

— EL CRISTIANISMO: Los Grandes Reformadores del Protestantismo —

Prof. José A. Amadeo
sedia@movimientofundar.org

A) ORIGEN Y SIGNIFICADO DE LA «REFORMA PROTESTANTE».

Indudablemente ha sido el aporte del monje Martín Lutero (1483-1546) quien ha iniciado el movimiento conocido como «**La Reforma**» (**Protestante**). El término «Protestantismo» proviene de un hecho histórico puntual: la «**protesta**» que hicieron 6 príncipes alemanes en 1529, contra la Dieta de Espira, que «prohibía cualquier innovación religiosa (= mantener el catolicismo romano) en territorio alemán hasta tanto se convocase un Concilio ecuménico». Esta protesta se generó por aquellos que querían mantener los principios religiosos esbozados por Lutero: *sola fe, sola Scriptura, sola gratia*; y que constituyen el eje de toda la problemática religiosa y eclesial del siglo XVI en Europa.

Tomando el aporte del P. Giacomo Martina¹, podemos esquematizar los diversos motivos del surgimiento del protestantismo (que los estudiaremos en detalle):

- **Motivos religiosos:** decadencia del prestigio papal (destierro de Avignon, el cisma de Occidente, génesis de la teoría “conciliar”), corrupción de la Iglesia.
- **Motivos filosóficos:** el Renacimiento, decadencia de la Escolástica y surgimiento del “nominalismo”, surgimiento del “falso misticismo” y del “evangelismo”.
- **Motivos políticos, sociales y económicos:** resistencia contra Roma (Alemania, Inglaterra), resistencia contra la centralización y el absolutismo de los Ausburgo, la situación económica-social.

La Reforma Protestante tuvo «*precursores*» en las personas de: Pedro Valdo (centralidad de la Biblia, predicación en lengua popular, vivencia de auténtica pobreza), Jerónimo Savonarola (1452-1498; reformador de costumbres en Italia), Juan Huss (1396-1415; Iglesia de predestinados en Bohemia), Juan Wyclif (-1428; Sagrada Escritura como única norma de fe, negación del primado de Roma, la transustanciación y el libre albedrío), Juan Wessel (rechaza el valor de la tradición apostólica, indulgencias y autoridad del Papa).

B) EVOLUCIÓN DEL PROTESTANTISMO.

Para poder comprender la multiplicidad y variedad de las comunidades protestantes, debemos conocer las distintas “generaciones” en que derivó el protestantismo:

Siglo XVI	Reforma Protestante (1517)	1ª generación: Iglesias Históricas	Iglesias Luteranas (Lutero, Melachthon) Iglesias Reformadas (Calvino, Zwiglio) Iglesia Presbiteriana (Reformada)
Siglo XVII	Reavivamientos	2ª generación: Iglesias Libres	Iglesia Anglicana (posterior Comunión) Iglesia Episcopaliana (en EE.UU.)
Siglo XVIII			Iglesia Bautista Iglesia Metodista Iglesia Mennonita Comunidad de los Hermanos (moravos)
Siglo XIX			Iglesia Congregacionista Cuáqueros Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Iglesia Adventista del 7º día
Siglo XX			3ª generación: Pentecostalismo

¹ G. Martina, *La Iglesia, de Lutero a nuestros días*, t. I: época de la Reforma, Ed. Cristiandad, Madrid (1974).

Todos los grupos protestantes tienen una doctrina común. Estos son los puntos principales:

- 1) El primer principio básico es el de la ***sola Escritura***: Esta es la única fuente de revelación y norma de nuestra fe que es necesaria para la salvación. No se necesita la Tradición en sentido católico.
- 2) El segundo principio básico es el de la ***sola fe***: Para la salvación se necesita y basta nuestra fe. Afirman que Dios nos salva gracias a Cristo.
- 3) El tercer principio básico es de ***sola gracia***: Después del pecado, nuestra salvación no la podemos merecer por nuestras buenas obras, ya que no somos capaces de ellas. Esto se debe a que nuestra naturaleza quedó corrompida y tenemos el deseo desordenado. Por tanto nos salvamos solamente por la gracia de Dios, debido al mérito de la muerte redentora de Jesús. Esto siempre que creamos y confiemos en Él. Como consecuencia no hacen falta *mediadores* como María y los santos. La fe para la salvación va unida al amor de Dios y al cumplimiento (obras) de sus preceptos, pero estas obras no son nuestras, sino de Dios que actúa en nosotros.
- 4) Los protestantes reconocen solamente dos *Sacramentos* que son los que aparecen con claridad en la Biblia. Estos son el bautismo y la Cena. Los oficios de anunciar el Evangelio y de responsabilidad de la comunidad están subordinados a la Escritura.

C) EL «PROTESTANTISMO HISTÓRICO».

Las Iglesias del llamado «***Protestantismo Histórico***» o clásico son aquellas que surgen de las formulaciones doctrinales y disciplinares de los primeros Reformadores.

Martín Lutero (1483-1546): Nació cerca de Eisennach (Alemania), en 1483 de padres de humilde condición, que sin embargo se empeñaron por la educación de su hijo. Progresaba en sus estudios hasta el año 1505, cuando repentinamente, dejó la carrera de la abogacía para entrar en el monasterio de los agustinos en Erfurt. Se dedicó a un estudio de las Sagradas Escrituras, una copia de las cuales había encontrado en la biblioteca de la universidad.

En 1512, recibió el título de Doctor de la Sagrada Escritura en su universidad de Erfurt, y aceptó el profesorado de teología en la recién fundada y pequeña universidad de Wittenberg. En 1517 llegó cerca de Wittenberg, el fraile dominico Juan Tetzel, recogiendo dinero para acabar la construcción de la iglesia de San Pedro en Roma, dando indulgencias en cambio, con autorización del mismo Papa y del arzobispo de Mainz. Lutero conoció el desastroso efecto de la venta de las indulgencias por medio del confesionario e indignado escribió sus famosas *95 tesis*, clavando lo escrito en las puertas de la iglesia del Castillo de Wittenberg el día antes del «*de Todos los Santos*» (= 31 de octubre) para que fueran leídas por los que llegaran a la celebración de este día. Es excomulgado por el Papa León X en 1520.

Convocado a la Dieta de Worms, Lutero se defendió magistralmente. En 1525 Lutero contrajo matrimonio con Catarina von Bohra (quien había sido monja) y tuvieron varios hijos.

La conferencia de Augsburgo en 1530 (donde se presentó la *confesión de fe* luterana) significó consolidar la división religiosa de Alemania: al norte quedaron los protestantes (desde allí se extenderán a Dinamarca y países de Escandinavia), y al sur los católicos.

Pero esta importante reunión, queriendo zanjar las dificultades que se habían suscitado entre ambos grupos religiosos, atizó más las desavenencias que habían entre ellos, dando lugar como resultado final, a una liga que se formó entre los príncipes protestantes contra la soberanía de Carlos V. A causa de esto comenzó una larga guerra entre el emperador y la alianza de los príncipes referidos. En el año 1546 murió Lutero, dejando como legado a las «*Iglesias Evangélicas Luteranas*»², que tienen las siguientes características:

- Los luteranos siguen en lo fundamental la *doctrina básica* protestante.
- Son más bien *conservadores* en cuanto a las antiguas tradiciones litúrgicas, el culto *litúrgico* resulta más simplificado que el católico y prevalece la lectura de la Palabra de Dios y el canto.
- Admiten la *presencia* de Cristo “***en, con y bajo***” las especies de pan y vino en la Cena del Señor. Esto es para ellos “***consustanciación***” y no “*transustanciación*”. Pero no admiten el carácter de sacrificio de la Misa.
- En la doctrina del *pecado original* sigue dominando la idea de la completa corrupción de la naturaleza humana. Por eso no aceptan la doctrina del purgatorio y de las indulgencias.

² En Argentina existen cuatro Iglesias: *Iglesia Evangélica del Río de la Plata* (IERP, de origen alemán), *Iglesia Evangélica Luterana Unida* (IELU), *Iglesia Evangélica Luterana Argentina* (IELA, en comunión con el Sínodo de Missouri) y la *Iglesia Evangélica Danesa*.

- La *Iglesia* es considerada una comunidad de creyentes. En cuanto a lo visible de la Iglesia (ordenación, régimen, disciplina) no hay doctrina clara y uniforme. Algunos afirman que es resultado de una tradición humana y no algo de “derecho divino”.
- En *la autoridad* existe diversidad. En algunas partes tienen obispos y consejo de laicos. En otras sólo tienen “sínodos” e “inspectores eclesiásticos”.
- El *proceso salvífico* ocurre entre el alma del hombre y su Dios misericordioso; en la fe obra exclusivamente Dios. No admiten como mediadores los santos, la Iglesia, los sacramentos.

Ulrico Zwinglio (1484-1531): nació en Wildhas (Suiza). Fue sacerdote al igual que otros tres hermanos. También tuvo dos hermanas religiosas. Su pensamiento se vio influenciado por el humanismo antieclesiástico desde su juventud. En el año 1522 pidió permiso para casarse al obispo de Constanza. Ante la negativa, lo hizo por su cuenta. Luego trató de difundir sus ideas por medio de la fuerza. Murió en combate en Kappel en 1531. La comunidad de Zwinglio se unió a la del Calvinismo en 1580. Lo fundamental de su *doctrina* es:

- El formar una *teocracia* en que quedaban unificados Iglesia y Estado.
- Retiró de las iglesias los órganos, imágenes, reliquias y altares.
- Había control eclesiástico sobre la frecuencia a la iglesia y a la Cena.
- La Escritura es la única regla de fe.
- Jesucristo es la única autoridad de la Iglesia. Rechazaba la autoridad del Papa y los obispos.
- Defendía que la Misa no era sacrificio.
- Negaba la existencia del purgatorio, el culto a los santos, el celibato, los votos, etc.
 - La Cena tenía carácter simbólico; era banquete conmemorativo de la muerte de Cristo; era expresión confesional de la fe.
- El bautismo tenía el sentido de acto confesional de los progenitores.

Juan Calvino (1509-1564): Fue, después de Lutero el reformador más importante del siglo XVI. Nació en Francia en donde empezó la reforma. El triunfo lo consiguió en Ginebra. Leonard afirma: «*Con Lutero la Reforma había dado todo su mensaje propiamente religioso y teológico... Estaba reservado al francés y jurista Calvino el crear, más que una nueva teología, un hombre nuevo y un mundo nuevo: el “hombre reformado” y el “mundo moderno”... Nacido Calvino veinticinco años después que Lutero, forma parte de una segunda generación de la Reforma, la cual no tenía que crear el protestantismo, sino consolidarlo y organizarlo*»³.

Al principio, Calvino fue contrario a la reforma. Luego tomó contacto con círculos luteranos. También fue influenciado por el reformista suizo Guillermo Farel con quien colaboró. Los *motivos particulares* de la ruptura con la Iglesia católica fueron principalmente de orden intelectual. He aquí algunos:

- Se rebeló contra la escolástica y la tradición.
- Juzga las enseñanzas y disciplina de la Iglesia como corrompidas.
- Dios le habla y le da la misión de ser profeta y de llevar a la iglesia a la *primitiva pureza*.
- Se somete con obediencia estricta a lo que él considera voluntad de Dios.
- Vivió e impuso el rigorismo. Los pecados graves eran penados con la hoguera.
- Intentó construir en Ginebra una Teocracia para crear el reino terrestre de Dios.

Las tres líneas fundamentales de *vida cristiana* propuestas por Calvino son: *disciplinar* (consiste en dar una ordenación eclesiástica a la ciudad), *cultural* (ordenando nuevamente el culto) y *doctrinal* (formando mediante un nuevo catecismo que escribió).

Ambas tradiciones de la Reforma suiza se unirán, y se expresarán en las *Iglesias Evangélicas Reformadas* y en las *Iglesias Evangélicas Presbiterianas*.

El Anglicanismo: es el nombre habitualmente dado a las creencias y prácticas religiosas de la Iglesia de Inglaterra, y de los miembros de esas comunidades cristianas en todo el mundo que están en plena comunión con el Arzobispo de Canterbury y, que en varios grados, reconocen su liderazgo. Como término eclesial, comienza a ser usado en el siglo XIX, vinculado con un sentido emergente de identidad distinta en las crecientes comunidades hermanas de la Iglesia de Inglaterra en otras partes del mundo

³ E. G. Leonard, *Historia General del Protestantismo*, tomo I, Barcelona, 1967, pág. 19.

(fruto de la expansión inglesa) y con reflexión teológica sobre lo que distinguía la fe profesada en común⁴.

La **Comunión Anglicana** indica la comunión de Iglesias autónomas en comunión con la Sede de Canterbury. El término surgió en 1851 y fue usado en la 1ª Conferencia de Lambeth de 1867: «La Comunión Anglicana no es una federación o, en sentido estricto, una familia confesional. Es tenuta unida más por lealtades comunes que por estructuras organizativas, y por la participación de sus obispos en la Conferencia de Lambeth, convocada por el Arzobispo de Canterbury, que se tiene aproximadamente cada diez años...». La 7ª Conferencia de Lambeth la describió en 1930 como «una comunión, dentro de la Iglesia una, santa, católica y apostólica, de diócesis, provincias o Iglesias regionales debidamente constituidas, en comunión con la sede de Canterbury».

La Comunión Anglicana está presente en todas partes del mundo como una fraternidad de iglesias «descentralizadas» y está compuesta por 38 Provincias, todas autónomas, abarcando unos 160 países. Cada provincia cuenta con su arzobispo primado u obispo «presidente».

El origen de esta comunidad es complejo, y no podemos caer en el «clásico simplismo» del divorcio del rey Enrique VIII (1491-1547), negado por el papa Clemente VII en 1530; aunque este hecho sí inició un proceso que, junto con un creciente nacionalismo inglés y la necesidad de parar el flujo de dinero hacia Roma, motivó que en 1534 el Parlamento votara el «Acta de Supremacía», por la que se reconocía al rey como «Protector y Cabeza Suprema de la Iglesia de Inglaterra y del Clero»⁵. Dicha ley le permitió exigir a sus súbditos un juramento afirmando que el Papa no tenía jurisdicción en Inglaterra. El ministerio de predicar y de administrar los sacramentos se le dejaba al clero, pero los poderes de jurisdicción eclesiástica quedaban en manos del rey.

Los obispos fueron forzados a someterse al rey. El obispo John Fisher y el canciller Tomás Moro prefirieron el martirio antes que romper la unidad con la Iglesia de Roma. Casi todos los demás obispos cedieron ante el rey. En adelante los obispos fueron elegidos por el rey y permanecían bajo su autoridad, aun en las cosas espirituales. Para organizar la nueva Iglesia, Enrique VIII nombra a Thomas Cranmer como arzobispo de Canterbury y a Thomas Cromwell como canciller, quienes llevan a cabo la confiscación y venta de las tierras del clero, la excomunión de los monasterios y la supresión de las órdenes religiosas. Desde el punto de vista meramente doctrinal, los obispos fieles al rey redactan una confesión de fe, los «Diez artículos» (1536), según los cuales se reducen a tres los sacramentos (Bautismo, Penitencia y Eucaristía), se admite que las obras inspiradas por la caridad ayudan a la justificación del creyente y se rechazan las mediaciones de los santos, aunque no su devoción. Pero a pesar de todo, la estructura y el culto anglicano se mantienen según el orden clásico⁶.

Durante los años siguientes, habrá alternancia entre las posiciones católicas-romanas y protestantes-reformadas. Bajo el reinado de Eduardo VI (1547-1553) las teorías protestantes se desarrollan y consolidan, modificándose la doctrina clásica y el culto (revisión y modificación litúrgica, de cuño reformado). Con María I Tudor (1553-1558) se reestableció el orden tradicional, reestableciéndose la comunión con Roma, que durará hasta la ascensión de Isabel I (1558-1603) al trono inglés. Es con ella que las diferentes tradiciones dentro de la Iglesia Anglicana se legitimarán y consolidarán bajo el llamado «Acuerdo Isabelino» (1559), y permanecerán hasta el día de hoy:

Alta Iglesia (High Church)	Iglesia Amplia (Broad Church)	Baja Iglesia (Low Church)
Tendencia católica	Tendencia liberal	Tendencia reformada
<ul style="list-style-type: none"> • Aspecto externo del culto. • Devoción mariana. • Biblia + Tradición (Padres de la Iglesia, Concilios). 	<ul style="list-style-type: none"> • Latitudinarios. • Orientada a la unidad protestante (≠ doctrina). 	<ul style="list-style-type: none"> • Teología calvinista. • Sólo Biblia. • Movimientos evangélicos. • Puritanismo.
<i>Episcopado / Liturgia</i>		<i>Evangelismo</i>

La coexistencia de estas tendencias, con patrimonio doctrinal, litúrgico y canónico común, entregado a hermenéuticas teológicas diferentes, da su peculiar forma al Anglicanismo como confesión. Esto ha permitido desarrollar, dentro de la teología anglicana, la teoría de las «tres ramas», que

⁴ Un clásico para conocer esta Iglesia, es la obra del anglicano Stephen Neill, *El Anglicanismo*, Ediciones IERE, Madrid, 1990.

⁵ Gustave Constant, *La Reforma en Inglaterra, tomo I: Le Schisme Anglican, Henri VIII (1509-1547)*, Perrin, Paris, 1930, p. 67ss.

⁶ Es importante señalar que en Inglaterra, a nivel litúrgico desde el siglo XI, se celebraba el culto bajo el Rito o *Uso Sarum* (= de Salisbury), una variante inglesa del Rito Romano; cuyo uso se amplió bajo el reinado de María I Tudor

intentaría acercar y equilibrar los puntos extremos de Roma y Ginebra. Para esta posición, el cristianismo tendría legítimamente «tres ramas» catolicismo romano (y ortodoxia oriental), el anglicanismo (*vía media*) y el protestantismo reformado (puritanos).

Podríamos resumir los elementos fundamentales (y aglutinantes) del Anglicanismo en los siguientes puntos:

- **Los 39 Artículos de Fe:** su objetivo es cuádruple: mostrar el sentido en que la Iglesia de Inglaterra era apostólica en su doctrina; asegurar la sana enseñanza del clero, excluyendo enseñanzas «no ortodoxas» (radicales o católicas); unidad; y el establecimiento de amplios límites.
- **El «Cuadrilátero de Lambeth»:** aprobado en 1888, y expresa los puntos esenciales para la unidad anglicana (y eventualmente, ecuménica): *Sagrada Escritura* como única regla de fe; los *Símbolos de Fe* (Credo de los Apóstoles y el Niceno-Constantinopolitano); dos *Sacramentos* (Bautismo y Cena del Señor); y el *Episcopado* histórico.
- **El «Libro de Oración Común»:** introducido en 1549, tuvo la finalidad de unificar los diversos formularios, además de establecer la lengua inglesa en el culto.

D) LAS «IGLESIAS LIBRES»: EL «Movimiento Anabautista».

Además de los movimientos de Reforma generados por Lutero (Alemania), Zuinglio y Calvino (Suiza), y el Anglicanismo (Inglaterra), otro movimiento importante surgido en el siglo XVI fue el del *Anabaptismo* o *Anabautismo*. Este término proviene del griego, y se refiere al «*bautismo sobre bautismo*» o de «*rebautismo*». Los anabautistas rechazaban la validez del bautismo de niños y sostenían que los que habían sido bautizados de niños debían someterse al bautismo de los creyentes. Los anabautistas son considerados como el «*ala más radical de la Reforma Protestante*», y prontamente entraron en colisión tanto con católicos romanos, como con luteranos y reformados.

Los anabautistas creían en la separación de la Iglesia y del Estado, y en esto se separaron de Zuinglio. La mayoría rechazaba la predestinación y hacían énfasis en el libre albedrío. Creían en la autonomía de la congregación local. Entre los dirigentes de este grupo estaban Baltasar Hubmaier (1480–1528) y Conrad Grebel (1498–1526), quien trabajó con Zuinglio desde 1520 hasta 1525, en que se distanció de éste por su aceptación del bautismo de niños.

La persecución y las dificultades no se hicieron esperar. Hacia principios de 1527 el movimiento anabautista se vió amenazado con la desintegración, a no ser por el consenso logrado a través del «*Acuerdo de Schleitheim*», que sentó las bases de la unidad del anabautismo.

De este movimiento surgirán dos comunidades eclesiales, con elementos comunes pero también diferenciales: la ***Iglesia Evangélica Menonita*** y las ***Iglesias Evangélicas Bautistas***.

La ***Iglesia Evangélica Menonita*** es organizada por el sacerdote Menno Simons (1496-1561) en Holanda hacia el 1540, quien desarrolló un *anabautismo pacifista* (contrario al anabautismo fanático de Münster).

Esta comunidad se desarrollará bajo las siguientes características:

- **Estilo de vida cristiana: seguir a Cristo** (espiritualidad personal y devoción sentida; discipulado y disciplina con santidad y moral personal; ética de amor al indefenso: objeción de conciencia, y sobre todo, la *no violencia*).
- **Eclesiología: separación del mundo** (la Iglesia es «libre» en 2 sentidos -participación voluntaria; e independencia del Estado-; solidaridad en las necesidades materiales; inconformismo con el mundo y conformismo con las reglas de la comunidad; células pequeñas, íntimas, de compromiso hasta la muerte -por persecución y clandestinidad-).
- **Hermenéutica: el lugar de la Biblia en la Iglesia** (apego radical a la Biblia como norma de fe; el *lugar* para estudio bíblico que pueda valer como autoridad es la comunidad de fieles -no la universidad-; el principio cristológico en la lectura bíblica –promesa y cumplimiento-).
- **Pluralismo** (diversidad de tendencias anabautistas). Los menonitas se destacan por una importante capacidad de tolerar la diversidad doctrinal siempre que las doctrinas se defiendan desde la Biblia. Los historiadores menonitas observan que aunque en cinco siglos éstos han sufrido importantes divisiones internas, las divisiones nunca se han producido por cuestiones de doctrina.

En 1693, los seguidores del menonita Jacobo Amman se separaron de la Iglesia Menonita oficial para establecer un grupo conocido como los *Amish*. Amman acusaba a su Iglesia de no ser estricta y fiel a los principios de sus fundadores.

Según una reciente declaración⁷, los menonitas se reconocen «*como iglesia, somos una comunidad de aquellos a quienes el Espíritu de Dios llama a abandonar el pecado, reconocer que Jesucristo es Señor, recibir el bautismo previa confesión de fe, y seguir a Cristo en la vida. [...] Como comunidad de fe, aceptamos que la Biblia es nuestra autoridad para la fe y la vida, interpretándola juntos bajo la guía del Espíritu Santo a la luz de Jesucristo, para discernir la voluntad de Dios y obedecerla*».

Las **Iglesias Evangélicas Bautistas** hunden sus raíces en la actitud del clérigo anglicano John Smith, quien en 1602 rechaza el bautismo de niños y se rebautizó a sí mismo, y en 1609 terminó fundando en Amsterdam la primera Iglesia Bautista.

Por el año 1650 se dividieron los bautistas:

- *En generales o abiertos*: Eran los que afirmaban la redención general de Cristo para todos los hombres (influencia del *Arminianismo*).
- *En particulares o cerrados*: Éstos, siguiendo la doctrina calvinista, decían que la redención había sido particular para los elegidos (influencia del *Calvinismo*). Sólo reconocen el bautismo de inmersión.

Pero lo que ambos grupos consideran importante es la **conversión personal** de la que se tiene experiencia, y el bautismo y la cena como símbolos externos y ordenanzas de Jesucristo. Se sienten una Iglesia movida a través de la historia por el Espíritu Santo.

El nombre de «*bautistas*» lo usaron en Inglaterra después de la mitad del siglo XVIII. Luego se extendió a Holanda y otros países. Le dan gran importancia al bautismo de adultos (= **bautista**).

En el siglo XVIII se difunden por Norteamérica adonde llegan a través de los emigrantes. Alcanzaron a ser mayoría, fundando varias Universidades: Madyson en Nueva York, Rochester, Chicago. También se han extendido y han tenido obras y personas importantes en Alemania y otros países.

Las Iglesias bautistas tienen un gobierno *congregacional*. Por lo mismo, en la Iglesia como asamblea de creyentes, descansa la máxima autoridad; las pequeñas comunidades están compuestas por miembros que han tenido experiencia de la salvación.

E) LAS «IGLESIAS LIBRES»: EL «Movimiento Pietista» y su influencia.

El **movimiento pietista** comenzó con el predicador luterano Felipe Jacobo Spener (1635-1705), que en sus *Pia Desideria* (1675) hizo un llamamiento «*a la interiorización de la piedad evangélica, a la revitalización de la fe personal, a la dedicación intensiva a la Biblia de los creyentes serios y a un cristianismo edificante y activo*»⁸. Se trata de un movimiento que surgió dentro de las confesiones eclesiales luteranas y reformadas en Europa que amplió la doctrina de Lutero sobre la *justificación*, colocando un nuevo énfasis sobre la *santificación*.

Esto sucedió en los siglos XVII y XVIII, aunque ya había algunos antecedentes a finales del siglo XVI. Este comienzo se sitúa en Alemania, pero luego se extendió por diferentes países y continentes.

El *movimiento pietista* fue un movimiento tanto de **renovación** como de **reacción** dentro de una iglesia que había caído en una ortodoxia muerta, en un racionalismo muerto (propio del confesionalismo protestante de los siglos XVI y XVII).

Podríamos caracterizar este movimiento en tres puntos fundamentales:

- 1) La *práctica de piedad* es lo esencial.
- 2) Se afirma la integridad hacia el dogma, pero ésta decrece con el tiempo.
- 3) Otorga primacía al sentimiento sobre la razón.

⁷ Congreso Mundial Menonita, Declaración *Convicciones compartidas*, adoptadas por el Consejo general del Congreso Mundial, 15 de Marzo de 2006, artículos 3 y 4.

⁸ Joseph Lortz, *Historia de la Iglesia en la perspectiva de la historia del pensamiento. Tomo II: Edad Moderna y Contemporánea*, Ediciones Cristiandad, Madrid, 1982, p. 313.

Spener opinaba que el cristianismo es mucho más una *vida* que un *conocimiento intelectual*. Pensaba que si el corazón estaba bien, poco importaban las diferencias de interpretación intelectual. Estaba preocupado por la capacidad del cristianismo para llegar al corazón y producir una verdadera diferencia en la vida del creyente. Él fundó la «*Asamblea de Piedad*» en 1669, e inició reuniones de oración y estudio bíblico en su propia casa.

Aparte de Spener, otros personajes también han difundido el pietismo, a saber:

- a). **George Fox (1624-1691)**: fundador de la *Sociedad Religiosa de Amigos*, cuyos miembros son comúnmente conocidos como «cuáqueros» (*to quake* => temblar). Vivió en una época de grandes movimientos sociales, se rebeló en contra del consenso religioso y político al promover un enfoque poco usual y no comprometido del cristianismo.
- b). **William Penn (1644-1718)**: Cuando George Fox murió, la dirección del grupo fue asumida por William Penn. Éste, llevó al grupo a América, dando nombre al estado de Pennsylvania.
- c). **Nicolás Ludwig von Zinzendorf (1700-1760)**: Aristócrata. lideró a la *Iglesia Morava*.
- d). **John Wesley (1703-1791)**: Anglicano, fundador del Metodismo.
- e). **John Bunyan (1628-1688)**: Autor del libro: «*El progreso del peregrino*».

Como una de las variadas expresiones de este movimiento surgirá la **Iglesia Evangélica Metodista**. Los metodistas nacen de un movimiento de renovación religiosa que comenzó en 1729 entre los estudiantes de Oxford. Tomó su dirección el clérigo anglicano John Wesley (1703-1791). Este puso un **método sistemático** para la vida espiritual y apostólica (de ahí deriva en nombre de *metodistas*). El mismo lo practicó misionando con su hermano Charles entre los emigrados en Georgia en 1735-1738. Allí adoptaron el *pietismo* de los Hermanos Moravos (Bohemios) y elementos de la *teología arminiana*⁹. En 1738 regresaron a Inglaterra para predicar al aire libre (realidad novedosa para la época), caracterizándose por ser muy entusiastas.

Wesley quiso conservar la unidad con la Iglesia Anglicana, pero su organización independiente y ordenación de sus ministros del culto terminaron dividiéndola oficialmente en 1795. El mismo siendo sacerdote consagró a Thomas Coke primer obispo metodista.

Lo principal de la fe de los metodistas se encuentra en los siguientes escritos: *Escritos y Sermones* de Juan Wesley; los *24 artículos* sacados de los 39 de los anglicanos y *Guía fundamental para la instrucción catequética* en donde aparece una síntesis de la teología metodista. Las *Notas del Nuevo Testamento* y el *Libro de la Disciplina* compuesto por el fundador son importantes también para la tradición metodista.

En general su doctrina coincide con la general del protestantismo, con estos matices:

- *La predestinación*: La mayoría de los metodistas rechaza la doctrina calvinista de la doble predestinación. Y defienden la necesidad de que el hombre colabore a la conversión; ésta es exigida por el evangelio y consiste en apartarse de sí y del pecado y volver a Dios. En la conversión son importantes la fe en el Señor y la penitencia del hombre. Cuando se vive la justificación hay certeza de la salvación; si uno se aparta de Dios la pierde. La *salvación* tiene estas cuatro notas: Universal, libre, completa, segura. Calvino no admitía que fuese universal y libre; y Lutero no habla de que fuese libre y completa.
- *La conversión*: Ampliando lo que hemos dicho, hay que afirmar que es de gran importancia en la doctrina metodista. Esta debe ser sensible y ha de dejar huella en el alma. Para el metodismo es muy importante la experiencia religiosa y la experiencia de salvación; en tiempos de Wesley se exigían incluso pruebas o manifestaciones externas. La *perfección* defendida por Wesley pide este proceso: arrepentimiento, conversión y santificación.
- *La santidad*: El hombre puede obtener la victoria sobre el pecado y tener una vida continua de amor a Dios. Cuando lo hace se santifica y perfecciona cristianamente. Supone impecabilidad e indica que Dios ha tomado posesión del alma. Wesley insistió en su predicación, en la necesidad de la experiencia personal de la salvación en Jesucristo por la sola gracia divina, y la santificación personal por la sola fe; ésta viene del poder del Espíritu Santo.

⁹ Jacobo Arminio (1560-1609), fue un teólogo protestante holandés que reaccionó contra las tesis de Calvino (especialmente el de la predestinación). Su influencia se percibe en los *bautistas generales* (John Smith y Thomas Helwys), en los *menonitas* (Menno Simons), en los *metodistas* (John Wesley) y en otras denominaciones.

F) LAS «IGLESIAS LIBRES»: Los «Movimientos Escatológicos».

Desde fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, en varias partes del mundo se dio un reavivamiento, que condujo a revalorizar la *Parusía*, asegurando la inminencia de la Segunda Venida de Cristo. Sin bien se trata de una verdad de fe cristiana, con el paso del tiempo, quedó marginada en la predicación y en la vida de las distintas Iglesias cristianas.

En Chile nos encontramos con la figura del P. Manuel Lacunza (1731-1801), sacerdote jesuita que rechaza la idea del *fin del mundo* como un momento de aniquilación o destrucción de lo creado. Por otra parte establece que las expresiones bíblicas *fin del mundo* y *fin del siglo presente* se refieren a dos momentos diferentes. Entiende el "fin del siglo presente" o "Día del Señor" como el mero término de una etapa de la historia humana, clausurada por la venida de Cristo y el inicio de su reino en la Tierra, acompañada por el consiguiente juicio divino a los vivos. Este momento estaría también marcado por la conversión del pueblo judío. A partir de entonces habría de instaurarse una nueva sociedad, marcada por un reino de mil años de justicia y paz. Es autor de *La venida del Mesías en gloria y majestad* (1820), obra en la que comenta el Apocalipsis y que fue incluida en el *Índice de Libros Prohibidos* en 1822 por sus tendencias milenaristas.

En Inglaterra tenemos la figura importante de Edward Irving (1792-1834) cuya predicación fervorosa de este tema sacudió al Londres de la década de 1820; a Enrique Drummond, un miembro prominente del Parlamento que exponía las profecías; a Eduardo Bickersteth, uno de los fundadores de la Alianza Evangélica; a Alejandro Keith, un clérigo de la Iglesia Libre de Escocia, cuyo libro acerca de las profecías fue publicado por primera vez en 1828, del cual se hicieron después cuarenta ediciones; a Horacio Bonar, predicador escocés e himnógrafo, a quien se debe muchos de los himnos preferidos por los adventistas.

En Holanda, este movimiento fue auspiciado por el distinguido Dr. Hentzepeter, conservador del Museo Real de La Haya. Alemania fue grandemente sacudida por Hengstenberg y otros, y el movimiento se extendió por toda Rusia. En Escandinavia se produjo un reavivamiento extraordinario mediante el ministerio de los niños predicadores que explicaban las profecías aunque aún no habían aprendido a leer. Aquello agitó el país desde un extremo al otro.

De estos movimientos escatológicos, surgirán (con afinidades pero también diferencias notables), tres comunidades: la **Iglesia Adventista del 7º Día** (y sus posteriores derivaciones), la **Iglesia Nueva Apostólica** y la **Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días** (conocidos comúnmente como *mormones*).

La *Iglesia Adventista del 7º Día*, desde 1843, aguarda inminente segunda venida de Cristo. Su nombre proviene de la palabra latina «*adventus*» (= venida). Se considera *primer fundador* de los "adventistas" a William Miller (1782-1849); éste procedía de una familia de un granjero de Massachusetts que era bautista. A través de cálculos sobre las profecías bíblicas, pretendió identificar las fechas exactas de la Segunda Venida (primero para 1843, y luego para 1844). Su predicación convenció a muchos, que igualmente se desilusionaron al no suceder lo predicho. El movimiento amenazó con extinguirse, a no ser por su *segunda fundadora* Ellen Goull Harmon (1827-1915), que al casarse con James White tomó el nombre de Ellen White. Muchas de las personas que se separaron de Miller la siguieron, ya que les convenció que ella había comprendido el verdadero sentido de los pasajes bíblicos de los que hablaba Miller; para ello había tenido una visión divina. Una de las cosas que había que hacer era santificar el sábado y no el domingo. De aquí viene el nombre de "*Adventistas del Séptimo Día*" desde 1863.

Ellen afirmó que lo dicho por Miller hay que interpretarlo como la entrada de Cristo en el santuario del cielo para purificar el pecado de profanar el sábado; luego será el retorno a la tierra (Heb 8, 1). Ellen y su esposo fueron los organizadores de la Iglesia Adventista. Un primer paso que dieron fue introducir el pago del diezmo. El pequeño pueblo de Battle Creek (en el estado de Michigan), fue el sitio donde se consolidó el grupo de fieles. Se instaló allí la pequeña imprenta que producía la "Revista Adventista", lazo de unión para los conversos, surgida en 1850. La iglesia adoptó un estilo de vida sano, y en 1886 se construye un sanatorio que llegó a ser muy famoso aportando al mundo el uso de los cereales en hojuelas, fórmulas del Dr. John Harvey Kellogg, este fue el origen del sistema médico adventista.

Los ejes principales de la doctrina adventista son: la fe en el *próximo retorno de Cristo* y *observancia fidelísima del sábado*.

La *Iglesia Nueva Apostólica* surge de movimientos milenaristas que se dieron en el siglo XIX, en Inglaterra. La primera comunidad fue la llamada *Comunidad Católica-apostólica*, que nace de Edward Irving (1792-1834) y difundida en la Gran Bretaña por obra de sus dos más importantes predicadores: John Cardile y Henry Drummond. La característica de este movimiento fue el de pregonar la

«restauración del ministerio de apóstol» (de ahí su nombre), con la presidencia de un «Apóstol Principal». Y en cuanto a los sacramentos, reconocen tres (que los diferencia del resto del protestantismo general): *Bautismo*, *Sellamiento* (equivalente a nuestra Confirmación) y *Cena del Señor*.

La *Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días* nace de las revelaciones a José Smith (hijo), a partir de 1820. Su misión será restaurar la verdad (a través de la revelación del *Libro de Mormón*) y la Iglesia de Cristo (a través de los sacerdocios de Aarón y Melquisedec). Se le concede mucha importancia a la figura del «Profeta» o «Vidente», sobre todo en el campo de validar sus respectivas doctrinas. Él relata esta experiencia con sus propias palabras así: «*Vi una columna de luz, más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza; y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. (...) Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos Personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro: Éste es mi Hijo Amado: ¡Escúchalo!*» (José Smith - Historia 1:16-17)

Años después, Smith declaró haber recibido ministerio angelical de Moroni, quien le dijo que Dios le tenía encomendada una grandiosa misión, esta misión era sacar a la luz un testigo adicional del amor de Dios y del ministerio terrenal de Jesucristo, similar a la Biblia, esta obra se conoce como *El Libro de Mormón*, el cual fue publicado en 1830. En este libro se narra por un período, que va del 600 a.C. hasta el 420 d.C., la historia de personas que formaron pueblos y que tuvieron una especial relación con Dios a la misma manera que el antiguo Israel y en su parte central narra la visita del Mesías por varios días a este pueblo en América.

Smith además afirmó vehementemente el haber recibido instrucciones y la autoridad de Dios para restaurar la Iglesia original de Cristo, tal cual Él la había organizado en el periodo del Nuevo Testamento, es decir con llamados de apóstoles, setentas, obispos, etc. Él mismo fue el primer Presidente y Profeta de la naciente Iglesia, que era de naturaleza más profunda y progresista que las doctrinas cristianas de su tiempo con una doctrina social del evangelio y una visión siónica de construir comunidades.

Smith sufrió muchas persecuciones y encarcelamientos durante su vida por causa de sus afirmaciones, testimonios y enseñanzas. Las persecuciones culminaron con su asesinato a balazos y el de su hermano Hyrum Smith, a manos de una turba enardecida, en la cárcel de Carthage (Illinois) el 27 de Junio de 1844. Sus revelaciones son contenidas en el libro *Doctrina y Convenios*. Adicionalmente recibió la revelación de lo Alto que le permitió la traducción de un antiguo papiro egipcio, lo cual al ser publicado dio origen a *La Perla de Gran Precio*, cuarto libro canónico de la Iglesia.

G) EL «MOVIMIENTO PENTECOSTAL» Y SUS MANIFESTACIONES.

El término «**Pentecostalismo**» proviene de de la experiencia de *Pentecostés*, y hace referencia a un movimiento cristiano, donde se reaviva y enfatiza la acción de santificación del Espíritu Santo, tal

En esta misma línea se ha escrito: «*El pentecostalismo no es una doctrina, ni una institución, sino un acontecimiento. Rebasa lo que propiamente se llama 'Iglesias pentecostales' e invade no solamente las denominaciones evangélicas sino la misma Iglesia Católica y la Ortodoxa. Hoy día se habla de él como una 'tercera fuerza' dentro del cristianismo, y es —fuera de toda duda— lo que más crece, no sólo en cuanto a número, sino a originalidad y poder sobrenatural*»¹⁰.

Sin duda que un cierto pentecostalismo se ha hecho presente de muchas maneras. Francisco de Asís y otros santos tuvieron mucho de carismáticos; y la fuerza de Pentecostés ha reaparecido en la historia, en las Iglesias y en personas y grupos en diversas ocasiones. El mismo Concilio Vaticano II ha sido calificado como un nuevo Pentecostés para la Iglesia católica.

Una caracterización del pentecostalismo la da Steven J. Land, en el número monográfico de la Revista católica «*Concilium*»¹¹:

«Bajo el impacto del Espíritu santo se producen tensiones de fusión-fisión, indicativas del «ya, pero todavía no» característico del Reino de Dios que los pentecostales anhelan fervientemente. Como el reino ya está presente por el Espíritu Santo en el reinado de Jesús, fe y obras se fusionan en el amor, mientras que frutos y dones se fusionan en el testimonio globalizante a favor del Evangelio, que adviene en la palabra y en la demostración y en el poder del Espíritu. Pero hay cosas que caracterizarían mejor mediante la fisión. Hay una distinción tajante entre creyentes e incrédulos, entre Iglesia y mundo, entre Dios y Satán. Hay una llamada radical a la penitencia, una invitación a pasar de las tinieblas a la luz. Hay también un llamado radical a que quienes dan testimonio de haber sido henchidos del Espíritu Santo para dar testimonio del salvador santo, vivan santamente».

¹⁰ Muñoz, H., *Nuestros hermanos evangélicos*, Santiago de Chile, (1984), p. 157.

¹¹ Steven Land, *Orar en el Espíritu: la perspectiva pentecostal*, en: *Concilium*, N° 265 (junio de 1996), pp. 129-139.

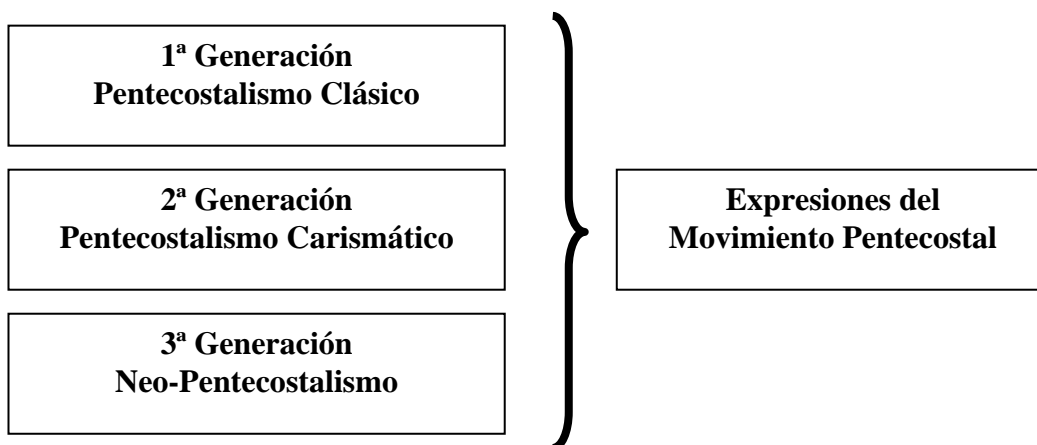
No está claro quién es el fundador; el movimiento surgió de predicadores americanos de las Iglesias libres bautistas y metodistas. Sin embargo, se reconoce que el primer movimiento lo fundó el predicador bautista R. G. Spurling en 1886 quien le dio el nombre «**Movimiento para la última infusión del Espíritu**». Así se cumple la profecía de Joel: «Después de esto infundiré mi Espíritu en toda carne...» (Jl 3, 1-4). Siguió el movimiento el hijo de Spurling; una de las cosas que se destacó fue el «**bautismo del Espíritu**» y el fenómeno de «hablar en lenguas» (= glosolalia). Los bautistas los expulsaron de sus grupos y pasaron a los metodistas.

Según afirma el Rev. David Fonseca González¹², «Si observamos un poco sus orígenes, vamos a encontrar, de forma clara, esta realidad del Movimiento: presenta antecedentes en el Movimiento de Santidad del siglo XVIII-XIX, especialmente con Juan Wesley. El Movimiento Pentecostal moderno se inicia con Charles Parham y uno de sus predicadores más importantes, el nazareno William Seymour. Desde entonces continuo relacionándose con las distintas denominaciones históricas, hasta que se vieron obligados a salir de sus comunidades, especialmente los que habían recibido la experiencia pentecostal. Al efectuarse esta salida, los pentecostales primitivos llevaban consigo todo su bagaje teológico y doctrinal lo que sirvió de base al naciente Movimiento Pentecostal. Esa es la razón por la cual podemos encontrar denominaciones e iglesias pentecostales con tan variados énfasis teológicos y culturales, porque el Pentecostalismo es un Movimiento»¹³.

En 1907 se fundó la «Iglesia Santa» o «Iglesia de Dios». Ella tuvo una gran difusión por su carácter sentimental; especial éxito tuvo entre los negros en California. Luego surgieron movimientos carismáticos parecidos en otros lugares. Era muy importante para ellos sentir la gracia y la acción del Espíritu Santo para revivir los carismas de la Iglesia primitiva: don de lenguas, profecía, curaciones. Buscan la experiencia sensible, el éxtasis.

Como afirma el cardenal Walter Kasper¹⁴, «El movimiento pentecostal se origina alrededor de 1900 a partir de la experiencia del “bautismo en el Espíritu” unida a la glossolalia, en el ámbito del movimiento de santidad wesleyano. Esta experiencia se manifestó en la comunidad de Azusa Street de los Ángeles, considerada desde entonces como la cuna del movimiento pentecostal mundial¹⁵. El movimiento se difundió rápidamente en muchas ciudades de los Estados Unidos, en diversos países europeos, en India, en China, en África, y en América Latina, sobre todo en Brasil y en Chile. Estudios recientes han mostrado que los orígenes del movimiento pentecostal no son sólo estadounidenses. De hecho, similares experiencias se verificaron independientemente en países del tercer mundo. Podemos decir entonces que, desde sus inicios, el movimiento pentecostal es un fenómeno diversificado y transcultural».

El *Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements* habla, en perspectiva histórica, de tres dimensiones de la experiencia pentecostal que se interpretan también como tres momentos fuertes de la renovación en el espíritu:

1ª) En el primero se sitúan los **pentecostales clásicos**, que se definen en línea con un «redescubrimiento de nuevas experiencias de lo sobrenatural con un potente y alentador ministerio del Espíritu

¹² Rev David Fonseca González, *El Pentecostalismo en Cuba*, en: Red de Teólogo(a)s e Investigadore(a)s Sociales del Pentecostalismo en América Latina y El Caribe [RTISPALC], <http://www.geocities.com/atipalc/his-cuba.html>

¹³ Walter Hollenweger, *El Pentecostalismo. Historia y doctrinas*, Editorial La Aurora, Buenos Aires, 1976, p. 7.

¹⁴ Cardenal Walter Kasper, *Los nuevos desafíos del Movimiento Ecuuménico*, Seminario de Formación para las Conferencias Episcopales del Cono Sur, San Miguel, 19-23 de Septiembre de 2007, § I. 3.

¹⁵ Cf. M. ROBECK, *Azusa Street, Mission and Revival. The Birth of the Global Pentecostal Movement*, Nashville, Tennessee 2006.

Santo en el ámbito de lo milagroso, que otros muchos cristianos han considerado como insólito. Se interpreta como un descubrimiento de los dones espirituales del período neotestamentario, recuperándolos para la vida y ministerio ordinario de los cristianos». Común a todas las denominaciones es la convicción de que todos los cristianos deberían buscar, como consecuencia de su conversión, una experiencia profundizada, llamada «bautismo en el Espíritu Santo», cuyos frutos visibles son algunos de los carismas neotestamentarios y, en primer lugar, la glosolalía.

«El Pentecostalismo clásico comenzó en 1907 entre cristianos pobres, en su mayoría de raza negra que se reunían en la calle Azusa en Los Ángeles (EE. UU.). Ellos no buscaban una nueva doctrina sino más bien abrirse plenamente a la acción del Espíritu Santo. Fueron bendecidos con gracias extraordinarias fundamentadas en una profunda conciencia del Señorío de Jesús sobre el mundo y sobre sus vidas. El Pentecostalismo pronto se propagó entre las iglesias Protestantes al principio del siglo XX. Cuando algunas de las iglesias cerraron sus puertas a los pentecostales, estos comenzaron sus reuniones aparte lo cual dio inicio a iglesias pentecostales independientes».

En la imposibilidad de enumerar todas las denominaciones pentecostales, de entre las 3000 mayores presentes hoy en 230 países, mencionaremos de manera aproximativa las corrientes principales. Entre las iglesias de santificación (*Holiness Pentecostals*), que profesan la doctrina de un triple camino de salvación (conversión, santificación y bautismo en el Espíritu) están la Iglesia de Dios (*Church of God*, 189, Cleveland), y la Iglesia pentecostal de santificación (*Pentecostal Holiness Church*, 1906). Las Iglesias pentecostales baptistas (*Baptistic Pentecostals*), con un doble camino de salvación (conversión, bautismo en el Espíritu), están formadas por las Asambleas di Dios (*Assemblies of God*), fundadas en 1914, que es actualmente la denominación más numerosa a escala mundial, y también la Pull Gospel Fellowship, fundada en 1962, que cuenta con más de 425 comunidades locales. Otro grupo debe constituirse en torno a los pentecostales de la corriente Jesús-Only, es decir, Unicidad (Oneness), que cuenta entre sus filas a la Iglesia pentecostal unida (United Pentecostal Church), 1945). Esta última orientación sólo confiere el bautismo en el nombre de Jesús, que según una interpretación modalista expresaría la plenitud de Dios, rechazando la fórmula trinitaria en favor de una teología veterotestamentaria de la exclusiva presencia de Dios en su nombre revelado. Están además los pentecostales apostólicos, con una compleja jerarquía de apóstoles, profetas y otros líderes carismáticos, encabezados por la Iglesia de la fe apostólica (Apostolic Faith Church, 1908), así como los pentecostales radicales independientes, que se reúnen en lugares públicos, como hoteles o teatros, y que practican a veces un cuádruple camino de salvación (entrega a Dios, confesión extática, ascensión, perfeccionismo y profecía).

2ª) El segundo momento fuerte de la renovación en el Espíritu incluye la **renovación carismática de cristianos** que «aun formando grupos organizados de renovación, siguen dentro de sus denominaciones tradicionales no pentecostales, manifiestan todos o algunos de los «*charismata pneumatika*». A partir de 1950, se manifiestan dentro de las principales tradiciones, anglicanas, luteranas, ortodoxas, y algunas denominaciones baptistas y metodistas de los afro-americanos experimentan la efusión del Espíritu, introduciendo así una renovación en sus tradiciones. En la Iglesia católica, los primeros fenómenos se manifestaron en 1967 en grupos de oración en las universidades de Duquesne, Notre Dame y Michigan, traduciendo en práctica de fe algunas expresiones del Concilio Vaticano II. El apoyo de los Papas Pablo VI (1973) y Juan Pablo II ha hecho posible que se acogiese plenamente el movimiento en la Iglesia. Desde 1981 la oficina internacional de renovación carismática católica (*International Catholic Charismatic Renewal Office: ICCRO*) promueve desde Roma las actividades globales de la renovación.

«La experiencia pentecostal moderna comenzó en la iglesia católica en 1966, generalmente conocida como **Renovación Carismática**. Unos pocos estudiantes de la Universidad de Duquesne (Pittsburgh, Pennsylvania – EE. UU.), durante un retiro meditaron sobre la experiencia de Pentecostés en los Hechos de los Apóstoles y rezaron para que ocurriera lo mismo entre ellos. El resultado fue que experimentaron la efusión del Espíritu Santo poderosamente y comenzaron a hablar en lenguas, alabar a Dios y experimentar un enorme gozo al saberse hijos amados de Dios. La profunda experiencia de gracia cambió sus vidas. Desde allí la gracia se propagó por todo el mundo. Más de 120 millones de católicos participan de la espiritualidad de la Renovación Carismática Católica [RCC] actualmente».

3ª) Finalmente el tercer momento fuerte, a partir de los años '80, se explica como «movimiento quasi-carismático», es decir, renovación de la corriente principal de algunas denominaciones, que es un fenómeno que no está estrictamente vinculado al pentecostalismo, aunque si está influenciado por él, que manifiesta con frecuencia algunos fenómenos del pentecostalismo pero sin adoptar su terminología ni su organización. Hay además algunas denominaciones históricas, especialmente entre el cristianismo joven del hemisferio no occidental, que en los últimos decenios se abrieron a la renovación espiritual, a pesar de haber sido fundadas sin influencia pentecostal. Ejemplos típicos son la Iglesia Baptista Sung Rak y la *Central Evangelical Holiness Church*, ambas en Seúl, que manifiestan actualmente fenómenos carismáticos y pentecostales.

«Ahora, bien, la emergencia de apóstoles y profetas no alude a una simple etiqueta o una designación honorífica que se coloca sobre los mismos ministerios anteriores. Se trata de una nueva estructuración del poder religioso, porque automáticamente alguien que es reconocido y consagrado apóstol en el marco de un culto carismático extraordinario, pasa a colocarse como en un nivel superior en la jerarquía del liderazgo existente, más allá de los marcos o límites denominacionales.

Estamos, pues, ante una carismatización más radical de la iglesia o frente a la instauración de un nuevo poder religioso, que tarde o temprano deslizará a un segundo plano las elecciones democráticas del liderazgo, y a los requerimientos académicos como único requisito para su nombramiento como autoridades eclesiásticas. De ser así, habríamos llegado tal vez al fin de las denominaciones tradicionales con sus requerimientos y exigencias burocráticas».

Es interesante destacar que el pentecostalismo reúne en torno a sí la **coincidentia oppositorum** (= coincidencia de opuestos), es decir, «*Oscila entre la masividad y la atomización: mega-iglesias y micro-iglesias componentes de un mismo organismo. Las comunidades pentecostales experimentan una doble tendencia a la masividad¹⁶ y la atomización. Cada pequeña iglesia tiene la consigna de crecer numéricamente, multiplicarse y "conquistar" en lo posible los espacios seculares para convertirlos en sagrados. Se trata de un crecimiento centrípeto y centrífugo (hacia adentro y hacia afuera) que se alimenta de un modo de pensar santificacionista según el cual "cuantas más personas se ganan para Cristo, más espacio se gana al "mundo", al poder del enemigo (Satanás) y más aún se apresura la segunda venida de Cristo, ya de por sí inminente¹⁷»¹⁸.*

H) BIBLIOGRAFÍA DE PROFUNDIZACIÓN.

- Giacomo Martina, *La Iglesia, de Lutero a nuestros días*, tomo I: época de la Reforma, Ed. Cristiandad, Madrid, 1974.
- Émile G. Leonard, *Historia General del Protestantismo*, 4 tomos, Ed. Península, Madrid, 1967.
- Joseph Lortz, *Historia de la Iglesia en la perspectiva de la historia del pensamiento*, 2 tomos, , Ediciones Cristiandad, Madrid, 1982.
- Jean-Marie Mayeur, Charles et Luce Pietri (dir.), *Histoire du Christianisme des origines à nos jours*, tomos VII al XIII, Desclée, París, 1994-2000.
- Stephen Neill, *El Anglicanismo*, Ediciones IERE, Madrid, 1990.
- Henry Bett, *The Spirit of Methodism*, Epworth Press, London, 1943.
- Walter Hollenweger, *El Pentecostalismo. Historia y doctrinas*, Editorial La Aurora, Buenos Aires, 1976.

¹⁶ No es la masificación como podría ser el fenómeno de la comunicación de la mal llamada "iglesia electrónica", dependiente de corporaciones o transnacionales de la religión.

¹⁷ Estudios recientes han observado una mutación en la escatología pentecostal como más realizada y menos futurista. Tal vez se ha ganado más en organización eclesiástica y la escatología se ha hecho menos pneumática, aunque sin llegar a extremos de una escatología realizada.

¹⁸ Bernardo Campos, *El Post Pentecostalismo. Renovación del Liderazgo y Hermenéutica del Espíritu*, en: *Pentecostalidad*, pp. 5-6.