desde los primeros inicios de la Ortodoxia, un principio que no sale del primer siglo, sino en esencia del cuarto siglo. La palabra “ortodoxo” significa conformarse a lo que es común o tradicionalmente aceptado, pero esto no necesariamente quiere decir que “ortodoxo” significa doctrina correcta.

Mi evaluación de la Ortodoxia y otras tradiciones religiosas contiene puntos de crítica, pero aun así, no deseo olvidar la amabilidad que dos almas nobles me demostraron en aquella tarde de nieve en St. Petersburg. Mientras que creo que el examen de las religiones en este libro es necesario, yo sé que existe gente buena en toda religión las cuales están buscando a Dios. Busquemos al autor de la vida eterna. A medida que lo buscamos sigamos el único mapa de ruta que existe el cual nos puede conducir a la salvación — la Biblia, la Palabra de Dios para el hombre.

Después de casi 70 años bajo el comunismo, la adoración en la Iglesia de la Trinidad, la principal catedral en el complejo del Monasterio de Alexander Nevsky, había sido permitida de nuevo sólo cinco años antes de mi visita en 1990. Un año después de la Revolución Comunista en 1917, un sacerdote que trató de impedir el camino a los Guardias del Ejército Rojo

fue asesinado cerca del sitio donde yo estaba parado justo dentro de las puertas. El complejo fue tomado por los comunistas, otros sacerdotes y administradores del monasterio fueron disparados, muchas de las iglesias dentro de las murallas fueron saqueadas, y varias de ellas fueron destruidas. Lo restante del complejo fue transformado en oficinas del gobierno y almacenes. El oro, la plata y piedras preciosas saqueadas de las iglesias fueron entregados a la comisión del nuevo gobierno comunista para prevenir la inanición.

En el tiempo de mi primera visita, bajo el gobierno del último ministro de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, se les permitió a los sacerdotes regresar y los servicios religiosos fueron otra vez permitidos. Los turistas empezaron a visitar el cementerio principal del monasterio donde las tumbas de algunos de los grandes de la cultura rusa están localizadas, tales como Tchaikovsky y Dostoevsky. El puño de hierro del comunismo se estaba aflojando en la sociedad rusa bajo la perestroika o reestructuración de Gorbachev.

En mi ruta a Amsterdam desde mi casa cerca de Seúl, Corea, para asistir a una conferencia internacional de la iglesia en 1990, paré en St. Petersburg para probar un poco más lo que Dios estaba poniendo en mi corazón. La historia estaba a punto de hacer un cambio y me di cuenta que una puerta que había estado cerrada por largo tiempo, estaba abriéndose para el ministerio dentro de Rusia. Mi corazón me decía que el Señor estaba a punto de hacer un cambio

de ruta en nuestro ministerio misionero de Corea a la Unión Soviética. La Junta de las Misiones Globales de la Iglesia Pentecostal Unida aprobó ese cambio de campo para nosotros antes de que ese año terminara. Todavía, yo estaba sorprendido al igual que la mayoría del resto del mundo cuando la Unión Soviética se derrumbó un año después. Gorbachev se quedó sin trabajo. En el otoño de 1993, justo unos meses después de que nos mudamos a Moscú, el último agarre del comunismo sobre Rusia fue quebrantado, tras un golpe de estado en Moscú contra el gobierno de la pro reforma del Presidente Boris Yeltsin.

Todos estos eventos todavía eran desconocidos para el mundo en 1990, y la gente de Rusia en ese entonces todavía vivía bajo el comunismo. Décadas de propaganda anti religiosa hizo que la gente primero lentamente arriesgara las posibles consecuencias negativas de participar en actividades religiosas abiertas, aunque parecía ser recientemente tolerado por el gobierno. Solamente los creyentes ortodoxos más fieles estaban listos en ese tiempo para salir de las sombras de un estado decadente y de su acogimiento al ateísmo.

No era secreto que los Pentecostales Unitarios en Rusia así como también otros Pentecostales y grupos Carismáticos, Bautistas, y Evangélicos, estaban empezando aventurarse a proclamar su fe como nunca antes después de décadas de estar reprimido, vilipendiado, y encarcelado por el estado. Yo sabía que algunos de nuestros misioneros en Europa Oriental ya habían hecho contacto con creyentes

Unitarios en St. Petersburg. Aunque no había sido mi intención original tratar de encontrar a este grupo en mi primera visita a la ciudad, yo había decidido el día anterior que haría el intento de visitarlos durante el tiempo corto que me quedaba antes de partir para Amsterdam. Le pedí a mi guía que me ayudara; ella sugirió que encontrara la Academia Ortodoxa cerca al Monasterio de Nevsky ya que ella conocía a un sacerdote allí que hablaba inglés y tenía conocimiento de otros grupos eclesiásticos en la ciudad. Ella escribió una nota en ruso diciendo que yo estaba buscando la Academia Ortodoxa.

Así que mientras estaba parado dentro de las murallas del Monasterio esa tarde de nieve, yo esperaba hallar a alguien que me dirigiera en la dirección correcta. Sin embargo, se veía poca gente; caminé hacia los peldaños de la Iglesia de la Trinidad y decidí entrar allí. Esta era mi primera vez dentro de una iglesia Ortodoxa.

Para mi sorpresa no había bancas. La gente está de pie durante los servicios en una iglesia Ortodoxa. En las paredes había frescos de escenas bíblicas, y por toda la iglesia se colgaban pinturas medievales de varios tamaños — iconos — de Cristo, la virgen y el niño, numerosos santos. Poca gente, la mayoría mujeres, se paraban delante de estos iconos, encendiendo velas y recitando oraciones. En el centro de la iglesia, a un lado, un grupo se había reunido para escuchar al sacerdote quien estaba de pie en un púlpito elevado leyendo un texto santo. Varias actividades de oración pueden suceder al mismo

tiempo dentro de una iglesia Ortodoxa. Algunos escuchaban la lección del sacerdote, mientras que otros se dirigían a varias estaciones de oración.

Más allá del alto techo abovedado de la nave central de la iglesia se encontraba el área del altar, dividido por una pared parcial, plateada y adornada con varios iconos — el iconostasio. Las principales actividades de adoración, incluyendo la comunión, se desarrollan en el altar al frente del iconostasio. Más allá esto simboliza el lugar santísimo del templo en el Antiguo Testamento donde solamente el sacerdote oficiante podía entrar.

Ví a la abuela y a su nieta a punto de salir de la iglesia después de encender velas y orar ante el icono. Yo también fui afuera y les mostré mi nota en ruso. Ellas pensaron un momento, aparentemente no seguras de su dirección, pero me hicieron señas para que las siguiera. Ellas pararon en muchas puertas dentro del complejo del monasterio. Extraño, pero ni ellas ni los creyentes ortodoxos a quienes preguntaron sabían dónde se encontraba la Academia Ortodoxa, aun cuando se había alojado dentro de su localidad presente por más de 250 años. Sólo recientemente la enseñanza en la academia se había reanudado después de haber cesado por muchas décadas atrás bajo el comunismo. En los años de la Unión Soviética, nadie se hubiera atrevido a preguntar y por consiguiente la ubicación estaba temporalmente perdida, aun cuando nos encontrábamos a dos cuadras del edificio.

Finalmente, después de casi media hora de caminar en el frío, ellas encontraron la entrada a la academia y me invitaron a entrar para que mostrase mi nota y encontrase al que hablaba inglés. Ellas sonrieron y se despidieron. Yo hablé con un sacerdote que hablaba inglés, él estaba muy dispuesto a ayudar. El me dio el número de un obispo Bautista quien él suponía conocía a la gente que yo buscaba. Sucedió que yo no tenía el tiempo suficiente para finalizar mi búsqueda y esperé otros dos años antes de regresar y conocer al líder de la antigua iglesia Unitaria en St. Petersburg.

Sin embargo, la ayuda de esa abuela rusa y de su nieta fue una confirmación adicional para mí de que yo estaba destinado a ministrar entre la gente de habla ruso. En ese entonces, como ahora, mi deseo era de ayudarlos a que miraran más allá del velo de la historia y encontraran la fe original la cual una vez y para siempre fue entregada a todos los santos (Judas 3). La memoria de ellas continúa a hacerme desear a encontrarlas a ellas y a otros como ellas para compartir lo que he hallado en la Palabra de Dios.

**Octubre 2013
Tallinn, Estonia**

CAPÍTULO 1

La Cuestión del Cristianismo Verdadero

Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad (Colosenses 2:8-9).

El estudio de la religión comparada se puede decir que es un estudio de la verdadera comparada con la falsificada. Tomando este enfoque sería útil examinar brevemente el patrón original de la iglesia apostólica del primer siglo y ver cómo la mayoría del Cristianismo se desvió de ese patrón original. Algunas falsificaciones son cercanas al verdadero patrón. Otras, tales como los cultos Cristianos del día moderno o los cultos semi Cristianos, tienen errores que son muy evidentes. Aún otras religiones del mundo fuera del Cristianismo son totalmente una moneda diferente. Aunque este libro no tiene la intención de ser uno con una comparación completa de las religiones del mundo, examinaremos muchas de ellas en el transcurso de este estudio.

Si uno acepta la Biblia como el único árbitro de la verdad de los Cristianos, entonces debe ser evidente que la ortodoxia doctrinal fue totalmente establecida en el primer siglo por Jesús y Sus apóstoles (Juan 17:20). La iglesia primitiva debía cuidadosamente “perseverar en la doctrina de los apóstoles,” (Hechos 2:42), una enseñanza armoniosa que estaba respaldada por los primeros testigos del ministerio terrenal de Jesús (Lucas 1:1,2), cual ministerio mismo fue el cumplimiento de la ley y los profetas (Lucas 24:27).

Sin embargo, la historia muestra que para el cuarto siglo después de Cristo, una ortodoxia esencialmente nueva había evolucionado en lo que se había convertido abrumadoramente en una iglesia de los gentiles. Esta enseñanza recién formulada sobre los preceptos esenciales del Cristianismo fue un intento de reconciliar la iglesia con la vista filosófica del mundo de la cultura griega y romana, un ejercicio intelectual que se inició con el filósofo Cristiano Justino en el segundo siglo, sintetizado por los teólogos Orígenes y Tertuliano en el tercer siglo, y codificado por el teólogo, filósofo y obispo Católico Agustín en el cuarto y quinto siglo.

El teólogo Pentecostal Unitario David Norris dio claridad a la vista anterior en su libro: *I AM: A Oneness Pentecostal Theology (YO SOY: Una Teología Pentecostal Unitaria)* Refiriéndose a una obra por el teólogo

Harry Austryn Wolfson,¹ Norris escribió: “El sugiere que una progresión hacia la total creencia Trinitaria [de la creencia Unitaria dominante de los primeros dos siglos y más allá] fue habilitada por varios saltos metafísicos en el pensamiento.”² Wolfson, Norris señaló:

...ve el acogimiento de la filosofía Helenista [lenguaje, cultura e historia griega después del tiempo de Alejandro Magno] durante el segundo siglo como el eje en este proceso evolutivo. Wolfson demuestra cómo fue que el uso Platónico del *Logos* por Justino (Middle) probablemente mediado a través de Filón [filósofo judío] fue promovido por la especulación Helenista de Ireneo y Orígenes [teólogos]. Al trazar el desarrollo evolutivo del Trinitarismo, mostramos cómo Tertuliano creó el lenguaje necesario para una mayor adaptación, cómo Anastasio [teólogo] continuó esta evolución filosófica y cómo finalmente tal entendimiento Helenista de Dios se hizo oficial, teológicamente codificado en Agustín.³

¹ Harry Austryn Wolfson, *The Philosophy of the Church Fathers, Volume 1, Faith, Trinity, Incarnation* (Cambridge: Harvard University Press, 1982).

² David Norris, *I AM, A Oneness Pentecostal Theology* (Hazelwood, Missouri: Word Aflame Press, 2009), 152.

³ Ibid.

Tan fuerte fue la filosofía griega en influenciar a la nueva ortodoxia adoptada por la mayoría de la iglesia para fines del cuarto siglo, que Norris dijo:

...para el tiempo en que Agustín autoritativa mente presentó una Trinidad, Platón había probablemente contribuido más a la crítica epistemológica [tiene que ver con la naturaleza y límites del conocimiento humano cuando combina los conceptos de la fe y verdad] que definía a la cristología que cualquier otro concilio eclesiástico. Agustín aplaudió a los padres de la iglesia por su uso de filósofos. El sostuvo que apropiarse de estas construcciones Helenistas para definir a Dios no sólo era apropiado; sino que equivalía a los israelitas saqueando a los egipcios de sus riquezas.⁴

Esta ortodoxia nueva nació en medio del poder declinante de Roma política, el cual, en el cuarto siglo bajo el Emperador romano Constantino, había legitimado la iglesia antes perseguida elevando el Cristianismo a una posición de estabilizador social. Para el quinto siglo bajo la expansión del poder de los obispos regionales, la iglesia llenó el vacío del poder político el cual fue abandonado cuando Roma fue derrocada por los Visigodos. Esto condujo a la consolidación del poder político y eclesiástico bajo el Obispo de Roma.

⁴ Ibid.

La legitimación de la iglesia bajo Constantino condujo a una afluencia masiva de conversiones cuestionables del paganismo al Cristianismo. Empezando con Justino en el segundo siglo, apologistas Cristianos intentaron reconciliar la verdad bíblica con la filosofía humana, conduciendo a un énfasis en la razón humana más que en el poder del Espíritu. Como Pablo dijo a los corintios: “Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios” (I Corintios 2:4-5). Para el tiempo de Agustín, relativamente pocos Cristianos convertidos habían experimentado la experiencia de salvación normativa de la iglesia del primer siglo: fe, arrepentimiento, bautismo en agua en el nombre de Jesucristo y el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Además, el concepto doctrinal de una trinidad en referencia a la deidad, había para ese entonces en gran medida reemplazado el énfasis de la iglesia primitiva referente a la singular unicidad de Dios —el Espíritu invisible del Antiguo Testamento hecho visible mediante la humanidad de Jesucristo, Dios manifestado en carne.

Agustín fue un escritor prolífico en muchas materias. Sin embargo, para la Iglesia Católica, no hay dos preguntas a las que él se refirió más importantes que éstas: proporcionar una justificación para el recién adquirido poder político de la iglesia, así como también justificar la autoridad de la iglesia bajo los obispos para establecer un criterio unificado para la

salvación. Esto esencialmente se convertiría en la nueva ortodoxia que reemplazó el entendimiento mayoritario que los creyentes habían sostenido durante los primeros dos siglos del Cristianismo.

Como teólogo Unitario David K. Bernard señaló en el volumen uno de *A History of Christian Doctrine (Una Historia de la Doctrina Cristiana)* Agustín “sentó la mayor parte del fundamento para la teología occidental, particularmente la teología del Catolicismo Romano, aunque los Católicos y Protestantes por igual lo ven como un gran campeón de la ortodoxia.”⁵

La justificación de Agustín para el poder político de la iglesia fue establecido en su concepto de las dos ciudades: la iglesia es la ciudad de Dios, y el estado es la ciudad del mundo. “La iglesia tiene autoridad suprema en asuntos religiosos, mientras que el estado tiene autoridad suprema en asuntos seculares. El estado debe apoyar a la iglesia en sus esfuerzos para establecer el reino de Dios sobre la tierra.”⁶ De acuerdo a la enseñanza de Agustín, el Milenio no es un futuro reinado literal de Cristo sobre la tierra, sino el reinado presente de una iglesia victoriosa en el mundo.

“Esta enseñanza ayudó a consolidar la estructura jerárquica de la iglesia,” escribió Bernard. “Esta

⁵ David K. Bernard, *A History of Christian Doctrine, Volume 1, The Post-Apostolic Age to the Middle Ages A.D. 100-1500* (Hazelwood, Missouri: Word Aflame Press, 1995), 166.

⁶ Ibid., 196.

también ayudó a consolidar el poder del estado y proveyó una justificación teológica para el matrimonio mixto del estado y la iglesia que había empezado con el Emperador Constantino.”⁷

La segunda tarea de Agustín fue establecer un criterio unificado para la salvación bajo la autoridad de los obispos. Su defensa de la doctrina del pecado original — que todo ser humano hereda la naturaleza del pecado y la culpa del pecado original de Adán — fue el fundamento para la práctica del bautismo de niños.

Además, él enfatizó la gracia soberana de Dios en proveer la salvación. Como el teólogo Católico Hans Küng observó: “En efecto, él puso el tema de la gracia en el centro de la teología occidental.”⁸ De acuerdo a otro escritor, Agustín enseñó que la gracia de Dios es irresistible para aquellos a quienes Dios ha predestinado la salvación.⁹ Agustín creía que esto se da inicio con el bautismo en agua, un elemento esencial de la salvación. Ya que los niños, de acuerdo a su enseñanza han nacido pecadores, el bautismo en agua para los niños es necesario para así lavar el pecado heredado, y es el punto de inicio de la obra de gracia en la vida de esa persona.

Más adelante, la controversia sobre la elegibilidad de sacerdotes y obispos pecadores para realizar los

⁷ Ibid.

⁸ Hans Küng, *The Catholic Church, A Short History* (New York: Modern Library Paperback Edition, 2003), 48.

⁹ Eugène Portaliè, *A Guide To The Thought Of Saint Augustine* (Chicago: Henry Regnery Company, 1960), 192.

sacramentos obligó a Agustín a argüir que la fe de la persona al recibir el bautismo u otro sacramento era más importante que la condición del que lo estaba realizando. Sin embargo, él enfatizó que la salvación viene a través de la autoridad de la única Iglesia Católica (universal).

Eugène Portaliè observó que Agustín aprobaba el famoso dicho de San Cipriano: “Fuera de la Iglesia no hay salvación.”¹⁰ Además, Portaliè escribió: “Otra expresión de Cipriano: ‘No tendrá a Dios como su padre quien no desea tener a la Iglesia como su madre, estaba frecuentemente en su pluma [la de Agustín].’”¹¹

De acuerdo a Küng, Las opiniones de Agustín sobre la predestinación fueron aprendidas de una secta a la cual él había pertenecido cuando era joven. De ellos él adoptó una vista la cual “sostenía que solamente un número relativamente pequeño de seres humanos era predestinado para la dicha...”¹² La doctrina de la predestinación más adelante sería aceptada por la mayoría de los Reformadores Protestantes. “En el Cristianismo,” Küng añadió: “esto también tendría un efecto insidioso y diseminaría una cantidad infinita de ansiedad con respecto a la salvación...”¹³

¹⁰ Ibid., 232.

¹¹ Ibid.

¹² Küng, 49.

¹³ Ibid.

Más adelante, otros grupos Protestantes, tales como los Metodistas, afirmaron que el hombre tiene una elección con respecto a la salvación, aunque es la gracia de Dios lo cual la hace disponible. Sin embargo, para la mayoría de estos grupos, el bautismo en agua es más simbólico que esencial para la salvación.

Finalmente, el énfasis de la Iglesia Católica en los sacramentos, incluyendo la penitencia después del bautismo, tendió a compensar la salvación por la gracia solamente.

En resumen, en el cuarto y quinto siglo, Agustín, más que cualquier otro teólogo temprano de la post-Niceno era, sintetizó y codificó la ortodoxia Cristiana endosando a concilios eclesiásticos que condujeron a la formulación de la doctrina de la trinidad. El enfatizó la doctrina del pecado original, la salvación por la gracia de Dios solamente, la predestinación de los creyentes, la necesidad del bautismo de niños como el punto de inicio de la obra de gracia, y la autoridad de la iglesia para establecer el reino de Dios sobre la tierra. No solamente es considerado ser el principal teólogo de la Iglesia Católica Romana, sino que también muchas de sus ideas fueron llevadas a la Reforma Protestante al inicio del décimo sexto siglo. Por lo tanto, él es el principal autor de la ortodoxia moderna tanto para los Protestantes como para los Católicos. La prueba de fuego de la ortodoxia esencial Cristiana del mundo de la iglesia tanto para el liberal como para el evangélico, Católico y Protestante, se remonta no tanto a la enseñanza de los apóstoles del

primer siglo, sino a la síntesis del dogma Cristiano del quinto siglo producido por Agustín.

La teología Pentecostal unitaria está de acuerdo con el Evangelismo Cristiano moderno en varias áreas. Como el teólogo unitario David Norris dijo: “El Pentecostalismo unitario tiene igualdades y diferencias con los Evangélicos y otros Pentecostales. Por ejemplo, los Pentecostales unitarios sostienen una vista elevada de la Escritura, ellos creen en el nacimiento virginal, el regreso inminente de Cristo, la deidad de Jesús y típicamente pasa otras pruebas de fuego que los Evangélicos conservadores como también los Pentecostales generalmente usan para la evaluación.”¹⁴

Sin embargo, la perspectiva Unitaria con respecto a la deidad solamente apela a la evidencia bíblica y no depende de debates teológicos y filosóficos del Helenismo.

David Bernard hizo los siguientes puntos. “Antes del año 180 no había controversia sobre la doctrina de la trinidad ya que nadie enseñaba explícitamente en términos trinitarios. ...La mayoría de los escritos de la Edad Post-Apostólica expresaba conceptos bíblicos y eran compatibles con la doctrina de la Unidad. Eso empezó a cambiar alrededor del año 150 en la Edad de los Apologistas Griegos con la doctrina de Justino sobre el Logos como la segunda persona divina.”¹⁵

¹⁴ Norris, 5.

¹⁵ Bernard, 115.

Bernard señaló que en el segundo siglo la opinión mayoritaria era esencialmente compatible con los Modalistas del segundo y tercer siglo. Lo que se sabe de fuentes limitadas indica que los Modalistas enseñaban que Dios es absolutamente uno, y que el Padre, Hijo y Espíritu Santo no son tres personas separadas, sino “modos” en los cuales Dios se ha manifestado a sí mismo. “En particular, Jesucristo es la manifestación del único Dios, el Padre. La plenitud de Dios está encarnada en Jesús.”¹⁶ Sin embargo, ya que la mayor parte que conocemos sobre los Modalistas está contenida en el registro de sus oponentes trinitarios, Bernard y otros eruditos Unitarios naturalmente son reacios a categóricamente identificar el Pentecostalismo Unitario moderno con el Modalismo.

Además, ya que el registro de lo que los Modalistas creen se encuentra mayormente en los escritos de sus oponentes, una fuente totalmente confiable de sus enseñanzas no está disponible. La teología Unitaria moderna debe ser juzgada por sus propios méritos y no por el registro incompleto de los Modalistas del segundo y tercer siglo, aunque algunos componentes claves tal vez sean similares. Algunos acusaron a aquellos Modalistas quienes surgieron en Asia Menor al final del segundo siglo de enseñar una revelación sucesiva de Dios — que Dios “no operaba simultáneamente como el Padre, Hijo y Espíritu, sino

¹⁶ Ibid.

más bien sucesivamente.”¹⁷ En lo peor de los casos, esto podría haber sido una distorsión deliberada de lo que los Modalistas creían, o en lo mejor de los casos, simplemente un malentendido. Algunos críticos tratan de desacreditar la teología Pentecostal Unitaria moderna como una enseñanza de la vista falsa de la revelación sucesiva de Dios, lo cual definitivamente no es la posición de cualquier escritor o creyente serio Pentecostal Unitario moderno.

Un oponente del trinitarismo del tercer siglo, Sabelio, fue muy acusado con respecto a su posición de la Deidad. Algunos críticos modernos han intentado marginar al Pentecostalismo Unitario llamándonos “Sabelianos.” Bernard escribió sobre Sabelio: “Si esto es en realidad lo que Sabelio enseñó, entonces esto es diferente del modalismo antiguo y de la Unidad hoy día. La teología de la Unidad sostiene que Dios es el Padre y Espíritu eterno y que cuando El vino en la carne como el Hijo El no dejó de ser el Padre y Espíritu.”¹⁸

Es evidente que las ideas en desarrollo del trinitarismo no ganaron una aceptación amplia hasta el cuarto siglo y más adelante. “De acuerdo al renombrado historiador de iglesia Adolph Harnack y otros,” Bernard escribió: “desde 180 a 300 d.C el monarquianismo modalista [o modalismo] fue el rival más serio del trinitarismo. En efecto, como Tertuliano y otros primeros trinitarios admitieron de mala gana,

¹⁷ Ibid., 119-120.

¹⁸ Ibid., 120.

durante gran parte de este tiempo ésta era la vista de la mayoría de creyentes.”¹⁹

Principalmente, Bernard señaló que Ireneo, el primer escritor bíblico prominente de la pre-Nicea era en ninguna parte habló en contra de los modalistas, aunque él contemporáneamente fue de Asia Menor. Como hemos visto, él expresó muchas ideas de la Unidad pero no un concepto claro de una Trinidad de personas eternas. El escribió en contra de las herejías, pero aparentemente no sintió la necesidad de escribir en contra del modalismo ya que esto expresaba vistas comunes del tiempo.”²⁰

Los apostólicos del siglo veintiuno apelan solamente a la voz autoritativa de Jesús y a la iglesia de los apóstoles del primer siglo contenida en el registro de la Biblia solamente, con respecto al entendimiento de la deidad. De cualquier beneficio que los concilios eclesiásticos subsiguientes pudieran haber o no sido, nosotros sostenemos que ellos no tienen una voz igual al registro de la iglesia del primer siglo.

Como David Norris explicó: “...una perspectiva Apostólica no sabe nada de las controversias posteriores de la iglesia, las definiciones impuestas por una iglesia posterior, o las categorías que no fueron parte del mundo Apostólico del primer siglo. Por lo tanto, el Pentecostalismo Unitario busca identificar lo que la iglesia del primer siglo creía, aun

¹⁹ Ibid., 115.

²⁰ Ibid., 116.

si esto es diferente a lo que la iglesia Cristiana histórica llegó a creer.²¹

Debido a nuestra insistencia de seguir el patrón dado por la Iglesia del primer siglo, nosotros a menudo hablamos desde una perspectiva diferente a la de los Evangélicos modernos. Como Norris dijo:

...Los Evangélicos que leen el *Nuevo Nacimiento* por Bernard a veces lo toman como algo de crítica. Bernard...ofrece una definición del nuevo nacimiento la cual... reta a la sensibilidad de los Evangélicos. Cuando los Evangélicos empiezan con la presuposición de que los Pentecostales deben ser como los Evangélicos en su perspectiva de la justificación, entonces ellos solamente pueden ver 'obras de justicia' en las páginas del libro. Sin embargo, los Pentecostales Unitarios no tienen que estar bajo un dosel Evangélico en todo punto. Los Católicos Romanos, el grupo Cristiano más grande, cree que el bautismo es esencial en la iniciación Cristiana. Los Católicos Carismáticos escriben audazmente de la necesidad del bautismo en agua y del Espíritu. Los Luteranos enseñan el bautismo para el perdón de los pecados.²²

Durante el derramamiento del Espíritu Santo al principio del siglo veinte, los Pentecostales Unitarios,

²¹ Norris, 9.

²² Ibid., 236-237.

Norris concluyó: “no tuvieron ninguna preocupación sobre los silogismos teológicos creados por los Católicos o los Reformadores. Todo lo que ellos sabían era lo que ellos leían en el Libro de Hechos, y para ellos, esto era lo normativo y debía ser practicado. Hemos argumentado que a pesar de su ignorancia (o tal vez debido a ella) ellos pudieron retirar la cortina de la tradición y volver a la confesión de la iglesia más antigua del primer siglo.”²³

El punto crítico es este: aquellos que afirman hablar por una ortodoxia Cristiana moderna invariablemente dan igual peso a ambas conclusiones de los concilios eclesiásticos post-apostólicos y a la Biblia misma en su defensa de la doctrina. En muchos casos, las decisiones de los concilios son de mayor estima que el simple registro de la Escritura, a pesar de que algunos de los primeros concilios no fueron convocados por líderes espirituales sino por los líderes políticos de Roma, y el objetivo primordial de los concilios era lograr estabilidad política sobre todas las demás consideraciones. En el análisis final, los creyentes Pentecostales Unitarios insisten que la fe Cristiana y la doctrina sólo pueden ser consideradas válidas en la medida que ellas se amolden a la enseñanza y experiencia de la iglesia del primer siglo. Uno no tiene que ir más allá de la Biblia misma para encontrar la base de la fe y doctrina para el siglo veintiuno.

²³ Ibid.

CAPÍTULO 2

El Círculo de la Historia de la Iglesia

Un estudio superficial de la historia de la iglesia revela que una erosión gradual de las verdades bíblicas enseñadas por los apóstoles de Jesucristo empezó aún antes de que el último apóstol, Juan, saliera de la escena al final del primer siglo. Dentro de los dos próximos siglos, muchas doctrinas bíblicas básicas fueron severamente socavadas y hasta cambiadas. Enseñanzas nuevas contrarias a la Escritura fueron aceptadas en generaciones posteriores. Una iglesia dinámica llena del Espíritu fue reemplazada con el tiempo por una institución secularizada, fuerte en la influencia y riqueza del mundo pero vacía del poder del Espíritu.

La trayectoria circular de la historia de la iglesia estaba en su curva descendente, culminando en la denominada Edad Media donde solamente los ricos y las autoridades eclesiásticas tenían acceso a la Palabra de Dios. Aquellos que intentaron aferrarse a algunas de las grandes verdades de la Biblia fueron severamente perseguidos y asesinados.

Lentamente, el péndulo empezó a girar en sentido contrario. Empezando con la Reforma Protestante y continuando después, paso a paso, hombres valientes

escudriñaron la Escritura para encontrar el camino de regreso a la verdad y alejado de las doctrinas de los hombres. Amanecía un nuevo entendimiento de la Palabra de Dios.

Lutero se mantuvo firme en la verdad de que “el justo por la fe vivirá,” pero sus raíces como sacerdote Católico aseguraron que los Luteranos modernos no se alejaran mucho de la liturgia Católica. Calvin ayudó a afirmar la Escritura como la única autoridad para la doctrina, aun si, en la práctica, él acogía las tradiciones eclesiásticas establecidas mucho después del tiempo de los apóstoles. Su doctrina de la predestinación, en acuerdo con el teólogo católico Agustín, fue aceptada por un gran número de confesiones Cristianas tales como los Presbiterianos, los antiguos Bautistas, los Anglicanos y los Episcopales.

Otros, como John Wesley y la tradición Metodista, argumentaron con razón de que el hombre tiene libre albedrío y se le ha dado gracia para que escoja la oferta de la salvación, para que así “todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna” (Juan 3:16). Los pacifistas Anabaptistas al rechazar la unión de la iglesia y estado fueron severamente perseguidos en Europa debido a su posición política, pero también por su argumento en contra del bautismo de niños y la insistencia del re bautismo de adultos de quienes su único bautismo fue cuando eran niños. Su movimiento proveyó las raíces en el Mundo Nuevo hasta cierto punto para los Bautistas, y más ampliamente para los Amish y Cuáqueros. Estos grupos se unieron a la

búsqueda de los patrones bíblicos verdaderos, pero todavía sería generaciones antes de que la iglesia del primer siglo volviese a surgir en el avivamiento Pentecostal Unitario del siglo veinte.

Para el siglo diecinueve el arco de la historia de la iglesia estaba en el asentimiento. Grandes avivamientos santos de arrepentimiento sincero y piedad estaban estallando en Inglaterra, América y en otras partes. En vez de los edictos de hombres carnales, la autoridad de la Biblia estaba siendo aceptada otra vez como la guía de la fe.

Para el amanecer del siglo veinte, la historia de la iglesia llegaba casi al círculo completo. El verdadero poder del evangelio de Jesucristo estaba siendo redescubierto. A medida que hombres y mujeres piadosos estudiaban las Escrituras, ellos tomaron un renovado interés en el libro de los Hechos, el libro de historia bíblica de la iglesia del primer siglo, para así hallar el patrón de enseñanza y experiencia apostólica de la iglesia primitiva. Su estudio condujo a una explosión espiritual a principios del siglo veinte. En oración ferviente ellos buscaron el poder de la iglesia del libro de los Hechos. Dios respondió del cielo y empezó a derramar su Espíritu en avivamientos que barrieron alrededor del mundo. Hombres y mujeres estaban recibiendo el bautismo del Espíritu Santo de la misma manera que los creyentes del libro de los Hechos capítulo 2 lo habían hecho. El movimiento Pentecostal del día moderno se había iniciado.

En las primeras décadas del siglo veinte, el bautismo del Espíritu Santo en gran parte no fue aceptado por la mayoría de las denominaciones Cristianas. Sin embargo, para inicios del siglo veintiuno la experiencia del bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas se había convertido en un fenómeno en todo el mundo. Con la unción nueva vino una revelación nueva de la Palabra de Dios. No era un asunto de un descubrimiento de verdades nuevas sino más bien del redescubrimiento de verdades antiguas. Entre esas verdades estaba un enfoque renovado y una reverencia por el nombre de Jesús, con todo el poder disponible en ese nombre. Un estudio minucioso del libro de los Hechos mostrará que el nombre de Jesús fue un énfasis preeminente de la iglesia del primer siglo. Así también lo fue la deidad de Jesucristo.

Por supuesto, en la batalla entre la verdad y la tradición, muchas jerarquías eclesiásticas todavía siguieron aferrándose a la tradición y se negaron a considerar que Dios estaba invitando a los creyentes a regresar al libro de los Hechos. Sin embargo, es evidente que miles de gente espiritualmente hambrienta alrededor del mundo están realizando el peregrinaje de regreso a esas grandes verdades bíblicas.

Hoy día, hay un avivamiento a nivel mundial de creyentes que acogen con todo su corazón un regreso a los fundamentos de la fe hallados en el libro de los Hechos, y de hecho, en toda la Palabra de Dios. La comunión de creyentes de la Unidad es uno de los

movimientos eclesiásticos de mayor crecimiento en el mundo, con iglesias organizadas y sucursales en más de 200 naciones.

Así como Jacob regresó a Betel, regresemos a las páginas del libro de los Hechos y volvamos a descubrir la doctrina y poder de la iglesia primitiva. El círculo de la historia de la iglesia se está cerrando en nuestros días. ¡Jesús vuelve pronto! No es extraño pensar que la iglesia que está viva en Su venida será la misma en doctrina y experiencia como la iglesia que empezó cuando El se fue. ¡Que las experiencias del libro de los Hechos continúen en nuestras vidas!

CAPÍTULO 3

Miguel Serveto

El desafiar la ortodoxia Cristiana, ha sido, históricamente un ejercicio riesgoso.

Miguel Serveto fue arrestado por herejía en Ginebra por órdenes de Juan Calvino y finalmente quemado en la hoguera el 27 de octubre de 1553. Calvino juró que si Serveto se atrevía a venir a Ginebra él no saldría de allí vivo. Martín Lutero también fue un crítico vocal de Serveto. Además, tenía la distinción de ser igualmente menospreciado por los Católicos.

Serveto, eminente erudito médico español quien fue el primer occidental en entender la circulación pulmonar de la sangre, también fue un hombre profundamente religioso. Su libro de 700 páginas: *La Restitución del Cristianismo* le ganó el oprobio, y de hecho, el odio intenso tanto de críticos Católicos así como también de Protestantes. La Inquisición en Francia sentenció a Serveto en ausencia a ser quemado en la hoguera juntamente con sus libros, pero sus perseguidores Protestantes les llevaron la delantera.

¿Cuál fue su crimen? Un error crítico fue que él se atrevió a estar fuertemente en desacuerdo con la posición rígida de Calvin en cuanto a la

predestinación. Serveto no estaba de acuerdo con la idea de que Dios seleccionaba a algunos hombres para la salvación mientras que otros eran seleccionados para la condenación. Serveto concluyó que ningún hombre recibe la condenación de Dios, no sea que ya se haya condenado a sí mismo mediante sus pensamientos, palabras o conducta. Calvin fue ofendido por las cartas de Serveto retando las teorías de Calvin sobre la predestinación, enseñanzas que Calvin consideraba como una “doctrina Cristiana establecida.”²⁴ Sin embargo, los crímenes máximos por los cuales Serveto fue condenado a una muerte lenta y dolorosa tanto por los Protestantes así como por los Católicos fueron retar a la doctrina de la trinidad y retar la práctica del bautismo de niños. Estas fueron las violaciones de ortodoxia las cuales condujeron a una sentencia de muerte.²⁵

Algunas preguntas vitales vienen rápidamente a la vanguardia.

Primero, ¿estaba Serveto bíblicamente incorrecto? ¿fue él verdaderamente un hereje? Si no, ¿cómo podría una religión de paz perpetrar una injusticia tan monstruosa en los niveles más altos? Aún si él fuese culpable de algunos errores doctrinales, ¿cómo puede la verdad estar a salvo en manos de líderes eclesiásticos quienes acogen la muerte en defensa de

²⁴ “Michael Servetus,” *Wikipedia*, 29 Mar. 2014. Web. 9 Apr. 2014. <http://www.wikipedia.org/wiki/Michael_Servetus>.

²⁵ “Michael Servetus,” *Encyclopedia Britannica Online*, Web, 9 Apr. 2014.

su argumento, en cualquier tiempo de la historia? El disculpar la ira asesina de Calvin diciendo fríamente que debemos entender esta situación en el contexto cultural y realidades sociales del siglo dieciséis es evidentemente ridículo; más valdría borrar de la Biblia el Sermón del Monte. O bien el Cristianismo del Nuevo Testamento es válido en cualquier era, o no es válido del todo.

Serveto censuró la práctica del bautismo de niños como una idea del diablo. (En realidad era un invento teológico de Agustín en el quinto siglo.) Con respecto a la doctrina de la trinidad, él declaró que no era una enseñanza de la Biblia, sino que se evolucionó de la filosofía griega la cual finalmente condujo al triteísmo. El defendía un regreso a la Escritura misma y a la enseñanza de la iglesia primitiva, lo cual estaba en una fecha anterior al trinitarismo Niceno del cuarto siglo. Afirmando que el Logos era una manifestación del Dios eterno, él entendió que no fue hasta la encarnación del Logos en carne humana que el Hijo nació. El correctamente rechazó el concepto no bíblico de un Hijo Eterno de Dios, sino que más bien se refirió a Cristo como el hijo del Dios Eterno.²⁶ Serveto estaba en lo correcto, por supuesto, aun si es declarado culpable en la corte de la tradición Cristiana.

Como Bernard observó:

²⁶ David K. Bernard, *A History of Christian Doctrine, Volume 2, The Reformation to the Holiness Movement, A.D. 1500 —1900* (Hazelwood, Missouri: Word Aflame Press, 1996),100.

Sobre la doctrina de Dios, Serveto estaba esencialmente bíblico. A pesar de algunas ideas cuestionables, expresiones defectuosas, y análisis dudoso de ciertas vistas históricas, las dos características claves necesarias para una teología de la Unidad genuina claramente emerge: (1) Hay un sólo Dios sin distinciones en Su esencia. (2) Jesucristo es el verdadero Dios, el padre, la plenitud de la Deidad encarnado. Los Pentecostales Apostólicos hoy en día no son seguidores de Serveto, pero los Reformadores del siglo dieciséis con mucho gusto los hubieron quemado juntamente con él.²⁷

En otra observación importante con respecto a Serveto, Bernard explica: “Algunos historiadores identifican a Serveto como el padre del unitarismo, pero el uso típico del término se refiere a la negación tanto de la trinidad como de la deidad de Jesucristo. Por contraste, Serveto afirmaba la deidad plena de Jesucristo”²⁸

En breve, Serveto fue condenado por la herejía, pero no condenado por algún desafío a la enseñanza clara contenida en el registro bíblico de la iglesia del primer siglo; en vez, él fue condenado por su desafío a las doctrinas codificadas en la era post-Nicena. Mientras que la Reforma Protestante correctamente censuró el exceso y corrupción de la Iglesia Católica de la Edad

²⁷ Ibid., 106.

²⁸ Ibid., 108.

Media, ésta no buscó derrocar el marco esencial de la doctrina Cristiana desarrollada a lo largo de la hegemonía Romana sobre la fe y la práctica Cristiana. En el centro e intensidad de la Reforma, la teología de Agustín, un obispo católico del quinto siglo, todavía prevalecía entre los Protestantes y Católicos.

Segundo, ¿sobre qué base puede la ortodoxia Cristiana ser legítimamente establecida? A pesar de aquellos quienes otorgan tanta autoridad a las conclusiones de los concilios eclesiásticos post-apostólicos como lo otorgan a la Biblia misma (o en algunos casos, un énfasis mayor a las fuentes extra-bíblicas que a la Biblia), solamente puede existir un estándar verdadero para establecer la ortodoxia — la Palabra de Dios, la fe y la experiencia de la iglesia del primer siglo como está registrado en la Biblia.

Tercero, ¿sería posible que la mayoría de los líderes eclesiásticos por los últimos mil quinientos años y más hayan estado equivocados con respecto a las preguntas principales de la doctrina? Una examinación del registro histórico demuestra que, en efecto, lo estuvieron y fue posible. ¿Por qué sería esto algo tan imaginable para considerar? Israel vivió por generaciones en una apostasía mientras que el pacto del Antiguo Testamento era pisoteado bajo sus pies. Más adelante, después de su cautiverio y finalmente su regreso a la tierra de Israel antes del tiempo de Jesús, ellos se volvieron celosos de la ley. Sin embargo, esto era un celo sin conocimiento. Su piedad auto-centrada y auto-justificada lo hizo imposible para que ellos reconocieran la verdad

cuando la verdad se les apareció en la forma de su Mesías tan esperado. “A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron” (Juan 1:11). Hubo algunos, por supuesto, quienes no abandonaron el pacto de Israel con Dios. “Y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal...” (I Reyes 19:18).

El registro histórico sugiere que hubo hombres y mujeres de gran piedad en cada era post-apostólica quienes acogieron el patrón de la iglesia del primer siglo, quienes mantuvieron vivo el legado del libro de los Hechos mediante el poder y la demostración del Espíritu Santo — la promesa de Dios para cada generación. Finalmente, otros hombres y mujeres valientes, todavía atados por ese peso pesado del rito y tradición, empezaron a deshacerse de ese peso en una búsqueda de los sendas antiguas. A lo largo de la Reforma y después, muchos han luchado y muchos han muerto para sacar a la luz grandes verdades bíblicas de la oscuridad de la Edad Media. El recorrido condujo al avivamiento del siglo veinte de la experiencia del libro de los Hechos, y el fuego del Pentecostés sigue cayendo en nuestro día.

¿Puede la verdad conocerse y prevalecer? La respuesta es un resonante “sí” a ambas preguntas. “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad...” (Juan 16:13). “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados” (Mateo 5:6). “...Y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella” (Mateo 16:18).

CAPÍTULO 4

La Ortodoxia Original

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe” (Efesios 2:8,9).

Jesús se atrevió a retar la ortodoxia — no la enseñanza de la ley y los profetas, sino la aberración de la enseñanza creada por el Mishnah, el comentario oral y la sabiduría aceptada producida por la tradición de los líderes judíos del tiempo del cautiverio y más adelante organizada en la minucia del comentario escrito, el Talmud, el cual algunos lo han llamado la enciclopedia de la enseñanza rabínica. El Talmud se ha sumado a través de los siglos de modo que, hoy día, existen más de 6,000 páginas de comentarios sobre el comentario.

Desde el punto de vista Cristiano, la ortodoxia original era la enseñanza de Jesús y Sus apóstoles. La iglesia está “edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo” (Efesios 2:20). La identidad de Jesús como “el Cristo, el Hijo del Dios viviente” (Mateo 16:16) es la piedra angular de la iglesia, y Jesús dijo: “... sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella”

(Mateo 16:18). Al orar por los apóstoles antes de su arresto y crucifixión, Cristo Jesús el hombre oró: “Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos” (Juan 17:20). Después del primer derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén como está registrado en Hechos, capítulo 2, la Biblia dice que los creyentes nacidos de nuevo “...perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones” (Hechos 2:42).

Fueron los apóstoles quienes primero predicaron el evangelio de Jesucristo y así definieron la experiencia de la salvación. El Apóstol Pablo declaró que el evangelio era la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo (I Corintios 15:1-4). El creyente debe morir (ser crucificado con Cristo) a su antigua naturaleza de pecado, ser sepultado con Cristo en el bautismo de agua, y resucitar para andar en vida nueva a través del recibimiento del Espíritu Santo (Romanos 6:1-11).

Consecuentemente, aquellos que aceptaron el mensaje del evangelio y por lo tanto llegaron a una experiencia transformadora de fe en Jesucristo, fueron conducidos a la experiencia de arrepentimiento, bautismo en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas (Hechos 2:1-4,38-41; 8:14-17; 10:43-48; 19:1-6).

Pablo solemnemente declaró que esta era la experiencia y enseñanza ortodoxa de la iglesia del

primer siglo, Gálatas 1:8-9. “Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.”

Judas declaró a la iglesia primitiva: “Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación [ortodoxa], me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos” (Judas 3). Muchos Evangélicos contienden que los bautismos de agua y del Espíritu no son necesarios. Ellos insisten que la fe sola es suficiente. Sin embargo, en ningún lugar, la experiencia del nuevo nacimiento del libro de los Hechos viola el entendimiento claro de que “...por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe” (Efesios 2:8,9).

Cada paso que el hombre o mujer da hacia Dios debe ser por la gracia mediante la fe. Jesús dijo: “Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día postrero” (Juan 6:44). El arrepentimiento es el resultado de la gracia de Dios. Es la bondad de Dios la que nos conduce al arrepentimiento (Romanos 2:4). “Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados” (Romanos 6:17).

El bautismo en el nombre del Señor Jesús es un paso de obediencia de nuestra parte, pero claramente un acto de gracia de parte de Dios: “En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo; sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos” (Colosenses 2:11-12). El entrar a las aguas del bautismo por la fe conduce al “lavamiento de la regeneración” el cual sólo Dios puede realizar, cuando “nos lavó de nuestros pecados con su sangre” (Apocalipsis 1:5). Esto “No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,” declaró el Apóstol Pablo en Tito 3:5, “sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.”

Además, con respecto al Espíritu Santo, Pablo escribió: “el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna” (Tito 3:6-7).

El arrepentimiento, bautismo en agua en el nombre de Jesús, y el recibimiento del Espíritu Santo claramente son el resultado de la fe de parte del creyente a la gracia de Dios obrando en su vida para brindar la salvación. Para el creyente, Pablo desea que “alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su

herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza” (Efesios 1:18,19). Esto no es algo que nosotros hacemos para nosotros mismos mediante nuestros propios esfuerzos. Esto es la obra del “poder de su fuerza” de Dios en nosotros. Antes de que la gracia de Dios nos alcanzara, nosotros éramos esclavos de nuestros estilos de vida injustos. “Y esto erais algunos”, Pablo escribió: “mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios” (I Corintios 6:11).

Estábamos completamente esclavizados por el pecado, incapaces de salvarnos a nosotros mismos, ya que nuestro hombre espiritual estaba muerto debido al pecado. “Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos)” (Efesios 2:4,5).

Por supuesto que después de haber experimentado la salvación, la gracia continúa obrando en nuestras vidas. La gracia es un maestro. “Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente” (Tito 2:11-12).

CAPÍTULO 5

Una Vista General de los Principales Cultos Cristianos

Un estudio de la religión comparada desde un punto de vista Cristiano debe considerar los principales cultos Cristianos modernos, muchos de los cuales fueron producto de la convulsión del avivamiento Cristiano en América del siglo diecinueve. Esto es especialmente pertinente desde el punto de vista de los Pentecostales Unitarios, ya que cuestionamos la validez de los concilios eclesiásticos post-apostólicos como árbitros confiables de la doctrina Cristiana. Algunos de los cultos también cuestionan la validez de los concilios de la iglesia primitiva, aunque por razones muy diferentes. Tomando tal posición automáticamente nos pone más allá de los límites de la ortodoxia Cristiana generalmente aceptada. Hasta hemos sido llamados por algunos un culto, principalmente por nuestra renuencia a aceptar la doctrina de la Trinidad como fue desarrollada en el tercer y cuarto siglo y más allá.

Sin embargo, la dependencia excesiva en los concilios eclesiásticos y credos post-Niceno para validar los dogmas modernos también están siendo retados por historiadores reconocidos de la iglesia y teólogos por igual. Como se mencionó anteriormente en este

estudio David Norris se refirió a los “saltos metafísicos en el pensamiento”²⁹ entre los teólogos iniciándose a mediados y fines del segundo siglo lo cual condujo a la teoría de la trinidad. El se refirió al teólogo moderno Harry Austryn Wolfson viendo “el acogimiento de la filosofía Helenista durante el segundo siglo como algo esencial en este proceso evolutivo”^{30 31} del desarrollo del trinitarismo. Norris citó al historiador de eclesiástico Adolf Harnack³² en afirmar que el punto de vista Unitario fue la posición normativa de la Iglesia antes de la era de Tertuliano.³³

El cuestionar la fiabilidad de los concilios eclesiásticos está ciertamente dentro del ámbito de un examen legítimo. No es la Escritura lo que los Pentecostales Unitarios están cuestionando, sino la autoridad, después de la era de los apóstoles de Jesucristo, para que una iglesia cada vez más secular y politizada cambie y después juzgue la ortodoxia Cristiana. La decisión esencial del Concilio de Nicea en el año 325 d.C., después de todo, fue completamente invertida diez años después por un concilio llevado a cabo en Tiro en el año 335 d.C. en el cual las vistas obviamente heréticas de Arrio fueron sostenidas, enseñando que el Logos no era totalmente Dios sino más bien un ser creado por el Padre. No fue

²⁹ Norris, 152.

³⁰ Wolfson, 257-286.

³¹ Norris, 152.

³² Adolf von Harnack, *The History of Dogma*, 7 Volumes, translated by Neil Buchanan, 1895, reprint (New York: Russell and Russell, 1994), 50-51.

³³ Norris, 153.

hasta el Concilio de Constantinopla en el año 381 d.C. que un Credo Niceno revisado fue oficialmente aceptado con una fórmula aún más fuerte del credo trinitario, y una vez más anatematizando a Arrio.

Como David Bernard escribió: “El Catolicismo Romano y la Ortodoxia Oriental ven a los credos antiguos como fuentes autoritarias de doctrina. En teoría, el Protestantismo afirma la única autoridad de la Escritura, pero en práctica la mayoría de iglesias Protestantes apelan a los credos como algo definitivo y normativo.”³⁴

En la corte de la verdad, la Palabra de Dios, la Biblia, es nuestro testigo totalmente fiable. Ella habla por sí misma. “Toda la Escritura es inspirada por Dios...” (II Timoteo 3:16). “La suma de tu palabra es verdad,” declaró el Salmista, “y eterno es todo juicio de tu justicia” (Salmos 119:160). En su oración sacerdotal Cristo oró: “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad” (Juan 17:17), y Él proclamó: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. Si me conociereis, también a mi padre conoceréis; y desde ahora le conocéis, y le habéis visto” (Juan 14:6,7). “Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (Juan 8:31,32). “Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí” (Juan 5:39).

³⁴ Bernard, *A History of Christian Doctrine, Volume 1*, 137.

“Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos” (Salmos 119:89). No tenemos el derecho de añadir o quitar de la Palabra de Dios (Deuteronomio 4:2, Proverbios 30:6, y Apocalipsis 22:18, 19).

La defensa segura contra el error espiritual y la doctrina falsa es el amor por la verdad, con el entendimiento que la Palabra de Dios es la única fuente definitiva de la verdad disponible para el hombre. Un conocimiento de Dios y un entendimiento de Su plan para el hombre sólo pueden proceder de Su divina Palabra. Rechazar ese conocimiento o salir de Su Palabra para buscar un entendimiento de lo eterno solamente puede conducir a un engaño espiritual.

Este es el gran peligro en los últimos días antes del regreso de Jesucristo. La gente será fácilmente engañada ya que ellos voluntariamente cierran sus corazones y mentes a la verdad.

“Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida; inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de impiedad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia” (II Tesalonicenses 2:8-12).

Los cultos apelan a fuentes extra-bíblicas, sueños, visiones, o lo que ellos consideran ser una voz autoritaria de los profetas modernos en su intento de modificar la ortodoxia Cristiana. Basándose solamente en esto, cualquier grupo Cristiano que sostiene la Biblia como la única Palabra de Dios autoritaria debe oponerse a las enseñanzas de los cultos. No hay autoridad más alta que la Palabra de Dios inspirada. Como lo escribí años atrás el difunto Ralph Reynolds: “No es la autoridad de la iglesia decidir lo que las Escrituras enseñen, sino más bien es la autoridad de las Escrituras decidir lo que la iglesia debe enseñar.”³⁵

Invariablemente, un culto se revelará como una mentira en cómo ve la Biblia. La Biblia sola nunca es suficiente para una religión falsa.

Existe una razón por qué cada habitación en el hotel Marriot viene con una Biblia y un Libro de Mormón. La cadena de hoteles Marriot es propiedad de una familia prominente en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Mormones). Para los Mormones, la Biblia es una revelación incompleta. El artículo 8 de los Artículos de Fe de los Mormones dice: “Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios en la medida que está traducida correctamente; también creemos que el Libro de Mormón es la Palabra de

³⁵ Ralph Reynolds, *Truth Shall Triumph* (Hazelwood, Missouri: Word Aflame Press, 1965), 8.

Dios.”³⁶ Aún así, usted no puede saber completamente lo que los Mormones enseñan y creen de esos dos libros. Ellos tienen dos libros adicionales los cuales ellos creen ser divinamente inspirados: la *Perla de Gran Precio* y *Doctrina y Pactos*. Si un Mormón dice que cree en la Biblia, él de ninguna manera le está revelando el fundamento entero de su fe.

Los Testigos de Jehová creen que su revista, *El Atalaya*, “...es el único canal colectivo de Dios para el flujo de la verdad bíblica a los hombres en la tierra” (*El Atalaya* Julio 15, 1960, p. 439).³⁷

Charles Taze Russell, fundador de la Biblia Atalaya y Sociedad de Folletos (Testigos de Jehová) dijo:

...no solamente encontramos que la gente no puede ver el plan divino al estudiar la Biblia sola, sino que también vemos que si alguien deja de lado los *Estudios de las Escrituras* y los ignora y acude solamente a la Biblia por 10 años, nuestra experiencia muestra que dentro de dos años la persona entra en tinieblas.

Por otro lado, si solamente ha leído los *Estudios de las Escrituras* con sus referencias, y no ha leído ninguna página de la Biblia, como tal, la persona estará en la luz al final de dos años, ya

³⁶ “Articles of Faith, Thirteen basic points of belief to which Mormons subscribe.” Web. 10 May 2014.
<<http://www.mormon.org/beliefs/articles-of-faith>>.

³⁷ Josh McDowell and Don Stewart, *Handbook of Today's Religions* (San Bernardino, California: Here's Life Publications, Inc., 1982), 45.

que ella tendrá la luz de las Escrituras.³⁸

A primera vista, los Adventistas del Séptimo Día afirman que ellos “... aceptamos la Biblia como la única fuente de nuestras creencias. Consideramos que nuestro movimiento es el resultado de la convicción Protestante Sola Scriptura — la Biblia como el único estándar de fe y práctica para los Cristianos” (sacado de la introducción de las 28 Creencias Fundamentales de los Adventistas del Séptimo Día).³⁹

Sin embargo, los Adventistas constantemente se apoyan en las profecías y enseñanzas de Ellen G. White (1827-1915). El artículo 18 de sus Creencias Fundamentales dice lo siguiente con respecto al don de profecía:

Uno de los dones del Espíritu Santo es la profecía. Este don es una marca identificadora de la iglesia remanente y fue manifestado en el ministerio de Ellen G. White. Como mensajera del Señor, sus escritos son una fuente continua y autoritaria de la verdad los cuales proveen para la iglesia consuelo, guía, instrucción y corrección. Estos también dejan claro que la Biblia es el estándar por el

³⁸ Charles Taze Russell, “Is Reading of ‘Scripture Studies’ Bible Study?”, *The Watchtower*, 10 Sep. 1910: 4685. Web. 15 Mar. 2014.
<http://wtarchive.svhelden.info/archive/en/Watchtower/w1910_E.pdf>.

³⁹ “Fundamental Beliefs,” www.adventists.org. Web. 8 May 2014.

cual toda enseñanza y experiencia debe ser probada.⁴⁰

Con respecto a un libro de texto sobre la doctrina Adventista titulado *Los Principios de Vida Desde la Palabra de Dios*, Anthony A. Hoekema dice:

El método usado es uno de preguntas y respuestas. Usualmente la pregunta es respondida por una referencia a un pasaje de la Biblia, seguido por una cita de uno de los escritos de la Sra. White. Sin embargo, frecuentemente ningún pasaje Bíblico se da en respuesta a una pregunta; solamente hay una cita de la Sra. White.⁴¹

De la introducción de este libro de texto, Hoekema cita: “la mayor parte de las evidencias citadas son de la Biblia o del espíritu de profecía — nuestras dos fuentes principales de sabiduría divina.”⁴²

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Anthony A. Hoekema, *The Four Major Cults* (Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1986), 106.

⁴² Ibid.

CAPÍTULO 6

Catolicismo

Con más de 1.2 billones de Católicos en el mundo, tales cifras cortantes podrían sugerir que el Catolicismo es la verdadera plantilla de la ortodoxia Cristiana. Si usted está entre los muchos de quienes sus opiniones son formadas por la televisión y la cobertura de noticias de tales eventos como la elección papal en Roma, entonces usted se sentiría obligado a creer la suposición popular de que el Cristianismo temprano en realidad se inició en las catedrales y ritos de la Iglesia Católica moderna.

Sin embargo, para hallar el verdadero inicio de la Iglesia Católica, uno debe mirar, no a la iglesia de los apóstoles del primer siglo, sino a la turbulencia política y religiosa del tercer y cuarto siglo.

La Iglesia Católica tuvo su verdadero génesis desde finales del tercer siglo hasta inicios del cuarto siglo, evolucionando desde una era marcada por el dominio de la cultura y filosofía griega, el colapso gradual y luego precipitoso del Imperio Romano en el Oeste, y el tumulto frecuentemente violento del choque de ideas religiosas dentro de la comunidad Cristiana.

Nadie seriamente argumenta que los pastores en las iglesias del primer siglo vistieron túnicas sacerdotales, fueron llamados sacerdotes o padre, agitaron incensarios y siguieron estrechamente los rituales guionados de la misa. El patrón más cercano a esa clase de liturgia fue el Judaísmo del Antiguo Testamento. Aunque hubo Judíos Cristianos en la iglesia del libro de Hechos quienes querían forzar a los Cristianos a estos patronos, Pablo y los demás apóstoles rechazaron la noción de que los ritos y tradiciones del Antiguo Testamento todavía eran necesarios bajo el Nuevo Pacto. El debate, desafortunadamente nunca fue completamente resuelto en el tiempo de los apóstoles. Obviamente, de una encuesta de grupos Católicos, Ortodoxos, Coptos y hasta Protestantes tales como la Iglesia de Inglaterra, Anglicanos, Luteranos y otros, los Judaizantes, a quienes el Apóstol Pablo se opuso fuertemente debido a su énfasis en los ritos del Antiguo Testamento, finalmente prevalecieron.

La invasión de Italia en el quinto siglo por las tribus germánicas conocidos como los Visigodos y el subsecuente saqueo de Roma en 410 d.C. dejó una estructura política muy dañada y debilitada. De las nubes de polvo de ese colapso virtual surgieron los centros de poder los cuales se habían desarrollado gradualmente durante los primeros siglos y se habían fusionado con la Iglesia Católica — los obispos gobernantes de ciudades principales en el imperio. Este fue el desarrollo que resultó en la transformación de la Iglesia Católica de un poder eclesiástico a un poder político dominante de Europa Occidental y sus

colonias por siglos venideros. Las fuerzas que el Emperador Constantino había manejado para su propia conveniencia política, incluso concediendo autoridad civil en algunos casos a los oficiales eclesiásticos a inicios del cuarto siglo, había, para el quinto siglo, crecido en proporciones gigantescas. Finalmente, la estructura del poder religioso que Constantino respaldó y ayudó a crear estaría lista para entrar a controlar y sostener la sociedad como un sustituto de un fracasado sistema político. Más allá del tercer siglo, lo que podría, para ese tiempo, ser identificada como la Iglesia Católica era lo suficientemente grande, con su creciente riqueza y poder, para dominar tanto el mundo religioso como el mundo político en Europa y el Occidente.

El Imperio Romano en el Oriente, también conocido como el Imperio Bizantino, estaba compitiendo con el Occidente, empezando en el cuarto siglo cuando Constantino creó una nueva capital en el Bósforo en el sitio de la ciudad griega, Bizancio — más adelante se llamó Constantinopla (ahora Estambul) — para reemplazar Roma como el centro político de su imperio. El Imperio Bizantino vivió hasta el año 1453 cuando finalmente fue conquistado por el Imperio Musulmán de los Turcos Otomanos. Su lenguaje dominante fue el griego, en vez del Latín como se usaba en el Occidente. Durante siglos subsiguientes, las diferencias de doctrina y lenguaje finalmente condujeron a una separación teológica entre los obispos ortodoxos en el oriente y los obispos católicos en el occidente. Consideraremos la historia y

enseñanza de la Iglesia Ortodoxa en el próximo capítulo.

Una típica misa Católica Romana hoy día y la enseñanza de sus sacerdotes son radicalmente diferentes a las reuniones de casa en casa de la iglesia del primer siglo con su cuidado de “permanecer en la doctrina de los apóstoles” (Hechos 2:42). La experiencia de salvación hallada en el libro de los Hechos también es enfáticamente diferente a lo que se predica hoy en día en la Iglesia de Roma. ¿Por qué? ¿Cómo se desarrollaron esas diferencias críticas en los primeros siglos de la historia de la iglesia? Estas son preguntas importantes que responderemos en este capítulo.

Nueve Factores Principales en Juego en el Desarrollo Evolutivo del Catolicismo

1. El Poder de los Obispos

El aumento de la influencia y autoridad de los obispos regionales, conduciendo al desarrollo de una forma episcopal de gobierno eclesiástico (control administrativo por un concilio de obispos), finalmente creció para sobrepasar la autonomía de las iglesias locales y sus pastores. La autoridad primordial de los obispos fue primero universalmente manifestada en el Concilio de Nicea en el año 325 d.C., y en sus concilios subsecuentes mayores — siete en todo, aunque concilios adicionales han seguido a lo largo de los siglos. Para las Iglesias Católica y Ortodoxa, los

siete concilios tienen una autoridad igual a la Biblia. En términos de la autoridad aceptada de los primeros concilios, lo mismo se puede decir de la vista u opinión de la mayoría de Iglesias Protestantes, independientemente de las afirmaciones de “solo scriptura,” o “por la escritura sola,” como Martín Lutero famosamente lo proclamó.

La autoridad regional de los obispos fue un desarrollo gradual. “El patrón de la Era Post-Apostólica fue tener un obispo (anciano presidente) por cada ciudad, considerando que todos los creyentes en la ciudad eran parte de la iglesia. Ignacio [un obispo de Antioquía del primer siglo] asignó un Obispo a cargo de cada iglesia y ancianos y diáconos quienes lo asistieran.”⁴³ A medida que el poder de los obispos creció con el transcurso del tiempo, una forma episcopal de gobierno eclesiástico se dio a surgir en el cual las congregaciones locales estaban cada vez más bajo la autoridad directa de los obispos.

Para el tiempo del Emperador Romano Constantino en el cuarto siglo, los obispos de las ciudades principales tales como Antioquía, Roma y Alejandría habían empezado a ejercitar casi una total autoridad en la administración de las iglesias. Fue una jerarquía administrativa natural la cual Constantino cooptó para su gobierno secular del imperio. Existe evidencia que

⁴³ Bernard, *A History of Christian Doctrine, Volume 1*, 187.

el emperador concedió a los obispos autoridad como jueces civiles en sus zonas administrativas.⁴⁴

Fue una relación simbiótica entre el emperador y los obispos. Cuando Constantino hizo al Cristianismo la religión oficial del imperio, la Iglesia Católica recibió un enorme regalo de legitimidad, libertad de la persecución y confirmación de su poder sobre asuntos espirituales. La iglesia podía hacer cumplir su autoridad con el total apoyo del estado. Al mismo tiempo, Constantino vio a los obispos como una herramienta útil para brindar orden en el imperio y pacificar a sus súbditos. Como el historiador Will Durant escribió:

Sus cartas a obispos Cristianos
deja claro que a él no le importaba
las diferencias teológicas que
agitaban a la Cristiandad — aunque él
estaba dispuesto a suprimir la disidencia
a favor de la unidad imperial. A lo largo de
su reinado él trató a los obispos como sus
ayudantes políticos; él los convocó, presidió
en sus concilios, y aceptó hacer valer
cualquier opinión que su mayoría formulara.
Un verdadero creyente primero hubiera
sido Cristiano y un estadista después; con
Constantino fue lo opuesto.
El Cristianismo para él fue un medio,

⁴⁴ Will Durant, *Caesar and Christ: The Story of Civilization, Volume III* (New York: Simon and Schuster, 1944/1972), 656.

y no un fin.⁴⁵

Con respecto al Concilio de Nicea y la unión de la iglesia y estado, el escritor católico Hans Küng con aprobación observó:

Todo esto significaba que el imperio ahora tenía su iglesia imperial. Y ya en el primer Concilio Ecuménico se le había dado a esta Iglesia imperial su credo ecuménico. Este credo se convirtió en la ley de la iglesia y el imperio — ahora todo estaba cada vez más dominado por el lema ‘Un Dios, un emperador, una iglesia, una fe.’⁴⁶

El énfasis decreciente sobre una vida llena del Espíritu y guiada por el Espíritu como había sido común con los creyentes del primer y segundo siglo condujo a un nivel creciente de razonamiento y comportamiento carnal en generaciones posteriores del Cristianismo. Una iglesia institucional cuidadosamente definida empezó a reemplazar la vitalidad viva de un cuerpo de creyentes lleno del Espíritu. La carnalidad engendró contienda, división y doctrina falsa.

Aunque no vinculando las consecuencias a una disminución del número de creyentes quienes en realidad habían experimentado el bautismo del Espíritu descrito en el libro de Hechos, Küng, sin embargo, correctamente observó que “...las herejías

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Küng, 36-37.

crisológicas se volvieron cada vez más numerosas....”⁴⁷

Del cuarto siglo, el centro de poder del Imperio Romano se trasladó al oriente, de Roma a Constantinopla, la cual se había convertido más grande en población, economía y fuerza militar después que el Emperador Constantino la convirtió en la capital de su dominio político. Un cambio de poder también sucedió entre los Cristianos en el tercer y cuarto siglo. La iglesia que hubiese sido reconocible por los apóstoles había sido destruida por dos siglos de persecución, apostasía y negociación. El resultado fue que una iglesia institucional dominaba sus ritos, su misticismo, y su teología bañada del meticoloso razonamiento de los filósofos. Además, su administración se regionalizó cada vez más bajo la autoridad de los obispos.

Escribiendo desde una perspectiva católica con respecto a este cambio hacia el oriente, Hans Küng observó:

Todos los concilios ecuménicos se realizaron, aquí y los patriarcados, centros de aprendizaje y monasterios se desarrollaron aquí. A media dos del cuarto siglo el Cristianismo Latino todavía parecía ser en gran parte no más que un apéndice para Roma Oriental, el Cristianismo Bizantino, el cual era el líder espiritual. Y después de mil años de la transferencia de la

⁴⁷ **Ibid., 26.**

capital imperial al Bósforo, el Imperio del Oriente seguiría cediendo el paradigma ecuménico de la iglesia primitiva. Después de la caída de Roma Oriental (en 1453) éste sería transferido a los Eslavos; después de Bizancio como la ‘segunda Roma,’ y finalmente Moscú sería la ‘tercera Roma.’⁴⁸

Sin embargo, el imperio en el Occidente fue atacado cada vez más por las tribus germánicas del norte. En el año 410 estas personas guerreras conquistaron a Roma misma. El gobierno romano en el Oeste fue derrotado. La iglesia Romana encontró maneras para sobrevivir y finalmente prosperar. “Ahora repentinamente la hora del obispo de Roma llegó. Ya que en ese preciso momento cuando la cultura y civilización antigua se hundían en gran medida en el Occidente juntamente con el estado romano, los obispos de Roma explotaron el vacío del poder.”⁴⁹

Reconociendo que hay poca base para la dudosa afirmación del Catolicismo de que Pedro fue el primer papa, Küng sin embargo, describió cómo la posición del Obispo de Roma gradualmente llegó a ser predominante en el Occidente. El escribió:

Dado que la Roma papal no fue construida en un día. Pero deliberadamente, y conscientes de su poder, los obispos de Roma del cuarto y quinto siglo desarrollaron

⁴⁸ Ibid., 40.

⁴⁹ Ibid., 40-41.

su competencia en la dirección de una primacía universal.

Las afirmaciones que ellos hicieron tal vez no haya tenido ningún fundamento bíblico y teológico, pero con el correr de los siglos ellos introdujeron la ley de la iglesia como hechos aceptados.⁵⁰

2. Preguntas Sobre la Deidad de Cristo

Las controversias sobre la deidad y persona de Jesucristo crecieron con más intensidad y rencor del tercer al quinto siglo. Se podría argumentar que el cambio doctrinal fundamental resultante con respecto a la persona de Cristo lo cual ocurrió a inicios del cuarto siglo condujo a otras desviaciones de las enseñanzas de los apóstoles del primer siglo. Sin embargo, al definir un credo ortodoxo con respecto a la deidad de Cristo, aunque en términos trinitarios nacientes los cuales eran poco conocidos en los dos primeros siglos del Cristianismo, los obispos en el Concilio de Nicea reforzaron su propia autoridad general, con el apoyo del estado. La iglesia, reconocida por el estado bajo la autoridad de Constantino, estaba funcionando como uno con el estado. Los Cristianos habían sido perseguidos por el estado secular romano durante los tres primeros siglos. Después de Nicea, las autoridades eclesiásticas reconocidas por el estado se convirtieron en los perseguidores de cualquier otros

⁵⁰ Ibid., 42-43.

Cristianos que se atrevían a no estar de acuerdo con los pronunciamientos oficiales del obispo.

Los Católicos como también Protestantes miraron al Concilio de Nicea del año 325 A.D. como la primera, aunque no definitiva, declaración autoritaria con respecto a la Deidad, proclamando la fe en:

**...un Dios, el Padre Todopoderoso...
Y en un Señor Jesucristo,
El unigénito hijo de Dios...**

**Y yo creo en el Espíritu Santo,
El Señor y Otorgador de Vida; quien
procede del Padre (y el Hijo); quien junto con el
Padre y el Hijo es adorado y glorificado...⁵¹**

No fue hasta el Concilio de Constantinopla en el año 381 d.C. que una doctrina ortodoxa de la trinidad fue finalmente establecida. “El concilio,” escribió Bernard: “afirmaba que el Padre y el Hijo son personas distinguiibles, iguales, y además establecía que el Espíritu Santo es una tercera persona co- igual.”⁵²

Proclamada por ambos los Católicos y la mayoría de los Protestantes, la doctrina de la Trinidad tuvo un desarrollo evolutivo a lo largo de dos siglos en el dogma oficial de la iglesia, pero esas declaraciones mismas evolucionaron de la unión de la filosofía

⁵¹ “Nicene Creed,” *Christian Classics Ethereal Library*. Web. 10 May 2014. <<https://www.ccel.org/creeds/nicene.creed.html>>.

⁵² Bernard, *A History of Christian Doctrine, Volume 1*, 134.

griega y la Biblia lo cual se inició con Filón en el primer siglo y Justino en el segundo siglo. Esta evolución en ese entonces, esencialmente abarcaba un lapso de 400 años, o más si uno considera que el pensamiento de Filón estaba arraigado en Platón y otros filósofos griegos. La declaración oficial final de la doctrina trinitaria proclamada en Constantinopla difería de manera muy sustancial de las primeras especulaciones con respecto a la trinidad por los teólogos tales como Tertuliano y Orígenes en el tercer siglo, quienes sostenían opiniones sobre la subordinación del Hijo las cuales pondrían incómodos a muchos trinitarios del día moderno.

Finalmente, no fue hasta el tiempo de Agustín en el quinto siglo, y posiblemente hasta el octavo siglo, que una declaración, final y definitiva con respecto a la trinidad fue producida, conocida como el Credo de Atanasio, aunque el credo en sí no fue formulado hasta siglos después de la vida de Atanasio. “Basado en parte en la teología de Agustín y producido en algún tiempo del quinto al octavo siglo, el Credo de Atanasio puso en forma definitiva la doctrina de los vencedores de Nicea y Constantinopla. Este declaraba la co- igualdad, co- eternidad, y la consubstancia de las tres personas.”⁵³

3. La Influencia de la Filosofía Griega

⁵³ Ibid., 138-139.

En concierto con los debates sobre la persona de Cristo estaba el esfuerzo concertado de filósofos y teólogos Cristianos influyentes, los Apologistas, para explicar y defender el Cristianismo, empezando principalmente en la última mitad del segundo siglo. Su propósito fue hacer el Cristianismo más entendible y aceptable para los creyentes en religiones paganas, las cuales eran muy prevalecientes en las culturas romanas y griegas. Casi tres siglos de implacable, aunque no siempre universal, persecución de Cristianos hizo que la tentativa de formular defensas escritas de Cristianos fuese más urgente y convincente. Mayormente del tercer siglo para adelante, la unión del Cristianismo y la filosofía griega de los Apologistas condujo a un cambio de curso mayor en la doctrina Cristiana — trinitarismo — lo cual finalmente fue acogido por la mayoría de líderes eclesiásticos en el cuarto siglo y más allá. Mediante la influencia de esos primeros filósofos, la doctrina Cristiana fue humanizada y su máximo poder espiritual fue oscurecido.

El proceso de infiltración continuó, culminando en el defensor más grande del Catolicismo, Agustín. Antes el filósofo pagano Plotino podía ser llamado “Cristiano sin Cristo,”⁵⁴ y su misticismo pintó y sazonó el pensamiento de teólogos y filósofos Cristianos posteriores. Así el eminente historiador Americano Will Durant podía escribir eso desde Filón en el primer siglo hasta Agustín en el cuarto y quinto siglo, “Platón conquistó a Aristóteles, y entró a la teología más

⁵⁴ Durant, 611.

profunda de la Iglesia. La brecha entre la filosofía y la religión estaba cerrándose, y por mil años la razón consintió ser la subordinada de la teología.”⁵⁵ Aristóteles enfatizó la observación verificable. Platón pensó más en lo abstracto, y habló del mundo visible como un reflejo imperfecto del mundo invisible de lo ideal. Agustín aseguró que la teología se inclinara más hacia una consideración de ideas fuera de la experiencia objetiva y observable. Mil años después, Europa se volvió hacia la Era de la Razón, más compatible con la perspectiva filosófica de Aristóteles.

Cada vez más, el trabajo de los Apologistas griegos seguía el camino más amplio del Cristianismo hacia “una asimilación amplia de la sociedad Helenista Romana.”⁵⁶ Finalmente, esa asimilación diluyó el poder espiritual de la iglesia como consecuencia de un aumento de negociación y adaptación con el mundo a su alrededor. Cuán profundamente esa “asimilación” daría forma al Cristianismo bajo el Catolicismo fue sugerido por el historiador Will Durant. Al discutir la influencia gnóstica que daría forma a las vistas de los filósofos del tercer siglo, Durant señaló que sus escritos ejercerían un fuerte impacto en la teología Cristiana posterior: “No fue un accidente que Plotino y Orígenes fuesen amigos y compañeros, y que Clemente desarrollase un Platonismo Cristiano en Alejandría. Plotino es el último de los grandes filósofos paganos; y al igual que Epicteto y Aurelio, él es un Cristiano sin Cristo. El

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Küng, 36.

Cristianismo aceptó casi todo renglón de él, y muchas páginas de Agustín resuenan el éxtasis del místico supremo.”⁵⁷

En el segundo siglo, el filósofo Cristiano Justino (ejecutado en el año 165) totalmente acogió la influencia de los filósofos griegos en el Cristianismo. Küng escribió que Justino describía a los “filósofos como Heráclito y Sócrates como ‘Cristianos antes de Cristo.’”⁵⁸ Con respecto a la influencia de Orígenes, Küng escribió: “Este griego con una educación integral y una creatividad tremenda se convirtió en el inventor de la teología como ciencia; él estaba impulsado por una pasión de lograr una definitiva reconciliación entre el Cristianismo y el mundo griego...”⁵⁹ Para Orígenes, el Cristianismo era la “religión más perfecta de todas: la encarnación de Dios finalmente condujo a la divinización de seres humanos. Esta manera de pensar fue totalmente Helenista, y también provocó un cambio en el énfasis del cual los Cristianos en ese tiempo apenas estaban conscientes: desde la cruz y la resurrección de Jesús hasta la encarnación y preexistencia del Logos e Hijo de Dios”⁶⁰ (énfasis añadido). Aunque el *Logos*, el cual “era Dios” (Juan 1:1), era preexistente y se convirtió en carne mediante la encarnación, el Hijo de Dios no era preexistente (excepto en la mente y plan de Dios). El término “Hijo de Dios” siempre se refiere a la

⁵⁷ Durant, 610-611.

⁵⁸ Küng, 25.

⁵⁹ Ibid., 25-26.

⁶⁰ Ibid.

encarnación, con un comienzo definitivo en el tiempo (Gálatas 4:4).

En su estudio informativo, *YO SOY: Una Teología Pentecostal Unitaria*, Norris describe este cambio profundo en el pensamiento Cristiano desde una perspectiva Unitaria:

Lo que puede ser el punto de inflexión Cristológico más significativo en la historia de la iglesia es ignorado por los historiadores eclesiásticos. Al final del segundo siglo, los líderes que mantuvieron la cristología Unitaria, la confesión dominante en la iglesia, batallaron contra la cristología evolutiva del *Logos* para reafirmar la cristología Unitaria como la única posición que la iglesia debería mantener. Fue una batalla que perdieron. Además, lo que empezó como una derrota política posteriormente condujo a una pérdida de influencia, resultando en la disminución de adherentes Unitarios.⁶¹

Nota del Autor:

El historiador americano Will Durant (1885-1981) es más conocido por sus 11 volúmenes La Historia de la Civilización, escrito con la ayuda de su esposa, Ariel. Ellos ganaron el premio Americano más prestigioso de

⁶¹ Norris, 153.

obras literarias, el premio Pulitzer Prize, en la categoría de no-ficción en 1968 por Rousseau y Revolución, volumen 10 de La Historia de la Civilización. Durant empezó como candidato estudiando para el sacerdocio Católico Romano, pero abandonó esa aspiración a cambio de una vida como un historiador secular estimado. Sus opiniones sobre el Cristianismo, aunque a menudo benignas, están pintadas por su admisión de que él fue un ateo “reacio”.

Las ideas de Durant sobre el Imperio Romano y el apogeo del Cristianismo se citan en este estudio, no debido a sus opiniones sobre el Cristianismo, sino más bien debido a su familiaridad con el registro histórico del tiempo. El César y Cristo de Durant: La Historia de la Civilización, Volumen III, provee información del desarrollo político, cultural y religioso que dieron forma a los eventos anteriores, durante y después del nacimiento de Jesucristo y los siglos posteriores de la historia Cristiana.

Este estudio cita a Durant con respecto a la unión de la filosofía griega y la doctrina Cristiana después del tiempo de los apóstoles. Esa fusión condujo al desarrollo de la doctrina de la trinidad. Algunos que desean defender el concepto de la trinidad señalan que los Testigos de Jehová así como también los Pentecostales Unitarios han citado a Durant en su intento de desacreditar la idea de Dios como una trinidad. Los Testigos de Jehová rechazan la Trinidad por varias razones diferentes a las de los Pentecostales Unitarios. Los Testigos de Jehová

basan su teología de Dios en la herejía antigua del Arrianismo la cual niega la deidad total de Jesucristo. El Arrianismo considera a Jesucristo como un ser creado, una especie de semidiós, más grande que el hombre pero no igual a Dios. Los Pentecostales Unitarios, por otro lado, proclaman la deidad total de Jesucristo, que él fue completamente hombre y completamente Dios, que el Dios del Antiguo Testamento fue manifestado en carne en el Nuevo Testamento. Jesucristo es Emanuel, Dios con nosotros. En ninguna parte la Biblia dice que el Hijo fue “eternamente engendrado.” El término Hijo de Dios siempre se refiere a la encarnación. El hijo fue engendrado en un momento específico del tiempo (Gálatas 4:4). Su existencia antes de Belén estaba solamente en la mente de Dios, en su plan redentor antes de la creación.

La gran debilidad del trinitarismo es que se apoya en la evolución doctrinal que sucedió principalmente en el tercer siglo y más allá, y depende de los pronunciamientos de los concilios eclesiásticos los cuales llegaron a conclusiones teológicas fuertemente influenciadas por la filosofía griega. El poder de los concilios reflejaba el poder de los obispos, los cuales dependían de la autorización del estado y finalmente se unieron en el dominio del Cristianismo por la Iglesia Católica. La historia de Durant en gran parte confirma esa vista, junto con otros historiadores y teólogos, como este estudio lo mostrará.

4. La Influencia de Constantino

El acogimiento del Cristianismo por el Emperador Romano Constantino en el cuarto siglo fue esencial, así como lo fue su orden de terminar la persecución de los Cristianos. Este fue un verdadero punto de inflexión en la evolución del Catolicismo, sorprendentemente no para mejor sino para peor. La compulsión política resultante de las conversiones de conveniencia condujo a la mundanalidad cada vez mayor en la iglesia. La relación con Dios fue gradualmente sustituida por los ritos. Los creyentes llenos del Espíritu finalmente fueron sustituidos por aquellos que eran considerados salvos por la autoridad de la iglesia en vez de la autoridad de la Palabra.

Como Durant señaló: “En el año 313 Constantino extendió al clero Cristiano esa exención del puesto municipal y de varios impuestos, los cuales tradicionalmente había sido disfrutados por los obispos paganos; la iglesia estuvo repleta de candidatos para ordenación, y las ciudades se quejaron de pérdidas en ingresos y senadores; al final Constantino se vio obligado a declarar que ningún hombre elegible para el puesto municipal debería ser admitido al sacerdocio.”⁶²

No fue la iglesia llena del Espíritu del primer siglo modelada de acuerdo al libro de Hechos a la cual Constantino dio poder. Para el cuarto siglo, el Cristianismo que Constantino conocía fue dominado

⁶² Durant, 668.

por herejías y divisiones, y había desarrollado un rito repetitivo de sacrificio mediante la misa que solamente podía ser ejecutado bajo la autoridad del obispo. Fue la iglesia quien proveía el medio de salvación mediante los ritos del bautismo y comunión, y finalmente sostenía el poder para absolver el pecado mediante la confesión al sacerdote y la penitencia. Había casi desaparecido de la experiencia de los creyentes el camino simple y directo hacia la salvación mediante la fe en el mensaje de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo reflejados en la experiencia personal de arrepentimiento del creyente o la muerte a la vida antigua de pecado, la sepultura con Cristo mediante el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y la experiencia del poder de la resurrección a una vida nueva en Cristo mediante el recibimiento del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas (Romanos 6:1-6; I Corintios 15:1-4; Hechos 2:38). ¿Cómo oirán sin un predicador? El milagro gozoso de la redención revelado en el libro de Hechos se había perdido en la gran mayoría de creyentes que no podían leer por sí mismos. Los predicadores fueron sustituidos por sacerdotes. La fe dinámica fue comprimida en ritos prescritos. La revelación del poder y salvación al invocar el nombre de Jesús con fe se fue perdiendo más y más en aquellos que adoraban a un trino Dios a quien ellos honraban con títulos, y quien no tenía nombre. La “fe común” del libro de Hechos fue sustituida por la “fe Católica,” impuesta por una iglesia definida por ritos y no por el poder.

Cada vez más, los creyentes sinceros pero mayormente analfabetos dependían de la jerarquía eclesiástica para que definieran por ellos todos los asuntos de la fe. Pocos tuvieron la oportunidad de “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad” (2 Timoteo 2:15). Constantino vio esta estructura de poder eclesiástico como un sistema que podía ser utilizado para una conveniencia política.

De acuerdo a Bernard:

Generalmente los historiadores concluyen que, cualesquiera experiencias o creencias personales que él haya tenido, Constantino astutamente percibió que el paganismo estaba muriendo, que el Cristianismo era la ola del futuro, y que él podía usar el posterior como un medio para consolidar su poder político y unificar su diverso género. El y sus sucesores tomaron control de la jerarquía eclesiástica, nombraron y depusieron obispos, convocaron concilios, dictaron decisiones eclesiásticas en una variedad de asuntos, y desaparecieron a los protestantes.⁶³

Después de un siglo del Concilio de Nicea, fue otra vez un emperador romano, Marciano, quien convocó a los obispos a otro concilio en Calcedonia cerca de Constantinopla, para resolver un debate sobre la

⁶³ Bernard, *A History of Christian Doctrine, Volume 1*, 90.

naturaleza divina y humana de Jesucristo. Ellos se pusieron de acuerdo en una posición que es esencialmente compatible con la doctrina unitaria, que Cristo tiene dos naturalezas, divina y humana, pero que él es solamente una persona. Sin embargo, el debate en Calcedonia fue definido por una terminología trinitaria de la “sustancia” y despertó disputas entre los que creían en una pluralidad de personas, pero que no estaban de acuerdo con la naturaleza humana y divina de Cristo. El mismo concilio fue, por primera vez, dominado por un obispo de Roma, León, quien fue el primero en afirmar plenos poderes como papa, y quien también declaró a María ser la “Madre de Dios.”⁶⁴

El emperador Marciano también respaldó otra decisión importante por los obispos en Calcedonia, la estructura de poder eclesiástico que exaltaba a cinco centros principales de la Iglesia Católica y sus obispos en orden de rango: Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén.⁶⁵

Finalmente, la lucha por el dominio político y eclesiástico entre Roma y Constantinopla condujo a una división en la Iglesia Católica, oriente y occidente, en el año 1054 d.C.

5. La Comunión Como Un Sacrificio

⁶⁴ Ibid., 150.

⁶⁵ Timothy Ware, *The Orthodox Church, New Edition* (London: Penguin Books, 1997), 26.

El cambio gradual en el servicio de la comunión, o eucaristía, de un acto simbólico de recuerdo a un rito literal de sacrificio condujo cada vez hacia una salvación basada en obras en vez de una salvación facilitada por la gracia de Dios. Con el tiempo, se desarrolló una liturgia unificada, aprobada por obispos sin ninguna tolerancia a la desviación. Esta adoración formalizada se convirtió en la misa, durante la cual la eucaristía sería ofrecida y de la cual los creyentes deberían participar semanalmente, si no diariamente, para conservar la salvación.

La controversia sobre el significado literal o simbólico de los elementos de la comunión — el pan y el fruto de la vid — no se desarrollaron hasta un tiempo después de la primera y segunda generación de líderes quienes siguieron a los apóstoles, tales como Clemente de Roma, Ignacio y Policarpo. La vista espiritual de la Cena del Señor, que el pan y el fruto de la vid son solamente símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo y que Cristo se encuentra con los creyentes mediante su fe en el acto del recuerdo de Su sacrificio, fue enseñada y practicada por los creyentes en el primer y segundo siglo.

“Ellos celebraron la Cena del Señor,” escribió Bernard. “Ellos no hablaban de ella como un sacrificio por el pecado, sino como la Eucaristía u ofrenda de agradecimiento. Ellos también expresaron que la participación en la Cena del Señor apuntaba hacia la segunda venida de Jesucristo.”⁶⁶

⁶⁶ Bernard, *A History of Christian Doctrine, Volume 1*, 28.

Sin embargo, más adelante, empezó a prevalecer la enseñanza de que el pan en realidad se convertía en el cuerpo literal de Cristo y el fruto de la vid se convertía en su sangre real. Esto condujo a la doctrina Católica de la transustanciación, indicando que la sustancia del pan y vino son cambiadas. “Finalmente,” Bernard escribió: “la vista realista condujo a la idea de que la Eucaristía es un sacrificio por el pecado. Se mata a Cristo de nuevo y se le ofrece por los pecados de la gente. El presbítero es más que un predicador; él se convierte en un sacerdote que ofrece el sacrificio de Cristo tan eficaz como lo fue cuando Cristo fue crucificado.... Aquí tenemos el origen de la misa Católica Romana.”⁶⁷

De acuerdo al Segundo Concilio del Vaticano, “En el misterio del sacrificio eucarístico, en el cual los sacerdotes realizan su principal función, la obra de la redención es continuamente llevada a cabo.”⁶⁸

La Iglesia Católica enseña:

**El augusto sacrificio del altar, entonces,
no es una simple conmemoración vacía
de la pasión y muerte de Jesucristo,
sino un verdadero y adecuado acto de
sacrificio por el cual el Sumo Sacerdote**

⁶⁷ Ibid., 209.

⁶⁸ Second Vatican Council, “Life of Priests,” no. 13, *Code of Canon Law*, canon 904. Web. 10 May 2014.
<<http://www.vatican.va/archive/ENG1104/P38.HTM>>.

por medio de la inmolación incruenta se ofrece a Sí Mismo como una víctima más aceptable al Padre Eterno, como lo hizo sobre la cruz (Papa Pio XII, *Mediator Dei*).⁶⁹

Muchos Cristianos no Católicos en naciones dominadas por la Iglesia Católica o por la Iglesia Ortodoxa llevan consigo el concepto de que la comunión no es simplemente un recuerdo simbólico durante el cual podemos discernir la presencia del Señor con nosotros por Su Espíritu. Muchos sienten la urgencia de celebrar frecuentemente la comunión debido a que sienten la necesidad de expiar sus pecados mediante el servicio de la comunión, en vez de mediante una vida diaria de arrepentimiento y agradecimiento mientras que permanecen en Cristo. Sin saber ellos llevan consigo la enseñanza establecida del catolicismo:

Lo que el alimento material produce en nuestra vida corporal, la Comunión lo realiza de manera admirable en nuestra vida espiritual. La Comunión con la carne de Cristo resucitado, 'vivificada por el Espíritu Santo y vivificante,' conserva, acrecienta, y renueva la vida de gracia recibida en el Bautismo (Catecismo de la Iglesia Católica).⁷⁰

6. Bautismo de Niños y la Confirmación

⁶⁹ Ibid., 152.

⁷⁰ Ibid. 130.

La aceptación gradual del bautismo de niños y el rito de la confirmación se convirtieron en ritos sustitutos de la experiencia del nuevo nacimiento del libro de Hechos. El bautismo de niños fue primero practicado alrededor del inicio del tercer siglo. Tertian quien empezó a escribir en el año 196, denunció la práctica en ese tiempo de su uso temprano,⁷¹ pero durante los doscientos años siguientes, fue totalmente aceptado. En el quinto siglo, Agustín creó la justificación teológica del bautismo de niños mediante la doctrina del pecado original. El teólogo católico Hans Küng reconoce que Agustín “intentó explicar el pecado de todo ser humano desde el relato bíblico de la Caída de Adán, ‘en quien [en vez de *según su ejemplo*] todos los humanos pecan.”⁷² Küng acusó a Agustín de cometer “una traducción errónea de Romanos 5:12.”⁷³ En la opinión de Agustín, esta culpa de Adán es transmitida a todo ser humano mediante el acto sexual, una opinión aceptada la cual ha conducido a una vista oficial distorcionada de la sexualidad humana en la Iglesia Católica. Küng reconoció que Agustín “legó a toda la Iglesia Católica del Occidente la doctrina del pecado original... y al mismo tiempo una difamación fatal de la sexualidad, el libido sexual. El placer sexual [en el matrimonio] por su propio bien (y no para la procreación de hijos) fue pecaminoso y debía ser suprimido — hasta el día presente esto sigue siendo la enseñanza funesta del papa romano.”⁷⁴ Desde los días

⁷¹ Bernard, *A History of Christian Doctrine, Volume 1*, 63.

⁷² Küng, 48.

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Ibid., 49.

de Agustín, el bautismo de niños se convirtió en un asunto urgente para todo practicante Católico. Escribió Küng: “Por lo tanto, de acuerdo a esta teología todo niño ya ha sido víctima de la muerte eterna — a no ser que sea bautizado.”⁷⁵

Antes de la aceptación del bautismo de niños se hallaba el cambio gradual en el bautismo de creyentes de una inmersión total en el nombre de Jesucristo a la formula trina de “en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.” Además, el rociar sustituyó la inmersión total. Cambios en opiniones con respecto al bautismo coincidieron con un decline gradual del énfasis en el recibimiento del bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. El bautismo en agua en la trinidad, y también la sustitución de la experiencia actual del bautismo del Espíritu por el ungimiento con aceite, empezaron a hacerse más prominentes en el tercer siglo y dominaron para fines del cuarto siglo. El bautismo de niños, ya en práctica, fue firmemente establecido dentro de otros cien años en la era de Agustín.

“A medida que la tradición eclesiástica se desarrollaba,” escribió Bernard, “cualquier presbítero podía bautizar a alguien, pero sólo el Obispo de la zona podía ungir con aceite a la gente e imponer las manos sobre ellos para recibir el Espíritu Santo.

“Para ese tiempo [el final del cuarto siglo], poca gente en realidad recibía el Espíritu Santo con la señal de

⁷⁵ Ibid.

lenguas, y la imposición de manos se convirtió en simplemente un rito. El hecho de que el obispo realizara la ceremonia daba mayor confianza de que una obra espiritual genuinamente se había realizado; su prestigio y autoridad ayudaron a sustituir la falta de evidencia milagrosa y bíblica.”⁷⁶ Finalmente, esta práctica condujo al rito de la Confirmación, o el ungimiento con aceite y la imposición de las manos por el obispo significando una obra más profunda del Espíritu tras la finalización del estudio doctrinal inicial del creyente (en la mayoría de los casos del niño). La Confirmación se convirtió en un rito de las iglesias Católicas y Ortodoxas, así como también de algunas iglesias Protestantes, tales como los Luteranos.⁷⁷

7. Escrituras Autoritarias

- Los Católicos tienen su propia traducción de la Biblia basada en la traducción al Latín por el sacerdote, Jerome, a fines del cuarto siglo, principalmente del texto hebreo del Antiguo Testamento, pero también de varios textos griegos. La Biblia Católica, la Vulgata, contiene varios libros conocidos como los Apócrifos los cuales no están incluidos en las traducciones Protestantes posteriores. Los Apócrifos contienen algunos escritos históricos útiles pero no inspirados del periodo inter-testamento, así como también varios mitos y fábulas. Estos libros no fueron considerados formar parte del canon de la Escritura generalmente

⁷⁶ Bernard, *A History of Christian Doctrine, Volume 1*, 206.

⁷⁷ *Ibid.*, 207.

reconocidos por Cristianos en los primeros siglos. La traducción Inglesa más antigua de la Vulgata Latina fue la edición Douay-Rheims producida en los siglos dieciséis y diecisiete. Las traducciones Católicas a otros idiomas siguieron, pero siempre con permiso de la Iglesia Católica Romana.

- Para los Católicos, la Biblia misma no es la única escritura autoritaria de su iglesia. De igual importancia son los siguientes, mencionados en *El Evangelio Según Roma, Comparando la Tradición Católica y la Palabra de Dios* escrito por el ex Católico James G. McCarthy:

- *Catecismo de la Iglesia Católica* — Esta es la enseñanza oficial de la Iglesia Católica sobre una variedad amplia de temas doctrinales y asuntos sociales como están definidos por papas y obispos.
- *Decretos de los Concilios Ecuménicos* — La Biblioteca Católica en-línea confirma que existieron 21 concilios oficiales reconocidos por la Iglesia Católica Romana. El último concilio principal fue el Segundo Concilio Vaticano, celebrado desde 1962-1965. El vigésimo concilio, conocido como el Primer Concilio Vaticano, 1869-1870, decretó que el Papa era infalible al hacer pronunciamientos oficiales de doctrina que debía ser sostenida por toda la iglesia.
- *Documentos Papales* — Estos son los decretos especiales emitidos por varios Papas y son considerados infalibles en asuntos de doctrina para toda la iglesia.

- **El Código de Derecho Canónico** — Esta es una lista de más de 1700 leyes y normas concernientes a cada faceta de la estructura de la Iglesia Católica, desde el puesto del Papa hasta los cardenales, obispos, las sagradas órdenes de las monjas y sacerdotes, escuelas patrocinadas por la iglesia, seminarios y universidades, así como también asuntos pertinentes a los sacramentos y los ministerios de la iglesia.
- **La Liturgia de la Iglesia** — Esto es el esquema de un servicio de una iglesia Católica lo cual incluye el diálogo, los ritos y las oraciones que el sacerdote y los parroquianos verbalizan o promulgan durante el curso de una misa. Es uniformemente seguido por todos los creyentes Católicos alrededor del mundo en cualquier domingo o día santo, y estrictamente sigue la doctrina y tradición Católica.
- **Suma Teológica** — Escrita por Tomás de Aquino (1225-1274), este compendio “fue el primero en consolidar a un solo sistema teológico las enseñanzas tradicionales de la Iglesia Católica Romana.”⁷⁸ Esto es “la explicación clásica del Catolicismo Romano.... Aún hoy día la iglesia requiere que se les enseñe a los estudiantes de los seminarios la teología dogmática ‘con San Tomás como su maestro de una manera

⁷⁸ James G. McCarthy, *The Gospel According to Rome* (Eugene, Oregon: Harvest House Publishers, 1995), 18.

especial.⁷⁹ El *Catecismo de la Iglesia Católica* cita la *Suma* 48 veces.^{80 81}

8. Qué Sucede Después de la Muerte

Gregorio I, Papa elegido en el año 590, ayudó a establecer la enseñanza Católica con respecto al más allá. El afirmó la necesidad de la penitencia o la ejecución de buenas obras en pago de la pena de un pecado que primero debe ser confesado a un sacerdote para así recibir perdón.⁸²

En el entendimiento Católico, Bernard señala: "... todo pecado tiene una pena. Aunque Dios perdona a la persona, ella todavía debe pagar el precio de esos pecados mediante las buenas obras o mediante el sufrimiento. Si la persona no paga completamente por sus pecados mediante obras adecuadas, ella lo hará después de la muerte en una morada temporal llamada purgatorio, antes de poder ir al cielo."⁸³

Con respecto a la idea del purgatorio, McCarthy señaló:

El purgatorio también es un elemento integral del sistema penitencial Católico Romano. De acuerdo a la Iglesia, todo pecado acredita

⁷⁹ "The Code of Canon Law," canon 252, section 3. Web. 10 May 2014. <<http://www.intratext.com/IXT/ENG0017/PV.HTM>>.

⁸⁰ McCarthy, 18.

⁸¹ Ibid., 16-18.

⁸² Bernard, *A History of Christian Doctrine, Volume 1*, 235.

⁸³ Ibid.

castigo temporal a la cuenta del pecador. Actos de penitencia, sufrimiento e indulgencias [un crédito especial de mérito otorgado por la Iglesia el cual puede obtenerse mediante buenas obras y ser utilizado para purgar el castigo por nuestros propios pecados o por los pecados de alguien que ha fallecido y está en el purgatorio] hacen un retiro de esta cuenta. Ya que los pecadores no pueden hacer satisfacción plena por sus pecados en esta vida, el purgatorio en el más allá es necesario para balancear o saldar las cuentas.⁸⁴

La Biblia, por otra parte, enseña que la vida eterna es el don de Dios adquirido para los creyentes mediante el sacrificio del Calvario. “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras para que nadie se gloríe” (Efesios 2:8-9).

9. La Veneración de María

Un aura de misticismo y superstición ha seguido a la Iglesia Católica como una sombra oscura durante los siglos, y muchos críticos han señalado persuasivamente que el Catolicismo se adaptó y se conformó a las culturas paganas. Muchos paganos fueron absorbidos a la Iglesia Católica en las conversiones al por mayor. Como el historiador Will Durant famosamente señaló: “Mientras que el Cristianismo convertía al mundo, el mundo convertía

⁸⁴ McCarthy, 112.

al Cristianismo y mostró el paganismo natural de la humanidad. El monaquismo Cristiano surgió como una protesta contra este ajuste mutuo del espíritu y la carne.⁸⁵

En el volumen 1 de su *Historia de la Doctrina Cristiana*, David Bernard señaló que estas conversiones de conveniencia al por mayor que siguieron el acogimiento del Cristianismo por el Emperador Constantino condujo a una adopción creciente de las ideas y ritos paganos a las costumbres Cristianas. Estos convertidos oportunistas trajeron consigo su politeísmo lo cual les ayudó a adaptarse fácilmente a una noción cada vez más popular de la trinidad de personas en la deidad.⁸⁶ El cambio de pastores a sacerdotes fue un acomodamiento fácil a la influencia del paganismo, especialmente a medida que la adoración Cristiana se volvió más ritual alrededor del sacrificio de la misa.⁸⁷ La selección del veinticinco de diciembre como una fecha para celebrar el nacimiento de Cristo fue un intento para proveer un significado más santo a un día anteriormente asociado con el solsticio de invierno y con un feriado romano corrupto dedicado al dios Saturno.⁸⁸ La antigua celebración Cristiana de la resurrección de Cristo fue con el tiempo influenciada por los ritos paganos de fertilidad con su referencia

⁸⁵ Durant, 657.

⁸⁶ Bernard, *A History of Christian Doctrine, Volume 1*, 219.

⁸⁷ Ibid., 225.

⁸⁸ Ibid., 224.

simbólica a los huevos y a los conejos.⁸⁹ Esas influencias con respecto a los feriados Cristianos son generalmente desconocidas y de ningún significado hoy día entre los Cristianos que gozosamente celebran el nacimiento de Cristo y la resurrección sin referencia o asociación con los orígenes del pasado olvidado.

Sin embargo, la vista Católica de María es una pregunta completamente diferente. Uno de los dogmas más perturbadores del Catolicismo, el cual ha crecido con el correr de los siglos como un culto de devoción místico y no bíblico, es la veneración de María, la madre de Jesús.

Cuán importante es la imagen icónica de la Madonna y el niño para los fieles Católicos así como también para los Ortodoxos — llevando consigo la expectativa de que María tiene el poder maternal para interceder entre los creyentes y su hijo — es claramente ilustrado en la devoción de los Papas más recientes. El fallecido Juan Pablo II adoptó como su lema personal: “Totus Tuus” (totalmente tuyo), reflejando su devoción a María. El primer servicio público de adoración del papa actual, Francisco, ocurrió la mañana después de su elección como papa cuando él dejó el Vaticano para orar en la basílica romana dedicada a María.

La Biblia afirma que María fue escogida por Dios para cumplir la profecía de Isaías 7:14, “He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su

⁸⁹ Ibid., 223.

nombre Emanuel” (Dios con nosotros). Lucas recuenta la historia de la joven María siendo visitada por el ángel Gabriel quien dijo: “¡Salve muy favorecida! El Señor es contigo; bendita tú entre las mujeres” (Lucas 1:28). Mientras que la Biblia presenta a María como un ejemplo de una sumisión humilde a Dios y la honra como la madre de Jesús por el Espíritu Santo, ella no ocupa un puesto especial superior a los demás seguidores en la narración del evangelio después que Jesús inicia su ministerio. Como todos los creyentes, ella necesitaba la salvación, y estaba entre los 120 que recibieron el bautismo del Espíritu Santo cuando la iglesia del Nuevo Testamento se inició (Hechos 1:14).

A diferencia de la posición ideada por Jerome y Agustín que María permaneció virgen y no tuvo otros hijos,⁹⁰ la Biblia claramente indica que María y José tuvieron hijos después del nacimiento de Jesús. Lucas 8:19 dice: “Entonces su madre y sus hermanos....” De acuerdo al *Léxico Griego-Inglés del Nuevo Testamento* por Thayer, la palabra “hermanos” en este caso significa “del mismo vientre.”⁹¹

Por lo tanto, cuatro siglos después del nacimiento de Cristo, una imagen diferente de María surgió en las primeras etapas de la Iglesia Católica Romana. De acuerdo a Robin Jensen, un catedrático del arte

⁹⁰ Joseph Henry Thayer, D.D., *Greek-English Lexicon of the New Testament* (Grands Rapids, Michigan: Baker Book House, 1977), citation 80.

⁹¹ Ibid.

religioso en la Universidad Vanderbilt: “No vemos a María tan importante en sí misma hasta el comienzo del quinto siglo, poco después del Concilio en Éfeso, el cual fue en el año 431, cuando la declararon ser la ‘theotokos,’ la que Dios a luz a Dios, o la madre de Dios.

“Y entonces todo cambia, y ella empieza a aparecer entronada con un niño en su falda, con ángeles y santos a su alrededor. Es allí cuando ella llega a ser importante.”⁹²

El culto de María creció dentro del Catolicismo con el tiempo, hasta que finalmente la creencia de que María misma fue concebida sin pecado, la doctrina de la inmaculada concepción, fue hecha el dogma oficial de la iglesia en el año 1854. Casi cien años después en 1950, el Papa Pio XII, añadió otra doctrina más con respecto a María, conocida como la suposición de que ella fue corporalmente llevada al cielo sin experimentar la corrupción de la muerte.

El Papa Pablo VI (1963-1978) tuvo mucho que decir sobre la devoción a María. El llamó a María el “ideal de la perfección Cristiana,” y en 1965 él declaró que la “Reina del Cielo” es confiada por Dios como la administradora de su compasión, y describió a María como “el camino hacia Cristo, la persona que se

⁹² Martha Teacher, “Who Was Mary,” *The Associated Press*, 31 Mar. 2013: n. pag. Web. 12 Nov. 2013.

encuentra con María no puede evitar encontrarse con Cristo.”⁹³

Uno de los papas más populares de la era moderna, Juan Pablo II, fue particularmente un devoto de María. Muchos pensaron que él oficialmente declararía como dogma que María es “co-redentora” y que ella coopera totalmente con su hijo en la redención de la humanidad. Juan Pablo “recibió más de seis millones de firmas de 148 países con peticiones pidiéndole que él diera a María la promoción máxima.”⁹⁴ La petición tenía el apoyo de más de 550 obispos Católicos y 42 cardenales, así como también de la Madre Teresa antes de su muerte.⁹⁵

Si Juan Pablo hubiese declarado como una doctrina de la iglesia esa vista de María como la co-redentora “ella sería una figura mucho más poderosa, algo cercano al cuarto miembro de la Santa Trinidad y la principal cara femenina mediante la cual los Cristianos experimenten lo divino. Específicamente, los Católicos Romanos estarían obligados a aceptar tres verdades espirituales nuevas: que María es co-redentora, como lo llamó el papa, que participa en la redención de la gente; que María es mediadora y tiene el poder de otorgar todas las gracias; y que María es ‘la defensora del pueblo de Dios’... y tiene toda la autoridad para

⁹³“Mariology of the popes,” *Wikipedia*. Web. 18 Sept. 2013.
<http://www.wikipedia.org/wiki/Mariology_of_the_popes>.

⁹⁴ Jan Garb Russell, “Seeking A Promotion for the Virgin Mary,” *New York Times*, Arts Section, 23 Dec. 2000. Web. 15 Nov. 2013.

⁹⁵ *Ibid*.

influenciar los juicios de Dios. Para millones de devotos de la virgen María...estas creencias ya están entretejidas en sus vidas espirituales diarias.”⁹⁶

Juan Pablo nunca intentó hacer una proclamación infalible con respecto a María como muchos lo deseaban, posiblemente por temor a crear un cisma entre los Católicos y socavar los esfuerzos hacia el ecumenismo. Sin embargo, él usó el término “co-redentora” seis veces durante su papado.⁹⁷

La exaltación de María como “Reina del Cielo” en la teología Católica es particularmente inquietante, trayendo a la mente imágenes comunes de las religiones paganas. Como Bernard señaló:

Se les dio a las diosas títulos extravagantes de devoción. Por ejemplo, los egipcios llamaban a Isis la ‘gran madre, madre de Dios, reina del cielo.’ Similarmente, Cibele fue la ‘gran madre’ y ‘nuestra señora.’ De acuerdo a la mitología, estas diosas eran bastante promiscuas; el adjetivo ‘virgen’ sólo significaba que ellas no estaban casadas y que ellas eran consideradas sagradas. El Antiguo Testamento alude a la adoración de la diosa madre como la ‘reina del cielo’ (Jeremías 7:18; 44:18-19,25).

En la Era Ecuménica Católica, mucha gente

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ Ibid.

empezó a adorar a María la madre de Jesús tal como habían adorado anteriormente a diosas.... La adoración de María finalmente se convirtió en uno de los rasgos dominantes de la iglesia medieval.⁹⁸

Queda claro desde el registro histórico que la imagen e identidad del Cristianismo el cual surgió desde el tercer al sexto siglo y continuó evolucionando después de esto, fue algo completamente diferente del Cristianismo de los primeros dos siglos y hasta el tercer siglo. Cuando los medios de comunicación hoy día suponen que el Catolicismo es la plantilla primaria de la religión Cristiana en el mundo basándose en el número de adherentes, riqueza y tradición larga, es obvio que los escritores de las noticias pasan muy poco tiempo leyendo la Biblia.

Cuando los reporteros y camarógrafos de los medios de comunicación de varias naciones descendieron en Roma para la elección del nuevo papa, se da por hecho que esto es un evento principal del mundo Cristiano; sin embargo, esta es una imagen muy distorsionada. Hemos demostrado en este capítulo cómo el Catolicismo Romano surgió y evolucionó para convertirse en algo esencialmente diferente de la iglesia de los apóstoles de Jesucristo del primer siglo. Sería bueno ver otra vez a la Iglesia Católica a través del lente del historiador secular Will Durant. Su estudio del registro histórico conduce a las siguientes conclusiones:

⁹⁸ Bernard, *A History of Christian Doctrine, Volume 1*, 222-223.

Cuando el Cristianismo conquistó a Roma la estructura eclesiástica de la iglesia pagana, el título y vestimentas del *pontifex maximus*, la adoración de la Gran Madre y la multitud de divinidades consoladoras, el sentido de presencias imperceptibles en todas partes, el gozo o solemnidad de festivales antiguos, y la pompa de la ceremonia inmemorial, pasaron como sangre materna a la religión nueva, y la Roma cautiva capturó a su conquistador. Las riendas y habilidades del gobierno fueron transmitidos por un imperio moribundo a un papado viril; el poder perdido de la espada rota fue reganado por la magia de la palabra consoladora; los ejércitos del estado fueron reemplazados por los misioneros de la Iglesia moviéndose en todas direcciones a lo largo de los caminos romanos; y las provincias rebeldes aceptando el Cristianismo, otra vez reconocieron la soberanía de Roma.⁹⁹

⁹⁹ Durant, 671-672.

CAPÍTULO 7

Ortodoxia Oriental

Como el Catolicismo Romano del que surgió, la raíz de la Ortodoxia Oriental se funda en el suelo político y religioso de la era post-Nicena en el cuarto y quinto siglo. La fe ortodoxa se enorgullece de su fidelidad e identificación doctrinal con los siete concilios ecuménicos, — todo lo cual tuvo lugar en el Imperio Romano del Oriente, empezando con el Concilio de Nicea en el año 325 d.C.

Escribiendo en un momento cuando la Iglesia Ortodoxa apenas tenía 100 años y todavía estaba con sede en Kiev, Juan II, (Patriarca) Metropolitano de Rusia desde 1080 a 1089, proclamó: “Todos profesan que existe siete Concilios Ecuménicos, y estos son los siete pilares de la fe del Mundo Divino sobre el cual El erigió su santa mansión, la Iglesia Católica y Ecuménica.”¹⁰⁰

El mismo semillero religioso y político que nutrió a la Ortodoxia en el oriente también contenía los elementos que condujeron a su división del Catolicismo en el occidente en 1054. Desde el tiempo del Emperador Constantino, las fortunas de ambas la

¹⁰⁰ Ware, 18.

Iglesia Católica en el occidente y la posterior Iglesia Ortodoxa en el oriente estuvieron atadas al sistema político imperial de Roma.

Así como el Imperio Romano incorporó la cultura y lenguaje del Imperio Griego que había conquistado, más adelante bajo Constantino el Imperio Romano asimiló la dominante ala del Cristianismo, de la cual Constantino había levantado el yugo de la persecución. Esa ala dominante del Cristianismo la cual estaba surgiendo del caldero teológico y cultural del cuarto y quinto siglo estaba en ese entonces asumiendo su identidad como la Iglesia Católica. La Iglesia y el estado se convirtieron en una moneda de dos caras, proveyendo identidad cultural, estabilidad y afirmación mutua.

“Por fin segura en el disfrute de la protección imperial,” escribió el teólogo ortodoxo John Meyendorff, “la Iglesia abrió ampliamente sus puertas a las masas que buscaban entrada, y cuando Justiniano cerró la última universidad pagana en Atenas en el año 529, él pudo justamente enorgullecerse de ser la cabeza de un estado completamente Cristiano, ya que los límites de su poder político coincidían con los de la Iglesia.”¹⁰¹

Tan poderosa era esa relación simbiótica de iglesia y estado que cuando el sistema político en el occidente se derrumbó bajo el asalto de tribus germánicas del

¹⁰¹ John Meyendorff, *The Orthodox Church, Its Past and Its Role in the World Today* (New York: Pantheon Books, 1962), 20.

norte dos siglos después de Constantino, el sistema religioso permaneció, soportó y entró en el subsiguiente vacío político de un estado derrotado y en gran parte sin líderes. Lo que más adelante surgió en el oeste fue el Santo Imperio Romano, en el cual los reyes gobernaban sólo bajo el consentimiento y bendición del papa, el obispo de Roma.

En el oriente, lo que se convirtió en la Iglesia Ortodoxa evolucionó de los cismas políticos y religiosos dentro del imperio que Constantino había consolidado bajo su gobierno. Apartándose de las fortunas desvanecientes de la porción occidental del imperio, él estableció una nueva capital en su fortaleza Bizancio a lo largo del Bósforo, la cual él renombró inmodestamente bajo su propio nombre—Constantinopla (Estambul del día moderno). Aquí se hallaba el reducto económico y militar más poderoso de lo que quedaba de la civilización romana después de la decadencia del occidente y permanecería así hasta ser conquistada por Islam en el año 1453.

Mientras que la Iglesia Católica en el occidente absorbía gradualmente la lingua franca de los romanos, el Latín, la Iglesia Católica en el oriente permaneció arraigada en la cultura y lenguaje griego. Las ciudades dominantes del imperio estaban localizadas en el oriente — Jerusalén, Éfeso, Antioquía y Constantinopla. Con sus centros grandes de población y su significado histórico, estos centros urbanos también fomentaban el evangelismo Cristiano de los primeros días del Cristianismo. Estas eran las mega iglesias de los primeros siglos, y con el tiempo

estas desarrollaron un sistema de gobierno eclesiástico en el cual el pastor mayor se convertía en obispo de varias iglesias.

Estos dos factores, el uso del idioma griego en vez del latín en los ritos de la iglesia, y la elevación de la autoridad de los obispos, fueron los componentes claves del surgimiento posterior de la Iglesia Ortodoxa.

Como hemos discutido anteriormente, Constantino reconoció la estabilidad que el sistema de gobierno eclesiástico en desarrollo podría prestar al sistema político. Al reconocer al Cristianismo, él también reconoció la autoridad de los obispos y aprendió a utilizar su autoridad para fines políticos.

Cuando disputas doctrinales entre los líderes eclesiásticos amenazaban con dividir el tejido político tenue del imperio, era el emperador y no el líder religioso quien convocaba a una reunión de obispos. Claramente se puede argumentar que desde el cuarto siglo, y por algún tiempo por venir dentro de la Iglesia Católica, la conveniencia política fue la primera prioridad de todas las cuestiones referentes a la unidad doctrinal. El ímpetu realmente crítico de los primeros concilios eclesiásticos era la estabilidad política, y no la unidad espiritual. Ya que la iglesia y el estado estaban estrechamente alineados, la estabilidad política requería unidad espiritual.

Bajo las circunstancias, las conclusiones alcanzadas en estos concilios difícilmente pueden considerarse

infalibles, y ciertamente no equivalentes en autoridad a la Escritura misma. No hay razón por la cual sus conclusiones no deban ser cuidadosamente examinadas y cuestionadas. La sucesión apostólica (la idea de que la autoridad para crear nuevas posiciones doctrinales es transferida de Pedro a los obispos sucesivos) es una idea Católica y Ortodoxa, no autorizada por la Escritura. Después de todo el fundamento de la verdadera iglesia es “los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo” (Efesios 2:20). El registro bíblico fue completado durante el tiempo de los apóstoles en el primer siglo.

El Nuevo Pacto en Cristo está completo y perfecto. No requiere ninguna adición (Hebreos 8:6-13; Gálatas 1:8-9; II Pedro 1:2-3; Judas 3; y Apocalipsis 22:18-19). Ninguna organización eclesiástica, concilio o profeta del día moderno tiene la autoridad de ir más allá del registro que se nos ha dejado. Es la Escritura lo que debemos examinar, no los edictos de aquellos que se dan la autoridad a sí mismos, la cual no fue otorgada por la Palabra de Dios. Las doctrinas que requieren un apoyo más allá de lo que está escrito en la Escritura son sospechosas.

Sin embargo, la Iglesia Ortodoxa, claramente se identifica con el periodo de los siete concilios eclesiásticos que se iniciaron con el de Nicea en el año 325 d.C. y las decisiones que salieron de esos concilios. “Los Ortodoxos a menudo se llaman a sí mismos ‘la Iglesia de los Siete Concilios.’ Mediante esto ellos no quieren decir que la iglesia Ortodoxa ha

cesado de pensar de una manera creativa desde el año 787 [y el último de los siete concilios, otra vez en Nicea]. Pero ellos ven en el periodo de los concilios la gran era de la teología; y, junto a la Biblia, son los siete concilios lo que la Iglesia Ortodoxa toma como su estándar y guía al buscar soluciones a los nuevos problemas que surgen en cada generación”¹⁰² (el énfasis fue añadido).

El emperador convocó los primeros concilios y reunió a los obispos. Esta era una vocación y reconocimiento difícil de resistir. En vez de verlo como un político frío y calculador, lo cual así era, Ware y otros observadores ortodoxos no están solos al ver al Emperador Constantino como un verdadero Cristiano y héroe espiritual del Cristianismo. El historiador Harry J. Magnolias escribió:

Hasta ahora, la sociedad Cristiana había sido alienada del estado romano — en el mejor de los casos ignorada y en el peor perseguida por traición. Con la conversión de Constantino, el Cristianismo se convirtió en algo normal, una unidad acogiendo todos los aspectos de la civilización Greco-Romana. Las mesas habían sido giradas y el paganismo estaba a la defensiva.

Como vicerrector de Dios, si no más una deidad él mismo, Constantino consideró que su función frente a la iglesia era comparable a la del

¹⁰² Ware, 35.

obispo.... El caso aquí es que la iglesia del cuarto siglo, emancipada y favorecida por el emperador, oficialmente reconoció su responsabilidad en los asuntos de la iglesia. El imperio Cristiano Romano era una unidad y no se concibió una división firme entre iglesia y estado. La iglesia estaba atada por su gran deuda con el emperador y lo honraba por sus grandes servicios hacia la causa Cristiana.¹⁰³

Constantino y otros emperadores que lo siguieron estaban muy conscientes de las ventajas políticas del adoptar el Cristianismo como la religión respaldada por el estado romano. El objetivo principal, escribió el teólogo ortodoxo John Meyendorff, fue “asegurar la unidad del Imperio.”¹⁰⁴

La posición de los obispos locales había evolucionado a posiciones de poder e influencia regional, afirmados por el sistema imperial mismo. Dentro de ese sistema de jerarquía eclesiástica que se desarrolló, el obispo de Roma asumía el derecho de preeminencia en los primeros siglos enfatizando la declaración sin fundamento de que Pedro fue el primer Obispo de Roma. Los obispos en el occidente aceptaron tal argumento.

¹⁰³ Harry J. Magnolias, *Byzantine Christianity, Emperor, Church and the West* (Detroit: Wayne State University Press, 1982), 14-15.

¹⁰⁴Meyendorff, 20.

Los obispos en el oriente disputaron esa declaración. Ellos argumentaron que la sucesión apostólica es compartida por igual por todos los obispos. Finalmente, cuando los obispos de Roma empezaron a insistir en su suprema autoridad sobre todos los demás obispos, esta controversia se convirtió en otra cuña que condujo a la división final de la Iglesia Católica en la Iglesia Católica Romana en el occidente y la Iglesia Ortodoxa en el oriente en el año 1054.

Durante los primeros años de la iglesia en el oriente, los obispos gobernantes o patriarcas reunieron su autoridad regional y usaron concilios eclesiásticos y sínodos para consolidar su poder y definir la ortodoxia. Para el tiempo del Concilio de Calcedonia en el año 451, el sistema de gobierno eclesiástico estaba bien establecido y Constantinopla era reconocida como la Roma nueva. El defensor ortodoxo Timothy Ware señaló que en Calcedonia: “El sistema que posteriormente fue conocido entre los ortodoxos como la Pentarquía ahora estaba completo, por lo cual cinco sedes [esferas de autoridad] grandes en la Iglesia fueron sostenidas en honor particular, y un orden de importancia fue establecido entre ellas: en orden de rango, Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía, Jerusalén. Las cinco afirmaban un fundamento Apostólico. Las primeras cuatro eran las ciudades más importantes en el Imperio Romano; la quinta fue añadida debido a que era el lugar donde Cristo había sufrido en la Cruz y había resucitado de los muertos. Los obispos en cada una de estas

ciudades recibieron el título de *Patriarca*.¹⁰⁵ Después del surgimiento de Islam, Alejandría y Antioquía, las cuales se habían identificado con la Ortodoxia, desaparecieron y perdieron su posición de poder patriarcal.

La división que se había desarrollado entre el oriente y el occidente aumentó a medida que nuevos puestos de autoridad patriarcal se desarrollaron en lugares tales como Atenas, Chipre, Armenia, Egipto, Siria, y después Bulgaria, Kiev y Moscú. La gente que hablaba ruso estaban entre los últimos que se identificaron con el Cristianismo Ortodoxo mediante una conversión al por mayor a fines del primer milenio. En el año 988 cuando el Príncipe de Kiev, Vladimir, se convirtió al Cristianismo en el tiempo de su matrimonio con la hermana del emperador en Constantinopla, se ordenó los bautismos en masas de sus súbditos.

El Imperio Bizantino de Roma, establecido primero por Constantino, fue finalmente conquistado por Islam en el año 1453 y el gran templo ortodoxo, la Hagia Sofía, construido en el año 537 y todavía existente en Estambul hoy día, se convirtió en la mezquita islámica, aunque ahora es un museo. El asiento de la Ortodoxia halló un nuevo hogar en Moscú, considerado la tercera Roma, y el águila de doble cabeza, símbolo de Bizancio, continuó como el símbolo de Rusia zarista, y otra vez hoy día en la Rusia de la post-Soviética era. Por lo tanto, el miembro más joven de la familia

¹⁰⁵ Ware, 26.

ortodoxa se convirtió en el protector principal de la fe Ortodoxa. En el siglo veintiuno, una vez más la Iglesia Ortodoxa Rusa tiene una influencia enorme en el Kremlin Ruso.

Debe notarse que, desde el tiempo del Concilio de Calcedonia en el año 451, la Iglesia Ortodoxa tuvo su propio cisma, aunque tal vez no tan profundo como la división del Catolicismo entre el oriente y el occidente. Cinco patriarcados se negaron a estar de acuerdo con una de las conclusiones de Calcedonia — que Jesucristo tiene dos naturalezas, divina y humana, y que su naturaleza humana es tan plena como su naturaleza divina. Aquellos que no estuvieron de acuerdo fueron los llamados Monofisitas, argumentando que aunque Cristo tiene dos naturalezas él solamente tiene una voluntad divina y no una voluntad humana. La opinión de la mayoría en Calcedonia era que él tenía ambas voluntades una divina y una humana.

Esta diferencia crítica de puntos de vista condujo a la primera ruptura del Catolicismo en el oriente: “cuando lo que conocemos hoy en día como las Iglesias Ortodoxas Orientales,” escribió Ware, “se dividieron del cuerpo principal de Cristianos. Estas iglesias se dividen en dos grupos, la Iglesia del Oriente (principalmente en lo que hoy día es Irak e Irán...); y las cinco Iglesias No-Calcedonias...: la Iglesia Siria de Antioquía..., la Iglesia Siria en India, la Iglesia Coptica de Egipto, la Iglesia Armenia y la Iglesia Etíope. La Iglesia del Oriente hoy día no tiene más de 550,000 miembros, aunque una vez fue mucho más grande; los

No-Calcedonias son en total más o menos 27 millones.”¹⁰⁶

1. Cristianos Coptos

Mientras que los Cristianos Coptos permanecen como la cara dominante de la Ortodoxia en Egipto, Armenia y Etiopía, ellos insisten que su división doctrinal con el oeste en el Concilio de Calcedonia es menos severo que en siglos anteriores. “En los últimos 50 años eruditos en ambos lados de la disputa han trabajado arduamente para llegar a un entendimiento común de la naturaleza de Cristo.”¹⁰⁷ Sin embargo los Coptos continúan en sostener “la unidad de las dos naturalezas de Cristo (las naturalezas Divina y Humana) en una naturaleza del Dios encarnado. Las dos naturalezas nunca se separaron y nunca se cambiaron entre sí.”¹⁰⁸ Los Católicos, Ortodoxos y Protestantes sostienen la conclusión de Calcedonia de que Cristo es una persona con dos naturalezas, divina y humana. En este punto en particular, la teología Pentecostal Unitaria está de acuerdo, aunque rechaza otras conclusiones de Calcedonia y la autoridad extra bíblica de los concilios eclesiásticos en general.

Siglos de tradición Copta en Etiopía han influenciado las opiniones doctrinales de muchos creyentes

¹⁰⁶ Ibid., 3-4.

¹⁰⁷ “Coptic Orthodox Church,” *bbc.com*, 25 Jun. 2009. Web. 20 Nov. 2013.

<<http://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/subdivisions/coptic>>.

¹⁰⁸ Ibid.

Pentecostales Unitarios en esa nación en años recientes. En *Una Historia de la Doctrina Cristiana, Volumen 1*, Bernard escribió: “Sacando de su herencia Monofisita, por lo menos algunos líderes en este grupo rechazan la terminología de Calcedonia, la igualan a la Trinidad, y enseñan que Cristo tiene una carne divina única de origen celestial.”¹⁰⁹

Las observaciones de David Bernard sobre estas cuestiones doctrinales desde un punto de vista Unitario valen considerar:

Basados en la Escritura podemos hacer cuatro afirmaciones importantes con respecto a la Cristología. (1) Cristo es Dios pleno y perfecto, el único Dios verdadero encarnado. (2) Cristo es hombre pleno y perfecto, sin pecado. (3) Hay una distinción entre la deidad y humanidad en Cristo....algunas escenas y dichos reflejan Su humanidad y algunas Su deidad (4) La deidad y humanidad están inseparablemente unidas en Cristo. Cristo no es una persona llena del Espíritu como nosotros, capaces de vivir como humanos separados del Espíritu. En vez, mientras que podemos distinguir la deidad y la humanidad en Cristo, ambas están tan unidas que Cristo es una persona en todo sentido.¹¹⁰

2. Similitudes y Diferencias Entre la Ortodoxia y el Catolicismo

¹⁰⁹ Bernard, *A History of Christian Doctrine, Volume 1*, 155.

¹¹⁰ *Ibid.*, 153.

La Ortodoxia Oriental y el Catolicismo son más similares que diferentes. Su acogimiento de la trinidad es esencialmente el mismo. La vasta mayoría de bautismos ejecutados son de niños, haciéndolo “en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.” La salvación en ambos casos se obtiene mediante: la confesión de fe en Cristo; el acogimiento de las enseñanzas básicas de la iglesia declaradas en los catecismos, incluyendo los credos antiguos, especialmente los del cuarto y quinto siglo los cuales enfatizan la doctrina de la trinidad; participación frecuente de la eucaristía o comunión, para un perdón continuo; y la ejecución de buenas obras para adquirir mérito espiritual. Las vestiduras sacerdotales y los ritos del altar son similares y reflejan la adoración del Antiguo Testamento más que las simples prácticas de la iglesia del primer siglo.

Las diferencias son claras en el rechazo ortodoxo de la autoridad suprema del papa, el obispo de Roma. Los ortodoxos aceptan al obispo de Roma como “el primero entre iguales,”¹¹¹ pero consideran la voz colectiva de los obispos como la fuente infalible de declaraciones de fe. También hay las diferencias: en los ortodoxos la aceptación de sacerdotes casados y en los Católicos el requisito de un sacerdocio célibe, y en los ortodoxos, la insistencia de hacer la señal de la cruz de derecha a izquierda, mientras que los Católicos se hacen la señal de la cruz de izquierda a derecha. Además, la Ortodoxia Oriental confiesa que

¹¹¹ Ware, 47.

el Espíritu Santo procede solamente del Padre. Los Católicos confiesan que el Espíritu Santo procede del padre y del Hijo.¹¹² Los sacerdotes ortodoxos bautizan por inmersión. Los sacerdotes Católicos usan la aspersión. Otra diferencia significativa es que los ortodoxos veneran pinturas planas, cuidadosamente estilizadas, llamadas iconos, representando la trinidad, la virgen y el niño, Cristo, y varios santos; ellos rechazan la veneración Católica de estatuas religiosas. Los ortodoxos usan el pan con levadura en la Comunión, mientras que los Católicos lo usan sin levadura.

3. Monasticismo y Misticismo

Un aspecto de la Ortodoxia que se originó en Egipto y Siria en el cuarto siglo¹¹³ es el Monasticismo, una práctica de retiro de la sociedad por periodos extensos, incluso por toda la vida, de una devoción silenciosa y oración en retiros de montañas, cuevas o complejos religiosos. La práctica se extendió por toda Europa.

“El Monasticismo jugó un papel decisivo en la vida religiosa de Bizancio,” escribió Timothy Ware: “como lo ha hecho en todos los países ortodoxos. Con razón se ha dicho que ‘la mejor manera de penetrar la

¹¹² Bernard, *A History of Christian Doctrine, Volume 1*, 242.

¹¹³ Ware, 37.

espiritualidad ortodoxa es entrando a través del Monasticismo'.^{114,115}

El Monasticismo se desarrolló como una reacción contra la rigidez de la iglesia institucionalizada por aquellos que buscaban enfatizar la espiritualidad más que el rito. La vida aislada de oración y meditación, y a veces de servicio a los pobres, se convirtió en el enfoque de la vida espiritual en los monasterios en el oriente y occidente. Esto condujo a una clase de Misticismo que buscaba a un Dios desconocido acogiendo una “oración del corazón”¹¹⁶ que podría trascender la oración a un simple nivel intelectual humano.

Un monje del séptimo siglo abogaba la repetición frecuente del nombre de Jesús al buscar una forma trascendente de oración.¹¹⁷ “Con el curso del tiempo la Invocación del Nombre se cristalizó en una oración corta, conocida como la oración de Jesús: *Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí.*”¹¹⁸ Un teólogo ortodoxo del cuarto siglo describió la vida mística como un enfoque en dos cosas: un énfasis vívido de la persona de Cristo como Salvador, y un énfasis constante de los sacramentos.¹¹⁹

¹¹⁴ Paul Evdokimov, *Orthodoxy* (New York: New Church Press, 1979/2011), 20.

¹¹⁵ Ware, 36.

¹¹⁶ Meyendorff, 205.

¹¹⁷ *Ibid.*, 204.

¹¹⁸ *Ibid.*, 205.

¹¹⁹ Ware, 70.

Parecería que la comodidad de los ritos familiares, afirmados por la supuesta certeza de siglos de tradición no fue suficiente para todos los que andaban en el camino de la Ortodoxia. Había un apetito a menudo expresado por una vida trascendente en Cristo. En busca a las respuestas de ese anhelo del alma, muchos se retiraron a los monasterios. El gran centro de la vida monástica fue hallado en una península rocosa en el norte de Grecia conocido como Athos. En el décimo siglo, tanto como cuarenta mil monjes se podían hallar allí en varios monasterios y en celdas de ermitaños.¹²⁰ Un monje famoso de la Rusia del siglo diecinueve, Serafín, pasó 20 años en reclusión, después de lo cual él se convirtió en el asesor espiritual de muchos que lo buscaban.

El monje Serafín estableció la tradición de los *stárets* o anciano en Rusia zarista. Estos monjes eran vagabundos y eran considerados sabios de profunda espiritualidad. Algunos que alcanzaban poderes místicos no siempre eran hombres espirituales. El *stárets* ruso más villano de la historia fue Rasputín. Su influencia en la última zarina, Alejandra, fue considerable. Desesperada por hallar una cura para la hemofilia que sufría su hijo, Alexi, la zarina pasó por alto el flagrante libertinaje público de Rasputín. Finalmente miembros jóvenes de la nobleza asesinaron a Rasputín. Ese escándalo fue solamente una contribución a la agitación política en Rusia lo cual condujo a la caída de la monarquía y a la Revolución Comunista en 1917.

¹²⁰ Ibid., 39.

4. El Peso de la Tradición

Jesús dijo: “Mi reino no es de este mundo” (Juan 18:36), pero a medida que las fuerzas dominantes dentro del Cristianismo aumentaban en riquezas, prestigio y poder tanto político como eclesiástico, una mente ignorante podría preguntarse dónde terminaba la tierra y dónde empezaba el cielo. El rito inquebrantable, la impresionante arquitectura de la iglesia y el peso combinado de la iglesia y el estado, lo cual se había fusionado en una sola fuerza de control de la sociedad, pronto podría convertirse en evidencia convincente de que la iglesia visible era la plena revelación del Reino invisible de Dios.

Esto, de hecho, se convirtió en el ideal guiador detrás del Imperio Bizantino establecido por Constantino. “La vida de Bizancio formó un todo unificado,” escribió Ware: “y no existía una línea rígida de separación entre lo religioso y lo secular, entre la Iglesia y el Estado: los dos se veían como partes de un solo organismo. Por lo tanto, fue inevitable que el Emperador jugara un papel activo en los asuntos de la Iglesia.”¹²¹

Esta misma idea fue establecida mediante el Catolicismo en Europa occidental, aunque más adelante fue retada por la Iluminación, escolástica (la fusión de la filosofía y teología lo cual se desarrolló en

¹²¹ Ibid., 40-41.

el occidente en los siglos doce y trece), y las repercusiones de la Reforma Protestante. En tiempos modernos, Europa occidental se ha entregado casi completamente al secularismo y al rechazo de la autoridad espiritual o eclesiástica.

La Ortodoxia Oriental se enorgullece de ser poco influenciada por la Reforma; por lo tanto, la visión de Bizancio legado al pueblo eslavo después de la caída de Constantinopla en 1453 continúa, aun después de los estragos de 70 años bajo el comunismo en la antigua Unión Soviética.

Ese sentido de identidad común a través de los siglos de tradición religiosa compartida todavía sigue vigente en el diálogo político de Rusia moderna. Durante las celebraciones de Julio 2013 en Kiev, Ucrania marcando 1,025 años de Ortodoxia Cristiana entre los ucranianos y rusos, el Presidente ruso Vladimir V. Putin lo expresó de esta manera: “Todos somos herederos espirituales de lo que sucedió aquí 1,025 años atrás. Y en este sentido somos, sin duda, un solo pueblo.”¹²²

Sería difícil enfatizar demasiado la importancia de la tradición a la Iglesia Ortodoxa. “Tradición,” Ware escribió: “es mucho más que un juego de proposiciones abstractas — esto es una vida, un

¹²² Sophia Kishkovsky, “Putin in Ukraine to Celebrate a Christian Anniversary,” *New York Times*, 27 Jul. 2013. Web. 27 Nov. 2013.

encuentro personal con Cristo en el Espíritu Santo.”¹²³
La Biblia de acuerdo al pensamiento ortodoxo, “no debe considerarse como algo que está *por encima* de la Iglesia, sino como algo que vive y se entiende *dentro* de la Iglesia (es por eso que uno no debe separar la Escritura y la Tradición). Es de la Iglesia de donde la Biblia finalmente deriva su autoridad, ya que fue la Iglesia la cual originalmente decidió qué libros formarían parte de la Sagrada Escritura; y es solamente la Iglesia la que puede interpretar la Sagrada Escritura con autoridad”¹²⁴ (el énfasis fue añadido).

Este es un buen lugar para citar otra vez al difunto misionero, pastor, administrador de iglesia y autor canadiense de la IPUI Ralph Reynolds cuando escribió: “No es la autoridad de la iglesia decidir lo que las Escrituras deben enseñar, sino la autoridad de las Escrituras decidir lo que la iglesia debe enseñar.”¹²⁵

En su libro, *La Palabra Infalible de Dios*, David Bernard cita a los autores Norman Geisler y William Nix:

Las decisiones de los concilios eclesiásticos en el cuarto y quinto siglo no determinaron el canon, ni tampoco primero lo descubrieron o reconocieron. En ningún sentido la autoridad de los libros canónicos dependía de los poste

¹²³ Ware, 198.

¹²⁴ Ibid., 199.

¹²⁵ Reynolds, 8.

riores concilios. Todo lo que esos concilios hicieron fue dar un reconocimiento *posterior, más amplio y definitivo* de lo que ya era un hecho, de que Dios los había inspirado y que el pueblo de Dios los había aceptado en el primer siglo.¹²⁶

127

La tradición encarna la identidad entera de la fe ortodoxa. Mientras contienden que los principios de esa fe fueron pasados de generación en generación desde el tiempo de los apóstoles (aunque la experiencia ortodoxa de la salvación es diferente a la experiencia recibida y predicada por los apóstoles de la iglesia del primer siglo), la Ortodoxia está empeñada en defender algo diferente a la fe de la iglesia del primer siglo. Como el escritor ortodoxo George W. Grube explicó:

...La tradición es la continuidad viva con el pasado, el enlace que tenemos con la Iglesia de los tiempos antiguos. La tradición no puede cambiar; ¡ésta es Verdad! Esto es debido a que la Tradición es la fe y la práctica que Cristo impartió a Sus Apóstoles, y lo cual fue transferido a nosotros por veinte siglos. Pero esto es algo más. La tradición incluye los libros de la Biblia, los Credos, los Padres de la Iglesia y sus enseñanzas, las decisiones de los Concilios

¹²⁶ Norman Geisler and William Nix, *A General Introduction to the Bible* (Chicago: Moody Press, 1986), 231.

¹²⁷ David K. Bernard, *God's Infallible Word* (Hazelwood, Missouri, Word Aflame Press, 1992), 90-91.

Ecuménicos, la Liturgia, los cánones y el sistema entero del gobierno y adoración eclesial los cuales nos fueron dados para preservar, proteger y defender.¹²⁸

Aquí está la anomalía. La Ortodoxia se ha comprometido con un deber sagrado de guardar los ritos y tradiciones de una forma de Cristianismo que verdaderamente surgió en el tercer y cuarto siglo, adoptando nuevos credos en el transcurso de siglos posteriores. La iglesia del primer siglo, por otro lado, nació en el fuego del Espíritu Santo del libro de Hechos, imbuida con poder a través del nombre de Jesús, basada en la doctrina de los apóstoles, asombrada por la encarnación, y confirmada por los dones y frutos del Espíritu y por un constante testigo de lo milagroso. La iglesia del primer siglo estaba vestida de una identidad espiritual muy diferente a la de la iglesia de los siglos posteriores. En conjunto, la Ortodoxia moderna es una versión del Cristianismo muy diferente a lo que se halla en el libro de historia de la iglesia del Nuevo Testamento, el libro de Hechos.

¹²⁸ *The complete Book of Orthodoxy, A Comprehensive Encyclopedia and Glossary of Orthodox Terms, History, Theology, and Facts*, compiled by George W. Grube (Salisbury, Massachusetts: Regina Orthodox Press, 2001), 334.

CAPÍTULO 8

Reforma, Restauración, y El “Gran Despertar”

Una gran búsqueda para restaurar los primeros patrones del Cristianismo empezó con la Reforma Protestante en Europa del siglo dieciséis. Lentamente, un rayo de luz empezó a penetrar la pesada sombra de siglos de superstición religiosa y temor que había en toda Europa. Algunos dogmas y tradiciones que desde hace mucho tiempo no habían sido cuestionadas ahora eran examinadas a la luz de la Escritura. Como en el principio, las tinieblas no pudieron prevalecer.

El tapiz histórico que entretejía los poderes de la iglesia y estado desde el tiempo de Constantino empezó a destejarse. Inevitablemente, una época de descubrimiento lo seguiría, así como también una época de revolución, las suposiciones políticas y sociales antiguas empezaron a desbaratarse. El invento de la imprenta hizo que la Biblia estuviese más disponible a la minoría de gente que podía leer. La religión falsa fue cada vez más examinada y rechazada.

Si la iglesia institucional podía ser retada, entonces el sistema político que este representaba también podía ser cuestionado. La Reforma puso fuera de balance a

la Iglesia Católica y a sus sistemas políticos paralelos. Tal desestabilización trajo miedo a los que anhelaban la estabilidad del orden antiguo, y en retorno, ese miedo condujo a la reacción de la Inquisición Católica, la cual continuó hasta fines del siglo dieciocho. El Catolicismo empezó a recuperar su base firme, pero con consecuencias espantosas para aquellos que habían probado el sabor de la verdad y estaban hambrientos por más. Las guerras religiosas explotaron, muchos perecieron en la turbulencia; muchos otros huyeron, primero a refugios temporales seguros en el norte de Europa, y después, de manera más audaz a un mundo nuevo en Norte América. Muchos de los refugiados de la Reforma hallaron seguridad en colonias Británicas de América del Norte, donde el atractivo de la libertad religiosa, por lo menos en algunas colonias, sería un respiro bienvenido.

La nueva nación que surgió de esas colonias británicas, los Estados Unidos de América, consagraba la libertad religiosa personal y libertad de una religión estatal en su constitución. Lo que sucedió en América, política y religiosamente, fue en gran sentido una continuación de las convulsiones sociales que se habían apoderado de la sociedad europea. Las nuevas ideas que se generaron en la confusión social del Viejo Mundo aparecieron en el Nuevo Mundo. América fue un semillero que produjo un nuevo orden político basado en la libertad política individual. La revuelta de las colonias británicas fue en verdad una revolución. No solamente retó el antiguo orden político sino también el sistema religioso el cual

había apoyado a la estructura política antigua. Se podría decir con razón que el génesis de la Revolución Americana fue sembrado en la Reforma Protestante, aun antes de que las colonias Americanas fueran establecidas.

La Reforma que se inició en el Viejo Mundo no solamente continuó, sino que también se amplió en el Nuevo Mundo. En el mundo religioso de América, ese conflicto fue nombrado como el Movimiento de Restauración — una búsqueda para restaurar la doctrina y la práctica de los Cristianos del primer siglo. El choque de ideas religiosas conflictivas y el impacto arrasador de avivamientos Cristianos y reuniones de campamentos en América del siglo dieciocho y diecinueve se merecen más que unas simples notas a pie de página en los estudios de la historia Americana. Entre las primeras generaciones de inmigrantes y sus hijos nacidos en América, las convicciones religiosas eran fundamentalmente tan importantes en sus vidas como sus convicciones políticas.

“Entre la revolución Americana y el año 1845, los Estados Unidos creció de 2.5 millones a 20 millones — más o menos ocho veces más,” de acuerdo al historiador Nathan O. Hatch, autor de *La Democratización del Cristianismo Americano*. En una entrevista con el Cristianismo Hoy Día, Hatch continuó: “Pero el número de clérigos per cápita se triplicó de 1:1,500 a 1:500. Los Metodistas y Bautistas crecieron de unos cuantos miles a 1.5 millones

respectivamente. Para el tiempo de la Guerra Civil, América era esencialmente una nación evangélica.”¹²⁹

Los debates intensos y constantes con respecto a la teología no estaban confinados a un estrecho círculo de teólogos. Esto era parte del discurso público; las consecuencias fueron tanto encomiables como absurdas. En América del siglo diecinueve, especialmente los charlatanes y simplones unieron fuerzas para inventar nuevas religiones peculiarmente Americanas que se aprovechaban de los caminantes y vagabundos espirituales que buscaban refugio para sus almas incómodas.

Entre los Bautistas y otros grupos Protestantes en el tiempo de la Revolución Americana del siglo dieciocho, se desarrolló un movimiento que rechazó los credos tradicionales y se refirió a la Escritura como la “regla perfecta” para la iglesia.¹³⁰ Este fue el inicio del Movimiento de Restauración en América, un esfuerzo para regresar a los patrones de la iglesia primitiva, y ha sido históricamente identificado con el Primer Gran Despertar en América. En un sentido amplio, la Reforma Protestante del siglo dieciséis de Lutero, Calvino, Zwingli y otros fue un esfuerzo para restaurar los patrones bíblicos de la experiencia

¹²⁹ “Christianity on the Early American Frontier: Christian History Interview — Revivals That Changed a Nation,” *ChristianityToday*. Web. 1 Jan. 1995.

¹³⁰ C. Leonard Allen and Richard T. Hughes, *Discovering Our Roots: The Ancestry of the Churches of Christ* (Abilene, Kansas: Abilene Christian University Press, 1988), 66.

Cristiana reformando a la Iglesia Católica, y puede también llamarse Restaurador.

El fervor de las reuniones de campamentos en la América del siglo diecinueve condujo al Segundo Gran Despertar, caracterizado por avivamientos que arrasaron a miles de personas a los altares de arrepentimiento. Un ejemplo temprano es el famoso Avivamiento de Cain Ridge que sucedió en el territorio de Kentucky 20 millas al oeste de Lexington del actual Lexington. La gente viajó a pie y en caballo para reunirse por días de oración intensa, adoración, predicación y movimientos de arrepentimientos los cuales vieron a miles llorando, cayéndose en trances espirituales, y buscando a Dios con deseo ferviente para el perdón. Increíblemente, unas 20,000 personas se reunieron en este lugar remoto, requiriendo días de viaje arduo para llegar allí¹³¹

La joven nación Americana ofrecía una libertad nueva a los hombres para reinventarse, independientes de las restricciones sociales, políticas y religiosas impuestas por el Viejo Mundo que habían dejado atrás. Mientras que muchos se aferraron a las normas que habían heredado de sus raíces europeas (mucho de los primeros líderes americanos permanecieron comprometidos con la Iglesia Episcopal que había evolucionado de la Iglesia de Inglaterra), la creciente frontera Americana del siglo dieciocho y diecinueve proveyeron una libertad sin precedentes para re

¹³¹ "Revival at Cane Ridge," *Christianity Today*, Christian History Section, 1995, Issue 45. Web. 20 Nov. 2013.

examinar los asuntos fundamentales de la teología. Ninguna pregunta resultó más persuasiva que las preguntas relacionadas con la fe Cristiana y el entendimiento correcto de la escritura, especialmente en un mundo donde los hombres estaban libres para examinar esas preguntas por sí mismos. La vida religiosa en la América temprana fue en gran parte un mundo Protestante, ya que muchos de los antepasados de los primeros inmigrantes americanos habían huido del mundo represivo de la Europa Católica. Solamente la colonia, y más tarde estado, de Maryland fue exclusivamente tolerante del Catolicismo en los años de la formación de los Estados Unidos. “En el tiempo de la fundación de la nación en el año 1776, solamente había 25,000 Católicos (1 por ciento de la población) servidos por sólo 23 sacerdotes.”¹³²

Característica de las tensiones entre la población generalmente Protestante y el número creciente de inmigrantes Católicos irlandeses en el siglo diecinueve fueron los disturbios que estallaron entre los Protestantes y Católicos en Filadelfia en mayo y julio de 1844. Las Iglesias e instalaciones Católicas fueron quemadas, así como también muchas casas de familias católicas y mucha gente fue asesinada y herida en ambos lados.¹³³

¹³² Mark A. Noll, *The Old Religion in the New World* (Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans, 2002), 121.

¹³³ Jon Gjerde, *Catholicism and the Shaping of Nineteenth-Century America* (New York: Cambridge University Press, 2012), 26.

La frontera Americana del siglo dieciocho y de los inicios del siglo diecinueve no se extendía más lejos del Río de Mississippi en medio del continente. Con excepción de algunos pueblos y ciudades principales en la Costa Este, casi toda América permaneció rural y fuertemente de mente independiente, tanto en lo político como en lo religioso. Esto era un invernadero inexperto y a veces tumultuoso para la reflexión y debate teológico. No es de extrañar que tanto el “Gran Despertar” del siglo dieciocho como el del diecinueve explotaron con una fuerza ferviente a lo largo del territorio.

Como los historiadores religiosos C. Leonard Allen y Richard T. Hughes señalaron, para muchos inmigrantes de diversos orígenes religiosos que eran nuevos a un territorio abierto y no desarrollado de la América del siglo diecinueve, les pareció “el lugar perfecto para recuperar un Cristianismo puro, sin corrupción y original.”¹³⁴ Esta búsqueda de Restauración fue impulsada por el deseo de re descubrir la fe primitiva basada solamente en la Biblia, en vez de dogmas desarrollados posteriormente. Esto fue evidencia de un deseo creciente de pasar por alto las posiciones rígidas de muchas denominaciones competitivas para hallar el camino hacia Dios sin depender de una iglesia reconocida por el estado.¹³⁵

Con frecuencia, esto condujo a senderos falsos y a conclusiones falsas. En la América del siglo

¹³⁴ Allen and Hughes, 90.

¹³⁵ Ibid., 93.

dieciocho, muchos de estos primeros restauradores, incluyendo al inglés, Joseph Priestley, de quien sus escritos influyeron las opiniones de Thomas Jefferson con respecto a la Biblia, rechazaron la tradicional doctrina trinitaria, pero también rechazaron la deidad plena de Jesucristo.¹³⁶ Mientras que Jefferson no creía en la deidad de Cristo, el sí creía en la justicia de las enseñanzas de Jesús. Muchos de los primeros restauradores, mientras que rechazaban la trinidad, se adhirieron a la vista falsa del Arrianismo, la creencia en Jesús como un ser creado y subordinado menor en deidad que el Padre. Esa vista más adelante fue acogida en diversas formas por los Mormones, los Adventistas del Séptimo Día y los Testigos de Jehová. Otros siguieron el concepto unitario de Dios, el cual correctamente rechazaba la Trinidad y afirmaba la unicidad esencial de Dios, pero falsamente limitaba a Jesús a una simple humanidad; la Iglesia Unitaria presente cae en esta categoría. Algunos críticos del Pentecostalismo Unitario han acusado falsamente a la teología Unitaria o Unicitaria de ser “unitaria.”

De este laboratorio teológico creativo se desarrolló una plétora de denominaciones y persuasiones religiosas. Los movimientos Bautista, Metodista y Presbiterianos crecieron y se expandieron en este periodo, y más tarde el movimiento de santidad se desarrolló con varios grupos, siguiendo enfoques conservadores para la interpretación bíblica pero con

¹³⁶ Paul K. Conkin, *American Originals, Homemade Varieties of Christianity* (Chapel Hill, North Carolina: The University of North Carolina Press, 1997), 3.

variaciones en persuasiones doctrinales. En otros grupos, las revelaciones eran abundantes, pero con frecuencia no confiables. Ideas únicas e incluso extrañas de la Escritura alzaron vuelo en los vientos de la doctrina. Algunos buscaron confirmación fuera de la Biblia: mucha especulación teológica fue impulsada por una expectativa vívida de la Segunda Venida de Cristo. Aun así, existía un deseo esencialmente sincero de hallar una validez bíblica para la vida y fe Cristiana entre muchos en la joven nación Americana.

Para fines del siglo diecinueve, la búsqueda continua para volver a la Biblia en busca del patrón dado por los apóstoles en el libro de Hechos conduciría a un derramamiento de lluvia postrera del Espíritu Santo, no solamente en América, sino también alrededor del mundo. Este gran avivamiento fue en gran manera una consecuencia de los movimientos de avivamientos de los Metodistas y de las Iglesias de Santidad las cuales nacieron en el Gran Despertar.

Ese anhelo legítimo de restaurar la iglesia apostólica del primer siglo se ha manifestado además en el siglo veinte y veintiuno regresando al entendimiento del primer siglo de la Unicidad de Dios, la cual enfatiza la plena deidad y la plena humanidad de Jesucristo. El único Dios del Antiguo Testamento fue manifestado en la carne en el Nuevo Testamento. "...Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo..." (II Corintios 5:19). Los discípulos llegaron a entender que Jesucristo era más que un simple hombre y profeta. El era Dios "manifestado en la carne" (I Timoteo 3:16),

“...Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros” (Mateo 1:23). Por lo tanto, era lógico que la iglesia primitiva reconociera el nombre de Jesús (Jehová Salvador) como la revelación del nombre de Dios del Nuevo Testamento. Ellos proclamaron que “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos” (Hechos 4:12). Por lo tanto, ellos siempre solamente bautizaban a los convertidos “en el nombre de Jesucristo” (Hechos 2:38; 8:16; 10:48; 19:5; y 22:16). Ellos entendieron que el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo es el nombre, Jesús (Juan 5:43; Mateo 1:21; y Juan 14:26).

El camino a ese entendimiento, el cual había de llegar más tarde a principios del siglo veinte fue, desafortunadamente precedido por algunas aberraciones teológicas que se engendraron en el tormentoso mundo religioso de la América del siglo diecinueve. Los movimientos religiosos desviados y únicamente Americanos nacieron en ese siglo en gran medida debido a la especulación obsesiva sobre exactamente cuándo sucedería la Segunda Venida de Jesucristo. Muchos en esa era y en nuestro tiempo, también pasaron por alto la advertencia de Jesús a sus discípulos: “Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre” (Mateo 24:36). En los siguientes capítulos examinaremos tres de estos movimientos: la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Mormones), los Adventistas del Séptimo Día, y los Testigos de Jehová.

1. Ciencia Cristiana

Se puede añadir una breve nota con respecto a otra religión original Americana, La Iglesia de Cristo, Científico (Ciencia Cristiana), un culto que parece estar disminuyendo rápidamente su atracción en América. Aunque no está disponible una estadística oficial de su membresía de iglesia, algunas fuentes eclesiásticas bien informadas dicen que a nivel mundial la membresía no es más de 60,000, de acuerdo a un artículo en la revista *Boston Magazine*,¹³⁷ publicada en la misma ciudad Americana donde la sede principal de la Ciencia Cristiana está localizada. Fue fundada por Mary Baker Eddy a mediados del siglo diecinueve, algunas de sus enseñanzas resuenan las enseñanzas del Hinduismo. Ella llamó a Dios "...la primitiva y calidad eterna de la Mente infinita, del principio triuno, — Vida, Verdad, y Amor, — llamado Dios."¹³⁸

También reflejando el Hinduismo y el Budismo, ella escribe en un capítulo titulado "Recapitulación" en su comentario: "Toda realidad está en Dios y Su creación, armoniosa y eterna. Lo que El crea es bueno, y El hace todo lo que está hecho. Por lo tanto, la única realidad del pecado, enfermedad o muerte es el hecho espantoso de que las irrealidades parecen ser reales al humano, creencia equivocada, hasta que Dios les

¹³⁷ Stephen J. Simurda, "A Leap of Faith," *Boston Magazine*, July 2002. Web. 12 May 2014.

¹³⁸ Mary Baker Eddy, *Science and Health with Key to the Scriptures* (Boston: The Christian Science Board of Directors, 1935/1975), 470.

quita el disfraz. Estos no son ciertos ya que no son de Dios. Aprendemos en la Ciencia Cristiana que todo en armonía de mente o cuerpo mortal es una ilusión que no posee realidad ni tampoco identidad aunque parece ser real e idéntico.”¹³⁹

Aunque ella reconocía a la Biblia como su guía, Mary Baker Eddy contendía que su libro, *Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras*, fue dado por Dios y que ella solamente era una simple escritora de lo que se le había revelado desde el cielo.¹⁴⁰ Las fuentes del siglo diecinueve demostraron que ella se había prestado las ideas directamente de un curandero e hipnotizador contemporáneo llamado Phineas Quimby.¹⁴¹ El objetivo máximo de la Ciencia Cristiana parece ser “conocimiento superior” similar a la búsqueda de los antiguos Gnósticos, una mente o “la unidad entre la mente de Dios y la mente del hombre demostrada por Cristo.”¹⁴²

La filosofía de sanidad de mente-sobre-materia en la Ciencia Cristiana se está quedando atrás en competencia con modas pseudo-espirituales modernas tales como la meditación, yoga, acupuntura, y otros, de acuerdo a los que han estudiado el movimiento de la Ciencia Cristiana.¹⁴³

¹³⁹ Ibid., 473-474.

¹⁴⁰ McDowell, Stewart, 124.

¹⁴¹ Ibid., 126.

¹⁴² Ibid., 129.

¹⁴³ Simurda, n. pag.

CAPÍTULO 9

Mormonismo

Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad (2 Pedro 1:16).

Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema (Gálatas 1:8).

Con casi 15 millones de miembros a nivel mundial en 2013,¹⁴⁴ la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (SUD o Mormones) difícilmente pueden ser ignorados en el estudio de religión comparada.

El Mormonismo ha sido llamado la quintaesencia de la religión Americana. De acuerdo al fundador del Mormonismo del siglo diecinueve, José Smith, Jesucristo visitó el continente Americano después de su resurrección para proclamar un testamento más confiable para la humanidad. Como José Smith enseñó, Jesús ministró a los descendientes de Indios

¹⁴⁴ "Worldwide Statistics," www.mormonnewsroom.org/facts-and-stats. Web. 7 Oct. 2013.

Americanos de las tribus perdidas de Israel. El registro de estos eventos, ellos creen, es el Libro Mormón, descubierto por el adolescente José Smith en la parte superior del Estado de Nueva York. Los Mormones plenamente esperan que Jesucristo regrese a la tierra, pero a un lugar que nunca se ha mencionado en la Biblia. La versión Mormona de los eventos del fin del tiempo declara que Jesús regresará a la tierra en América, específicamente, en el condado de Jackson, Missouri en los Estados Unidos. Esto es afirmado en el artículo 10 de las 13 declaraciones de los Artículos de Fe Mormona: *Creemos en la congregación literal del pueblo de Israel y en la restauración de las Diez Tribus; que Sión (la Nueva Jerusalén) será edificada sobre el continente Americano; que Cristo reinará personalmente sobre la tierra; y que la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisiaca.*

Debido a la persecución temprana, Smith y sus seguidores fueron forzados a salir de Nueva York, migraron a Ohio donde otra vez enfrentaron una oposición fuerte y después de haber sido amenazados a ser exterminados por el gobernador de Missouri, finalmente se asentaron por un tiempo en Nauvoo, Illinois donde construyeron un templo en 1846. Nauvoo se convirtió en una fortaleza Mormona, con una población casi tan grande como la de Chicago en ese tiempo, incluyendo casi 5,000 Mormones convertidos provenientes de Inglaterra Richard y Joan Ostling, en su estudio profundo: *América Mormona: El Poder y la Promesa*, declararon que la milicia de Smith en Nauvoo de 3,000 a 4,000 hombres armados estaba amenazando a los que no eran Mormones “en un

tiempo cuando el ejército total de los Estados Unidos solamente tenía 8,500 soldados.”¹⁴⁵

En Nauvoo, Smith y otros principales ciudadanos masculinos estuvieron activos en las logias Masónicas locales, un hecho que sin duda, explica señales secretas y ritos practicados en los ritos de templos Mormones hoy en día, los cuales se dicen ser similares a los que son usados por los Masones.

Fue en Nauvoo que Smith desarrolló algunas de sus doctrinas más excéntricas, empezando con el bautismo intermediario por los muertos, una idea que le vino en la revelación de 1841 “por la cual los intermediarios se sometían a dicha ordenanza en lugar de las personas queridas ya muertas, dando a sus antepasados en el más allá la oportunidad de escoger a favor o en contra de la salvación que estaba únicamente disponible en la iglesia verdadera restaurada.”¹⁴⁶

1. Referente al “Bautismo para los Muertos”

Los Mormones se refieren a I Corintios 15:29 para justificar esta práctica. Pablo pasa mayor parte de ese capítulo defendiendo la doctrina de la resurrección de los muertos. El se refiere a un grupo conocido por los Corintios quienes bautizan por los muertos debido a su esperanza de la resurrección y él hace esta

¹⁴⁵ Richard Ostling and Joan K. Ostling, *Mormons in America: The Power and the Promise* (HarperCollins e-books, 2007), 23.

¹⁴⁶ *Ibid.*, 31.

declaración: “De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿por qué, pues, se bautizan por los muertos?”

Pablo obviamente no está respaldando tal práctica, y en ningún otro lugar en la Escritura es mencionada. Algunos comentaristas han señalado que él se refiere a este grupo marginal como “los/ellos” en el versículo 29, pero para él y los Corintios como “nosotros” en el siguiente versículo: “¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora?”

Todavía otra opinión es que Pablo se está refiriendo a convertidos nuevos, quienes, al ser bautizados, están “rellenando las filas” para reemplazar a los que han muerto y se han ido para estar con el Señor.

El año siguiente, en conjunto con la fascinación nueva que Smith tenía con la Masonería, él introdujo el rito de “dotaciones” que posteriormente se convertiría en un importante aspecto de las ceremonias del templo tanto para hombres como para mujeres. “Esta ceremonia incluía lavamientos, unciones, apretones de manos secretos y nombres sagrados, juramentos de penalización, un drama de la creación, y símbolos con muchas semejanzas a los ritos Masónicos que el profeta acababa de aprender.”¹⁴⁷

Fue también en Nauvoo que Smith predicó su sermón más famoso justo pocos días antes de ser asesinado,

¹⁴⁷ Ibid., 32.

el discurso *The King Follett*, en el cual él expuso sus ideas politeístas, las cuales veremos más adelante en este capítulo.

Facciones rivales entre el liderazgo Mormón condujo a la turbulencia en la comunidad y finalmente al arresto de Smith y su hermano, Hyrum, por destruir la imprenta de su rival. Una turba de hombres atacó la cárcel y los hermanos Smith fueron disparados a muerte.

Poco después de esos eventos, el reciente líder elegido, Brigham Young, dirigió a los Mormones en una migración célebre por carreta y a pie hacia una tierra prometida final en el territorio de Utah donde se establecieron y empezaron a prosperar. Hoy día, su obra misionera alcanza alrededor del mundo y su influencia alcanza a los niveles más altos del gobierno Americano.

2. ¿Por qué Estudiar el Mormonismo?

Existen razones convincentes para examinar un movimiento que dice ser Cristiano pero que depende de otros tres libros llamados libros sagrados estimados por los Mormones de igual o hasta mayor en autoridad que la Biblia. A propósito, los Mormones creen en una revelación continua, no en una Palabra establecida para siempre en los cielos (Salmos 119:89). El presidente Mormón, mediante una nueva revelación, tiene la autoridad para enmendar y rechazar mandamientos divinos recibidos anteriormente.

En un artículo del 9 de julio del 2010 en el periódico de Londres *Financial Times*, el escritor James Crabtree señaló: “A pesar de su reputación pública, la iglesia Mormona es la historia de éxito religioso sobresaliente de los últimos cien años. Aproximadamente 1.7 por ciento de la población estadounidense es miembro de los SUD, sólo un poco menos de los que se describen a sí mismos como Judíos. La membresía global creció de 250,000 en 1900 a un millón en 1948, a 13 millones hoy día.”¹⁴⁸ Ese número era de 15 millones a principios del 2014, de acuerdo al propio sitio web de noticias de la iglesia Mormona.¹⁴⁹ “La iglesia es probablemente también la institución religiosa más rica del mundo per cápita, con activos estimados entre \$25bn y \$30 bn.”¹⁵⁰ Al escribir en la revista de *Business Insider*, Grace Wyler señaló: “Con 6 millones de miembros, el Mormonismo es ahora la cuarta religión más grande en los Estados Unidos, de acuerdo a los datos más recientes del Centro de Investigación Pew. La iglesia afirma añadir alrededor de un millón de miembros cada tres años.”¹⁵¹

En su artículo, Crabtree escribió: “El sociólogo religioso Rodney Stark, en la Universidad de Baylor en

¹⁴⁸ James Crabtree, “The Rise of a new generation of Mormons,” *London Financial Times Magazine*, 7 Sep. 2010. Web. 7 Oct. 2013. <<http://www.ft.com/life&arts>>.

¹⁴⁹ “Worldwide Statistics.” Web. 11 Apr. 2014. <<http://www.mormonnewsroom.org>>.

¹⁵⁰ Crabtree, n. pag.

¹⁵¹ Grace Wyler, “11 Surprising Things You Didn’t Know About Mormons,” *Business Insider*, 60. 24 June 2011.

Texas, ha predicho que los SUD a mediados de este siglo se convertirá en la primera religión mundial desde el Islam — una de las razones por las que a Smith, quien fundó la iglesia en los años 1830s, a veces se le llama el ‘Mahoma Americano.’ ”¹⁵²

La posibilidad de esta proyección se hace más clara cuando uno considera que los Mormones tienen más de 83,000 misioneros laborando cualquier día en más de 182 naciones. Al rebajar los límites de edad para sus misioneros de 19 a 18 para jóvenes varones y para mujeres jóvenes de 21 a 19, el número de misioneros Mormones a nivel mundial subió a casi un total de 90,000 en 2013, un incremento de los 58,500 del año anterior.¹⁵³ Ellos producen literatura en 189 idiomas y proveen ayuda humanitaria en 182 naciones.¹⁵⁴

Cada joven Mormón misionero pasa dos años en el extranjero, siguiendo un horario exigente y un estilo de vida de sacrificio. Ellos se comunican con su hogar solamente dos veces al año. Aquellos que sirven en el extranjero adquieren fluidez en el idioma de su nación anfitriona, y siguen un horario riguroso que empieza a las 6:30 a.m. y termina a las 10:30 p.m. Muchos de ellos describen su servicio como los “los dos mejores

¹⁵² Crabtree, n. pag.

¹⁵³ Brady McCombs, “More Women Expected to serve Mormon missions,” *Associated Press*, 18 Jan. 2013: n. pag. Web. 11 Apr. 2014. <<http://bigstory.ap.org/article/more-women-expected-serve-mormon-missions>>.

¹⁵⁴ “Worldwide Statistics,” www.mormonnewsroom.org/facts-and-stats. Web. 11 Apr. 2014.

años de mi vida.”¹⁵⁵ Como consecuencia de su experiencia en el idioma y estilo de vida conservadora, los Mormones con educación universitaria son reclutados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, FBI,¹⁵⁶ y agencias de inteligencia.

“La incorruptibilidad aparente de la rectitud moral de los Mormones los hace candidatos ideales para las agencias policiales y de inteligencia de la nación,” escribió Wyler. “Los Mormones están desproporcionadamente representados en la CIA. Un reclutador le dijo al periódico *Salt Lake City Tribune* que los misioneros Mormones retornantes son valorados por sus habilidades en los idiomas extranjeros, su abstinencia a las drogas y alcohol y su respeto hacia la autoridad.”¹⁵⁷

Claramente, este es un movimiento religioso bien organizado y fundado con toda expectativa de un crecimiento fenomenal, y una aceptación creciente, no solamente en los Estados Unidos sino a nivel mundial. Sus líderes intencionalmente minimizan las peculiaridades de la fe Mormona en su deseo de alcanzar el estatus de una simple denominación Cristiana. En un día cuando el eslogan de una iglesia cada vez más ecuménica es “tolerancia,” particularmente entre las denominaciones Protestantes principales, pero también entre muchos evangélicos, las barreras en contra de la falsa

¹⁵⁵ Wyler, 3.

¹⁵⁶ Ibid., 6.

¹⁵⁷ Ibid., 7.

enseñanza del Mormonismo rápidamente se están derrumbando. En 2012, después de todo, Mitt Romney, un obispo Mormón, fue seleccionado como un candidato principal del partido para presidente de los Estados Unidos, una posibilidad impensable hace una generación atrás.

El Mormonismo se va a convertir en un factor cada vez más importante en la ecuación del evangelismo mundial. Examinemos algunas de las falacias del Mormonismo.

3. Algunas Falacias del Mormonismo

A pesar de su fachada de riqueza, influencia, patriotismo y valores familiares, esta no es una denominación Cristiana verdadera. En muchas maneras, el Mormonismo es una aberración de la fe y doctrina Cristiana. La enseñanza Mormona esencial es peligrosamente no bíblica.

- Un punto muy crítico es que el Mormonismo niega la doctrina bíblica de la verdadera deidad de Jesucristo. Aunque tiene una vista decididamente diferente de la trinidad que la mayoría de los grupos eclesiásticos trinitarios principales, esta no es una fe Unicitaria de ninguna manera. Esta es claramente triteísta con respecto al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es, el Mormonismo acepta el concepto de una trinidad de la deidad con respecto al planeta tierra, pero mantiene la posibilidad de que los hombres pueden graduarse del sacerdocio Mormón a llegar a**

ser dioses de otros mundos en una vida por venir. El Mormonismo es verdaderamente politeísta.

- **Los Mormones también creen que el Dios de la Biblia, el padre, en realidad tuvo su inicio como un humano con un cuerpo de carne y hueso el cual ahora es exaltado. De la misma manera, de acuerdo a la enseñanza de los SUD, los Mormones fieles tienen la posibilidad de obtener divinidad.**
- **La enseñanza Mormona hace a Jesucristo, aunque superior en posición, nada más que un espíritu creado, tal como creen que nosotros éramos antes de ocupar nuestros cuerpos humanos.**
- **Además, el Mormonismo enseña que la salvación es imposible sin aceptar a José Smith. El ex presidente Mormón José Fielding Smith señaló:**

[No existe] la salvación sin aceptar a José Smith. Si José Smith fue verdaderamente un profeta, y si dijo la verdad cuando dijo que él estuvo en la presencia de ángeles enviados por el Señor, y obtuvo las llaves de autoridad y los mandamientos para organizar una vez más la Iglesia de Jesucristo sobre la tierra, entonces este conocimiento es de la mayor importancia para el mundo entero. Ningún hombre puede rechazar ese testimonio sin incurrir las consecuencias más terribles,

ya que no puede entrar en el reino de Dios.¹⁵⁸

- El Mormonismo enseña que la Nueva Jerusalén estará localizada en el Estado de Missouri, USA durante el Reinado Milenario de Cristo.
- Los Mormones no aceptan la Biblia como la autoridad final de la doctrina y la fe. Ellos creen que el presidente de la iglesia Mormona es capaz de recibir revelación continua que puede enmendar o reemplazar la Escritura ya establecida. Esta creencia Mormona de la revelación progresiva significa que la verdad nunca es permanentemente establecida. Cuando un presidente en mando de los Santos de los Últimos Días hace un pronunciamiento oficial como su profeta, vidente y revelador, su palabra es equivalente a la Sagrada Escritura, al menos durante su presidencia. A fines del siglo diecinueve, el gobierno de los Estados Unidos estaba a punto de prohibir el Mormonismo debido a que la iglesia aceptaba la poligamia, la cual había sido una doctrina sagrada desde los tiempos de José Smith. Sin embargo, en 1890, el presidente Mormón Wilford Woodruff declaró por revelación que la poligamia ya no era oficialmente aceptada entre los Mormones. Seis años más tarde, Utah fue admitida como el 45º estado de los Estados Unidos. La declaración de Woodruff se hizo parte de la *Doctrina y Pactos*, en mayor parte una compilación de las revelaciones de

¹⁵⁸ Joseph Fielding Smith, *Doctrines of Salvation, Volume 1*, 190-191. Web. 8 Oct. 2013.
<<http://www.mormonthink.com/QUOTES/salvation>>.

José Smith, en 1908. Similarmente, los hombres morenos no estaban permitidos en el sacerdocio Mormón, una doctrina que en gran manera frustró la obra misionera Mormona en África, América Central y Sur América. Una “revelación” en 1978 puso fin a esa enseñanza, y el Mormonismo ha ganado cada vez más adherentes en esos continentes.

4. El Mormonismo y la Deidad

Hay muchas falacias entretajidas en la elaborada fábula del Mormonismo. La principal entre ellas es lo que la doctrina Mormona dice sobre la Deidad y la divinidad de Jesucristo. El Jesús que el Mormonismo presenta al mundo es de hecho “otro Jesús.” El Apóstol Pablo advirtió a los Corintios: “Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis” (II Corintios 11:3-4).

Como se señaló anteriormente, contrario al Cristianismo bíblico, el Mormonismo niega la doctrina bíblica de la verdadera divinidad de Jesucristo. Esta parece reconocer la doctrina de la trinidad como generalmente es aceptada por los Católicos y Protestantes.

La primera declaración de los Artículos de Fe del Mormonismo escrito por José Smith dice que

“Nosotros creemos en Dios el eterno Padre, y en su Hijo Jesucristo, y en el Espíritu Santo”; sin embargo, el verdadero Mormonismo, como lo define más adelante Smith, es, por lo menos, triteísta (el politeísmo Mormón será discutido más adelante). En un sermón predicado en 1844, él declaró:

Predicaré sobre la pluralidad de Dioses. He seleccionado este texto [Apoc. 1:6 en la Versión King James] para este propósito. Deseo declarar que siempre y en todas las congregaciones cuando he predicado sobre la Divinidad, ha sido la pluralidad de Dioses...

Siempre he declarado que Dios es un personaje distintivo, Jesucristo un personaje separado y distintivo de Dios el Padre, y el Espíritu Santo fue un personaje distintivo y un Espíritu: y estos tres constituyen tres personajes distintivos y tres Dios.¹⁵⁹

Además, la enseñanza del Mormonismo directamente contradice las palabras de Jesús cuando Él dijo: “Dios es Espíritu...” (Juan 4:24). El Mormonismo niega la espiritualidad de Dios. “El Padre tiene un cuerpo de carne y hueso tan tangible como el del hombre; el Hijo también; pero el Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y hueso, sino es un personaje de Espíritu” (*Doctrina y Pactos, 130:22*).

¹⁵⁹ Joseph Smith, “The Christian Godhead — Plurality of Gods,” 16 Jun. 1844, *Teachings of the Prophet Joseph Smith*, 370, 372. Web. 3 Sept. 2013. <<http://mormon.org/joseph-smith/>>.

Más allá de esa declaración, la doctrina Mormona es claramente politeísta. “Cuántos Dioses existen, no lo sé. Pero nunca ha existido un tiempo donde no haya habido Dioses o mundos, o cuando el hombre no haya estado experimentando las mismas pruebas que estamos experimentando ahora. Ese curso ha sido desde toda la eternidad, y es y será para toda la eternidad.”¹⁶⁰

La teología Mormona tiene un parecido a las ideas de reencarnación del Hinduismo, que cada uno de nosotros tuvo una existencia espiritual en otro mundo, la descendencia del Padre y Madre Celestial. En nuestra estancia en esta tierra, de acuerdo al Mormonismo, tenemos la oportunidad de perfeccionarnos mediante la obediencia a los principios divinos revelados a través de José Smith. De esta manera podemos alcanzar la divinidad en otra vida.

Como lo dijo un escritor Mormón:

Los profetas Mormones continuamente han enseñado la sublime verdad de que Dios el Padre Eterno fue una vez un hombre mortal quien pasó por la escuela de la vida terrestre similar a la que estamos pasando ahora. El se convirtió en Dios — un ser exaltado — mediante la obediencia a las mismas verdades

¹⁶⁰ *Teachings of Brigham Young*, arranged by John A. Widtsoe (Salt Lake City: Deseret Book Co., 1954), 22-23.

eternas del Evangelio que hoy día tenemos la oportunidad para obedecer.¹⁶¹

Anthony Hoekema observó que los Mormones niegan “la trascendencia de Dios — Su absoluta diferencia de los hombres. Lo que sus opiniones resumen es que todos los dioses primero existieron como espíritus, vinieron a la tierra para recibir sus cuerpos, y luego, después de haber pasado por un periodo de prueba en dicha tierra, fueron avanzados a la posición exaltada que ahora disfrutan en algún reino celestial.”¹⁶²

El Mormonismo enseña que Jesucristo, el primogénito del Padre Celestial y María, logró Su divinidad tal como nosotros podemos. “Por lo tanto,” escribió Hoekema: “todo dios ha pasado por un ciclo similar al que observamos en la encarnación de Jesucristo. La singularidad de la encarnación de Cristo es por lo tanto totalmente repudiada.”¹⁶³

Nosotros, también podemos convertirnos en dioses de acuerdo a la teología Mormona. Mediante una adherencia fiel a los requisitos de la doctrina Mormona, la cual permite que uno logre un sacerdocio exaltado y tenga su matrimonio eternamente sellado en un rito de templo secreto, uno por fin puede alcanzar la divinidad eterna, y en una vida por venir, producir una descendencia espiritual con la esposa de

¹⁶¹ Milton R. Hunter, *The Gospel Through the Ages*, (Salt Lake City: Deseret Book Co., 1958), 104.

¹⁶² *Hoekema*, 38-39.

¹⁶³ *Ibid.*, 39.

uno para poblar otro mundo (*Doctrina y Pactos*, 132:19-20).

En su libro, *Los Creadores de Dios*, Ed Decker y Dave Hunt hacen la observación destacada que el Mormonismo, a pesar de prestarse el lenguaje de la Biblia Cristiana, es más parecido al Hinduismo en sus creencias fundamentales, más pagano que Cristiano:

Como C. S. Lewis y un número de otros expertos han concluido, sólo hay dos religiones en el mundo: Cristianismo e Hinduismo (paganismo). Una enseña que estamos separados del Dios verdadero por el pecado, y que Dios se hizo hombre para morir por nuestros pecados; la otra declara que los hombres no están separados de Dios, sino que cada persona tiene dentro de sí misma el poder para vencer la maldad y por lo tanto convertirse en Dios o por lo menos en un dios. El Hinduismo o paganismo acoge y absorbe todo excepto el Cristianismo bíblico, el cual es su único rival genuino. Aunque usa el lenguaje Cristiano para disfrazar su paganismo, el Mormonismo es más Hindú que Cristiano.¹⁶⁴

La semejanza entre el Mormonismo y el Hinduismo es significativa. Ambos son politeístas. Para obtener una aceptación amplia ambos requieren una tolerancia

¹⁶⁴ Ed Decker and Dave Hunt, *The God Makers* (Eugene, Oregon: Harvest House Publishers, 1997), 68.

amplia. El Hinduismo es la base de la tolerancia religiosa, en teoría al menos, lo cual está de moda en los círculos Cristianos hoy en día. La Biblia enfatiza la tolerancia entre creyentes — “soportándoos...los unos a los otros en amor,” como el Apóstol Pablo lo llama en Efesios 4:2. benignidad y bondad son identificadores Cristianos los cuales Pablo incluye en el fruto del Espíritu (Gálatas 5:22-23). Sin embargo, el mismo apóstol deja claro que no debe haber tolerancia de la doctrina falsa o de un evangelio desviado: “Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema” (Gálatas 1:8).

No es de extrañar, entonces, con este evangelio erróneo y su plétora de doctrina falsa, que la cara pública del Mormonismo opta por enmascarar su verdadera identidad al público en general, y que existe un énfasis calculado de tolerancia religiosa en los esfuerzos Mormones modernos de relaciones públicas.

En su famoso discurso en el funeral del anciano Mormón King Follett, José Smith proclamó:

Aquí, entonces, está la vida eterna — conocer al único y verdadero Dios sabio. Y ustedes tienen que aprender a ser Dioses — a ser reyes y sacerdotes para Dios, lo mismo que todos los Dioses han hecho — yendo de un grado pequeño a otro, y de gracia en gracia, de exaltación en exaltación, hasta que se puedan sentar en gloria como aquellos que se sientan en

tronizados en poder eterno.¹⁶⁵

El sitio Web de la Universidad de Brigham Young de donde la cita anterior fue sacada señaló que el sermón, publicado primero en 1844, es importante “por su alarmante doctrina nueva con respecto a la naturaleza de Dios.”¹⁶⁶

Como Lorenzo Snow, el quinto presidente de la iglesia Mormona, famosamente declaró: “Como el hombre es, Dios lo fue una vez; como Dios es, el hombre puede llegar a ser.”¹⁶⁷

Hoekema señaló que las ideas peculiares de José Smith sobre la Deidad evolucionaron durante varios años. “En *El Libro de Moisés*, supuestamente revelado a José Smith en 1830, el primer capítulo de Génesis es reproducido con el nombre de Dios en singular: ‘Y Yo, dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.’¹⁶⁸

Sin embargo, cinco años después, cuando Smith produjo *El Libro de Abraham*, el primer capítulo de Génesis es otra vez reproducido, pero esta vez con una traducción muy diferente en referencia a Dios. Esta vez, con una comprensión errónea del sustantivo plural *Elohim*, Smith hace el texto de una manera compatible con el politeísmo Mormón.

¹⁶⁵ Joseph Smith, “The King Follett Discourse,” *Mormon Literature Sample*. Web. 4 Apr. 2014. <<http://MormonLit.byu.edu>>.

¹⁶⁶ Ibid.

¹⁶⁷ John A. Widtsoe, *A Rational Theology*, sixth edition (Salt Lake City: Deseret Book Co., 1915/1952), 26.

¹⁶⁸ Hoekema, 36.

En esta versión, Hoekema escribió, Smith tiene “el nombre de Dios en plural: ‘Y ellos (los Dioses) dijeron: Sea la luz; y fue la luz’ (4:3); la forma plural, Dioses, continúa a lo largo del Capítulo 5. Si hemos de recibir la posterior revelación como más autoritaria, entonces parecería que la revelación anterior, la cual hablaba de Dios en el singular, era un error.”¹⁶⁹

Smith fuerza un significado en la palabra *Elohim* que los comentaristas del hebreo y otros eruditos de la Biblia nunca lo aceptarían como auténtico. Otra vez, Hoekema señaló: “Smith trató de justificar esta traducción del relato de la creación señalando que la palabra hebrea usualmente traducida Dios, *Elohim*, está en el plural.¹⁷⁰ Aunque esto es cierto, el plural como sucede aquí es reconocido por todos los eruditos del hebreo como un plural de majestad, refiriéndose al único Dios verdadero.”¹⁷¹

Hoekema concluyó: “El hecho mismo de que las formas del verbo hebreo las cuales tienen *Elohim* como su sujeto están casi invariablemente en el número singular comprueba que el autor de Génesis pretendió hablar de un solo Dios y no de una pluralidad de dioses.”¹⁷²

¹⁶⁹ Ibid.

¹⁷⁰ Hoekema, 36.

¹⁷¹ Hoekema, 37. (Hoekema’s footnote reads: “See, for example, Francis Brown, S.R. Driver, and Charles A Briggs, Hebrew and English Lexicon of the Old Testament (Boston: Houghton Mifflin, 1907), p. 43”).

¹⁷² Ibid., 37.

En el sermón de 1844 señalado anteriormente, Smith pasó a proclamar:

...La doctrina de la pluralidad de dioses es tan prominente en la Biblia como cualquier otra doctrina. Está por toda la faz de la Biblia. Esta permanece más allá del poder de la controversia. El caminante, aunque necio, no tiene que errar en ella.

Pablo dice que hay muchos Dioses y muchos Señores. Yo deseo presentarlo de una manera simple y sencilla; pero para nosotros sólo existe un Dios — esto es, *perteneciente a nosotros....*

La cabeza de los Dioses ha nombrado un Dios para nosotros; y cuando usted toma [esa] vista del tema, lo hace a uno libre para ver toda la belleza, santidad y perfecciones de los Dioses.¹⁷³

Brigham Young, el segundo presidente de la iglesia Mormona, amplió el concepto de la “pluralidad de Dioses.” Young declaró:

Cuántos Dioses existen, no lo sé.

¹⁷³ “The Christian Godhead — Plurality of Gods,” 16 Jun. 1844. *Teachings of the Prophet Joseph Smith*: 370, 372. Web. 3 Sept. 2013. <<http://mormon.org/joseph-smith/>>.

Pero nunca ha existido un tiempo donde no haya habido Dioses o mundos, o cuando el hombre no haya estado experimentando las mismas pruebas que estamos experimentando ahora. Ese curso ha sido desde toda la eternidad, y es y será para toda la eternidad.¹⁷⁴

El análisis de Hoekema de la doctrina Mormona de la Deidad es rígido e inequívoco:

**Una discusión iluminante de la relación de estos varios dioses entre sí se halla en el Capítulo 12 de *Una Teología Racional* de John A. Widtsoe. De este capítulo aprendemos que los varios dioses están en un orden progresivo, que hay algunos en casi toda etapa imaginable de desarrollo, que Dios, ángel, y términos similares ‘denotan simplemente seres inteligentes de varios grados de desarrollo.’ (p. 66)¹⁷⁵... La diferencia entre Dios el Padre y los demás dioses es del mismo modo uno de grado. El simplemente es el dios que ha progresado más lejos y por lo tanto es superior a los demás dioses — los demás dioses nunca podrán alcanzarlo. Por lo tanto, el Mormonismo acoge un politeísmo del tipo de la clase más alta¹⁷⁶
[el énfasis fue añadido].**

¹⁷⁴ *Discourses of Brigham Young*, arranged by John A. Widtsoe (Salt Lake City: Deseret Book Co, 1954), 22-23.

¹⁷⁵ Widtsoe, *A Rational Theology*, 66.

¹⁷⁶ Hoekema, 38.

Naturalmente, los líderes de la iglesia Mormona se concentran en ser aceptados como parte del Cristianismo corriente y no tienen ansias de discutir tales puntos de vistas doctrinales aberrantes. Tal concepción de Dios no será por elección el tema inicial de discusión de los misioneros Mormones jóvenes, ya que ese punto de vista doctrinal va más allá de los límites de la teología. Esto de hecho es una herejía, parte de una religión fantasiosa creada en la mente de José Smith. Puntos de vistas claramente no Cristianos no son los que la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días desea reflejar al mundo.

Los Mormones desean ser vistos como una comunidad religiosa benevolente, orientados a la familia, saludable, moralmente conservadora la cual en América, trata a la Constitución como un documento sagrado. Esa es la cara del Mormonismo como se refleja en sus campañas de relaciones públicas modernas. Esta es la imagen que los líderes Mormones prefieren resaltar y enfatizar. En la superficie, es atractiva y digna de elogio, tan aceptable como los himnos majestuosos del Coro del Tabernáculo Mormón. La iglesia Mormona es asidua en su cuidado de pulir esa imagen. Cuando el Mormón Mitt Romney postuló para presidente de los Estados Unidos en el 2012, él siempre tuvo cuidado de desviar preguntas sobre tales creencias Mormonas peculiares como sus raíces politeístas refiriendo tales preguntas a los líderes de su iglesia. Ningún reportero parecía presionarlo sobre el hecho de que él en realidad era uno de esos líderes, habiendo presidido como obispo

Mormón durante su carrera política en el Estado de Massachusetts.

Anteriormente en este estudio citamos al Apóstol Pablo quien nos advirtió en Colosenses 2:8-10, “Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad....”

Pablo advirtió a la iglesia en Corinto: “Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia...” (II Corintios 11:13-15).

5. Una Religión Estrechamente Identificada con América

El escritor, filósofo y descrito por sí mismo como un Gnóstico judío, Harold Bloom, incluyó al Mormonismo como una “Religión Americana” de quintaesencia en su libro del mismo título. El llamó al Mormonismo un “Original Americano”.¹⁷⁷ El no es el único en observar que las fantasías de José Smith y la historia Mormona

¹⁷⁷ Harold Bloom, *The American Religion-the Emergence of the Post-Christian Nation* (New York: Chu Hartley Publishers, 1992/2013), 77.

son esencialmente Americanas. En una composición del *New York Times* de septiembre del 2012 Simon Critchley, un catedrático de filosofía en New School for Social Research en Nueva York, escribió:

La revelación dada a José Smith en sus visiones, y las visitas anuales del ángel Moroni desde 1820 para adelante, es un nuevo evangelio para el nuevo mundo. El Mormonismo es una religión Americana, la cual bella y falazmente ve a los habitantes nativos del Nuevo Mundo como los descendientes antiguos de los habitantes del Viejo Mundo, las tribus dispersas de Israel. Artículo 10 [de los Artículos de Fe Mormones] dice:

‘Creemos en la congregación literal del pueblo de Israel y en la restauración de las diez tribus; que Sión (la Nueva Jerusalén) será edificada sobre el continente americano.’

El Mormonismo es adecuada y poderosamente post-Cristiano, como Islam es post-Cristiano. Donde Islam, el cual tiene un profeta, afirma la trascendencia de Dios, el Mormonismo hace a Dios radicalmente inmanente [existiendo u operando por dentro]. Donde Islam unifica a todas las criaturas bajo un solo Dios poderoso al cual debemos someternos, el Mormonismo pluraliza la divinidad, haciéndola una materia inmanente, corporal y haciendo a Dios un ser más frágil, encerrado y finito....

A diferencia del Islam, para quien Mahoma es el último profeta, el Mormonismo permite una revelación *continua*. De una manera es muy democrático, muy Americano.¹⁷⁸

Muchos observadores han señalado que el Mormonismo fuertemente acoge la idea del excepcionalismo Americano. Los Mormones reverencian la Constitución Americana como un documento sagrado casi igual al Libro Mormón. Su visión es que América será el centro de la culminación de los eventos del fin de los tiempos así como también del reino milenar de Cristo, y la salvación humana será introducida acogiendo la revelación de José Smith. Mientras que los Mormones han demostrado su lealtad a la Constitución de los Estados Unidos, teniendo conocimiento de las mentiras subyacentes del Mormonismo ¿quién desearía vivir en una nación donde el Mormonismo sea la fe mayoritaria dominando la política nacional?

En un comentario que apareció en el *USA Today*, Stephen Mansfield escribió que el Mormonismo “es más una religión de América y sobre América que cualquier otra religión.” El continuó:

A propósito, algunos eruditos, tales como el fallecido historiador de la UCLA Fawn Brodie, ve al Mormonismo como algo más que los valores y símbolos de América convertidos en

¹⁷⁸ Simon Critchley, “Why I Love Mormonism,” *The New York Times*, Opinionator, 16 Sept. 2012.

una religión. Esto, dicen ellos, es lo que hizo a los santos de las décadas recientes super patriotas....

El Mormonismo lleva por dentro una visión espiritual de los Estados Unidos de América y su significado en el mundo. La mayoría de Mormones creen que la nación es divinamente ordenada, que la Constitución fue redactada bajo la guía divina y que los Estados Unidos jugarán un papel predestinado durante el reino milenario de Cristo. La mayoría cree que los Americanos nativos descendieron de los hebreos antiguos y que esto extiende a los Estados Unidos una bendición una vez destinada sólo para el Israel antiguo ¹⁷⁹

6. De Qué Se Trata el Libro de Mormón

El Libro de Mormón da un registro de dos migraciones de gente desde el Medio Oriente a América Central y Sur América, la primera en el tiempo de la Torre de Babel alrededor de 2250 a.C., la segunda, 1650 años más tarde en 600 a.C.

La historia del primer grupo de marineros intrépidos es relatada en el Libro Mormón de Éter. Este grupo supuestamente fue instruido por Dios a construir ocho

¹⁷⁹ Stephen Mansfield, "Mormonism's American Values," *USA Today*, 9 Sep. 2012. Web. 13 Apr. 2013.
<www.usatoday.com/news/opinion/forum/story/2012-09-09/mormon-american-values-romney/57719056/1>.

barcazas capaces de sumersión prolongada en mares tempestuosos, cada una “la longitud de un árbol,” que sería “ajustada como un plato” e iluminada por piedras divinamente incandescentes. Ellos viajaron por mares violentos los cuales lo llevaron a las orillas del oeste de América Central. Después de 344 días a flote en tormentas continuas, las ocho barcazas aparentemente alcanzaron tierra al mismo tiempo y lugar.

Aquí ellos prosperaron y se convirtieron en grandes civilizaciones guerreras con grandes ciudades. Asombrosamente, estas naciones usaron elefantes e implementos de hierro (no registrado en ningún otro lugar de la historia o arqueología de esa era). Esta gente se destruyó a sí misma en batallas cuando millones fueron asesinados.

Entre las revelaciones del Libro de Éter está que el profeta Éter habló cara a cara con Jesucristo (Capítulo 13) más de 2,000 años antes del nacimiento de Cristo, y se enteró que la Nueva Jerusalén sería construida en Norte América. (Después la revelación Mormona reveló el sitio más preciso de la Nueva Jerusalén — sería en el Condado de Jackson en el Estado de Missouri.)

La segunda migración descrita en el Libro de Mormón es la de los descendientes del judío Lehi y su familia de la tribu de Manasés en el año 600 a.C. Lehi fue supuestamente forzado a salir de Israel debido a que el profetizó en contra de Jerusalén y predijo su derrocamiento por los babilonios. Ellos construyeron

una nave y milagrosamente navegaron a la costa oeste de Sur América donde la civilización descrita en el Libro de Éter había emigrado y había perecido. Finalmente, los hijos de Lehi se multiplicaron y se convirtieron en grandes naciones, los malos Lamanitas y los justos Nefitas. Los Lamanitas fueron maldecidos con piel oscura por su rebelión (II Nefi 5:21) y llegaron a ser los antepasados de los Indios Americanos. (No obstante, la evidencia genética vincula al Indio Americano con la ascendencia Mongol en lugar de la Semítica, de acuerdo a la antropología moderna.)

Estos grupos más adelante emigraron a Norte América. El Tercer Libro de Nefi describe cómo Jesús apareció en Norte América después de su resurrección para ministrar directamente a los Nefitas, repitiendo tales enseñanzas como el Sermón del Monte, pero también dándoles el verdadero evangelio el cual sería revelado en el Libro de Mormón.

De acuerdo a esta versión Mormona de la historia, el conflicto entre los Lamanitas y los Nefitas finalmente condujo a una gran batalla que sucedió en lo que se convertiría el estado de Nueva York en el año 385 d.C. El sitio de la batalla es el cerro de Cumorah en la parte norte del estado cerca al lugar donde José Smith y su familia vivirían después. Con excepción de uno, los Nefitas fueron eliminados en esta batalla (de la cual no existe un registro arqueológico), pero Mormón ya había registrado y preservado mucha de la historia para ser revelada en el Libro de Mormón. Su hijo, Moroni, el único sobreviviente de la batalla, finalizó la

obra registrada en planchas de oro añadiendo el Libro de Éter y el Libro de Moroni. Luego en el año 421 d.C., Moroni escondió las planchas en el cerro de Cumora (Biblia Mormona, Libro de Mormón, capítulo 8).

Mil cuatrocientos años después Moroni supuestamente apareció en Espíritu o en forma angélica para revelar al adolescente José Smith dónde estaban escondidas las planchas.

7. El Libro de Mormón y la Arqueología Moderna

En 1988 en una carta dirigida al Instituto de Investigación Religiosa, la Sociedad Geográfica Nacional de renombre mundial, con sede en Washington D.C., hizo la siguiente declaración: “Los arqueólogos y otros eruditos han investigado durante mucho tiempo el pasado del hemisferio y la sociedad no sabe de nada hallado hasta ahora lo cual confirme el Libro de Mormón.”¹⁸⁰

8. La Historia de José Smith y el Libro de Mormón

El fundador del Mormonismo José Smith, Jr., nació en 1805 en el estado de Vermont, USA. En 1817 él y su

¹⁸⁰ “National Geographic Society Statement on the Book of Mormon,” Letter from Julian Crain addressed to Luke Wilson of the Institute for Religious Research, 12 Aug.1988. Web. 15 Apr. 2013. <<http://mit.irr.org/national-geographic-society-statement-on-book-of-mormon>>.

familia se mudaron a un sitio cerca de Palmyra, Nueva York. La familia Smith se unió a la Iglesia Presbiteriana. El adolescente José Smith permaneció indeciso con respecto a varias denominaciones.

Su padre fue un místico, un hombre que pasó la mayor parte de su tiempo excavando tesoros imaginarios; su hijo, José también siguió esta vocación. A propósito, él fue arrestado por intentar estafar a un viejo agricultor a que le pagara para buscar tesoro en la tierra del agricultor. Es una cuestión de registro que él utilizó una técnica conocida como “piedras videntes,” lo cual, cuando él las ponía en un sombrero, luego ponía su cara en el sombrero, la piedra supuestamente le revelaba secretos.¹⁸¹ Más adelante, este fue el medio por el cual él usó para traducir el Libro de Mormón.

Las “visiones” de José empezaron en 1820 cuando él de 15 años de edad estaba orando en el bosque. Supuestamente, Dios el padre y Jesús se le aparecieron, anunciando que una restauración del verdadero Cristianismo era necesaria, y que él fue escogido para esa tarea. Existe más de un registro de esta visión y no todas son coherentes. Un ex “apóstol” de los SUD, James E. Faust, hasta su muerte en el 2007, habló de este evento como:

...la experiencia asombrosa de José Smith

¹⁸¹ Conkin, 163-4.

cuando él vio a Dios el Padre y su Hijo, Jesu cristo, en la primavera de 1820. No ha habido ningún evento más glorioso, más controversial, ni más importante en la historia de José Smith que esta visión. Este es posiblemente el evento más singular ocurrido en la tierra desde la Resurrección.¹⁸²

El problema con José Smith, James E. Faust, y otros Mormones es que si usted acepta que es posible ver a Dios el padre de pie al lado de su hijo Jesucristo, como dos personajes visibles separados y distintos, entonces usted no cree en el monoteísmo. El aceptar la veracidad del encuentro de José Smith es, en el mejor de los casos, bi-teísmo, y esto es coherente con el claro politeísmo del Mormonismo.

El difunto Dr. W. A. Criswell, un ex presidente de la Convención Bautista del Sur, ofreció una observación convincente con respecto al resucitado Señor Jesucristo como es descrito por Juan en el capítulo de apertura de Apocalipsis:

¹⁸² James E. Faust, www.goodreads.com. Web. 26 June 2014.
<<https://www.goodreads.com/quotes/search?utf8=√&q=This+glo-ri-ous+appearing+of+God+the+Father+and+his+Son&commit=Search>>

Yo siempre me pregunto sobre la gente que piensa que en el cielo verán a tres Dioses. Si usted alguna vez ve a tres Dioses, [o aun dos] entonces lo que los Mahometanos dicen sobre usted es cierto y lo que los vecinos judíos dicen sobre usted es cierto. Usted no es monoteísta, usted es politeísta usted cree en una multiplicación de Dioses, plural.... El verdadero Cristiano es monoteísta. Hay un Dios. ‘Yo y el Padre uno somos.’ ‘El que me ha visto a mí ha visto al Padre...El único Dios que usted verá es el Señor Dios a quien Juan vio en la visión de los candelabros. ...En el Antiguo Testamento lo llamamos Jehová. En el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, lo llamamos Jesús.’¹⁸³

Detalles de la vida de José Smith son revelados en uno de los libros sagrados de los SUD, *La Perla de Gran Precio*. Este y el registro histórico del Mormonismo proveen la sinopsis que sigue de los acontecimientos que condujeron a la primera publicación del Libro de Mormón.

En 1827 Smith afirmó recibir las planchas de oro sobre las cuales se dice que el Libro de Mormón fue escrito.

¹⁸³ W. A. Criswell, *Expository Sermons on Revelation* (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1966), 145-146.

Smith dice que las planchas fueron descubiertas enterradas en el cerro Cumorah cerca de su hogar de niñez en Palmyra, Nueva York. El empezó a “traducir” los jeroglíficos “egipcios reformados” inscritos en las planchas por medio del “Urim y Tumim” lo cual, él dice que estuvieron enterrados con las planchas.

Un maestro de escuela itinerante llamado Oliver Cowdery visitó la casa de Smith, fue convertido y se convirtió en el escriba de la traducción mientras que Smith miraba dentro de su sombrero para leer la traducción, frase por frase. La primera esposa de Smith, Emma Hale Smith, ayudó con la transcripción.

El 15 de mayo de 1829, Smith y Cowdery afirmaron que Juan el Bautista se les apareció para ordenarlos en el sacerdocio de Aarón. Después, Smith y Cowdery se encontraron con Pedro, Santiago y Juan quienes les confirieron el sacerdocio de Melquisedec.

El Libro de Mormón fue publicado en 1830, y ese mismo año la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fue oficialmente fundada.

Varios historiadores han señalado con interés que el joven José Smith y su padre estuvieron involucrados en la búsqueda de tesoro y extrañamente José usó la misma técnica para traducir el libro de Mormón que utilizó para buscar el tesoro enterrado — las piedras videntes en un sombrero.

9. Adicionales Libros Mormones Sagrados

— Después, en 1876, los Mormones publicaron *Doctrina y Pactos*, revelaciones que le vinieron a José Smith, junto con otras dos secciones adicionales. La sección 136 incluye revelaciones dadas a Brigham Young, y la otra, más adelante, incluyó un manifiesto dado al Presidente Wilford Woodruff en 1890 el cual prohibió las enseñanzas claras de José Smith y Brigham Young sobre matrimonios múltiples. La revelación de Woodruff vino en un tiempo cuando el gobierno de los Estados Unidos estaba amenazando invadir el territorio Mormón de Utah y confiscar la propiedad Mormona, en parte debido a la práctica Mormona de los matrimonios múltiples.

En la Sección 132 sobre los matrimonios múltiples, una sección específica fue escrita para la esposa de José Joseph Smith, diciéndole que ella debería estar lista a aceptar las esposas adicionales que habían sido dadas a su esposo o de otro modo enfrentaría una destrucción eterna (vv. 52-54).

Doctrina y Pactos también incluye las enseñanzas sobre: bautismo por los muertos; el matrimonio celestial — este solamente puede realizarse en un templo Mormón y el cual sella por la eternidad la unión de un hombre y una mujer, un paso hacia su divinidad y reinado en otro mundo; el endoso divino de la poligamia; y también, después, la nueva revelación

prohibiendo la poligamia. Ninguna de estas enseñanzas se encuentra en el Libro de Mormón.

— Un segundo libro adicional sagrado para los Mormones es *La Perla de Gran Precio*, un volumen pequeño que contiene el Libro de Moisés y el Libro de Abraham, supuestamente una traducción de un papiro egipcio (una traducción ridiculizada por egiptólogos quienes examinaron una hoja de muestra). Este también contiene una breve historia de José Smith y los Artículos de Fe de la religión Mormona.

Un resumen del análisis de Hoekema de *La Perla de Gran Precio* dice: El Libro de Moisés vuelve a escribir los capítulos de apertura de Génesis y claramente enseña el politeísmo. “Y ellos (los dioses) dijeron: Sea la luz” (4:3). Este también habla sobre una Estrella conocida como Kolob, la cual se dice es la más grande de todas las estrellas y la más cercana a Dios. Este habla sobre la pre existencia de almas (3:22) y un plan para preparar la tierra para estas almas, juntamente con la pre existencia de materia de la cual la tierra fue creada — todas las enseñanzas contrarias a la Palabra de Dios. Además, de acuerdo a la enseñanza Mormona, “Jesucristo o Jehová, ‘creó’ esta tierra bajo la dirección de su Padre, Elohim. En este proceso él recibió ayuda de Miguel, quien fue Adán en su estado pre existente.”¹⁸⁴ Otros hombres pre existentes tales

¹⁸⁴ Hoekema, 45.

como Moisés y Abraham, pueden también haber ayudado en la creación.¹⁸⁵

10. Los Tres Testigos y También los Ocho Testigos

En la parte delantera del Libro de Mormón está el testimonio de los “tres testigos” — Oliver Cowdery, David Whitmer, y Martin Harris. Cada uno de ellos dijo haber visto las planchas de oro “por fe.” Cowdery, quien fue, primero, frecuentemente llamado el segundo anciano o el segundo presidente de la iglesia, fue más adelante excomulgado de la iglesia por acusar a Smith de adulterio. Los tres se pusieron en contra de Smith y el Mormonismo. Martin Harris abandonó el Mormonismo, sin embargo, ambos él y Cowdery fueron más adelante re bautizados. De los ocho testigos mencionados en el Libro de Mormón quienes también “vieron” las planchas de oro, todos estos fueron ya sea miembros de la familia de Smith o familiares de Whitmer, y tres de ellos más adelante abandonaron la iglesia Mormona.¹⁸⁶

11. ¿Revelación Continua?

Los Mormones creen en la doctrina de la revelación continua, esto quiere decir que la doctrina puede evolucionar, dependiendo de cualquier revelación

¹⁸⁵ Ibid.

¹⁸⁶ Ibid.,13.

nueva de parte del presidente y profeta vigente de la iglesia. Cuando él habla con autoridad, sus palabras son consideradas ser inspiradas al mismo nivel que la Biblia o el Libro de Mormón. Dos ejemplos principales de crear una verdad conveniente están a continuación:

- Smith tuvo por lo menos 28 esposas y afirmaba que la poligamia era la voluntad de Dios. El resto de América estaba horrorizada. En 1887 el Congreso de los Estados Unidos pasó una ley para disolver a la iglesia Mormona. En 1890 la Corte Suprema lo confirmó. Poco después, el cuarto presidente de la iglesia prohibió la poligamia. Dentro de seis años, Utah fue permitida a convertirse en un estado.
- La gente negra fueron percibidos por los Mormones haber recibido su piel oscura debido al pecado de rebelión de Caín. Por casi 150 años de historia Mormona, los negros estuvieron excluidos del sacerdocio, y por lo tanto de la oportunidad de ser salvos de acuerdo a la teología Mormona. Esto, por supuesto lo puso difícil para ganar a convertidos en África, partes de Sur América y el Caribe; sin embargo, en 1978 una nueva “revelación” fue dada y la restricción del color fue eliminada.

12. Libro de Mormón — ¿Una Revelación Más Alta que la Biblia?

Aun el hombre Cristo Jesús no se concedió a sí mismo la autoridad para cambiar la Escritura, como lo hizo José Smith. Jesús respondió a las tentaciones de Satanás con la declaración: “Escrito está” (Mateo

4:4,7,10). Jesús estaba afirmando la naturaleza inmutable de la Palabra de Dios. “Nunca nuestro Señor decidió por cuenta propia cambiar una palabra de la Escritura del Antiguo Testamento, ni tampoco sugirió que vendría un tiempo cuando ciertos pasajes del Antiguo Testamento serían cambiados mediante una revelación postrera.”¹⁸⁷

Un hecho curioso sobre la “traducción” de Smith del libro de Mormón es su uso liberal de palabras de la Versión King James de la Biblia en inglés. “Más de 27,000 palabras en los escritos de Smith vinieron directamente de esa Biblia,” señala Steven Mansfield, “casi un 10 por ciento del total. El estilo era inconfundible. La frase ‘aconteció o sucedió’ es usada más de 2,000 veces y otras como ‘de cierto, de cierto os digo,’ ‘y todo aquel,’ o ‘he aquí,’ hace que el libro suene como el hermanito menor de la Biblia King James.”¹⁸⁸

Richard y Joan Ostling señalaron que en el Libro de Mormón, “porciones extensas de la Biblia aparecen textualmente, o casi de ese modo, y existe casi 300 nombres bíblicos parecidos.”¹⁸⁹

¹⁸⁷ Ibid., 24.

¹⁸⁸ Steven Mansfield, *The Mormonizing of America* (Brentwood, Tennessee: Worthy Publishing, 2012), 122.

¹⁸⁹ Ostling, 50.

La extraordinaria historia del Libro de Mormón de la migración de los judíos por el océano en balsas hacia el Nuevo Mundo no fue una idea nueva en el día de Smith. “La especulación sobre el origen Hebreo de los indios era algo común en ese tiempo. Un libro que José Smith probablemente conocía fue *La Vista de los Hebreos* por Ethan Smith, publicado en Vermont en 1825 el cual contiene un material considerable sobre el tema, así como también una descripción de las antiguas ruinas Centroamericanas Indias.”¹⁹⁰

El historiador Americano y excomulgado Mormón, Fawn Brodie escribió:

Ambos libros inician con referencias frecuentes a la destrucción de Jerusalén; ambos cuentan de profetas inspirados entre los Americanos antiguos; ambos citan copiosamente y exclusivamente de Isaías; y ambos delinean a los antiguos Americanos como gente altamente civilizada. Ambos sostienen que es la misión de la nación Americana en los últimos días reunir esos remanentes de la casa de Israel y traerlos al Cristianismo, acelerando así el día del milenio glorioso.¹⁹¹

¹⁹⁰ Ibid., 50-51.

¹⁹¹ Fawn M. Brodie, *No Man Knows My History: The Life of Joseph Smith* (New York: Vintage Books, 1945), 47.

13. Evaluando la Verdad — ¿Por los Sentimientos o Por la Biblia?

Los misioneros y creyentes Mormones, si se les da una oportunidad, le pedirán que ore con respecto al Libro de Mormón. Sus referencias favoritas son:

Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada (Santiago 1:5);

Y cuando usted reciba estas cosas, yo le exhorto que usted pida a Dios, el padre eterno, en el nombre de Cristo. Si estas cosas no son ciertas; y si usted pide con corazón sincero, con intención real, teniendo fe en Cristo, él le manifestará la verdad de esto, por el poder del Espíritu Santo (Moroni 10:4) [el énfasis fue añadido].

La confirmación definitiva de la fe salvadora, de acuerdo a los adherentes Mormones, es un “ardor en el pecho” que vendrá a confirmar la verdad de lo que José Smith ha enseñado. La sugerencia parece ser que aun con un conocimiento mínimo del Libro de Mormón, la oración le revelará la verdad de esto a usted. Sin embargo, debemos tener cuidado en señalar que Santiago dijo que si a uno le falta sabiduría, no si a uno le falta conocimiento. El

conocimiento proviene del estudio de la Palabra. Los sentimientos no son una prueba segura de la verdad.

“Hay camino que al hombre le parece derecho; pero su fin es camino de muerte” (Proverbios 14:12).

Pablo animó a Timoteo a que “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad” (II Timoteo 2:15). Considere aquellos en Berea, a quienes Lucas describió como “Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así” (Hechos 17:10-11).

Los sentimientos pueden ser un aspecto de una confirmación de parte de Dios, pero los sentimientos deben ponerse a prueba con la Palabra de Dios, manteniendo en mente que Dios nunca contradice lo que ya ha declarado.

El difunto pastor T. W. Barnes de Mindin, Louisiana fue un gran hombre de oración y fe. Mientras que estaba en su estudio preparando su mensaje el cual pre

dicaría en la Conferencia General de la Iglesia Pentecostal Unida en Salt Lake City, Utah en 1973, fue visitado por una presencia angelical. Mi esposa y yo escuchamos al pastor Barnes describir esto cuando

predicó en esa conferencia. Mientras que él se encontraba en oración profunda para ver qué iba a decir a los Mormones que él esperaba asistirían a ese servicio, y cómo alcanzar a las personas que habían aceptado la enseñanza Mormona, una voz audible le habló a él diciendo: “Este es el camino de la verdad. Recíbelo.” El pastor Barnes reconoció que esto no era el Espíritu de Dios, y él enojadamente respondió: “Te mando en el nombre de Jesús que te identifiques.” La voz respondió: “Yo soy el ángel engañador, Moroni.”

CAPÍTULO 10

Adventismo del Séptimo Día

Millares de personas alrededor del mundo se han beneficiado del ministerio filantrópico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. A fines de los años 1970 y por todos los años 1980, mi familia y yo aprovechamos de las clínicas dentales baratas de los Adventistas del Séptimo Día en Seúl, Corea, donde los Adventistas también tenían un hospital. Continuamos nuestro cuidado dental con descuento en Moscú, Rusia, en la siguiente década. Siempre fue una experiencia placentera el encontrar un personal bien capacitado que hablaba inglés y éramos atendidos por dedicados misioneros médicos Adventistas Americanos.

Este compromiso de servicio hacia los demás es un ministerio clave del Adventismo del día moderno. Sería justo decir que esta es la cara pública preferida del movimiento. Una página titulada “Servicio” en el sitio web de la iglesia señalaba: “La Iglesia Adventista del Séptimo Día está presente en más de 200 países. Su compromiso incluye televisión satélite y radio de onda corta cubriendo el mundo, un inmenso programa de publicación, miles de escuelas, una gran red de

hospitales y clínicas y cientos de misioneros en el extranjero.”¹⁹²

En efecto, basados en los estándares complacientes del evangelismo del día moderno, el mensaje básico de salvación predicado por los Adventistas sería aceptable. En su libro, *Un Manual de las Religiones de Hoy Día*, el autor evangélico bien conocido Josh McDowell, escribiendo con Don Stewart, dedicaron un capítulo a “Las Creencias del Cristianismo Ortodoxo.” Ellos señalaron: “Mientras que las ramas principales del Cristianismo están de acuerdo que la muerte de Cristo fue satisfactoria para Dios como un sacrificio para los pecados del mundo, existe un desacuerdo en cómo ese sacrificio es apropiado.”¹⁹³ Aunque el Apóstol Pedro dio respuesta a esa pregunta para siempre cuando dijo: “Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo” (Hechos 2:38), McDowell y otros enfatizan la gracia de Dios, pero dejan el aspecto de la obediencia al evangelio bastante nebuloso. “Aquellos que reciben a Cristo por fe sus pecados son perdonados y llegan a ser hijos de Dios, una nueva creación en Cristo Jesús....”¹⁹⁴

Quizás por esa razón y por los aspectos más afables del Adventismo del día moderno con su afirmación de 18 millones de miembros a nivel mundial, McDowell y

¹⁹² “Service,” www.adventist.org. Web. 26 Nov. 2013.

¹⁹³ McDowell and Stewart, 38.

¹⁹⁴ Ibid.

Stewart no incluyen a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en sus capítulos sobre “Entendiendo los Cultos.” Otros escritores quienes han analizado a los cultos Cristianos del día moderno no son tan generosos con respecto a los Adventistas. Ellos correctamente señalan que el Adventismo tuvo un inicio doctrinal turbio en la América del siglo diecinueve, empezando con una predicción errónea de la Segunda Venida de Cristo y una vista no bíblica de la deidad de Cristo similar a la de los Testigos de Jehová.

Se debe notar que años después, la profetiza Adventista Ellen G. White y otros directores del movimiento renunciaron el arrianismo de los primeros líderes. Al repudiar la posición herética que el Hijo era una deidad creada, los Adventistas se acercaron más al Cristianismo corriente.¹⁹⁵ Aunque la posición de los Testigos de Jehová permanece decididamente arriana, los Adventistas todavía comparten con los Testigos de Jehová una creencia no bíblica en la eliminación de los malvados y no creen en un infierno eterno. Los Adventistas mantienen una vista rígida de la observancia del Día de Reposo lo cual es claramente contrario al Nuevo Testamento, e insisten en guardar ciertas leyes de dieta del Antiguo Testamento, incluyendo la prohibición del consumo de cerdo.

Empecemos con el último punto, y luego brevemente revisemos los otros aspectos doctrinales del Adventismo del Séptimo Día que se desviaron del

¹⁹⁵ Conkin, 139.

camino de la verdad bíblica. Una simple declaración de la Escritura responde a estas preguntas iniciales de una manera muy clara y directa: “Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo” (Colosenses 2:16-17).

Además, Pablo escribió: “Uno hace diferencia entre día y día; otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor; y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios; y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios” (Romanos 14:5-6).

La ley ceremonial del Antiguo Testamento era una sombra intencionada por Dios para señalarnos hacia el cumplimiento y realidad hallada en Jesucristo. El Día de Reposo en sí, mientras que está pre figurado en la historia de la creación y tuvo que ser guardado por Israel, fue instituido como un tipo de algo más grande por venir. En el Nuevo Testamento ese “reposo” es cumplido en el bautismo del Espíritu Santo en la era presente de la iglesia, y en el cielo mismo en la eternidad (Hebreos 3:17-4:11). “Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que

ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia” (Hebreos 4:8-11).

David Bernard señala:

¿Se refiere este versículo a la observancia física del Día de Reposo del Antiguo Testamento? No. El siguiente versículo dice que nuestro Día de Reposo consiste de descansar o de cesar de nuestras obras, así como Dios de las suyas (Hebreos 4:10). En otras palabras, para disfrutar el verdadero reposo espiritual, tenemos que renunciar a las obras de la carne y dejar de tratar de ganar la salvación por nuestras propias obras. En vez, debemos ejercitar la fe en la obra de Cristo a favor nuestro. Por la fe recibimos Su Espíritu Santo y vivimos diariamente por medio de la guía y poder del Espíritu. El Espíritu obra en nosotros para regenerar y santificar, preparándonos así para el Día de Reposo eterno.¹⁹⁶

Isaías profetizó sobre este reposo en el Espíritu Santo cuando escribió: “Porque en lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: Este es el reposo; dad reposo al cansado; y este es el refrigerio; mas no quisieron oír” (Isaías 28:11-12). Al referirse a esta profecía el apóstol Pablo lo enlazó directamente a la experiencia de hablar en

¹⁹⁶ David Bernard, “Should Christians Keep the Sabbath?”, *Pentecostal Herald*, December 1988 and March 2001.

lenguas (I Corintios 14:21-22). Fresquito de la experiencia del bautismo del Espíritu en el Día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo primero había sido derramado sobre los creyentes de Jesús, Pedro se refirió a ese cumplimiento del reposo el cual Dios había prometido mediante las palabras de Isaías: “Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio” (Hechos 3:19).

El cielo mismo será el cumplimiento definitivo del Día de Reposo, pero tenemos la experiencia de “entrar en su reposo” (Hebreos 4:1) cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, las “arras de nuestra herencia” del cual Pablo habló en Efesios. “En él [Cristo] también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria” (Efesios 1:13-14).

Uno que ha sido lleno del Espíritu Santo tiene el privilegio de andar en el Espíritu, para que así “la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu” (Romanos 8:4). Cada día es un día de reposo para los creyentes llenos del Espíritu quienes ahora pueden experimentar continuamente la “justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo” (Romanos 14:17).

Años atrás, E. G. Moyer, fundador de un Instituto Bíblico en el noroeste de Norte América, escribió un

tratado instructivo con respecto a la pregunta “¿Deben los Cristianos Guardar el día de Reposo del Antiguo Testamento?” El concluyó que el Nuevo Testamento no pide tal requisito para los Cristianos. Moyer escribió:

Jesús fue acusado de violar el día reposo debido a que sanó a mucha gente en ese día. El les dijo: ‘El día de reposo fue hecho por causa del hombre; y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo’ Marcos 2:27-28; Jesús tenía la autoridad de decidir lo que el hombre podía hacer en ese día. Es significativo que Jesús, en todas Sus referencias a guardar la ley, nunca mencionó al día de reposo.¹⁹⁷

También es algo instructivo leer comentarios sobre este tema de parte del teólogo Unitario Daniel L. Segraves. En sus apuntes de hermenéutica él señala:

La referencia del reposo de Dios en el séptimo día en Génesis 2:1-3 indica que Dios bendijo ese día específico solamente.

Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y

¹⁹⁷ S. G. Moyer, “Should Christians Observe The Old Testament Sabbath??”, tract (Portland, Oregon: Bible Truth Publications, circa 1976), n. pag.

bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.

Una examinación cuidadosa de este pasaje no revelará nada sobre Dios bendiciendo cada día séptimo. El bendijo este día séptimo específico, el día después de la creación del hombre. Este día séptimo no es llamado el Día de Reposo, ni tampoco es referido como el Día de Reposo. Este simplemente fue el día séptimo, y Dios santificó ese día — o lo separó — para Su reposo.¹⁹⁸

Segraves argumenta que antes de que Israel saliese de Egipto y antes de que la ley fuese dada en Sinaí, la práctica de guardar el Día de reposó no se hacía.

Mientras que se ha supuesto ampliamente que Dios creó el Día de Reposo en el séptimo día de la creación, y que hombres fieles guardaron el Día de Reposo cada séptimo día desde ese día para adelante, no existe ninguna palabra sobre esto en la Escritura. Nunca, antes del éxodo de Egipto, se ve a algún hombre fiel guardando el Día de Reposo o saber de éste....

Jesucristo no vino a obedecer la ley; El vino a cumplir las profecías contenidas en la ley y los profetas.¹⁹⁹

¹⁹⁸ Daniel L. Segraves, *Hermeneutics* (Stockton, California: Christian Life College, 1992), 57.

Finalmente, una observación adicional de parte de Segraves sobre el significado de la palabra “Reposo” será de ayuda:

Las palabras ‘siete’ y ‘Reposo’ no son sinónimos.

La palabra hebrea para ‘siete’ es chevah. La palabra para ‘reposo’ es shabat. La palabra literalmente significa ‘descanso.’ Nunca en la Escritura chevah es traducido ‘reposo,’ y nunca shabat es traducido ‘siete.’ Estas son palabras completamente diferentes.

Sabemos sobre el séptimo día debido a la creación, pero no el Día de Reposo.

No se dice que Dios descansó en el Día de Reposo; se dice que El descansó en el séptimo día. La palabra ‘día de reposo’ nunca aparece en la Escritura hasta Éxodo 16:23.²⁰⁰

Anthony Hoekema señala las siguientes razones por las que el domingo se convirtió en el día tradicional de reuniones semanales para los creyentes del Nuevo Testamento:

¹⁹⁹ Ibid.

²⁰⁰ Ibid., 64.

- Jesús resucitó de los muertos el primer día de la semana (Mateo 28:1; Marcos 16:1-2; Lucas 24:1; Juan 20:1);
- Jesús se apareció a diez de sus discípulos en el primer día de la semana (Juan 20:19);
- En el siguiente primer día de la semana, él se apareció a los 11 discípulos (Juan 20:26);
- La promesa del Espíritu Santo fue cumplida el primer día de la semana (Hechos 2:1). Pentecostés significa cincuenta. Este era la Fiesta de las Semanas, y era una celebración del inicio de la temporada de cosecha. “Lev. 23:15-16 especificó que esta fiesta debía ser guardada el día siguiente después del séptimo día de reposo después de la Fiesta de la Pascua. El partido de los Saduceos en el primer siglo d.C. interpretaron ‘el día que sigue al día de reposo’ como el primer día de la semana; basado en esta interpretación el Pentecostés siempre caería el domingo.”²⁰¹

Además, Pedro predicó el primer sermón del evangelio el Día de Pentecostés, lo cual como se ha dicho, cayó el primer día de la semana.

David Bernard señaló: “Desde los primeros tiempos, los Cristianos usualmente han llevado a cabo sus servicios de adoración los domingos. Los primeros creyentes escogieron el día de la resurrección de Cristo para enfatizar que ellos no estaban bajo el pacto antiguo, lo cual simbolizaba el Día de Reposo,

²⁰¹ Hoekema, 164-165.

sino bajo un nuevo pacto, lo cual instituyó Su resurrección. Por lo tanto los creyentes en Troas se reunieron el primer día de la semana para la adoración (Hechos 20:7).”²⁰² Mientras que un comentarista Adventista argumenta que este “primer día de la semana” podría haber sido un sábado por la tarde mediante la costumbre judía, Hoekema señaló que el erudito de la Biblia F. F. Bruce “contiene que Lucas no estaba utilizando el modo judío para calcular, sino el romano de media noche a media noche; domingo por la tarde.”^{203 204}

Otra prueba crítica de que la iglesia del Nuevo Testamento no estaba obligada a guardar el Día de Reposo judío es hallada en Hechos 15 cuando los ancianos de la iglesia se reunieron para determinar hasta qué punto los creyentes gentiles debían guardar la ley del Antiguo Testamento. El guardar el Día de Reposo no fue mencionado como un requisito para los creyentes del Nuevo Testamento. Como lo señaló Moyer:

Hechos capítulo 15 registra la primera Conferencia de la Iglesia. Fue convocada debido a que los judíos que se habían convertido en Cristianos insistían que los gentiles fuesen circuncidados y que guardasen las costumbres y días ceremoniales del Antiguo Testamento, lo

²⁰² Bernard, “Should Christians Keep the Sabbath?”

²⁰³ F. F. Bruce, *Commentary on the Book of Acts* (Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 1955), 408, n. 25.

²⁰⁴ Hoekema, 165.

cual sin duda, incluía el Día de Reposo.

El resultado del concilio fue que los gentiles debían abstenerse de viandas ofrecidas a ídolos, abstenerse de sangre, y cosas estranguladas y de la fornicación.

Parecería que si el Día de Reposo del Antiguo Testamento debía ser guardado y era necesario que los gentiles lo guardasen, con seguridad se hubiera mencionado de algún modo. NO existe evidencia en el Nuevo Testamento donde los apóstoles o los primeros Cristianos guardaron el Día de Reposo del Antiguo Testamento, o insistieron a que sea guardado.²⁰⁵

Bernard concluyó: “Sí, tenemos un Día de Reposo, — la presencia refrescante y el poder santificador del Espíritu Santo que disfrutamos cada día. Y sí, el Día de Reposo final todavía nos espera — el Descanso eterno en la presencia de Aquel que el Antiguo Testamento indica: Jesucristo nuestro Señor.”²⁰⁶

1. Una Breve Historia del Adventismo del Séptimo Día

Así como el Mormonismo y los Testigos de Jehová, el Adventismo del Séptimo Día tuvo sus orígenes en la era del Segundo Gran Despertar del avivamiento Cristiano en América del siglo diecinueve. El movimiento Adventista evolucionó de las enseñanzas de William Miller, quien más adelante se convirtió en un predicador Bautista a tiempo completo siguiendo

²⁰⁵ Moyer, n. pag.

²⁰⁶ Bernard, “Should Christians Keep the Sabbath?”

su estudio personal con respecto a la Segunda Venida de Jesucristo. Después de un estudio intenso personal de las Escrituras en particular del Libro de Daniel, Miller determinó que la Segunda Venida de Cristo ocurriría en 1843.²⁰⁷ Cuando esa predicción falló, para el asombro de Miller, él volvió a calcular la fecha para 1844, basado en su estudio de las 70 semanas de Daniel en Daniel 9:24-27.²⁰⁸

En vez de interpretar este pasaje como una referencia a 70 grupos de semanas representando años (como en Génesis 29:27), o 70 x 7, o 490 años, como lo hacen muchos estudiantes de la profecía bíblica, Miller determinó que la referencia en Daniel 8:14 de 2300 días en realidad se refería a 2300 años²⁰⁹, y esto fue una revelación mayor de la profecía de Daniel. Empezando con el punto inicial de 70 semanas, o desde la orden del Rey de Persia dándoles a los judíos el derecho a volver a su tierra y a reconstruir Jerusalén (Daniel 9:25), Miller entonces añadió 2300 años, llegando al año 1843 como el año del regreso de Cristo.²¹⁰

Cuando esto comprobó ser una profecía falsa, muchos de los seguidores de Miller se desilusionaron. De acuerdo al sitio web oficial Adventista, “Con lo que el historiador Adventista George Knight llama ‘la certeza

²⁰⁷ “Seventh-Day Adventists,” www.religiousfacts.com. Web. 14 Jun. 2014.

²⁰⁸ Ibid.

²⁰⁹ Ibid.

²¹⁰ Ibid.

matemática de su fe' dañada, muchos seguidores de Miller abandonaron el movimiento."²¹¹ Un maestro y seguidor posterior de Miller, Hiram Edson, afirmó ver una visión revelándole que Cristo en realidad no regresó a su santuario en la tierra, como Miller lo había supuesto, sino en vez el Señor entró al lugar Santísimo en el santuario celestial el 22 de octubre de 1844.²¹²

Más adelante, Adventistas, incluyendo a O. R. L. Crosier, determinaron que, desde el tiempo que Cristo entró en el santuario celestial, El ha estado involucrado en la obra sacerdotal del "juicio investigativo," determinando quién es elegible para tener su nombre en el Libro de la Vida. Este juicio no estará completo, de acuerdo a la doctrina Adventista, hasta la purificación final del santuario celestial en el Día de la Expiación.²¹³ Esta purificación no será definitiva "hasta que los pecados de la gente no hayan sido puestos sobre Azazel— a quien Crosier explicó, que no simbolizaba a Cristo sino a Satanás — la última obra del ministerio sacerdotal de Cristo será tomar los pecados del santuario celestial y ponerlos sobre Satanás. Solamente después de que haya sucedido esto Cristo regresará."^{214 215}

²¹¹ "Information, History," www.adventist.org/information/history. Web. 14 Jun. 2014.

²¹² Hoekema, 93.

²¹³ Ibid.,94.

²¹⁴ Leroy Edwin Froom, "The Prophetic Faith of our Fathers," *Review and Herald*, IV. 1954, 1233-1234.

²¹⁵ Hoekema, 94.

Todavía otros maestros posteriores, incluyendo a la profetiza preeminente del Adventismo, Ellen G. White (1827-1915), afirmó una revelación de guardar el Día de Reposo. Al hacer esto, los adherentes tendrían el “sello de Dios,” reservado para los 144,000 “remanente,” o los hijos verdaderos de Dios. Sin embargo, “el guardar el primer día de la semana [domingo] como el Día del Señor, fue interpretado como una acción la cual haría a uno responsable de recibir la ‘marca de la bestia,’ y de beber de la copa de la ira de Dios.”²¹⁶

Mientras que los Adventistas “aceptan la Biblia como su único credo y sostienen ciertas creencias fundamentales como la enseñanza de las Santas Escrituras,”²¹⁷ ellos también reconocen otra fuente de autoridad espiritual, la palabra profética de Ellen G. White.²¹⁸

El número 18 de sus Creencias Fundamentales, “El Don de la Profecía,” dice lo siguiente: “Uno de los dones del Espíritu Santo es la profecía. Este don es la marca identificadora de la iglesia remanente y fue manifestado en el ministerio de Ellen G. White. Como la mensajera del Señor, sus escritos son una fuente continua y autoritaria de la verdad lo cual provee para la iglesia consuelo, guía, instrucción y corrección. Estos también dejan claro que la Biblia es el estándar

²¹⁶ Ibid., 96.

²¹⁷ *Fundamental Beliefs*. Web. 14 Jun. 2014.
<<http://www.adventist.org/fileadmin/adventist.org/files/articles/official-statements/28Beliefs-English.pdf>>.

²¹⁸ Ibid.

por el cual toda enseñanza y experiencia debe ser probada.”²¹⁹

Sin embargo, Hoekema señaló que un libro de texto de principios doctrinales utilizado por los Adventistas, titulado *Principios de la Vida de la Palabra de Dios*, cita a White tanto o mucho más que la Biblia. El escribe: “Frecuentemente, sin embargo, ningún pasaje bíblico es dado para responder a alguna pregunta; solamente existe una cita de la Sra. White. Uno difícilmente puede voltear una página de este libro sin encontrar varias citas de la Sra. White; ella es virtualmente la única autoridad citada, junto con la Biblia...”²²⁰ Una declaración de introducción en este libro, Hoekema adicionalmente señaló, asegura al estudiante: “La mayor parte de las evidencias citadas provienen de la Biblia o del espíritu de profecía — nuestras dos fuentes principales de sabiduría divina.”²²¹ El “espíritu de profecía” atribuido a esta declaración se refiere a los escritos de Ellen G. White.

2. Otras Creencias Adventistas

- Los Adventistas creen en lo que a veces se refiere como “sueño del alma,” lo cual quiere decir que no existe la consciencia después de la muerte.²²²

²¹⁹ Ibid.

²²⁰ Hoekema, 106.

²²¹ Ibid.

²²² “Death and Resurrection,” *Fundamental Beliefs*, Number 26. Web. 14 Jun. 2014.

<<http://www.adventist.org/fileadmin/adventist.org/files/articles/official-statements/28Beliefs-English.pdf>>.

Aquellos que están “en Cristo” serán resucitados a una conciencia repentina de la presencia del Señor. “La segunda resurrección, la resurrección de los injustos ocurrirá mil años después.”²²³ Después de eso, los pecadores serán resucitados, junto con Satanás y sus ángeles, “el fuego de Dios los consumirá y purificará la tierra. El universo por consiguiente estará libre de pecado y de pecadores para siempre.”²²⁴

- Como los Testigos de Jehová, los Adventistas no creen en un infierno eterno.
- También como los Testigos de Jehová, ellos creen en la aniquilación de los malvados.
- Con respecto a aquellos Cristianos que no aceptan la enseñanza del Día de Reposo, la Sra. White escribió: “En los últimos días la prueba del Día de Reposo será simple. Cuando este tiempo llegue cualquiera que no guarde el Día de Reposo recibirá la marca de la bestia y no entrará en el cielo.”²²⁵

²²³ Ibid.

²²⁴ “Millennium and the End of Sin,” *Fundamental Beliefs*, Number 27. Web. 14 Jun. 2014.
<<http://www.adventist.org/fileadmin/adventist.org/files/articles/official-statements/28Beliefs-English.pdf>>.

²²⁵ “What of Seventh-day Adventism?”, *Christianity Today*: 14 Apr. 1958:13. Web. 15 Jun. 2014.

CAPÍTULO 11

Testigos de Jehová

Otro joven atrapado en la fervorosa especulación de muchos Cristianos Americanos del siglo diecinueve con respecto a la Segunda Venida de Cristo y Su prometido reinado Milenario sobre la tierra fue un joven de Pittsburg llamado Charles Taze Russell. Nació en 1852 en una familia Presbiteriana y se puso serio en sus primeros años de juventud por la agitación nacional de la Guerra Civil Americana la cual terminó cuando él tenía 13 años, él se absorbió en un estudio intenso de la Biblia y estuvo particularmente cautivado por el estudio de la profecía bíblica.²²⁶

Inicialmente guiado por las especulaciones de los Adventistas, su estudio personalizado de la Biblia finalmente lo condujo a la fundación de otro movimiento religioso Americano del siglo diecinueve originado aun también de otro cálculo erróneo con respecto al Milenio. Sus seguidores finalmente se llegaron a conocer como los Testigos de Jehová.

Russell fue grandemente influenciado por los cálculos de escritores Adventistas, pero no dio importancia a las conclusiones fallidas de William Miller con respecto a la Segunda Venida. El adoptó la vista

²²⁶ Conkin, 146.

Adventista del sueño del alma o la existencia inconsciente del alma después de la muerte, pero rechazó la adoración del Día de Reposo.²²⁷ Russell se unió a otro estudiante de la Escritura Adventista al concluir que Jesús regresaría a la tierra en 1874 en una presencia invisible, seguidos por el final de los tiempos de los gentiles en 1914 y el inicio del Reinado Milenario de Cristo. En 1879 él fundó la revista *El Atalaya de Sion y el Heraldo de la Presencia de Cristo* (conocidos hoy día como *El Atalaya*), en el cual él predijo que el reinado terrenal de Cristo en la carne empezaría alrededor de 1914.²²⁸

En su libro, *Originales Americanos, Variedades Caseras del Cristianismo*, Paul Conkin resume las vistas doctrinales de Russell:

Russell afirmó las doctrinas centrales de los Adventistas Americanos: la corporeidad [la negación de la existencia espiritual después de la muerte] y sueño del alma; la resurrección literal de personas para que vivan en un reino terrenal nuevo; la muerte, no un tormento eterno, como la paga del pecado (sin infierno); y el regreso temprano de Cristo para establecer su reino durante una era milenaria. A esto Russell añadió una concepción arriana de Cristo como el Logos (él fue la primera creación de Dios, conocido como el arcángel Miguel antes de su encarnación, y más elevado en el

²²⁷ Ibid.

²²⁸ Ibid., 147-148.

orden de la creación que el arcángel rebelde Lucifer). Este Logos optó en convertirse en humano; Jesús fue en todos sus estados hombre y no dios.²²⁹

Con respecto a la afirmación de Russell de que el Reino Milenario de Cristo empezó, invisiblemente en 1914, una publicación de los Testigos de Jehová dice: “Cuando Jesús dijo que El regresaría El no quiso decir que regresaría en la carne visible a todo hombre en la tierra. El ha rendido esa vida terrenal como recompensa, y por lo tanto no puede volver a tomar esa vida de nuevo....”²³⁰

Esto ignora, por supuesto, la declaración de Jesús con respecto a su cuerpo carnal: “Tengo poder para ponerla, y tengo poder para para volverla a tomar” (Juan 10:18). También ignora: “Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron...” (Zacarías 12:10). Correspondiendo directamente a esa Escritura está: “He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él: Sí, amén” (Apocalipsis 1:7). No debemos de olvidar la amonestación del ángel a los discípulos después de que Jesús ascendió a los cielos: “Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de

²²⁹ Ibid., 147.

²³⁰ *This Good News of the Kingdom*, pamphlet (The Watchtower Bible and Tract Society, circa 1970), 19, 21.

vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo” (Hechos 1:11). Finalmente Zacarías declara: “Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está en frente de Jerusalén...” (Zacarías 14:3-4).

En realidad, Russell había afirmado que Cristo regresaría físicamente a la tierra para establecer Su reino en 1914. En 1891 él predijo “el establecimiento pleno del Reino de Dios en la tierra en 1914 d.C, al final del tiempo de los gentiles.”²³¹ Para explicar esta discrepancia, los Testigos de Jehová ahora declaran que Su venida fue invisible y que el reino fue establecido solamente en los cielos.

Como está bosquejado en el *Atalaya* BIBLIOTECA ENLINEA, los Testigos de Jehová enseñan que para entrar en este Reino, la fe en Jesús, el arrepentimiento, y “el ser bautizado en agua en el nombre del Padre, y del Hijo y del espíritu santo (sic)” son necesarios.²³² Sin embargo, se debe señalar que existen dos clases de personas salvas de acuerdo a su enseñanza.

Todos los que por razón de la fe en Jehová

²³¹ Charles Taze Russell, *Thy Kingdom Come* (New Brunswick, Canada: Bible Students Congregation of New Brunswick, 2000), 126.

²³² “Walk By the Spirit and Live Up to Your Dedication,” *The Watchtower*, wol.jw.org, *The Watchtower* ONLINE LIBRARY, 15 Mar 2010:14. Web. 10 Feb. 2014.

Dios y en Cristo Jesús se dedican a la voluntad de Dios y luego llevan a cabo fielmente su dedicación serán galardonados con la vida eterna (Romanos 6:23). Sin embargo, esa vida no será la misma para todos. La Biblia claramente muestra que algunos de estos, esto es, los 144,000, compartirán en gloria celestial con Cristo Jesús, mientras que los otros disfrutarán las bendiciones de la vida aquí en la tierra (Apocalipsis 14:1-3; Miqueas 4:1-5).²³³

Solamente el “rebaño pequeño’ de los Cristianos ungidos” — los 144,000 — heredarán el cielo.²³⁴ Que los 144,000 son un grupo selecto de los Testigos de Jehová es algo contrario a lo que la Biblia dice con respecto a este número especial. Mencionado en Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 14, este número es claramente escogido como testigos de las 12 tribus de Israel en el tiempo de la Tribulación; estos son judíos y no gentiles.

Sin embargo, los Testigos de Jehová enseñan que la mayoría de los 144,000 selectos ya están en el cielo como parte de la “primera resurrección”²³⁵ y que la mayoría de ellos fueron resucitados en 1918 para

²³³ *Let God Be True* (Brooklyn: The Watchtower Bible and Tract Society, 1952), 298.

²³⁴ “Rejoicing in Our Hope,” *The Watchtower*, wol.jw.org, *The Watchtower* ONLINE LIBRARY, 15 Mar. 2012: 20. Web. 10 Feb. 2014.

²³⁵ “The ‘Faithful Slave’ Passes the Test!”, *The Watchtower*, wol.jw.org, *The Watchtower* ONLINE LIBRARY, 1 Mar. 2004: 14. Web. 11 Feb. 2014.

unirse a Jesús en el templo espiritual como “criaturas espirituales.”²³⁶ Ellos dicen que un remanente todavía está en la tierra hoy día.

Los Testigos de Jehová también enseñan que todavía hay otro grupo de “salvos” — la “Gran Compañía” o las “Otras Ovejas.” Con respecto a este grupo, la enseñanza del Atalaya hoy día es diferente a lo que Russell originalmente enseñó. De acuerdo a Hoekema, Russell enseñó que las “Otras Ovejas” se convertirán en seres espirituales, mientras que los Testigos de Jehová hoy día dicen “que las otras ovejas nunca se convertirán en seres espirituales. Si Russell alguna vez fue considerado el portavoz de Dios, él obviamente ya no es considerado como tal por los Testigos de Jehová de hoy día.”²³⁷

Russell también enseñó que el fin del “tiempo de la cosecha” sería en 1918, y que la membresía de la novia de Cristo sería entonces llenada. De acuerdo a Hoekema, “Debido a que un gran número entró en el movimiento después de esa fecha, los Testigos de Jehová empezaron a reunir en adición a la clase escogida otro grupo llamado las ‘otras ovejas,’ en 1931. En 1936, se dice que la Sociedad el Atalaya recibió una evidencia bíblica clara que esta clase de ‘otras ovejas’ estaba destinada a vivir en la tierra después del Armagedón.”²³⁸

²³⁶ Ibid.

²³⁷ Hoekema, 288.

²³⁸ Ibid.

Curiosamente, solamente la Clase Ungida es partícipe del pacto del Reino y por lo tanto solamente ellos pueden participar en la comunión, lo cual generalmente se sirve en convenciones anuales grandes. Típicamente, miles de las “otras ovejas” se quedan como espectadores mientras que una pequeña minoría de la Clase Ungida participa en la Cena del Señor. En un artículo del *Atalaya* del 2006 se señaló que unos 16 millones de miembros de los Testigos de Jehová se reunirían a nivel mundial en un día en particular para celebrar “la Cena del Señor” en cada congregación con una mesa con pan sin levadura y vino. Sin embargo, se señaló que en sólo “... relativamente pocas congregaciones de Testigos de Jehová, una o más personas en asistencia participaría de los emblemas, sin embargo, en muchos casos ninguno presente participaría.”²³⁹

El autor del artículo hace una pregunta retórica: “¿Por qué es que solamente unos cuantos Cristianos, aquellos que esperan vivir en el cielo, son partícipes, mientras que la mayoría, aquellos que esperan vivir para siempre en la tierra, no son partícipes?”²⁴⁰ La respuesta es dada en ese mismo número de *El Atalaya*:

Aquellos con una esperanza terrenal disciernen que ellos mismos no son miembros ungidos

²³⁹ “An Administration for Fulfilling God’s Purpose,” *The Watchtower*, wol.jw.org, *The Watchtower* ONLINE LIBRARY 15 Feb. 2006: 16. Web. 12 Feb. 2014.

²⁴⁰ Ibid.

del cuerpo de Cristo, ni tampoco están en el pacto nuevo que Jehová hizo con aquellos que gobernarían con Jesucristo. Ya que 'la copa' representa un pacto nuevo, solamente aquellos en el nuevo pacto son partícipes de los emblemas. Aquellos que esperan la vida eterna en la perfección humana en la tierra bajo el Reino no son bautizados en la muerte de Jesús ni tampoco son llamados a gobernar con él en el cielo. Si ellos participasen de los emblemas, esto significaría algo que no es cierto con respecto a ellos. Por lo tanto, ellos no participan, aunque ellos sí asisten al Memorial como respetuosos observadores.²⁴¹

La sociedad Bíblica y de Folletos de El Atalaya ha tejido una red intrincada de teología apocalíptica con el correr de los años. Donde la Escritura no ha sido amable a sus conclusiones, ellos se han dado el trabajo de crear su propia traducción especializada de la Biblia, *La Traducción del Nuevo Mundo*, la cual es mucho más acogedora a su exégesis peculiar.

Las mentiras son tediosas. Un estudio de la doctrina de los Testigos de Jehová pronto se convierte en algo agotador, pero ya que muchos buscadores temerosos a nivel mundial han sido atrapados en esta red de engaño, sería algo bueno examinar algunos aspectos más de su enseñanza.

²⁴¹ "Gathering Things in Heaven and Things on Earth," *The Watchtower*, wol.jw.org, *The Watchtower* ONLINE LIBRARY, 15 Feb. 2006: 24. Web. 14 Feb. 2014.

1. Vistas Falsas Sobre la Encarnación, la Divinidad de Cristo y la Salvación

Un Testigo de Jehová convertido quien se ha arrepentido requiere ser bautizado por inmersión en “el nombre del Padre, y del Hijo y del espíritu santo (sic).”²⁴² Ellos no creen que el Espíritu Santo es Dios, sino la “fuerza activa de Dios” la cual ayudará al creyente a realizar la voluntad de Jehová.²⁴³ Su bautismo es un reconocimiento de la obra del Hijo en la redención. Sin embargo, de acuerdo a su doctrina, algunos elementos muy claves hacen falta.

Primero, mientras que los Testigos de Jehová creen en el nacimiento virginal de Cristo, ellos no creen que Dios fue manifestado en la carne. Solamente la naturaleza humana de Cristo nació en Belén, de acuerdo a su enseñanza.

El cuerpo Carnal de Cristo. Jesús, quien fue el ‘Verbo’ de Dios, fuera del cielo, se despojó de la naturaleza espiritual y se convirtió en carne’ (Jn 1:1; 1Co 15:47; Fil 2:5-8; Jn 1:14; 1Tim 3:16). Que al nacer como humano él no era espíritu y que él no simplemente tomó un cuerpo carnal, como habían hecho los ángeles en el pasado....

²⁴² “Walk By the Spirit and Live Up to Your Dedication,” *The Watchtower*, wol.jw.org, *The Watchtower* ONLINE LIBRARY, 15 Mar. 2010: 14. Web. 14 Feb. 2014.

²⁴³ “Is the Holy Spirit a Person?” *Awake*, wol.jw.org, *The Watchtower* ONLINE LIBRARY, 7 Jun. 2006: 14. Web. 15 Feb. 2014.

Para proveer el rescate de la humanidad y por consiguiente ayudar a aquellos que serían sus asociados en el llamamiento celestial, el Verbo se hizo carne, nacido todo humano, sin encarnación.²⁴⁴

El pasaje en Filipenses no quiere decir que Dios cesó de ser Dios cuando fue “hecho semejante a los hombres” (Filipenses 2:7), ya que Pablo declaró que El “siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse” (2:6). Como lo explica David Bernard: “Jesús no se despojó de los atributos de la deidad sino más bien se despojó de Su dignidad y de Sus legítimas prerrogativas como Dios mientras que moró entre la gente como humano. El Espíritu de Jesús, quien fue Dios Mismo, nunca perdió nada de Su omnisciencia, omnipresencia u omnipotencia.”²⁴⁵

Como lo afirma Hoekema: “Un punto ha quedado bien claro: Los Testigos de Jehová no creen que Cristo tuvo (o tiene) dos naturalezas. Mientras que estuvo en la tierra Cristo solamente tuvo una naturaleza: la naturaleza del hombre.”²⁴⁶

Revelando las raíces arrianas de su doctrina de Cristo, los Testigos de Jehová creen que en Su existencia espiritual antes de Belén, Jesús fue la primera obra de creación de Dios. En el proceso de la creación, de

²⁴⁴ “Flesh,” *Insight*, Volume 1, wol.jw.org, *The Watchtower ONLINE LIBRARY*, 841. Web. 15 Feb. 2014.

²⁴⁵ David K. Bernard, *The Oneness of God* (Hazelwood, Missouri: Word Aflame Press, 1983), 222.

²⁴⁶ Hoekema, 272.

acuerdo al dogma de los Testigos de Jehová, el primer ser creado que Jehová puso en existencia fue Jesucristo, quien entonces se convirtió en Su agente en la creación subsecuente. “Ya que todas las cosas creadas tenían un principio, existió un tiempo cuando Dios estaba solo. Sin embargo incontables eras atrás, Dios se convirtió en el Creador; ¿quién fue su primera creación? El último libro de la Biblia identifica a Jesús como ‘el principio de la creación de Dios’ (Apocalipsis 3:14).”²⁴⁷ Después de que Cristo fue creado, los Testigos de Jehová enseñan: “Sí, Jesús fue el único creado directamente por Dios mismo. Por lo tanto se le llama el ‘unigénito Hijo’ de Dios (Juan 3:16).... El primogénito de Jehová estuvo allí al lado de su Padre, obrando de forma activa con él.”²⁴⁸

Los Testigos de Jehová traducen Colosenses 1:15,16 de una manera doctrinalmente egoísta: “Jesús es ‘el primogénito de toda creación’...Esto es debido a que ‘Por medio de él las demás cosas fueron creadas en los cielos y en la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles’”²⁴⁹ (el énfasis fue añadido). En la Versión Reina Valera, el versículo 16 dice: “Porque en él fueron creadas todas las cosas....”

También es útil añadir lo que el artículo de los Testigos de Jehová pasó por alto. Citemos de la Versión Reina Valera a Colosenses 1:15-17: (15) “El es

²⁴⁷ “Who Is Jesus Christ?”, *The Watchtower*, wol.jw.org, *The Watchtower* ONLINE LIBRARY, 15 Sep. 2005. Web. 15 Feb. 2014.

²⁴⁸ Ibid.

²⁴⁹ Ibid.

la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación: (16) Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él: (17) Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten.”

Tras la creación de Jesús, ellos enseñan que vino la creación del reino de los espíritus. Este reino de los espíritus consistía de una miríada de ángeles. Antes de su ministerio terrenal, Jesús “había estado en el cielo como una persona poderosa en espíritu.”²⁵⁰ Así, en cierto sentido, los ángeles son hermanos de Jesucristo, el Hijo primogénito. Aún más extraño, los Testigos de Jehová enseñan que Jesús en su estado pre humano fue el arcángel Miguel. “Jesús es el arcángel Miguel. Ambos nombres —Miguel (significa ‘¿Quién como Dios?’) y Jesús (significa ‘Jehová es Salvación’) — centran la atención en su papel del abogado principal de la soberanía de Dios.... Así que Miguel el arcángel es Jesús en su existencia pre humana.”²⁵¹

Además, los Testigos de Jehová enseñan que Jesús no re adquirió su naturaleza espiritual hasta el tiempo de su bautismo por Juan, y la voz del cielo declaró: “Este es mi hijo el amado, a quien he aprobado”

²⁵⁰ Ibid.

²⁵¹ “Is Jesus the Archangel Michael?”, *The Watchtower*, wol.jw.org, *The Watchtower* ONLINE LIBRARY, 1 Apr. 2010: 19. Web. 15 Feb. 2014.

(Traducción Nuevo Mundo). En esa instancia, ellos dicen: “Parece razonable que esta declaración que acompaña el flujo de la unción del espíritu de Dios fue más que un simple reconocimiento de la identidad de Jesús. La evidencia es que Jesús fue en ese entonces engendrado por Dios como su Hijo *espiritual*, ‘nacido de nuevo’ por así decirlo, con derecho a recibir vida una vez más como el Hijo espiritual de Dios en los cielos.”²⁵²

La resurrección, por lo tanto, fue algo mucho menos maravillosa de lo que la Biblia declara, si usted acepta su punto de vista. Los Testigos de Jehová niegan la resurrección física del cuerpo humano de Jesucristo. “Es cierto,” ellos declaran: “que Jesús apareció en forma física a sus discípulos después de su resurrección. Pero en ciertas ocasiones, ¿por qué ellos no lo reconocieron primero?... En una ocasión, para el beneficio de Tomás, Jesús apareció con la evidencia física de las huellas de los clavos en sus manos y la herida de la lanza en su costado. Pero ¿cómo fue posible en esa ocasión para que él de repente apareciera en medio de ellos aun cuando las puertas estaban cerradas? Jesús evidentemente materializó cuerpos en estas ocasiones, como los ángeles lo han hecho anteriormente al aparecer a los humanos.”²⁵³

²⁵² “Jesus Christ,” *Insight*, Volume 2, wol.jw.org, *The Watchtower ONLINE LIBRARY*, 60. Web. 15 Feb. 2014.

²⁵³ “Jesus Christ,” *Reasoning*, wol.jw.org, *The Watchtower ONLINE LIBRARY*, 217. Web. 16 Feb. 2014.

Esto requiere una explicación de lo que sucedió al cuerpo humano de Cristo. Los Testigos de Jehová intentan resolver este misterio con una simple explicación: “La eliminación del cuerpo físico de Jesús en el momento de su resurrección no presentó ningún problema para Dios.”²⁵⁴

Sin embargo, los apóstoles estarían en desacuerdo con ese punto de vista ya que la Biblia nos dice que el Señor resucitado se les apareció en Su cuerpo resucitado. Ellos oyeron a Jesús decir: “Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo” (Lucas 24:39). Ciertamente su cuerpo resucitado fue cambiado, así como lo serán los cuerpos resucitados de los creyentes nacidos de nuevo (I Corintios 15:42-44). Sin embargo, los discípulos de Jesucristo pudieron mirar al Señor resucitado, ellos pudieron comer con él, andar con él, y tocarle, justo hasta el tiempo de su ascenso al cielo. El se les apareció varias veces después de Su resurrección y ellos le vieron ascender al cielo en ese cuerpo glorificado, del mismo modo que le veremos cuando El regrese (Hechos 1:11).

2. Cambios Calculados del Texto Bíblico

Los Testigos de Jehová se van a extremos para negar que el Hijo de Dios tuvo dos naturalezas, que El fue plenamente Dios y plenamente hombre. En su versión,

²⁵⁴ Ibid., 218.

Traducción del Nuevo Mundo, Jesús es reducido a un semidiós. Ellos traducen Juan 1:1 como “En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era un dios” (el énfasis fue añadido), cuando prácticamente toda autoridad está de acuerdo que el versículo debe decir “...y el Verbo era Dios” (el énfasis fue añadido).

En su libro muy útil, *Razonando las Escrituras con los Testigos de Jehová*, Ron Rhodes afirma:

No es de sorprender que Leon Morris, un experto del Evangelio de Juan comente así sobre Juan 1:1: ‘Juan no simplemente está diciendo que hay algo divino con respecto a Jesús. El está afirmando que El es Dios, y lo hace de manera enfática como se puede ver en el orden de las palabras griegas.’²⁵⁵

El erudito del Nuevo Testamento F. F. Bruce está de acuerdo, señalando que la estructura de esta cláusula en el griego ‘exige ser traducido como ‘El Verbo era Dios.’’^{256 257}

Rhodes sigue diciendo:

²⁵⁵ R. C. Trench; cited in *The New Treasury of Scripture Knowledge*, Jerome H. Smith, editor (Nashville, Tennessee: Thomas Nelson Publishers, 1992), 401.

²⁵⁶ John A. Bengel, *New Testament Word Studies, Volume 2* (Grand Rapids, Michigan: Kregel Publications, 1978), 460.

²⁵⁷ Ron Rhodes, *Reasoning from the Scriptures with the Jehovah's Witnesses* (Eugene, Oregon: Harvest House Publishers, 1993), 109.

Como si esto no fuese suficiente para comprobar la deidad de Cristo en Juan 1:1, también es importante notar que — contrario a lo que afirma la Sociedad del Atalaya — *theos* ('Dios') con el artículo definido *ho* ('el') es en efecto usado para Jesucristo en el Nuevo Testamento. Un ejemplo de esto es Juan 20:28, donde Tomás le dice a Jesús: '¡Señor mío, y Dios mío!' El versículo dice literalmente en griego: 'El Señor de mí y el [*ho theos*] de mí.' ...Otros ejemplos de *ho theos* ('el Dios') siendo utilizados de Cristo incluyen Mateo 1:23 y Hebreos 1:8. Otra vez vemos que las mismas palabras de la deidad del Padre son usadas en referencia a la deidad de Jesús.²⁵⁸

En su libro, *El Dios de Dos Testamentos*, Robert Brent Graves señala:

La Sociedad del Atalaya ve a Jesús como 'un dios' y completamente distinto de 'el Dios.' Pero muchas veces en el Nuevo Testamento Griego, Dios el Padre es referido — *sin* el uso del artículo definido. En el primer capítulo de Juan este es el caso en varios versículos (vv 6,12,13,18). ¿Lo traducen también en estos casos los Testigos de Jehová como 'un dios'? *La Traducción del Nuevo Mundo* no es coherente en sus traducciones erróneas — aun con el mismo capítulo en el cual se halla Juan 1:1²⁵⁹

²⁵⁸ Ibid.,109-110.

Graves resalta otro punto importante sobre este tema:

Además, Juan no solamente llama al Verbo, 'Dios' en Juan 1:1. Para ser más exacto con el griego, debemos traducir la cláusula como 'Y el Verbo era Dios Mismo.' Esto es lo que el griego dice....²⁶⁰

La *Traducción del Nuevo Mundo* inserta el nombre Jehová de manera persistente a lo largo del Antiguo Testamento, aun en los sitios donde no está garantizado. Tal vez peor, es su abuso del texto del Nuevo Testamento. "Sin ninguna orden bíblica..., los Testigos de Jehová también han introducido el nombre de Jehová 237 veces en el texto de la *Traducción del Nuevo Mundo* del Nuevo Testamento."²⁶¹

Claramente, los Testigos de Jehová han tratado de usar su traducción interna de la Biblia como un medio para negar la plena deidad de Jesucristo. Un ejemplo flagrante es su traducción de los pasajes del "YO SOY" en Éxodo y en el Evangelio de Juan. En Juan 8:58, Jesús claramente se identificó a sí mismo como el "YO SOY" que apareció a Moisés en Éxodo capítulo tres. Prácticamente en cualquier traducción que usted elija, este versículo dice:

²⁵⁹ Robert Brent Graves, *The God of Two Testaments* (USA: self-published, 1976), 138.

²⁶⁰ Ibid., 139.

²⁶¹ Hoekema, 257.

Jesús les dijo: antes que Abraham fuese, Yo soy.

Sin embargo, la *Traducción del Nuevo Mundo* del Atalaya hace a Juan 8:58 como “...antes que Abrahán llegará a existir, yo he sido” (el énfasis fue añadido).

Aquí y en otros versículos en Juan (tales como 8:24; 13:19; 18:5), Jesús claramente está afirmando ser el mismo Dios revelado a Moisés en Éxodo 3:14. Cuando Moisés preguntó: “¿Cuál es tu nombre?” en el versículo 13, Dios respondió en el siguiente versículo: “...YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me envió a vosotros.”

Aquí la *Traducción del Nuevo Mundo* de 1984 también falsifica la Escritura traduciendo este versículo como: “Ante esto, Dios dijo a Moisés: ‘YO RESULTARÉ SER LO QUE RESULTARÉ SER.’ Y añadió: ‘Esto es lo que has de decir a los hijos de Israel: ‘YO RESULTARÉ SER me ha enviado a ustedes.’ “

La revisión de la *Traducción del Nuevo Mundo* del 2013 traduce este versículo como “Yo llegaré a ser lo que yo quiera.... Yo llegaré a ser me ha enviado a ustedes.”

Lo que los Testigos de Jehová no desean admitir — que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento quien se manifestó a Sí Mismo en la carne para realizar nuestra redención — puede verse claramente en estos pasajes. El idioma griego original del Nuevo Testamento y la traducción griega

del Antiguo Testamento deja esto claro, como David Norris y muchos otros han señalado. Norris dijo lo siguiente con respecto a otro pasaje del “YO SOY” en el evangelio de Juan:

En Juan 13:19, Jesús le dijo a Sus discípulos: ‘Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que ‘YO SOY’ (ego eime).’ Es aquí que Jesús ceñido con una toalla y lavando pies sucios ofreció Su revelación más grande a Sus discípulos. Arrodillado en el suelo ante ellos, el Dios que habló y el cosmos existió, Aquel que pactó en Sinaí — El estaba presente.²⁶²

Muchos eruditos de la Biblia han señalado el enlace claro en el idioma griego entre estos varios versículos del “YO SOY”, dejándolo inequívocamente claro que Jesús en el Nuevo Testamento está afirmando ser el YO SOY revelado a Moisés en el Antiguo Testamento. Sobre este punto el ex Testigo de Jehová David Reed escribió:

Su Traducción del Nuevo Mundo en letra grande de las Santas Escrituras con Referencias tiene una nota de pie en Éxodo 3:14, admitiendo que el hebreo se traduce al griego como ‘Ego eimi’ — ‘Yo Soy.’ Y su *Traducción Interlinear del Reino de las Escrituras Griegas* de 1985 revela que las palabras de Jesús en Juan 8:58 son las mismas: ‘ego eimi.’²⁶³

²⁶² Norris, 117.

La traducción Septuaginta del Antiguo Testamento al Griego también traduce el “YO SOY” de Éxodo 3:14 como “ego eimi.”²⁶⁴

3. Eventos del Fin de los Tiempos

A lo largo de los años, el enfoque de los Testigos de Jehová parece ser su interpretación de las profecías bíblicas de la Batalla de Armagedón y la urgencia necesaria de unirnos a sus tropas si es que deseamos sobrevivir los eventos catastróficos del fin de los tiempos. Queda claro que desde su perspectiva solamente los miembros de los Testigos de Jehová sobrevivirán. “Aunque Jehová destruyó a los inicuos en tiempos pasados, él preservó a Noé y a Lot, quienes le sirvieron fielmente. Jehová también librará a las personas de devoción piadosa cuando él destruya a los inicuos en Armagedón. ‘Una gran multitud’ de justos sobrevivirán.”²⁶⁵

De acuerdo a las enseñanzas de los Testigos de Jehová, habrá una segunda oportunidad para ser salvo para aquellos que murieron antes de Armagedón, pero no para aquellos que serán

²⁶³ David Reed, *Jehovah's Witnesses Answered Verse by Verse* (Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1992), 27.

²⁶⁴ K. J. Cronin, “The Name of God As Revealed in Exodus 3:14.” Web. 8 Jul. 2014. <<http://www.exodus-314.com/part-i/exodus-314-in-early-translations.html>>.

²⁶⁵ “Questions From Readers,” *The Watchtower*, wol.jw.org, *The Watchtower* ONLINE LIBRARY, 1 Aug. 2005: 31. Web. 15 Feb. 2014.

destruidos durante esta gran batalla. Ellos creen que aquellos que resisten a Dios simplemente serán destruidos. Ellos también creen que después de una resurrección posterior de los muertos, si una persona acepta lo que se le enseña por los Testigos de Jehová fieles durante el milenio, los convertidos del milenio tendrán la oportunidad de heredar la vida eterna en la Tierra Nueva.

No solamente los Testigos de Jehová fieles estarán ocupados enseñando su doctrina a los vivos durante el milenio, sino que la resurrección final de los injustos (Apocalipsis 20:11-15), en su vista, no es un juicio final, sino una “oportunidad para aprender las leyes de Dios,”²⁶⁶ representada por los libros que están abiertos en el Gran Trono Blanco. “Los injustos habrán pagado por sus pecados al morir. Por lo tanto, ellos serán juzgados de acuerdo a lo que hagan después de su resurrección, y no lo que hicieron en su ignorancia antes de morir.”²⁶⁷ Por supuesto que de acuerdo a esta vista, esta última oportunidad para ser salvo dependerá si los injustos resucitados después del milenio responden adecuadamente a las enseñanzas de los Testigos de Jehová. La idea de una oportunidad para ser salvos después de la muerte es otra variación del enfoque Mormón del bautismo por los muertos. Sin embargo, la Biblia no enseña una segunda oportunidad.

²⁶⁶ “What Hope For My Ancestors?”, *The Watchtower*, wol.jw.org, *The Watchtower* ONLINE LIBRARY, 1 Jan. 2014: 11. Web. 10 Jun. 2014.

²⁶⁷ *Ibid.*

De acuerdo a la Escritura, solamente aquellos que son parte de la primera resurrección — la cual se inició con la resurrección de Jesús de los muertos, incluye la Iglesia (I Tesalonicenses 4:16-17), y culmina con los mártires de la Tribulación antes del reinado milenar de Cristo (Apocalipsis 20:4-6) — podrán reclamar salvación. Solamente aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero entrarán en el cielo (Apocalipsis 21:27). “Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años” (Apocalipsis 20:6). Esta es la resurrección de vida de la cual Jesús habló (Juan 5:28-29). Hay una bendición para aquellos que son partícipes de la primera resurrección (Apocalipsis 20:6). No hay bendición para aquellos que son partícipes de la segunda resurrección de juicio. Jesús también habló de la segunda resurrección cuando dijo: “...mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación” (Juan 5:29). Juan escribió: “Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego” (Apocalipsis 20:15).

La Biblia declara que “y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio” (Hebreos 9:27). Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ir más allá de lo que la Escritura misma declara. Claramente, El nos ha mandado a predicar el evangelio a todas las naciones, y la Biblia tiene un solo plan. Es el mismo que los apóstoles proclamaron: “Arrepentíos, y

bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo” (Hechos 2:38). Más allá de esto, el juicio no está en nuestras manos. Este permanece en las manos de un Dios santo y justo.

Los Testigos de Jehová enseñan la aniquilación de los inicuos muertos. Al final del milenio, aquellos que no son dignos simplemente serán echados a Gehena, el lago de fuego. “Aquellos que eligen rebelarse en contra de Dios serán destruidos para siempre así como también Satanás y los demonios.”²⁶⁸

Nuestros pecados pueden ser juzgados ahora si es que los reconocemos y nos arrepentimos. Por medio de la gracia de Dios podemos ser perdonados. “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe” (Efesios 2:8-9). “El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento” (2 Pedro 3:9). La salvación por medio de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo (1 Corintios 15:1-4; Romanos 6:1-7; Hechos 2:38) está disponible para todos los que oyen y obedecen el evangelio (Romanos 10:8-13).

²⁶⁸ “What Is Judgment Day?”, *Awake*, wol.jw.org, *The Watchtower* ONLINE LIBRARY, 10 Jan. 2010: 11. Web. 10 Jun. 2014.

El cuerpo santificado de Cristo es decir la Iglesia llena del Espíritu, bautizada en el nombre de Jesús, será arrebatada para recibir al Señor en el aire (I Tesalonicenses 4:16-17) antes de los eventos terribles de la Tribulación y de la Batalla de Armagedón. Durante la Gran Tribulación, 144,000 escogidos de las 12 tribus de Israel serán testigos de Cristo para Israel, y luego ellos serán arrebatados al cielo a medida que esos eventos terribles suceden (Apocalipsis 7 y 14). Jesús físicamente regresará a esta tierra para salvar a Israel (Zacarías 14:2-4; Hechos 1:11). Al final de la Tribulación, El asentará su reino en la tierra y gobernará por mil años de paz, durante el cual Satanás estará atado (Apocalipsis 20:1-4).

Al final de los mil años, Satanás será suelto por un corto tiempo y una rebelión final contra Dios ocurrirá. Dios vencerá al ejército de Satanás y Satanás será echado al lago de fuego para unirse al Anticristo y al Falso Profeta quienes ya han estado allí por mil años. Después de eso serán atormentados día y noche por la eternidad” (Apocalipsis 20:7-10). El infierno es eterno no existe la aniquilación de los inicuos. Después de eso viene el Juicio del Gran Trono Blanco cuando los inicuos que están muertos serán resucitados y serán juzgados de acuerdo a sus obras, y ellos también serán echados al lago de fuego (Apocalipsis 20:11-15).

El infierno es eterno como también el cielo. La misericordia de Dios es eterna y el último clamor de la Biblia, su carta de amor para el hombre, es una invitación. “Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el

que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente” (Apocalipsis 22:17).

CAPÍTULO 12

William Branham — Orígenes de Un Culto Pentecostal Moderno

Nacido en la pobreza en Kentucky rural a principios del siglo veinte en América, William Marrion Branham (1909-1965) ha sido llamado el padre del ministerio de sanidad moderno, el cual ayudó al surgimiento del Movimiento Carismático en América y alrededor del mundo.²⁶⁹ Miles de personas llenaron estadios y auditorios en los Estados Unidos y en otras naciones para escuchar a Branham a fines de los años 1940s y en los años 1950s, y muchos milagros notables de sanidad fueron atribuidos a su ministerio.²⁷⁰

De acuerdo a P. G. Chappell, “Las grandes cruzadas de sanidad que Branham inició en 1946 revitalizó al movimiento Pentecostal Americano y popularizó la doctrina de la sanidad divina en América como nunca antes.”²⁷¹

²⁶⁹ P. G. Chappell, “Healing Movements,” Stanley M. Burgess and Gary B. McGee, editors, Patrick Alexander, associate editor, *Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements* (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing Company, 1988), 372.

²⁷⁰ Ibid.

²⁷¹ Ibid.

Branham fue ordenado como un ministro Bautista independiente en 1933. Su ministerio más conocido empezó con la iglesia que él fundó en Jeffersonville, Indiana, Tabernáculo de Branham. Su ministerio de sanidad empezó, él afirmó, después de que visitas angelicales le confirmaron los dones de sanidad, y su ministerio se llegó a identificar con el Pentecostalismo.

En el principio, Branham se asoció con la doctrina Pentecostal Unitaria, insistiendo en la necesidad del bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. El difunto Nathaniel Urshan, un ex superintendente general de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, me dijo muchos años atrás que él, como joven, había personalmente sido testigo de la naturaleza milagrosa del ministerio inicial de Branham, aunque Branham nunca estuvo afiliado con la Iglesia Pentecostal Unida. Sin embargo, Urshan y otros líderes Pentecostales Unitarios pusieron fin a su asociación con Branham en los años posteriores del ministerio de Branham, cuando Branham trató de atraer a la audiencia más amplia del mundo carismático desestimando una posición unitaria estricta.

Como otro cronista del movimiento carismático moderno observó: “Al enfatizar la sanidad y la prosperidad y descuidar su teología Unitaria Branham pudo también ministrar a los círculos Pentecostales Trinitarios.... El también fue muy promocionado por el Evangelio Completo Sociedad de Hombres de Negocios Internacional, pero el apoyo declinó a

medida que él se puso más polémico en los años 1960s.²⁷²

Como Chappell señaló: “El ministerio de Branham continuó creciendo hasta mediados de los años 1950s cuando enfrentó dificultades financieras severas. Cuando el avivamiento de sanidad se transformó en el avivamiento carismático más amplio a fines de los años 1950s, Branham no pudo fácilmente adaptarse. Aunque él continuó participando en campañas de sanidades, el impulso de su ministerio se cambió de la sanidad a la enseñanza doctrinal.”²⁷³

Trágicamente, el intento de Branham para recuperar su audiencia mediante su nuevo énfasis en la enseñanza doctrinal lo condujo a una doctrina falsa grotesca comúnmente conocida como la “doctrina de la simiente de la serpiente,” la cual declara que el “fruto prohibido” del cual Eva comió fue en realidad relaciones sexuales con la serpiente. Como resultado, él afirmó que Caín nació de esa unión y todos los descendientes de Caín procedieron de la simiente de la serpiente.

Aunque Branham asumió por sí mismo la identidad del ángel de Apocalipsis 3:14 y 10:7,²⁷⁴ la doctrina “simiente de la serpiente” no fue original con

²⁷² D. J. Wilson, “Branham, William Marrion,” *Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements*, 95.

²⁷³ Chappell, *Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements*, 372.

²⁷⁴ Wilson, *Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements*, 96.

Branham. Esta enseñanza falsa apareció entre los escritos gnósticos en los primeros siglos del Cristianismo, luego más adelante en registros de misticismo judíos, y se hizo popular otra vez mediante un panfletista Cristiano Americano del siglo diecinueve, Daniel Parker.²⁷⁵

Branham también profetizó falsamente que “para 1977 todas las denominaciones serían consumidas por el Concilio Mundial de Iglesias bajo el control de los Católicos Romanos, que el rapto sucedería y el mundo sería destruido.”²⁷⁶

Para un hombre cuyos acólitos lo consideran como un profeta moderno, algunas de las predicciones de Branham eran sumamente tentativas. En 1933, él supuestamente vio una visión revelando entre otras cosas, la destrucción de América, de acuerdo a un folleto Branhamita que yo tengo. El escritor del folleto también afirmó que Branham vio “una mujer hermosa pero cruel levantarse en América, dominando la tierra con su autoridad. (El Hno. Branham sintió que esto significaba la Iglesia Católica Romana, aunque él no estaba muy seguro.)”²⁷⁷

Yo recibí este folleto de un seguidor de Branham en Tucson, Arizona a principios de los años 1970s. Este

²⁷⁵ “Serpent Seed,” *Wikipedia*, 7 Jan. 2014. Web. 12 May 2014. <http://en.wikipedia.org>

²⁷⁶ Wilson, *Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements*, 96.

²⁷⁷ O. A. Jorgensen, “Is It Later Than You Think?”, tract (Coulee City, Washington: self-published, circa 1973), n. pag.

folleto continúa diciendo: “El hermano Branham dijo: ‘Basado en estas siete visiones...YO PREDIGO (No dije profetizo) que todo esto sucederá en 1977. Y aunque muchos sientan que esta es una declaración irresponsable en vista del hecho de que JESÚS dijo que ‘nadie sabe el día o la hora’ yo sigo manteniendo esta predicción después de treinta años ya que JESÚS NO dijo que ningún hombre podría saber el año, el mes o la semana en la cual Su venida sería cumplida. Así que yo repito, yo sinceramente creo y mantengo como estudiante privado de la Palabra, junto con la Divina inspiración que 1977 dará por terminado el sistema mundial y dará entrada al milenio (sic).’ ”²⁷⁸

Extrañamente, mientras que los seguidores modernos de Branham en América son ahora casi algo despreciable, muchos creyentes Pentecostales en Rusia y en las naciones de la ex Unión Soviética, así como también en el Medio Oriente, todavía lo consideran como un gran profeta del día moderno. Al viajar a Rusia para visitar a grupos esparcidos de Pentecostales Unitarios después del colapso de la Unión Soviética, yo ocasionalmente me encuentro con la literatura de Branham en el idioma ruso.

Se hizo evidente que el atractivo de esta literatura era el énfasis en el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo y la Unicidad de Dios, cuando no otro material impreso sobre la Unicidad había sido disponible anteriormente a estos creyentes esparcidos; desafortunadamente, el material contenía

²⁷⁸ Ibid.

más doctrina falsa que verdadera. Después, al viajar con amigos por Krefeld, Alemania varios años atrás, yo descubrí la fuente de esta literatura. En ese tiempo, una imprenta principal de la literatura de Branham en Rusia, y posiblemente otros idiomas, estaba localizada en Krefeld.

Desde allí, miles de folletos fluyeron hacia el oriente, algunos de ellos contenían esencialmente la enseñanza correcta sobre el bautismo en agua, mientras que otra literatura de Branham, cayendo en manos inocentes propagaron la enseñanza falsa de la doctrina de la “simiente de la serpiente”, la cual incluía la doctrina igualmente incorrecta de la salvación predestinada para algunos, mientras que todos los demás, la “simiente de la serpiente,” estaban predestinados a la perdición. Cuando los creyentes de la Unicidad, los cuales yo encontré en aldeas remotas y ciudades de Rusia, me pidieron mi opinión sobre la literatura de Branham, yo siempre les sugerí que lo echaran a la basura. Tengo el placer de reportar que, gracias a www.globaltracts.com, hay muchos libros de doctrina sana y estudios de la Biblia por autores de la Unicidad en múltiples idiomas, incluyendo el ruso, disponibles sin ningún costo.

¿Y qué de la enseñanza de Branham con respecto a la “simiente de la serpiente” a vista de lo que la Biblia en realidad dice? ¿Fue el pecado de Eva en el huerto un acto de adulterio con la serpiente, la cual se suponía que debía ser Satanás en forma angélica, de acuerdo a esta doctrina errónea? ¿Vino el pecado

sobre la humanidad a través de la acción de Eva?
¿Fue Caín el resultado del adulterio entre Eva y la serpiente, haciendo a Caín y a sus descendientes la “simiente de la serpiente”?

Daniel L. Segraves proveyó una respuesta acertada que habla a la esencia de estas preguntas, empezando con la idea falsa de que el pecado entró a la familia humana mediante Eva. De una colección auto publicada de escritos sobre una variedad de temas teológicos, Segraves escribió:

Este es el primero de muchos errores. La raza humana no es constituida pecaminosa mediante la transgresión de Eva, sino mediante la de Adán. La Escritura dice: ‘Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre ... por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores...’ (Romanos 5:12,17,19). El mismo pasaje deja claro que el hombre fue Adán: ‘No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán...’ (Romanos 5:14). Isaías declara: ‘Tu primer padre pecó...’ (Isaías 43:27).

La doctrina de la ‘simiente de la serpiente’ re trata a Eva en la peor luz posible, mientras que presenta a Adán en lo mejor. No somos constituidos pecadores mediante la transgresión de Eva, ya que Eva no tenía la autoridad para introducir el pecado a la raza humana. Adán

era la cabeza de la raza humana. El fue creado primero y se le dio la autoridad sobre el huerto, las criaturas y la raza humana, (Génesis 2:7-8,15-20).

Sólo hay dos hombres representativos, Adán y Cristo (I Corintios 15:22,45,47,49). La raza humana muere en Adán, y no en Eva (I Corintios 15:22).

El pecado, en el sentido más estricto no entró a este mundo mediante Satanás. Satanás no tenía autoridad legal para introducir el pecado en este mundo o en la raza humana. Su única esperanza fue atraer al que poseía la autoridad.²⁷⁹

Como Segraves y otros comentaristas han señalado, Adán es responsable de que el pecado entrase en la familia humana, ya que no fue Eva, sino Adán, a quien Dios le dijo que no comiese del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán falló en su responsabilidad de ordenar a su esposa con respecto al mandato de Dios.

La Biblia no dice nada sobre una relación sexual ilícita entre Eva y la serpiente. Esta idea es una conjetura que fuerza una interpretación fabricada a la cual la

²⁷⁹ Daniel L. Segraves, *Collected Writings — On a Variety of Subjects, Including Theology, Doctrine, Character Studies, Practical Christian Living, And More* (Stockton, California: self-published, 1992), 306-307.

lectura del texto literal no lo justifica. En facto, la Biblia claramente dice que Caín nació de la unión entre Adán y Eva: “Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón” (Génesis 4:1).

Caín originalmente no fue marcado por Dios para destrucción. Su ofrenda a Dios del fruto de la tierra fue rechazado, pero Dios le ofreció la oportunidad de traer un sacrificio aceptable. “Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido?” (Génesis 4:7).

La “simiente” de la mujer mencionada en la gran promesa de Génesis 3:15 (Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya...) primero que nada, sería toda la humanidad. La serpiente, una criatura del reino animal, fue usada como un instrumento de Satanás para hablar y engañar a Eva. Por ese hecho, Dios maldijo a la serpiente e hizo que desde ese entonces se arrastrara sobre la tierra. La simiente de la serpiente en Génesis 3:15, literalmente son otras serpientes. Nadie negaría una antipatía general entre los humanos y las culebras.

Por supuesto, proféticamente, la simiente de la mujer habla de Jesucristo, el Mesías. Con la mención adicional en Génesis 3:15 que “...ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar,” como lo señala Segraves: “Se hace evidente aquí que algo más allá de la maldición inmediata es introducido.... Lo que está a la vista es aquel quien poseía la serpiente y usó la criatura mortal como un instrumento para tentar a Eva.

El personaje es Satanás. Es basado en esto que se le llama a Satanás ‘la serpiente antigua’ (Apocalipsis 20:2).”²⁸⁰

Jesús dijo a los judíos que se le opusieron, “Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais; porque yo de Dios he salido, y he venido; pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentiras” (Juan 8:42-44).

El sugerir que este versículo es prueba de que los judíos son la “simiente de la serpiente” sería ignorar que Jesús Mismo claramente confirmó: “Sé que sois descendientes de Abraham...” (Juan 8:37).

La Biblia dice que “por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:23). La Escritura no enseña que una cierta clase de humanidad, la “simiente de la serpiente,” está predestinada a la perdición. Lo que la Biblia sí declara es que Dios ha predestinado a tener una iglesia. La iglesia está predestinada (Efesios 1:4-6). Mientras que la salvación está disponible para todos los hombres — “Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente” (Apocalipsis 22:17) — cada persona

²⁸⁰ Ibid., 322-23.

debe hacer su propia elección. No es la voluntad de Dios que alguien se pierda. “El no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento” (II Pedro 3:9).

La doctrina de la “simiente de la serpiente” es falsa. No existe tal cosa como una clase de gente descendiente de una unión sexual entre Eva y la serpiente quienes están destinados a la perdición. En vez, la Biblia enseña que toda la humanidad desciende de Adán.

El Apóstol Pablo declaró a los atenienses que Dios “... de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación; para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos...” (Hechos 17:26-28) (el énfasis fue añadido).

CAPÍTULO 13

Religiones No-Cristianas — Una Visión General

El Cristianismo bíblico hace una afirmación predominante en comparación con las demás religiones del mundo en cuanto a la naturaleza caída y pecaminosa del hombre: el hombre no puede salvarse a sí mismo, así que su Creador se convirtió en su Salvador. Jesucristo es el Dios del Antiguo Testamento, manifestado en la carne con el propósito de dar su vida humana como sacrificio sustitutivo de nuestros pecados. Solamente su sangre sin pecado tiene poder para limpiarnos de nuestros pecados (Apocalipsis 1:5). Solamente El es el Salvador del Mundo. No hay otro. “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos” (Hechos 4:12).

Mientras que la Biblia es el único registro verdadero y autoritario de la creación, el principio de la existencia humana, la revelación de Dios, la realidad y consecuencia del pecado, y la provisión de redención de Dios, ésta no es el documento religioso escrito más antiguo todavía en existencia en el mundo.

“La escritura ya era un arte antiguo en el tiempo en que la Biblia fue escrita,” David Bernard observó en su

libro, *La Palabra Infallible de Dios*. “Arqueólogos han descubierto la escritura cuneiforme entre los Sumerios en Mesopotamia alrededor del año 3500 a.C., jeroglíficos egipcios alrededor del año 3100 B.C., pictogramas del Mediterráneo oriental (Siria y Biblos) alrededor de los 2500 a.C., y escrituras alfabéticas en Palestina y Siria alrededor de los 1500 a.C, el tiempo de Moisés.”²⁸¹

Siguiendo el tiempo de Noé y el Gran Diluvio mediante el cual Dios destruyó la civilización original, los hombres emigraron fuera de las tierras de Armenia a la sombra del Monte Ararat. Los descendientes del hijo de Noé, Cam, emigraron de nuevo a la cresta fértil extendiéndose desde los valles del río Tigris y Éufrates — la cuna de la civilización — hacia Palestina (Génesis 10:6-10). Estas eran las tierras de Mesopotamia y de los industriosos sumerios, desarrolladores de agricultura, fabricación de ladrillo, arquitectura, y comercio.

Su religión politeísta estaba llena de mitos y leyendas de héroes dioses y la adoración licenciosa de templo a la luna diosa y a Ishtar, diosa del amor, involucrando a prostitutas y prostitutos.²⁸²

Mitos similares, leyendas fantásticas, filosofías y religiones se desarrollaron aún más al este en el Valle

²⁸¹ Bernard, *God's Infallible Word*, 101.

²⁸² Thomas Cahill, *The Gifts of the Jews* (New York: Anchor Books, a division of Random House, Inc.,1998), 45.

del Río Indo en la India, donde deidades introducidas por los arios migrantes del Mar Caspio y del Asia Central fueron integrados al número creciente de dioses de la religión. Algunos creen que la religión de la India “es la religión más antigua existente, volviendo a los dioses recientemente descubiertos de la gran civilización del Indo la cual alcanzó su apogeo entre los años 3000 y 2500 a.C., y las deidades de los arios invasores quienes alcanzaron la India más o menos entre los años 1500 y 1200 a.C.”²⁸³

No es de sorprender, ellos tuvieron sus propias historias místicas de la creación y de un gran diluvio, así como las demás civilizaciones antiguas. Tales historias fueron transmitidas oralmente de generación a generación. No muy diferente al juego de niños en el cual un secreto es transmitido de persona a persona, convirtiéndose en algo distorsionado pero todavía familiar a medida que se transmite, varias distorsiones de los eventos bíblicos verdaderos existieron antes de los días de Moisés y sus relatos exactos e inspirados por Dios registrados en Génesis.

Fue desde las tierras de los sumerios y la antigua ciudad de Ur de donde Abram fue llamado a separarse de tal idolatría degradada y fábulas religiosas para ir a

²⁸³ John Lewis, *Religions of the World Made Simple* (Garden City, New York: Made Simple Books, Doubleday & Company, Inc., 1958), 27.

una tierra que Dios le mostraría. Abram fue y cambió la historia.

La manera en que la decisión de Abram de seguir a Yahvé cambió la historia es profunda, ya que fue mediante los judíos, los descendientes de Abraham, que el hombre empezó a salir de la esclavitud de la religión falsa. Todas las religiones antiguas del oriente — desde los dioses falsos de los sumerios y después los babilonios, al Hinduismo, Budismo, Taoísmo y Sintoísmo— vio al hombre en una trampa interminable de la historia cíclica.

En el drama giratorio de los cielos, la gente vio un patrón inmortal como de rueda el cual era predictivo de la vida mortal. En el centro de esta Rueda de Vida ellos hallaron el Eje de la Muerte. Las correspondencias que ellos discernieron entre las realidades terrenales y las celestiales están retratadas en su arte más antiguo — los espirales, los zigzags, y los lozenges [forma de diamante], abundantes en casi todas partes en los monumentos más antiguos que nos han dejado. El espiral, por siempre girando, siempre empezando de nuevo, es la imagen de la naturaleza cíclica de la realidad — de las fases de la luna, el cambio de las estaciones, el ciclo del cuerpo de la mujer, la rueda siempre giratoria del nacimiento, copulación y muerte.²⁸⁴

²⁸⁴ Cahill, 53.

Se puede decir efectivamente que Abraham hizo lo que el primer astronauta al pisar la luna llamó “un gran salto para la humanidad” cuando Abraham salió del círculo antiguo y siguió a Dios en un recorrido que terminaría en una promesa. Con esta obediencia, la historia cambió de cíclica a lineal. Mediante los judíos, Dios nos mostró que el hombre tiene un principio y un fin, que él no está atrapado en un ciclo de nacimiento, muerte y reencarnación interminable y sin esperanza, el cual lo haría casi imposible de escapar sus circunstancias presentes.

Como lo señaló Cahill: “Todas las pruebas apuntan a que ha habido en el primer pensamiento religioso, una visión del cosmos que era profundamente cíclico. Las suposiciones que los primeros hombres hicieron sobre el mundo eran en todos sus aspectos esenciales, muy poco diferentes de las suposiciones que más adelante sociedades más sofisticadas como Grecia y la India harían de una manera más elaborada.”²⁸⁵

El registro bíblico, empezando con Abraham y la nación de Israel, hace que los hombres miren a sus vidas de una manera completamente diferente, hace que sean conscientes de la naturaleza lineal de nuestra vida. Nuestra historia individual tiene un principio y un fin, así como las historias de las naciones y del mundo. “...Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio” (Hebreos 9:27). Esta

²⁸⁵ Ibid., 5.

verdad concede al hombre un valor individual, un sentido de libertad, y una terrible responsabilidad de sus propias vidas. La vida no es un círculo sin fin, una repetición incesante fuera del control de uno como los antiguos creían serlo. La vida de Abram fue un recorrido basado en una promesa, con un principio y un fin.

“En todo continente, en toda sociedad, se le habría dado a Avram [Abram] el mismo consejo que hombres sabios y tan diversos como Heráclito, Lao-Tzu, y Sidarta darían un día a sus seguidores.” Cahill escribió: “no recorra sino siéntese; cálmese junto al río de la vida, medite en su corriente incesante e insignificante — en todo lo pasado o lo que está pasando, o ha de venir — hasta que haya absorbido el patrón y haya llegado a la paz con la Gran Rueda y con su propia muerte y con la muerte de todas las cosas en la esfera corruptible.”²⁸⁶

Cuando Abram salió de Ur de los caldeos, su manera de mirar al mundo y a la vida cambiaron, y como resultado, también la nuestra. Cahill argumenta que su decisión fue el principio de la cultura occidental.²⁸⁷ Esto fue el principio de la libertad y responsabilidad individual elemental para la vida en el occidente. Culturalmente, por supuesto, la Biblia llega a nosotros del oriente. Ya sea del oriente u occidente, una vista bíblica de la vida requiere esta perspectiva. Las decisiones individuales pueden cambiar el futuro.

²⁸⁶ Ibid., 64.

²⁸⁷ Ibid., 3.

Cada vez más, en una comunidad global, este es el punto de vista esencial de todo empresario. De acuerdo a Cahill, esto es uno de los regalos más grandes para el mundo de Abraham y sus descendientes.²⁸⁸

Con esa información, examinemos algunas de las religiones no Cristianas del mundo.

²⁸⁸ Ibid., 5.

CAPÍTULO 14

Judaísmo

La elección de Abram de obedecer la voz de Yahvé (Génesis 12:1) y empezar su recorrido fuera de Mesopotamia para seguir la promesa cambió en sí la historia, juntamente con la manera en que el hombre del occidente mira a su mundo. Esto también condujo al nacimiento posterior de tres religiones mundiales principales: Judaísmo, Cristianismo e Islam.

Yahvé inició una relación de convenio con Abram: “Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra” (Génesis 12:3). Esa bendición fue transferida a su hijo, nieto y bisnietos — una familia que se convirtió en una nación.

La bendición del pacto con los descendientes de Abraham llevó consigo una maldición si es que ellos no mantenían su parte del contrato. Dios les prometió que nunca los dejaría o abandonaría y que sería su proveedor (Deuteronomio 31:6; Génesis 22:8). Su parte era seguir Su Palabra y mantenerse fieles a la verdad que Yahvé es el Creador y Señor, y que no hay otro Dios además de El. Si ellos violaban el pacto, Dios dijo: “Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros;

y vuestra tierra estará assolada, y desiertas vuestras ciudades” (Levítico 26:33). Y así fue.

Sin embargo, la larga y torturada historia de los judíos fue eclipsada por la promesa de regresar a la tierra. “Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país” (Ezequiel 36:24). Sorprendentemente, en mi tiempo de vida esa promesa fue cumplida; en 1948, Israel llegó a ser una nación reconocida otra vez. Sin embargo, hay más que Dios ha prometido a Israel y ciertamente será cumplido un día muy cercano. “Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios” (Ezequiel 36:26-28).

1. La Palabra

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios....En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron (Juan 1:1,10-11).

Qué asombroso es que el Dios de la nación Judía puede ser tan poderosamente definido por el Apóstol Juan como el Verbo. Dios es el Verbo, ya sea expresado o sin expresar. El es el *Logos* — el plan

divino, Su pensamiento mismo. Lo conocemos porque El habló. El universo existió porque Dios lo determinó de esa manera. Cuando El pronunció su determinación, nuestro mundo y el vasto cosmos se formaron de la nada. Todo se sustenta “con la palabra de su poder” (Hebreos 1:3).

Dios se reveló a Sí Mismo hablando y el registro de esas palabras fueron transmitidas por los profetas. El habló a Abraham y puso en movimiento la fe que se convirtió en una nación. El habló por medio de Moisés y sacó a Su pueblo fuera de la esclavitud en Egipto. El amplió la revelación mediante la ley, los profetas y los salmos.

Fue la Palabra lo que preservó a Israel como nación cuando el pecado y la idolatría causaron a que fuesen conquistados y conducidos al cautiverio. En esclavitud primero bajo los babilonios y después bajo los persas, con su templo destruido, con sus ritos religiosos anulados y con su idioma nacional corrompido por una lengua extranjera, el último vestigio de su identidad personal, espiritual y nacional fue la Palabra. La tontería de la idolatría y de la religión falsa no los pudo sustentar en una tierra extranjera. Fue la Palabra lo que los sustentó, lo que les dio esperanza, lo que definió su cultura y su identidad nacional, lo que preservó su idioma y lo que se convirtió en el punto focal de su adoración.

La vida de la sinagoga surgió del cautiverio y de la dispersión. La sinagoga se convirtió en centro cultural Judío. El estudio del Antiguo Testamento, el

acogimiento de la ley, la memorización del texto sagrado, el cantar de los salmos, y por sobre todo, la reverencia a la Palabra reemplazó su vida religiosa anterior en Israel la cual se había centrado en el templo en Jerusalén.

Toda comunidad judía grande podía patrocinar a una sinagoga, y en muchas maneras, su vida devocional llegó a ser más íntima, más personal que el sistema anterior de la adoración en el templo el cual había requerido intermediarios sacerdotales para las ofrendas sacrificiales, y lo cual en algún sentido había dejado a Dios más alejado del pueblo. Ahora todo eso ya no estaba, y el rabino, el maestro y expositor de la ley, se convirtió en la guía paternal y en el árbitro social de los vecindarios alrededor de la sinagoga.

Después de que un porcentaje relativamente pequeño de judíos de Persia regresaron a Jerusalén, restauraron el templo y renovaron la ciudad bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías, la vida de la sinagoga también fue establecida en Israel. Esta permaneció como el centro de la vida judía bajo el gobierno posterior de los griegos, y después bajo los romanos durante la vida de Cristo y el principio de la iglesia del Nuevo Testamento.

Para el tiempo del nacimiento de Jesús, cuando el Verbo se hizo carne, la sinagoga había desplazado en gran medida la práctica corrupta de sacrificios en el templo y ritos como algo central en la vida de los judíos. La adoración del Templo sólo duró una generación más y finalizó del todo cuando el ejército

romano de Tito saqueó a Jerusalén, quemó y desmanteló el templo en 70 d.C.

Una historia larga de ley oral y comentario ya se había establecido en la vida devocional judía fuera de Israel. Estos comentarios aprendidos empezaron a suplantar la real Palabra de Dios transmitida desde el tiempo de Moisés. Fue la ley oral, la Mishná, lo que puso a Jesús en conflicto con los teólogos judíos de Su día. El estudio de comentarios eruditos llegó a ser más importante que la Palabra misma. “Pues en vano me honran,” Jesús dijo, “enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres” (Mateo 15:9). Su análisis rabínico de la ley, Jesús declaró, resultó en “Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición...” (Marcos 7:13).

Después de la destrucción del templo por Tito, las profecías fueron cumplidas cuando Dios permitió que los judíos fuesen esparcidos entre las naciones. En los próximos 1800 años y más, su tierra natal sólo sería un sueño. La nación de Israel había dejado de existir. Por casi la misma cantidad de tiempo, el idioma hebreo en gran parte no fue hablado excepto en devociones de memorización, y prácticamente se hizo extinto a medida que los judíos se asimilaron en las naciones y culturas que adecuadamente los absorbieron, principalmente en Europa oriental y occidental.

A veces a lo largo de los siglos, los judíos prosperaron en sus tierras adoptadas, hicieron el idioma local suyo, lucharon valientemente en guerras

de los países que en ese entonces llamaban su tierra, y llegaron a ser líderes en sus profesiones durante tiempos de la tolerancia social y política. En otros tiempos de estrés político y de calamidad nacional, ellos se convirtieron en las escapatorias de los Católicos fanáticos, y después, de los Protestantes quienes los culparon de ser la causa de los fracasos nacionales. La historia de la diáspora judía está llena de periodos ocasionales de aceptación, pero más frecuente de tragedias de pogromos, persecuciones, ostracismo y calumnia. Las cruzadas de la Edad Media, lanzado por los Católicos europeos para volver a tomar el control de Jerusalén y Palestina del control de los musulmanes, también fueron excusas para exterminar a los judíos europeos. El historiador Simon Schama escribió:

No mucho después de que el Papa Urbano II en el Concilio de Clermont en noviembre de 1095 había convocado una cruzada para liberar a la Tierra Santa de la custodia inmunda de los Sarracenos, se les ocurrió a los predicadores populares en Francia y en Renania, como Pedro el Ermitaño, que esta obra de purificación no había de esperar a que las espadas Cristianas llegasen a Palestina. ¿No había enemigos de Cristo morando en medio de ellos, en las ciudades y pueblos de Renania — Speyer y Maguncia, Worms y Cologne? ¿Cuándo aquellos que habían tomado la cruz estaban a punto de gastar sangre y dinero en su santa causa? ‘¿por qué deberíamos nosotros dejar que ellos [los judíos] vivan y por qué tolerar su morada

**entre nosotros? Usemos nuestras espadas con
tra ellos primero y luego sigamos nuestro ca
mino.²⁸⁹**

Empezando con Faraón en Egipto en el tiempo de Moisés y siguiendo la historia hasta el tiempo de los zares rusos en el siglo diecinueve y Hitler en el siglo veinte, no ha existido una escasez de líderes políticos y religiosos con el deseo de exterminar a los judíos. Una de las paradojas más grandes de la historia humana es cómo los judíos, esparcidos entre las naciones, pudieron mantener su identidad nacional por más de 1,800 años sin una tierra geográfica y sin un idioma nacional común. La respuesta a ese acertijo es simple y claro: la Palabra. Empezando con su exilio en Babilonia después de la caída del Reino de Judá casi 600 años antes de Cristo, los judíos acudieron a acoger la Palabra de Dios de manera intensa. Con el templo destruido y el altar de sacrificios ya no disponible, la Torá, con su énfasis en los cinco libros de Moisés los libros de apertura de la Biblia, se convirtió en el foco central de su vida espiritual y continúa siendo hasta este día.

Poco después de la caída de la Unión Soviética a principios de los años 1990s, yo estaba visitando a creyentes Pentecostales Unitarios en Tbilisi, Georgia. Una sola sinagoga quedó en esa ciudad después de los días del Comunismo, con sólo unos cuantos en la

²⁸⁹ Simon Schama, *The Story of the Jews, Finding the Words 1000 BC — 1492 AD* (New York: HarperCollins Publishers, Inc., 2014), 287.

congregación. Nuestros creyentes estaban familiarizados con la congregación judía y nos llevaron a mí y a mi esposa a visitar la sinagoga. Dos o tres ancianos estaban allí y nos dieron un tour ligero de la sinagoga, y luego nos honraron revelando su posesión más valiosa, el rollo sagrado de la Escritura, la Torá. Este estaba en un gabinete de madera. Abriendo las puertas del gabinete dieron a revelar el rollo, cubierto de un terciopelo de color guinda que a su vez ocultaba una caja de plata adornada para el rollo. La caja, el arca santa, estaba diseñada para abarcar el rollo con las asas de madera que sobresalían de cualquiera de los extremos del documento sagrado, enrollado y transcrito a manos. En el Día de Reposo, la Torá desfilaba por toda la sinagoga, y los hombres judíos estiraban la mano para tocarla de manera reverente, cuidando de cubrir sus manos con sus chales de oración.

El hebreo puro fue preservado en los rollos sagrados de la sinagoga. En las calles, el Yidis vernáculo surgió en Europa central en el siglo nueve, una mezcla de alto alemán, hebreo, y arameo. A medida que los judíos regresaron a su tierra natal en Palestina en los siglos diecinueve y veinte, pocos, si los hubo, eran hablantes nativos del hebreo. Aun para aquellos que hablaban hebreo, éste no era su primer idioma.

Dado lo que los lingüistas saben sobre cómo mueren los idiomas, considere el milagro de la preservación y avivamiento del hebreo hablado. Hay algo menos de

7,000 idiomas hablados en el mundo hoy día.²⁹⁰ Para fines de este siglo, la mitad de esos idiomas posiblemente desaparecerán.²⁹¹ En un mundo de urbanización y globalización, idiomas dominantes como el inglés, español, mandarín, y otros tienden a abrumar a los grupos lingüísticos más pequeños, especialmente a medida que miembros más jóvenes de grupos étnicos pequeños buscan asimilarse a las culturas urbanas más grandes donde sus familias se han reubicado.

“El número medio de hablantes para un idioma humano es aproximadamente 5,000 personas,” escribió el lingüista K. David Harrison. “La mitad de los idiomas del mundo tienen menos de 5,000 hablantes, ubicándolos potencialmente en una situación precaria.”²⁹² En otras palabras, esos idiomas probablemente no sobrevivirán.

Ese mismo proceso inexorable amenazó también al idioma hebreo. El hebreo fue establecido como el idioma nacional de Israel después de que Josué condujo a los judíos a la Tierra Prometida 3,000 años atrás. Este permaneció como el idioma nacional por mil años. Después de la caída del Reino del Norte por Asiria aproximadamente 700 a.C., seguido por la derrota y cautiverio de Judá 100 años después por

²⁹⁰ K. David Harrison, *When Languages Die* (New York: Oxford University Press, 2007), 3.

²⁹¹ Ibid.

²⁹² Ibid., 14.

Babilonia, la presión social y política en contra del idioma hebreo se dio inicio.

El reto inmediato que enfrentó Daniel y los jóvenes nobles judíos que fueron llevados junto con él al cautiverio babilonio fue la presión que tuvieron para cambiar su idioma, empezando con sus cautivadores dándoles nombres babilonios, para cambiar su dieta y para cambiar su entendimiento elemental del mundo. Los babilonios buscaron los mejores y los más inteligentes entre los hebreos, “Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey; y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos” (Daniel 1:4).

Después de 70 años de asimilación con la cultura babilonia y después con la persa, los judíos que regresaron a Palestina del cautiverio siguieron hablando el idioma político y cultural dominante de sus captores — Arameo, un vernáculo híbrido el cual los persas habían adoptado como su lengua franca de su imperio. Como el hebreo, el arameo era parte del grupo de lenguas semíticas, pero muy diferente del hebreo puro. El arameo continuó como el idioma de la calle de Palestina en los días de Jesús y sus apóstoles, pero enfrentando la presión de un nuevo idioma dominante. — Griego.

Sin embargo, el hebreo sobrevivió por una razón — éste era el idioma del Libro, aunque la gente común ya no lo entendía muy bien. Después de que más

cautivos regresaron bajo Nehemías y los muros de Jerusalén fueron reconstruidos, Esdras el escribano leyó al pueblo el libro de la ley de Moisés. Ansiosos por oír la Palabra de Dios, el pueblo en masas estuvo de pie por horas para oír mientras que Esdras leía del sagrado rollo hebreo. En la mayor parte, aquellos que oyeron eran hablantes del arameo, el idioma hebreo ya no era claramente inteligible para ellos. Por lo tanto, esos hablantes del hebreo entre los levitas “hacían entender al pueblo la ley; y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura” (Nehemías 8:7-8).

Después de la caída de Jerusalén por los romanos en el año 70 d.C. y el esparcimiento de los judíos entre las naciones del mundo, principalmente en Europa, el hebreo sobrevivió, no debido a que era el idioma común de los judíos en las calles y los mercados, sino debido a que era el idioma de la oración y devoción en la sinagoga.

Interesantemente, el hebreo ha sido una ayuda para los traductores de la Biblia durante los siglos, empezando con la traducción del Antiguo Testamento en hebreo al griego en Alejandría en el año 200 a.C. La poesía de la Biblia puede ser traducida a cualquier idioma sin perder su significado, ya que la poesía hebrea no depende de la rima, sino del ritmo de pensamientos o ideas paralelas opuestas. El comentarista de la Biblia J. Sidlow Baxter la llamó

“una poesía universal.”²⁹³ El “genio peculiar” de la poesía hebrea, él escribió; “hace que sea maravillosamente adecuado para la *traducción en cualquier otro idioma.*”²⁹⁴

Para el tiempo que los judíos empezaron a regresar a Palestina en el siglo diecinueve, y más seriamente en el siglo veinte, el dilema de su idioma hablado fue una vez más un reto mayor. El idioma hebreo de la Biblia había milagrosamente preservado su religión, y su fidelidad a la Palabra y sus promesas para ellos como el pueblo escogido había preservado su identidad nacional por 2,000 años, cuando estaban sin tierra natal.

2. Hebreo — Otra Vez Un Idioma Nacional

Contra todas las posibilidades, su religión común los regresó a Palestina, pero eran una multitud mezclada sin un idioma nacional. Un hombre en particular se propuso a cambiar eso. Eliezer Ben-Yehuda, un inmigrante a Palestina procedente de Belarús en el siglo diecinueve, convenció a un grupo pequeño de compañeros inmigrantes a hablar solamente hebreo en su nueva tierra natal. El multi-lingüista, había aprendido hebreo de niño en una escuela judía particular, una Yeshivá. El concluyó su educación

²⁹³ J. Sidlow Baxter, *Explore the Book, Volume 3* (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1960), 21.

²⁹⁴ *Ibid.*, 20.

formal en Letonia antes de viajar a Jerusalén en 1881.²⁹⁵

“Con el apogeo del nacionalismo judío en Europa del siglo diecinueve,” escribió Daniel Bensadoun en *El Jerusalén Post*, “Ben-Yehuda estuvo cautivado por las ideas innovadoras del Sionismo.”²⁹⁶ El concluyó que “el revivir el idioma hebreo en la Tierra de Israel uniría a todos los judíos a nivel mundial.”²⁹⁷ Bensadoun citó a Ben-Yehuda decir: “El idioma hebreo puede vivir solamente si es que revivimos a la nación y lo devolvemos a la patria.”²⁹⁸ El y su esposa sólo hablaban hebreo en casa. “Como resultado, su hijo Ben-Zion se convirtió en el primer nativo en hablar el Hebreo Moderno.”²⁹⁹

Un viajero en Israel hoy día verá tres idiomas principales que se hablan y se escriben allí: Hebreo, Inglés, y Ruso. Debido a la afluencia masiva de judíos de habla rusa desde el fin de la Unión Soviética en 1992, aun los letreros de calles pueden ser vistos en ruso en las ciudades de Israel. Sin embargo, el hebreo es el idioma principal debido a Ben-Yehuda.

“Finalmente,” escribió Bensadoun, “el proceso del retorno del hebreo al uso regular fue único; no hay

²⁹⁵ Daniel Bensadoun, “This Week in history: Revival of the Hebrew language,” *The Jerusalem Post*, 15 Oct. 2010. Web. 26 Mar. 2014.

²⁹⁶ Ibid.

²⁹⁷ Ibid.

²⁹⁸ Ibid.

²⁹⁹ Ibid.

otros ejemplos de un idioma esparcido convirtiéndose en un idioma nacional con millones que lo hablan como su primera lengua.³⁰⁰

Más que nunca antes, judíos devotos están celebrando el poder de la Palabra la cual les dio su idioma y su identidad nacional. Alrededor del mundo, mayormente jóvenes judíos se están comprometiendo a las largas horas requeridas para leer y estudiar las 2,711 páginas del Talmud Babilonio, el cual incluye una versión escrita de la Torá Oral, o los cinco libros de Moisés y sus comentarios. El primer ciclo de siete años y medio de lectura y estudio se inició en setiembre de 1923. El ciclo más reciente en el tiempo de esta redacción finalizó el 2 de agosto del 2012.

Muchos miles en su mayoría jóvenes judíos alrededor del mundo participan en completar la lectura, y celebran juntos con cantos, adoración, danza. Cuando se completa el ciclo festejan con una gran fiesta llamada Siyum HaShas. En la Celebración Americana de Agosto 2012 en la ciudad de Nueva York, 90,000 judíos jóvenes se reunieron en el estadio deportivo MetLife para marcar su logro. El número de participantes crece enormemente cada ciclo. Los teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y las computadoras de Tablet han hecho a los pesados tomos del Talmud Babilonio completamente portátiles. El que la Palabra de Dios, aun con sus comentarios exhaustos, sea causa de tal exuberancia alegre entre jóvenes judío es algo notable.

³⁰⁰ Ibid.

Esto presagia un día en la culminación de la profecía, cuando Jesucristo, aquel que es la Palabra hecho carne, regresará a su pueblo escogido, Israel. El Pacto será cumplido. El regresará una vez más a los suyos, y esta vez ellos lo recibirán.

En un tiempo cuando la nación de Israel será amenazada con la destrucción total que sus enemigos actuales anhelan, Jesús regresará a la tierra a destruir los ejércitos del Anticristo, Zacarías profetiza de ese tiempo cuando “se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está en frente de Jerusalén al oriente...” (Zacarías 14:4). “...Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito...” (Zacarías 12:10). “En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia” (Zacarías 13:1). “Y le preguntarán: ¿Qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: Con ellas fui herido en casa de mis amigos” (Zacarías 13:6). “...El invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: Pueblo mío; y él dirá: Jehová es mi Dios” (Zacarías 13:9). “Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre” (Zacarías 14:9).

Incluso mientras que celebran la Palabra de Dios, el velo todavía tapa los ojos de la nación judía, sin embargo, un día su ceguera terminará. La Palabra la cual los ha preservado a través de los siglos de persecución, difamación y holocausto, y la cual ha

sido la fuente de su identidad nacional, finalmente los salvará.

Como el Apóstol Pablo escribió: “Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados” (Romanos 11:25-27).

CAPÍTULO 15

Algo Sobre Islam

Después de seiscientos años, el Cristianismo en el tiempo de Mahoma había evolucionado a una fe que sería casi irreconocible para la iglesia original del primer siglo. El poder liberador que se desata mediante la proclamación de las simples pero profundas verdades del evangelio, unido con el poder inexorable de una iglesia llena del Espíritu y centrada en el evangelismo, había sido reemplazado por la fuerza inferior pero tenaz de una tradición hecha por el hombre la cual buscaba validación a través de la autoridad política.

Algo vital se dio a perder cuando los filósofos Cristianos oscurecieron la sublime verdad de que el Dios quien se había dado a conocer a Sí Mismo a los judíos bajo el Antiguo Pacto era el mismo Dios quien se manifestó a Sí Mismo en carne para proveer la redención por la humanidad bajo el Nuevo Pacto. La iglesia del primer siglo no complicó el simple mensaje que Jesucristo es el único Dios verdadero — que mediante la encarnación el Dios invisible se reveló a Sí Mismo en plena y auténtica humanidad.

Para el tiempo que el mensaje Cristiano llegó a las orillas de la Península Árabe, su poder ya se había disipado; con razón Mahoma lo rechazó.

Islam, bajo Mahoma, buscó llenar ese vacío de la verdad volviendo a un mensaje simple y eterno — Dios es uno. Lo que Mahoma falló en entender, junto con los judíos, fue que “...Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación” (II Corintios 5:19).

Finalmente, Mahoma utilizó el mismo medio para la evangelización que la Iglesia Romana utilizó con frecuencia — el evangelismo a filo de espada. La fe impuesta por la espada puede crear convertidos religiosos, hasta fanáticos, pero nunca puede resolver el dilema de la naturaleza pecaminosa del hombre.

Sin embargo, la simplicidad militante del mensaje de Islam, que Dios es uno y que Mahoma es Su profeta, barrió por toda la Península Árabe y África del Norte. Dentro de los 60 años de la muerte de Mahoma (632 d.C.), uno de los sitios más sagrados de Islam fue construido, la mezquita de la cúpula de oro en Jerusalén, localizada en el monte del templo y conocida como la Cúpula de la Roca. Justo 50 años después, España fue conquistada por Islam y Córdoba se convertiría en la capital islámica de España por más de 700 años.

Cuán diferente podría haber sido el resultado si las generaciones que vinieron después de la iglesia apostólica del primer siglo no hubiesen abandonado la simple pero profunda verdad del Dios poderoso en Cristo. En vez de un dogma y un rito cuidadosamente prescrito, ¿qué tal si la iglesia en general hubiera mantenido el ejemplo de los apóstoles en cuanto al bautismo en el nombre de Jesús, el bautismo auténtico del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, y un evangelio acompañado por el poder y demostración del Espíritu Santo, seguido por un estilo de vida de santidad y separación del mundo?

Los líderes Pentecostales Unitarios obrando entre los musulmanes hoy en día afirman que es el poder y la demostración del Espíritu Santo lo cual, en casi todos los casos, gana a los musulmanes para Cristo. Muchos tienen sueños o visiones que confirman lo que la Biblia testifica de Jesús. Amigos míos que obran entre el pueblo islámico han señalado: “En Islam, el nombre de Jesús era Isa. Este Isa es considerado el segundo profeta más grande, siendo Mahoma el primero. Los musulmanes creen que Isa ejecutó grandes milagros. Por esta razón ellos reciben muy bien la oración por los enfermos. Hasta es aceptable orar en el nombre de Jesús. Con frecuencia en los países musulmanes, más musulmanes son sanados por el nombre de Jesús que los Cristianos nominales. Ellos tienen gran fe en Isa, El es muy venerado en el mundo musulmán.”

Estos amigos míos apostólicos también han dicho que frecuentemente ellos se han encontrado con

musulmanes que estaban asombrados de enterarse de lo que los Pentecostales Unitarios creen con respecto a la santidad y a un estilo de vida piadoso. Ellos dijeron que; “Algunos hasta lloraron, diciéndonos que ellos nunca habían conocido a un Cristiano santo.” Esos musulmanes comparten principios similares a los nuestros como el no fumar, no beber alcohol, moral pura, modestia, oración diaria, el estudio del libro sagrado, el cuidado de los pobres y la abstención de la apariencia del mal.

“Mahoma habló de Cristianos que no tenían la necesidad de convertirse,” mis amigos dicen. “El dijo que ellos eran creyentes de un solo Dios quienes vivían una vida santa. Ellos son llamados *‘la gente del libro’* en las enseñanzas islámicas.”

Con amor, paciencia y hospitalidad, los creyentes Unitarios, especialmente aquellos que viven en naciones libres, tienen la una oportunidad particular para ganar a los musulmanes para Cristo. Mis amigos continuaron: “Generalmente, los musulmanes están encantados de conocer a creyentes Unitarios. Ellos están sorprendidos de encontrar Cristianos verdaderos todavía en existencia. En países libres, la mayoría de ellos están ansiosos de visitar nuestros servicios y ver a gente de la cual Mahoma, su profeta habló al respecto.”

No sólo en el Medio Oriente, sino que cada vez más ahora en naciones del occidente, la oportunidad para alcanzar al mundo musulmán con la salvación del libro de Hechos está rápidamente expandiéndose. Los ritos

Cristianos muertos y escenas dramáticas Cristianas no darán respuesta al clamor de la necesidad de nuestro día. Los musulmanes confrontan diariamente el juicio de Dios, pero tienen poco entendimiento del amor de Dios. Eliseo no podía enviar a su siervo con una vara muerta para poner sobre el cuerpo frío del niño muerto. El profeta tuvo que ir él mismo y abrazar al niño inmóvil con el calor de sus propios brazos antes de que el milagro sucediese y la vida retornase.

En tiempos modernos, la inmigración de naciones musulmanas en Asia y el Medio Oriente, las cuales fueron colonizadas por Francia y Gran Bretaña después de la Primera Guerra Mundial, rápidamente ha cambiado la demografía de Europa occidental. “La población musulmana de la Unión Europea con sus 25 miembros existentes podría conforme a las tendencias actuales duplicarse de aproximadamente 15m a 30m para el 2025,” de acuerdo a la revista *The Economist*³⁰¹ La Investigación de Pew y el Proyecto de Vida Pública predijeron que para 2030:

Los aumentos más grandes — impulsados principalmente por una inmigración continua — es probable que ocurran en Europa oriental y septentrional, donde los musulmanes se acercarían a porcentajes de doble-dígitos en la población en varios países. En el Reino Unido, por ejemplo, se espera que los musulmanes compongan el 8.2% de la población para el

³⁰¹ “Look out, Europe, they say,” *The Economist*, www.economist.com, 22 Jun. 2006. Web. 30 Mar. 2014.

**2030, más del 4.6% actual,...y en Francia, 10.3%
(más del 7.5 % actual).³⁰²**

Gran Bretaña, la principal nación Cristiana emisora de misioneros del siglo diecinueve, ha estado presenciando convertidos caseros al Islam a un ritmo acelerado a principios del siglo veintiuno. La Fundación Internacional de Investigación Islámica citó la observación del Ministerio del Interior Británico: “50,000 británicos se están convirtiendo al Islam cada año desde el 2001.”³⁰³ Aunque menos del uno por ciento de esos convertidos son caucásicos, Islam sigue siendo la religión de crecimiento más rápido en Gran Bretaña. Más de 77,000 británicos blancos se denominan a sí mismos creyentes islámicos.³⁰⁴

“El impulso e intensidad con los cuales el Islam se está propagando en el occidente ha desconcertado a los legisladores, eruditos religiosos, investigadores y a los medios de comunicación allá,” señaló la Fundación de Investigación Islámica. “Las conversiones especialmente han ganado un impulso inimaginable después del 9/11. La mayoría de los investigadores creen que la rápida erosión de los

³⁰² “The Future of the Global Muslim Population,” *Pew Research and Public Life Project*, www.pewforum.org, 27 Jan. 2011. Web. 30 Mar. 2014.

³⁰³ “Islam emerges choicest religion in Europe,” *Islamic Research Foundation International, Inc.*, www.irfi.org. Web. 3 May 2014.

³⁰⁴ Ami Sedghi, “UK Census: religion by age, ethnicity and country of birth,” *The Guardian*, 16 May 2013. Web. 3 May 2014.

valores religiosos y culturales en las sociedades del occidente está empujando a su gente hacia Islam lo cual ofrece una cultura más completa, bien tejida y orientada al valor, una estructura social y familiar.”³⁰⁵

En Norte América, de acuerdo a la Investigación de Pew y Proyecto de Vida Pública: “Si las tendencias actuales continúan, la población musulmana en los Estados Unidos está proyectada a más que duplicarse en los próximos 20 años, de 2.6 millones en el 2010 a 6.2 millones en el 2030. Se espera que la población musulmana en Canadá casi se triplique, subiendo de 940,000 en el 2010 a 2.7 millones en el 2030.”³⁰⁶

Islam hoy día representa el 23 por ciento de la población del mundo — 1.6 billones de personas, haciendo así la segunda religión más grande después del Cristianismo.³⁰⁷ Como el investigador Drew Desilver señala: “Aunque mucha gente, especialmente en los Estados Unidos, asocian Islam con países en el Medio Oriente o África del Norte, casi dos tercios (62%) de musulmanes viven en la región Asia-Pacífico, de acuerdo al análisis de la Investigación de Pew. A propósito, más musulmanes viven en India y Pakistán (344 millones combinados) que en la entera región del medio Oriente-África del Norte (317 millones).”³⁰⁸

³⁰⁵ *Islamic Research Foundation, n. pag.*

³⁰⁶ “The Future of the Global Muslim Population,” *Pew Research Center*, 27 Jan. 2011. Web. 4 May 2014. www.pewforum.org,

³⁰⁷ Drew Desilver, “World’s Muslim population more widespread than you might think,” *Pew Research Center*, 7 Jun. 2013. Web. 4 May 2014. www.pewresearch.org,

³⁰⁸ *Ibid.*

Como lo fue en sus inicios, Islam es de nuevo tanto una fuerza política militante como una guía espiritual en muchas partes del mundo. Es casi imposible pensar en Islam sin pensar en el poder del estado político que lo acoge. Para tener un entendimiento básico de los eventos en el Medio Oriente, es necesario darse cuenta de las divisiones reales dentro de la comunidad de naciones islámicas. Esas divisiones están basadas principalmente en preguntas antiguas y de sentido de autoridad religiosa las cuales separan a los musulmanes Chiitas y Sunitas.

Históricamente, el Chií fue un partido político — el “Shiat Ali” o partido de Ali, refiriéndose al yerno de Mahoma. Después de la muerte de Mahoma, el Chií mantuvo que solamente Ali o sus descendientes heredarían el derecho de guiar al pueblo Islámico³⁰⁹ Ellos componen solamente el 10-13 por ciento de los 1.6 billones de musulmanes en el mundo, pero son la mayoría en muchas naciones: Irán, Iraq, Azerbaiyán, Bahrein, y de acuerdo a algunas estimaciones, Yemen.³¹⁰

Los Sunitas se ven a sí mismos como los guardianes de la fe ortodoxa del Islam. “La palabra Suní se deriva de ‘Ahl al-Sunna,’ el pueblo de la tradición. La tradición en este caso se refiere a las prácticas basadas en precedentes o reportes de las acciones

³⁰⁹ “Quick guide: Sunnis and Shias,” *BBC News Middle East*, 6 Dec. 2011. Web. 5 May 2014. www.bbc.com,

³¹⁰ Ibid.

del Profeta Mahoma y los cercanos a él.”³¹¹ Mahoma es visto por los Sunitas como el profeta final. “Todos los líderes musulmanes subsiguientes son vistos como figuras temporales.”³¹²

Los Chiitas, por otro lado, mientras que reconocen a Mahoma como el profeta de Alá, también reconocen a sus propios líderes espirituales contemporáneos, los ayatolas, como los representantes de Dios en la tierra. Decretos religiosos de parte de los ayatolas en Teherán han conducido a la violencia y al derramamiento de sangre tanto dentro y fuera de Irán moderno.

En siglos anteriores, los Sunitas y los Chiitas coexistían en una paz relativa. Sin embargo, la historia moderna ha sido testigo del aumento de los conflictos sectarios entre las dos facciones. Ese aumento de tensiones, empezando a inicios de los 1970s, salió a la luz con la revolución de Irán, la cual puso en poder a un gobierno teocrático Chiita, con la guerra de Rusia en Afganistán, y con la guerra entre Irán e Iraq. Cada vez más, Arabia Saudita, un estado Sunita mayoritario, ha apoyado los esfuerzos de los Sunitas para contrarrestar la creciente influencia radical de Irán, un estado Chiita mayoritario.³¹³

³¹¹ Ibid.

³¹² Ibid.

³¹³ Shireen Hunter, “Sunni-Shia Tensions Are More About Politics, Power and Privilege than Theology,” Georgetown University School of Foreign Service, *Alwaleed Center for Muslim-Christian Understanding*. Web. 30 Apr. 2014.
www.acmceu.georgetown.edu.

La guerra más reciente en Iraq, en la cual una coalición conducida por los Estados Unidos derribó el régimen de Saddam Hussein, ha conducido a un aumento de conflicto entre el Suní y el Chií. “En un esfuerzo por reequilibrar el poder en un país Chií mayoritario que había sido dominado por el régimen Suní mayoritario de Saddam Hussein,” escribió la periodista Olivia Ward, “la ocupación Americana despojó el poder de los Sunitas, junto con los medios de subsistencia de muchos que habían sostenido empleos burocráticos y de clase media.”³¹⁴

El resultado fue un aumento de conflicto sectario en esa nación. “Pero el ascenso al poder de Chiitas iraquíes y sus conexiones con co-religiosos en Irán, también cambió la geopolítica de la región.”³¹⁵

Esas divisiones se están manifestando en otras partes del Medio Oriente en estos días. “La guerra en Siria — con un régimen Alauita conectado con el Chií luchando por sobrevivir mayormente contra los rebeldes del Suní— envió nuevos disturbios violentos a la región turbulenta,” escribió Ward. “Un punto de inflexión peligroso llegó cuando el líder de la facción Chií libanesa Hezbolá — apoyado por Irán — admitió públicamente que estaba enviando combatientes a Siria. Ahora es visto como defensor del Islam Chií en

³¹⁴ Olivia Ward, “Sunni-Shia split the Mideast’s new great divide,” *Toronto Star and Torstar Syndication Services*, 6 Sep. 2013.

Web. 30 Apr. 2014. www.thestar.com.

³¹⁵ Ibid.

la región, confirmando las sospechas de los Suníes quienes ven la mano de Irán en todas partes.”³¹⁶

Mientras tanto, Hezbolá, con su base en el Líbano meridional y con su conexión cercana a Irán, permanece como uno de los enemigos más implacables de Israel, dedicado a su destrucción.

Religión — cuando se combina con el poder político — ha sido a través de la historia, una fuente de guerra, mal, arrogancia nacionalista, ignorancia compuesta, y tragedia para la humanidad. La Iglesia de Roma llenó el vacío dejado por el colapso del Imperio Romano, y el resultado fue la tiranía del Catolicismo. El estado ruso moderno otra vez ha casado a la religión con la política, y la iglesia Ortodoxa valida la autoridad del estado y viceversa, dejando poco lugar para ideas opuestas, políticas o eclesiásticas.

Sería injusto decir que nada bueno sale de la religión, ya que las sociedades han creado estabilidad acogiendo normas morales basadas en las enseñanzas morales de principios honrados de varios libros sagrados de ciertos tiempos. Sin embargo, los ateos y los gnósticos han llegado a sus dudas con respecto a Dios, o su negación absoluta de Dios, en parte mediante sus observaciones desdeñosas de los fracasos de las instituciones religiosas. Ellos confiadamente argumentan sobre la capacidad del hombre para crear una sociedad ética sin Dios, o por lo menos sin la religión.

³¹⁶ Ibid.

Al final, la religión no es lo que el hombre necesita. Lo que los hombres necesitan y anhelan es una relación con su Creador. El Cristianismo verdadero es una fuerza persuasiva, pero el único territorio autorizado por su Rey para conquistar es el corazón humano. La obra de la iglesia no es la obra de la política. La obra de la iglesia es la evangelización; sólo la verdad hará libres a los hombres. El alma humana sólo puede ser liberada cuando los hombres y mujeres nacen de nuevo del agua y del Espíritu mediante el arrepentimiento, el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y el recibimiento del Espíritu Santo.

Pocos años atrás tuve el placer de ver a un grupo del Medio Oriente responder con lágrimas a la presencia de un Dios de amor — una presencia asombrosa la cual algunos estaban experimentando por primera vez en sus vidas. Ellos fueron llenos con un gozo increíble, abrazándose los unos a otros en asombro y agradecimiento. En un servicio especialmente diseñado para ellos para que tuviesen la oportunidad de recibir el bautismo del Espíritu Santo, vi a docenas de ellos alzar las manos en adoración a Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores. Ellos también pudieron declarar junto con millones de otros: “Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos” (Judas 1:25).

Los vi adorar con lágrimas corriendo por sus caras y hablando en lenguas mientras que recibían Su

Espíritu. Las palabras de Jesús vinieron a mí a medida que me regocijaba con estas preciosas personas: “...Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había venido el espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado” (Juan 7:37-39). ¡Jesús fue crucificado, resucitó y fue glorificado! ¡El Consolador ha llegado! “No os dejaré huérfanos,” él les dijo a sus discípulos, “Vendré a vosotros” (Juan 14:18). El bautismo del Espíritu Santo, es en verdad, aquella promesa que “habían de recibir los que creyesen en él...” Este es “...Cristo en vosotros, la esperanza de gloria” (Colosenses 1:27).

Cuando la iglesia cumple con su propósito, la sociedad humana en general se beneficia a medida que hombres y mujeres llenos del Espíritu se rinden a la ley del Espíritu. La paz en la tierra prevalecerá cuando los hombres y mujeres tengan paz dentro de sí mismos. La verdad triunfará, pero finalmente, no hasta que el Rey de Paz regrese a gobernar y a reinar sobre la tierra. Su reino vendrá y Su propósito se cumplirá. Todavía, por ahora, él declaró: “Mi reino no es de este mundo” (Juan 18:36). Como discípulos Cristianos, debemos entender que “...las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas” (II Corintios 10:4). No estamos en una batalla política. Estamos en una lucha espiritual. ¡Qué victoria cuando el hombre se rinde al evangelio de Jesucristo y permite que la paz de Dios

**gobierne en su corazón a través del poder del Espíritu
morador de Dios!**

CAPÍTULO 16

Otras Religiones No-Cristianas

1. Zoroastrismo

Esta religión esencialmente monoteísta fue desarrollada por un hombre persa santo, Zoroastro en el siglo seis a.C. Hay como unos 200,000 miembros en la India y en aldeas aisladas en el Irán moderno.³¹⁷ Zoroastro afirmó que él había experimentado una visión celestial de Dios, a quien él llamó Ahura Mazda. Su visión también reveló una lucha particular entre este dios único de bondad y una fuerza opuesta del mal. La humanidad tuvo la opción de escoger a quién servir. El Zoroastrismo ha sido llamado la primera religión monoteísta no bíblica, y también incorpora conceptos del cielo, infierno y juicio.³¹⁸

2. Rastafarismo

Rastafari es una religión propia de Jamaica mayormente identificada por su enfoque centrado en África, el peinado de rastas (cabellos hilados) y la

³¹⁷ "Zoroastrianism," www.religionfacts.com. Web. 10 Feb. 2014. <<http://www.religionfacts.com/zoroastrianism/index.htm>>.

³¹⁸ Ibid.

notoriedad mundial del estilo de música reggae jamaicano popularizado por el cantante Bob Marley. Marley, quien se hizo popular en Londres y América, murió de cáncer a la edad temprana de 36 años en la ciudad de Nueva York en 1981. Su acogimiento de las creencias rastafari en la deidad del antiguo Emperador de Etiopia, Haile Selassie I, y el concepto que los negros, aunque agobiados por el comercio de esclavos y el colonialismo, son el pueblo escogido de Dios, ayudó a aumentar el número de seguidores hasta por lo menos un millón a nivel mundial. Sus ceremonias religiosas están marcadas por los tambores y la meditación, realzaos por el uso de la marihuana. Ellos siguen un número de leyes del Antiguo Testamento.³¹⁹

³¹⁹ "Rastafari at a glance," *bbc.com*, 2 Sep. 2009. Web. 4 Apr. 2014.
<<http://www.bbc.co.uk/religion/religions/rastafari/ataglance/glance.shtml>>.

CAPÍTULO 17

Las Religiones Védicas

El Valle Indo de India fue el lugar de nacimiento de tres religiones principales — Hinduismo, Budismo, y Jainismo. Estas son conocidas como la fe Védica, evolucionando de las raíces culturales comunes y de los textos religiosos escritos más antiguos del mundo, el Veda, lo cual significa “conocimiento sagrado” o “conocimiento” en Sánscrito.³²⁰

Las raíces del Hinduismo temprano pueden remontarse a varios miles de años, aunque la fecha específica no es precisa entre los eruditos. Con su vista de que la humanidad está atada a un ciclo casi interminable de nacimiento, muerte y reencarnación, con la oportunidad condicional de romper el ciclo y hallar libertad del renacimiento conocido como *moksha*, el Hinduismo brotó de la enseñanza de los Vedas.

“Ambos Budismo y Jainismo surgieron en el sexto y quinto siglos BCE [antes de la era común] en reacción

³²⁰ Elizabeth Breuilly, Joanne O'Brien, and Martin Palmer, *Religions of the World, The Illustrated Guide to Origins, Beliefs, Traditions & Festivals* (Facts on File, Inc., 1997), 85.

a este Hinduismo temprano,” de acuerdo a Breuilly, O’Brien, y Palmer. “Cada uno enfatizó áreas diferentes de desacuerdo con el Hinduismo: El Budismo se centró en la exclusividad de las castas sacerdotales y las enseñanzas sobre el alma (*atman*) y moksha, mientras que el Jainismo miró hacia una autorregulación más austera y disciplinada como una manera para hallar libertad e iluminación.”³²¹

Las tres fes védicas comparten el concepto de que toda la vida es cíclica — un ciclo interminable de nacimiento, crecimiento, declive y muerte. Un comentario sobre las religiones del mundo señala:

La forma clásica de la doctrina de la reencarnación fue formulada en la India, pero ciertamente no antes del siglo nueve a.C, cuando los escritos de Bráhma fueron compuestos. Después de que los Upanishads claramente definieron el concepto entre el séptimo y quinto siglo a.C, esta fue adoptada por las otras religiones orientales importantes que se originaron en la India, el Budismo y Jainismo. Debido a la propagación del Budismo en Asia, la reencarnación fue más adelante adoptada por el Taoísmo Chino, pero no antes del tercer siglo a.C.³²²

³²¹ Ibid.

³²² Earnest Valea, “Reincarnation, Its meaning and consequences.” Web. 17 Jun. 2014.
<www.comparativereligion.com/reincarnation.html>.

Hinduismo, Budismo, y Jainismo acogió la idea de la reencarnación, la creencia de que “el alma o la esencia de la persona renace una y otra vez, en cuerpos y formas diferentes. En el Hinduismo clásico, cada alma (*atman*) pasa por 84,000 reencarnaciones, emergiendo lentamente de las formas más básicas, de insectos a humanos y de humanos a semidioses antes de finalmente lograr la reunión con la Naturaleza Última de toda existencia.”³²³

El Budismo enseña un concepto diferente al Hinduismo con respecto al alma. Mientras que el Hinduismo enseña que el alma o *atman* continúa existiendo a través de las reencarnaciones interminables hasta que es unida con la Última, el Budismo sostiene la idea de que el alma es una ilusión. Esta simplemente es el sentido pasajero del ser que, una vez totalmente subyugado a través de disciplinas espirituales, puede llevar a la persona a la paz perfecta — Nirvana — y al fin del ciclo de la reencarnación.³²⁴ Sin embargo, las metas del Hinduismo y el Budismo son similares. El Hinduismo también se esfuerza por ahogar el ego hasta que desaparezca en el Supremo Absoluto.

³²³ Breuilly, O'Brien, and Palmer, 85.

³²⁴ Valea, n.pag.

CAPÍTULO 18

Hinduismo y Sijismo

Hay 950 millones o más miembros del Hinduismo en el mundo, un 14 por ciento de la población mundial, especialmente en las naciones de India, Nepal y en los Tamiles de Sri Lanka.³²⁵ Las raíces del Hinduismo se pueden remontar a la historia registrada más antigua del hombre.

Con la excepción de las mujeres y de las personas de las castas inferiores, el Hinduismo es una religión marcada por la tolerancia, una palabra que resuena muy bien en un segmento amplio del mundo occidental joven que está atraído por lo espiritual, pero que al mismo tiempo están custodiando sus opciones morales. La tolerancia religiosa parece encajar muy bien con las definiciones modernas y amplias de la tolerancia social.

No es de sorprender que el Hinduismo esté definido por la tolerancia, ya que su panteón de dioses es de

³²⁵ "Hinduism," *Wikipedia*. Web. 9 Jan. 2014.
www.wikipedia.org/wiki/Hinduism.

unos 30 millones.³²⁶ Curiosamente, los dioses principales del Hinduismo forman su trinidad.

Abarcando todo y penetrando toda existencia, está Brahman. Siguiendo en importancia está la trinidad formada por Brahmá el creador, Visnú el protector, y Shiva el destructor. Brahmá se encuentra por encima de los ritos populares, pero Visnú y Shiva son venerados en cientos de formas, coloreados de leyendas y costumbre popular. Visnú el amado protector del mundo, tiene diez *avatares* o formas principales en las cuales él desciende a la tierra. Entre ellas están Rama y Krisná, los héroes de las dos grandes épicas de India, el *Ramaiana* y el *Majabhárata*. Otros avatares incluyen el histórico Buda y Kalkin, un salvador por venir. El devoto usualmente escoge un aspecto de la divinidad, representado por una imagen que se guarda en el hogar.³²⁷

“La mayoría de las formas del Hinduismo son religiones henoteístas,” señalaron los Consultores de Ontario Sobre la Tolerancia Religiosa. “Ellos reconocen una sola deidad y ven a los demás dioses y diosas como las manifestaciones o aspectos de ese Dios supremo. Las religiones henoteístas y politeístas

³²⁶ *Great Religions of the World*, Merle Severy, editor (Washington D.C.: The National Geographic Society, 1978), 39.

³²⁷ *Great Religions of the World*, 39-40.

tradicionalmente han estado entre las fes más religiosamente tolerantes del mundo.³²⁸

A lo largo de los siglos, la atracción gravitatoria del Hinduismo ha absorbido miles de puntos de vistas y miles de maestros, pero no un líder claro. Esto es, en verdad, la sede de la tolerancia religiosa.

No es una religión, sino más bien una familia de religiones...El Hinduismo es fluido y cambian te.... El Hinduismo es un complejo ente ro de creencias e instituciones que han apare cido desde el tiempo cuando sus escrituras antiguas (y más sagradas) las vedas, fueron compuestas hasta hoy.... Los Hindúes tienen una selección extraordinariamente amplia de creencias y prácticas de donde escoger: ellos pueden (por usar términos occidentales) ser panteístas, politeístas, monoteístas, agnósti cos, o hasta ateos.^{329 330}

En generaciones recientes, el vocabulario e influencia del Hinduismo, legitimado por las películas de Hollywood y la cultura popular, ha infiltrado a fondo el pensamiento occidental, tal vez no de manera tan benigna como los campeones suaves de la tolerancia lo sugieren. Aquí tenemos unos ejemplos: *avatar* — una encarnación de una deidad; *yoga* — no solamente

³²⁸ "Hinduism: The world's third largest religion." Web. 8 Jan. 2014. www.religioustolerance.com.

³²⁹ John B. Noss, *Man's Religions* (New York: MacMillan Company, 1969), 88.

³³⁰ McDowell and Stewart, 283.

una forma de ejercicio, sino una disciplina espiritual de la mente y cuerpo lo cual es uno de los caminos exaltados para librarse del mundo físico y unirse al espíritu del universo. La idea del *karma* también ha entrado en el léxico occidental y puede definirse como la suma total de palabras, pensamientos y acciones positivas o negativas, generalmente asociado con los deseos humanos. El karma negativo ata al alma al mundo presente. Las religiones Védicas enseñan que la liberación del deseo humano puede romper el ciclo del renacimiento. Palabras menos sospechosas como *gurú* y *vegetarianismo* las cuales por lo general son despojadas del significado espiritual en la lengua vernácula moderna.

La naturaleza multifacética del sistema religioso Hindú es reflejada y está estrechamente alineada con el sistema social de castas. Originándose de unos de los himnos Védicos alrededor del año 900 a.C., el concepto de cuatro divisiones principales de sociedad dio a surgir una estructura de clase rígida en la India.³³¹ Con el tiempo se desarrolló un subsistema complejo de castas sociales, con alrededor de unos 3000.³³² Las cuatro castas principales incluyen a los Brahmanes, los sacerdotes e intelectuales, los Chatrías, los luchadores, los Vaishias, o comerciantes, y los Shudrás, o artesanos. El peldaño más bajo del sistema social está ocupado por los Intocables, quienes en la sociedad tradicional no podían tener

³³¹ S. Vernon McCasland, Grace E. Cairns, and David C. Yu, *Religions of the World* (New York: Random House, 1969), 396.

³³² *Ibid.*, 398.

ninguna interacción con aquellos de las castas superiores. El líder del siglo veinte del movimiento de independencia de la India del colonialismo Británico, Gandhi, ayudó a romper las desigualdades de este sistema, el cual con el tiempo se ha hecho menos rígido, pero todavía permanece evidente en la sociedad India.³³³

Una razón principal por la cual el sistema de las castas todavía permanece es su identificación clara con el concepto Hindú del karma y la reencarnación “El sistema de las castas está estrechamente vinculado con la doctrina del Karma, de acuerdo al cual la naturaleza del renacimiento de una persona después de la muerte es determinado por los pensamientos, palabras u obras de la persona durante la vida. Uno puede subir o bajar en la escala, un hombre de una casta inferior puede renacer como un miembro de una casta superior, o vice versa. Así las desigualdades del sistema de las castas — y todas las diferencias de la vida humana — son explicadas y justificadas. La pobreza y la riqueza, la salud y las enfermedades son atribuidas al Karma.”³³⁴

1. El Concepto Hindú de la Salvación

La filosofía central que surge del Hinduismo posterior, desarrollado por un grupo de místicos en los siglos justo anteriores al nacimiento de Cristo está contenida

³³³ Ibid., 400-401.

³³⁴ Lewis, 28.

en una serie de escrituras conocidas como los *Upanishads*. Estas enseñan que la esencia inmutable o el ser esencial del hombre se llama Brahma. El yo interno o el alma del hombre es conocido como Atman mientras que el mundo físico es ilusorio, malo e inestable. El renacimiento a ese mundo es algo indeseable, por lo tanto, “la búsqueda suprema de la filosofía Hindú ha sido la libertad de la esclavitud del Karma de obras pasadas.”³³⁵

La salvación, como es revelada en el Hinduismo, es la salvación basada en la justicia personal, obtenida por uno mismo, aunque al costo de una auto disciplina rigurosa. Es una salvación sin salvador, guiada por la elección que uno hace de una multitud de dioses y hombres santos. La última meta es una serenidad inconsciente a medida que el alma por fin es librada de los miles de ciclos de nacimiento, desarrollo, muerte y renacimiento.

Cada alma, o *atman*, se esfuerza a través de renacimientos sucesivos para ascender la escala del mérito hasta — después de una vida de rectitud, de auto control, sin violencia, de caridad, de reverencia por todas las criaturas vivientes, y devoción al rito— que ésta obtiene la liberación de la existencia mundana para lograr la unión con Brahman. El camino hacia ese ascenso espiritual es el camino de *dharma*; el hombre debe vivir justamente de acuerdo a su posición en la vida, o casta; y debe ser fiel a su

³³⁵ Ibid., 30.

yo interno.³³⁶

Las disciplinas espirituales, físicas y mentales del Yoga tienen por objetivo final unir el alma con Brahman. “El objetivo es una identificación mística con el Ser Supremo Absoluto abandonando todos los vínculos mundanos, erradicando todos los deseos y pasiones. El cuerpo se limpia y disciplina mediante una técnica prescrita y la mente queda estrictamente bajo control.”³³⁷

Hay muchos caminos que uno puede seguir para lograr este objetivo: el camino de las obras, el camino del conocimiento y el camino de la devoción. El camino de las obras es seguir estrictamente las normas de los ritos de adoración Hindúes, los cuales principalmente se ejecutan en santuarios en el hogar. El camino del conocimiento requiere a un Gurú o maestro para guiarlo mediante varios ejercicios en la búsqueda de la realidad final. “El ego es una ilusión. Mientras que el hombre siga viéndose a sí mismo como una realidad separada seguirá atado a la rueda del nacimiento, muerte y renacimiento.”³³⁸ El camino de la devoción “implica una concepción más personal de Dios... la idea de un *avatar* o encarnación... especialmente...de Visnú. Krishna es uno de estos seres divinos más adorados.”³³⁹

³³⁶ *Great Religions of the World*, 37.

³³⁷ Lewis, 31.

³³⁸ McDowell and Stewart, 291.

³³⁹ Lewis, 31.

El panteísmo subyacente (creencia que cada parte individual del universo es una manifestación de Dios) el cual ensombrece al Hinduismo es claramente incompatible con el Cristianismo. Los capítulos de apertura de la Biblia declaran que Dios creó los cielos y la tierra, junto con toda la vida, incluyendo al hombre. El es el Creador, no parte de la creación. Nuestro Creador se hizo nuestro Salvador. Sólo necesitamos renacer una sola vez. Es mediante el nuevo nacimiento del agua y del Espíritu que uno llega a ser una criatura nueva en Cristo. Aun en esta vida podemos experimentar ese cambio, la preparación para la vida eterna con nuestro Creador. “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” (II Corintios 5:17).

2. Sijismo

Nacido en la región de Punjab del norte de India en el siglo quince, el Sijismo es una mezcla de Hinduismo e Islam que surgió de las reformas enseñadas por el Hindú Gurú Nanak. El rechazó el politeísmo y el sistema de las castas del Hinduismo a favor del monoteísmo de la fe Islámica, conservando los conceptos de reencarnación y karma. Su libro sagrado es el Granth, una compilación de escritos de hombres santos sijes, musulmanes e hindúes. Con más de 20 millones de miembros, el Sijismo es la quinta religión más grande del mundo.

Como en el Hinduismo y el Budismo, los sijes creen en un ciclo continuo del nacimiento, muerte y

reencarnación, y que “la meta de la vida es conducir una existencia ejemplar para así unirnos con Dios. Los sijes deben recordar a Dios en todo tiempo y practicar una vida virtuosa y verdadera mientras que mantienen un balance entre sus obligaciones espirituales y temporales.”³⁴⁰ Una “existencia ejemplar” incluye servicio a los demás, así como también un tiempo dedicado a la meditación y a la oración. Los lugares de adoración proveen una cocina comunitaria donde los sijes pueden practicar el servicio a los demás. Ellos creen en la igualdad de las personas sin importar la religión, raza, o sexo. Los sijes se someten a una ceremonia de iniciación y se adhieren a prohibiciones de estilo de vida las cuales incluyen cortarse el cabello, consumo de alcohol, drogas y tabaco; y una obsesión con cosas materiales.

³⁴⁰ “Philosophy and Beliefs,” Web. 26 Mar. 2014. www.sikhs.org.

CAPÍTULO 19

Sintoísmo

El Sintoísmo, una de las religiones más antiguas del mundo, es únicamente la religión nacional de Japón y retrata a las islas de Japón y a sus habitantes como si tuviesen orígenes mitológicamente divinos. “La esencia del Sintoísmo es la devoción japonesa a los seres y poderes espirituales invisibles llamados *kami*, devoción a santuarios y a varios ritos.”³⁴¹

En un sentido, el Sintoísmo se desarrolló del animismo común hallado en las culturas antiguas alrededor del mundo— la creencia de que los seres y objetos animados e inanimados en el mundo natural tienen espíritus.

Sin embargo, la mitología de Japón retrata a esa nación y a sus habitantes como preeminente entre todas las naciones. “Los japoneses llegaron temprano a la creencia de que su tierra era divina, pero tarde al dogma nacionalista de que ninguna otra tierra es divina, que la divinidad de Japón es tan especial y

³⁴¹ “Shinto at a glance,” *bbc.com*, 7 Sep. 2011. Web. 24 Jan. 2014. <<http://www.bbc.co.uk/religion/religions/shinto>>.

única, tan ausente en otros lugares, que hace a Japón el “centro de este mundo fenomenal.”^{342 343}

McDowell y Stewart escribieron que: “Hasta fines de la Segunda Guerra Mundial, se les enseñaba a los niños japoneses en las escuelas que los emperadores eran descendientes de la diosa del sol, *Amaterasu*. *Amaterasu* supuestamente había otorgado a la casa imperial el derecho divino para gobernar.”³⁴⁴ El emperador renunció a esa declaración después de la guerra.

Alrededor del 83 por ciento de japoneses son seguidores del Sintoísmo, mientras que el 76 por ciento son seguidores del Budismo, de acuerdo a una encuesta de 1999.³⁴⁵ La mayoría de japoneses no consideran la práctica de ambas religiones incompatibles. “Ya que el rito más que la creencia es el centro del Sintoísmo, los japoneses normalmente no piensan del Sintoísmo específicamente como una religión. Este simplemente es un aspecto de la vida japonesa. Esto ha ayudado al Sintoísmo a coexistir armoniosamente con el Budismo por siglos.”³⁴⁶

Los ritos estrictamente prescritos son una manera de apaciguar y buscar la bendición de varios espíritus, o *kami*. “El elemento importante del rito es participar de

³⁴² Noss, 316.

³⁴³ McDowell and Stewart, 349.

³⁴⁴ Ibid., 350.

³⁴⁵ “Shinto at a glance,” *bbc.com*. Web. 24 Jan. 2014.

<<http://www.bbc.co.uk/religion/religions/shinto/>>.

³⁴⁶ Ibid.

forma correcta. Hacerlo de la manera debida es lo que vale y no el creer en la cosa correcta.”³⁴⁷ Por ejemplo, “norito” son oraciones de rito del Sintoísmo las cuales deben decirse en frases japonesas formales. “El Sintoísmo cree que ciertas palabras tienen un poder espiritual si se dicen debidamente, este estilo de lenguaje se usa debido a la creencia de que el uso de estas palabras ‘hermosas,’ ‘correctas’ producirán algo bueno.”³⁴⁸

En conjunto, los japoneses individualmente no se consideran involucrados en una religión nacional cuando realizan las ceremonias del Sintoísmo. “Aunque la mayoría de japoneses siguen muchas tradiciones del Sintoísmo durante su vida, ellos en realidad se consideran dedicados al santuario y kami local de la comunidad en vez de a una religión a nivel nacional”³⁴⁹ Como lo señaló Lewis: “Los santuarios de los dioses son pequeños, simples y numerosos. No son salas para la reunión de los adoradores, sino moradas para los dioses. Existen más de 100,000 de estos.”³⁵⁰

³⁴⁷ Ibid.

³⁴⁸ Ibid.

³⁴⁹ Ibid.

³⁵⁰ Lewis, 50.

CAPÍTULO 20

Budismo

El Budismo surgió del Hinduismo en India más de cinco siglos antes de Cristo.

De acuerdo a la Investigación de Religión y Proyecto de Vida Pública de Pew, había 488 millones de budistas a nivel mundial — 7 por ciento de la población mundial en 2010³⁵¹ haciendo al Budismo la cuarta religión más grande del mundo después del Cristianismo, Islam e Hinduismo. El Budismo es una religión dominante en China, Corea, Japón y sudeste de Asia. La invasión musulmana de la India en el siglo trece resultó en la expulsión del Budismo en la nación donde se inició.

“Buda significa ‘Despierto’ o ‘El Iluminado’: y es el título dado a Siddhartha Gautama, el fundador del Budismo, quien vivió en el norte de la India en el quinto y sexto siglos BCE [Antes de la Era Común]. El Buda es un ser el cual es la encarnación de la sabiduría perfecta y de la compasión perfecta.

³⁵¹ “The Global Religious Landscape,” *Pew Research — Religion & Public Life Project*, 12 Dec. 2012. Web. 13 Jan. 2014.
www.pewforum.org.

“La mayoría de budistas creen que muchos Budas han aparecido en el pasado y que continuará habiendo Budas en el futuro.”³⁵²

En su resumen del Budismo, John Bowker describió las enseñanzas básicas de Buda:

Lo que el Buda vio se resume en las Cuatro Verdades Nobles. Primero, toda la existencia es *duhkha*, insatisfactorio y lleno de sufrimiento; segundo, *duhkha* se origina de *tanba*, un ansia o apego, lo cual significa un esfuerzo constante para hallar algo permanente y estable en un mundo transitorio; tercero, *duhkha* puede cesar totalmente y esto es nirvana; y cuarto, esto se puede alcanzar siguiendo el Camino Óctuple. Estos ocho pasos no tienen que seguirse en orden. Cada uno es descrito como ‘correcto,’ o *samyac*: comprensión correcta, pensamiento correcto, habla correcta, acción correcta, medio de vida correcto, esfuerzo correcto, consciencia correcta, concentración correcta.³⁵³

El Budismo enseña que todas las cosas existentes están unidas entre sí, y que los errores de una percepción errónea pueden ser desenredados, conduciendo a nirvana. “De acuerdo a esta creencia,”

³⁵² Breuilly, O'Brien, Palmer, 106.

³⁵³ John Bowker, *World Religions, The great faiths explored & explained* (New York: DK Publishing, Inc., 1997), 54.

Bowker escribió, “las cosas que existen dependen una de la otra, y solamente nirvana es independiente”³⁵⁴

La Sociedad de Geografía Nacional *Grandes Religiones del Mundo* explicó el concepto budista de nirvana:

Para sus seguidores, nirvana significó el estado de felicidad o vacuidad — el cero y el infinito — el cual se obtiene escapando la rueda del renacimiento. Se le ha comparado a la extinción de la llama: Un hombre ardiendo con ansia e inclinación equivocada volverá a arder en una nueva vida; se elimina el combustible, la llama se apaga. La palabra ‘nirvana’ se deriva de una raíz que significa ‘apagado.’³⁵⁵

“Un énfasis único de Buda fue su insistencia en lo pasajero de todas las cosas,” de acuerdo McCasland, Cairns, y Yu. “El se negó a admitir un Ser metafísico [Dios] más allá del proceso cambiante. Su religión no fue monista [el concepto de que todas las cosas existentes regresan a una fuente distinta de ellas] ni tampoco teísta [creencia en un Dios personal o dioses como creador y gobernador del mundo]; en vez, él se limitó a un programa de iluminación personal... El ofreció un programa práctico (las Cuatro Verdades Nobles) para la salvación, en el cual no hay necesidad

³⁵⁴ Ibid.

³⁵⁵ *Great Religions of the World*, 94-95.

de una ayuda divina o sacerdotal, uno solamente depende de sus esfuerzos personales.”³⁵⁶

En las *Grandes Religiones del Mundo*, este énfasis del Budismo en los “esfuerzos personales” opuesto a la dependencia Cristiana en Dios fue explicado: “Los discípulos pasaron oralmente las enseñanzas de Buda; los primeros cánones escritos de la fe datan del primer siglo a.C. En estos él no mencionó ninguna divinidad, tampoco ofreció dependencia en dioses para ayuda; debido a esto, el Budismo ha sido llamado ateísmo. Sin embargo, en vez de rechazar al teísmo, este es indiferente a los dioses tradicionales como el medio para obtener la salvación.... El no ora a los dioses para iluminación. Lo fundamental del mensaje de Buda es que solamente el individuo puede andar el camino hacia el entendimiento interno y hacia la verdad última.”³⁵⁷

Dos ramas principales del Budismo se desarrollaron después de la muerte de Buda. La escuela más estricta fue conocida como Theravada (Escuela de los Ancianos) y hoy día es predominante en el sudeste de Asia³⁵⁸ El Budismo Mahayana “adoptó una actitud más flexible hacia la interpretación de la enseñanza de Buda, especialmente sus reglas monásticas...”³⁵⁹ Esta es la forma predominante del Budismo en China, Japón y Corea.

³⁵⁶ McCasland, Cairns, and Yu, 546.

³⁵⁷ *Great Religions of the World*, 95, 97.

³⁵⁸ McCasland, Cairns, and Yu, 556.

³⁵⁹ *Ibid.*

Una suposición básica del Theravada fue fe en los potenciales del hombre para vencer al mal por dentro y hacer el bien por fuera. Para realizar esta fe, era necesaria una atención de mente única a toda hora al método triple [disciplinas morales, concentración y sabiduría] lo cual significaba que solamente los monjes eran los únicos que tenían el tiempo y la perseverancia para hacerlo. La salvación en el pensamiento Theravada requería los esfuerzos exclusivos del monje mismo; ningún dios o amigos podían ayudarlo.³⁶⁰

Todo esto requiere sesiones prolongadas de meditación, “la disciplina universal entre los Budistas,”³⁶¹ sin importar a qué escuela de Budismo se siga. Los seguidores del Budismo Theravada creen que esta búsqueda estricta de iluminación generalmente no es posible para los laicos, sino que está disponible solamente para aquellos que se dedican a sí mismos a una vida monástica. Con el tiempo, concentraciones más profundas mediante la meditación pueden conducir a poderes Ocultos, tales como la clarividencia, lectura de la mente, y hasta los presuntos poderes de “levitación, pasando por una pared, entrando a la tierra o saliendo de la tierra.”³⁶²

³⁶⁰ Ibid., 561.

³⁶¹ Ibid., 562.

³⁶² Ibid., 563.

Este énfasis en lo oculto es una característica del Budismo practicado en Tíbet. El Chamanismo de Asia (ver “Chamanismo y lo Oculto” en el capítulo 24) ya era predominante entre las tribus de guerra de la nación de Tíbet en la Montaña de Himalaya cuando el Budismo fue introducido de la India en el octavo siglo.

El monje supremo o lama (gurú o maestro) entre los tibetanos es conocido como el Dalai Lama. “Su título Dalai significa ‘océano,’ sugiriendo la vastedad de su sabiduría.”³⁶³

Desde los años 1950s, el gobierno Comunista Chino ha intentado controlar a Tíbet mediante la supresión de su religión en un país donde “las órdenes religiosas incluían aproximadamente una quinta parte de la población. Un solo monasterio, Drepung cerca a Lhasa, albergaba a 10,000 monjes.”³⁶⁴ El Dalai Lama, quien se cree ser una encarnación de sucesivos Dalai Lamas y quien tradicionalmente se piensa que es un descendiente de deidades, ahora vive en exilio. El es una figura popular durante sus visitas a las naciones del occidente y a menudo se le presenta en publicaciones de noticias y apariciones televisadas.

³⁶³ *Great Religions of the World*, 159.

³⁶⁴ *Ibid.*, 156.

CAPÍTULO 21

Budismo Zen

Una forma extrema del Budismo Mahayana fundado en China en el año 552 d.C. fue conocido como Chan; en Japón es conocido como Zen. Este es una técnica de meditación la cual no depende de la memorización de la escritura o cantos Budistas, tampoco la vida monástica de reclusión. Zen se convirtió en la forma dominante de Budismo en Japón.³⁶⁵

La técnica empleada por el budismo Zen está centrada en la idea de que la revelación no viene por medio del esfuerzo sino por una sacudida repentina, ‘como cuando se cae el fondo de una bañera.’³⁶⁶ En Japón, el principio Budista de Zen de “dejar que el oponente de uno se derrumbe por su propia fuerza o peso, o precipitar al alumno a la verdad tropezándolo o sorprendiéndolo con un golpe repentino...” atrajo a los soldados y atletas, y su forma más austera “se convirtió en el credo de la clase militar en Japón y dio dirección a Bushido, el código de la caballería.”³⁶⁷ Esta técnica de auto dominio es incorporada en el

³⁶⁵ Lewis, 49.

³⁶⁶ Ibid.

³⁶⁷ Ibid., 49-50.

Judo, tiro al arco y la lucha, así como también en la caligrafía, cerámica y el arreglo floral.³⁶⁸

La disciplina impuesta por Zen se ha hecho popular con los jóvenes empresarios en entrenamiento en Japón. Algunas compañías envían a sus empleados a un entrenamiento por maestros de Zen “para afinar la disciplina mental y para aumentar el auto entendimiento. La secta Zen Rinzai depende de golpes, gritos, preguntas aparentemente sin respuestas (¿qué sonido se hace al aplaudir con una sola mano?), y horas agotadoras de zazen — meditación sentada — para provocar destellos de intuición.”³⁶⁹

³⁶⁸ *Great Religions of the World*, 153.

³⁶⁹ *Ibid.*

CAPÍTULO 22

Budismo y Cristianismo

El Budismo y el Cristianismo son dos religiones radicalmente diferentes. Mientras que existen algunas similitudes con respecto a enseñanzas éticas, fundamentalmente estas son dos vistas incompatibles de la naturaleza espiritual del hombre y de las necesidades espirituales del hombre. Más significativamente, el Budismo no tiene un dios personal ni tampoco requiere una persona divina para proveer salvación.

McDowell y Stewart señalaron: “La vista del mundo budista es básicamente monista; esto es, se niega la existencia de un creador y Señor personal. El mundo funciona por poder y ley natural, no por mandato divino.

“El Budismo niega la existencia de un Dios personal.”³⁷⁰

Ellos citaron la evaluación de Marcus Bach de la diferencia clara entre el Budismo y el Cristianismo:

Cualquier concepto de Dios estaba más allá

³⁷⁰ McDowell and Stewart, 320.

del alcance del hombre y ya que el Budismo fue un enfoque práctico a la vida, ¿por qué no tratar con cosas prácticas? En la India, donde el Budismo nació, tenía demasiados dioses hindúes que nadie podía contarlos. Ellos a menudo fueron hechos a la imagen de los hombres, pero el Budismo fue hecho a la imagen de conceptos, grandes conceptos sobre la vida y cómo se debe vivir la vida. Si se conociera la verdad, usted a menudo se diría, el Budismo no tiene Dios en el sentido Hindú o Cristiano, tampoco tiene un salvador o mesías. Este tiene a Buda y él fue Aquel Iluminado, el Mostrador del Camino.^{371 372}

En el Budismo, no existe el concepto del pecado o la necesidad de redención. El hombre es su propio salvador. No existe cielo o infierno más allá de esta vida. El Budismo enseña pasos prácticos hacia la meta última de la iluminación mediante disciplinas morales, meditación y sabiduría.

“De acuerdo a la creencia Budista,” McDowell y Stewart escribieron: “el hombre no vale nada teniendo solamente una existencia temporal. En el Cristianismo el hombre tiene un valor infinito, hecho a imagen de Dios y con existencia eterna. El cuerpo del hombre es

³⁷¹ Marcus Bach, *Had You Been Born in Another Faith* (Englewood, NJ: Prentice Hall, 1961), 47.

³⁷² McDowell and Stewart, 320.

un obstáculo para el Budista mientras que para el Cristiano es un instrumento para glorificar a Dios.”³⁷³

Finalmente, una noción popular es expuesta estos días que Buda y Cristo son maestros religiosos comparables. Sus enseñanzas morales son tan similares en algunos temas, que se ha conjeturado que Jesús pudo haber estado influenciado por la enseñanza de Buda, quien vivió en la India 500 años antes de Cristo. Han existido especulaciones de que Jesús haya viajado a la India durante los años anteriores a su ministerio como está registrado en los cuatro evangelios.

Tomemos un momento para disuadir a los que sostienen esas nociones.

Un ejemplo favorito para respaldar tales argumentos es que Buda enseñó la “Regla de Oro.” Jesús dijo: “Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos” (Lucas 6:31). Buda dijo algo similar siglos antes de que fuese registrado en el Sermón del Monte de Jesús. La enciclopedia en línea *Wikipedia* señaló: “Buda...hizo este principio uno de los pilares de su ética en el sexto siglo a.C. Este aparece en muchas partes y en muchas formas por todo el Tripitaka.”³⁷⁴ [la escritura Budista]

³⁷³ Ibid., 321.

³⁷⁴ “Golden Rule,” *Wikipedia*. Web. 21 Jan. 2014.

El artículo ofreció varios ejemplos, incluyendo, “No hacer daño a los demás de la manera que uno mismo cree ser perjudicial” (Udanavarga 5:18).³⁷⁵

El artículo de *Wikipedia* también señaló que “Rushworth Kidder dice que la Regla de Oro puede hallarse en contribuciones tempranas del Confucionismo (551-479 BC). Kidder dice que la estructura de este concepto aparece prominentemente en muchas religiones, incluyendo al ‘Hinduismo, Budismo, Taoísmo, Zoroastrismo y el resto de las religiones principales del mundo.’^{376,377}

En otro mundo y en otra cultura, un contemporáneo de Buda, el filósofo chino, Confucio, expresó un aforismo similar. De acuerdo a un registro de sus conversaciones conocidas como las *Analectas*, escritas por sus seguidores, Confucio llamó a este principio reciprocidad: “No hacer a los demás lo que uno no desea que los demás le hagan a uno.”³⁷⁸

Con respecto a la comparación entre Buda y Cristo, se debe señalar que Jesús no estaba presentando un concepto nuevo en el Sermón del Monte cuando enseñó la llamada Regla de Oro. El estaba recordando a Sus seguidores sobre una enseñanza ética del Antiguo Testamento la cual Dios había dicho a Israel

³⁷⁵ Ibid.

³⁷⁶ Rushworth M. Kidder, *How Good People Make Tough Choices: Resolving the Dilemmas of Ethical Living* (New York: Harper, 2003), 159.

³⁷⁷ “Golden Rule,” n.pag.

³⁷⁸ *Great Religions of the World*, 167.

por medio de Moisés más o menos 1000 años antes de Buda. “No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, Yo Jehová” (Levítico 19:18).

Tampoco debe de sorprender que una forma de regla de oro haya existido en casi todas las culturas durante la historia, como lo señaló la *Wikipedia*. La buena voluntad recíproca es simplemente un sentido común, un don que todos los hombres conscientes han recibido de su Creador.

Aproximadamente 1,500 años antes de Buda, un rey pagano de los filisteos, Abimelec, ofreció tal promesa a Isaac. Abimelec vio que “Jehová está contigo” y pidió que hicieran un pacto juntos, “que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz; tú eres ahora bendito de Jehová” (Génesis 26:29).

CAPÍTULO 23

Confucianismo y Taoísmo

Confucianismo

Además del Budismo, otros dos sistemas de comportamiento ético que se desarrollaron en la antigua China como un acercamiento más moral y filosófico a la vida que un camino religioso fueron el Confucianismo y el Taoísmo. Ambos fueron compatibles y a veces se mezclaron con el Budismo en la vida China común. En siglos postreros, algunas formas de Taoísmo y Budismo desarrollaron conceptos de deidades y fueron más adecuadamente clasificados como religiones, mientras que el Confucianismo fue instituido como un sistema ético diseñado para preservar el orden en la sociedad. Sin embargo, el énfasis del Confucianismo en llevar la piedad filial al extremo de la adoración de los antepasados es motivo para que algunos lo clasifiquen como una religión.

El Confucianismo se desarrolló en la China en el sexto y quinto siglo a.C. de las enseñanzas de Confucio. De acuerdo al sitio web religionfacts.com, “El Confucianismo tal vez se entienda mejor como un humanismo que abarca todo, el cual no niega ni

desmiente el cielo.”³⁷⁹ El nombre Confucio es una forma occidental del chino K’ung-fu-tzu, “Maestro Kong.”³⁸⁰

El Confucianismo es prevaleciente en la vida cotidiana en el Oriente Lejano. Su énfasis fuerte en el orden social, en el respeto a los padres, ancianos, maestros y líderes, el amor por el aprendizaje y el comportamiento ético son reflejados en las normas culturales y en algunos de los lenguajes de Asia moderna. Durante los años que vivimos en Corea, notamos rápidamente que una de las primeras preguntas que nuestros conocidos nos hacían era nuestra edad. Al “mayor” de un grupo, ya sea entre adultos o niños, se le daba generalmente un gran respeto o deferencia lo cual usualmente se reflejaba en una forma “alta,” de lenguaje en vez de “baja.” Los niños, por ejemplo, siempre se dirigen a los adultos en la forma “alta” de lenguaje, mientras que se dirigen a sus compañeros en “pan mal” o la forma abreviada del “lenguaje bajo.” Los amigos adultos en Corea usan el “pan mal” el uno con el otro, pero a inicios de su relación tuvieron que utilizar la forma alta del lenguaje. Al dirigirse a Dios, a un rey o gobernador, la forma honorífica más alta de lenguaje es utilizada.

El artículo de [religionfacts.com](http://www.religionfacts.com) señala que el Confucianismo “ha influenciado profundamente la

³⁷⁹ “Confucianism.” Web. 17 Jun. 2014.
<<http://www.religionfacts.com/a-z-religion-index/confucianism.html>>.

³⁸⁰ Ibid.

vida espiritual y política en China; su influencia también se ha extendido a Corea, Japón y Vietnam. Los asiáticos del este tal vez profesen ser Sintoístas, Taoístas, Budistas, Musulmanes o Cristianos — pero raramente dejan de ser Confucionistas.”³⁸¹

El Confucianismo generalmente no considera una vida después de la muerte, sino que hace hincapié a un comportamiento moral y ético en esta vida, lo cual cada persona es capaz de cultivar en sí mismos. La mayoría de eruditos confucianos están de acuerdo, escribe Jeffrey Richey, “de que el propósito de la existencia es alcanzar el potencial más alto de uno como ser humano. Mediante un proceso riguroso de auto cultivación que dura una vida entera, uno puede finalmente llegar a ser una ‘persona perfecta.’ ”³⁸²

Taoísmo

El Taoísmo se originó en China durante el siglo anterior a Confucio, se dice que sus ideas centrales pueden hallarse en un libro corto llamado el *Tao Te Ching*, o *El Libro del Camino*, el cual está fechado al 206 a.C.

Originalmente, este empezó como una filosofía pacifista en el tiempo de una anarquía feudal en China.

³⁸¹ Ibid.

³⁸² Jeffrey Richey, “Human Nature and the Purpose of Existence.” Web 18 Jun 2014.

www.patheos.com/Library/Confucianism/Beliefs/Human-Nature-and-the-Purpose-of-Existence.html.

Este señala que la naturaleza es creativa sin esfuerzo o propósito aparente. “Este exhorta a los hombres a que nunca resistan la ley fundamental del universo sino más bien a que aseguren la paz perfecta de la unión con Tao, lo cual es la adaptación perpetua del yo con los alrededores, con el más mínimo esfuerzo.”³⁸³

Más adelante, en el tiempo después Cristo, el Taoísmo se definió más como una religión, estrechamente relacionada con el chamanismo y la brujería.³⁸⁴

³⁸³ Lewis, 57.

³⁸⁴ Ibid.

CAPÍTULO 24

Chamanismo y lo Oculto

Un chamán o brujo, busca estados alterados de la conciencia mediante cantos, encantamientos, danzas, conjuros y otros ritos para así comunicarse con el mundo de los demonios. Estos poderes demoníacos y misteriosos del mundo oculto del chamán son muy reales y por medio del miedo juegan en la mente de las personas que viven en los valles oscuros de las montañas y a lo largo de las costas de Asia, Siberia, y otras partes del mundo.

Años atrás como misionero en Corea, yo prediqué en una de nuestras cuatro iglesias Rurales localizada en lo profundo de las montañas. Muchas de las personas en esa zona se sentían incómodas andar en la noche debido al miedo de los demonios. En la intersección del camino cerca a la iglesia, los aldeanos no Cristianos habían edificado una estructura pequeña similar en tamaño a la caseta de un perro. Cuando pregunté para qué era, me dijeron que era para proveer una morada para los espíritus de ese lugar. El pastor de esa iglesia me dijo que casi todo convertido primero debía ser librado de la posesión demoníaca antes de poder experimentar el gozo y libertad que procede del arrepentimiento, bautismo en agua en el nombre de Jesús para el perdón de pecados y el bautismo del Espíritu Santo (Hechos 2:38). El

chamanismo todavía es practicado ampliamente en Siberia, Mongolia y Asia Central, China, y Corea.

Sería ingenuo en el extremo el pensar que no existe un mundo demoníaco, especialmente en lugares donde la gente se abre a sí misma a los espíritus demoníacos mediante la superstición o las prácticas religiosas que invitan a tales espíritus. No me estoy refiriendo a una enfermedad mental, tampoco a la tendencia que algunos Cristianos tienen de culpar al diablo de sus malas elecciones, ni tampoco a lo que en realidad es una manifestación de la debilidad de su propia naturaleza carnal. Me estoy refiriendo a un reino gobernado por la superstición y miedo donde la gente puede realmente ser poseída por el demonio.

La posesión demoníaca no siempre es inmediatamente aparente, especialmente en ambientes donde el Espíritu de Dios no es poderosamente manifestado. Años atrás, en un sermón que escuché ser predicado por el pastor Gerald Mangun de Alejandría, Louisiana, él se refirió al naufragio del Apóstol Pablo en la isla de Malta. El señaló que en el relato del libro de los Hechos (Hechos 28:1-6), Pablo estaba recogiendo leña para la fogata en la playa del naufragio. Cuando Pablo estaba a punto de tirar su leña al fuego, una serpiente venenosa salió de las ramas y picó a Pablo en el brazo. El simplemente tiró la serpiente al fuego para el asombro de los nativos que estaban esperando que él muriese casi inmediatamente debido a la picadura venenosa de la serpiente. El pastor Mangun dijo: “Mantenga el fuego del Espíritu Santo ardiente y los diablos se

manifestarán a sí mismos. Pero eso no es ningún problema, sólo tírelos al fuego.” Por supuesto que su punto fue que en ambientes espirituales débiles de la iglesia la influencia demoníaca puede permanecer desapercibida y hacer un daño duradero. El fuego ardiente del Espíritu Santo expone al diablo.

Los creyentes llenos del Espíritu no tienen que temer a los poderes demoníacos. Jesús dijo: “Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios...” (Marcos 16:17). También: “He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará” (Lucas 10:19). Donde los creyentes llenos del Espíritu tienen gran confianza en el poder del nombre de Jesús, los espíritus demoníacos tendrán que rendirse. Sin embargo, el diablo solamente entiende mandatos con fuerza. Como el difunto misionero y pastor Billy Cole dijo una vez: “Nunca sea cortés con el diablo.”

Nosotros experimentamos el gran poder que hay en el nombre de Jesús cuando éramos misioneros en Corea del Sur. Recuerdo una ocasión cuando una jovencita de más o menos doce años de edad vino a un servicio donde yo y mi esposa estábamos asistiendo con el misionero Ey Ja Kim en la isla de Nam Hey, en la costa sur de Corea. Esta jovencita había sufrido de una debilidad física y otros síntomas extraños desde la muerte de su abuela. Su familia la había llevado a la clínica médica local, pero no se hallaron causas médicas para sus síntomas. Una enfermera en la clínica quien era miembro de nuestra iglesia,

silenciosamente la invitó a la iglesia mientras que la familia salía de la clínica. Ella le dijo a la niña que ella podía encontrar ayuda en la Iglesia Pentecostal Unida.

Durante un tiempo de oración poderosa al final del servicio, esta joven callada y tímida de repente cayó al suelo retorciéndose como una serpiente. Nosotros inmediatamente nos reunimos alrededor de ella, invocando el nombre de Jesús, empezamos a reprender al espíritu demoníaco que la poseía. El pastor, uno de nuestros ex estudiantes del Instituto Bíblico, mandó al demonio a que se identificase. Con una voz gutural dio el nombre el cual la amiga quien había invitado a la joven conocía. Era el nombre de la abuela difunta de la joven. La joven había estado presente cuando su abuela falleció; no era el espíritu de la abuela, por supuesto, sino el espíritu que había poseído a la abuela. Cuando ese espíritu fue echado, la agitación de la joven cesó. Sus ojos se abrieron, ella se sentó, sonrió y estaba completamente calmada. Poco después fue bautizada en el nombre de Jesucristo y llena del Espíritu Santo.

En años más recientes, cuando estaba ministrando en tiempo navideño en Estambul, Turquía a favor de nuestros amigos misioneros, Rick y Vonda Robinson, dos jovencitas, inmigrantes recientes de Eritrea en la frontera norte de Etiopía, asistieron al servicio de Buena Noche. Una de ellas era creyente Cristiana, pero la otra estaba visitando la iglesia en Estambul por primera vez.

Otra vez, durante la oración en unión al final servicio, la jovencita nueva, quien había estado callada durante todo el servicio, de repente gritó y se cayó de su silla cuando mi nuera misionera, Ingunn, empezó a orar por ella en el Espíritu con seriedad y compasión. Mi hijo misionero, Nate, nuestra hija, Rebecca, quien era una misionera a corto tiempo en Estambul en ese tiempo, juntamente con los Robinsons, mi esposa y yo, rodeamos a esta joven mientras que invocábamos el nombre de Jesús.

Ella obviamente estaba perpleja y con mucho temor, de repente empezó a empujar sus manos entre su cabello como tratando de quitar cierta presencia fuera de su cabeza. Ella habló en una voz gutural baja en su idioma natal. Nosotros la tranquilizamos, pero no cedimos en nuestra oración. La joven no hablaba inglés, pero su amiga sí. Yo le pedí a su amiga que tradujera. Le dije que nadie la iba a maltratar, sino que yo iba a mandar a los demonios a que la dejaran. Yo quería que ella supiera que yo no le hablaría duramente a ella, sino a los demonios; yo le pregunté si ella entendía, ella dijo sí con la cabeza. Yo le pregunté si deseaba que yo orase, ella otra vez dijo sí con la cabeza. Entonces yo les dije a los demonios con una voz muy contundente: “¡Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella!” De repente, ella se relajó; una expresión de paz pasó por su rostro. Abrió sus ojos y sonrió; el día de Navidad, Rick la bautizó en el nombre de Jesús, su amiga recibió el Espíritu Santo y ambas empezaron a asistir a la iglesia local.

Historias similares están sucediendo diariamente por todo el mundo donde creyentes están preparados a reclamar las promesas de la iglesia del Nuevo Testamento que leemos en el libro de Hechos. No fue solamente para el primer siglo, no fue suplantada por una revelación evolutiva de líderes eclesiásticos en el tercer y cuarto siglo. La iglesia del Nuevo Testamento la cual se inició en el primer siglo con los discípulos y los apóstoles de Jesucristo está viva y victoriosa en el siglo veintiuno.

Bibliografía

Allen, C. Leonard and Richard T. Hughes, *Discovering Our Roots: The Ancestry of the Churches of Christ*, (Descubriendo Nuestras Raíces) Abilene, Kansas: Abilene Christian University Press, 1988.

“An Administration for Fulfilling God’s Purpose,” (Una Administración para Cumplir el Propósito de Dios) *The Watchtower*, 15 Feb. 2006.

“Articles of Faith, Thirteen basic points of belief to which Mormons subscribe.” (Artículos de Fe, Trece puntos básicos de la creencia a los cuales los Mormones se suscriben) Web. 10 May 2014.

<http://www.mormon.org/beliefs/articles-of-faith/>.

Bach, Marcus, *Had You Been Born in Another Faith*, (Si Hubieras Nacido en Otra Fe) Englewood, NJ: Prentice Hall, 1961.

Baxter, J. Sidlow, *Explore the Book*, (Explore el Libro) *Volumen 3*, Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1960.

Bengel, John A., *New Testament Word Studies*, (Estudios del Nuevo Testamento) *Volumen 2*, Grand Rapids, Michigan: Kregel Publications, 1978.

Bensadoun, Daniel, "This Week in history: Revival of the Hebrew language," (Esta Semana en la historia: Avivamiento del idioma hebreo) *The Jerusalem Post*, 15 Oct. 2010. Web. 26 Mar. 2014.

Bernard, David K., *A History of Christian Doctrine*, (Una Historia de la Doctrina Cristiana) *Volumen 1, The Post-Apostolic Age to the Middle Ages*, (La Era Post Apostólica hasta la Edad Media d.C 100–1500), Hazelwood, Missouri: Word Aflame Press, 1995.

Bernard, David K., *A History of Christian Doctrine*, (Una Historia de la Doctrina Cristiana) *Volumen 2, The Reformation to the Holiness Movement*, (La Reforma al Movimiento de la Santidad, d.C. 1500 —1900), Hazelwood, Missouri: Word Aflame Press, 1996.

Bernard, David K., *God's Infallible Word*, (La Palabra Infalible de Dios) Hazelwood, Missouri: Word Aflame Press, 1992.

Bernard, David K., "Should Christians Keep the Sabbath?", (¿Deberían los Cristianos Guardar el Día de Reposo?) *Pentecostal Herald*, Dec. 1988/Mar. 2001.

Bernard, David K., *The Oneness of God*, (La Unidad de Dios) Hazelwood, Missouri: Word Aflame Press, 1983.

Bloom, Harold, *The American Religion*, (La Religión Americana) New York: Chu Hartley Publishers, 1992/2013.

Bowker, John, *World Religions, The great faiths explored & explained*, (Religiones Mundiales, Las grandes fes exploradas y explicadas) New York: DK Publishing, Inc., 1997.

Breuilly, Elizabeth, Joanne O'Brien, and Martin Palmer, *Religions of the World, The Illustrated Guide to Origins, Beliefs, Traditions & Festivals*, (Religiones del Mundo, Una Guía Ilustrada de los Orígenes, Creencias, Tradiciones y Festivales) New York: Facts on File, Inc., 1997.

Brodie, Fawn M., *No Man Knows My History: The Life of Joseph Smith*, (Ningún Hombre Conoce Mi Historia: La Vida de José Smith) New York: Vintage Books, 1945.

Brown, Francis, S.R. Driver, and Charles A. Briggs, *Hebrew and English Lexicon of the Old Testament*, (Léxico del Nuevbo Testamento Hebreo e Inglés) Boston: Houghton Mifflin, 1907.

Bruce, F. F., *Commentary on the Book of Acts*, (Comentario Sobre el Libro de Hechos) Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 1955.

Burgess, Stanley M. and Gary B. McGee, eds., Patrick Alexander, assoc. ed., *Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements*, (Diccionario de los Movimientos Pentecostales y Carismáticos) Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing Company, 1988.

Cahill, Thomas, *The Gifts of the Jews*, (Los Dones de los Judíos) New York: Anchor Books, a division of Random House, Inc., 1998.

“Christianity on the Early American Frontier: Christian History Interview — Revivals That Changed a Nation,” (El Cristianismo en la Frontera Americana Temprana: Entrevista de la Historia Cristiana - Avivamientos Que Cambiaron a una Nación) *Christianity Today*, 1 Jan.1995. Web. 20 Nov. 2013.

“Confucianism.” Web. 17 Jun. 2014.
<<http://www.religionfacts.com/a-z-religion-index/confucianism.html>>.

Conkin, Paul K., *American Originals, Homemade Varieties of Christianity*, (Los Americanos Originales, Variedades Caseras del Cristianismo) Chapel Hill, North Carolina: The University of North Carolina Press, 1997.

“Coptic Orthodox Church,” (Iglesia Ortodoxa Coptica) *BBC News*, 25 Jun. 2009. Web. 20 Nov. 2013.
<<http://bbc.com.uk/religion/religions/christianity/subdivisions/coptic/>>.

Crabtree, James, “The Rise of a new generation of Mormons,” (El Surgimiento de una nueva generación de Mormones) *London Financial Times Magazine*, 9 Jul. 2010. Web. 7 Oct. 2013.

Criswell, W. A., *Expository Sermons on Revelation*, (Sermones Expositivos sobre Apocalipsis) Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1966.

Critchley, Simon, “Why I Love Mormonism,” (Por qué Amo el Mormonismo) *The New York Times*, Opinionator, 16 Sept. 2012.

Cronin, K. J., "The Name of God As Revealed in Exodus 3:14." (El nombre de Dios Como Está Revelado en Éxodo 3:14) Web. 8 Jul. 2014. <<http://www.exodus-314.com/part-i/exodus-314-in-early-translations.html>>.

Decker, Ed and Dave Hunt, *The God Makers*, (Los Creadores de Dios) Eugene, Oregon: Harvest House Publishers, 1997.

Desilver, Drew, "World's Muslim population more widespread than you might think," (La población musulmana del mundo está más extendida de lo que usted piensa) *Pew Research Center*. Web. 7 Jun. 2013.

Discourses of Brigham Young, arranged by John A. Widtsoe, (Discursos de Brigham Young, arreglados por John A Widtsoe) Salt Lake City: Deseret Book Co, 1954.

Durant, Will, *Caesar and Christ: The Story of Civilization*, (César y Cristo: La Historia de la Civilización) *Volumen III*, New York: Simon and Schuster, 1972.

Eddy, Mary Baker, *Science and Health with Key to the Scriptures*, (Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras) Boston: The Christian Science Board of Directors, 1935/1975.

Evdokimov, Paul, *Orthodoxy*, (Ortodoxia) New York: New Church Press, 1979/2011.

Faust, James E. Web. 26 June 2014. <<http://www.goodreads.com>>.

"Flesh," *Jehovahs' Witness Insight*, (Carne, Vista de los Testigos de Jehová) *Volumen 1*. Web. 15 Feb. 2014.

Froom, Leroy Edwin, "The Prophetic Faith of our Fathers," (La Fe Profética de Nuestros Padres) *Review and Herald*, IV. 1954.

Fundamental Beliefs. (Creencias Fundamentales) Web. 8 May 2014/14 Jun. 2014. <<http://adventist.org>>.

"Gathering Things in Heaven and Things on Earth," (Recogiendo Cosas en el Cielo y Cosas en la Tierra) *The Watchtower*, 15 Feb. 2006. Web. 14 Feb. 2014.

Geisler, Norman and William Nix, *A General Introduction to the Bible*, (Una Introducción General a la Biblia) Chicago: Moody Press, 1986.

Gjerde, Jon, *Catholicism and the Shaping of Nineteenth-Century America*, (Catolicismo y la Formación de América del Siglo Diecinueve) New York: Cambridge University Press, 2012.

"Golden Rule," (La Regla de Oro) *Wikipedia*. Web. 21 Jan. 2014.

Graves, Robert Brent, *The God of Two Testaments*, (El Dios de Dos Testamentos) USA: self-published, 1976.

Great Religions of the World, (Grandes Religiones del Mundo) Merle Severy, ed., Washington D.C.: The National Geographic Society, 1978.

Harnack, Adolf von, *The History of Dogma*, 7 Volumes, translated by Neil Buchanan, (La Historia del Dogma, 7 volúmenes, traducidos por Neil Buchanan) 1895, reprint, New York: Russell and Russell, 1994.

Harrison, K. David, *When Languages Die*, (Cuando los Idiomas Fallecen) New York: Oxford University Press, 2007.

“Hinduism: The world’s third largest religion.” (*Hinduismo: La tercera religión más grande del mundo*) Web. 8 Jan. 2014. <<http://religioustolerance.com>>.

“Hinduism,” (Hinduismo) *Wikipedia*. Web. 9 Jan. 2014.

Hoekema, Anthony A., *The Four Major Cults*, (Los Cuatro Cultos Principales) Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1986.

Hunter, Milton R., *The Gospel Through the Ages*, (El Evangelio A Través de las Edades) Salt Lake City: Deseret Book Co., 1958.

Hunter, Shireen, “Sunni-Shia Tensions Are More About Politics, Power and Privilege than Theology,” (Las Tensiones se Tratan Más de la Política, Poder y Privilegio que de la Teología) Georgetown University School of Foreign Service, *Alwaleed Center for Muslim-Christian Understanding*. Web. 30 Apr. 2014.

“Is Jesus the Archangel Michael?”, (¿Es Jesús el Arcángel Miguel?) *The Watchtower* 4 Jan.2010. Web. 15 Feb. 2014.

“Information, History.” (Información, Historia) Web. 14 Jun. 2014. <<http://adventist.org/information/history>>.

“Is the Holy Spirit a Person?”, (¿Es el Espíritu Santo una Persona?) *Awake*, 6 Jun. 2006. Web. 15 Feb. 2014.

“Islam emerges choicest religion in Europe,” (Islam la religión más selecta en Europa) *Islamic Research Foundation International, Inc.* Web. 3 May 2014.

“Jesus Christ,” (Jesucristo) *Jehovahs’ Witness Insight, Volume 2.* Web. 15 Feb. 2014.

“Jesus Christ,” (Jesucristo) *The Watchtower, Reasoning.* Web. 16 Feb. 2014.

Jorgensen, O. A. “Is It Later Than You Think?”, (¿Es Más Después de lo que Usted Piensa?) tract, Coulee City, Washington: self-published, circa 1973.

Kidder, Rushworth M., *How Good People Make Tough Choices: Resolving the Dilemmas of Ethical Living*, (Cómo la Gente Buena Toma Decisiones Difíciles: Resolviendo los Dilemas de la Vida Ética) New York: Harper, 2003.

Kishkovsky, Sophia, “Putin in Ukraine to Celebrate a Christian Anniversary,” (*Putin en Ucrania para Celebrar un Aniversario Cristiano*) *New York Times.* Web. 27 Jul. 2013.

Küng, Hans, *The Catholic Church, A Short History*, (La Iglesia Católica, Una Historia Breve) New York: Modern Library Paperback Edition, 2003.

Let God Be True, Brooklyn: (Que Dios Sea Verdadero) The Watchtower Bible and Tract Society, 1952.

Lewis, John, *Religions of the World Made Simple*

(Las Religiones del Mundo Hechas Simples) Garden City, New York: Made Simple Books, Doubleday & Company, Inc., 1958.

“Look out, Europe, they say,” (*Estad Atenta, Europa, dicen ellos*) *The Economist* 22 Jun. 2006. Web. 30 Mar. 2014.

Magoulias, Harry J., *Byzantine Christianity, Emperor, Church and the West*, (Cristianismo Bizantino, Emperador, Iglesia y el Occidente) Detroit: Wayne State University Press, 1982.

Mansfield, Stephen, “Mormonism’s American Values,” (Valores Americanos del Mormonismo) *USA Today* 9 Sep. 2012. Web. 13 Apl. 2013.

Mansfield, Stephen, *The Mormonizing of America*, (La Mormonización de América) Brentwood, Tennessee: Worthy Publishing, 2012.

“Mariology of the popes,” (La Mariología de los papas) *Wikipedia*. Web. 18 Sept. 2013.

McCarthy, James G., *The Gospel According to Rome*, (El Evangelio De Acuerdo a Roma) Eugene, Oregon: Harvest House Publishers, 1995.

McCasland, S. Vernon, Grace E. Cairns, and David C. Yu, *Religions of the World*, (Religiones del Mundo) New York: Random House, 1969.

McCombs, Brady, “More Women Expected to serve Mormon missions,” (Se Espera que Más Mujeres Sirvan en las Misiones Mormonas) *Associated Press*. 18 Jan. 2013.

Web. 11 Apr. 2014. <<http://bigstory.ap.org/article/more-women-expected-serve-mormon-missions>>.

McDowel, Josh, and Don Stewart, *Handbook of Today's Religions*, (El Manual de las Religiones de Hoy) San Bernardino, California: Here's Life Publications, Inc., 1982.

Meyendorff, John, *The Orthodox Church, Its Past and Its Role in the World Today*, (La Iglesia Ortodoxa, Su Pasado y Su Función en el Mundo Hoy Día) New York: Pantheon Books, 1962.

Moyer, S. G., "Should Christians Observe The Old Testament Sabbath??" (¿Deberían los Cristianos Guardar el Día de Reposo del Antiguo Testamento? tract, Portland, Oregon: Bible Truth Publications, circa 1976.

"National Geographic Society Statement on the Book of Mormon," Letter from Julian Crain addressed to Luke Wilson of the Institute for Religious Research, (Declaración de la Sociedad de la Geografía Nacional con respecto al Libro Mormón) 12 Aug.1988. Web. 15 Apr. 2013. <<http://mit.irr.org/national-geographic-society-statement-on-book-of-mormon>>.

"Nicene Creed," *Christian Classics Etherial Library*. (El Credo Niceno, Clásicos Cristianos Biblioteca Celestial) Web. 10 May 2014. <<https://www.ccel.org/creeds/nicene.creed.html>>.

Noll, Mark A., *The Old Religion in the New World*, (La Antigua Religión en el Nuevo Mundo) Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans, 2002.

Norris, David, *I AM, A Oneness Pentecostal Theology*, (Una Teología Pentecostal Unitaria) Hazelwood, Missouri: Word Aflame Press, 2009.

Noss, John B., *Man's Religions*, (La Religión del Hombre) New York: MacMillan Company, 1969.

Ostling, Richard and Joan K. Ostling, *Mormons in America: The Power and the Promise*, (Los Mormones en América: El Poder y la Promesa) HarperCollins e-books, 2007.

"Philosophy and Beliefs." (Filosofía y Creencias) Web. 26 Mar. 2014. <<http://sikhs.org/>>.

Portaliè, Eugène, *A Guide To The Thought Of Saint Augustine*, (Una Guía del Pensamiento de San Agustín) Chicago: Henry Regnery Company, 1960.

"Questions From Readers," (Preguntas de los Lectores) *The Watchtower*, 8 Jan. 2005. Web. 15 Feb. 2014.

"Quick guide: Sunnis and Shias," (Una Guía Rápida: Sunitas y Chiitas) *BBC News Middle East*, 6 Dec. 2011. Web. 5 May 2014.

"Rastafari at a glance" (Una Vista General del Rastafari) *BBC News*, 2 Oct. 2009. Web. 4 Apr. 2014. <<http://www.bbc.co.uk/religion/religions/rastafari/ataglance/glance.shtml>>.

Reed, David, *Jehovah's Witnesses Answered Verse by Verse*, (*Testigos de Jehová Verso por Verso*) Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1992.

“Rejoicing in Our Hope,” (Gozándonos en Nuestra Promesa) *The Watchtower*, 15 Mar. 2012. Web. 10 Feb. 2014.

“Revival at Cane Ridge,” (Avivamiento en Cane Ridge) *Christianity Today*, Christian History Section, 1995, Issue 45. Web. 20 Nov. 2013.

Reynolds, Ralph, *Truth Shall Triumph*, (La Verdad Triunfará) Hazelwood, Missouri: Word Aflame Press, 1965.

Rhodes, Ron, *Reasoning from the Scriptures with the Jehovah’s Witnesses*, (Razonando las Escrituras con los Testigos de Jehová) Eugene, Oregon: Harvest House Publishers, 1993.

Richey, Jeffrey, “Human Nature and the Purpose of Existence.” (La Naturaleza Humana y el Objetivo de la Existencia) Web 18 Jun 2014.
<<http://patheos.com/Library/Confucianism/Beliefs/Human-Nature-and-the-Purpose-of-Existence>>.

Russell, Charles Taze, “Is Reading of ‘Scripture Studies’ Bible Study?”, (¿Es la Lectura de los ‘Estudios de la Escritura’, un estudio Bíblico?) *The Watchtower*, 10 Sep. 1910: 4685. Web. 15 Mar. 2014.
<http://wtarchive.svhelden.info/archive/en/Watchtower/w1910_E.pdf>.

Russell, Charles Taze, *Thy Kingdom Come*, (Venga Tu Reino) New Brunswick, Canada: Bible Students Congregation, 2000.

Russell, Jan Jarboe, "Seeking A Promotion for the Virgin Mary," (Buscando una Promoción para la Virgen María) *New York Times*, Arts Section, 23 Dec. 2000.

Schama, Simon, *The Story of the Jews, Finding the Words 1000 BC — 1492 AD*, (La Historia de los Judíos, Hallando las Palabras 100 AC -1492 DC) New York: HarperCollins Publishers, Inc., 2014.

Second Vatican Council, "Life of Priests," no. 13, *Code of Canon Law*, canon 904. (Segundo Concilio Vaticano, La Vida de los Sacerdotes, número 13, Código de Derecho Canónico, canon 904) Web. 10 May 2014.
<<http://www.vatican.va/archieve/ENG1104>>.

Sedghi, Ami, "UK Census: religion by age, ethnicity and country of birth," (Censo Ucrano: religión por edades, etnicidad y país de nacimiento) *The Guardian*, 16 May 2013. Web. 3 May 2014.

Segraves, Daniel L., *Collected Writings — On a Variety of Subjects, Including Theology, Doctrine, Character Studies, Practical Christian Living, And More*, (Colección de Escritos- Sobre Variedades de temas, Incluyendo Teología, Doctrina, Estudios de Personajes, Vida Cristiana Práctica, y Más) Stockton, California: self-published by Daniel L. Segraves, 1992.

Segraves, Daniel L., *Hermeneutics*, (Hermeneutica) Stockton, California: Christian Life College, 1992.

"Serpent Seed," (Simiente de la Serpiente) *Wikipedia*, 7 Jan. 2014. Web. 12 May 2014.

“Servetus, Michael,” *Encyclopedia Britannica Online*. (Miguel Serveto, Enciclopedia Británica en línea) Web. 9 Apr. 2014.

“Servetus, Michael,” (Miguel Serveto) *Wikipedia*, 29 Mar. 2014. Web. 9 Apr. 2014.
<http://www.wikipedia.org/wiki/Michael_Servetus>.

“Service.” (Servicio) Web. 26 Nov. 2013.
<<http://adventist.org>>.

“Seventh-Day Adventists.” (Adventistas del Séptimo Día) Web. 14 Jun. 2014. <<http://www.reigiousfacts.com>>.

“Shinto at a Glance,” (Un Vistazo al Sintoísmo) *BBC News*, 7 Sep. 2011. Web. 24 Jan. 2014.
<<http://bbc.co.uk/religion/religions/shinto>>.

Simurda, Stephen J., “A Leap of Faith,” (Un Salto de Fe) *Boston Magazine*, July 2002. Web. 12 May 2014.

Smith, Joseph, “The Christian Godhead — Plurality of Gods,” (La Deidad Cristiana-Pluralidad de Dioses) 16 Jun. 1844, *Teachings of the Prophet Joseph Smith*. Web. 3 Sept. 2013. <<http://mormon.org/joseph-smith/>>.

Smith, Joseph, “The King Follett Discourse,” (El Discurso del Rey Follet) *Mormon Literature Sample*. Web. 4 Apr. 2014. <<http://MormonLit.byu.edu>>.

Smith, Joseph Fielding, *Doctrines of Salvation, Volume 1*. (Doctrinas de la Salvación, Volumen 1) Web. 8 Oct. 2013.
<<http://mormonthink.com/QUOTES/salvation.htm>>.

Teachings of Brigham Young, arranged by John A. Widtsoe, (Enseñanzas de Brigham Young, arreglados por John a. Widtsoe) Salt Lake City: Deseret Book Co., 1954.

Teichner, Martha, "Who Was Mary," (Quién fue María) *The Associated Press*. Web. 31 Mar. 2013.

Thayer, Joseph Henry, D.D., *Greek-English Lexicon of the New Testament* (Léxico griego-inglés del Nuevo Testamento) (Grands Rapids, Michigan: Baker Book House, 1977), citation 80.

The Code of Canon Law, canon 252, section 3. (El Código de Derecho Canónico, canon 252, sección 3) Web. 10 May 2014. <<http://www.intratext.com/XT/ENG0017/PV.HTM>>.

The Complete Book of Orthodoxy, A Comprehensive Encyclopedia and Glossary of Orthodox Terms, History, Theology, and Facts, compiled by George W. Grube, (El Libro Completo de la Ortodoxia, Una Enciclopedia Completa y Glosario de Términos, Historia, Teología y Datos Ortodoxos, compilado por George W. Grube) Salisbury, Massachusetts: Reginia Orthodox Press, 2001.

"The 'Faithful Slave' Passes the Test!" (El Esclavo Fiel Pasa La Prueba) *The Watchtower*, 1 Mar. 2004. Web. 11 Feb. 2014.

"The Future of the Global Muslim Population," (El Futuro de la Población Musulmana Global) *Pew Research and Public Life Project*, 27 Jan. 2011. Web. 4 May 2014. <<http://www.pewforum.org>>.

"The Global Religious Landscape," (El Paisaje Religioso Global) *Pew Research* —

Religion and Public Life Project, 12 Dec. 2012. Web. 13 Jan. 2014.

The New Treasury of Scripture Knowledge, (El Nuevo Tesoro del Conocimiento de la Escritura) Jerome H. Smith, ed., Nashville, Tennessee: Thomas Nelson Publishers, 1992.

This Good News of the Kingdom, pamphlet, (Las Buenas Nuevas del Reino, folleto) The Watchtower Bible and Tract Society, cir. 1970.

Valea, Earnest, "Reincarnation, Its meaning and consequences." (La Reencarnación, Su significado y consecuencias) Web. 17 Jun. 2014.
<<http://comparativereligion.com/reincarnation.html>>.

"Walk By the Spirit and Live Up to Your Dedication," (Andar Según el Espíritu y Vivir de Acuerdo a Su Dedicación) *The Watchtower*, 15 Mar. 2010. Web. 14 Feb. 2014.

Ward, Olivia, "Sunni-Shia split the Mideast's new great divide," (Separación Sunita-Chiita, la gran división nueva del Medio Oriente) *Toronto Star and Torstar Syndication Services*, 6 Sep. 2013. Web. 30 Apr. 2014.

Ware, Timothy, *The Orthodox Church, New Edition*, (La Iglesia Ortodoxa, Nueva Edición) London: Penguin Books, 1997.

"What Hope For My Ancestors?", (¿Qué Esperanza para Mis Antepasados?) *The Watchtower*, 1 Jun. 2014. Web. 1 Jun. 2014.

“What Is Judgment Day?”, (¿Qué es el Día del Juicio?)
Awake, 10 Jan. 2010. Web. 10 Jun. 2014.

“What of Seventh-day Adventism?” (*Y Qué del Adventismo del Séptimo Día?*) *Christianity Today*, 14 Apr. 1958: 13.
Web. 15 Jun. 2014.

“Who Is Jesus Christ?” (¿Quién es Jesucristo?) *The Watchtower*, 15 Sep. 2005. Web. 15 Feb. 2014.

Widtsoe, John A., *A Rational Theology*, 6th ed., (Una Teología Racional) Salt Lake City: Deseret Book Co., 1952.

Wolfson, Harry Austryn, *The Philosophy of the Church Fathers, Volume 1, Faith, Trinity, Incarnation*, (La Filosofía de los Padres de la Iglesia, Volumen 1, Fe, Trinidad, Encarnación) Cambridge: Harvard University Press, 1982.

“Worldwide Statistics.” (Estadísticas a nivel mundial) Web.
7 Oct. 2013/11 Apr. 2014.
<[http://mormonnewsroom.org/facts and stats](http://mormonnewsroom.org/facts_and_stats)>.

Wyler, Grace, “11 Surprising Things You Didn’t Know About Mormons,” (*Cosas Sorprendentes que Usted No Conocía Sobre los Mormones*) *Business Insider*, 24 Jun. 2011.

“Zoroastrianism.” (*Zoroastrismo*) Web. 10 Feb. 2014.
<<http://www.religionfacts.com/zoroastrianism/index.htm>>.

Sobre el Autor

William D. Turner es el autor de tres libros: *En el Reino del Norte, Viajes Misioneros en Rusia; La Iglesia en la Calle Sin Dios, Historias Misioneras de Rusia y de la Ex Unión Soviética; y Religión Comparada: Una Perspectiva Pentecostal Unitaria*. El y su esposa, Elizabeth, han servido como misioneros de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional (IPUI) desde su primer nombramiento a Corea en 1978. Ellos después fueron re asignados a pedido propio a la ex Unión Soviética, llegando a Moscú en 1993. Ellos estuvieron en Moscú durante un golpe de estado comunista que fracasó contra el gobierno de Boris Yeltsin en el otoño de 1993, dando fin a 70 años de autoridad comunista en Rusia. En años subsiguientes ellos tuvieron su base de salida en Jurmala, Letonia y más recientemente en Tallinn, Estonia. Sus asignaciones han incluido pastorear cuatro iglesias diferentes en Corea del Sur y Moscú, sirviendo como presidente del Instituto Bíblico e instructor en Corea del Sur, Rusia, Ucrania y Kazajstán, y coordinador del área de las 15 naciones de la ex Unión Soviética. Durante los pasados 36 años de vida misionera, Elizabeth ha servido con su esposo como esposa, madre, esposa de pastor, instructora del Instituto Bíblico, maestra de escuela en casa para sus dos hijos y después para sus nietos, Christopher y Michael. Ella es la editora principal de los esfuerzos de redacción de su esposo, un ejemplo exuberante del gozo del Espíritu y una compañera fiel y amorosa en las millas y millas de viajes misioneros. Los dos hijos de los Turners, Rebecca y Nathanael, crecieron en el

campo misionero. Rebecca ha servido como una misionera a corto tiempo en Turquía, y en el presente trabaja como una maestra de escuela pública. Nathanael, su esposa Ingunn, y sus dos hijos, Christopher y Michael, son misioneros de la IPUI en Estonia.