

100
PROYECTO

Guía Práctica
para
Instructores Bíblicos

VOLUMEN II

UNIÓN PERUANA DEL SUR

100
PROYECTO

Guía Práctica
para
Instructores Bíblicos

VOLUMEN II

UNIÓN PERUANA DEL SUR

Título:

100
PROYECTO

Guía Práctica
para
Instructores Públicos
UNIÓN

UNIÓN PERUANA DEL SUR

Alta Dirección

Presidente: Charles Britis

Secretario ejecutivo: Fari Choque

Tesorero: Nilton Acuña

Editor:

Heyssen Cordero Maraví

Diseño y Diagramación: Denise Orosco F.

Corrección de estilo: Irania Mitma

Proyecto 100. Guía práctica para instructores bíblicos. Vol. 2. 1.ª ed., Lima. Editorial Imprenta Unión, 2024.

1. Cristianismo 2. Evangelismo 3. Misión 4. Discipulado 5. Escuela Sabática
6. Biblia 7. Estudios Bíblicos

El contenido de esta publicación no podrá reproducirse total ni parcialmente por ningún medio mecánico, fotográfico, electrónico, escáner y/o fotocopia sin la autorización escrita de los editores.

Editado e impreso por la UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN en su Centro de Aplicación Editorial Imprenta Unión km 19 Carretera Central, Ñaña, Lima, Perú

E-mail: ventas@editorialunion.com.pe

Depósito legal n.º 2024-00802

Tiraje 12 900

JOB 27825-24 UNIÓN ©

Impreso en Perú
Enero de 2024

ÍNDICE

MÓDULO I

LLAMADO A SER UN INSTRUCTOR BÍBLICO	9
1. Dar estudios bíblicos, un plan de Dios	10
2. Un instructor conforme al corazón de Dios	17
3. El instructor bíblico y el estudio de la Biblia, la oración y el ayuno	22
4. Enemigos del instructor bíblico	28
5. Buscando interesados	33
6. Trabajando de dos en dos	39
7. El método de Cristo	43
8. Introducción a las Sagradas Escrituras	47

MÓDULO II

EL INSTRUCTOR BÍBLICO Y LAS DOCTRINAS	54
1. Historia de la IASD (1834-1844).....	55
2. Historia de la IASD (1844-1848).....	66
3. Historia de la IASD (1848-1863).....	82
4. Doctrinas I.....	93
5. Doctrinas II.....	99
6. Elena G. de White, Mujer de Visión.....	106
7. El Santuario, la clave que articula las creencias de los adventistas.....	111
8. El Santuario, un recorrido histórico.....	117

MÓDULO III

EL INSTRUCTOR BÍBLICO Y LAS OTRAS CONFESIONES DE FE	124
1. Los católicos, apostólicos y romanos.....	125
2. Asambleas de Dios	130
3. Movimiento Misionero Mundial.....	136
4. Alianza Cristiana y Misionera	143
5. Israelitas del Nuevo Pacto	152
6. La Iglesia de la Diosa Madre	158
7. Los testigos de Jehová.....	165
8. Los mormones	169

MÓDULO IV

TÉCNICAS DEL INSTRUCTOR BÍBLICO	174
1. Respondiendo objeciones – Parte I.....	175
2. Respondiendo objeciones – Parte II	187
3. El uso de ilustraciones en la toma de decisiones	199
4. Textos claves para sacar decisiones	204
5. El testimonio personal como recurso de llamado.....	209
6. Cómo invitar a mis estudiantes a la campaña de evangelismo.....	214
7. Cómo tomar decisiones para el bautismo	219
8. Cómo lograr que mi nuevo discípulo no apostate	224

Llamados a una misión

Cuando Jesús estableció la iglesia tenía una razón, un propósito, UNA MISIÓN. Como Cristo había cumplido Su misión, la salvación del mundo fue alcanzada en la cruz, por Su sacrificio, que es más que suficiente para rescatar a toda la humanidad. Luego, las buenas noticias necesitaban llegar a todas las personas. Para esto, nos dio una MISIÓN.

Así, el énfasis del cierre de los evangelios y de la apertura del libro de los Hechos, apuntan en una misma dirección: Un llamado a todos los que siguen a Cristo para que “hagan discípulos a todas las naciones” (Mateo 28:18-20), tomando la tarea que el Padre entregó a Su hijo como su propia misión (Juan 20:21-23), con la seguridad de que solamente con el poder del Santo Espíritu podrán ser testigos de Jesús y compartir con todo el mundo el mensaje de la salvación (Lucas 24:49, Hechos 1:8).

A la luz de estos textos bíblicos, y de tantos otros, se puede afirmar que no es la iglesia la que tiene una misión, sino que la misión tiene una iglesia. El Señor tiene una misión

y para ello estableció Su iglesia. Existimos por esta misión y si nos olvidamos de eso, perdemos la razón para nuestra existencia.

En las palabras de Elena de White: “la Iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir, y su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo; y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo, aun a “los principados y potestades en los cielos” (Efesios 3:10), el despliegue final y pleno del amor de Dios” (Hechos de los apóstoles, p. 9).

Con esta perspectiva “Dios toma a los hombres tales como son, con los elementos humanos de su carácter, y los prepara para su servicio, si quieren ser disciplinados y aprender de él. No son elegidos porque sean perfectos, sino a pesar de sus imperfecciones, para que mediante el

conocimiento y la práctica de la verdad, y por la gracia de Cristo, puedan ser transformados a su imagen” (Deseado de Todas las Gentes, p. 261).

Esto es lo más sorprendente, que para una misión de tal magnitud, el Señor elija contar con seres humanos limitados y frágiles para revelar al mundo Su plenitud y suficiencia, Su gloria y el despliegue final y pleno del amor de Dios. ¡Extraordinario!

Nosotros hemos recibido este llamado, esta misión. Privilegio inaudito, responsabilidad sin medida. Y más que vivir esta misión en lo personal, como ministros del evangelio, fuimos llamados a liderar un movimiento misionero. Como evangelistas preparamos y capacitamos un ejército de evangelistas. Como enviados, enviamos. Como misioneros, formamos nuevos misioneros.

El plan del Señor para cumplir la misión sigue siendo el mismo. Sus promesas también. “El que llamó a los pescadores de Galilea está llamando todavía a los hombres a su servicio. Y está tan dispuesto a manifestar su poder por medio de nosotros como por los primeros discípulos. Por imperfectos y pecaminosos que seamos, el Señor nos ofrece asociarnos consigo, para que seamos aprendices de Cristo. Nos invita a ponernos bajo la instrucción divina para que unidos con Cristo podamos realizar las obras de Dios” (Deseado de Todas las Gentes, p. 264).

Que el Señor encuentre en nosotros siervos listos para escuchar Su voz, y prontos a atender sus órdenes. Si lo hacemos, Él va a hacer Su obra en nosotros y por medio de nosotros.

Dios los bendiga

Pr. Chariles Britis
PRESIDENTE
Unión Peruana del Sur

La misión se cumple cuando se abre la Biblia

La misión que Cristo nos encomendó es, según Mateo 28:19-20, hacer discípulos, y esta se realiza a través de tres acciones:

1. “yendo” (πορευθέντες “poreuthentes”) a todas las naciones.
2. “enseñando” (διδάσκοντες “didaskontes”) a todo lo que Dios ha mandado y
3. “bautizando” (βαπτίζοντες “baptizontes”) en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo (Mateo 28:19-20).

Todos los esfuerzos misioneros que realizamos tienen ese propósito. La mensajera del Señor diría: “La Iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir, y su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo” (HAp, 9).

No obstante, existe una preocupación real: Hay un 90 % de la feligresía actual que permanece en la inacción misionera. ¡Solo el 10 % de la iglesia está compartiendo su fe!

¿Qué hacer para que más hermanos cumplan la misión? La respuesta es simple, hay que enseñarles, ¡hay que entrenarlos!

En ese sentido necesitamos seguir trabajando en la implementación de Escuelas de Entrenamiento de Instrumentos Bíblicos para tener por lo menos 100 instructores bíblicos en cada distrito misionero, a esto le llamamos PROYECTO 100.

Buscamos tener más instructores bíblicos que enseñen la Biblia a sus semejantes. No hemos inventado la pólvora. Elena G. White ya lo decía: “Cada iglesia debe ser una escuela práctica de obreros cristianos. Sus miembros deberían aprender a dar estudios bíblicos, a dirigir y enseñar clases en la Escuela Sabática, a auxiliar al pobre y cuidar al enfermo, y trabajar en pro de los inconversos” (MC, 107). Y también expresó: “En toda iglesia, los miembros deben ser adiestrados de tal manera que dediquen tiempo a ganar almas para Cristo” (JT 3:69). ¿Te imaginas qué

pasaría si solo el 50 % de la iglesia abriría su Biblia con sus amigos, vecinos y familiares? ¡Pues 20 000 nuevos discípulos se convertirían en 100 000!

No es una locura, es el plan de Dios. No queremos llenar las bancas de la iglesia, queremos llenar el cielo de más peruanos.

El material que tienes en tus manos tiene el objetivo de que seamos entrenados para el cumplimiento de la misión, que seamos adiestrados debidamente para abrir la Biblia con nuestros semejantes para presentarles a Cristo vivo, a través de un estudio bíblico.

Que Dios te bendiga.

¡Juntos y CONECTADOS para hacer DISCÍPULOS!

Pr. Heyssen Cordero Maraví

Ministerio Personal, Escuela Sabática, Misión Global, Evangelista y ASA
UNIÓN PERUANA DEL SUR

Y LES DIJO:

¡Id a todo!
el mundo y

PREDICAR

el evangelio a
¡toda criatura!

MARCOS 16:15

LLAMADO A SER UN INSTRUCTOR BÍBLICO

MÓDULO I

Dar estudios bíblicos, un plan de Dios

Pr. Heysen Cordero Maraví
Ministerio Personal, Escuela
Sabática y Evangelista

*Unión Peruana
del Sur*

CLASE I

El plan de Dios para evangelizar al mundo²

La Escritura no nos dice en detalles exactos lo que sucedió en la tierra en los días anteriores a la ascensión de Jesús. Considera cómo habrá sido la escena cuando Jesús llegó al cielo. Diez mil veces diez mil ángeles le dieron la bienvenida. En mi imaginación veo al poderoso ángel Gabriel que se acerca a Jesús.

—Señor —le dice—, tú sufriste mucho, muriendo por los pecados de la humanidad. Tu muerte proporcionó vida eterna a todos los que la acepten. ¿Saben esto todos los que están en la tierra? ¿Han escuchado todos de tu sacrificio?

—No, Gabriel, no todos lo han oído —replica el Salvador—; solo un puñado de personas en Jerusalén y Galilea saben esto.

—Bueno, Maestro —sigue Gabriel—, ¿cuál es tu plan para informar a todos de tu gran amor?

—He comisionado a mis seguidores —responde el Maestro— para que lleven el mensaje de salvación a todo el mundo. Les dije que lo cuenten a otros, quienes a su vez, se lo contarán a otros, hasta que la última persona, en el rincón más alejado, haya oído la historia.

El rostro de Gabriel se demuda. Ve lo que podría ser una falla en el plan del Maestro, de modo que pregunta:

—Maestro, ¿qué pasaría si Pedro se cansa de contar a otros la historia de la cruz, y se vuelve a pescar? ¿Qué pasaría si Santiago, Juan y Andrés se unen con él, y Mateo regresa a su puesto de recolector de impuestos en Capernaúm, y todos los demás pierden el celo y dejan de hablar de tu sacrificio? O ¿qué pasaría si estos discípulos mueren antes que la tarea se complete, y tu iglesia se vuelva grande y cómoda, y los corazones de tu pueblo ya no ardan para contar la increíble historia de tu amor? ¿Cuál es tu plan de emergencia? ¿Cuál es el plan B?

Hay una larga pausa, y luego se oye la voz del Señor Jesús:

—Gabriel, no tengo otro plan. No hay plan B ni C.

Por supuesto, esta escena es imaginaria, pero la lección que enseña es verdadera para cada generación. Cristo nos ha dado la tarea, el privilegio de comunicar el evangelio a la gente de este mundo. No tiene otro plan.

PROPÓSITO DEL ESTUDIO

Entender que el plan de estudios bíblicos nace en el corazón de Dios. No se trata de un plan humano, tampoco una estrategia que se haya originado en la mente de un pastor, presidente o evangelista reconocido, sino que ese plan es de origen celestial. Por lo tanto, en este desafío Dios llama a los seres humanos como instrumentos [instructores bíblicos].

¹ Elena de White, *Obreros Evangélicos* (Buenos Aires: ACES, 2013), 200.

² Mark A. Finley, *Reavivamiento para la misión* (Buenos Aires: ACES, 2013), 35.

Lee detenidamente la Biblia:

³⁵Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ³⁶Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado? ³⁷ Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ³⁸ Y mandó parar el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó” (Hechos 8:35-38).

Si se tratara de buscar el método más fácil y rápido de evangelizar al mundo, Dios llamaría a los ángeles.³ La sierva de Dios declara: “Dios podría haber proclamado su verdad mediante ángeles inmaculados, pero tal no es su plan”.⁴ En ese sentido, nosotros somos colaboradores de Dios en esta bendita causa de salvar personas y llevarlos al bautismo. Y es que “la más alta de todas las ciencias es la de salvar almas”.⁵ Definitivamente Dios nos llama a todos a cumplir la misión de predicar el evangelio, porque esta es la comida de Jesús (Juan 4:34), y si no comemos vamos a morir. Entonces, todo creyente, todo miembro de la iglesia y discípulo de Cristo es llamado a cumplir la misión de predicar el evangelio.⁶

I. EVIDENCIA BÍBLICA PARA DAR ESTUDIOS BÍBLICOS

¿Qué dice la Biblia?

“Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies” (Mateo 9:36-38). Jesús claramente dijo que la obra de la evangelización es abundante y los que participan de esta tarea son pocos. ¿Qué hacer? ¡Clamar por más obreros! ¡Más instructores bíblicos! Esto es lo que dice la Biblia en Mateo 28:19-20:

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén”. A fin de entender la dinámica de la misión, Jesús mismo nos dio la clave a la luz de Mateo 28:19-20, pues la misión se cumple a través de tres verbos:⁷

¡Hagan discípulos! (μαθητεύσατε)		
Yendo	Enseñando	Bautizando
πορευθέντες	διδάσκοντες	βαπτίζοντες
poreuthéntes	didáskntes	baptízontes

³ Alejandro Bullón, Todo miembro involucrado. Un llamado a servir (Buenos Aires: ACES, 2017), 5.

⁴ Elena G. de White, Hechos de los apóstoles (Buenos Aires: ACES, 2014), 266.

⁵ Elena G. de White, El ministerio de curación (Buenos Aires: ACES, 2013), 310.

⁶ Carlos Martín, La ciencia de ganar almas (Buenos Aires: ACES, 2012), 19.

⁷ Heyssen Cordero Maraví, ¡Hagan discípulos! Hacia una iglesia discipuladora (Lima, Perú: Editorial Imprenta Unión, 2019), 12.

El verbo principal de la oración es “¡Hagan discípulos o discipulen!”. La pregunta es, ¿cómo? Y el texto refiere: yendo, enseñando y bautizando. Entonces, se hace discípulos:

- (1) yendo a todas las naciones
- (2) enseñando a que guarden todo lo que Jesús ha mandado
- (3) bautizando en el nombre de toda la deidad.

¿Qué dice Elena G. de White?

En relación con la importancia de dar estudios bíblicos, destaca: “El plan de celebrar estudios bíblicos es una idea de origen celestial”.⁸ Sigue diciendo: “Nuestra obra nos ha sido señalada por nuestro Padre celestial. Hemos de tomar nuestra Biblia, y salir para amonestar al mundo. Hemos de ser la mano ayudadora de Dios en la salvación de las almas: canales por los cuales ha de fluir cotidianamente su amor hacia los que perecen”.⁹ Según Elena de White, los estudios bíblicos no son un invento de un ser humano, sino que es una idea que nació en el corazón de Dios. Del mismo modo, la forma como podemos amonestar al mundo es enseñando la Biblia a través de un estudio bíblico.

La mensajera del Señor añade: “Los miembros de nuestras iglesias deben hacer más trabajo de casa en casa, dando estudios bíblicos”.¹⁰ Es decir, la misión consiste en dar estudios bíblicos y todos somos llamados a realizar esta noble labor. La misión se cumplirá solo cuando abramos la Biblia. Podemos tener buenas intenciones, podemos realizar acciones solidarias, construir buenas relaciones amicales, pero si no abrimos la Biblia, haremos una tarea incompleta.

II. LA MISIÓN SE CUMPLE CUANDO ABRIMOS LA BIBLIA PARA ENSEÑAR

¿Cómo enseñar a guardar todo lo que Jesús mandó sin usar la Biblia?

Se hace discípulos cuando enseñamos la Biblia, la Palabra de Dios. Todos los dones, los talentos y ministerios en la iglesia deben finalizar abriendo la Biblia, enseñando a guardar todo lo que Jesús enseñó. La palabra “todo” indica que no es un estudio simple, no es un sermón evangelístico o un programa de TV, tampoco es solo compartir un post con un mensaje de esperanza o de paz en Instagram, Facebook o Twitter. Ni siquiera es un video en mi cuenta de Tik Tok o canal de Youtube, es más que eso, es escudriñar la Biblia junto a una persona.

Ahora, no me malentienda y crean que estoy en contra de las redes sociales o el evangelismo digital, no. Jamás. Sin embargo, es preciso entender que esos son los medios, los goznes, es la “carnada” para poder “pescar” hombres, pues ese es el llamado que Cristo nos hizo.

⁸ Elena de White, Obreros Evangélicos (Buenos Aires: ACES, 2013), 200.

⁹ Elena de White, Testimonios para la Iglesia (Miami, FL: APIA, 1998) 9:150.

¹⁰ Elena de White, Joyas de los testimonios, 3:346.

¿Qué hacer si no tengo ganas de dar estudios bíblicos?

La misión de la iglesia es hacer discípulos. Tal como lo refiere Bill Hull, *“hacer discípulos tiene que ser algo enclavado en el corazón de la iglesia, pues el compromiso de la iglesia es producir creyentes que lleven fruto; estos son llamados discípulos”*.¹¹ Existe, con tristeza, cristianos que creen que dar estudios bíblicos es un “don”, y argumentan de esta manera que NO TODOS TIENEN EL DON, y por lo tanto, si no es mi don, entonces estoy absuelto de hacer esa tarea misionera. ¿Es esto cierto?

Pues bien, en primer lugar, dar estudios bíblicos no es un don, sino una necesidad básica vital, tal como orar, estudiar la Biblia y congregarme. No es tema de gusto o don, es una necesidad espiritual. Si no estudio, oro, congrego ni predico, ciertamente voy a morir espiritualmente hablando. Por otro lado, hay quienes no gustan de usar los diversos cursos que las asociaciones o campos preparan, tales como la “Fe de Jesús”, entre otros, por considerarlos como poco metódicos, o muy sencillos. En definitiva, creen que es mejor usar un estudio personal, alegando que en tiempos de Jesús no habían cursos bíblicos. ¿Qué decirles?

Respecto a este tema, el propósito de los cursos bíblicos es de ayudarnos a enseñar de manera sistemática, en orden y en proceso. Si yo tengo un estudio bíblico personal que tiene esas características, enhorabuena, adelante. No obstante, la idea es abrir la Biblia, enseñar la Biblia.

CONCLUSIÓN

Philip G. Samaan,¹² registra en su libro *El método de Cristo una parábola ilustrativa de John Drescher sobre un grupo que se denominaban Los Pescadores*”.

Cuenta la ilustrativa parábola que los pobladores de esa región gozaban de hermosos ríos y lagos llenos de peces.

Todos “los pescadores” amaban su vocación. Semana tras semana se reunían para discutir sobre la abundancia de los peces y sobre los mejores métodos para pescar. Periódicamente definían con cuidado qué significaba pescar, defendían la pesca como la profesión y declaraban que pescar era, es y sería siempre la primera tarea de los pescadores.

Continuamente buscaban nuevas y mejores técnicas para lograr renovadas definiciones de pesca. Decían convencidos: “La industria pesquera existe gracias a los pescadores, como el fuego viene a la existencia al producirse la combustión”. Les gustaban frases como: “Pescar es la tarea de cada pescador”, “Todo pescador es un recolector de peces”, y “Un puesto de cada pesca por cada club de pescadores”. Patrocinaban reuniones especiales que llamaban “Campañas de pescadores” y “El mes de la Pesca Abundante”. También patrocinaban congresos nacionales e inter-

¹¹ Bill Hull, *El pastor hacedor de discípulos* (Grand Rapids, MI: Ediciones Berea, 1988), 49.

¹² Philip G. Samaan, *El método de Cristo para testificar. El delicado arte de relacionarse con la gente y llegar a ella mediante el testimonio personal* (Buenos Aires: ACES, 1995), 114-117.

nacionales para discutir acerca de pesca y de cómo promoverla. Oían disertaciones acerca de los nuevos equipos, sonidos especiales, y cualquier nueva carnada que fuese descubierta.

Estos pescadores construyeron grandes y hermosos edificios llamados “Sedes de Pescadores”. La consigna era que cada uno debía ser un pescador modelo, y cada pescador debía obtener una buena pesca. Sin embargo, había una cosa que ellos no hacían: PESCAR.

Además de reunirse regularmente, organizaron un consejo para enviar pescadores a otros lugares donde había muchos peces. Parecía que todos los pescadores concordaban en que era necesaria una junta administrativa que pudiese desafiar a los pescadores a que confiaran en la pesca.

Esta junta contrató personal, nombró comisiones y organizó muchas reuniones, asambleas y seminarios para consolidar la pesca y decidir qué nuevas corrientes se deberían considerar. Pero el personal y los miembros de las comisiones NO PESCARON.

Se edificaron grandes, elaborados y caros centros de entrenamiento donde el principal propósito era enseñar a los pescadores cómo pescar con eficacia. A lo largo de los años se dictaron muchos cursos acerca de la necesidad de pescar, la naturaleza de los peces, dónde encontrarlos, sus reacciones psicológicas y cómo aproximarse a ellos para alimentarlos.

Quienes enseñaban eran doctores en “pescología”. Estos profesores enseñaban muy bien a pescar... pero no pescaban. Luego de tantos años de entrenamiento se graduaban como licenciados en pesca... pero nadie pescaba.

Algunos salían de su región para viajar a otros países y estudiar en prestigiosas universidades, pero después de todos sus doctorados y maestrías... seguían sin pescar. Construyeron imprentas y publicaban manuales y libros especializados sobre la pesca y sus formas. Técnicas y más técnicas... pero nadie pescaba.

Te imaginas ese pueblo de pescadores que no pescaban. ¿Se puede considerar pescador a una persona que en el transcurso de varios años no captura un solo pez? ¿Es pescador de hombres el que no está pescando? No. No lo es. No puede haber pescador sin pesca, ni pesca sin pescador. Seguir a Jesús y pescar con él son dos acciones ligadas por los mismos intereses. Ambas están tan entrelazadas que no pueden existir separadamente.¹³

No seamos pescadores solo de nombre, seamos pescadores porque pescamos. Los adventistas somos llamados a ser el movimiento de la Biblia, enseñemos y levantemos la Biblia a nuestros amigos, vecinos y familiares.

¹³ Philip G. Samaan, El método de Cristo para testificar, 17.

DESAFÍO MISIONERO:

1. DAR ESTUDIOS BÍBLICOS ES TAREA DE TODOS. Pastores, profesores, contadores, médicos, colportores, alumnos, líderes y toda la iglesia, cumplamos el mandato “enseñando todo lo que Dios ha mandado”.
2. Motivemos a otros hermanos que aún no tienen el gozo de compartir un curso bíblico, a hacerlo de la mejor manera e iniciar una aventura misionera de fe.

¡Juntos y CONECTADOS para hacer DISCÍPULOS!

Pr. Heyssen Cordero Maraví

Ministerio Personal, Escuela Sabática y Evangelista

UNIÓN PERUANA DEL SUR

Un instructor conforme al corazón de Dios

Pr. Juan Saldaña León
Presidente

CLASE 2

Ser un instructor bíblico conforme al corazón de Dios no significa ser calificados por nuestra pureza moral o perfección espiritual, sino por haber sido elegidos y llamados por Dios conforme a su decisión. El rey David no fue perfecto, hubo mejores y peores que él, pero Dios lo eligió conforme a su corazón, ya no fue el pueblo quien lo eligió como ocurrió con su antecesor el rey Saúl. Nuestro Señor Jesús refiriéndose a sus apóstoles dijo: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca..." (Jn.15:16). Por su parte, el apóstol Pablo expresó su gratitud con estas palabras: "Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio (1 Tim.1:12).

La gran comisión dada por Cristo es un desafío para sus seguidores de todos los tiempos, tú y yo hemos sido llamados conforme al corazón de Dios para compartir las buenas nuevas en calidad de instructores bíblicos.

PROPÓSITO DEL ESTUDIO

Entender que existen cualidades especiales que el instructor bíblico debe poseer en la obra sagrada de abrir la Biblia con nuestros semejantes.

Lee detenidamente la siguiente cita:

"El plan de celebrar estudios bíblicos es una idea de origen celestial... por este medio la Palabra de Dios ha sido dada a millares; y los obreros se han puesto en contacto personal con gente de todas las naciones y lenguas... Dios no permitirá que esta preciosa obra hecha para él quede sin recompensa. Él coronará de éxito todo esfuerzo humilde hecho en su nombre".¹

La misma autora refiriéndose a una de sus visiones escribió: "...Vi a dos obreros bíblicos sentados en el círculo de una familia. Con la Biblia abierta ante ellos, presentaron al Señor Jesucristo como el Salvador que perdona el pecado. Sus palabras fueron habladas con frescura y poder. Se ofreció una fervorosa oración a Dios, y los corazones fueron enternecidos y subyugados por la influencia dominante del Espíritu de Dios. A medida que la Palabra de Dios era explicada, vi una luz suave y radiante que iluminaba las Escrituras y dijo suavemente: "Ve por los caminos y por los vallados, y fuérazlos a entrar, para que se llene mi casa".²

Aquí un consejo práctico de Elena G. de White: "Es necesario acercarse a la gente por medio del esfuerzo personal. Si se dedicara menos tiempo a sermonear y más al servicio personal, se conseguirían mayores resultados. Hay que aliviar a los pobres, atender a los enfermos, consolar a los afligidos y dolientes, instruir a los ignorantes y aconsejar a los inexpertos. Hemos de llorar con los que lloran y regocijarnos con los que se regocijan. Acompañada del poder de persuasión, del poder de la oración, y del poder del amor de Dios, esta obra no será ni puede ser infructuosa".³

Jesús fue un extraordinario instructor bíblico y a la luz de la Biblia podemos mencionar algunas características importantes, las mismas que nos pueden ayudar en nuestro trabajo personal:

¹ Elena G. de White, Obreros evangélicos (Buenos Aires: ACES, 2024), 200

² Elena G. de White, El evangelismo (Buenos Aires: ACES, 2013), 335.

³ Elena G. de White, Ministerio de curación (Buenos Aires: ACES, 2013), 102.

I. COMUNIÓN PERMANENTE

Jesús mientras estuvo en esta tierra dependió completamente del Padre celestial, él dijo: “Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía; como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió” (Jn. 5:30). Su dependencia estuvo basada en el estudio de la Biblia y en la oración. Él afirmó metafóricamente que no solo de pan viviría el hombre, sino también de la palabra de Dios (Mat. 4:7, 9). Motivó a sus oyentes a escudriñar siempre las Escrituras (Jn. 5:39) y cuando iba a la sinagoga, leía y exponía públicamente las Escrituras (Luc. 4:16). Como maestro instructor, Jesús, no se limitó a solamente enseñar acerca de la oración, sino que con su propia vida nos dio una lección. Para estar en comunión con su Padre, Jesús buscó lugares solitarios como el desierto (Luc. 5:16), o en el monte (Mar. 6:46), y no tenía horarios específicos para hacerlo, muchas veces pasaba la noche entera en oración (Luc. 6:12). Nuestro Salvador oró en diversas circunstancias y, como lo registra el evangelio de Lucas, con mayor intensidad en los momentos de prueba y aflicción (Luc. 22:44; Mat. 26:39).

La experiencia obtenida como fruto de la comunión con Dios y el estudio de su Palabra será de gran bendición para lograr mejores resultados. Jesús dijo: “... porque separados de mí nada podéis hacer” (Jn.15:15). Elena de White también escribió al respecto: *“Si nos humillamos ante Dios, y fuéramos bondadosos y corteses, tiernos y compasivos, habría cien conversiones a la verdad donde ahora hay solo una”*.⁴

No se podrá realizar un trabajo eficiente si primero no sometemos nuestras vidas bajo su dirección y soberanía. Nadie podrá ser un buen instructor si primero no aprende a ser un buen discípulo. La misma comunión y la misma sujeción que hubo en Cristo debe manifestarse en cada instructor bíblico de nuestros tiempos.

II. AMOR POR LOS PERDIDOS

Jesús tuvo compasión de las multitudes que estaban como ovejas sin pastor (Mat. 9:36). Recorrió las ciudades y aldeas donde por amor sanó a los enfermos y desvalidos (Mat. 9:35). La mayor expresión de su amor lo demostró muriendo en la cruz (Jn. 3:16). La cruz del Calvario no solo revela el inmenso amor de Cristo por la humanidad, sino también revela la ingratitud del ser humano que rechazó su amor abnegado (Jn. 1:11). Nosotros mismos como instructores bíblicos hemos sido objeto de su amor, y gracias a ello no hemos sido consumidos (Lam. 3:22).

Debemos amar a los perdidos, amarlos como Cristo los ama. La frase “nadie se resiste al amor” es una realidad. Las personas, más que argumentos, necesitan ser amadas. Un bloque de hielo puede ser destruido por un golpe de martillo, pero los trozos resultantes seguirán siendo hielo, solo el contacto con los tibios rayos del sol los derretirá.

⁴ Elena G. de White, Testimonios para la iglesia (Buenos Aires: ACES, 2014), 9:189.

III. PACIENCIA

Jesús, a través de diversas parábolas y acciones, nos ha enseñado la importancia de la paciencia. En una ocasión Jesús reprendió a dos de sus discípulos que le propusieron hacer descender fuego del cielo para consumir a los samaritanos que rechazaron a sus mensajeros (Luc. 9:51-56). En Luc. 13:6-9 encontramos también la parábola de la higuera estéril donde el viñador ante la implacable sentencia del dueño intercede por la estéril planta para darle otra oportunidad; lo mismo observamos en la parábola del hijo pródigo cuyo padre aguarda con paciencia el retorno del hijo derrochador para abrirle no solo la puerta, sino también sus brazos y su corazón (Luc. 15:11-32), como aquel rey que perdonó al siervo que le debía diez mil talentos, o como el mismo Señor Jesús que suplica desde la cruz el perdón para sus verdugos que lo estaban injuriando (Luc. 23:34-37).

Para Jesús antes de la condenación está el perdón, antes del castigo la misericordia. Igualmente, cada uno de nosotros hemos sido llamados para tener paciencia con aquellos que son indiferentes o rechazan las enseñanzas de la Palabra de Dios.

IV. PERSEVERANCIA

Si hablamos de perseverancia, nadie más que Cristo pudo haber sufrido el rechazo y la ignominia de los hombres, aun así cumplió el objetivo por el cual vino a este mundo; las palabras “consumado es” (Jn.19:30) dichas desde la cruz son un grito de victoria que revelan la satisfacción del deber cumplido. El doctor Lucas usa una expresión que denota decisión en medio de la oposición “Jesús afirmó su rostro” (Luc. 9:51), ese temple le ayudó a mantenerse fiel a su propósito hasta el último momento. Cuando su sudor era como gruesas gotas de sangre pidió a su padre que lo librara pero que no se hiciese su voluntad (Luc. 22:42-44). A través de sus enseñanzas Jesús nos reveló la importancia de la perseverancia; él dijo que ninguno que pone su mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de Dios (Lc. 9:62). A través de la parábola de la viuda insistente (Luc.18:1-6) nos ilustró la necesidad de perseverar siempre; y en la parábola de la gran cena (Luc. 14:23) nos anima a ser insistentes en la persuasión como parte de nuestra acción en el cumplimiento de la misión.

Jesús afirmó finalmente que solo aquellos que perseveren heredarán el reino de Dios (Mat. 24:13). La tarea de compartir la Palabra de Dios muchas veces nos desafía a mantener el entusiasmo en medio del rechazo; por su parte, el apóstol Pablo nos dice: “Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma” (Heb.10:39).

V. CONOCER LAS ESCRITURAS

Desde muy tierna edad Jesús fue admirado por su conocimiento de las Escrituras. En el libro de Lucas leemos que después de tres días de búsqueda, José y María encontraron al niño Jesús en el templo discutiendo con los doctores de la ley (Luc. 2:46, 47). Sus enseñanzas y sus respuestas siempre estuvieron basadas en “un escrito está” (Mat. 4:7, 9), en un “no habéis leído”, en un “oísteis que fue dicho”. Los discípulos que iban camino a Emaús y fueron abordados por Jesús testificaron de las convincentes palabras de Jesús basadas en las Escrituras: “¿No ardía nuestro

corazón mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras?” (Luc. 24:27, 32). Asimismo, Jesús tuvo un amplio dominio de las profecías, de aquello que ocurriría en el mundo y las cosas que ellas decían de sí mismo (Luc. 24:44). La preparación intelectual y teológica de Jesús nos desafía a profundizar el conocimiento de su Palabra para compartirla con propiedad.

CONCLUSIÓN

Elena G. de White refiere: *“Centenares y millares fueron vistos visitando las familias, y abriendo delante de ellas la Palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo, y un espíritu de genuina conversión se manifestaba. En todas partes las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad. El mundo parecía iluminado por la influencia divina. Los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibían grandes bendiciones”*.⁵

DESAFÍO MISIONERO:

1. De las cinco cualidades que un instructor bíblico según el corazón de Dios debe tener, ¿cuál de ellas crees que te faltan trabajar más?
2. Haz una oración personal y pídele que Dios te ayude a tener estas cualidades en tu vida.

¡Juntos y CONECTADOS para hacer DISCÍPULOS!

Pr. Juan Saldaña León

Presidente

Misión del Oriente Peruano

⁵ Elena G. de White, Servicio cristiano (Buenos Aires: ACES, 2013), 178.

El instructor bíblico y el estudio de la Biblia, la oración y el ayuno

Pr. Eudis Vásquez Cerquera
Presidente

CLASE 3

"Debe haber paciente estudio y meditación, y ferviente oración. Todo estudioso, al abrir las Escrituras, debe solicitar la iluminación del Espíritu Santo; y la promesa segura es que le será dado"
(Elena G. de White).¹

El estudio de la Biblia, la oración y el ayuno constituyen pilares fundamentales en la vida espiritual de aquellos instructores bíblicos que buscan un mayor entendimiento y conexión con Cristo, para compartir su fe con poder y autoridad a otros. En el corazón de la vida devocional del instructor bíblico se encuentra el estudio sistemático de la Palabra de Dios, la oración y el ayuno, puesto que tiene la responsabilidad de interpretar y transmitir a otros las Sagradas Escrituras. Él se convierte en un faro que guía a sus estudiantes de la Biblia, quienes buscan una comprensión sincera de la Palabra de Dios.

A lo largo de este estudio exploraremos en detalle cada uno de estos elementos. Juntos, nos sumergiremos en la riqueza de las Escrituras y descubriremos cómo estas disciplinas espirituales pueden transformar nuestras vidas y ayudarnos a ser más eficaces en la ganancia de más personas para Cristo.

PROPÓSITO DEL ESTUDIO

El propósito de este estudio es explorar las prácticas espirituales fundamentales en la vida devocional del instructor bíblico, que son el estudio de la Biblia, la oración y ayuno, reconociendo la importancia crucial de estas disciplinas en la vida espiritual y misional del instructor bíblico, teniéndolas como guía para crecer en nuestra relación con Dios, reflejar su voluntad en nuestras vidas y ser eficaces ganadores de personas para Cristo.

Lee detenidamente la Biblia

"Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba" (Mr. 1:35).

I. EL ESTUDIO DE LA BIBLIA Y SU IMPORTANCIA

El estudio diario de la Biblia se convierte en el pilar, sobre el cual se erige la vida espiritual y misional del instructor bíblico. Este acto transcendental no solo nutre su espiritualidad personal, sino que también capacita al instructor para guiar a otros hacia la verdad salvadora.

Desde una perspectiva espiritual, el estudio diligente de las Escrituras se presenta como un acto de sumisión y devoción. La Biblia se revela como la Palabra viva de Dios, y su exploración profunda nutre la mente y el espíritu.² Así, el instructor bíblico, al sumergirse en el estudio, experimenta un crecimiento personal que se refleja en una conexión más profunda con Dios.

La importancia del estudio bíblico en la vida espiritual se manifiesta en la comprensión de las creencias fundamentales de nuestra fe como adventistas del séptimo día.

¹ Elena de White, Mensajes para los jóvenes (Buenos Aires: ACES, 2023), 183.

² Walter Henrichsen, Entendamos. 24 principios básicos para interpretar la Biblia (Miami, FL: Editorial Caribe, 1976), 101.

Al comprender las Escrituras, el instructor bíblico adquiere discernimiento para abordar preguntas complejas y objeciones, enfrentar desafíos teológicos y proporcionar respuestas sólidas a aquellos que buscan entender la verdad de Cristo, como dice el apóstol Pedro *"... santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros"* (1 Pe. 3:15).

Este estudio profundo no solo enriquece la vida espiritual individual, sino que también capacita al instructor bíblico para cumplir eficazmente su misión de dar estudios bíblicos. La familiaridad con la Palabra de Dios se convierte en una herramienta poderosa para comunicar de manera clara y convincente las verdades del evangelio eterno. El estudio constante capacita al instructor para contextualizar las enseñanzas bíblicas, haciendo que la verdad sea accesible y relevante para aquellos que la buscan. Por lo tanto, el estudio de las Escrituras no solo alimenta la espiritualidad personal, sino que también capacita al instructor bíblico para cumplir la gran comisión de hacer discípulos, llevando a otros a conocer y seguir a Cristo.

II. LA ORACIÓN Y SU IMPORTANCIA

La oración se eleva como el diálogo directo con Dios, una conexión directa con la fuente misma de la vida espiritual. En palabras de Elena de White "La oración es el aliento del alma, es el secreto del poder espiritual. No puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia, y conservar, sin embargo, la salud del alma. La oración pone al corazón en inmediato contacto con la Fuente de la vida, y fortalece los tendones y músculos de la experiencia religiosa. Descuidese el ejercicio de la oración, u órese espasmódicamente, de vez en cuando, según parezca propio, y se perderá la relación con Dios. Las facultades espirituales perderán su vitalidad, la experiencia religiosa carecerá de salud y vigor".³

Más aún, en el contexto de la misión de dar estudios bíblicos, la oración se convierte en el componente esencial que no solo nutre la vida del instructor bíblico, sino que también potencia su capacidad de interceder por sus estudiantes de la Biblia efectivamente.

En lugar de ser un acto rutinario, la oración se convierte en una expresión íntima de dependencia y confianza en el Señor. Para el instructor bíblico, la oración se convierte en el fundamento sobre el cual se construye una conexión profunda con Dios, permitiendo no solo recibir dirección divina sino también abordar los desafíos misioneros con la certeza de que está respaldado por el Espíritu Santo, como lo expresó el Señor Jesús *"... todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá... Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?"* (Lc. 11:10-13).

Cuando se aplica a la misión de dar estudios bíblicos, la oración se convierte en una disciplina invaluable. Sirve como preparación espiritual, capacitando al instructor

³ Elena de White, La oración (Buenos Aires: ACES, 2013), 15.

para abordar las necesidades individuales de aquellos a quienes ministrará. A través de la oración, el instructor busca la sabiduría divina para presentar las verdades bíblicas de manera clara y efectiva, reconociendo que el Espíritu Santo es el verdadero maestro (Jn. 16:13-15).

Por tanto, la oración, se convierte en un componente dinámico en la misión de dar estudios bíblicos. No solo fortalece la vida espiritual del instructor bíblico, sino que también le proporciona la fortaleza necesaria para guiar a otros hacia una comprensión más profunda de la verdad revelada en las Escrituras. La oración no solo es un acto indispensable en la vida devocional del instructor bíblico, sino un catapultador poderoso que impulsa la eficacia y el impacto del ministerio del instructor bíblico.

III. EL AYUNO Y SU IMPORTANCIA

Ayunar de manera periódica, y con motivos específicos, adquiere una relevancia profunda en la vida espiritual del instructor bíblico y se integra de manera significativa en su misión de dar estudios bíblicos. El ayuno es una disciplina espiritual que va más allá de la simple abstención de alimentos. Se convierte en un medio especial para la conversión de la vida, para despejar la mente y el corazón, creando un espacio propicio para la búsqueda de Dios y la entrega total de la vida a Cristo, como escribió el profeta Joel *"...dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios..."* (Jl. 2:12-13).

Para el instructor bíblico, el ayuno se convierte en un vehículo que permite una mayor sensibilidad a la dirección divina, y una disposición para escuchar la voz de Dios y una entrega más completa a su voluntad y al cumplimiento de su misión. Elena de White menciona que *"Vivimos en el periodo más solemne de la historia de este mundo. La suerte de las innumerables multitudes que pueblan la tierra está por decidirse. Tanto nuestra dicha futura como la salvación de otras almas dependen de nuestra conducta actual. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de Verdad. Todo discípulo de Cristo debe preguntar seriamente: ¿Señor, ¿qué quieres que haga? Necesitamos humillarnos ante el Señor, ayunar, orar y meditar mucho en su Palabra...No durmáis, centinelas de Dios"*.⁴

La importancia de ayunar radica en su capacidad para quebrantar la dependencia de lo material y enfocar la atención en lo espiritual. A medida que el instructor bíblico se embarca en periodos de ayuno, experimenta una renovación espiritual que trasciende las limitaciones de lo físico y se sumerge en una conexión más profunda con Cristo. Este proceso de autonegación se convierte en una expresión de entrega total y rendición a la voluntad de Cristo y su misión.

Cuando se aplica a la misión de dar estudios bíblicos, el ayuno se convierte en un elemento que prepara y capacita al instructor bíblico para un ministerio efectivo. Al liberarse de las distracciones materiales y alimentos, el instructor puede dedicar un tiempo significativo a la oración, al estudio de las Escrituras y a buscar la sabiduría divina. Esta práctica espiritual se convierte en un acto de consagración, permitiendo

⁴ Elena de White, El conflicto inminente (Buenos Aires: ACES, 1987), 84.

al instructor bíblico presentarse ante Dios y ante los que escucharán con una claridad espiritual renovada, siempre fresca.

Por lo tanto, ayunar, se convierte en un componente vital para una vida poderosa y enfocada en la misión de dar estudios bíblicos. No solo fortalece la vida espiritual del instructor bíblico, sino que también sirve como un medio para impactar en la presentación de las verdades bíblicas de manera más profunda y auténtica e interceder por sus estudiantes de la Biblia para ganarlos para Cristo.

CONCLUSIÓN

Ahondar en la función del instructor bíblico implica asumir un papel de vital importancia en la gran comisión dada a la iglesia de compartir el mensaje de Cristo con aquellos que no lo conocen. La responsabilidad del instructor va más allá de la transmisión de conocimientos; este se convierte en un guía apasionado que lleva a otros a descubrir la verdad transformadora de las Escrituras y ganarlos para Cristo como nuevos discípulos a través del bautismo.

Mark Dever, menciona que *“Dios llama a todos los cristianos a compartir las buenas nuevas. Nuestras iglesias deben asegurarse de que conocemos las buenas nuevas, y deben cerciorarse de que todos somos capaces de expresarlas con claridad. Y debemos trabajar en el entrenamiento mutuo para tener la clase de vida cristiana y la clara comprensión que nos permita compartir el evangelio. Si somos honestos, la principal razón por la que con frecuencia queremos compartir la responsabilidad por evangelizar a otros es que no estamos seguros de cómo hacerlo”*.⁵

Guiar a otros en el estudio de la Biblia se convierte en una invitación apasionada a explorar las Escrituras no como simples palabras, sino como una narrativa que revela el amor redentor de Dios. El instructor bíblico, en este contexto, no solo comparte información, sino que también ilumina el camino de otros con su obra hacia una relación transformadora con Jesucristo.

DESAFÍO MISIONERO:

Realicen un diálogo con tu grupo del Proyecto 100, reflexionando en el pasaje bíblico de **Juan 5:39**, y hagan una lista mencionando cuáles creen que son los factores más importantes al escudriñar las escrituras en el pasaje.

Tiempo de Oración Personal:

A partir de hoy dedica un tiempo significativo diario a la oración personal, buscando una conexión más profunda con Dios y explorando cómo este acto puede fortalecer tu vida espiritual como instructor bíblico y tu capacidad para guiar a otros a Cristo con el poder del Espíritu Santo.

Jornada de consagración y ayuno personal:

Elige un día en esta semana, en el que te sea posible hacerlo, y experimenta una

⁵ Mark Dever, *El Evangelio y la Evangelización Personal* (México, DF: Publicaciones El Faro, 2007), 32.

jornada de consagración y ayuno a nivel personal, permitiéndote una renovación espiritual y explorando cómo esta disciplina puede impactar directamente en tu relación con Dios y en tu entrega al cumplimiento de tu misión de dar estudios bíblicos. Aprovecha tus espacios de oración mientras ayunas para interceder por cada uno de tus estudiantes de la Biblia y alguna otra necesidad personal y espiritual que tengas. Repite esta disciplina espiritual el tiempo y las veces que consideres necesario, y ve incrementando, según tus capacidades, tus periodos de ayuno de manera gradual.

¡Juntos y CONECTADOS para hacer DISCÍPULOS!

Pr. Eudis Vásquez Cerquera

Presidente

Misión Sur Oriental del Perú

Enemigos del instructor bíblico

Pr. Raúl Yaranga Pomasonco
Presidente

Misión Central
del Perú

CLASE 4

"Instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre" (Salmo 86:11).

Déjame contarte una ilustración: "Cierta día Miguel Angel pasó por un mercado de mármol, y vio un trozo viejo, que ningún otro escultor había querido adquirir, parecía deformado y poco prometedor, pero el artista lo miró detenidamente y con interés. Uno de sus amigos se extrañó por esto y le preguntó por qué se interesaba tanto en algo inútil, a lo que Miguel Angel respondió: "En este trozo de mármol veo un ángel, voy a despertarlo". Con genial maestría transformó aquella piedra, aparentemente sin valor, en una de las cabezas más hermosas que se hayan esculpido". Así mismo el Señor miró en nosotros algo especial, es posible que pienses que otros puedan hacer el trabajo por ti, sin embargo en las manos del GRAN ESCULTOR puedes llegar a ser un ganador de almas para el reino de los cielos. Tú y yo hemos sido llamados para ser discípulos de Jesús y asumimos el desafío de ser un instructor bíblico.

Ahora, es importante entender que como en toda profesión, y más aún en la "profesión" de salvar las almas, la preparación personal en todos los aspectos es muy importante. Esto requiere mucho esfuerzo, dedicación y compromiso. El desarrollo de un instructor bíblico debe ser integral, es decir debiera ser ESPIRITUAL, MISIIONAL E INTELECTUAL. En esta sección no voy a desarrollar estos tres aspectos. Sin embargo, en este esfuerzo por aprender y crecer en nuestra experiencia como instructores vamos a tener algunos desafíos, son distractores para un instructor y que muchas veces si no los detectamos a tiempo van a afectar de manera negativa en nuestro desarrollo.

PROPÓSITO DEL ESTUDIO

Por ello, es importante que seamos conscientes de que algunos elementos se convierten en distracciones en nuestra preparación, los llamaremos "enemigos" del instructor bíblico. ¿Qué elementos están afectando a su rendimiento y aprendizaje? Y esto requiere de un tiempo de análisis y valoración del día a día y de las acciones desarrolladas.

Los distractores consisten en un desplazamiento de la atención hacia otros estímulos diferentes a aquellos en los que estés ocupado. Es el peor enemigo de una persona que quiere aprender y es la causa del bajo rendimiento, a pesar de que se dedique bastante tiempo a esta tarea, ya que lo que cuenta no es el número de horas, sino la intensidad y concentración con la que estudiamos.

En esta sección veremos dos tipos de enemigos: INTERNOS Y EXTERNOS

ENEMIGOS INTERNOS

1. Desinterés en mi vida espiritual

Todo parte desde comprender la naturaleza de la Misión, de que hemos sido llamados por Dios para hacer terminar su obra en esta tierra, debemos tener una convicción genuina del plan de salvación. Como dice una frase, "SIN COMUNIÓN NO HAY MISIÓN". Eso quiere decir que tenemos que fortalecer nuestra comunión diaria con el Señor.

El descuido de la vida espiritual, el conformismo diario, la rutina secular, no solamente nos aleja de Dios, sino también de la Misión.

2. Falta de motivación

Muchos psicólogos se han interesado por el estudio de la motivación, pues se considera como el principio en la conducta del ser humano. NADIE SE MUEVE SIN UNA MOTIVACIÓN, sin una razón para ello. Estar motivado significa llevar a cabo las tareas diarias sin que suponga una carga pesada. Tu motivación es la misma que motivó a Jesús a entregar su vida en favor de nosotros, la salvación de los seres humanos. No dejes que esa motivación se apague, si te sientes desganado por la obra misionera levántate y busca avivar esa llama de la misión.

3. Problemas personales

Todos pasamos por dificultades que son de diferentes formas. La mayoría de las personas, por no decir todas, somos afectados por esta situación. Posiblemente, más de uno tomó la decisión de empezar una carrera, un buen hábito, etc, pero cuando vinieron los desafíos como que perdemos la fuerza, la motivación. Esto, si no es bien canalizado, se volverá un enemigo para ti. Ten mucho cuidado con el desánimo, el conformismo y con la dejadez. No olvides que en las manos del Creador los problemas tienen solución.

4. Cansancio mental o físico

Otro de los enemigos internos es no saber capitalizar las fuerzas físicas o mentales. Este asunto es muy importante porque afecta de manera directa con nuestra capacidad de aprender. El cansancio físico y mental es normal para nosotros, ya que durante el día tienes labores que cumplir, ya sea en el trabajo, en los estudios, en la casa, etc. Sin embargo, esto tiene que ver con la manera cómo te organizas durante el día; no pretendas estar en óptimas condiciones para aprender y tener tiempo para dar estudios bíblicos sin no has organizado tu tiempo y tus fuerzas.

5. Falta de voluntad para terminar lo iniciado

Este enemigo se ha tornado común en el diario vivir y de manera especial en los proyectos misioneros que emprendemos. En cierta oportunidad un líder dijo: “Salida de caballo y parada de burro”, pero el mensaje es claro. Muchos de nosotros hemos empezado a dar estudios bíblicos a alguna persona, fuimos motivados, animados con el sueño que ese amigo llegue a tomar su decisión de bautizarse, sin embargo, algo pasó en el camino que ni siquiera llegamos a la lección 5. Parece que nuestra voluntad y motivación solo duró unos días. No dejemos que esto sea así; si empezaste algo, busca a Dios y haz tu parte para terminar el objetivo.

6. Descuido de los hábitos saludables

Existe una conexión estrecha entre nuestra capacidad de aprendizaje y los hábitos saludables o así también llamados estilos de vida. Algunos asuntos son importantes aquí: las horas de descanso, nuestra alimentación, los ejercicios, etc. Por ejemplo, el promedio de descanso es de 7 a 8 horas.

ENEMIGOS EXTERNOS

1. Falta de planificación

Hay una frase que dice: “No hay secretos para el éxito. Es el resultado de la preparación, el trabajo duro y el aprendizaje del fracaso” Colin Powell. ¿Cómo saber que me falta planificar? Hay aspectos generales, por ejemplo no tener un periodo de tiempo para preparación. Es necesario planificar tu día, tu semana, hasta el mes. Esto tiene que ver en dos áreas: La preparación personal que tiene que ver

contigo mismo, ser parte del proyecto 100 también es prepararse. Lo segundo tiene que ver con los estudios bíblicos, es decir organizar para tener tus estudiantes de la Biblia y atenderlos en los días asignados.

2. No tener un lugar adecuado

Los espacios de preparación en las casas son muy importantes: escoge un lugar especial dentro de tu casa, puede ser el cuarto de estudio, un espacio en la sala, la mesa y la silla dentro del dormitorio, etc. Lo importante es que debe ser asignado intencionalmente. No tener un espacio implica un cierto “desorden” de concentración. La idea sería no tener ninguna distracción en tu preparación en casa. Recuerda que hay un libro especial que recibirás: SEMINARIO DE ENRIQUECIMIENTO MISIONERO (SEM). Tu biblia y tu SEM son parte de tu preparación. Es por ello que es importante tener un lugar adecuado para tu estudio.

3. No participar del proyecto 100

Esto sería un enemigo terrible para un instructor bíblico, es necesario tener una estructura de enseñanza de tal manera que se apoyen entre varios instructores. Desde esa base la IASD tiene el Proyecto 100. No participar de este proyecto traería desánimo, dejadez, desinterés y finalmente terminar como algunos, perdiendo la motivación de servir a Dios y a su Misión.

4. Uso excesivo de los aparatos tecnológicos

Hay tiempo suficiente para organizarnos y poder dedicar horas para dar estudios bíblicos a nuestros estudiantes. Como vimos anteriormente, si podemos planificar mejor nuestra vida, con seguridad podríamos alcanzar a los perdidos. Por lo tanto, en ocasiones el uso excesivo de los aparatos tecnológicos puede distraernos y quitarnos el tiempo que podríamos dedicar a los estudios bíblicos. Los aparatos electrónicos también sirven como un medio de difusión del evangelio. En tiempos de la pandemia pudimos hacer uso de la tecnología para predicar, sin embargo, eso fue útil, muy útil en su momento, pero nada mejor que el trabajo persona a persona.

5. Falta de interés en la lectura

“La lectura hace al hombre completo; la conversación lo hace ágil, el escribir lo hace preciso”, Francis Bacon. Habrá situaciones cuando tu estudiante de la Biblia te hará preguntas sobre el tema de estudio, y eso requiere argumentos precisos para satisfacer las dudas de nuestros estudiantes. Separe su tiempo para leer artículos, libros referentes a las creencias fundamentales, espíritu de profecía, pero sobre todo la Biblia, que es la fuente de la sabiduría. Hagamos un hábito, un estilo de vida y así aprender más sobre el tema y ser un mejor mensajero del Señor.

6. Personas sin tu mismo interés

Siempre te encontrarás con personas que en vez de animarte harán todo lo posible por decirte que eso es tarea del Pastor, del MiPES, etc. Son personas que perdieron el foco misionero y harán todo lo posible para que tú también estés en la misma condición. Debemos orar por ellos y buscar que puedan involucrarse en la tarea misionera. “Si quieres ser un león entrénate con leones”, si quieres ser un buen instructor bíblico busca a otros instructores bíblicos. Busca tu PAREJA DISCIPULADORA, ora con él, comunícate a través del WhatsApp, es importante animarse el uno al otro para continuar el trabajo misionero.

ORIENTACIONES PRÁCTICAS

Como hemos podido ver, existen muchas formas como Satanás puede distraernos en nuestro crecimiento como instructores bíblicos, alejarnos de nuestra misión y cumplir con el propósito de Dios.

Algunas palabras claves para recordar:

- Comprenda el sentido profundo de la misión
- Ore a Dios para que ese fuego misionero nunca se apague
- Participe del PROYECTO 100
- Busque su PAREJA DISCIPULADORA
- Planifique su día a día
- Concluya los estudios bíblicos con sus amigos
- Crezca en conocimiento a través de recursos
- Si se desanima un día, vuelva con fuerza al día siguiente.

CONCLUSIÓN

Deberíamos tener disposición, tiempo, perseverancia y responsabilidad para prepararnos intelectualmente sabiendo que eres parte de una iglesia que tiene una misión, que vivimos en los tiempos finales de este mundo.

Ser un instructor bíblico es un privilegio que todo verdadero discípulo de Jesús debe tener; compartir la Biblia a otras personas que no la conocen debiera ser una responsabilidad de alta importancia.

“En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella”.¹

¡Juntos y CONECTADOS para hacer DISCÍPULOS!

Pr. Raúl Yaranga Pomasonco

Presidente

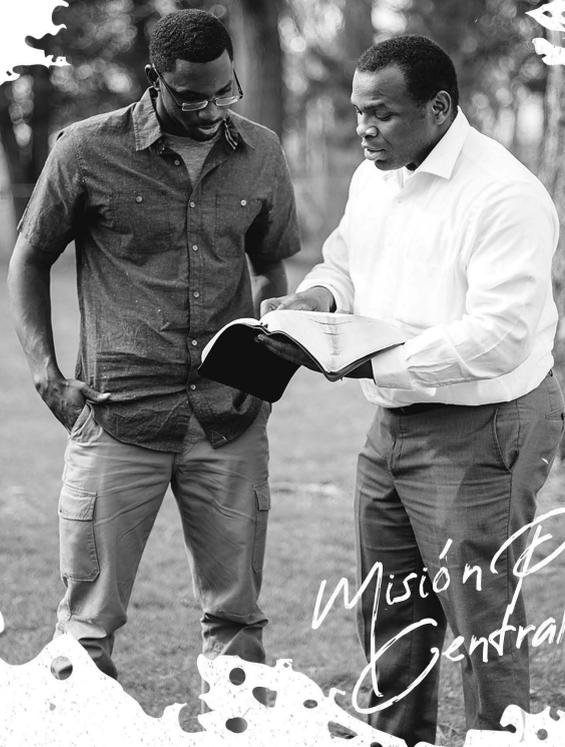
Misión Central del Perú

¹ Elena G. de White, Joyas de los testimonios (Buenos Aires: ACES, 2013), 3:288.

Buscando interesados

Pr. Jaime Pérez Párraga
Presidente

*Misión Peruana
Central Sur*

CLASE 5

Hacer discípulos es el deber de todo creyente. En ese marco, Elena G. de White afirma: *“Se nos ordena que avancemos como mensajeros de Cristo, a fin de enseñar, instruir y persuadir a hombres y mujeres, instándolos a prestar atención a la palabra de vida”*.¹

El presente artículo presentará orientaciones prácticas, certezas bíblicas, enseñanzas del Espíritu de Profecía, y apelaciones sobre la búsqueda de estudiantes de la Biblia. Se abordarán pasos importantes como: (1) qué debo saber para captar estudiantes de la Biblia, (2) qué debo ser para captar estudiantes de la Biblia y (3) qué debo hacer para captar estudiantes de la Biblia.

PROPÓSITO DEL ESTUDIO

Es nuestro ruego a Dios que el presente material sea útil, motivador y que nos lleve a la experiencia de iniciar estudios bíblicos, todo ello en el marco del proceso del discipulado.

Lee detenidamente la siguiente cita:

“El plan de celebrar estudios bíblicos es una idea de origen celestial... por este medio la Palabra de Dios ha sido dada a millares; y los obreros se han puesto en contacto personal con gente de todas las naciones y lenguas... Dios no permitirá que esta preciosa obra hecha para él quede sin recompensa. Él coronará de éxito todo esfuerzo humilde hecho en su nombre”.²

I. ¿QUÉ DEBO SABER PARA CAPTAR INTERESADOS?

1. Que hacer discípulos es un imperativo

En el corazón del mandato dejado por Jesús en Mateo 28:16 al 20 está la orden de hacer discípulos. Este texto es conocido como “la gran comisión”.³

2. Que es una tarea en sociedad con Dios

La única forma de llevar frutos para Dios, incluyendo cumplir la misión de hacer discípulos y llevar personas a Jesús es a través de una experiencia de comunión, de oración y de estudio diario de las Escrituras. El Señor afirmó: “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer” (Jn. 15:15).

3. Que esta misión debe ser hecha con oración

“Nuestra misión no puede ser exitosa sin oración, la oración intercesora. Después de reunirnos con alguien, después de dar un sermón o un estudio bíblico, debemos orar por aquellos con quienes hemos estado en contacto. Dios está atento a estas oraciones para tocar el corazón de la gente con la que nos hemos relacionado. No son nuestras palabras ni nuestra elocuencia las que convertirán a nuestros amigos o conocidos: es el Espíritu Santo. Por eso, en cualquier misión que estemos llevando a cabo, debemos orar por cada persona de manera individual”.⁴

¹ Elena G. de White, El Evangelismo (Buenos Aires: ACES, 2008), 15.

² Elena G. de White, Obreros evangélicos (Buenos Aires: ACES, 2024), 200.

³ Walter Alaña, Manual de discipulado adventista (Chillán: Universidad Adventista de Chile, 2013), 24.

⁴ Departamento de Escuela Sabática, La misión de Dios mi misión: Lección de Escuela Sabática (Lima: Editorial Imprenta Unión, 2023), 27.

4. Que debe ser intencional

Cada oportunidad debe ser aprovechada. En cada momento debemos estar atentos. Cada persona con la que interactuamos directa o indirectamente puede ser alguien quien acepte un estudio bíblico.

5. Que se requiere perseverancia

Muchas personas por más sinceras que fueran no siempre aceptarán estudiar la Biblia al primer ofrecimiento. A veces el miedo, la desconfianza, las dudas, los prejuicios o la misma falta de tiempo pueden ser limitantes para que las personas decidan llevar un curso bíblico. Además de la oración e intencionalidad, sea siempre perseverante, no desista, continúe acercándose con respeto, con amor y dependiendo de Dios.

6. Que debe ser un estilo de vida

El hacer discípulos, el dar estudios bíblicos, la testificación y la predicación del evangelio no son asuntos de algunos momentos, solo de campaña, solo una actividad en el calendario, debe ser un estilo de vida. Donde vayamos, con quien hablemos, en todo tiempo, tenemos la oportunidad de testificar del amor y el poder de Jesús.

7. Que debo conocer el principio de evangelización

“En Hechos 1:8, Jesús estableció un principio de evangelización: empezarán localmente en Jerusalén y Judea, luego irían a Samaria y, finalmente, hasta los confines de la Tierra”.⁵

- “Serán mis testigos tanto en Jerusalén”. Debemos ser testigos en el lugar donde residimos físicamente. Esto puede incluir nuestro propio hogar, la iglesia, el vecindario y la comunidad. Necesitamos ser testigos suyos primero donde estamos, en el lugar donde él nos ha colocado inicialmente (casa o trabajo), y dar testimonio a la gente más cercana a nosotros. Puede ser la familia cercana o la familia extendida, la gente de la iglesia, los compañeros de trabajo, los vecinos y la comunidad.
- “En toda Judea y Samaria”. Una vez más, Jesús afirma la realidad de que dar testimonio implica cruzar fronteras culturales. Partiendo de donde estamos, podemos ser llamados a desplazarnos a otras zonas para llegar a diferentes grupos sociales, étnicos y religiosos. Si pertenezco a un determinado grupo étnico o lingüístico, quizá me resulte mucho más fácil dar testimonio ante ellos, porque las barreras culturales que hay que cruzar son mínimas. En algunas zonas del mundo, únicamente un clan o tribu está representado en la composición de la iglesia. Sin embargo, la Gran Comisión de Jesús nos dice que, como testigos suyos, es crucial salir de nuestra zona de confort y aplicar nuestros recursos en esos grupos de personas. Ellos también necesitan el mensaje de Jesús.⁶

⁵ Ibid.

⁶ La misión de Dios mi misión: Lección de Escuela Sabática, 32.

8. Conocer el método de Cristo

Elena de White ofrece un proceso de cinco pasos respecto del método de Jesús para ministrar especialmente a los necesitados: *“El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les pedía: ‘Sígueme’.”*⁷

Cristo se preocupaba por el bienestar físico, mental, social y espiritual de todos los seres humanos. Él quiere que tanto nuestra relación con él como nuestro servicio a los demás prospere a través de un ministerio que manifieste amor y cuidado. Jesús ministró a la gente donde esta se hallaba: en las ciudades, en los pueblos, a lo largo de la carretera, en sus casas, junto a los pozos, e incluso en la cruz. Siempre estaba dispuesto a ir a cualquier lugar donde hubiera un alma necesitada de salvación.⁸

II. ¿QUÉ DEBO SER PARA CAPTAR INTERESADOS?

1. Ser discípulo antes de ser discipulador

El ser es antes o al mismo tiempo que el hacer. Así que antes de discipular debemos ser nosotros mismos buenos discípulos de Cristo *“Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo”* (1 Jn. 1:3).

2. Ser una persona convertida

“Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios” (Mt. 5:8).

3. Ser un discípulo que estudia la Biblia

Si vamos a testificar debemos conducir a las personas a Cristo y su Palabra. Debemos estudiar, obedecer y compartir las Escrituras. Un ejemplo de ello es el método y respuesta de Jesús ante una persona que preguntaba sobre la vida eterna. *“Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido; haz esto, y vivirás”* (Lc. 10:25-28).

4. Ser un discípulo que tenga el hábito de orar por las personas

“Mas yo a ti he clamado, oh, Jehová. Y de mañana mi oración se presentará delante de ti” (Sal. 88:13).

⁷ Elena G. de White, El ministerio de Curación (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2007), 102.

⁸ Véase, Revista Adventista. En línea: <https://revista.adventista.es/solo-el-metodo-de-cristo/> (consultado: 24 de noviembre del 2023).

III. ¿QUÉ DEBO HACER PARA CAPTAR INTERESADOS?

1. Identificar

Hay personas alrededor nuestro que Dios ha puesto como nuestro primer campo. Son nuestros familiares, vecinos, amigos, compañeros de estudio y de trabajo. En Hechos 1:8 se presenta el principio de evangelización:

- Jerusalén: Necesitamos ser testigos suyos primero donde estamos, en el lugar donde Dios nos ha colocado inicialmente, y dar testimonio a la gente más cercana a nosotros.
- Samaria: Implica cruzar las fronteras culturales. Partiendo de donde estamos, podemos ser llamados a desplazarnos a otras zonas para llegar a diferentes grupos sociales, étnicos y religiosos.

En esta etapa es importante identificar a las personas y colocar sus nombres en una lista de oración.

2. Orar

"Nuestra misión no puede ser exitosa sin oración, la oración intercesora. No son nuestras palabras ni nuestra elocuencia las que convertirán a nuestros amigos o conocidos: es el Espíritu Santo. Por eso, en cualquier misión que estemos llevando a cabo, debemos orar por cada persona de manera individual".⁹

- Las personas identificadas deben ser colocadas en una lista de oración.
- Presentar esta lista al Grupo Pequeño y a la iglesia para incluirlos en el programa de oración.
- Orar por ellos, todos los días, antes de visitarlos, por lo menos una semana, y el tiempo que sea necesario. Puede incluir jornadas de ayuno.
- Sin duda el Espíritu Santo trabajará en los corazones de las personas por las que oramos, y nos capacitará para ser sus instrumentos.

3. Visitar o contactar

- Expresar interés sincero.
- Aplicar el método de Cristo.
- Usar el método directo: Acercarnos de manera intencional a las personas con quienes nos relacionamos y hemos ganado su confianza.
- Busca y hallarás: Si visitamos, si nos relacionamos, si vamos a las casas, si nos acercamos, si no dejamos pasar ninguna ocasión, sin duda tendremos más oportunidad de ofrecer un estudio bíblico.
- Ofrece el estudio bíblico: Podemos expresar a las personas por quienes hemos orado y visitamos: "Quisiera hacerte una invitación. Jesús ha hecho grandes milagros en mi vida, estoy seguro de que lo puede hacer por ti también. Estoy orando por ti, porque Dios te bendiga, y me gustaría invitarte a estudiar la Biblia, ¿Aceptas?".

⁹ La misión de Dios mi misión: Lección de Escuela Sabática, 27.

4. Discipular

- Dar estudios bíblicos.
- Intégralo a la Unidad de Acción de Escuela Sabática y al Grupo Pequeño.
- Llevarlo a las clases posbautismales como “Creciendo en Cristo”.
- Enseñarles a discipular a otra persona.

CONCLUSIÓN

Vimos en este artículo que en el corazón del mandato dejado por Jesús en Mateo 28: 16 al 20 está la orden de hacer discípulos, que este mandato es imperativo, y que es el plan de Dios el celebrar estudios bíblicos. Esta obra misionera debe ser hecha con mucha oración y estudio de la Biblia, con dependencia de Dios y debe ser un estilo de vida.

DESAFÍO MISIONERO

1. Asimismo, es importante considerar el principio de evangelización de Hechos 1:8, donde necesitamos ser testigos suyos primero donde estamos, en el lugar donde él nos ha colocado inicialmente (casa o trabajo), y dar testimonio a la gente más cercana a nosotros; además será apropiado usar el método de Cristo expuesto anteriormente.
2. Finalmente consideremos seguir estos pasos para contactar estudiantes de la Biblia: identificar, orar, visitar o aproximarse, ofrecer estudios bíblicos y discipular hasta que la persona haga otros discípulos.

¡Juntos y CONECTADOS para hacer DISCÍPULOS!

Pr. Jaime Pérez Párraga

Presidente

Misión Peruana Central Sur

Trabajando de dos en dos

Pr. Heyssen Cordero Maraví
Ministerio Personal, Escuela
Sabática y Evangelista

*Unión Peruana
del Sur*

CLASE 6

“El método de parejas discipuladoras ayuda a ampliar el número de obreros en la causa del Señor” (Edward Heidinger).¹

¿Qué hizo Jesús luego de llamar a sus discípulos y organizarlos como Unidad o Grupo Pequeño? La Biblia dice que los envió de dos en dos. Marcos dice: “Después llamó a los doce, y comenzó a enviarlos de dos en dos” (Marcos 6:7). Las Escrituras no se detienen en muchos detalles, sin embargo, es evidente una suborganización: de dos en dos dentro de una organización (Grupo Pequeño).

Trabajar de dos en dos es una estrategia divina. Porque de esta manera cada uno tiene un compañero de milicia o lucha (Filemón 1:2) y aseguran éxito en la misión.² Jesús estaba instaurando la cultura de colaboración que aseguraba el éxito en la difusión del mensaje evangélico. Y es que los campeonatos no se consiguen con un solo jugador sino como equipo.³

Elena G. de White, por otro lado, destaca: “Llamando a los doce en derredor de sí, Jesús les ordenó que fueran de dos en dos por los pueblos y aldeas. Ninguno fue enviado solo, sino que el hermano iba asociado con el hermano, el amigo con el amigo... De la misma manera envió más tarde a setenta”.⁴ Y es que el plan o estrategia de cumplir la misión de dos en dos garantiza el éxito.

Reflexione en las siguientes preguntas:

- ¿Para qué sirven las parejas discipuladoras?
- ¿Cómo organizar las Parejas Discipuladoras?
- ¿Parejas discipuladoras o parejas misioneras?

La mensajera del Señor dijo: “En nuestro propio tiempo la obra de evangelización tendría mucho más éxito si se siguiera fielmente este ejemplo”.⁵ El contexto de la declaración está refiriéndose a cómo Jesús envió a sus discípulos de dos en dos, en Parejas Discipuladoras⁶, en nuestro argot actual, para cumplir la misión de evangelizar. Sencillamente la cita nos da la clave para tener mucho más éxito. ¿Y quién no quisiera tener mucho más éxito en el cumplimiento de la misión? Entonces sigamos fielmente los pasos de Jesús y solo así la iglesia alcanzará el éxito que desea.

¹ Edward Heidinger Zevallos, El plan “Las seis metas del discipulado” en la Unión Peruana del Norte: su fundamento bíblico-teológico en los escritos de Ellen G. de White y su descripción” (Tesis magistral, Universidad Peruana Unión, 2016), 63.

² Heber Bendezú, “Un mandato divino para terminar la misión: De dos en dos”. Escuela de Esperanza. Enriqueciendo la Escuela Sabática y el Ministerio Personal. Edison Choque, ed. (Buenos Aires: ACES, 2017), 36

³ Stan Toler y Larry Gilbert, El líder coach. Capacite efectivamente en el ministerio (Buenos Aires: Editorial Patmos, 2015), 6.

⁴ Elena G. de White, El Deseado de todas las gentes, 316.

⁵ Ibid.

⁶ Alejandro Bullón, Curso Bíblico CONECTADOS: Parejas Discipuladoras, un plan de Dios (Lima: Editorial Imprenta Unión, 2018), 3-27.

El método de parejas discipuladoras ayuda a ampliar el número de obreros en la causa del Señor.⁷ Elena G. de White expresó que: *“nuestros hermanos deben ir siempre de dos en dos, y entonces doble cantidad de personas puede alistarse para ocuparse en la obra de visitar y buscar a las familias interesadas, haciendo esfuerzos personales”*.⁸

Definitivamente el trabajo de dos en dos es una bendición.

¿PARA QUÉ SIRVEN LAS PAREJAS DISCIPULADORAS?

Siguiendo el modelo bíblico y el principio de ayuda mutua:

1. Estudiar y orar juntos. Entre los dos se animan a estudiar la Biblia y orar todos los días. Son amigos de estudio de la Biblia y oración.
2. Participar en el Grupo Pequeño. Se animan el uno al otro a participar semanalmente de la Escuela Sabática en el templo, y del Grupo Pequeño semanalmente en una casa. Son amigos de más amigos en su grupo pequeño.
3. Dar estudios bíblicos. Finalmente, ambos se ayudan en salir a dar estudios bíblicos a sus amigos, vecinos y familiares. No solo se dedican a estudiar, orar y asistir al templo cada sábado y al Grupo Pequeño durante la semana, sino que están dispuestos a compartir su fe a través de un curso bíblico semanalmente. Son amigos en misión.

El sabio Salomón destaca la importancia de vivir acompañado en la vida cristiana (Proverbios 4:9-12). Y es que Dios nos hizo para vivir “conectados” (Génesis 2:18), y nos envía a cumplir la misión de ese modo también “conectados”, tal como envió a Moisés y a su hermano Aarón (Éxodo 4:14, 15).

Entonces, si Jesús siendo el mayor y mejor líder evangelista lo hizo así, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo diferente?

¿CÓMO ORGANIZAR PAREJAS DISCIPULADORAS ADVENTISTAS?

Aunque haya copiosa información sobre el trabajo de dos en dos, existen algunas dificultades al momento de implementarlo en la iglesia local. Es por ello que algunas recomendaciones básicas son de suma importancia al momento de organizar las Parejas Discipuladoras:

- 1. Tienen que ser organizados por el maestro/líder.** Jesús no delegó esa responsabilidad a sus discípulos. No les dijo que se organicen por afinidad y amistad, sino que los organizó por elección y llamado. ¿Por qué? Porque Jesús los conocía, era su pastor y sabía con quién trabajaría mejor Pedro, Juan o Santiago.

⁷ Edward Heidinger Zevallos, El plan “Las seis metas del discipulado”, 63.

⁸ Elena G. de White, El evangelismo (Miami, FL: APIA, 1994), 321.

Tenía que ser su complemento. Del mismo modo, el maestro de escuela sabática/líder de Grupo Pequeño debe formar las Parejas Discipuladoras con mucha oración.

2. Tienen que ser organizadas dentro de la Unidad de Acción de Escuela Sabática/Grupo Pequeño. Jesús los organizó dentro del grupo de doce personas. Y esto es porque Dios quiere que haya un relacionamiento eficaz. Además, ¿cómo se ayudarían si no estuvieran cerca? La pregunta es, ¿Por qué por elección o nombramiento y no por afinidad? Porque debemos aprender a trabajar con lo que Dios dispone y no con quien nosotros creemos que es. Por otro lado, si hablamos de pastoreo y que el maestro debe pastorear, debe ser en un radio de acción donde el maestro/líder pueda trabajar, visitar, pastorear.

3. Tienen que ser organizados para cumplir la misión de HACER DISCÍPULOS. Aunque resulte obvio, no lo es. Todo lo que Dios hizo lo hizo con intención, propósito y dirección. En ese sentido, debemos dejar en claro que las Parejas Discipuladoras fueron creadas para cumplir la misión como fin de todo discurso: Hacer nuevos discípulos, ganar personas para Jesús. ¿Y cómo lo harán? De muchas maneras, pero todas deben finalizar ABRIENDO LA BIBLIA: estudios bíblicos.

¿PAREJA MISIONERA O PAREJA DISCIPULADORA?

Pareja Misionera: dos personas que salen juntas SOLO a dar estudios bíblicos.

Pareja Discipuladora: dos personas que se ayudan a crecer en gracia. Ambas se ayudan a orar y estudiar la Biblia cada día más, a que asistan al Grupo Pequeño y a que ganen a otros para Cristo. Y esto es un proceso.

En resumen: una Pareja Discipuladora es más completo.

DESAFÍO MISIONERO

Como líder de Grupo Pequeño o maestro de Unidad de Acción tienes que organizar de dos en dos a tus alumnos. Nadie debe estar solo. Todos deben estar CONECTADOS.

¡Juntos y CONECTADOS para hacer DISCÍPULOS!

Pr. Heyssen Cordero Maraví

Ministerio Personal, Escuela Sabática y Evangelista
Unión Peruana del Sur

El método de Cristo

Pr. Heber Bendezú Bendezú
Presidente

Asociación Peruana
Central

CLASE 7

Elena G. de White escribió: *“Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: Seguidme”*.¹ Esto encapsula la esencia del método de Cristo según la perspectiva adventista. Este enfoque se basa en la compasión, la atención a las necesidades y la construcción de relaciones sólidas.

PROPÓSITO DEL ESTUDIO

En este artículo exploraremos el método de Cristo, desglosando cómo Jesús redimió a la humanidad, brindando simpatía, atención y construyendo confianza.

Lee detenidamente la siguiente cita:

I. SIMPATÍA: EL CORAZÓN COMPASIVO DE CRISTO

Jesús, como Salvador, se destacó por su simpatía hacia la humanidad. Esta simpatía no era solo superficial, sino que emanaba de un corazón genuinamente compasivo. En sus interacciones con las personas mostró un interés auténtico por sus vidas y experiencias.

En los escritos de Elena G. de White, encontramos una profunda exploración de la simpatía de Cristo. White destaca cómo Jesús se acercaba a las personas con comprensión y ternura. La simpatía de Cristo, según White, iba más allá de la compasión superficial; era un vínculo genuino con las alegrías y dolores de la humanidad. Este aspecto del método de Cristo implica que los seguidores deben cultivar un corazón compasivo. En la vida cotidiana, esto se traduce en mostrar empatía hacia los demás, comprender sus luchas y celebrar sus victorias. La simpatía es la base sobre la cual se construye el bien que se desea hacer.

II. ATENDER NECESIDADES: EL MINISTERIO INTEGRAL DE CRISTO

El Salvador no solo mostraba simpatía, sino que atendía las necesidades de las personas. Jesús se involucró activamente en el ministerio integral, abordando tanto las necesidades físicas como las espirituales de aquellos con quienes se encontraba.

En “Ministerio de Curación” de Elena G. de White encontramos un enfoque detallado sobre cómo Jesús atendía las necesidades integrales de las personas. White argumenta que el método de Cristo implica no solo proclamar verdades espirituales, sino también satisfacer las necesidades prácticas de los individuos. Desde alimentar a los hambrientos hasta sanar a los enfermos, Cristo estableció un modelo de ministerio que aborda la totalidad del ser humano.¹

Es por ello que es necesario realizar programas de servicio comunitario y atención médica que buscan satisfacer las necesidades físicas y espirituales. Este enfoque integral refleja el compromiso adventista de seguir el método de Cristo en todas las áreas de la vida.

¹ Elena G. de White, *El ministerio de Curación* (Buenos Aires: ACES, 2007), 102.

III. GANAR CONFIANZA: LA CONSTRUCCIÓN DE RELACIONES SIGNIFICATIVAS

Jesús se ganaba la confianza de las personas. Esto implica más que simplemente cumplir tareas y satisfacer necesidades; es la construcción de relaciones significativas y duraderas. La confianza se convierte en un puente que facilita el impacto perdurable del bien que se desea hacer.

En “El Ministerio de la Bondad” de Ellen G. White se exploran los métodos de Cristo para ganar la confianza de las personas. White destaca cómo Jesús no solo predicaba desde la distancia, sino que se involucraba en la vida de las personas, compartiendo sus alegrías y tristezas. Esta conexión personal fue fundamental para ganarse la confianza de aquellos a quienes servía.²

Por lo tanto, ganar confianza implica construir relaciones auténticas con aquellos que nos rodean. En la vida diaria, esto se traduce en ser fiel a las promesas, ser transparente en las interacciones y estar presente en los momentos de necesidad. La confianza es el resultado natural de un enfoque sincero y compasivo hacia los demás.

IV. APLICACIÓN PRÁCTICA DEL MÉTODO DEL SALVADOR

La aplicabilidad práctica del método de Salvador implica una vida arraigada en los principios de simpatía, atención a las necesidades y construcción de confianza. Estos principios no solo son conceptos abstractos, sino que se manifiestan en las acciones cotidianas de cada creyente.

White explora la aplicación práctica de los principios del método de Cristo en la vida diaria. White argumenta que seguir a Jesús implica una transformación completa de carácter, reflejando la simpatía y el servicio desinteresado que Cristo demostró.³ Esta transformación es un proceso continuo que implica la rendición diaria al Espíritu Santo.

En la esfera comunitaria es por ello que como Iglesia hemos establecido programas de servicio social, instituciones educativas y hospitales que reflejan la atención a las necesidades integrales de las personas. Estos esfuerzos buscan no solo satisfacer las necesidades inmediatas, sino también construir relaciones duraderas basadas en la confianza y la simpatía.

V. CONCLUSIÓN: VIVIENDO EL MÉTODO DEL SALVADOR

Este enfoque va más allá de la retórica; es un llamado a la acción en la vida diaria. La simpatía, la atención a las necesidades y la construcción de confianza son los pilares sobre los cuales se construye el bien que se desea hacer. Este método implica no solo hablar de compasión y servicio, sino vivirlos de manera tangible en la interacción diaria con los demás.

² Elena G. de White, El ministerio de la bondad (Buenos Aires: ACES, 2013), 105.

³ Elena G. de White, Testimonio para la iglesia (Buenos Aires: ACES, 2007), 8:83.

DESAFÍO MISIONERO

Seguir el método del Salvador no es simplemente un acto de imitación, sino una expresión de gratitud por el amor y la compasión inigualables de Cristo.

Así, cada simpatía mostrada, cada necesidad atendida y cada relación construida se convierten en testimonios vivos del impacto perdurable del método de Cristo en la vida de aquellos que buscan seguir sus pasos.

¡Juntos y CONECTADOS para hacer DISCÍPULOS!

Pr. Heber Bendezú Bendezú

Presidente

Asociación Peruana Central

Introducción a las Sagradas Escrituras

Pr. Fernando Rojas Miranda
Ministerio Personal, Escuela
Sabática y Evangelista

Asociación Peruana
del Sur

CLASE 8

Todo instructor bíblico debe conocer informaciones básicas acerca de la Biblia. Por lo tanto, es necesario empezar con una breve introducción a las Sagradas Escrituras.

¿Qué dijeron algunos personajes acerca de la Biblia?

"Toma de este libro todo lo que puedas por la razón y el resto por la fe, y vivirás y morirás mejor hombre" (Abraham Lincoln).

"Hay un libro que desde la primera letra hasta la última es una emanación superior; un libro que contiene toda la sabiduría divina; un libro al cual la sabiduría de los pueblos ha llamado 'La Biblia'" (Victor Hugo).

"No conozco un libro que presente en una forma tan compacta y poética todas las fases de las ideas humanas, como la Biblia. Sin la Biblia, la educación de un niño sería imposible en el actual estado de la sociedad" (León Tolstói).

"No hay filosofía más sublime que la conocida con el nombre de Sagrada Escritura" (Isaac Newton).

PROPÓSITO DEL ESTUDIO

Sin duda la Biblia es un libro único. A través de los siglos ha sido considerada como Palabra de Dios inspirada, fidedigna y autoritativa. También ha sido el libro más atacado, desmenuzado, analizado, perseguido, escudriñado y hasta difamado. No hay ningún otro libro en el mundo que haya recibido tanta atención como la Biblia. Pero ¿qué es lo que hace a la Biblia única? Veamos algunos detalles que hacen de este libro un libro especial.

Lee detenidamente la Biblia:

"Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino" (Salmo 119:105).

I. LA BIBLIA, UN LIBRO ÚNICO

La Biblia o las Escrituras como también se la conoce (Mat. 21:42), fue escrita por más de 40 autores de al menos tres continentes (Asia, África y Europa), en países que distan cientos de kilómetros y en un periodo de 1500 años. Trata asuntos de interés universal: historia, filosofía, ciencia, salud, arquitectura, religión, psicología, etc.¹ Es un libro antiguo que resuelve problemas modernos. Se dirige a las necesidades de cada generación, ofrece soluciones para las mayores perplejidades de la vida y sobre todo nos revela nuestro origen, nuestro propósito y nuestro futuro.² La Biblia es comparada a sí misma como una lámpara (Sal.119:105), un espejo (Stg. 1:23-25), como pan o alimento (Mat. 4:4), como agua (Efe. 5:26), fuego (Jer. 20:9), como una espada (Heb. 4:12), y como una semilla que crece en el corazón (Luc. 8:11).

¹ Samuel Koranteng-Pipim, Recibiendo la Palabra: ¿Cómo afectan a nuestra fe los nuevos enfoques bíblicos? (Buenos Aires: ACES, 1997), 50.

² Ibid.

Idiomas

Las Sagradas Escrituras fueron escritas originalmente en hebreo, arameo y griego. El Antiguo Testamento (AT), la mayor parte, fue escrito en hebreo, y el Nuevo Testamento (NT) en griego.

Solo unos pocos capítulos del AT fueron escritos en arameo. Estos capítulos son Esdras (4:8 a 6:18; 7:12-26) y Daniel (2:4 a 7:28), un versículo de Jeremías (10:11) y una palabra en el Génesis (31:47).³

Composición

La Biblia está compuesta por 66 libros, 39 del AT y 27 del NT. Sus escritores fueron profetas, sacerdotes, reyes, ganaderos, pastores, pescadores, cobradores de impuestos, médicos, etc. Hombres educados y hombres sencillos. Las circunstancias en que fueron escritos fueron muy variadas y difíciles. Fueron escritos en tiendas, desiertos, ciudades, palacios, y hasta en mazmorras o cárceles subterráneas. Algunos autores escribieron en circunstancias difíciles y otros en circunstancias favorables.

El AT presenta en orden cronológico los siguientes temas:

- Creación
- Caída
- Diluvio
- Historia de los patriarcas
- Historia de Israel
 - » Exilio en Egipto
 - » Éxodo de Egipto
 - » Conquista de Canaán
 - » La era de los jueces
 - » Reino unido
 - » Reino dividido
 - » Exilio de Judá en Babilonia
 - » Regreso y reconstrucción de Jerusalén.

El AT comprende 39 libros que están organizados en cinco categorías:

- El Pentateuco (5): Génesis–Deuteronomio.
- Libros históricos (12): Josué–Esther.
- Libros poéticos (5): Job–Cantar de los Cantares
- Profetas mayores (5): Isaías–Daniel.
- Profetas menores (12): Oseas–Malaquías.

Después que el AT fue completado hubo 400 años de silencio. Durante ese periodo no hubo revelación profética hasta la aparición de Juan el Bautista en el desierto, anunciando la primera venida del Mesías.

³ Francis D. Nichol, ed., Comentario bíblico adventista del séptimo día, trad. Victor Ampuero Matta (Buenos Aires: ACES, 1978-1990), 1:55.

El NT comprende 27 libros escritos por 7 personas en un promedio de 50 años y se dividen en:

- Evangelios (4): Mateo–Juan
- Historia (1): Hechos
- Cartas (21): Romanos–Judas
- Profecía (1): Apocalipsis

Los Evangelios se centran en el nacimiento, vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Cada evangelio es presentado desde perspectivas diferentes; por ejemplo: Mateo lo ve desde la perspectiva del cumplimiento del Mesías prometido en el AT, y está dirigido básicamente a judíos. Marcos ve a la historia de Jesús como el siervo y está dirigido a un público no judío. Lucas, por su parte, ve a Jesús a través de la perspectiva de su naturaleza humana y demuestra que Jesús es el Hijo de Dios y Mesías prometido. Juan, por último, presenta a Jesús desde la perspectiva divina: Jesús es Dios hecho Hombre.

El libro de los Hechos de los Apóstoles narra la historia desde la ascensión de Jesús, la venida del Espíritu Santo, hasta el establecimiento de la iglesia cristiana en sus primeros años por parte de los apóstoles.

Las epístolas fueron dirigidas a iglesias o a personas para explicarles la persona y obra de Jesucristo, con las implicaciones para la vida práctica y testimonio hasta el regreso de Jesús.⁴

Termina el NT con **Apocalipsis de Juan**, que cubre la historia desde la época de los apóstoles hasta el establecimiento de su reino eterno en la Tierra Nueva.

Algunos datos interesantes

- La Biblia fue dividida en capítulos por el cardenal Hugo de San Caro, en 1236.
- El AT fue dividido en versículos por el rabí Mardoqueo Natán, en 1661.
- El NT fue dividido en versículos por R. Stephens, un impresor francés.
- La primera traducción al inglés fue por John Wycliffe, en 1382.
- Fue impresa por primera vez en castellano en 1569.
- De los 7378 idiomas vivos en el mundo, la Biblia completa se ha traducido a 717 idiomas. Solo el NT se ha traducido a 1582 idiomas.⁵

II. LA BIBLIA, UNA PRESERVACIÓN ÚNICA

A lo largo de los años, la Biblia ha sido preservada de una manera extraordinaria. A pesar de que fue escrita en un material perecedero y fue transcrita muchas veces, durante cientos de años antes de la invención de la imprenta o de las computadoras, Dios ha cuidado que el mensaje de la Biblia permanezca intacto hasta llegar a nuestros días.

⁴ John MacArthur, Study Bible, <https://www.csmedia1.com/estudialasescrituras.org/introducci--n-a-la-biblia.pdf> (consultado: 24 de octubre, 2021).

⁵ Ver infograma de las traducciones de la Biblia: Wycliffe Global Alliance, “2021 Scripture Access Statistics”, <https://www.wycliffe.net/resources/statistics/> (consultado: 27 de octubre, 2021).

Bernard Ramm dice: “Con referencia al AT sabemos que los judíos lo preservaron como nunca ha sido preservado ningún otro manuscrito. Con una masora (parva, magna y finalis [métodos para cortar]), ponían indicadores sobre cada letra, sílaba, palabra y párrafo. Tenían hombres especiales dentro de su cultura, cuyo único deber era preservar y transmitir estos documentos prácticamente con una fidelidad perfecta. Estos hombres eran los escribas, los doctores de la ley y los masoretas”.⁶ Por otro lado, el NT que fue escrito en griego koiné, un idioma común que desde entonces ha sobrevivido copias escritas a mano llamados manuscritos, “escritos a mano”.

El texto bíblico ha sobrevivido de una manera única. Los cristianos podemos estar absolutamente seguros de la exactitud de su mensaje. Como diría Sir Frederic Kenyon: “El cristiano puede tomar toda la Biblia en su mano y decir sin temor a vacilación que tiene en sus manos la verdadera palabra de Dios, transmitida sin pérdida esencial de generación en generación a través de los siglos”.⁷

III. LA BIBLIA, UNA SUPERVIVENCIA ÚNICA

Alguien dijo lo siguiente: “Si la Biblia no hubiera sido la Palabra de Dios, los hombres la habrían destruido hace mucho tiempo. Emperadores y papas, reyes y sacerdotes, príncipes y gobernantes, todos hicieron la prueba; ellos murieron y el libro aún vive”.⁸ Nunca ha habido un libro de cualquier disciplina que haya sido tan criticado, apuñalado, quemado, analizado y difamado con tanto veneno y escepticismo, con tanta minuciosidad y erudición en cada capítulo, versículo, línea o doctrina. Ahora “la Biblia es amada por millones, leída por millones y estudiada por millones”.⁹

Cuánta razón tuvo Jesús al decir: “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán” (Mat. 24:35). Los grandes emperadores y reyes han pasado, las grandes potencias mundiales han llegado a su fin, los grandes monumentos se han ido desmoronando, pero la Palabra aún vive. ¿Cómo explicamos eso? Obviamente este libro es la Palabra Dios, no hay otra explicación. Sin duda, el Espíritu Santo estuvo presente en su producción, supervisión y preservación de las Sagradas Escrituras.

¿Por qué Satanás no quiere que leamos ni enseñemos la Biblia?

Porque es el único libro que saca a los seres humanos de la oscuridad (Salmos 119:105)

- Porque es el único libro que puede darnos la felicidad (Apocalipsis 1:3).
- Porque es el único libro que nos ayuda a conocer al Salvador (Juan 5:39).
- Porque es el único libro que nos da fortaleza frente a las dificultades (Romanos 15:4).
- Porque es el único libro que nos libra del pecado (Salmos 119:11).
- Porque es el único libro que tiene y es la verdad (Juan 17:17).

⁶ Bernard Ramm, Evidencias cristianas protestantes (Chicago: Moody Press, 1957), 230.

⁷ Frederic Kenyon, Nuestra Biblia y los manuscritos antiguos (New York: Hapers, 1940), 21.

⁸ John W. Lea, El mayor libro del mundo (Philadelphia: sin casa publicadora, 1929), 17.

⁹ Ramm, 233.

CONCLUSIÓN

En 1776, Voltaire, filósofo francés, anunció: «De aquí a cien años no habrá ni una sola biblia en la tierra, excepto aquella que sea considerada por un investigador de curiosidades antiguas».

Cien años después Voltaire había muerto, y su propia casa e imprenta estaban siendo usadas por la Sociedad Bíblica de Ginebra para imprimir y almacenar biblias.¹⁰

DESAFÍO MISIONERO

1. La Biblia nos dice de dónde venimos, por qué estamos en esta tierra y hacia dónde vamos. El gran propósito de las Escrituras es revelarnos el carácter de Dios, mostrarnos el plan de salvación y el propósito para nuestra vida.
2. Participa diariamente del plan de estudio de la Biblia “Reavivados por su Palabra”.
3. Estudia diariamente la Biblia a través del mejor método de estudio sistemático, la Lección de Escuela Sabática.

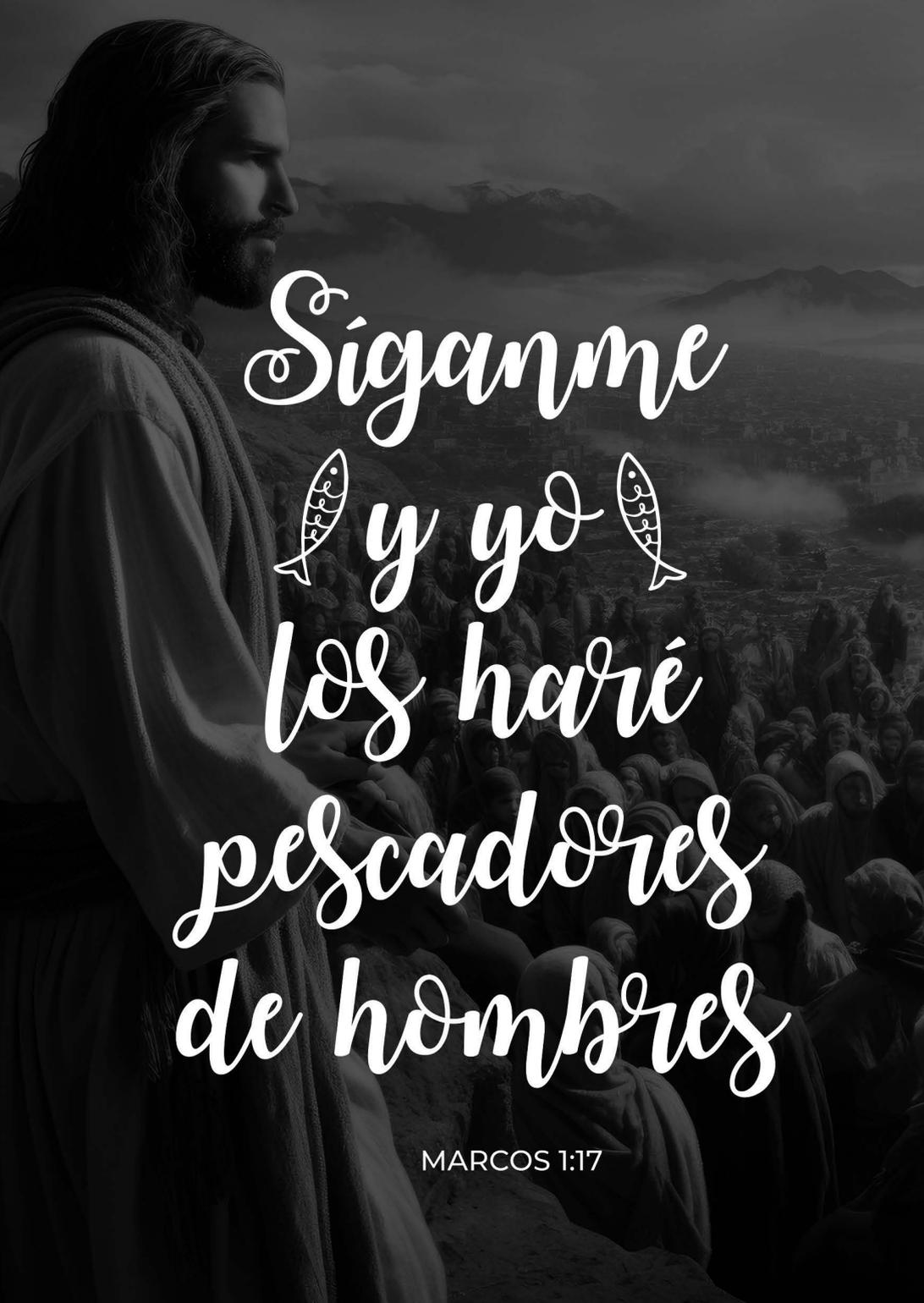
¡Juntos y CONECTADOS para hacer DISCÍPULOS!

Pr. Fernando Rojas Miranda

Ministerio Personal, Escuela Sabática y Evangelista
Asociación Peruana del Sur

¹⁰ Enrique Chaij, 1500 ventanas de la vida (Buenos Aires: ACES, 2016), 86, 87.

Sígueme
y yo
los haré
pescadores
de hombres

MARCOS 1:17

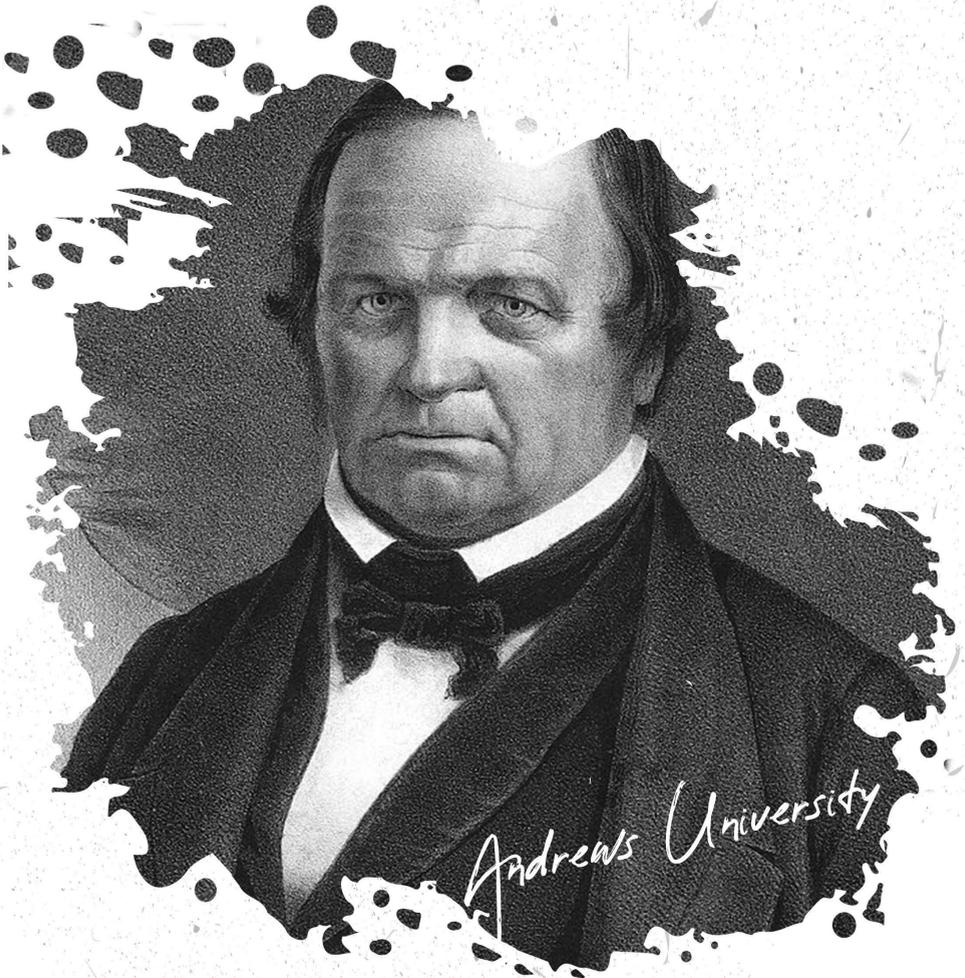

EL INSTRUCTOR BÍBLICO Y LAS DOCTRINAS

MÓDULO II

Historia de la IASD¹ 1834 - 1844

Dr. George R. Knight
Profesor de Historia de la Iglesia

CLASE 1

Los adventistas modernos encuentran sus raíces inmediatas en el movimiento del segundo advenimiento del siglo XIX. Si bien muchos predicadores proclamaron la pronta venida de Cristo en Europa y otras partes del mundo, la creencia tuvo su mayor impacto en Norteamérica. Un laico bautista llamado Guillermo Miller (1782-1849), jugó un papel primordial para los comienzos adventistas en Norteamérica.

GUILLERMO MILLER

Nacido en un hogar cristiano, Miller abandonó sus convicciones religiosas por el deísmo durante los primeros años del siglo XIX. El deísmo (una creencia escéptica que rechaza el cristianismo junto con sus milagros y la revelación sobrenatural) aboga por un dios distante que no participa activamente de los asuntos humanos. Las creencias deístas se hicieron populares tanto en Europa como en Norteamérica durante la última mitad del siglo XVIII, pero las atrocidades y los excesos de la Revolución francesa en la década de 1790 indujeron a muchos a cuestionar a la razón humana como una base suficiente para la vida civilizada. Uno de los resultados fue el abandono masivo del deísmo y el regreso de muchas personas al cristianismo durante las primeras dos décadas del siglo XIX.

En los Estados Unidos de América, el reavivamiento que le siguió fue conocido como el Segundo Gran Reavivamiento. Miller estuvo entre los que volvieron a creer en la Biblia durante el Reavivamiento. Su escepticismo duró toda la guerra de 1812. Pero al enfrentar la violencia y la muerte, comenzó a reevaluar su vida personal y el significado de la vida en general.

Como muchos de su generación, se sintió impelido a estudiar la Biblia y, al igual que muchos, se convirtió o se reconvirtió al cristianismo cuando el Segundo Gran Reavivamiento revitalizaba las iglesias norteamericanas. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, Miller se convirtió en un estudiante de la Biblia particularmente celoso.

Su método de estudio de la Biblia fue comparar escritura con escritura, de manera metódica. «Comencé con el Génesis —escribió Miller— y leí versículo por versículo, y no avanzaba hasta que el significado de varios pasajes se me revelaba, liberándome de mi aflicción... Donde fuera que encontraba algo oscuro, mi práctica era compararlo con todos los pasajes colaterales; y, con la ayuda de [la concordancia bíblica] Cruden, examinaba todos los textos de las Escrituras en los que se encontrara cualquier palabra prominente que apareciera en una porción oscura. Luego, al dejar que cada palabra tuviera su propio peso en relación con el tema del texto, si mi visión de él armonizaba con cada pasaje colateral de la Biblia, dejaba de ser una dificultad» (William Miller's Apology and Defense [La Disculpa y Defensa de Guillermo Miller], p. 6). Durante dos años (1816-1818), Miller estudió su Biblia intensivamente con esta metodología. Finalmente, llegó a «la solemne conclusión... de que en alrededor de vein-

¹ George R. Knight, Historia resumida de los adventistas del séptimo día (Nampa, Idaho: Publicaciones Interamericanas, 2005).

ticinco años desde esa fecha [1843] todos los asuntos de nuestro estado presente llegarían a su fin», y Cristo regresaría (Ibid., p. 12).

Miller llegó a su conclusión por medio de un estudio de las profecías del libro de Daniel, especialmente Daniel 8:14: «Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será purificado». Al actuar bajo la comprensión ampliamente aceptada de Números 14:34 y Ezequiel 4:5 y 6 de que un día profético es igual a un año, Miller calculó que la profecía de los 2300 días concluiría en 1843. Al interpretar el santuario de Daniel 8:14 como la tierra, y su purificación como la purga de los últimos días de la tierra por medio del fuego, Miller razonó que Cristo regresaría a la tierra al final de los 2300 días (alrededor de 1843). Su corazón se llenó de gozo. Pero también era muy consciente de que su conclusión de que Cristo regresaría al comienzo del milenio (1000 años) de Apocalipsis 20 iba totalmente en contra de la teología casi totalmente aceptada en sus días, que sostenía que Cristo regresaría al final del milenio. «Por lo tanto —escribió—, temía presentarla [su conclusión], por si cabía alguna posibilidad de que yo haya cometido algún error, y para no engañar a nadie» (Ibid., p. 13).

Por causa de sus temores, Miller dedicó otros cinco años (1818-1823) a reexaminar su biblia y a plantear cada objeción que pudo a sus conclusiones. Como resultado, estuvo más seguro que nunca de que Cristo vendría alrededor de 1843. Así, después de siete años, comenzó a hablar abiertamente de sus convicciones con sus vecinos. Sin embargo, se encontró con que solo «muy pocos lo escucharon con algo de interés» (Ibid., p. 15).

Durante nueve años (1823-1832), Miller continuó estudiando su biblia. Mientras tanto, cada vez se sentía más convencido de que debía compartir sus descubrimientos acerca de la fatalidad inminente. La impresión de «ir y contarle al mundo de su peligro» continuó asediándolo. «Hice todo lo que pude para evitar la convicción de que se requería algo de mí», escribió Miller. Pero no pudo escapar de su conciencia (Ibid., p. 15 y 16).

Miller finalmente «hizo un pacto solemne con Dios» de que, si Dios despejaba el camino, él cumpliría su deber. Al comprender que debía ser más específico, prometió que, si recibía una invitación para hablar en público en cualquier lugar, iría y enseñaría acerca de la Segunda Venida del Señor. «Instantáneamente —escribió—, toda mi carga se esfumó; y me regocijé en que probablemente no recibiría ningún llamado, dado que nunca antes se me había hecho una invitación así» (Ibid., p. 17).

Sin embargo, para consternación de Miller, media hora después de su trato con Dios, recibió su primer pedido para predicar sobre el Segundo Advenimiento. «Inmediatamente me enojé conmigo mismo por haber hecho el trato», confesó. «Al instante me rebelé contra al Señor, y tomé la determinación de no ir». Luego salió airadamente de su casa para luchar con el Señor en oración, y finalmente se sometió después de otra hora (Ibid., p. 18).

Su primera presentación del Segundo Advenimiento llevó a varias conversiones. De allí en más, Miller recibió una serie interminable de invitaciones para celebrar reuniones en las iglesias de varias denominaciones. Para fines de la década de 1830 el profeta reticente había convencido a varios ministros de su visión de que Cristo regresaría alrededor del año 1843. El más significativo de esos conversos ministeriales fue Josué V. Himes de la Conexión Cristiana.

EL ADVENTISMO DA UN PASO GIGANTE CON JOSUÉ HIMES

En 1839, Himes era el influyente pastor de la capilla de la calle Chardon, en la ciudad de Boston. No solo era un pastor prominente, sino también un reconocido líder en el movimiento interiglesias que intentaba acelerar la llegada de un milenio terrenal por medio de una reforma personal y social. Sin embargo, en noviembre de 1839, Himes le extendió una invitación a Guillermo Miller para tener una serie de reuniones en su iglesia. El mensaje del Segundo Advenimiento de Miller transformó al enérgico Himes en el principal publicista de su mensaje: que Cristo regresaría alrededor del año 1843.

Al percibir la urgencia del mensaje, Himes sintió la carga de presentar la doctrina adventista ante el mundo. Le preguntó a Miller por qué no había predicado en las grandes ciudades. Miller respondió que él iba sólo donde lo invitaban. Una actitud tan pasiva fue demasiado para el agresivo Himes, que indagó si Miller iría «donde las puertas estén abiertas». Miller respondió afirmativamente. «Entonces le dije —afirmó Himes— que debía prepararse para la campaña; porque las puertas iban a abrirse en cada ciudad de la Unión, ¡y la advertencia debería llegar hasta los extremos de la tierra! Allí comencé a “ayudarle” al Padre Miller». El adventismo nunca fue el mismo después de eso (S. Bliss, *Memoirs of William Miller* [Memorias de Guillermo Miller], p. 140 y 141).

En los cuatro años siguientes, el activista Himes hizo que las palabras millerismo y adventismo fueran palabras familiares en Norteamérica. Además de Norteamérica, el ingenio de Himes se aseguró de que para 1844 la doctrina adventista fuese oída alrededor del mundo. Utilizó varias avenidas para cumplir con su misión de advertir al mundo que Cristo regresaría alrededor del año 1843 y que «la hora de su juicio ha llegado» (Apo. 14:7). Quizá lo más importante e influyente fue la página impresa. Himes desencadenó lo que el historiador Natán Hatch catalogó como «un bombardeo mediático sin precedentes» (*Democratization of American Christianity* [Democratización del Cristianismo Estadounidense], p. 142). Al no ser alguien que dejara crecer el pasto debajo de sus pies, tres meses después de su primera invitación a Miller, Himes había comenzado a publicar *Signs of the Times* [Señales de los Tiempos] para llevar el mensaje adventista al mundo.

Además de *Signs*, en 1842 Himes comenzó a publicar *Midnight Cry* [El Clamor de la Medianoche], como un diario de dos centavos en conexión con la campaña millerita de evangelización que se realizaba en la metrópolis de la nación. Himes hacía imprimir 10 000 ejemplares diarios durante varias semanas y los vendía con los repartidores de periódicos o los repartía gratuitamente. Al menos le llegó un ejemplar a cada

ministro del estado de Nueva York. Solo en 1842 se distribuyeron 600 000 ejemplares de *Midnight Cry* en cinco meses. Cuando se cerró la campaña neoyorkina, la publicación pasó a ser semanal.

Las hazañas de Himes con la publicación periódica pronto estimularon a los imitadores, y la literatura adventista comenzó a salir de la imprenta con una urgencia sin precedentes.

Aparte de los periódicos, Himes también dirigía la publicación de un inmenso surtido de folletos, panfletos y libros. Muchos de ellos llegaban a la Biblioteca del Segundo Advenimiento, y la gente podía comprarlos por menos de diez dólares para hacerlos circular en las comunidades locales. Para julio de 1841, el programa adventista de publicaciones había crecido hasta tal punto que tuvo que emplear a Josías Litch (un ministro metodista) para que sirviera como «representante general» de la Comisión de Publicación. Ese arreglo le dio libertad a Himes para responder a las invitaciones para viajar y predicar en favor de las publicaciones milleritas.

Mientras tanto, no estaba satisfecho con diseminar el mensaje adventista solo a través de las publicaciones. Organizador nato, el dinámico Himes inició la primera Asociación General de Cristianos que Esperan el Advenimiento en Octubre de 1840. Esta «asociación general» de Boston fue el comienzo de al menos 15 más antes de 1844, junto con veintenas de asociaciones milleritas locales.

No obstante, lo más importante fue que Josué V. Himes también desempeñó un papel forzoso en el desarrollo de las reuniones campestres adventistas. Los milleritas comenzaron en el verano de 1842 y celebraron más de 130 reuniones campestres antes del otoño de 1844. Se estima que la asistencia combinada de todas las reuniones excedió las 500 000 personas (aproximadamente uno de cada 35 estadounidenses). Sin embargo, el impacto de las reuniones campestres afectó a muchos más, no solo a los asistentes, dado que el bombardeo mediático les acompañaba y se celebraban en las grandes ciudades o cerca de ellas.

Para alojar a las multitudes de las reuniones campestres en locales donde las reuniones al aire libre no eran apropiadas o no disponían de edificios apropiados, Himes fue pionero en el uso de la carpa. Con una capacidad de aproximadamente 4000 personas sentadas, la carpa millerita aparentemente era la más grande de su clase en los Estados Unidos durante ese tiempo. La novedad de la gran carpa, por supuesto, también atraía a los oyentes. Se informa que en algunos lugares varios miles de personas, al no poder ingresar a la carpa, permanecían de pie escuchando desde afuera.

Muchas partes del mundo fuera de Estados Unidos también oyeron el mensaje millerita. El método millerita de alcance mundial generalmente no era enviar misioneros, sino colocar sus publicaciones en barcos con destino a diversos puertos. Así, para el verano de 1842, Himes pudo escribir que las publicaciones milleritas habían sido «enviadas a todas las estaciones misioneras del globo de las que tenemos conocimiento» (ST, 3 de agosto de 1842). Bajo su dirección, el mensaje adventista tuvo un

impacto significativo en Estados Unidos y al menos fue «oído» por medio de la palabra impresa en otras partes del mundo. No obstante, ese éxito encontró resistencia entre las iglesias cuando se instaló la reacción inevitable.

CARLOS FITCH Y LA «CAÍDA DE BABILONIA»

La predicción millerita de que Cristo regresaría alrededor del año 1843 contradecía directamente la enseñanza protestante generalmente aceptada de que Cristo vendría después del milenio. Si bien los púlpitos y los edificios de las iglesias de la mayoría de las denominaciones se habían abierto desde 1840, las cosas comenzaron a cambiar en 1843. Los milleritas eran cada vez más ridiculizados y con frecuencia tenían que decidir entre su creencia adventista y la de sus denominaciones. Quienes elegían retener su fe en el pronto regreso de Cristo, se encontraban con que eran desfraternizados por sus congregaciones en forma creciente. En otras palabras, a medida que se aproximaba el «año del fin», se exacerbó una confrontación entre las teologías del Segundo Advenimiento.

En ese contexto, Carlos Fitch (un popular ministro millerita de la denominación congregacionalista), en el verano de 1843 predicó un sermón sobre Apocalipsis 18 que se centraba en la caída de Babilonia. «Salid de ella, pueblo mío» (Apo. 18:2, 4; comparar con 14:8) era su mensaje. Ese sermón, posteriormente publicado tanto en forma de artículo como de folleto, marcó otro cambio en el desarrollo millerita, ya que los creyentes adventistas se veían cada vez más como un cuerpo separado.

Hasta el verano de 1843, los milleritas, en armonía con la mayoría de los protestantes, generalmente habían identificado al papado como la Babilonia de Apocalipsis 18:1-5. Pero Fitch argüía que Babilonia es el anticristo, y cualquiera que se opusiera al reino personal de Jesucristo en este mundo era el anticristo. La definición de Fitch del anticristo incluía a todos los católicos y protestantes que rechazaban la enseñanza del pronto regreso de Cristo. Fitch escribió: «Salir de Babilonia es estar convertido a la verdadera doctrina de las Escrituras de la venida personal de Cristo y de su reino ... Si usted es cristiano, ¡salga de Babilonia! Si tiene la intención de ser hallado cristiano cuando Cristo aparezca, ¡salga de Babilonia, y salga ahora!... Salga de Babilonia o perecerá» (Come Out of Her, My People [Salid de Ella, Pueblo Mío], p. 18, 19, 24). Así Fitch les proveyó una razón teológica a muchos adventistas milleritas para separarse y formar un cuerpo distinto antes del cierre del tiempo de prueba de la tierra. El llamado era dejar las iglesias que habían rechazado el mensaje de la hora del juicio.

Si bien la mayoría de los líderes milleritas del oriente de los Estados Unidos inicialmente respondieron con frialdad al llamado de separación de Fitch, la reacción agresiva dentro de varias denominaciones hizo que enfrentaran una creciente oposición y la pérdida de la membresía. Himes no se convirtió en defensor de la separación hasta el otoño de 1844, y lo hizo sólo de mala gana. Miller nunca pudo decidirse a incitar la separación, aunque la Iglesia bautista de Low Hampton, de la que era miembro, con el tiempo lo expulsó.

Al final, la separación no era una elección sino algo impelido por la fuerza de los hechos a medida que el mundo entraba en el «año del fin» predicho.

EL PASO DEL TIEMPO

Miller originalmente se había resistido a ser demasiado específico en cuanto al tiempo exacto del regreso de Cristo. Su mensaje enfatizaba «alrededor del año 1843». Pero para enero de 1843 había arribado a la conclusión, sobre la base de la profecía de los 2300 días de Daniel 8:14 y el calendario judío, de que Cristo regresaría en algún momento entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. «PREPÁRENSE PARA ENCONTRARSE CON SU DIOS», era el encabezado del *Western Midnight Cry* [El Clamor de la Medianoche del Oeste] del 8 de marzo de 1844, a medida que se aproximaba el fin de ese periodo. Pero vale decir que el «año del fin del mundo» de Miller pasó sin el regreso de Cristo. Así, los milleritas experimentaron su primer chasco.

Un Guillermo Miller frustrado, pero profundamente sincero le escribió a Himes el 25 de marzo de 1844: «Ahora estoy sentado en mi viejo escritorio... Al haber obtenido ayuda de Dios hasta el tiempo presente, todavía sigo buscando a mi amado Salvador... El tiempo, como lo había calculado yo, ya ha pasado; y a cada momento espero ver al Salvador descender del cielo... No sé si Dios desea que yo le vuelva a advertir a la gente de esta tierra... Espero haber limpiado mis vestiduras de la sangre de las almas. Siento que hasta donde estuvo en mi poder, me liberé de toda culpa de su condenación» (*Midnight Cry* [El Clamor de la Medianoche], 18 de abril de 1844).

Un Himes igualmente frustrado escribió en el editorial del 24 de abril de 1844: «Al pasar el año judío, nuestros amigos y el público... tienen derecho a esperar alguna exposición de nosotros de la posición que tenemos... Admitimos completa y francamente que todo nuestro tiempo esperado y publicado... ha pasado: el año judío ha expirado, y el Salvador no se ha revelado; y nosotros no disfrazaremos el hecho para nada, de que estábamos errados en el tiempo preciso de la terminación de los periodos proféticos».

No obstante, Himes significativamente agregó: «Nunca hemos podido encontrar ningún otro tiempo para la culminación de los periodos proféticos». Luego siguió dándoles esperanza a sus lectores al destacar que «estábamos ubicados en una posición que Dios previó que sus hijos estuvieran, al fin de la visión; y para la que hizo provisión, por medio del profeta Habacuc».

Después de todo, ¿no escribió el profeta: «Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentará; aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá» (Hab. 2:3)? Himes relacionó el texto con Mateo 25:5, que resalta que el novio se demora antes de venir, mientras que las que esperaban «cabecearon y se durmieron».

Basado en esos textos, Himes pudo decir que «ahora estamos preparados para decirle al mundo lo que haremos... Intentamos aferrarnos a la integridad de nuestra fe sin vacilar... Continuaremos creyendo en la Palabra de Dios, en su aceptación literal: ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido» (Advent Herald [Heraldo del Advenimiento], 24 de abril de 1844).

De este modo, los adventistas milleritas entraron en el «tiempo de tardanza». Su movimiento se había salvado de la desintegración por el hecho de que había tenido alguna imprecisión en cuanto a la fecha exacta del cumplimiento profético y por la aplicación de la profecía de Habacuc y de otros textos a la situación. Los adventistas se habían chasqueado, pero el movimiento continuó, aunque con menos entusiasmo que antes.

EL MOVIMIENTO DEL SÉPTIMO MES Y EL «VERDADERO CLAMOR DE LA MEDIANOCHE»

El millerismo cobró nueva vida en la reunión campestre de Exeter, Nueva Hampshire, a mediados de agosto de 1844. En esa convocación, el ministro millerita S. S. Snow demostró convincentemente, por medio de una variedad de cálculos matemáticos, que el cumplimiento de la profecía de los 2300 días de Daniel 8:14 tendría lugar en el otoño de 1844. De hecho, a través de un estudio extensivo de las ceremonias del año judío, Snow predicaba que la profecía de Daniel relacionada con la purificación del santuario culminaría en el Día de la Expiación judío: el décimo día del séptimo mes del año judío (véase Lev. 23:27).

Snow afirmaba que había calculado el día exacto de la purificación, el que los milleritas todavía interpretaban universalmente como la Segunda Venida de Cristo. Ese día de 1844, de acuerdo con el cálculo judío Karaite, era el 22 de octubre. Así, Cristo regresaría, decía Snow, el 22 de octubre de 1844: en unos dos meses.

La idea electrificó a la audiencia. Salieron de la reunión de Exeter para diseminar el mensaje urgente en forma tan rápida y abarcante como les era posible. Proclamaban: «He aquí ¡viene el esposo! ¡Cristo vuelve el décimo día del séptimo mes! El tiempo es breve; ¡Prepárense! ¡Prepárense!». Aunque Miller, Himes y otros líderes adventistas dudaban en fijar las esperanzas en un día definido, el entusiasmo del séptimo mes se dispersó como fuego en rastrojo entre la masa de los creyentes.

Las palabras de Jorge Storrs dan una noción del entusiasmo epidémico. En setiembre escribió: «Tomo mi lapicera con sentimientos que nunca antes había experimentado. Sin lugar a dudas, en mi mente, el décimo día del séptimo mes, será testigo de la revelación de nuestro Señor Jesucristo en las nubes de los cielos. Ya estamos a pocos días de ese evento. Momento terrible para quienes no estén preparados; pero glorioso para los que estén listos. Siento que estoy haciendo el último llamado que haré por medio de la imprenta. Mi corazón está henchido... ¡Ay de mí!, todos hemos estado cabeceando y durmiendo, tanto los prudentes como los insensatos, pero así es como el Señor nos dijo que sería, “para que se cumpla la escritura”. Y es la últi-

ma profecía relacionada con los eventos que preceden al advenimiento personal de nuestro Señor; ahora viene el VERDADERO clamor de la medianoche. El previo fue sólo una alarma. AHORA EL VERDADERO DA LA VOZ DE ALARMA: y oh, qué hora solemne» (Midnight Cry [Clamor de la Medianoche], 3 de octubre de 1844).

Miller, Himes y otros líderes milleritas con el tiempo capitularon ante la contundencia de los argumentos de Snow. El 6 de octubre de 1844, Miller escribió acerca de su entusiasmo y de sus esperanzas: «Apreciado hermano Himes. Veo la gloria en el séptimo mes como nunca antes la vi... Gracias al Señor, oh mi alma. Dígale al hermano Snow, al hermano Storrs y a los demás que sean bendecidos por haber sido instrumentos para abrir mis ojos. ¡Casi estoy en casa ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria! Veo que el tiempo es correcto».

«Mi alma está tan rebosante que no puedo escribir. Los invito a ustedes, y a todos los que amen su venida, a agradecerle por esta gloriosa verdad. Mis dudas, mis temores y mi oscuridad, todo se ha ido. Veo que todavía estamos en lo correcto. La palabra de Dios es verdad; y mi alma está llena de gozo... Oh, cómo desearía poder gritar. Pero gritaré cuando “venga el Rey de reyes” ».

«Me parece escucharlos decir: “El hermano Miller ahora es fanático”. Muy bien, llámenme como les parezca; no me importa; Cristo vendrá el séptimo mes, y nos bendecirá a todos. ¡Oh! gloriosa esperanza» (Midnight Cry, 12 de octubre de 1844).

El 16 de octubre, Himes anunció que el Advent Herald [Heraldo Adventista] (anteriormente Signs of the Times [Señales de los Tiempos]) dejará de publicarse. «Dado que la fecha del número actual del Herald es nuestro último día de publicación antes del décimo día del séptimo mes, no haremos provisión para imprimir la semana que viene... Estamos cerrados a esta fe... He aquí, viene el esposo, ¡salid a recibirlo!» (Advent Herald, 16 de octubre de 1844).

A esta distancia solo se puede imaginar el entusiasmo de las filas milleritas, pero también capturar algo si se pregunta: ¿Cómo se sentiría si supiera que Cristo viene en unos pocos días más? ¿Cómo actuaría? ¿Cómo ordenaría las prioridades?

En su convicción y exuberancia, los creyentes pusieron todo de sí en un esfuerzo final para advertir al mundo de su destrucción inminente. No hicieron provisión para el futuro: no la necesitaban. Algunos dejaron sus cultivos sin cosechar, cerraron sus negocios y renunciaron a sus empleos. Jesús estaba volviendo. El pensamiento era como miel en la boca, pero desconocían que sería amargo en el vientre (véase Apo. 10:8-10).

EL «GRAN CHASCO»

El 22 de octubre, decenas de miles de creyentes permanecían expectantes esperando la aparición de Jesús en las nubes, mientras que incontables personas esperaban en la duda, temiendo que los milleritas estuvieran en lo cierto. El día llegó y pasó, y

los burladores y temerosos cobraron ánimo, pero los milleritas quedaron totalmente sumidos en el caos y desanimados. Sus afirmaciones específicas en cuanto al tiempo y su confianza indubitable en la fecha del 22 de octubre sirvió para aumentar su chasco. El 24 de octubre, Josías Litch le escribió a Miller: «Es un día nublado y oscuro aquí —las ovejas están dispersas— y el Señor todavía no ha venido» (JL a WM y JVH, 24 de octubre de 1844).

Hiram Edson posteriormente escribió: «Nuestras esperanzas y expectativas más anheladas fueron asoladas, y nos sobrevino un espíritu de llanto como nunca antes había experimentado. No se hubiera comparado ni con la pérdida de todos los amigos terrenales. Lloramos, y lloramos, hasta el amanecer» (H. Edson MS).

Washington Morse reflexionó: «Aquel día vino y pasó, y la oscuridad de otra noche se cerró sobre el mundo. Pero con esa oscuridad vino una punzada de desilusión para los creyentes adventistas que solo puede encontrar paralelo en la tristeza de los discípulos después de la crucifixión de su Señor. El paso del tiempo fue una amarga decepción. Los verdaderos creyentes habían abandonado todo por Cristo, y habían compartido su presencia como nunca antes. El amor de Jesús llenaba cada alma; y con deseo inexpresable oraban: “Ven, Señor Jesús, y ven pronto”; pero no vino. Y ahora, al regresar a las preocupaciones, perplejidades y peligros de la vida, a la vista de las burlas y la denigración de los no creyentes que se mofaban como nunca antes, había una terrible prueba de fe y paciencia. Cuando el hermano Himes visitó Waterbury, Vermont, después de un tiempo, y declaró que los hermanos deberían prepararse para otro invierno frío, mis sentimientos eran casi incontrolables. Abandoné el lugar de reunión y lloré como un niño» (RH, 7 de mayo de 1901).

Se puede esperar que Miller, fundador y dirigente principal del movimiento, estuviera terriblemente sacudido por la experiencia. No obstante, superficialmente mantenía una postura optimista de relaciones públicas. El 10 de noviembre de 1844, declaró: «Aunque me he decepcionado dos veces, todavía no estoy abatido o desanimado. Dios ha estado conmigo en Espíritu, y me ha confortado... Aunque rodeado de enemigos y burladores, aun así mi mente está perfectamente serena, y mi esperanza en la venida de Cristo es tan fuerte como siempre. He hecho solo lo que después de años de consideración sobria sentí que era mi deber solemne...».

«Hermanos, estén firmes, no dejen que ningún hombre tome su corona. He fijado mi mente en otro tiempo, y así pienso estar hasta que Dios me dé más luz. Y eso es Hoy, Hoy, y Hoy, hasta que Él venga, y vea a Aquel a Quien mi alma anhela» (Midnight Cry, 5 de diciembre de 1844).

A pesar de esas palabras de reafirmación, la masa de milleritas probablemente abandonó su fe en la Segunda Venida. Mientras tanto, quienes seguían con la esperanza del pronto regreso de Cristo vieron cómo su movimiento, que una vez había sido tan armonioso, se disolvía en el caos a medida que los diferentes líderes «autodesignados» hacían demandas y contrademandas conflictivas en cuanto al significado de su experiencia y de la «verdad» acerca de la Segunda Venida.

De esa caldera a punto de estallar y de esa masa informe de decepción y confusión surgiría la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero, por supuesto, nadie podría haber predicho esa variación en 1844.

Dr. George R. Knight
Profesor de Historia de la Iglesia
Andrews University

Historia de la IASD¹ 1844 - 1848

Dr. George R. Knight
Profesor de Historia de la Iglesia

CLASE 2

El periodo posterior al Gran Chasco del 22 de octubre de 1844 encontró al adventismo millerita en un estado de confusión total. Su elevada esperanza había dado paso a la profundidad de su desesperación. La certeza matemática de su fe los dejó aturridos cuando el acontecimiento esperado no ocurrió. Es importante obtener un cuadro completamente preciso de los chasqueados milleritas, pero es probable que la mayoría haya abandonado su fe adventista y haya regresado a sus iglesias anteriores o se haya sumido en el descreimiento secular.

A grandes rasgos, podemos contemplar a quienes mantuvieron su fe en el pronto regreso de Cristo como pertenecientes a uno de tres grupos, según su interpretación de lo que había ocurrido el 22 de octubre. El grupo más fácil de identificar, bajo el liderazgo de Josué V. Himes, rápidamente llegó a creer que no había ocurrido nada en esa fecha.

Al sostener que habían estado en lo correcto en cuanto al acontecimiento esperado (es decir, la Segunda Venida de Cristo), concluyeron que se habían equivocado en el cálculo del tiempo. El 5 de noviembre de 1844, Himes escribió que «ahora estamos satisfechos de que no podemos depender de las autoridades en las que basamos nuestros cálculos para un tiempo definido». Aunque «estamos cerca del fin... no tenemos conocimiento de una fecha fija o de un tiempo definido, pero sí creemos firmemente que debiéramos aguardar y esperar la venida de Cristo, como un evento que puede ocurrir a cualquier hora» (MC, 7 de noviembre de 1844).

Bajo el liderazgo de Himes, este grupo dio pasos para organizarse en un cuerpo adventista diferente en Albany, Nueva York, en abril de 1845. El anciano Guillermo Miller, bajo la influencia de Himes, le cedió su autoridad para el movimiento de Albany. Una razón para que se organizara el movimiento era que el fanatismo corría descontrolado en todas las filas adventistas. Por lo tanto, se debe ver a la Asociación de Albany como un intento de estabilización.

Eso lleva a un segundo grupo identificable del grupo de adventistas posteriores al chasco: los «espiritualizadores». Este sector del adventismo obtuvo su nombre por el hecho de que ofrecía una interpretación espiritual de los hechos del 22 de octubre. Los espiritualizadores sostenían que tanto el tiempo como el acontecimiento habían sido correctos. En otras palabras, Cristo había regresado el 22 de octubre, pero había sido una venida espiritual.

El fanatismo surgió fácilmente entre los espiritualizadores. Algunos afirmaban estar sin pecado, y otros rehusaban trabajar, dado que estaban en el milenio sabático. Aun otros, siguiendo el requerimiento bíblico de que deberían ser como niños pequeños, desechaban tenedores y cuchillos y gateaban sobre sus manos y rodillas. No hace falta decir que los arrebatos de entusiasmo carismático arrasaban en su medio.

¹ George R. Knight, Historia resumida de los adventistas del séptimo día (Nampa, Idaho: Publicaciones interamericanas, 2005).

Una tercera línea del adventismo posterior al chasco aparece entre quienes afirmaban que habían estado en lo correcto en cuanto al tiempo, pero que se habían equivocado en el acontecimiento esperado. En otras palabras, algo ocurrió el 22 de octubre, pero no fue la Segunda Venida de Cristo. Entre ellos estaban los futuros líderes de lo que con tiempo se convertiría en el adventismo del séptimo día.

A este grupo le parecía que la parte mayoritaria encabezada por Himes había abandonado el mensaje adventista al negar la validez de su experiencia en el movimiento de 1844. Aunque originalmente era el más pequeño de los grupos, llegó a verse como el verdadero sucesor del movimiento millerita otrora poderosa.

De las tres divisiones del millerismo analizadas hasta aquí, la tercera fue la última en ganar visibilidad. Incluso antes de que pudiera definirse como una forma distintiva del adventismo, tenía que explicar dos cosas: (1) ¿Qué ocurrió el 22 de octubre de 1844? y (2) ¿Cuál es el santuario que necesitaba ser purificado?

REDEFINICIÓN DEL SANTUARIO

El primer paso hacia una comprensión más clara de las preguntas arriba mencionadas tuvo lugar el 23 de octubre de 1844. En ese día Hiram Edson, un granjero metodista del Puerto Gibson de Nueva York, llegó a la convicción durante una reunión de oración con hermanos creyentes «de que debería darse luz» y el «chasco debería explicarse». De allí en más, él y un compañero se propusieron animar a sus hermanos creyentes. Mientras cruzaban un campo, informó Edson: «Algo me detuvo a mitad de camino... el cielo parecía abierto ante mi vista... Vi en forma clara y notoria que, en vez de que nuestro Sumosacerdote saliera del Lugar Santísimo del santuario celestial para venir a esta tierra el décimo día del séptimo mes, al final de los 2300 días, por primera vez entraba ese día al segundo departamento de ese santuario; y que tenía que desempeñar una tarea en el Lugar Santísimo antes de venir a esta tierra».

La mente de Edson fue «dirigida» también a Apocalipsis 10, con su relato del librito que era dulce en la boca pero amargo en el vientre. Al identificar la experiencia de los milleritas al predicar sobre las profecías de Daniel como la experiencia dulce y amarga de Apocalipsis 10, Edson notó que el capítulo se cerraba con la orden de «profetizar otra vez».

En ese punto el llamado de su compañero, que se había adelantado en el camino, hizo que la conciencia de Edson regresara a lo que lo rodeaba. Cuando se le preguntó qué estaba pasando, Edson respondió que «el Señor estaba respondiendo nuestra oración matutina; al darnos luz con respecto a nuestro chasco».

La «visión» de Edson pronto lo condujo a realizar un estudio extensivo de la Biblia junto con O. R. L. Crosier y el Dr. F. B. Hahn. Arribaron a la conclusión, en concordancia con la experiencia de Edson del 23 de octubre, de que el santuario a purificarse en Daniel 8:14 no era la tierra o la iglesia, sino el santuario celestial, el cual fue el modelo original para el santuario terrenal que había sido un tipo o copia.

Hahn y Edson resolvieron que sus descubrimientos eran «justo lo que el remanente dispersado necesitaba» para explicar el Chasco y «conducir a los hermanos por el camino correcto». Como resultado, acordaron compartir los gastos de publicación si Crosier «escribía sobre el tema del santuario». De acuerdo con Edson, Crosier comenzó a imprimir los descubrimientos de su estudio combinado en el DayDawn [Amanecer del Día] durante la primera parte de 1845 (H. Edson MS).

Luego, el 7 de febrero de 1846, Enoc Jacobs publicó sus hallazgos en Day-Star Extra [Extraordinaria Estrella del Día] bajo el título: «La Ley de Moisés». Para ese tiempo, su posición estaba bastante madura. Por medio del estudio de la Biblia, Crosier y sus colegas habían provisto respuestas a las preguntas: ¿Qué ocurrió el 22 de octubre de 1844? y ¿Cuál era el santuario que necesitaba ser purificado?

Se puede resumir sus conclusiones más importantes presentadas en «La Ley de Moisés»:

1. Existe un santuario literal en el cielo.
2. El sistema hebreo del santuario era una representación visual completa del plan de salvación que fue diseñado según al santuario celestial.
3. Así como los sacerdotes de antaño tenían un ministerio de dos fases en el santuario terrenal, en el celestial sucedió de la misma manera. La primera fase comenzó en el Lugar Santo en el momento de su ascensión, mientras que la segunda comenzó el 22 de octubre de 1844, cuando Cristo pasó del primer departamento del santuario celestial al segundo. Así, el día de la expiación antitípico o celestial dio comienzo en esa fecha.
4. La primera fase del ministerio de Cristo tenía que ver con el perdón; la segunda involucra enterrar los pecados así como la purificación del santuario y de los creyentes individuales.
5. La purificación de Daniel 8:14 era una limpieza del pecado, y por lo tanto se realizaba con sangre en vez de fuego.
6. Cristo no regresaría a la tierra hasta completar su ministerio en el segundo departamento.

Así, el estudio combinado de Edson, Crosier y Hahn confirmó la «visión» del 23 de octubre de Edson. Por medio de un estudio intensivo de libros tales como Hebreos y Levítico en conexión con Daniel 7 al 9 y el libro de Apocalipsis, habían arribado a la explicación necesaria tanto de la purificación como del santuario. También habían comenzado a entender vagamente la orden de Apocalipsis 10:11 de que los chasqueados profeticen «otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes». Sin embargo, al final de la década de 1840, como se verá, su idea de profetizar al mundo implicó predicar la verdad que acababan de descubrir a aquellos milleritas

que aún no habían visto la luz de la «purificación del santuario» y de las doctrinas relacionadas.

La nueva comprensión de la purificación del santuario se convirtió en una piedra angular para el desarrollo de lo que llegaría a ser la teología adventista del séptimo día. Junto con la creencia en el pronto retorno de Cristo heredada de Miller, el ministerio celestial de Cristo en dos fases llegó a ser una enseñanza fundamental para lo que se convirtió en una denominación durante las siguientes dos décadas.

Antes de apartarnos de la purificación del santuario, se debe notar que los adventistas pronto relacionaron su enseñanza con la idea del juicio investigador o preadvenimiento.

Miller, por supuesto, había unido la escena del juicio de Daniel 7, la purificación del santuario de Daniel 8:14 y «la hora de su juicio ha llegado» de Apocalipsis 14:7, con el juicio que tendría lugar en la Segunda Venida. Sin embargo, ya en 1840 uno de los principales oficiales de Miller había enseñado la necesidad de un juicio preadvenimiento. En febrero de ese año, el predicador metodista Josias Litch indicó que el juicio debe ocurrir antes de la resurrección. Para 1842, Litch había refinado su punto de vista y había señalado que el acto divino de levantar de entre los muertos a algunas personas para vida y otras para muerte en la Segunda Venida constituye un juicio ejecutivo que necesariamente tiene un juicio preliminar «probatorio» (Prophetic Expositions [Exposiciones Proféticas] t. 1, p. 49-54). El grupo que surgió en los adventistas del séptimo día posteriormente desarrollaría ese tema. Crosier, si bien no explicitó el juicio preadvenimiento en su artículo de febrero de 1846, señaló que el sumosacerdote usaba el pectoral del juicio el Día de la Expiación y que la purificación del santuario era una purga del pecado.

Solo era un paso más allá de esa posición para José Bates (un excapitán de ultramar y activo laico millerita) en 1847, y otros a comienzos de 1845, hacer corresponder el día de la expiación celestial con el juicio preadvenimiento que debía ocurrir necesariamente antes de que Cristo pudiese retornar para ejecutar el juicio del advenimiento, en el que entonces todos recibirían su justa recompensa. Aunque fue resistida por algunos al comienzo (entre ellos Jaime White, joven predicador de la Conexión Cristiana, que se había convertido en un poderoso defensor del mensaje de 1844), esa enseñanza se llegó a arraigar firmemente a mediados de la década de 1850.

Así, la teología adventista del séptimo día en desarrollo llegó a ver la purificación del santuario de Daniel 8:14 como el acto investigador o preadvenimiento de Cristo en el Lugar Santísimo del santuario celestial. Como resultado, cuando los que se cambiaban a ser adventistas del séptimo día predicaban el mensaje del primer ángel («la hora de Su juicio ha llegado» [Apocalipsis 14:7]), con el tiempo interpretaron el 22 de octubre de 1844 como un anuncio del comienzo del juicio preadvenimiento.

Hasta aquí se ha examinado el desarrollo de dos pilares distintivos de lo que se estaba convirtiendo en la teología adventista del séptimo día: (1) el pronto regreso

personal y premilenialista de Jesús (una creencia heredada de los milleritas), y (2) el ministerio de Cristo en dos departamentos, que incluye el juicio investigador (una posición doctrinal que los creyentes llegaron a entender mientras luchaban con el significado de la purificación del santuario de Daniel 8:14).

De esta forma, mientras la mayoría de los adventistas milleritas, bajo el liderazgo de Himes, miraban el elemento temporal en su interpretación de la profecía de los 2300 días de Daniel 8:14 como un error, el grupo que se transformó en el adventismo del séptimo día sostenía que los milleritas habían estado en lo correcto en cuanto al tiempo, pero que se habían equivocado en cuanto al hecho que ocurrió el 22 de octubre de 1844. Después de todo, notaron, nadie había sido capaz de refutar los cálculos temporales de Miller. Pero con estudio posterior, se les hizo obvio que los milleritas habían malinterpretado el simbolismo de la «purificación» y del «santuario».

Este grupito de creyentes que estaba luchando rehusó dar un paso al costado de la plataforma profética que había hecho del movimiento millerita una fuerza tan poderosa. En lugar de eso, si bien construyeron sobre las ideas de Miller y de Snow, hicieron las correcciones que creyeron necesarias. Se sentían profundamente convencidos de que Dios había llamado a Miller para iluminar al mundo con el mensaje de la proximidad de la Segunda Venida.

EL DON DE PROFECÍA

Íntimamente relacionado con la validez profética del mensaje millerita y de la exactitud de la fecha del 22 de octubre, estaba el llamado de Elena Harmon (Elena de White después de casarse en 1846), de 17 años, al ministerio profético. Junto con la mayoría de los demás milleritas, en noviembre de 1844, Elena Harmon abandonó su fe de que hubiera ocurrido algo el 22 de octubre. Pero para su sorpresa, luego recordó: «Mientras estaba orando ante el altar de la familia [en diciembre de 1844], el Espíritu Santo descendió sobre mí». En visión, cuando buscaba a sus hermanos adventistas y no los podía ver, una voz le dijo que mirara un poco más arriba: «Y entonces alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto... El pueblo adventista andaba por ese sendero, en dirección a la ciudad [celestial] que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz, que, según me dijo un ángel, era el “clamor de medianoche”». De esta forma, Dios confirmó que la fecha del 22 de octubre era un cumplimiento de la profecía.

«Esta luz —continuó Elena Harmon— brillaba a todo lo largo del sendero, y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Delante de ellos iba Jesús guiándolos hacia la ciudad, y si no apartaban los ojos de Él, iban seguros.

«Pero algunos negaron temerariamente la luz que brillaba tras ellos, diciendo que no era Dios quien los había guiado hasta allí. Pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó sus pies en tinieblas, de modo que tropezaron y, perdiendo de vista el blanco y a Jesús, cayeron fuera del sendero abajo, en el mundo sombrío y perverso» (Primeros Escritos, p. 14, párrafos 1 y 2).

Su primera visión nos dice mucho acerca del ministerio de Elena Harmon. Lo primero y lo principal es que nos muestra su pasión de toda la vida: el pronto regreso de Jesús y la preocupación de Dios por Sus hijos. Además de eso, presenta un doble énfasis que la acompaña a lo largo de su ministerio de 70 años.

El primer aspecto de ese énfasis es que en el cielo ocurrió algo de gran importancia el 22 de octubre de 1844, y que los adventistas nunca debieran olvidar su lugar en la historia profética. Por eso pudo escribir después que «no tenemos nada que temer en lo futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y Sus enseñanzas en nuestra historia pasada» (3 JT, p. 443).

El segundo aspecto del doble énfasis era que los individuos deben mantener la mirada puesta en Jesús, su Salvador. Así, los adventistas no solo son un pueblo profético distintivo, sino también un pueblo cristiano. Como se verá en el capítulo 5, ella enfatiza enormemente este segundo aspecto del doble enfoque durante el periodo posterior a 1888 mientras procuraba que el adventismo colocara los dos aspectos de su sistema de creencias en su perspectiva adecuada.

Durante 70 años (desde 1844 hasta su muerte en 1915), Elena de White predicó el amor de Dios, la proximidad de la venida de Cristo y el mensaje de la hora del juicio de Dios. Al comienzo, por supuesto, tenía poca autoridad. Casi todos los creyentes la percibían solo como una voz entre muchas. Pero, gradualmente, los miembros de la denominación en desarrollo comenzaron a reconocer a su mensaje profético como una comunicación de Dios para guiar a Su pueblo a través de la crisis del tiempo del fin.

No es de extrañar, dado el evidente fanatismo carismático en algunos sectores del adventismo posterior a 1844, que ella no quisiera ser la vocera de Dios. Indudablemente también era consciente de que el millerismo, debido a algunas experiencias tristes, tenía un profundo prejuicio en contra de las visiones y de las revelaciones privadas. De hecho, en mayo de 1845 el grupo de Albany dejó registrado que no tenía «ninguna confianza en ningún mensaje, visión, sueño, lengua, milagro, don extraordinario, revelación, etcétera, que sean nuevos» (MW, 5 de mayo de 1845).

Nunca ha sido fácil ser un profeta de Dios, y eso era verdaderamente así en 1844: el mismo año en que José Smith, el «profeta» mormón, perdió la vida a manos de una multitud airada en el estado de Illinois. Pero Dios le dijo a Elena Harmon que la fortalecería. A medida que iba pasando el tiempo, los adventistas se sentían cada vez más impresionados ante la solidez de su mensaje. Al aplicar las pruebas bíblicas de un profeta en su vida y obra, cada vez había más personas que confirmaban su creencia en su divino llamamiento.

En esta coyuntura se debe señalar que Elena Harmon no fue la primera o la única elección de Dios para el oficio profético entre los adventistas. Al comienzo de 1842, Guillermo Foy, un negro liberto que pertenecía a la Iglesia bautista, recibió una cantidad de visiones referentes a la Segunda Venida de Cristo y la recompensa de los

justos. Foy predicó sus mensajes durante algún tiempo. Luego, justo antes del Gran Chasco, Dios llamó a un segundo hombre, Hazen Foss, para el oficio profético, pero rechazó cooperar y perdió el don. Foss luego animó a Elena Harmon a no cometer el mismo error.

Antes de dejar esta sección sobre el don profético se debe recalcar que el don de Elena de White no desempeñó un papel prominente en el desarrollo de la doctrina adventista. En una respuesta de 1874 a los críticos que afirmaban que los adventistas del séptimo día habían recibido la doctrina del santuario a través de las visiones de Elena de White, el jefe editorial de la denominación respondió: «Se han escrito cientos de artículos sobre el tema. Pero en ninguno de ellos aparecen las visiones a las que una vez se hizo referencia como autoridad en el tema, o la fuente de donde haya derivado algún punto de vista que sostenemos... apelamos invariablemente a la Biblia, donde hay evidencia abundante para los puntos de vista que sostenemos sobre este tema» (RH , 22 de diciembre de 1874).

Lo mismo puede decirse de cada una de las grandes posturas doctrinales del adventismo. El método primario usado por los pioneros en su formación doctrinal era estudiar la Biblia hasta llegar a un consenso general. En ese punto, Elena de White a veces recibía una visión sobre un tema ya estudiado, en primer lugar para reafirmar el consenso y para ayudar a quienes todavía no estaban en armonía con la mayoría para aceptar la exactitud de las conclusiones del grupo derivadas de la Biblia. Por lo tanto, en el mejor de los casos, podemos ver el papel de la señora de White en el desarrollo doctrinal como una confirmación en vez de una iniciación. No obstante, como se verá en el capítulo 4, ella a veces cumplía un papel más prominente en el desarrollo de las posturas en el área del estilo de vida adventista que en la formación doctrinal.

Algunos líderes adventistas de los comienzos eran bastante sensibles al posible uso indebido del don de profecía. Por ejemplo, durante años los adventistas difirieron entre sí en cuanto al tiempo exacto en que comenzaba y terminaba el sábado. Después de un estudio concienzudo de la Biblia, emergió un consenso en 1855 de que el sábado comenzaba y terminaba a la puesta del sol. Sin embargo, Bates todavía se mantenía en la posición de las 6:00 p. m. En ese momento, la señora de White recibió una visión que confirmaba la postura de puesta de sol a puesta de sol ya establecida a través del estudio de la Biblia. Eso fue suficiente para hacer que Bates y sus colegas armonizaran con el resto. Es interesante notar que esa visión también cambió la posición de Elena de White sobre el tema.

Luego surgió la pregunta de por qué Dios simplemente no dispó los puntos en desacuerdo proveyendo visiones en primer lugar. La respuesta de Jaime White brinda una comprensión crucial del papel del don de su esposa. «No parece ser el deseo del Señor enseñarle a Su pueblo por medio de los dones del Espíritu sobre cuestiones bíblicas hasta que Sus siervos hayan investigado Su palabra diligentemente... Permitted que los dones ocupen su lugar apropiado en la iglesia. Dios nunca los coloca en el frente mismo, y nos ordenó contar con ellos para guiarnos en el sendero de

la verdad, y en el camino al Cielo. Él ha magnificado Su palabra. Las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento son la lámpara del hombre para iluminar su camino hacia el reino. Sigán eso. Pero si se apartan de la verdad bíblica, y están en peligro de perderse, puede ser que Dios los corrija en el momento que Él elija, y los lleve de vuelta a la Biblia, y los salve» (RH, 25 de febrero de 1868; la cursiva ha sido añadida).

El adventismo del séptimo día, en el mejor de los casos, ha sido un movimiento orientado hacia la Biblia que acepta la enseñanza de las Escrituras del don de profecía. Sin embargo, uno de los aspectos desafortunados de la historia adventista es que algunos miembros de la iglesia han abusado del don de Elena de White al darle más importancia que a la Biblia. Los esposos White y otros fundadores del adventismo rechazaron esa posición no bíblica. El don de profecía es una bendición para la iglesia de Dios, pero el verdadero adventismo siempre ha alentado la primacía de las Escrituras.

EL SÁBADO

Simultáneamente con los desarrollos doctrinales mencionados arriba, los adventistas que se aferraban a la enseñanza del santuario celestial y la validez de la fecha del 22 de octubre comenzaron a obtener una comprensión más completa de la ley de Dios y del séptimo día como día de reposo.

Los primeros adventistas en aceptar el séptimo día como día de reposo se enteraron por los bautistas del séptimo día, quienes a comienzos de la década de 1840 habían renovado su compromiso de diseminar esta luz especial. Uno de sus miembros, una mujer agresiva llamada Raquel Oakes, desafió a un predicador adventista que pertenecía a la Iglesia metodista a guardar todos los mandamientos. Como resultado, el pastor Federico Wheeler comenzó a observar el séptimo día en la primavera de 1844.

Alrededor del mismo tiempo, varios miembros de la iglesia de Washington, Nuevo Hampshire, donde Wheeler predicaba frecuentemente, también comenzaron a adorar en el día de reposo bíblico. Así, la primera congregación adventista en guardar el sábado llegó a existir antes del Gran Chasco.

En el verano de 1844, Tomas M. Preble, un predicador bautista del libre albedrío que se había convertido en millerita, también aceptó el sábado a través de sus contactos con la congregación de Washington. Al darse cuenta de que quedaba poco tiempo para el advenimiento, ni Wheeler ni Preble sintieron que era de peso preocuparse del mensaje del sábado que acababan de descubrir.

Sin embargo, después del Gran Chasco, Preble publicó el 28 de febrero de 1845 sus creencias sobre el sábado en la publicación *Hope of Israel* [La Esperanza de Israel]. Más tarde en ese mismo año, nuevamente expuso su punto de vista en un panfleto de 12 páginas con un título no muy sutil: *Tract, Showing That the Seventh Day Should Be Observed as the Sabbath, Instead of the First Day; «According to the Commandment»* [Panfleto que muestra que el séptimo día debiera observarse como el día de reposo en lugar del primer día, «según el mandamiento»].

En marzo de 1845, los escritos de Preble cayeron en manos de José Bates, uno de los tres fundadores primarios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bates aceptó el sábado y con el tiempo lo compartió en una reunión con Crosier, Hahn y Edson. Edson adoptó el sábado bíblico, mientras que Crosier y Hahn apoyaban la idea. Mientras tanto, compartían sus ideas sobre el santuario celestial con Bates, las que reconoció prestamente por su sólida base bíblica. De este modo, hacia fines de 1845 y comienzos de 1846 se empezó a formar un grupo pequeño de creyentes adventistas alrededor de las doctrinas unidas del ministerio de Cristo en el santuario celestial y la naturaleza vinculante del sábado como día de reposo. De aquí en adelante se referirán como los adventistas sabatistas. Ellos formaron el núcleo de lo que, a comienzos de la década de 1860, se transformó en la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

El excapitán Bates, mientras tanto, publicó un panfleto titulado *The Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign* [El séptimo día sábado, una señal perpetua], en agosto de 1846. Bates también sirvió de instrumento para presentarles el sábado como día de reposo a Jaime White y a Elena Harmon (que se casaron el 30 de agosto de 1846). Años más tarde, Elena de White recordó que «en el otoño de 1846 comenzamos a observar el día de reposo bíblico, y también a enseñarlo y defenderlo» (Primeros Escritos, xx, párrafo 1). Así, los tres fundadores del adventismo del séptimo día se unieron en la doctrina del sábado hacia fines de 1846.

Bates le dio una riqueza y una significación profética al sábado que nunca podría haber surgido entre los bautistas del séptimo día. Para los bautistas, el séptimo día simplemente era el día correcto. Pero con Bates, impregnado como estaba en una fe profética, informado por medio de un estudio extensivo de los libros de Daniel y Apocalipsis, el sábado como día de reposo cobró una riqueza escatológica (del tiempo del fin) que iba más allá del reino de la comprensión bautista.

A través de una serie de libritos, Bates interpretó el sábado en el marco de Apocalipsis 11 al 14. Entre 1846 y 1849, hizo al menos tres contribuciones para la comprensión profética del sábado. Primero, comenzó a ver conexiones entre el sábado y el santuario. A medida que estudiaba la solidez de la séptima trompeta en Apocalipsis 11:15-19 (un pasaje que obviamente tiene que ver con los últimos días), Bates se sintió particularmente atraído hacia el versículo 19: «Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de Su pacto se veía en el templo».

Bates notó un aumento reciente de artículos sobre el sábado. ¿Por qué? Cuando el séptimo ángel comenzó a tocar su trompeta, propuso Bates, el segundo departamento del templo de Dios se abrió en el cielo, el arca del pacto fue revelada espiritualmente y la gente comenzó a investigar las Escrituras. El arca del pacto en el santuario terrenal, por supuesto, contenía los Diez Mandamientos. De esta forma, a través de una comparación tipológica, llegó a la conclusión de que el Lugar Santísimo del santuario celestial tenía un arca que contenía el Decálogo, como lo tenía el santuario terrenal. La ley de Dios con el tiempo llegó a ser vista como la base de juicio preadvenimiento que había abierto el segundo departamento en el cielo, que exponía el arca del pacto y señalaba un renovado énfasis en la ley de Dios.

La segunda contribución de Bates para el desarrollo de la comprensión del sábado en la historia profética vino a través de su estudio del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Lo presentó como secuencial. Decía que los dos primeros (la hora del juicio de Dios y la caída de Babilonia) habían sido predicados por los milleritas. Pero sostenía que el versículo 12: «Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios», comenzó a cumplirse después del 22 de octubre de 1844. Así, en 1847 escribió: «[un pueblo] se ha estado uniendo en grupos durante los últimos dos años, alrededor de los mandamientos de Dios» (Seventh-day Sabbath [El séptimo día sábado] [1847 ed.], p. 59).

Bates, por supuesto, no perdió la fuerza profética de Apocalipsis 12:17: «Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan [todos] los mandamientos de Dios». Esa «guerra», sostenía, es descrita en Apocalipsis 13 como los poderes de la bestia que buscan vencer al pueblo de Dios que guarda los mandamientos, y que finalmente establece el decreto de muerte del versículo 15. Por lo tanto, la tercera contribución de Bates a la teología del sábado (en el marco de la profecía) fue desarrollar los conceptos del tiempo del fin, del sello de Dios y la marca de la bestia en el contexto de la alianza con Dios o con la bestia. Sostenía que la fidelidad al sábado bíblico sería el punto focal externo de la batalla.

LA INMORTALIDAD CONDICIONAL

La doctrina adventista distintiva final es la de la inmortalidad condicional. La mayoría de los cristianos a través de la historia ha creído, siguiendo la filosofía griega, que la gente nace siendo inmortal. Por eso, cuando su cuerpo muere, su espíritu o algo va al cielo a vivir con Dios o a un infierno que arde eternamente. En otras palabras, la gente tiene una inmortalidad innata. Es imposible que se mueran realmente o dejen de existir.

Muchos eruditos bíblicos a través de la historia, al mirar el tema desde un punto de vista hebreo en vez de griego, han negado la enseñanza de la inmortalidad inherente. La inmortalidad, sostenía, pertenece a aquellos que siguen a Cristo, y por lo tanto es condicional. Quienes aceptan a Cristo por fe tendrán inmortalidad, mientras que quienes lo rechazan siguen siendo mortales y sujetos a morir.

Esa enseñanza, por supuesto, tiene implicaciones directas para el destino de los impíos. En resumen, si los impíos no son inmortales, no pueden arder por siempre. Serán consumidos en el fuego del infierno, y el resultado será eterno. De esta forma, Storrs comenzó a predicar el «aniquilacionismo». Creer en algo diferente, sostenía, era impugnar el carácter de Dios. En 1842, Storrs se unió al adventismo millerita y pronto se convirtió en uno de los principales activistas y escritores. En el otoño de 1844, se convirtió en uno de los defensores principales del movimiento del séptimo día. Mientras tanto, uno de sus primeros conversos ministeriales fue Carlos Fitch. «Apreciado hermano Storrs — escribió Fitch el 25 de enero de 1844 —, como ha estado luchando solo por mucho tiempo las batallas del Señor, sobre el tema del estado

de los muertos y del destino final de los malvados, le escribo esto para decirle que, después de mucho pensar y orar, y de una profunda convicción de deber para con Dios, estoy preparado para ponerme de su parte» (Carlos Fitch a Jorge Storrs, 25 de enero de 1844).

Los tres fundadores del adventismo del séptimo día — José Bates, Jaime White y Elena de White— aceptaron la enseñanza de la inmortalidad condicional. Para ellos no solo tenía sentido bíblico, sino que parecía ser necesario para su teología. Después de todo, la creencia de las almas inmortales que ya están en el cielo o en el infierno parecía echar por tierra la necesidad de las resurrecciones anteriores y posteriores al milenio descritas en el Nuevo Testamento. Además, si la gente ya tenía su recompensa, ¿por qué tener un juicio preadvenimiento o incluso una Segunda Venida? De este modo, la inmortalidad condicional formaba un eslabón integral en una teología centrada en el ministerio de Cristo en el santuario celestial.

LAS DOCTRINAS «PILARES» Y EL MENSAJE DE LOS TRES ÁNGELES

Para comienzos de 1848 los líderes adventistas sabatistas, por medio de un estudio extensivo e intensivo de la Biblia, habían llegado a un acuerdo básico en al menos cinco puntos de doctrina: (1) el regreso personal, visible y premilenial de Jesús; (2) la purificación del santuario, con el ministerio de Cristo en el segundo departamento que comenzó el 22 de octubre de 1844: el comienzo del día de la expiación antitípico; (3) la validez del don de profecía, con cada vez más creyentes que veían el ministerio de Elena de White como una manifestación moderna de ese don; (4) la obligación de observar el sábado como día de reposo y el papel del sábado en el gran conflicto del fin del tiempo profetizado en Apocalipsis 11 al 14; y (5) la inmortalidad no es una cualidad inherente del ser humano sino algo que la gente recibe solo a través de la fe en Cristo.

Los adventistas sabatistas, y luego los adventistas del séptimo día, llegaron a considerar esas cinco doctrinas como «piedras basales» o «pilares». Juntos establecieron esta rama del adventismo no solo aparte de otros cuerpos milleritas, sino también de otros cristianos en general. Esas cinco doctrinas distintivas permanecieron en el corazón del adventismo sabatista en desarrollo e hizo de ellos un pueblo distintivo. Como tal, el pueblo del séptimo día valoraba grandemente estas creencias y las predicaba ávidamente.

Los sabatistas, por supuesto, compartían muchas creencias con otros cristianos, como la salvación por gracia por medio de la fe en el sacrificio de Jesús y la eficacia de la oración. Pero su predicación y su enseñanza se centraban en esas doctrinas distintivas fundamentales. Ese énfasis creció en parte por el hecho de que tenían que defender esas creencias en sus encuentros con otros cristianos, y en parte por su deseo de compartir esas enseñanzas con personas que no las conocían. Ese énfasis unilateral, con el tiempo, le trajo problemas al adventismo.

Mientras tanto, es importante reconocer que las cinco doctrinas fundamentales no estaban solas. Formaban un paquete doctrinal profético unificado. En el corazón de ese paquete había dos ideas bíblicas: el santuario y el mensaje de los tres ángeles. De la centralidad del santuario en la creencia sabatista, Roswell F. Cottrell escribió en 1863: «Encontramos no solo que el santuario celestial es el gran centro del sistema cristiano, como el terrenal del típico, sino que este tema es el centro y la ciudadela de la verdad presente. Dado que nuestro templo está en el cielo, y en ese templo el «arca de su testamento», que contenía «los mandamientos de Dios», y en el centro mismo de esos mandamientos, el sábado del Señor, cercado por nueve preceptos morales que no pueden ser derrocados, no es de extrañarse que los enemigos del sábado debieran no solo esforzarse por abolir los Diez Mandamientos, sino también por demoler el verdadero santuario en el que están depositados» (RH, 15 de diciembre de 1863). El análisis previo había destacado la relación de cada una de las doctrinas fundamentales con el santuario. En esta coyuntura es importante enfatizar la centralidad del santuario en la teología como un conjunto de creencias unificadas. De este modo, desafiar una parte del sistema es cuestionarlo en su totalidad.

La segunda imagen bíblica organizadora y unificadora de la teología adventista sabatista era la del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Ese mensaje no solo unía toda la teología adventista al servicio del santuario con su mensaje de juicio (y de salvación), sino que les permitió a los sabatistas ubicarse en la corriente de la historia profética. Más allá de eso, el mensaje de los tres ángeles con el tiempo se convirtió en la fuerza profética que diseminó las misiones adventistas del séptimo día en todo el mundo cuando la iglesia buscaba llevar su mensaje único «a toda nación, tribu, lengua y pueblo» (Apocalipsis 14:6). Pero esa visión de misión estaba más allá de las mentes de los pocos adventistas sabatistas que luchaban a fines de la década de 1840.

Por otro lado, ya entonces estaban empezando a vislumbrar la significación profética de los tres ángeles para su obra. En 1850, Jaime White publicó un importante artículo que resumía sus conclusiones sobre el tema. Relacionó el mensaje del primer ángel (ver versículos 6 y 7) con la predicación millerita de la Segunda Venida. Para él, el elemento temporal en «la hora de su juicio ha llegado» era crucial. «Toda hueste adventista —escribió— una vez creyó» que algo especial ocurriría alrededor de 1843. Continuó: «El descreimiento de aquellos que ahora dudan no prueba que todos estábamos equivocados en aquel entonces. El paso del tiempo, la reincidencia perpetua y el descreimiento de los adventistas no habían hecho que esta verdad de Dios se volviera una mentira, sino que sigue siendo verdad».

El segundo ángel (ver versículo 8), enfatizó White, «siguió» al del primer ángel. Cuando, en reacción a la predicación del pronto regreso de Cristo, las iglesias comenzaron a cerrar sus puertas a los milleritas y desfraternizarlos, entonces —bajo el liderazgo de Carlos Fitch— el segundo ángel pronunció el mensaje de «ha caído Babilonia... salud de ella, pueblo mío».

«Esta profecía —escribió White— se cumplió exactamente, y en el tiempo y el lugar correcto... lo oímos con nuestros oídos, nuestras voces lo proclamaron, y todo nuestro ser sintió su poder, y con nuestros ojos vimos su efecto, cuando el pueblo oprimido de Dios rompió las ligaduras que lo ataban a las diversas sectas, y escaparon de Babilonia...».

«El mensaje del segundo ángel nos llamó a salir de las iglesias caídas para estar ahora en donde somos libres para pensar y actuar por nosotros mismos en el temor de Dios. Un hecho por demás interesante es que la cuestión del sábado comenzara a agitarse entre los creyentes de la Segunda Venida inmediatamente después del llamado a salir de las iglesias por medio del mensaje del segundo ángel. La obra de Dios avanza en orden. La verdad del sábado surgió justo en el tiempo correcto para cumplir la profecía».

White vio que el mensaje del tercer ángel (ver versículos 9 al 12) era el momento culminante para este movimiento profético. Sería el último mensaje de misericordia de Dios para el mundo, justo antes de la gran cosecha de almas en la Segunda Venida (ver versículos 15 al 20).

Señaló que Apocalipsis 13 y 14 y el mensaje del tercer ángel reconocen solo dos clases de personas. Una persigue a los santos y recibe la marca de la bestia, mientras que la otra sigue siendo paciente mientras espera el retorno de Cristo (a pesar del chasco del 22 de octubre de 1844) y «GUARDA LOS MANDAMIENTOS DE DIOS».

«Nunca tuve sentimientos tales al sostener mi lapicera como ahora» escribió Jaime White al entrar en el punto emocional culminante de su presentación. «Y nunca vi ni sentí la importancia del sábado como en este momento. Seguramente la verdad del sábado, como el sol naciente asciende desde el oriente, ha aumentado en luz, en poder e importancia hasta llegar a ser la gran verdad que sella...».

«Muchos se detuvieron en el mensaje del primer ángel, otros en el del segundo, y muchos rechazarán el tercero; unos pocos seguirán «al Cordero dondequiera que vaya, y subirán a poseer la tierra. Aunque tengan que pasar por fuego y sangre, o ser testigos del «tiempo de angustia cual nunca fue», no se rendirán para «recibir la marca de la bestia», sino que seguirán luchando y avanzando en su guerra santa hasta que, con las arpas de Dios, toquen la nota de victoria en el monte Sion» (La Verdad Presente, abril de 1850).

Los verdaderos adventistas sabatistas se consideraban un movimiento profético. Debido a sus convicciones, muchas veces se referían a su movimiento como al «mensaje del tercer ángel».

LA ACTITUD DE LA «PUERTA CERRADA» HACIA LA MISIÓN

Mientras que el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 obviamente señalaba hacia la misión mundial, ese aspecto del capítulo no era nada evidente para los primeros adventistas sabatistas. La verdad es progresiva y, como sucede a menudo en la vida personal, los sabatistas comprendían el plan de Dios para ellos solo de un paso por vez. De hecho, mejor se podría pensar de los adventistas sabatistas en términos de antimisión en vez de misión. Se puede describir exactamente su teoría y práctica de la misión como una «puerta cerrada» en cuanto al trabajo misionero.

Ese concepto no era original para los creyentes sabatistas, pues había sido desarrollado por Guillermo Miller, quien había relacionado su mensaje con el «clamor de la medianoche» en la parábola de las diez vírgenes (ver Mateo 25). Esa parábola declara que cuando el esposo (es decir, Cristo) venga, la puerta estará cerrada, y dejará a algunos afuera. Guillermo Miller enseñaba en las décadas de 1830 y 1840: «Se cerró la puerta; implica el cierre del reino de la mediación, y el fin del periodo evangélico» (*Evidence From Scripture and History [Evidencia de la Escritura y la Historia] [impreso en 1842]*, p. 237). Después de que Cristo no regresó el 22 de octubre de 1844, Miller —que aún esperaba la pronta aparición de Cristo en las nubes del cielo— interpretaba la puerta cerrada como el cierre del periodo de prueba del ser humano.

Así, en diciembre de 1844, Guillermo Miller pudo escribir: «Hemos hecho nuestra obra de advertir a los pecadores, y de tratar de despertar a una iglesia formal. Dios, en Su providencia, ha cerrado la puerta; nosotros solo podemos estimularnos unos a otros a ser pacientes; a ser diligentes para asegurarnos nuestro llamado y elección. Ahora estamos viviendo en el tiempo especificado por Malaquías 3:18, también Daniel 12:10 y Apocalipsis 22:10-12. En este pasaje no podemos evitar ver que un tiempo antes de que Cristo debiera venir, habría una separación entre los justos y los impíos... Nunca antes desde los días de los apóstoles, se ha trazado una línea divisora tal» (AH, 11 de diciembre de 1844).

Ciertamente, las reacciones desagradables de los incrédulos burladores y de los exmilleritas después del Gran Chasco deben haber hecho parecer que la puerta del tiempo de prueba realmente se había cerrado. Además, el flujo masivo de nuevos conversos se había detenido el 22 de octubre de 1844.

Casi todos los milleritas aceptaron la enseñanza de la puerta cerrada justo después del Gran Chasco. Pero eso pronto cambió, ya que la enseñanza de la puerta cerrada estaba ligada al cumplimiento de la profecía del 22 de octubre. Como resultado, cuando la mayoría de los milleritas, bajo el liderazgo de Himes, comenzó a reconocer que habían estado equivocados en el tiempo y de que nada había ocurrido el 22 de octubre, también desistieron de la creencia de que la puerta del tiempo de prueba se había cerrado.

Por otro lado, los adventistas sabatistas, incluyendo a Bates y a los White, continuaron sosteniendo el cumplimiento de la profecía del 22 de octubre y la enseñanza de

la puerta cerrada. Por lo tanto, los otros adventistas milleritas comenzaron a referirse a ellos como «la gente del sábado y la puerta cerrada»: términos derogatorios que implicaban sus diferencias doctrinales.

El problema de la gente de la puerta cerrada era que habían heredado algún error del movimiento millerita en su teoría de la puerta cerrada que estaba íntimamente ligada a su incomprensión de la purificación del santuario. Después de todo, si la purificación del santuario era la Segunda Venida de Cristo, entonces el tiempo de prueba para los impíos obviamente se habría cerrado el 22 de octubre. Un estudio posterior de la Biblia pronto hizo que los sabatistas vieran su error en relación con la purificación del santuario, pero les llevó varios años aclarar la idea errónea de la puerta cerrada.

Mientras tanto, a veces incluso los errores conducen a buenos resultados. Así ocurrió con la puerta cerrada. Durante el periodo de la puerta cerrada de la misión adventista, los adventistas sabatistas en desarrollo creían que el alcance evangélico de su movimiento estaba restringido a quienes habían aceptado el mensaje millerita de la década de 1830 y comienzos de los años de 1840. La puerta de la gracia se había cerrado para todos los demás.

Así, el «error» de la puerta cerrada le dio suficiente tiempo al grupito de adventistas sabatistas para construir su propio cimiento teológico. Poco invirtieron de sus escasos recursos en la evangelización hasta que tuvieron el mensaje. Después de ordenar su propia identidad teológica, el próximo paso era tratar de convencer a otros milleritas de su paquete doctrinal y de la interpretación profética. Esa tarea tuvo lugar entre 1848 y 1850.

La «utilidad» del periodo de la puerta cerrada, por lo tanto, fue que les dio tiempo a los sabatistas de formar un fundamento doctrinal y de desarrollar una base de miembros. Solo después de que habían completado esas tareas estaban listos para dar el próximo paso en su misión profética.

Dr. George R. Knight

Profesor de Historia de la Iglesia
Andrews University

Historia de la IASD¹ 1848 - 1863

Dr. George R. Knight
Profesor de Historia de la Iglesia

CLASE 3

Al observar la actual organización adventista del séptimo día en el ámbito mundial, es difícil creer que la mayoría de los primeros adventistas se opusiera a toda organización eclesiástica por sobre el nivel congregacional. Jorge Storrs con gusto sumó su posición cuando advirtió que «ninguna iglesia puede organizarse por invención del hombre sin que se convierta en Babilonia en el mismo momento en que se organiza» (MC, 15 de febrero de 1844).

La lógica de Storrs no es difícil de comprender. Después de todo, ¿las iglesias organizadas, los mismos cuerpos que Fitch y sus seguidores habían definido como Babilonia, no habían excomulgado a los milleritas? Entonces, conforme a la lógica, ¿debían estas personas libres recrear otra Babilonia? Ese sentimiento se diseminó entre todas las ramas del adventismo millerita, incluyendo a los sabatistas. Además, la fuerte influencia de la Conexión Cristiana —un grupo que tradicionalmente había resistido la organización eclesiástica por sobre el nivel local— también fortaleció la actitud antiorganizativa entre ellos. Dos de los tres fundadores sabatistas —Jaime White y José Bates— habían pertenecido a la Conexión.

Por otro lado, la tercera fundadora, Elena de White, había crecido en la Iglesia Metodista Episcopal. El título de la obra *Organizing to Beat the Devil: Methodists and Early America* [Organizarse para Derrotar al Diablo: los Metodistas y los Comienzos de Norteamérica] de Carlos Ferguson ayuda a ver que la señora de White, que provenía de la denominación protestante más eficientemente organizada de sus días, aportó una perspectiva diferente sobre el tema. Se necesitaron 20 años para que la tensión respecto a la organización encontrara una resolución entre los adventistas sabatistas.

Mientras tanto, para 1848, como se vio en el capítulo 2, el grupito de líderes sabatistas se había puesto de acuerdo en un conjunto de doctrinas básicas y creía que tenían la responsabilidad de compartir sus creencias con los adventistas que todavía estaban confundidos en relación con lo que había ocurrido en octubre de 1844. Los sabatistas escogieron un enfoque típicamente millerita para compartir sus creencias. Organizaron una serie de congresos medioinformales como el primer paso organizacional en el desarrollo del adventismo del séptimo día.

LOS PRIMEROS CONGRESOS SABATISTAS

El primer congreso sabatista se reunió en la primavera de 1848 en Rocky Hill, Connecticut. Ese año se realizaron al menos cinco más, otros seis en 1849 y diez en 1850. José Bates y los White asistieron a casi todos. Aunque la mayoría de los congresos se desarrollaba durante un fin de semana, algunos se extendían de jueves a lunes. El propósito, de acuerdo con Jaime White, era la «unión de los hermanos en las grandes verdades conectadas con el mensaje del tercer ángel» (RH, 6 de mayo de 1852). Para 1848 muchos de Nueva Inglaterra y del oeste de Nueva York se habían

¹ George R. Knight, *Historia resumida de los adventistas del séptimo día* (Nampa, Idaho: Publicaciones interamericanas, 2005).

convencido de la validez de una o más doctrinas adventistas sabatistas, pero carecían de un consenso común.

El informe de Jaime White del primer congreso sabatista ilustra tanto el propósito como algunas dinámicas involucradas. «Tuvimos una reunión esa noche [jueves 20 de abril de 1848] de alrededor de unos quince en total», escribió White. «El viernes de mañana los hermanos llegaron a ser más de cincuenta. No todos estaban totalmente en la verdad. Nuestra reunión ese día fue muy interesante. El hermano Bates presentó los mandamientos con claridad, y se resaltó su importancia por medio de poderosos testimonios. La palabra hizo su efecto para afirmar a quienes ya estaban en la verdad, y para despertar a quienes no estaban totalmente decididos» (en 2SG, p. 93).

El propósito y la dinámica de los congresos aparece incluso más claramente en el informe de Elena de White del segundo, que se llevó a cabo en «el establo del hermano Arnaldo» en Volney, Nueva York, en agosto de 1848. Ella escribió: «Había aproximadamente treinta y cinco presentes, todos los que pudieron reunirse en esa parte del Estado. Casi no había dos que estuvieran de acuerdo. Cada uno era vehemente con sus opiniones, y declaraban que estaban de acuerdo con la Biblia. Todos estaban ansiosos de tener una oportunidad para presentar su parecer, o de predicarnos. Se les había dicho que no habíamos viajado desde una distancia tan larga para oírlos, sino para enseñarles la verdad. El hermano Arnaldo sostenía que 1000 años de Apocalipsis 20 estaban en el pasado; y que los 144 000 eran los que habían resucitado en la resurrección de Cristo...».

«Estas extrañas diferencias de opinión pesaban grandemente sobre mí, especialmente cuando el hermano Arnaldo hablaba de los 1000 años como pertenecientes al pasado. Yo sabía que él estaba en error, y una gran pena presionaba mi espíritu; porque me parecía que Dios era deshonrado. Me desmayé ante el peso. Los hermanos Bates, Chamberlain, Gurney, Edson y mi esposo oraban por mí... El SEÑOR oyó las oraciones de sus siervos, y reviví. La luz del cielo descansó sobre mí. Pronto perdí la noción de las cosas terrenales. El ángel que me acompañaba me presentó algunos de los errores de los presentes, y también la verdad en contraste con sus errores. Que estas opiniones discordantes, que ellos afirmaban que estaban de acuerdo con la Biblia, estaban solo de acuerdo con su opinión de la Biblia, que sus errores debían ceder y debían unirse alrededor del mensaje del tercer ángel. Nuestra reunión terminó victoriosamente. La verdad ganó la victoria» (Ibid., pp. 97-99). Se debe notar que Bates y los White asumieron un fuerte papel de liderazgo temprano en los congresos. Se requería de un liderazgo fuerte, orientado hacia los objetivos para formar un cuerpo de creyentes en las condiciones caóticas del adventismo posterior al Chasco. También se debe observar que el propósito primario de esas reuniones era unir a un cuerpo de creyentes en las verdades del mensaje del tercer ángel: un mensaje ya estudiado y acordado por los líderes sabatistas.

De acuerdo con Jaime White, para noviembre de 1849 los congresos estaban cumpliendo su propósito primario. «Por medio de la proclamación de la verdad del sábado en conexión con el movimiento adventista —le informaba al hermano Bowles— Dios se está dando a conocer a los que son suyos. En el oeste de Nueva York el

número de observadores del sábado está creciendo rápidamente. Hay más del doble ahora que hace seis meses. Así [también] es más o menos en los estados de Maine, Massachusetts, Nueva Hampshire, Vermont y Connecticut...

«El tiempo de dispersión [como resultado del Gran Chasco] que hemos tenido está en el pasado, y ahora ha llegado el tiempo de que se reúnan los santos en la unidad de la fe, y sean sellados por una verdad santa y unificadora. Sí, hermano, ha llegado».

«Es verdad que la obra avanza lentamente, pero avanza segura, y cobra fuerza en cada paso... Nuestra experiencia adventista pasada, la posición presente y la obra futura están señaladas en Apocalipsis, cap. 14, tan claramente como el lápiz profético podía escribirlo. Gracias a Dios que lo vemos...».

«Creo que la verdad del sábado todavía tiene que resonar en toda la tierra, como el adventismo nunca lo ha hecho...».

«Me enferman todos nuestros documentos adventistas, y todos nuestros editores adventistas, pobres editores. Las lámparas se han agotado, aunque todavía tratan de iluminar a sus hermanos ciegos hacia el reino de Dios». Jaime agregó que no tenía deseos de ser como ellos. «Solo pido el precioso privilegio de alimentar, en lo posible [,] a mis pobres hermanos: «los marginados»» (JW al hermano Bowles, 8 de noviembre de 1849). De este modo, desde casi el comienzo, los sabatistas se consideraban un pueblo orientado a la misión, un pueblo impulsado por el imperativo de los tres ángeles de Apocalipsis 14. El primer paso en su misión al mundo era alcanzar a los confusos milleritas durante la última parte de la década de 1840. Los congresos sabatistas se transformaron en la avenida inicial para cumplir ese objetivo.

Se debe notar que mientras el propósito primario de los congresos sabatistas era unir a los creyentes en un paquete doctrinal ya estudiado, los congresos también daban la oportunidad de refinar aquellas posiciones a medida que las nuevas preguntas guiaban a más respuestas en el contexto del estudio de la Biblia.

LA PUBLICACIÓN DE «LA VERDAD»

El segundo paso en el desarrollo de la estructura organizacional sabatista estaba en el área de las publicaciones. Al igual que los congresos sabatistas, las publicaciones iniciales sirvieron para convocar, informar y unir al cuerpo de creyentes en el mensaje de los tres ángeles desde dentro de las filas dispersas de los adventistas milleritas todavía confundidos. Paralelamente a los congresos, estaba el hecho de que las publicaciones estaban en el corazón de la «organización» millerita anterior al chasco.

Las primeras publicaciones de los sabatistas eran panfletos ocasionales que destacaban las verdades recién descubiertas en el contexto del millerismo como un movimiento profético. Estos panfletos, o libritos, incluían *The Opening Heavens* [Los Cielos Abiertos] (1846), *The Seventh-Day Sabbath, A Perpetual Sign* [El Séptimo Día Sábado, Una Señal Perpetua] (1846 y revisado significativamente en 1847), *Second*

Advent Way Marks and High Heaps [Señales e Hitos en el Camino de la Segunda Venida] (1847), y A Seal of the Living God [Un Sello del Dios Viviente] (1849). Aparte de los panfletos de Bates estaba la primera iniciativa conjunta de publicar por parte del liderazgo sabatista: A Word to the «Little Flock» [Una Palabra a la «Manada Pequeña»] (1847). El documento de 24 páginas animaba a los creyentes adventistas a aferrarse a su experiencia de 1844 mientras iban en busca de mayor luz para el futuro.

Una visión de Elena de White en Dorchester, Massachusetts, en noviembre de 1848, estimuló una transición mayor en las publicaciones adventistas. Después de salir de la visión, le dijo a Jaime que tenía un «mensaje» para él: «Tengo un mensaje para ti. Has de comenzar a imprimir un pequeño periódico y enviarlo a la gente. Será pequeño al comienzo; pero a medida que la gente lo lea, te enviará medios con los cuales imprimir; y será un éxito desde el mismo principio. Se me ha mostrado que desde este pequeño comienzo saldrán rayos de luz que han de circuir el globo» (El Colportor Evangélico, p. 9).

Su predicción del programa de publicación mundial nunca podría haber surgido de algo particularmente animador entre los creyentes sabatistas dispersos en ese tiempo. Humanamente hablando, parecía absurdo. ¿Qué podrían lograr unos pocos predicadores sin un centavo, respaldados por unos 100 creyentes? Ciertamente no se podría imaginar un comienzo más humilde para una iniciativa de publicación.

A pesar de las circunstancias desalentadoras, Jaime White, postrado por el cansancio y destituido financieramente, avanzó por fe para escribir e imprimir el «pequeño periódico». Al mirar atrás hacia esa experiencia, más tarde escribió: «Nos sentamos para preparar el tema para ese pequeño periódico, y escribimos cada palabra; nuestra biblioteca completa constaba de una biblia de bolsillo de tres chelines, la Concordancia Condensada de Cruden y el viejo diccionario Walker, al que le faltaba una de las tapas. Destituidos de medios, nuestra esperanza de éxito estaba en Dios» (RH, 17 de junio de 1880). Al no tener mucho para elegir, White buscó a un impresor no adventista que imprimiera un panfleto de ocho páginas para alguien totalmente extraño, y que esperara su paga hasta que las contribuciones retornaron de los esperados lectores. White encontró un impresor tal en Carlos Pelton de Middletown, Connecticut.

El primer ejemplar de 1000 copias de Present Truth [La Verdad Presente] salió a la imprenta en junio de 1849. «Antes de enviar los ejemplares al correo —recuerda Elena de White—, los extendíamos siempre ante el Señor y ofrecíamos a Dios fervorosas oraciones mezcladas con lágrimas para que derramase sus bendiciones sobre los callados mensajeros. Poco después de publicar el primer número, recibimos cartas con recursos destinados a continuar publicando el periódico, así como también recibimos las buenas noticias de que muchas almas abrazaban la verdad» (Testimonios selectos, t. 1, p. 128). El contenido de Present Truth era lo que los sabatistas consideraban el mensaje para ese tiempo: el sábado, el mensaje de los tres ángeles y temas doctrinales relacionados. El «pequeño periódico» desempeñó su parte en

el «tiempo de reunión» de fines de la década de 1840. No obstante, la publicación llamada Present Truth solo fue el primer paso en el desarrollo de los periódicos sabatistas. En el verano de 1850, Jaime White publicó el primer ejemplar de la Adventist Review [Revista adventista]: una revista que reimprimió la mayoría de los artículos milleritas importantes de comienzos de los años 1840. La Revista Adventista buscaba impresionar a los milleritas esparcidos con la fuerza y la veracidad de los argumentos que dieron origen al movimiento de 1844.

El mes de noviembre de 1850 fue testigo de la combinación de las revistas Present Truth y Second Advent Review and Sabbath Herald [Revista de la Segunda Venida y Heraldo del Sábado]. Esa revista, actualmente conocida como la Adventist Review [Revista adventista], verdaderamente se convirtió en un periódico mundial que circunda el mundo actual «como rayos de luz».

Durante muchos años, la Review and Herald (como se llamaba afectuosamente) era esencialmente «la iglesia» para muchos sabatistas. Después de todo, generalmente no tenían templo, denominación, ni predicador regular. El arribo periódico de la Review les llevaba noticias de su iglesia y de los hermanos creyentes, sermones y un sentido de pertenencia a los adventistas diseminados. Como tal, su influencia e importancia en el adventismo temprano es casi imposible de sobreestimar. A comienzos de la década de 1850 se vio otra adición en la literatura periódica sabatista. En 1852, Jaime White comenzó a producir la publicación Youth's Instructor [El instructor de la juventud] (su sucesor moderno es Insight [Perspicacia]) para los jóvenes de la iglesia. Youth's Instructor fue el primer intento organizado de hacer algo por los jóvenes sabatistas.

Pronto siguió el establecimiento de las escuelas sabáticas, para las que el Instructor publicaba las lecciones bíblicas. Las primeras escuelas sabáticas comenzaron en la década de 1850 bajo el liderazgo de Jaime White, Juan Byington (quien sirvió como el primer presidente de la Asociación General una década más tarde) y M. G. Kellogg.

Para fines de la década de 1850, el esfuerzo de las publicaciones sabáticas se había convertido en una empresa importante, y en 1855 se estableció una casa editora propia en Battle Creek del estado de Michigan. El problema de la propiedad de la empresa de publicaciones con el tiempo impulsó a los adventistas sabáticos hacia una estructura organizacional más formal y legal.

LOS PRIMEROS MOVIMIENTOS HACIA LA ORGANIZACIÓN FORMAL

A causa de la agresiva extensión misionera por medio de congresos y publicaciones que apuntaban al gran cuerpo de milleritas que investigaban, para 1852 los adventistas sabatistas estaban experimentando un rápido crecimiento. De acuerdo con una estimación que parece bastante precisa, sus adherentes iban desde unos 200 en 1850 a aproximadamente 2000 en 1852. Si bien esa clase de crecimiento es una bendición para un movimiento religioso, acarrea sus propios problemas.

De esta forma, no debe de ser sorpresa descubrir que los dirigentes sabatistas y algunas congregaciones locales estuviesen preocupados con el «orden evangélico» (la organización eclesiástica) a comienzos de los años 1850. Enfrentaban varios problemas. Primero, no tenían manera de certificar el clero. Las congregaciones esparcidas estaban a merced de cualquier predicador viajero que afirmaba ser ministro sabatista. Estrechamente relacionado con este problema estaba el hecho de que los sabatistas no tenían canales ni provisión para la ordenación. Como resultado, si bien Jaime White había sido ordenado como ministro en la Conexión Cristiana en 1843, es probable que José Bates nunca recibiera la ordenación.

Segundo, los creyentes no tenían forma de distribuir los fondos a los ministros. De hecho, tampoco tenían un medio sistemático para reunir fondos. La crisis de un ministerio mal pagado y desmoralizado llevó casi al colapso al movimiento sabatista en 1856.

Tercero, no tenían ninguna organización legal para contar con propiedades. Eso no era mucho problema en 1850, pero a fines de la década se convirtió en un problema que no les dejó otra opción que hacerle frente.

Quizá los primeros análisis significativos entre los sabatistas relacionados con el orden evangélico tuvieron lugar en 1850 y 1851. En ese tiempo, el problema fue que no eran considerados miembros quienes se habían mezclado con el espiritismo y otras actividades no cristianas. Después, a comienzos de los años 1850, las congregaciones ordenaban diáconos para la celebración de las «ordenanzas de la casa del Señor». Ese año también fue testigo de la primera ordenación formal de hombres al ministerio evangélico. Además, para 1853, los «hermanos dirigentes» —generalmente Bates y White confeccionaron tarjetas de identificación firmadas para «hermanos viajeros» a fin de frustrar a los impostores.

En 1853, también Jaime y Elena White mostraban sus armas para lidiar en favor del tema del orden evangélico. «El Señor ha mostrado que el orden evangélico ha sido temido y descuidado en demasía», escribió Elena. El Señor ha mostrado que el orden evangélico ha sido temido y descuidado en demasía. Debe rehuirse el formalismo; pero al hacerlo, no se debe descuidar el orden. Hay orden en el cielo. Había orden en la iglesia cuando Cristo estaba en la tierra... Y ahora en estos postreros días, mientras Dios está llevando a Sus hijos a la unidad de la fe, hay más necesidad real de orden que nunca antes» (PE, p. 97).

Subyacente a su argumento parecía estar la idea de que la iglesia estaba librando una batalla con las fuerzas altamente organizadas del maligno. Por lo tanto, la única forma de ganar el conflicto era que la iglesia se organizara para no ser superada estratégicamente. Por esa razón, Satanás estaba ocupado intentando prevenir y destruir el orden evangélico racional entre los sabatistas.

Diciembre de 1853 también halló a Jaime White escribiendo rápidamente una salva de cuatro artículos acerca de la organización eclesiástica en la Review. Al principio

atacó duramente a los miembros que se oponían a la organización en el grupo sabbatista. Al tratar de evitar convertirse en «Babilonia» por medio de la organización, acusó, ellos mismos estaban en un estado de «perfecta Babilonia» o confusión (RH, 6 de diciembre de 1853).

Si bien los White habían lanzado la batalla para el orden evangélico en 1853, se necesitó otra década para lograr su objetivo.

LA «HERMANA BETSY» Y LA AYUDA PARA EL MINISTERIO

Para el otoño de 1856, se había desarrollado una crisis de primera magnitud en el adventismo. El Señor no había venido y algunos estaban experimentando una caída espiritual. Era especialmente evidente entre varios jóvenes predicadores sabbatistas más prometedores. Los hombres tenían exceso de trabajo y eran mal pagados: una segura combinación para quebrar el espíritu de una persona.

Un caso en discusión era el del joven John Nevins Andrews, un hombre que posteriormente sirvió a la iglesia como su erudito principal, su primer misionero «oficial» al extranjero, y como presidente de la Asociación General. Pero a mediados de la década de 1850, el exceso de trabajo y las privaciones lo habían forzado a jubilarse tempranamente (tenía unos 25 años aproximadamente). Como dijo Andrews: «En menos de cinco años [después de comenzar su ministerio público] estaba completamente postrado por el agotamiento» (CTemp, p. 263). En el otoño de 1856, Andrews decidió dejar el ministerio para convertirse en dependiente en el almacén de su tío en Waukon del estado de Iowa. Waukon, se debe notar, rápidamente se estaba transformando en una colonia de adventistas sabbatistas apáticos.

Otro ministro destacado que se jubiló a Waukon en 1856 fue John Loughborough. Como él mismo dijo, se había «desanimado en cierta forma en relación con las finanzas» (Rise and Progress of SDAs [Surgimiento y progreso de los ASD], p. 208).

Los White temporariamente evitaron una crisis en el ministerio adventista cuando viajaron a mediados del invierno a Waukon para despertar a la comunidad adventista y para recuperar a los ministros que habían abandonado la obra. Tanto Andrews como Loughborough vieron la mano de Dios en la visita y rededicaron sus vidas a predicar el mensaje del tercer ángel.

Su rededicación, por supuesto, no cambió los hechos financieros objetivos. Por ejemplo, durante sus tres primeros meses de arduo trabajo después de dejar Waukon, Loughborough recibió techo y comida, un abrigo de piel de búfalo que valía unos 10 dólares, y 10 dólares en efectivo como pago por su labor ministerial. El problema estaba lejos de ser solucionado.

Al anticipar los problemas financieros, la congregación de Battle Creek (la congregación sabbatista más influyente) formó un grupo de estudio en la primavera de 1858 para investigar las Escrituras en busca de un plan para sustentar el ministerio. Bajo el

liderazgo de J. N. Andrews, el grupo confeccionó un informe a comienzos de 1859. Propusieron un plan que se llegó a conocer como Benevolencia Sistemática (o «Hermana Betsy», como pronto muchos lo llamaban).

El plan incentivó a los hombres a contribuir entre 5 y 25 centavos por semana, y a las mujeres de 2 a 10 centavos. Además, ambos grupos eran valuados de uno a cinco centavos por semana por cada 100 dólares que valieran sus propiedades.

Jaime White estaba jubiloso con el plan y estimaba que los 1000 dadores potenciales solo de Michigan podrían contribuir con 5980 dólares por año, suficiente como para enviar a cinco «misioneros» al oeste, «para sostener la causa en ese estado», y sin ninguna «privación [al dador] de lo que necesita para vivir» (RH, 26 de mayo de 1859).

Si bien la «Hermana Betsy» no coincidía con el plan de diezmos que los adventistas del séptimo día adoptaron con el tiempo después de estudiar la Biblia a fines de la década de 1870, era un primer paso en el sostén sistemático de la iglesia y del desarrollo posterior del movimiento hacia una organización formal por parte de los sabatistas.

EL VIAJE FINAL HACIA LA ORGANIZACIÓN ECLESIAÍSTICA

En el verano de 1859, Jaime White estaba listo para iniciar el viaje final hacia la organización denominacional final. En un editorial de la *Review* del 21 de julio, escribió: «Carecemos de sistema. Y no debiéramos tenerle miedo a ese sistema que no se opone a la Biblia, y está aprobado por un sentido racional. La falta de sistema se siente en todas partes». Luego siguió haciendo algunas sugerencias que traerían orden en medio del caos.

«Somos conscientes de que estas sugerencias» —continuó White— «no satisfarán las mentes de todos. El hermano Demasiado Cauteloso sentirá temor, y estará dispuesto a advertirles a sus hermanos que se cuiden y que no se aventuren a ir demasiado lejos; mientras que el hermano Confusión gritará: ¡Oh, esto se parece a Babilonia! ¡Seguimos a la iglesia caída!». El hermano Haga Poco dirá: «La causa es del Señor, y será mejor que dejemos esto en Sus manos, Él se encargará». «Amén», dicen los hermanos Amor a Este Mundo, Perezoso, Egoísta y Tacaño, «si Dios llama a los hombres a predicar, dejen que salgan y prediquen, Él cuidará de ellos, y a quienes creen en su mensaje; mientras que Coré, Datán y Abiram están listos para rebelarse en contra de quienes sienten el peso de la causa, y guardan a las almas como a quienes deben rendir cuenta, y alzan la voz: «Ustedes deciden demasiado por su cuenta»» (RH, 21 de julio de 1859).

El tiempo para los discursos suaves obviamente había pasado, pero la batalla por la organización estaba lejos de terminar. Eso se hizo evidente para todos los lectores de la *Review* a comienzos de 1860. En febrero, Jaime White planteó su inquietud de formar una organización legal para tener propiedades a su nombre y adoptar un nombre para la creciente denominación. Los dos temas estaban íntimamente relacionados,

dado que era necesario proveer de un nombre a la organización, si hubiera de ser legalmente incorporada al estado de Michigan y legalmente facultada para poseer la casa editora adventista y el edificio de la iglesia de Battle Creek.

La sugerencia de White generó una andanada por parte de R. F. Cottrell, un editor correspondiente a la Review y el líder de los que se oponían a la organización eclesiástica. Cottrell escribió que él creía que «sería un error «hacernos un nombre», puesto que es el fundamento de Babilonia. No creo que Dios lo apruebe» (RH, 22 de marzo de 1860).

Publicado en ausencia de White desde la oficina editorial, el artículo de un líder adventista sabatista influyente y experimentado estableció el escenario para una batalla larga e interminable. Durante los siguientes seis meses, casi cada ejemplar de la Review tenía algún material sobre el problema, mientras la iglesia lograba una solución en el foro público.

Los principales líderes llamaron a un «congreso general» de los sabatistas del 28 de setiembre al 1 de octubre de 1860. En esa reunión, a pesar del aire apasionado de los argumentos «babilónicos», los presentes decidieron incorporar la casa editora. Además de eso, adoptaron el nombre «Adventista del Séptimo Día» como el que mejor representaba las creencias de la denominación en desarrollo. El siguiente paso fue la incorporación de la Asociación Editora Adventista del Séptimo Día el 3 de mayo de 1861, bajo las leyes del estado de Michigan.

Así, se había ganado una batalla importante en el frente organizacional. En ese momento la victoria completa no estaba muy lejos de obtenerse, aunque en agosto de 1861 Jaime White se quejó de «una tonta incertidumbre sobre el tema de la organización» (RH, 27 de agosto de 1861).

En octubre se formó la Asociación Adventista del Séptimo Día de Michigan, con Guillermo A. Higley (un laico) como presidente. Con la resistencia derribada, en 1862 se organizaron siete asociaciones locales más: Iowa del Sur (16 de marzo), Iowa del Norte (10 de mayo), Vermont (15 de junio), Illinois (28 de setiembre), Wisconsin (28 de setiembre), Minnesota (4 de octubre) y Nueva York (25 de octubre). Hubo otras que pronto hicieron lo mismo.

El paso final en el desarrollo de la organización eclesiástica tuvo lugar en una reunión de representantes de las asociaciones locales en Battle Creek, en mayo de 1863. En ese momento llegó a la existencia la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, con Juan Byington como su primer presidente. Jaime White había sido elegido por unanimidad para la presidencia, pero rehusó el puesto a causa de su función para impulsar la organización con energía.

En 1863, la Iglesia Adventista del Séptimo Día recién formada tenía alrededor de 3500 miembros y casi 30 ministros. Por lo tanto, era posible que el presidente de la Asociación General dirigiera personalmente la obra de la iglesia en forma detallada.

Esto cambió durante las siguientes cuatro décadas cuando aumentó la feligresía, y la iglesia creó instituciones más grandes y extendió su misión al ámbito mundial.

Se tocará el tema del desarrollo de la organización eclesiástica en el capítulo 6. Mientras tanto, se examinará cómo este grupo de la puerta cerrada que se oponía a la misión, con el tiempo, se convirtió en un movimiento misionero mundial.

Dr. George R. Knight

Profesor de Historia de la Iglesia

Andrews University

Doctrinas I

Pr. Fernando Rojas Miranda
Ministerio Personal, Escuela
Sabática y Evangelista

Asociación Peruana
del Sur

CLASE 4

La palabra “doctrina” proviene del hebreo *leqaj*, que traduce como “enseñanza o instrucción”. En el griego se usa la palabra *didajé* que también se traduce como “enseñanza” o “acto de enseñar” (1 Tim. 4:6, 13; 5:17) y en el latín es la misma palabra “doctrina”, que significa básicamente conjunto de enseñanzas que se basan en un sistema de creencias. Es así como la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene 28 creencias fundamentales dividido en seis doctrinas distintivas. Aquí un bosquejo:

I. LA DOCTRINA DE DIOS

1. La Palabra de Dios
2. La Trinidad
3. El Padre
4. El Hijo
5. El Espíritu Santo

II. LA DOCTRINA DEL HOMBRE

6. La creación
7. La naturaleza del hombre

III. LA DOCTRINA DE LA SALVACIÓN

8. El gran conflicto
9. La vida, la muerte y la resurrección de Cristo
10. La experiencia de la salvación

IV. LA DOCTRINA DE LA IGLESIA

11. El crecimiento en Cristo
12. La iglesia
13. El remanente y su misión
14. La unidad en el cuerpo de Cristo
15. El bautismo
16. La cena del Señor
17. Los dones espirituales y ministerios
18. El don de la profecía

V. LA DOCTRINA DE LA VIDA CRISTIANA

19. La Ley de Dios
20. El sábado
21. La mayordomía
22. La conducta cristiana
23. El matrimonio y la familia

VI. LA DOCTRINA DE LOS EVENTOS FINALES

24. El ministerio de Cristo en el Santuario celestial
25. La segunda venida de Cristo
26. La muerte y la resurrección
27. El milenio y el fin del pecado
28. La Tierra Nueva

PROPÓSITO DEL ESTUDIO

A continuación, se presenta un resumen de las Creencias Fundamentales de la Iglesia adventista. Este resumen es tomado del Manual de la Iglesia¹, con algunas adaptaciones para los instructores bíblicos.

Lee detenidamente el siguiente texto:

“Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra” (2 Timoteo 3:16-17).

Los Adventistas del Séptimo Día aceptamos la Biblia como nuestro único credo y sostenemos una serie de Creencias Fundamentales basadas en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Estas creencias, tal como se presentan aquí, constituyen la forma en que la iglesia comprende y expresa las enseñanzas de las Escrituras. Se pueden revisar estas declaraciones en un Congreso de la Asociación General, si el Espíritu Santo lleva a la iglesia a una comprensión más plena de la verdad bíblica o encuentra un lenguaje mejor para expresar las enseñanzas de la Santa Palabra de Dios:

1. Las Sagradas Escrituras

Las Sagradas Escrituras, que abarcan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, constituyen la Palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración divina. Los autores inspirados hablaron y escribieron impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de esta Palabra, Dios comunica a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las Sagradas Escrituras son la revelación suprema, autoritativa e infalible de la voluntad divina. Son la norma del carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la revelación definitiva de las doctrinas, un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia.

Textos claves que todo instructor bíblico debe conocer para defender esta creencia: (Sal. 119:105; Prov. 30:5, 6; Isa. 8:20; Juan 17:17; 1 Tes. 2:13; 2 Tim. 3:16, 17; Heb. 4:12; 2 Ped. 1:20, 21).

2. La Trinidad

Hay un solo Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisciente, superior a todos y omnipresente. Es infinito y escapa a la comprensión humana, aunque se lo puede conocer por medio de su autorrevelación. Dios, que es amor, es digno, para siempre, de reverencia, adoración y servicio por parte de toda la creación.

Algunos textos que son necesarios conocer para sostener dicha creencia: (Gén. 1:26; Deu. 6:4; Isa. 6:8; Mat. 28:19; Juan 3:16; 2 Cor. 1:21, 22; 13:14; Efe. 4:4-6; 1 Ped. 1:2).

¹Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Manual de la Iglesia, 8va Ed. (Buenos Aires: ACES, 2022), 192-203.

3. El Padre

Dios el Padre eterno es el Creador, Originador, Sustentador y Soberano de toda la creación. Es justo y santo, misericordioso y clemente, tardo en airarse, y abundante en amor y fidelidad. Las cualidades y las facultades del Padre se manifiestan también en el Hijo y en el Espíritu Santo.

Textos importantes que se debe conocer: (Gén. 1:1; Deu. 4:35; Sal. 110:1, 4; Juan 3:16; 14:9; 1 Cor. 15:28; 1 Tim. 1:17; 1 Juan 4:8; Apo. 4:11).

4. El Hijo

Dios el Hijo eterno se encarnó como Jesucristo. Por medio de él se crearon todas las cosas, se reveló el carácter de Dios, se llevó a cabo la salvación de la humanidad y se juzga al mundo. Aunque es verdadero y eternamente Dios, llegó a ser también verdaderamente humano, Jesús el Cristo. Fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la virgen María. Vivió y experimentó la tentación como ser humano, pero ejemplificó perfectamente la justicia y el amor de Dios. Mediante sus milagros, manifestó el poder de Dios, y aquellos dieron testimonio de que era el prometido Mesías de Dios. Sufrió y murió voluntariamente en la cruz por nuestros pecados y en nuestro lugar, resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo para ministrar en el Santuario celestial en favor de nosotros. Volverá otra vez en gloria, para librar definitivamente a su pueblo y restaurar todas las cosas.

Textos claves para demostrar la persona, obra y misión del Hijo: (Isa. 53:4-6; Dan. 9:25-27; Luc. 1:35; Juan 1:1-3, 14; 5:22; 10:30; 14:1-3, 9, 13; Rom. 6:23; 1 Cor. 15:3, 4; 2 Cor. 3:18; 5:17-19; Fil. 2:5-11; Col. 1:15-19; Heb. 2:9-18; 8:1, 2).

5. El Espíritu Santo

Dios el Espíritu eterno desempeñó una parte activa, con el Padre y el Hijo, en la creación, en la encarnación y en la redención. Es una persona, de la misma manera que lo son el Padre y el Hijo. Inspiró a los autores de las Escrituras. Infundió poder a la vida de Cristo. Atrae y convence a los seres humanos, y renueva a los que responden y los transforma a la imagen de Dios. Enviado por el Padre y por el Hijo para estar siempre con sus hijos, concede dones espirituales a la iglesia, la capacita para dar testimonio en favor de Cristo y, en armonía con las Escrituras, la guía a toda la verdad.

Textos bíblicos que se debe conocer: (Gén. 1:1, 2; 2 Sam. 23:2; Sal. 51:11; Isa. 61:1; Luc. 1:35; 4:18; Juan 14:16-18, 26; 15:26; 16:7-13; Hech. 1:8; 5:3; 10:38; Rom. 5:5; 1 Cor. 12:7-11; 2 Cor. 3:18; 2 Ped. 1:21).

6. La creación

Dios reveló en las Escrituras el relato auténtico e histórico de su actividad creadora. El Señor creó el universo y, en una creación reciente de seis días, hizo “el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contienen”, y reposó en el séptimo día. De ese modo, estableció el sábado como un monumento perpetuo conmemorativo de la obra que llevó a cabo y completó durante seis días literales que, junto con el sábado, constituyeron la misma unidad de tiempo que hoy llamamos semana. Dios hizo al primer hombre y

a la primera mujer a su imagen, como corona de la creación, y les dio dominio sobre el mundo y la responsabilidad de cuidar de él. Cuando el mundo quedó terminado, era “bueno en gran manera”, proclamando la gloria de Dios.

Textos bíblicos que hablan de la Creación: (Gén. 1, 2; 5; 11; Éxo. 20:8-11; Sal. 19:1-6; 33:6, 9; 104; Isa. 45:12, 18; Hch. 17:24; Col. 1:16; Heb. 1:2; 11:3; Apo. 10:6; 14:7).

7. La naturaleza de la humanidad

Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen, con individualidad propia, y con la facultad y la libertad de pensar y obrar. Aunque los creó como seres libres, cada uno es una unidad indivisible de cuerpo, mente y espíritu, que depende de Dios para la vida, el aliento y todo lo demás. Cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, negaron su dependencia de él y cayeron de su elevada posición. La imagen de Dios en ellos se desfiguró y quedaron sujetos a la muerte. Sus descendientes participan de esta naturaleza caída y de sus consecuencias. Nacen con debilidades y tendencias hacia el mal. Pero Dios, en Cristo, reconcilió al mundo consigo mismo y, por medio de su Espíritu Santo, restaura en los mortales penitentes la imagen de su Hacedor. Creados para la gloria de Dios, se los llama a amarlo a él y a amarse mutuamente, y a cuidar del ambiente que los rodea.

Textos bíblicos importantes para sostener dicha creencia: (Gén. 1:26-28; 2:7, 15; 3; Sal. 8:4-8; 51:5, 10; 58:3; Jer. 17:9; Hch. 17:24-28; Rom. 5:12-17; 2 Cor. 5:19, 20; Efe. 2:3; 1 Tes. 5:23; 1 Juan 3:4; 4:7, 8, 11, 20).

8. El gran conflicto

Toda la humanidad está ahora envuelta en un gran conflicto entre Cristo y Satanás en cuanto al carácter de Dios, su ley y su soberanía sobre el universo. Este conflicto se originó en el cielo cuando un ser creado, dotado de libre albedrío, se exaltó a sí mismo y se convirtió en Satanás, el adversario de Dios, y condujo a la rebelión a una parte de los ángeles. Satanás introdujo el espíritu de rebelión en este mundo cuando indujo a Adán y a Eva a pecar. El pecado humano produjo como resultado la distorsión de la imagen de Dios en la humanidad, el trastorno del mundo creado y, posteriormente, su completa devastación en ocasión del diluvio global, tal como lo presenta el registro histórico de Génesis 1 al 11.

Observado por toda la creación, este mundo se convirtió en el campo de batalla del conflicto universal, a cuyo término el Dios de amor quedará finalmente vindicado. Para ayudar a su pueblo en este conflicto, Cristo envía al Espíritu Santo y a los ángeles leales para guiarlo, protegerlo y sostenerlo en el camino de la salvación (Gén. 3; 6-8; Job 1:6-12; Isa. 14:12-14; Eze. 28:12-18; Rom. 1:19-32; 3:4; 5:12-21; 8:19-22; 1 Cor. 4:9; Heb. 1:14; 1 Ped. 5:8; 2 Ped. 3:6; Apo. 12:4-9).

DESAFÍO MISIONERO

1. Memorizar por lo menos dos versículos por cada enseñanza fundamental.
2. Puedes hacer tarjetas a mano con cada enseñanza fundamental estudiada
3. La mejor forma de aprender sobre doctrinas es compartiendo un curso bíblico.

¡Juntos y CONECTADOS para hacer DISCÍPULOS!

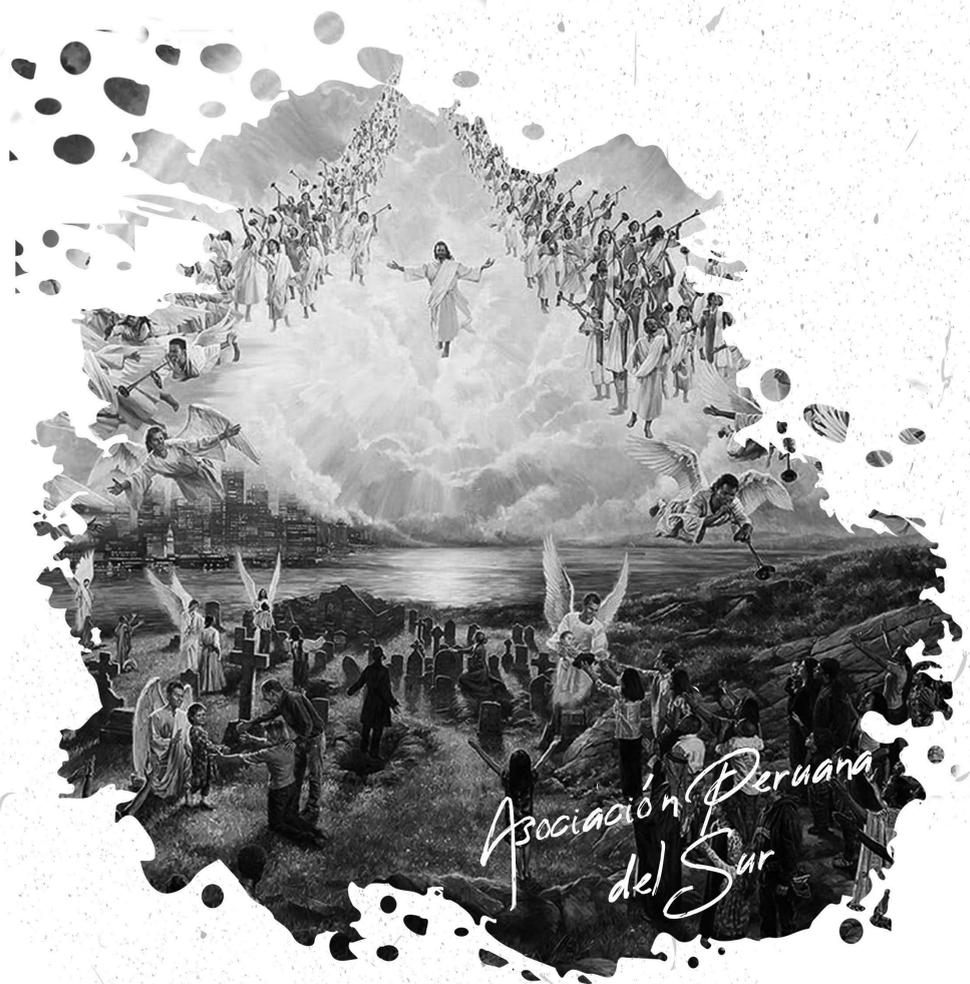
Pr. Fernando Rojas Miranda

Ministerio Personal, Escuela Sabática y Evangelista
Asociación Peruana del Sur

Doctrinas II

Pr. Fernando Rojas Miranda
Ministerio Personal, Escuela
Sabática y Evangelista

CLASE 5

En esta segunda parte se presentará un resumen de la creencia 15 a la 28. De la misma manera, este resumen es tomado del *Manual de la Iglesia 2022*.¹

15. El bautismo

Por medio del bautismo, confesamos nuestra fe en la muerte y la resurrección de Jesucristo, y damos testimonio de nuestra muerte al pecado y de nuestro propósito de andar en novedad de vida. De este modo, reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, llegamos a ser su pueblo y somos recibidos como miembros de su iglesia. El bautismo es un símbolo de nuestra unión con Cristo, del perdón de nuestros pecados y de nuestro recibimiento del Espíritu Santo. Se realiza por inmersión en agua, y depende de una afirmación de fe en Jesús y de la evidencia de arrepentimiento del pecado. Sigue a la instrucción en las Sagradas Escrituras y a la aceptación de sus enseñanzas.

Algunos textos claves para memorizar: (Mat. 28:19, 20; Hch. 2:38; 16:30-33; 22:16; Rom. 6:1-6; Gál. 3:27; Col. 2:12, 13).

16. La Cena del Señor

La Cena del Señor es una participación en los emblemas del cuerpo y la sangre de Jesús como expresión de fe en él, nuestro Señor y Salvador. Cristo está presente en esta experiencia de comunión, para encontrarse con su pueblo y fortalecerlo. Al participar de la Cena, proclamamos gozosamente la muerte del Señor hasta que venga. La preparación para la Cena incluye un examen de conciencia, el arrepentimiento y la confesión. El Maestro ordenó el servicio del lavamiento de los pies para denotar una renovada purificación, para expresar la disposición a servirnos mutuamente en humildad cristiana y para unir nuestros corazones en amor. El servicio de Comunión está abierto a todos los creyentes cristianos.

Véase algunos textos claves: (Mat. 26:17-30; Juan 6:48-63; 13:1-17; 1 Cor. 10:16, 17; 11:23-30; Apo. 3:20).

17. Los dones y los ministerios espirituales

Dios concede a todos los miembros de su iglesia, en todas las épocas, dones espirituales para que cada miembro los emplee en amante ministerio por el bien común de la iglesia y de la humanidad. Concedidos mediante la operación del Espíritu Santo, quien los distribuye entre cada miembro según su voluntad, los dones proveen todos los ministerios y las habilidades que la iglesia necesita para cumplir sus funciones divinamente ordenadas. De acuerdo con las Escrituras, estos dones incluyen ministerios tales como fe, sanidad, profecía, predicación, enseñanza, administración, reconciliación, compasión, servicio abnegado y caridad, para ayudar y animar a nuestros semejantes. Algunos miembros son llamados por Dios y dotados por el Espíritu para ejercer funciones reconocidas por la iglesia en los ministerios pastorales,

¹Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Manual de la Iglesia, 8va Ed. (Buenos Aires: ACES, 2022), 192-203.

de evangelización y de enseñanza, particularmente necesarios con el fin de equipar a los miembros para el servicio, edificar a la iglesia con el objeto de que alcance la madurez espiritual, y promover la unidad de la fe y el conocimiento de Dios. Cuando los miembros emplean estos dones espirituales como fieles mayordomos de la multiforme gracia de Dios, la iglesia queda protegida de la influencia destructora de las falsas doctrinas, crece gracias a un desarrollo que procede de Dios, y se edifica en la fe y el amor.

Aquí se presentan textos bíblicos para sostener esta creencia: (Hch. 6:1-7; Rom. 12:4-8; 1 Cor. 12:7-11, 27, 28; Efe. 4:8, 11-16; 1 Tim. 3:1-13; 1 Ped. 4:10, 11).

18. El don de profecía

Las Escrituras dan testimonio de que uno de los dones del Espíritu Santo es el de profecía. Este don es una señal identificadora de la iglesia remanente y creemos que se manifestó en el ministerio de Elena de White. Sus escritos hablan con autoridad profética y proporcionan consuelo, dirección, instrucción y corrección a la iglesia. También establecen con claridad que la Biblia es la norma por la cual debe ser probada toda enseñanza y toda experiencia.

Estos son los textos que avalan la existencia del don profético: (Núm. 12:6; 2 Cró. 20:20; Amós 3:7; Joel 2:28, 29; Hch. 2:14-21; 2 Tim. 3:16, 17; Heb. 1:1-3; Apo. 12:17; 19:10; 22:8, 9).

19. La Ley de Dios

Los grandes principios de la Ley de Dios están incorporados en los Diez Mandamientos y ejemplificados en la vida de Cristo. Expresan el amor, la voluntad y el propósito de Dios con respecto a la conducta y a las relaciones humanas, y son obligatorios para todas las personas en todas las épocas. Estos preceptos constituyen la base del pacto de Dios con su pueblo y son la norma del Juicio divino. Por medio de la obra del Espíritu Santo, señalan el pecado y despiertan el sentido de la necesidad de un Salvador. La salvación es totalmente por la gracia y no por las obras, y su fruto es la obediencia a los mandamientos. Esta obediencia desarrolla el carácter cristiano y da como resultado una sensación de bienestar. Es evidencia de nuestro amor al Señor y de nuestra preocupación por nuestros semejantes. La obediencia por fe demuestra el poder de Cristo para transformar vidas y, por lo tanto, fortalece el testimonio cristiano.

Véase algunos pasajes claves: (Éxo. 20:1-17; Deu. 28:1-14; Sal. 19:7-14; 40:7, 8; Mat. 5:17-20; 22:36-40; Juan 14:15; 15:7-10; Rom. 8:3, 4; Efe. 2:8-10; Heb. 8:8-10; 1 Juan 2:3; 5:3; Apo. 12:17; 14:12).

20. El sábado

El bondadoso Creador, después de los seis días de la creación, descansó el séptimo día, e instituyó el sábado para todos los hombres, como un monumento conmemorativo de la creación. El cuarto mandamiento de la inmutable Ley de Dios requiere la observancia del séptimo día, sábado, como día de reposo, adoración y ministerio, en

armonía con las enseñanzas y la práctica de Jesús, el Señor del sábado. El sábado es un día de agradable comunión con Dios y con nuestros hermanos. Es un símbolo de nuestra redención en Cristo, una señal de nuestra santificación, una demostración de nuestra lealtad y una anticipación de nuestro futuro eterno en el Reino de Dios. El sábado es la señal perpetua del pacto eterno entre él y su pueblo. La gozosa observancia de este tiempo sagrado de una tarde a la otra tarde, de la puesta del sol a la puesta del sol, es una celebración de la obra creadora y redentora de Dios.

Todo instructor bíblico debe memorizar los siguientes textos bíblicos: (Gén. 2:1-3; Éxo. 20:8-11; 31:13-17; Lev. 23:32; Deu. 5:12-15; Isa. 56:5, 6; 58:13, 14; Eze. 20:12, 20; Mat. 12:1-12; Mar. 1:32; Luc. 4:16; Heb. 4:1-11).

21. La mayordomía

Somos mayordomos de Dios, a quienes se nos ha confiado tiempo y oportunidades, capacidades y posesiones, y las bendiciones de la tierra y sus recursos. Y somos responsables ante él por el empleo adecuado de todas esas dádivas. Reconocemos el derecho de propiedad por parte de Dios mediante nuestro servicio fiel a él y a nuestros semejantes, y mediante la devolución del diezmo y las ofrendas que damos para la proclamación de su evangelio, y para el sostén y el desarrollo de su iglesia. La mayordomía es un privilegio que Dios nos ha concedido para que crezcamos en amor, y para que logremos la victoria sobre el egoísmo y la codicia. Los mayordomos se regocijan por las bendiciones que reciben los demás como fruto de su fidelidad.

Véase los siguientes textos: (Gén. 1:26-28; 2:15; 1 Cró. 29:14; Hag. 1:3-11; Mal. 3:8-12; Mat. 23:23; Rom. 15:26, 27; 1 Cor. 9:9-14; 2 Cor. 8:1-15; 9:7).

22. La conducta cristiana

Somos llamados a ser un pueblo piadoso, que piense, sienta y actúe en armonía con los principios bíblicos en todos los aspectos de la vida personal y social. Para que el Espíritu recree en nosotros el carácter de nuestro Señor, nos involucramos solo en aquellas cosas que producirán en nuestra vida pureza, salud y gozo cristiano. Esto significa que nuestras recreaciones y nuestros entretenimientos estarán en armonía con las más elevadas normas de gusto y belleza cristianos. Si bien reconocemos las diferencias culturales, nuestra vestimenta debe ser sencilla, modesta y de buen gusto, como corresponde a aquellos cuya verdadera belleza no consiste en el adorno exterior, sino en el inmarcesible ornamento de un espíritu apacible y tranquilo. Significa también que, siendo que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo, debemos cuidarlos inteligentemente. Junto con la práctica adecuada del ejercicio y el descanso, debemos adoptar un régimen alimentario lo más saludable posible, y abstenernos de los alimentos inmundos, identificados como tales en las Escrituras. Como las bebidas alcohólicas, el tabaco, y el uso irresponsable de drogas y narcóticos son dañinos para nuestros cuerpos, debemos también abstenernos de ellos. En cambio, debemos empeñarnos en todo lo que ponga nuestros pensamientos y nuestros cuerpos en armonía con la disciplina de Cristo, quien quiere que gocemos de salud, de alegría y de todo lo bueno.

Véase los textos que apoyan la conducta del cristiano: (Gén. 7:2; Éxo. 20:15; Lev. 11:1-47; Sal. 106:3; Rom. 12:1, 2; 1 Cor. 6:19, 20; 10:31; 2 Cor. 6:14-7:1; 10:5; Efe. 5:1-21; Fil. 2:4; 4:8; 1 Tim. 2:9, 10; Tito 2:11, 12; 1 Ped. 3:1-4; 1 Juan 2:6; 3 Juan 2).

23. El matrimonio y la familia

El matrimonio fue establecido por Dios en el Edén, y confirmado por Jesús para que fuera una unión para toda la vida entre un hombre y una mujer, en amante compañerismo. Para el cristiano, el matrimonio es un compromiso con Dios y con el cónyuge, y debería celebrarse solamente entre un hombre y una mujer que participan de la misma fe. El amor mutuo, el honor, el respeto y la responsabilidad constituyen la estructura de esa relación, que debe reflejar el amor, la santidad, la intimidad y la perdurabilidad de la relación que existe entre Cristo y su iglesia. Con respecto al divorcio, Jesús enseñó que la persona que se divorcia, a menos que sea por causa de relaciones sexuales ilícitas, y se casa con otra persona, comete adulterio. Aunque algunas relaciones familiares estén lejos de ser ideales, el hombre y la mujer que se dedican plenamente el uno al otro en matrimonio pueden, en Cristo, lograr una amorosa unidad gracias a la dirección del Espíritu y a la instrucción de la iglesia. Dios bendice a la familia y quiere que sus miembros se ayuden mutuamente hasta alcanzar la plena madurez.

Una creciente intimidad familiar es uno de los rasgos característicos del último mensaje evangélico. Los padres deben criar a sus hijos para que amen y obedezcan al Señor. Deben enseñarles, mediante el precepto y el ejemplo, que Cristo es un guía amante, tierno y que se preocupa por sus criaturas, y que quiere que lleguen a ser miembros de su cuerpo, la familia de Dios, que engloba tanto a personas solteras como casadas.

Textos que sostienen dicha creencia: (Gén. 2:18-25; Éxo. 20:12; Deu. 6:5-9; Prov. 22:6; Mal. 4:5, 6; Mat. 5:31, 32; 19:3-9, 12; Mar. 10:11, 12; Juan 2:1-11; 1 Cor. 7:7, 10, 11; 2 Cor. 6:14; Efe. 5:21-33; 6:1-4).

24. El ministerio de Cristo en el Santuario celestial

Hay un Santuario en el cielo, el verdadero Tabernáculo que el Señor erigió y no el ser humano. En él ministra Cristo en favor de nosotros, para poner a disposición de los creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio ofrecido una vez y para siempre en la cruz. Cristo, en su ascensión, llegó a ser nuestro gran Sumo Sacerdote y comenzó su ministerio intercesor, que fue tipificado por la obra del sumo sacerdote en el lugar santo del Santuario terrenal. En 1844, al concluir el periodo profético de los 2300 días, inició la segunda y última fase de su ministerio expiatorio, que fue tipificado por la obra del sumo sacerdote en el lugar santísimo del Santuario terrenal. Esta obra es un Juicio Investigador, que forma parte de la eliminación definitiva del pecado, prefigurada por la purificación del antiguo Santuario hebreo en el Día de la Expiación. En el servicio simbólico, el Santuario se purificaba mediante la sangre de los sacrificios de animales, pero las cosas celestiales se purifican mediante el perfecto sacrificio de la sangre de Jesús.

El Juicio Investigador revela, a las inteligencias celestiales, quiénes de entre los muertos duermen en Cristo, siendo, por lo tanto, considerados dignos en él, y de participar en la primera resurrección. También pone de manifiesto quién, de entre los vivos, permanece en Cristo, guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, estando, por lo tanto, en él, preparado para ser trasladado a su Reino eterno. Este Juicio vindica la justicia de Dios al salvar a los que creen en Jesús. Declara que los que permanecieron leales a Dios recibirán el Reino. La conclusión de este ministerio de Cristo señalará el fin del tiempo de prueba otorgado a los seres humanos antes de su segunda venida.

Esta es una de las creencias distintivas, y es necesario prestarle mucha atención, aquí algunos textos: (Lev. 16; Núm. 14:34; Eze. 4:6; Dan. 7:9-27; 8:13, 14; 9:24-27; Heb. 1:3; 2:16, 17; 4:14-16; 8:1-5; 9:11-28; 10:19-22; Apo. 8:3-5; 11:19; 14:6, 7, 12; 20:12; 22:11, 12).

25. La segunda venida de Cristo

La segunda venida de Cristo es la bienaventurada esperanza de la iglesia, la gran culminación del evangelio. La venida del Salvador será literal, personal, visible y de alcance mundial. Cuando el Señor regrese, los justos muertos resucitarán y, junto con los justos que estén vivos, serán glorificados y llevados al cielo, pero los impíos morirán. El hecho de que la mayor parte de las profecías esté alcanzando su pleno cumplimiento, unido a las actuales condiciones del mundo, nos indica que la venida de Cristo está cerca. El momento cuando ocurrirá este acontecimiento no ha sido revelado y, por lo tanto, se nos exhorta a estar preparados en todo tiempo.

Véase algunos pasajes bíblicos: (Mat. 24; Mar. 13; Luc. 21; Juan 14:1-3; Hch. 1:9-11; 1 Cor. 15:51-54; 1 Tes. 4:13-18; 5:1-6; 2 Tes. 1:7-10; 2:8; 2 Tim. 3:1-5; Tito 2:13; Heb. 9:28; Apo. 1:7; 14:14-20; 19:11-21).

26. La muerte y la resurrección

La paga del pecado es la muerte. Pero Dios, el único que es inmortal, otorgará vida eterna a sus redimidos. Hasta ese día, la muerte constituye un estado de inconsciencia para todos los que han fallecido. Cuando Cristo, que es nuestra vida, aparezca, los justos resucitados y los justos vivos serán glorificados, y todos juntos serán arrebatados para salir al encuentro de su Señor. La segunda resurrección, la resurrección de los impíos, ocurrirá mil años después.

Textos bíblicos que sostienen esta creencia: (Job 19:25-27; Sal. 146:3, 4; Ecl. 9:5, 6, 10; Dan. 12:2, 13; Isa. 25:8; Juan 5:28, 29; 11:11-14; Rom. 6:23; 16; 1 Cor. 15:51-54; Col. 3:4; 1 Tes. 4:13-17; 1 Tim. 6:15; Apo. 20:1-10).

27. El milenio y el fin del pecado

El milenio es el reino de mil años de Cristo con sus santos en el cielo, que se extiende entre la primera y la segunda resurrección. Durante ese tiempo serán juzgados los impíos; la Tierra estará completamente desolada, sin habitantes humanos con vida, pero sí ocupada por Satanás y sus ángeles. Al terminar ese periodo, Cristo y

sus santos, y la Santa Ciudad, descenderán del cielo a la Tierra. Los impíos muertos resucitarán entonces y, junto con Satanás y sus ángeles, rodearán la ciudad; pero el fuego de Dios los consumirá y purificará la Tierra. De ese modo, el universo será librado del pecado y de los pecadores para siempre.

Aquí los textos claves: (Jer. 4:23-26; Eze. 28:18, 19; Mal. 4:1; 1 Cor. 6:2, 3; Apo. 20: 21:1-5).

28. La Tierra Nueva

En la Tierra Nueva, en que habita la justicia, Dios proporcionará un hogar eterno para los redimidos, y un ambiente perfecto para la vida, el amor, el gozo y el aprendizaje eternos en su presencia. Porque allí Dios mismo morará con su pueblo, y el sufrimiento y la muerte terminarán para siempre. El gran conflicto habrá terminado y el pecado no existirá más. Todas las cosas, animadas e inanimadas, declararán que Dios es amor; y él reinará para siempre jamás. Amén.

Véase los siguientes textos bíblicos: (Isa. 35; 65:17-25; Mat. 5:5; 2 Ped. 3:13; Apo. 11:15; 21:1-7; 22:1-5).

CONCLUSIÓN

Estas Creencias Fundamentales de la Iglesia Adventista son apenas un resumen muy escueto. Para profundizar en las creencias, se sugiere leer el libro *Creencias de los Adventistas del Séptimo Día*. Otro libro que amplía con más profundidad nuestras creencias es el *Tratado de teología adventista*. Conocer en qué creemos nos ayuda a reafirmar nuestra fe y nos da seguridad para salir a dar estudios bíblicos. Que el Señor te guíe y te acompañe en esta caminata del instructorado bíblico.

DESAFÍO MISIONERO

1. Ora a Dios para que te dé la oportunidad de testificar y puedas usar la Biblia para enseñar las verdades eternas de la Palabra de Dios.
2. Utilizando el “Método de Cristo”, acércate a las personas para ofrecerles estudios bíblicos.

¡Juntos y CONECTADOS para hacer DISCÍPULOS!

Pr. Fernando Rojas Miranda

Ministerio Personal, Escuela Sabática y Evangelista
Asociación Peruana del Sur

Elena G. de White, Mujer de Visión

Pr. Rusmel Coaquira Machaca
Ministerio Personal, Escuela
Sabática y Evangelista

CLASE 6

La Iglesia Adventista del Séptimo Día, una denominación cristiana con una base teológica sólida, ha desempeñado un papel significativo en la expansión del cristianismo protestante en todo el mundo. Una característica distintiva de esta iglesia es su profundo respeto y aprecio por los escritos de Elena G. de White, una de las fundadoras de la denominación.

PROPÓSITO DEL ESTUDIO

Este artículo se propone analizar la doctrina de “Elena G. de White” y su relación con las enseñanzas bíblicas en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. A través de un análisis exegético y aplicativo, exploraremos la relevancia y el impacto de esta doctrina en la vida de los adventistas.

Lee detenidamente la Biblia:

“Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros; creed a sus profetas, y seréis prosperados” (2 Crónicas 20:20).

I. ¿QUIÉN FUE ELENA G. DE WHITE?

ELENA GOULD HARMON nació en Gorham, Maine, el 26 de noviembre de 1827 en la familia de Roberto y Eunice Harmon. Ella, junto con su hermana melliza Elizabeth, eran las menores de un grupo de ocho hermanos. Cuando Elena comenzaba su adolescencia, ella y su familia, aceptaron las interpretaciones bíblicas de un granjero que se volvió predicador bautista, Guillermo Miller. Junto con Miller y otros 50 000 adventistas sufrió un amargo chasco cuando Cristo no regresó el 22 de octubre de 1844, la fecha que indica el fin de la profecía de los 2300 días de Daniel 8.

En diciembre de 1844, Dios le da a Elena su primera de unas casi 2000 visiones y sueños. En agosto de 1846 se casó con Jaime White, un ministro adventista de 25 años que compartió la convicción que ella tenía de que Dios la había llamado para que haga la obra de una profetisa. Poco después de que se casaron, Jaime y Elena comenzaron a guardar el sábado como séptimo día, conforme al cuarto mandamiento. Madre de cuatro varones, Elena experimentó el dolor de perder por medio de la muerte a dos de sus hijos. Herbert murió a las pocas semanas de nacer, y Henry murió a los 16 años. Sus otros dos hijos, Edson y William, llegaron a ser ministros adventistas.

II. LOS ESCRITOS DE ELENA G. DE WHITE

Elena de White fue una escritora prolífera. Comenzando en 1851, cuando publicó su primer libro, se extiende en un caudal de artículos, libros y folletos. Entre ellos, algunos son puramente devocionales, mientras que otros son selecciones de muchas de sus cartas personales con consejos, escritas en el transcurso de los años. Otros son históricos y delínean la continua batalla entre Cristo y Satán por el control de los individuos y las naciones. También publicó libros sobre educación, salud, y otros temas de especial importancia para la iglesia. Después de su muerte se han publicado cerca de 50 compilaciones, en su mayoría de materiales que no se habían publicado con anterioridad. Es autora de varios miles de artículos que fueron publicados, con

el correr de los años, en las revistas Review and Herald, Signs of the Times, y otros periódicos Adventistas del Séptimo Día.¹

Elena G. de White, una autora prolífica, es conocida por su extensa obra literaria que abarca temas teológicos, éticos y prácticos. Sus escritos incluyen libros, artículos y cartas que han servido como guía espiritual para los adventistas. Estos escritos cubren una amplia gama de temas, incluyendo la interpretación profética, la salud y la dieta, la educación cristiana y la comprensión del Gran Conflicto entre el bien y el mal.

III. LA INSPIRACIÓN Y AUTORIDAD DE LOS ESCRITOS DE ELENA G. DE WHITE

Uno de los pilares fundamentales de la doctrina adventista es la creencia en la inspiración divina de los escritos de Elena G. de White. Para nosotros los adventistas sus escritos son un don de profecía que complementan la Biblia. Elena G. de White recibió visiones y revelaciones directamente de Dios, lo que la habilitó para ofrecer orientación espiritual y consejo práctico. Esta creencia está arraigada en la convicción de que Dios continúa comunicándose con su pueblo a través de profetas a lo largo de la historia.

IV. DOCTRINAS ESPECÍFICAS Y ENSEÑANZAS

Los escritos de Elena G. de White han influido en diversas doctrinas y prácticas adventistas. Algunas de las áreas más notables de influencia incluyen:

- **La Observancia del Sábado:** Los escritos de White respaldan la observancia del sábado como el día de reposo bíblico. Esto se basa en su interpretación de las Escrituras, donde sostiene que el séptimo día de la semana, el sábado, es el día santificado por Dios para el descanso y la adoración. El sábado es la señal perpetua del pacto eterno entre él y su pueblo. La gozosa observancia de este tiempo sagrado de una tarde a la otra tarde, de la puesta de sol a la puesta del sol, es una celebración de la obra creadora y redentora de Dios.² (Gén. 2:1-3; Éxo. 20:8-11; Lev. 23:32; Deu. 5:12-15; Isa. 56:5, 6; Mat. 12:1-12; Mar. 1:32, etc.).
- **Salud y Dieta:** Los consejos de White sobre la salud y la dieta han influido en la creencia adventista en la importancia de cuidar el cuerpo como un templo de Dios. Esto ha llevado a la promoción de una dieta vegetariana y a la abstinencia de sustancias nocivas como el alcohol y el tabaco. “Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros” (1 Pedro 3:15).
- **Educación:** La visión de Elena G. de White sobre la educación ha llevado a la creación de una red global de instituciones educativas adventistas que pro-

¹ Véase, en línea: <https://www.centrowhiteargentina.org/biografia-de-elena-g-de-white>.

² Iglesia Adventista del Séptimo Día, Manual de la Iglesia (Buenos Aires: ACES, 2022), 198.

mueven la educación cristiana, la moralidad y el servicio a la comunidad. La educación adventista está presente en 165 países representada por casi 9000 instituciones educativas en los niveles inicial, primaria, secundaria y superior, con alrededor de 105 000 docentes comprometidos en la formación de casi dos millones de alumnos.

El Gran Conflicto: White enseñó que la lucha entre el bien y el mal es un tema central en la Biblia y que esta lucha es evidente en la historia humana. Esta enseñanza ha influido en la comprensión adventista del conflicto cósmico y la participación de los creyentes en él. Para ayudar a su pueblo en este conflicto, Cristo envía al espíritu santo y a los ángeles leales para guiarlo y protegerlo en el camino de la salvación. Job 1:6-12; Rom. 1:19-32; 1 Cor. 4:9; Heb. 1:14; Apo. 12:4-9, etc.

La doctrina de “Elena G. de White” es una parte integral de la fe adventista, pero su autoridad se basa en una interpretación profética que se distingue de la interpretación tradicional de las Escrituras. Nosotros consideramos que los escritos de White aclaran y amplían la comprensión de la Biblia, pero esta perspectiva ha sido objeto de debate y crítica. Un análisis exegético riguroso requiere una evaluación crítica de la coherencia de estos escritos con las enseñanzas bíblicas tradicionales.

V. MUERTE DE ELENA G. DE WHITE

Elena de White murió el 16 de julio de 1915. Por 70 años presentó fielmente los mensajes que Dios le dio para su pueblo. Nunca fue elegida para ocupar un cargo en la iglesia, aunque los líderes de la iglesia siempre buscaban su consejo. Asistió a la escuela solo hasta los 9 años, pero sus mensajes pusieron en marcha las fuerzas que dieron a luz el sistema educativo mundial de la Iglesia Adventista, desde guarderías hasta universidades. Aunque no tenía ningún entrenamiento médico, el fruto de su ministerio puede verse en la red de hospitales, clínicas y dispensarios adventistas que se encuentran alrededor del mundo. Y aunque no fue formalmente ordenada como ministro del evangelio, provocó un impacto espiritual casi sin paralelo en la vida de millones, desde un extremo de la tierra hasta el otro.

CONCLUSIÓN

Muchos argumentan que los escritos de White han influido en doctrinas y prácticas adventistas que son únicas en comparación con otras denominaciones cristianas, como la observancia del sábado y la dieta vegetariana. La justificación exegética de estas doctrinas es un tema de debate continuo dentro de la denominación.

La doctrina de “Elena G. de White” tiene un impacto profundo en la vida de los adventistas del Séptimo Día. Sus escritos proporcionan una guía espiritual sólida en asuntos de fe, moral, salud y estilo de vida. Esta influencia se manifiesta en la observancia del sábado, las prácticas alimenticias, la educación y el compromiso con el servicio y la caridad.

En la vida cotidiana, los adventistas pueden encontrar orientación en los escritos de White sobre temas que van desde la crianza de los hijos hasta el manejo de las rela-

ciones interpersonales. Los consejos sobre la salud han llevado a una preocupación por el bienestar físico y mental, mientras que la educación adventista promueve los valores cristianos y una comprensión integral del mundo.

Elena de White fue una persona generosa, y dio un buen ejemplo de cristianismo práctico. Por años guardaba retazos de tela a mano, pues si veía a una mujer que necesitaba un vestido, podía proveer asistencia. En Battle Creek asistía a remates, compraba muebles usados, y los guardaba; entonces si la casa de alguien se incendiaba o cualquier otra calamidad afectaba a una familia, estaba preparada para ayudar. Antes que la iglesia implementara un plan de jubilación, si sabía de algún ministro anciano que estaba con problemas financieros, le enviaba un poco de dinero para ayudarlo a enfrentar sus necesidades más urgentes.

Los libros de Elena de White continúan hasta el presente ayudando a las personas a encontrar a su Salvador, a aceptar el perdón de sus pecados, a compartir esta bendición con otros, y a vivir en la esperanza de la promesa de su pronto regreso.

¡Juntos y CONECTADOS para hacer DISCÍPULOS!

Pr. Rusmel Coaquira Machaca

Ministerio Personal, Escuela Sabática y Evangelista
Misión Peruana del Lago Titicaca

El Santuario, la clave que articula las creencias de los adventistas

Pr. Enrique Cárdenas Panduro
Ministerio Personal, Escuela Sabática y Evangelista

*Misión Sur
Oriental del Perú*

“El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran Sumo Sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos, o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Cada cual tiene un alma que salvar o perder. Todos tienen una causa pendiente ante el tribunal de Dios. Cada cual debería encontrarse cara a cara con el gran Juez”.¹

Nuestras creencias como Adventistas del Séptimo Día se caracterizan por su énfasis en la comprensión del Santuario como un concepto central en la doctrina. En realidad, *“para nuestros pioneros, la doctrina del Santuario no era solo una doctrina más, sino la doctrina clave que articula las demás creencias adventistas en un sistema armonioso de verdades”*.² Esta creencia no solo es un pilar teológico, sino que también se considera un testimonio continuo de la obra redentora de Jesucristo y su papel como Sumo Sacerdote. En este estudio, adentrándonos en las profundidades de esta enseñanza, exploraremos la importancia del Santuario Celestial y Terrenal en las creencias adventistas, fundamentándolas sólidamente en las Sagradas Escrituras y en los escritos de Elena G. de White.

Desde sus raíces, las creencias adventistas han sido moldeadas por un deseo profundo de comprender las verdades bíblicas más profundas y aplicarlas de manera práctica en la vida diaria como discípulos de Jesús. En este contexto, el concepto del Santuario Celestial y Terrenal ha surgido como un faro de luz teológico, arrojando claridad sobre la relación entre Dios y su pueblo.

Para los adventistas, esta doctrina se deriva en gran medida del Antiguo Testamento, donde el Santuario Terrenal desempeñó un papel vital en el sistema de sacrificios y expiación. En particular, el Día de la Expiación, tal como se describe en Levítico 16, es un vínculo esencial que conecta el Santuario Terrenal con el proceso de redención. Los rituales y simbolismo del Antiguo Testamento prefiguraron la obra redentora que Cristo llevaría a cabo en su calidad de Sumo Sacerdote en el Santuario Celestial y que es mencionado de manera profética en el libro del profeta Daniel “Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será purificado” (Daniel 8:14).

El Nuevo Testamento, y en particular el libro de Hebreos, ofrece una comprensión más profunda de cómo Jesucristo, como Sumo Sacerdote, ofreció su sacrificio en la segunda fase de su ministerio en el Santuario Celestial. Hebreos 9:24-26 declara: “Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios... de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo; pero ahora, una vez en la consumación de los siglos, se presentó para quitar el pecado por el sacrificio de sí mismo”.

¹ Elena de White, *Exaltad a Jesús* (Buenos Aires: ACES, 1988), 323.

² Marcos Blanco, “El Santuario eje articulador”, *Ministerio Adventista*, 62, n.º 370 (noviembre–diciembre 2014): 2.

Elena G. de White destacó la importancia de comprender la obra intercesora de Cristo en el Santuario Celestial y cómo esto se relaciona con la experiencia cristiana adventista desde sus inicios *“Como pueblo, debemos ser estudiantes fervientes de la profecía; no debemos descansar hasta que entendamos claramente el tema del Santuario, el cual está expuesto en las visiones de Daniel y de Juan. Este asunto arroja gran luz sobre nuestra posición y nuestra obra actual, y nos da una prueba irrefutable de que Dios nos ha dirigido en nuestra experiencia pasada. Explica nuestro chasco de 1844, mostrándonos que el Santuario que debía ser purificado no era la Tierra, como habíamos supuesto, sino que Cristo entró entonces en el Lugar Santísimo del Santuario celestial y allí está la obra final de su oficio sacerdotal, en cumplimiento de las palabras del ángel comunicadas al profeta Daniel: ‘Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será purificado’.”*³

En este estudio profundizaremos esta comprensión. Esto nos permitirá apreciar cómo esta doctrina influye en la vida y fe de los creyentes adventistas⁴ en su búsqueda de una relación más profunda con Dios y su preparación para la Segunda Venida de Cristo mientras cumplimos la misión.

PROPÓSITO DEL ESTUDIO

Profundizar en el corazón mismo de la fe adventista del séptimo día, explorando el Santuario Celestial y Terrenal desde una perspectiva teológica y doctrinal sólida y fundamentada en la Biblia. Esto nos permitirá comprender su relevancia en la vida espiritual de los creyentes y su papel en la preparación para la venida de Cristo.

Lee detenidamente en la Biblia:

“Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios” (Hebreos 9:24).

I. EL SANTUARIO TERRENAL

El Santuario Terrenal, un lugar de culto central en la historia del antiguo Israel, desempeña un papel fundamental en la teología adventista del séptimo día. Este concepto no solo ofrece un entendimiento más profundo de la adoración del pueblo de Israel, sino que también establece una conexión significativa con el Santuario Celestial⁵, un elemento clave en la doctrina adventista.

Desde la perspectiva bíblica, el Santuario Terrenal era el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo elegido. “Harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos” (Éxodo 25:8).

³ Elena G. de White, Cristo en su santuario (Buenos Aires: ACES, 2013), 20.

⁴ En realidad, los pioneros del adventismo vieron la doctrina del Santuario como un sistema doctrinal, como un eje que articulaba todas las creencias adventistas. Ver Alberto R. Timm, El Santuario y el Mensaje de los tres ángeles. Factores Integradores en el desarrollo de las doctrinas de la Iglesia Adventista (Lima: Salt & Escuela de Posgrado: Universidad Peruana Unión, 2004), 17.

⁵ Esto significa que los fundamentos doctrinales esenciales, comúnmente asociados con el santuario terrenal en la antigua alianza y sus rituales, deberían encontrar un equivalente simbólico en el Santuario Celestial del nuevo pacto y su servicio. Ver Timm, El Santuario y el Mensaje de los tres ángeles. Factores Integradores en el desarrollo de las doctrinas de la Iglesia Adventista, 146-147.

Este versículo destaca la idea de que Dios ordenó la construcción del santuario para que Él pudiera habitar en medio de su pueblo. Esto refuerza la idea de que el Santuario Terrenal era un lugar de encuentro entre Dios y su pueblo elegido en el Antiguo Testamento, como lo describe el Dr. Elías Brasil de Souza, esto “significaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, expresando su propósito de establecer una relación con su pueblo y esta relación, en una forma más profunda, solo sería posible si Dios habitase en medio de ellos a través del Santuario”.⁶

El diseño meticuloso y las detalladas regulaciones para la construcción y el servicio del Tabernáculo (más tarde el Templo) se encuentran en el Antiguo Testamento, especialmente en los libros de Éxodo y Levítico (Éxo. 25:8-9; 26:30; 27:1-8; Lev. 1:1-3; 8:1-36; 16:1-34). Estas Escrituras proporcionan una base sólida para comprender el propósito y el significado del Santuario Terrenal en la historia de la redención.

El propósito principal del Santuario Terrenal era servir como un lugar de adoración y reconciliación entre Dios y el pueblo. Uno de los rituales más significativos era el Día de la Expiación, descrito en Levítico 16. En este día, el Sumo Sacerdote ingresaba en el Lugar Santísimo del Templo para hacer expiación por los pecados del pueblo. Esto simbolizaba la purificación y la reconciliación con Dios.

Este análisis de los objetos y la disposición en el Santuario Terrenal proporciona una comprensión más profunda de los simbolismos y la importancia de estos rituales en la fe judía y su relación con el cumplimiento en el Nuevo Testamento y el Santuario Celestial.

La conexión entre el Santuario Terrenal y el Santuario Celestial es crucial en la teología adventista. El libro de Hebreos, en particular, establece la relación entre estos dos santuarios y presenta a Jesucristo como el Sumo Sacerdote celestial⁷. Hebreos 8:1-2 nos informa: “El sumo sacerdote de un santuario así está sentado a la diestra del trono de la Majestad en los cielos, como ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que erigió el Señor, y no el hombre”.

La comprensión de la relación entre el Santuario Terrenal y el Santuario Celestial es esencial para los adventistas, ya que resalta la continuidad de la obra de redención de Cristo. La adoración y la práctica adventista se ven profundamente influenciadas por este concepto, ya que reconocen la obra continua de Cristo en el Santuario Celestial en su calidad de Sumo Sacerdote.

⁶ Elías Brasil de Souza, El Santuario como uno de los fundamentos de la teología adventista. En línea: <https://pastor.adventistas.org/es/el-santuario-como-uno-de-los-fundamentos-de-la-teologia-adventista/> (consulta el 8 de noviembre de 2023).

⁷ No hay discusión alguna sobre la existencia del santuario celestial. Se cuenta con suficiente respaldo bíblico para afirmar de manera inequívoca la existencia de un santuario en el cielo, el cual sirvió de modelo para la construcción del santuario terrenal (consultar en Hebreos 8:1, 2; 9:1-12; y comparar con Apocalipsis 11:19; 16:1). De hecho, el santuario terrenal era simplemente una representación simbólica del celestial. La afirmación de Hebreos 8:1, 2, es clara al establecer que el verdadero santuario reside en el cielo, mostrando a Jesús como su sumo sacerdote. Ver Roy Adams, El Santuario (Miami, FL: Asociación Publicadora Interamericana, 1998), 53-54.

II. EL SANTUARIO CELESTIAL

El concepto del Santuario Celestial es de vital importancia en la teología adventista del Séptimo Día y desempeña un papel fundamental en la comprensión de la obra redentora de Jesucristo y su continuo ministerio de intercesión en favor de la humanidad. Este concepto no solo está arraigado en las Escrituras, sino que también está respaldado por los escritos de Elena G. de White, una figura influyente en la historia de la Iglesia adventista.

Desde una perspectiva teológica, el Santuario Celestial es presentado en la Epístola a los Hebreos como un componente central de la obra de Cristo en el cielo. Hebreos 8:1-2 nos informa: “El sumo sacerdote de un santuario así está sentado a la diestra del trono de la Majestad en los cielos, como ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que erigió el Señor, y no el hombre”. Esta declaración identifica a Cristo como el Sumo Sacerdote celestial, cuya obra en el Santuario Celestial es de suprema importancia.

El Nuevo Testamento respalda aún más la relevancia del Santuario Celestial en la obra de redención de Cristo. Heb. 9:11-12 dice: “Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes futuros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna redención.”

Elena G. de White también respalda la doctrina del Santuario Celestial en sus escritos. En su libro “El Conflicto de los Siglos” subraya la importancia de este concepto al afirmar: “El Santuario Celestial, el verdadero tabernáculo que el Señor erigió y no el hombre, es el lugar de la morada de Dios”. Este pasaje resalta la relación entre el Santuario Celestial y la morada divina de Dios.

CONCLUSIÓN

El entendimiento del Santuario Celestial es esencial en la teología adventista. Este concepto subraya la obra continua de Cristo como Sumo Sacerdote, que intercede en favor de la humanidad pecadora. La doctrina también influye en la adoración adventista y en la comprensión de la Segunda Venida de Cristo.

ACTIVIDADES PARA HOY

1. Examinen cómo la doctrina del Santuario Celestial y Terrenal se traduce en la vida cotidiana. Por ejemplo, pueden discutir cómo la búsqueda de la santidad y la responsabilidad personal de caminar con Cristo son aspectos prácticos de esta creencia fundamental adventista.
2. Establezcan un hábito de oración diaria enfocada en la intercesión de Cristo en el Santuario Celestial, de manera especial orando por los estudiantes de la Biblia del Proyecto 100.

3. Cada miembro del grupo puede compartir un testimonio personal de cómo la comprensión del Santuario Celestial y Terrenal puede impactar su vida espiritual, su relación con Dios y su compromiso con la misión de Cristo.

¡Juntos y CONECTADOS para hacer DISCÍPULOS!

Pr. Enrique Cárdenas Panduro

Ministerio Personal, Escuela Sabática y Evangelista

Misión Sur Oriental del Perú

El Santuario, un recorrido histórico

Pr. Enrique Cárdenas Panduro
Ministerio Personal, Escuela
Sabática y Evangelista

Misión Sur
Oriental del Perú

CLASE 8

*“Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será purificado”
(Daniel 8:14).*

Como vimos en la primera parte, la creencia fundamental de la obra intercesora de Cristo en el santuario celestial está arraigada en las Escrituras con una firme base teológica. Al ascender a las alturas celestiales, Cristo no solo selló su sacrificio en la cruz, sino que también en el año de 1844 inició la segunda fase de su obra de intercesión como sumo sacerdote en el santuario celestial, en favor de aquellos que confían en Él. Este papel de abogado celestial revela una dimensión de su ministerio, trascendiendo el momento histórico de la crucifixión para extender su beneficio redentor, hasta el fin del tiempo de la gracia cuando termine esta etapa de su ministerio y vuelva por segunda vez en gloria y majestad.

Alberto Timm, menciona que “después del chasco de octubre de 1844, los fundadores del adventismo sabatista comenzaron un periodo de casi dos décadas de estudio intensivo de las Escrituras. Una a una, esas doctrinas, tales como la perpetuidad de la ley de Dios y el sábado, las dos fases del ministerio celestial de Cristo, la segunda venida de Cristo en forma personal, la inmortalidad condicional del alma y la manifestación moderna del don de profecía en la persona y escritos de Elena G. de White, se incorporaron en el nuevo sistema doctrinal”. Esto muestra la importancia cardinal que tuvo el estudio profundo de las Sagradas Escrituras para la comprensión de las doctrinas cardinales, y es por esto que profundizaremos en esta creencia articuladora de la doctrina adventista que es el ministerio de Cristo en el santuario celestial y la comprensión de la profecía de Daniel 8:14.¹

PROPÓSITO DEL ESTUDIO

Profundizar en la comprensión de la obra intercesora de Cristo en el santuario celestial, a partir de 1844, comprendiendo la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14 y explorando su ministerio, desde la prefiguración en el santuario terrenal hasta la culminación de su ministerio intercesor en su segunda venida, al terminar su oficio en el santuario celestial. Buscamos comprender cómo Cristo, como mediador y redentor, purifica el santuario y asume la responsabilidad por los pecados de su pueblo, dándoles salvación y vida eterna.

Lee detenidamente en la Biblia:

*“Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será purificado”
(Daniel 8:14).*

I. LA OBRA DE CRISTO COMO MEDIADOR EN EL SANTUARIO CELESTIAL

La obra de Cristo como mediador en el santuario celestial, anclada en la simbología del Antiguo Testamento, revela la armonía divina entre la ley y la gracia, entre el cumplimiento y la prefiguración.

¹ Alberto R. Timm. El Santuario y el mensaje de los tres ángeles. Factores Integradores en el desarrollo de las doctrinas de la Iglesia Adventista de la Iglesia (Lima: Salt & Escuela de Posgrado: Universidad Peruana Unión, 2004), 1.

Según la profecía de Daniel 8:14 señala que al final de los 2300 años proféticos comienza el juicio celestial en 1844, con el inicio del ministerio de Jesús en el santuario celestial y la preparación para su retorno por segunda vez a la tierra. Para entender la profecía, debemos recurrir a las Sagradas Escrituras y la historia, al cual llamamos método de interpretación histórico-gramatical.

II. ENTENDIENDO LOS TIEMPOS DE LA PROFECÍA

En las profecías bíblicas, un día profético (tarde y mañana) equivalen a un año literal (ver Números 14:34; Ezequiel 4:6), esto quiere decir que las 2300 tardes y mañanas son 2300 años literales². Explicaremos a continuación esta profecía.

En el año 457 a. C., Artajerjes, rey de Persia, emitió una orden que trascendió los límites de su tiempo³. Este edicto, detallado en Daniel 9:25 y respaldado por el relato de Esdras 6:1, 6-12, no solo marcó la reconstrucción de Jerusalén y el templo, sino que dio inicio al tiempo profético de Daniel 8:14.

Al concluir los primeros 49 años de la profecía de Daniel, la reconstrucción de Jerusalén se completó. Este periodo no solo representó la restauración de los muros y el templo, sino también el inicio del conteo profético de lo que vendría, según lo establecido en Daniel 9:25.

En un lapso de 483 años después de la orden de Artajerjes, en el año 27 d. C., Jesús fue ungido del Espíritu Santo en su bautismo. Este momento trascendental, narrado en Mateo 3:16 y Hechos 10:38, marcó el comienzo de su ministerio terrenal, cumpliendo un tiempo profético de 483 años.

En el año 31 d. C., aconteció un evento central en la profecía: el Mesías Príncipe fue “cortado” a mitad de la semana, simbolizando la crucifixión de Jesús. Este impactante suceso, predicho en Daniel 9:27 y registrado en Mateo 27:50, 51, no solo redimió a la humanidad, sino que también marcó un giro total en la profecía y el alcance universal del evangelio.

Tras la muerte del diácono Esteban, el evangelio trascendió las fronteras judías y se extendió a los gentiles del mundo entero.

² Para una explicación más detallada de cómo se aplica el principio de interpretación profética del día por año y de cómo es un principio de interpretación conocido desde el segundo siglo de la era cristiana, ver Alberto R. Treyer. *El Día de la Expiación y la Purificación del Santuario en el Pentateuco*, en los libros históricos, en los Profetas, en Hebreos y en Apocalipsis. (Buenos Aires: ACES, 1988), 329.

³ La fecha de inicio de la profecía es clave para determinar el cumplimiento de cada uno de los eventos históricos durante el periodo de los 2300 años y para poder determinar la fecha final del cumplimiento de esta profecía. En cuanto a la fecha de inicio, el Dr. Alberto Treyer señala que “El decreto del rey Artajerjes para reconstruir Jerusalén fue difundido, en cumplimiento de la profecía de Dan. 9:25, después de festejar una fiesta en el séptimo mes sacerdotal, que comenzaba el calendario real (Esd. 8:35-36; cf. Núm. 29:1-11). Esa fiesta correspondió a la de las Trompetas o al del Día de la Expiación”. Ver Alberto R. Treyer. *Las Expectaciones Apocalípticas del Santuario con historias e ilustraciones*, 336.

Este cambio paradigmático, narrado en Daniel 9:24 y Hechos 7:54-56; 8:1, abarcó el periodo desde el año 457 a. C., hasta el fin del tiempo dado a la nación judía como pueblo especial de Dios, totalizando 490 años.

En el mismo transcurso de tiempo profético, según Daniel 7:25, Daniel 12:7, Apocalipsis 11:2, Apocalipsis 11:3, Apocalipsis 12:6, Apocalipsis 12:14, Apocalipsis 13:5 (1260 años o 3 años y medio o 42 meses que proféticamente son el mismo periodo de tiempo según el principio día por año), Daniel 12:11 (1290 años), y Daniel 12:12 (1335 años, este periodo abarca los dos periodos anteriores de los 1260 y 1290 años) se narran acontecimientos históricos cruciales, dentro del mismo periodo de los 2300 años proféticos.

En el año 508 d. C., tras vencer a las tribus bárbaras germánicas arrianas de los visigodos; Clodoveo, rey de los francos consolidó el poder papal estableciendo el catolicismo como el fundamento de su gobierno y en el año 538 d. C., los ostrogodos, la última tribu bárbara enemiga del papado fue expulsada de Roma por el emperador romano Justiniano, y le concedió a Vigilio, obispo romano, el completo dominio papal y poder político y religioso absoluto del catolicismo en Europa.

Sucedido por muchos otros papas, y durante este tiempo la Iglesia católica ejerció el poder total tanto religiosa como políticamente en la historia europea, llevando a cabo durante este periodo de tiempo la inquisición, persecución y martirio de los que no se sometían a su supremacía, incluyendo en esta persecución a todos los seguidores de la reforma protestante iniciada por el sacerdote Martín Lutero (el 31 de octubre de 1517 d. C.). Algunos europeos protestantes huyendo de la Inquisición papal, partieron desde Inglaterra a Norteamérica (el 16 de setiembre de 1620), en el barco Mayflower, buscando su libertad personal y religiosa, a ellos se les conoce hoy como los Padres peregrinos.

Mientras tanto en Europa, el papado católico romano mantuvo su hegemonía e inquisición hasta 1798 d. C., año en el que este poder sufrió el más duro golpe cuando el general francés Berthier, del ejército napoleónico, capturó y apresó al papa Pío VI durante la Revolución Francesa, quitándole por un periodo de tiempo su supremacía política y religiosa.

Ya en occidente, en Norteamérica, (entre 1790 y 1844) se llevó a cabo el segundo gran despertar de reavivamiento religioso, y se levantó el movimiento millerita, hasta el 22 de octubre de 1844, fecha en que según la interpretación de Daniel 8:14 de Guillermo Miller, culminaría la profecía de los 2300 años. Él había predicho que Cristo regresaría a la tierra en esa fecha basándose en sus cálculos de interpretación profética de ciertos pasajes de la Biblia y de la interpretación popular de aquel tiempo de que el santuario de la tierra sería purificado con la segunda venida de Cristo.

Cuando la predicción no se cumplió, resultó la gran decepción masiva que hoy conocemos como el Gran Chasco⁴.

Miller, ayudado por Samuel Snow, en sus cálculos proféticos e históricos, acertó en el tiempo del cumplimiento final de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, es decir el 22 de octubre de 1844. Sus cálculos fueron correctos, en cuanto a la fecha, pero no en cuanto al lugar ni al evento, pues el lugar a ser purificado no sería el santuario de la tierra, sino el santuario celestial, y el evento no era la segunda venida de Cristo a la tierra, sino el inicio de la segunda fase del ministerio de Jesús en el santuario celestial como sumo sacerdote.

III. LLEVANDO EL MENSAJE DEL EVANGELIO ETERNO AL MUNDO ENTERO

Por lo tanto, el fin de la profecía de Daniel 8:14 de los 2300 años culmina con la purificación del santuario celestial, con Cristo iniciando la segunda fase de su ministerio como nuestro sumo sacerdote e intercesor y del juicio investigador, esta etapa antecede a la fase final del ministerio de Cristo que se consumará con su segunda venida al finalizar su ministerio en el santuario celestial y se cierre el tiempo de la gracia.

Como epílogo majestuoso, durante todo el tiempo que Cristo interceda por el ser humano en su santuario celestial, hay gracia, oportunidad de arrepentimiento y salvación, y el triple mensaje angelical del evangelio eterno y del inicio del juicio investigador de Apocalipsis 14:6-12 debe resonar y ser proclamado en todos los rincones del mundo, “a toda nación tribu, lengua y pueblo”. Este es el mensaje que todo adventista misionero e integrante del Proyecto 100 debe compartir a través de los estudios bíblicos con sus familiares y amigos.

ACTIVIDADES PARA HOY:

1. Realice una investigación personal más detallada sobre los eventos históricos y proféticos relacionados con la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Documente sus hallazgos relevantes y asegúrese de comprender las implicaciones que tiene para su misión como adventista e instructor bíblico del Proyecto 100.
2. Busque toda la información bibliográfica o en internet (en fuentes adventistas confiables) y elabore su propio diagrama profético (a mano o digital) con las fechas y eventos históricos de la profecía de Daniel 8:14 para tu propia comprensión y mejor enseñanza.

⁴ Es imposible describir aquí lo que fue el movimiento millerita y todos los detalles de lo que significó el Gran Chasco para ellos; el dolor, la frustración y la angustia que ellos pasaron. Si desea profundizar en los detalles de lo que fue el movimiento millerita y lo que significó el Gran Chasco para ellos, se les sugiere ver Richard W. Schwarz, Floyd Greenleaf. Portadores de Luz. Historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. (Asociación Casa Editora Sudamericana: Buenos Aires, 2012) 35-39.

3. Cuando tengas la oportunidad explica a uno de tus estudiantes de la Biblia esta asombrosa profecía mostrándoles su importancia para nuestro tiempo. Aprovecha cuando llegues en el estudio bíblico a la lección del juicio, para explicarle con mayor detalle y claramente lo que has aprendido al respecto.

¡Juntos y CONECTADOS para hacer DISCÍPULOS!

Pr. Enrique Cárdenas Panduro

Ministerio Personal, Escuela Sabática y Evangelista
Misión Sur Oriental del Perú

¡Cuán hermosos son sobre
los montes los pies del que trae
alegres nuevas, del que anuncia
la paz, del que trae nuevas
del bien, del que publica
salvación, del que
dice a Sion:
Tu Dios reina!

ISAÍAS 52:7

EL INSTRUCTOR BÍBLICO Y LAS OTRAS CONFESIONES DE FE

MÓDULO III

Los Católicos Apostólicos y Romanos

Pr. Pedro Apaza Chambi
Pastor distrital

Asociación Peruana
del Sur

CLASE 1

La Iglesia católica, apostólica y romana pretenden tener sus raíces históricas en Jesús y sus discípulos. Creen que Jesús fundó la Iglesia católica cuando le dijo a Pedro: *"Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del hades no prevalecerán contra ella"* (Mateo 16:18). Siendo el apóstol Pedro, según ellos, el primer papa de la historia. De allí, mediante una línea ininterrumpida se delegó la autoridad y el liderazgo a los obispos y papas a lo largo de la historia. Siendo, según ellos, la iglesia verdadera y los auténticos depositarios de las enseñanzas de Jesús. Alegan que Cristo invistió a la iglesia de autoridad incluso para cambiar los mandatos de Dios o para ofrecer los sacramentos que tienen poder salvífico o de dispensar gracia.

Sin embargo, la realidad, es diferente. Las prácticas católicas como la veneración a las imágenes, la intercesión de los santos, la adoración en el día del sol, la infalibilidad del papa, no existían en los días apostólicos en el pueblo cristiano. Una mirada honesta del Nuevo Testamento deja claro que los primeros cristianos nunca practicaron, por ejemplo, la veneración de imágenes u objetos, ni creían que un hombre pecador podía ser infalible. Solo retorciendo las Escrituras y acomodándolas a ideas preconcebidas se puede buscar apoyo a estas ideas en la Biblia.

ORIGEN VERDADERO DE LA IGLESIA CATÓLICA, APOSTÓLICA Y ROMANA

El origen verdadero de la Iglesia católica romana inicia alrededor del siglo cuarto y quinto d. C., en adelante. La figura del emperador romano Constantino es determinante en la configuración y formación de esta Iglesia. Con la conversión a medias de Constantino al cristianismo cesa la persecución a los cristianos en el Imperio romano y muchos paganos quieren volverse cristianos igual que su emperador. La pureza de la verdad se mancha. El cristianismo y el paganismo se mezclan en una extraña mezcla que da lugar, a lo que luego se llamaría Iglesia católica romana. La iglesia pasa a tener poder y se convierte en perseguidora de los que se atreven a creer diferente. Como resultado de esta mezcla de prácticas paganas con ideas cristianas surgen prácticas, tales como:

- a. La veneración y adoración de imágenes y reliquias sagradas.
- b. El culto en el día de los paganos, el día del sol, el domingo.
- c. La intercesión de los santos.
- d. Los santos patronos para cada actividad distinta de la sociedad y para diferentes lugares y ciudades.
- e. La adoración y veneración a la virgen María; que en realidad fue tomado de la veneración a la diosa Isis o también llamada Astarté o Diana.
- f. La designación del obispo de Roma como Sumo Pontífice, título heredado de los emperadores romanos.
- g. La práctica del rosario, como método para ayudar en las oraciones.
- h. El sacar en procesión y venerar a las imágenes.
- i. El persignarse para invocar la protección y bendición de Dios.
- j. La hostia sagrada como símbolo del cuerpo de Cristo que después de la oración del sacerdote se convierte en el mismo cuerpo de Cristo. Conocida

como la transustanciación, que en realidad proviene de la adoración al sol en la religión del mitraísmo.

ORGANIZACIÓN, FELIGRESÍA, TIPO DE GOBIERNO

Es la denominación cristiana más numerosa en el mundo. Cuenta con una feligresía aproximada de 1345 millones de personas y están extendidas en una gran cantidad de países. Su tipo de gobierno es papal o episcopal, donde la autoridad viene de arriba hacia abajo. Es la jerarquía eclesiástica, con el papa a la cabeza, la que establece la doctrina y la interpretación de las Escrituras. En la actualidad ha aparecido una cantidad de apologistas católicos que promueven sus ideas a través de las redes sociales, como YouTube y Facebook. Invitan a debates a pastores y líderes de otras denominaciones lo cual suscita un gran interés en la gente.

PRINCIPALES DOCTRINAS Y ENSEÑANZAS

Entre las principales doctrinas y enseñanzas tenemos:

1. Los sacramentos: Es el concepto católico en el que Dios otorga su gracia a través de los sacramentos, como el bautismo, la confirmación, la confesión de los pecados, la santa comunión, el matrimonio o la extrema unción.

Aclaración bíblica: Las Escrituras presentan a Jesús como el verdadero canal de la gracia de Dios. Efe. 2:5; Rom. 6:14-15; 3:25-31.

2. La sucesión papal: Se alega que Jesús le confirió autoridad a Pedro por encima de los demás discípulos, la que se transfirió a través de los siglos a cada papa como la cabeza o el fundamento de la Iglesia.

Aclaración bíblica: Nunca se confirió autoridad especial a Pedro ni se habla de sucesión papal. Jesús es el fundamento de su iglesia. Véase: Efe. 1:22; 4:15; 1 Cor. 10:4; Deu. 32:3-4; 1 Ped. 2:7.

3. El purgatorio: Es el concepto en el que las personas que no son tan malas como para merecer el infierno ni tan buenas para ir al cielo; pasan por un estado intermedio de purificación. Esta creencia está basada en la comprensión equivocada de la salvación y en la creencia de la inmortalidad del alma.

Aclaración bíblica: En la muerte no hay conciencia ni segunda oportunidad para el pecador. Véase: Juan 11:11-14; Heb. 4:15; Efe. 2:8; Rom. 3:25-26.

4. La tradición por encima de la Biblia: Las Escrituras deben ser interpretadas por la Iglesia y colocadas a la par de los decretos de los concilios de la Iglesia, solo de esa forma se la interpretará correctamente.

Aclaración bíblica: Las Escrituras contienen la verdad, no las tradiciones de los hombres. Véase: Juan 17:17; 2 Tim. 3:16; Juan 5:39; 2 Timoteo 2:15.

5. La confesión de los pecados: Es la creencia de que el sacerdote es el mediador entre Dios y el hombre.

Aclaración bíblica: Jesús es el único mediador. Véase 1 Tim. 2:5; Heb. 4:14.16; 1 Juan 1:9.

6. La inmortalidad del alma: Cada individuo tiene un alma inmortal, que es indestructible e independiente del cuerpo físico, al cual abandona en ocasión de la muerte para ir al cielo o al infierno.

Aclaración bíblica: El alma es la persona misma y sí puede morir, por tanto, es mortal. Véase: 1 Tim. 6:15-16; Gén. 2:7; Ecl. 12:7; Job 27:3; Sal. 146:4; 6:5; Juan 11:11-14.

7. La santidad del domingo: La creencia de que los cristianos debemos adorar en domingo debido a que Cristo resucitó el primer día de la semana.

Aclaración bíblica: El único día que Dios pide guardar y santificar es el sábado. Véase: Gén. 2:1-3; Éxo. 20:8-11; Eze. 20:12, 20; Hch. 13:42-44; Apo. 1:10; Mat. 12:8; Luc. 4:16; Isa. 66:22-23.

8. Oraciones por los muertos: La creencia de que podemos orar por los muertos que están sufriendo en el purgatorio para que Dios los libre de ese lugar.

Aclaración bíblica: Los muertos nada saben y ya no hay nada que se pueda hacer por ellos. Véase: Ecl. 9:5-6; Sal. 115:17; 6:5; Eze. 14:14; 1 Tim. 2:6.

DOCTRINAS SIMILARES A LA IGLESIA ADVENTISTA

Algunas creencias que tenemos en común con los hermanos católicos son:

- La creencia en Dios como el ser supremo, creador del universo.
- La doctrina de la Trinidad o Deidad.
- La inspiración de la Biblia.
- La virginidad de María al momento de dar a luz a Jesús. (No creemos en lo que llaman La Inmaculada Concepción).
- La segunda venida de Cristo.
- La necesidad de amar y obedecer a Dios.

SUGERENCIAS DE CÓMO APROXIMARSE A ELLOS

Solo un ambiente de amistad y confianza puede abrir sus corazones y mentes para recibir las verdades bíblicas. No se trata de ganar una discusión.

- Primero debemos ganar su amistad. Al iniciar el estudio de la Biblia, debemos establecer la autoridad de la Biblia, continúe con temas proféticos, y luego puede introducirlos al tema de cómo podemos ser salvos. Solo por la fe y por la gracia maravillosa de Jesús.
- Por lo general sienten una gran reverencia por la Biblia, aunque muchos ignoran sus enseñanzas. Se quedarán sorprendidos y gratamente impresionados al iniciar un estudio sistemático a través de un curso bíblico como el curso La fe de Jesús.
- Una gran cantidad de católicos pasan por conflictos espirituales y falta de seguridad en su salvación por causa de su creencia en la salvación por las obras. Necesitan comprender la salvación por gracia y por los méritos de Jesús.

¡Juntos y CONECTADOS para hacer DISCÍPULOS!

Pr. Pedro Apaza Chambi

Pastor distrital

Asociación Peruana del Sur

Asambleas de Dios

Pr. Fernando de la Cruz
Pastor distrital

*Misión Peruana
General Sur*

CLASE 2

“Establecer la Iglesia entre todos los pueblos en todas partes alcanzando, plantando, capacitando y sirviendo” (Misión de las Asambleas de Dios)

Las Asambleas de Dios pertenecen a una afiliación¹ conformadas por cuatro organizaciones cristianas las cuales son Asociación Nacional de Evangélicos (NAE), Iglesias Pentecostales y Carismáticas de América del Norte (PCCNA), Pentecostal World Fellowship (PWF) y Fraternidad Mundial de las Asambleas de Dios (WAGF), conformando la fraternidad pentecostal más grande del mundo.

HISTORIA DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS

Para tener una noción en el tiempo de su historia, debemos mencionar que las asambleas de Dios pertenecen a un movimiento pentecostal, que surgió como un avivamiento religioso² que ocurrió en Estados Unidos a fines del siglo XIX e inicios del XX. Está dividida en las siguientes cuatro etapas:

Pentecostalismo histórico-finales del siglo XIX

Pentecostalismo clásico-1901

Pentecostalismo unicitario-1913

Movimiento carismático o neopentecostalismo-1950

Luego del Reavivamiento de la “calle Azusa”³ dirigida por un predicador afroamericano de nombre William Seymour, los creyentes que tenían en común el avivamiento decidieron reunirse (1906). Para 1910 ya se habían creado dos grandes grupos pentecostales dirigidos por E. N. Bell y H. A. Gross en Estados Unidos.

Al final de la primera década del siglo XX, la Iglesia se organizó bajo el nombre “Iglesia de Dios en Cristo”, unificando y organizando a los grupos de creyentes para evitar la pérdida de propiedades. Pero en 1911 la Iglesia quedó dividida por un descontento en el liderazgo afroamericano, en ese momento, 353 ministros blancos se separaron del grupo organizado, formando una nueva Iglesia bajo su liderazgo, aunque seguían usando el mismo nombre de la Iglesia Madre.

¹ Actualmente, las Asambleas de Dios de los Estados Unidos y las organizaciones hermanas de las Asambleas de Dios Internacional. Esto significa que es una comunidad que se ha unido a otras comunidades. Véase, Asambleas de Dios, “Nuestra posición en la comunidad cristiana”, en ag.org. En línea: <https://ag.org/es-ES/About/About-the-AG/Affiliations/Our-Position> (consultado: 23 de noviembre 2023).

² Véase Enrique Rodríguez Balam, “Pentecostalismo, teología y cosmovisión”, en scielo.org. En línea [https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-57662005000100010#:~:text=El%20pentecostalismo%20es%20una%20vertiente,de%20avivamiento%20\(revival\)%20religioso](https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-57662005000100010#:~:text=El%20pentecostalismo%20es%20una%20vertiente,de%20avivamiento%20(revival)%20religioso) (consultado: 11 de noviembre del 2023).

³ Estos eventos se dieron en Los Ángeles, Estados Unidos de Norteamérica. Siete hombres estaban reunidos el 9 de abril de 1906, “cuando de repente, como alcanzados por un rayo, fueron derribados de sus sillas al suelo”, y los otros siete hombres comenzaron a hablar en lenguas y a gritar en voz alta alabando a Dios. La noticia se difundió rápidamente; la ciudad se conmovió; se reunieron multitudes; los servicios se trasladaron al exterior para dar cabida a la multitud que llegaba de todas partes; la gente caía al acercarse, y lo atribuían a Dios; la gente era bautizada en el Espíritu Santo y se decía que los enfermos eran sanados. Pentecostal Church of God General Bylaws, Historical Perspective, Section 3 and History.

Otro hecho que marcó una separación en el grupo de creyentes fue la doctrina de la trinidad y el bautismo en nombre del Espíritu Santo. Estas controversias trajeron como resultado la separación entre los grupos pentecostales que pertenecían a la Iglesia de Dios en Cristo.

En 1913 E. N. Bell convocó a las iglesias pentecostales trinitarias a un concilio con el propósito de organizarse mejor. En abril de 1914 en Hot Springs, Arkansas, se llevó a cabo el concilio con la presencia de Bell, ministros supremacistas blancos, entre otros personajes. Este concilio es conocido como el “Primer Concilio General de las Asambleas de Dios”, porque se dio origen a la Iglesia “Asambleas de Dios”, nombre propuesto por el evangelista K. Leonard. En este concilio se eligió a E. N. Bell como presidente y a J. Roswell Flower como secretario.

TIPO DE ORGANIZACIÓN⁴

La Iglesia Asambleas de Dios tiene una organización congregacional, es decir, cada iglesia maneja sus asuntos de manera independiente, también es cooperativa porque se une a los desafíos y proyectos de toda la organización pero a su vez son independientes de las demás:

- **Organización mundial:** Presidente, vicepresidente, secretario y presidente de la Agencia de Auxilio y Desarrollo de las Asambleas de Dios en el Mundo (WAGRA).
- **Organización nacional:** Superintendente general, secretario general, tesorero general y superintendentes adjuntos o ejecutivos de zonas.
- **Directiva distrital:** Superintendente distrital, secretario y tesorero distritales.
- **Presbítero de región y la presidencia de sección:** Presidente de región, secretario-tesorero de región, presidente de sección y secretario-tesorero de sección.
- **Miembros de Iglesia:** Miembros catecúmenos (recién llegados sin instrucción bíblica), miembros honorarios (niños, adolescentes ya adultos, participantes sin bautismo), miembros pasivos (participantes sin traslado realizado o que no cumplen el reglamento), miembros activos (bautizados y en regla menores de 18 años) y miembros en plena comunión (bautizados y en regla mayores de 18 años).
- **Departamentos de Iglesia:** Sociedad de varones, sociedad de damas, sociedad de jóvenes o embajadores (dirigido al público soltero), sociedad infantil (niños hasta 12 años), sociedad de exploradores del rey (niños entre 5 y 17 años) y sociedad de misioneritas (niñas entre 5 y 17 años).

De acuerdo con las estadísticas realizadas el 2021, la iglesia tenía 53 millones 700 mil miembros con 367, 398 iglesias.⁵ Y a la actualidad la página oficial de las Asambleas de Dios contabiliza un total de 69 millones de miembros.

⁴ Miriam Avitia Carbajal, “Asambleas de Dios”, saraitablog.wordpress.com. En línea: <https://saraitablog.wordpress.com/organizacion/> (consultado: 31 de noviembre del 2023).

⁵ Assemblies of God World Missions, Vital statistics 2022 Archivado el 9 de noviembre del 2021 en Wayback Machine., agwm.org, USA, 2022

Uno de los más conocidos ministros perteneciente a las asambleas de Dios es Dante Gebel, quien en 2014 declaró haber sido ordenado tanto en Argentina como en USA como ministro de las asambleas de Dios poseyendo una doble credencial.

La institución más conocida en USA de las Asambleas de Dios es el Convoy de Esperanza que atiende a comunidades en pobreza y hambre.

DOCTRINAS Y ENSEÑANZAS

La Iglesia Asambleas de Dios, como mencionamos, surgió de una experiencia de reavivamiento espiritual. El 9 de abril de 1906, Seymour y siete hombres mientras esperaban a Dios, fueron alcanzados por un rayo, al estar sentados comenzaron a hablar en lenguas y alabar a Dios. Este es el origen del pentecostalismo al cual pertenecen las Asambleas de Dios. A continuación, la descripción de las 16 verdades fundamentales⁶ de las Asambleas De Dios:

1. La inspiración de las Escrituras: creencia en la revelación verbalmente inspirada.
2. El único Dios verdadero: creencia en la pluralidad y unidad de Dios.
3. La Deidad del Señor Jesucristo: creencia en Jesús como hijo eterno de Dios.
4. La caída del hombre: creencia en que el hombre creado bueno y justo a la imagen de Dios, se apartó a causa de su pecado, lo apartó dándole la muerte espiritual.
5. La salvación del hombre: creencia en que el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo son los medios de salvación.
6. Las ordenanzas de la Iglesia: creencia en dos ordenanzas siendo el primero el bautismo del agua y la santa comunión.
7. El bautismo en el Espíritu Santo: creencia en una investidura de poder para la vida, el servicio y la concesión de los dones espirituales y su uso en el ministerio.
8. La evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo: creencia en que el bautismo del Espíritu Santo se manifiesta con el don de lenguas.
9. La santificación: creencia en el acto de separarse de todo lo malo y dedicarse al servicio a Dios.
10. La Iglesia y su misión: creencia en el cumplimiento del encargo divino de llevar a cabo la gran comisión dejada por el Señor Jesucristo y bautizándolos en el Espíritu Santo.
11. El ministerio: creencia en un ministerio que constituye un llamamiento divino y ordenado con el cuádruple propósito; adorar, edificar, edificar el cuerpo de santos y satisfacer las necesidades humanas.
12. Sanidad divina: creencia en la liberación de enfermedades a través de la sanación divina.
13. La esperanza bienaventurada: creencia en el arrebatamiento de los creyentes.

⁶ Asambleas de Dios, "Nuestras creencias", en lasasambleasdedios.org. En línea: <https://lasasambleasdedios.cl/nuestras-16-doctrinas/> (consultado: 3 de diciembre del 2023).

14. El reino milenar de Cristo: creencia en que la segunda venida es el rapto de los creyentes seguido por el regreso visible de Cristo con sus santos para reinar sobre la tierra por mil años. Este reino milenar traerá la salvación de Israel como nación, y el establecimiento de la paz mundial.
15. El juicio final: creencia en un juicio final en el que los pecadores muertos serán resucitados y juzgados según sus obras.
16. Los cielos nuevos y la tierra nueva: creencia en un cielo nuevo y una tierra nueva.

DOCTRINAS SIMILARES A LA IASD

Al hacer un repaso de las creencias fundamentales de las Asambleas de Dios, podemos notar que las doctrinas 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 y 16, tienen una similitud con las creencias fundamentales de los Adventistas del Séptimo Día.⁷

DOCTRINAS ASAMBLEAS DE DIOS	DOCTRINAS ADVENTISTAS
2. El único Dios verdadero	2. La Deidad
3. La Deidad del Señor Jesucristo	4. Dios el hijo
4. La caída del hombre	7. La naturaleza humana
5. La salvación del hombre	10. La experiencia de la salvación
6. Las ordenanzas de la Iglesia	15. El bautismo 16. La cena del Señor
10. La Iglesia y su misión	13. El remanente y su misión
11. El ministerio	17. Los dones y ministerios espirituales
16. Los cielos nuevos y la tierra nueva	28. La tierra nueva

El concepto de remanente le da a la Iglesia adventista una dimensión profética especial en sus conceptos escatológicos que impregnan cada una de sus creencias. Esta escatología está presente en su llamado (Apo. 10) y la misión que cumple al vindicar la ley de Dios como eterna: motivo de ataque y de juicio. Mientras que los conceptos escatológicos de las Asambleas de Dios centran su labor en la experiencia del individuo y en la necesidad de manifestar la transformación, colocando la escatología como un complemento.

⁷ Los números corresponden al orden de las doctrinas presentadas por cada grupo religioso.

APROXIMACIONES A LAS ASAMBLEAS DE DIOS

Considerando lo estudiado, podemos concluir que conversar de conceptos como la deidad y divinidad de Jesús, son temas en común que pueden ayudarnos a establecer un punto de contacto en común con ellos y estudiar las profecías, diferenciando aquellas que son clásicas de las que son apocalípticas, para así llevarlos de lo conocido a lo desconocido.

Consideremos el cuadro siguiente para saber qué temas pueden resultarnos más favorables:

EN COMÚN	CON CUIDADO	DESAFIANTES
2. El único Dios verdadero	1. La inspiración de las Escrituras.	8. La evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo
3. La Deidad del Señor Jesucristo	7. El bautismo en el Espíritu Santo	12. Sanidad divina
4. La caída del hombre	9. La santificación	13. La esperanza bienaventurada
5. La salvación del hombre	15. El juicio final	14. El reino milenarismo de Cristo
6. Las ordenanzas de la Iglesia		
10. La Iglesia y su misión		
11. El ministerio		
16. Los cielos nuevos y tierra nueva		

Recuerda las palabras de Pablo: “Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo; no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros” (Fil. 2:3-4).

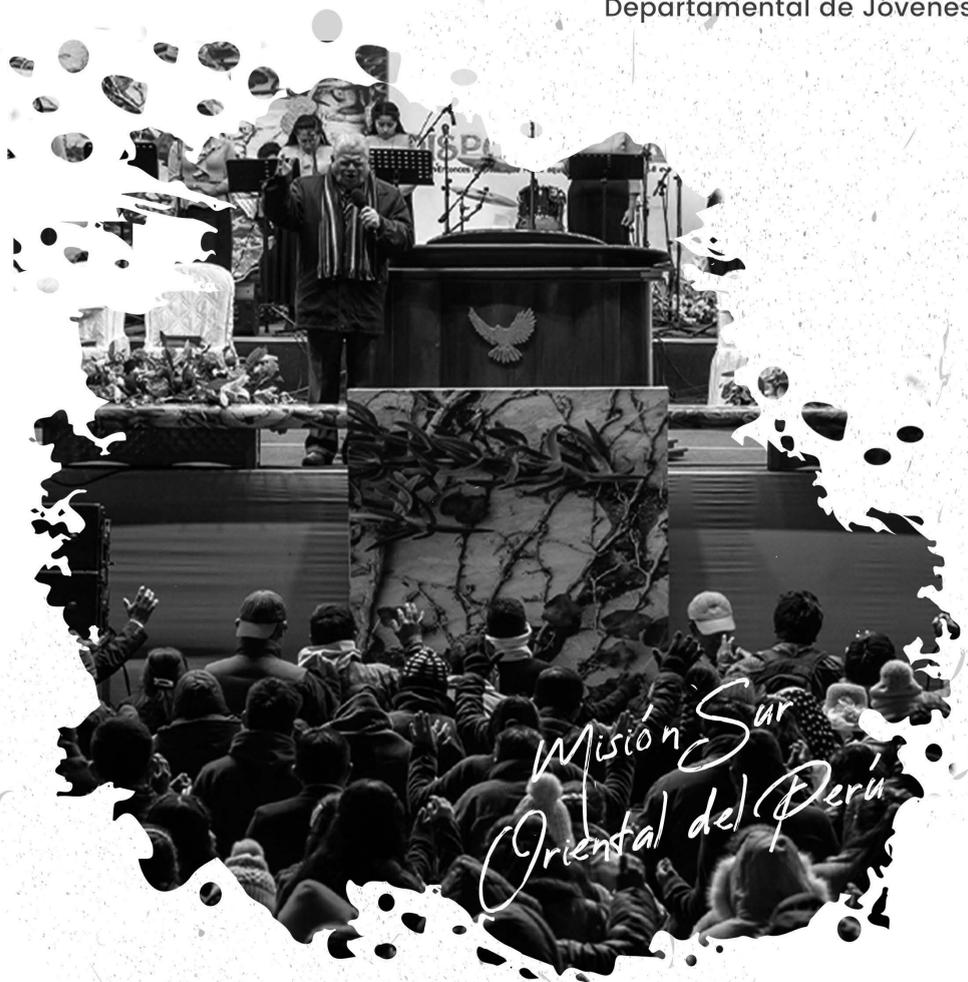
¡Juntos y CONECTADOS para hacer DISCÍPULOS!

Pr. Fernando de la Cruz
Pastor distrital
Misión Peruana Central Sur

Movimiento Misionero Mundial

Pr. Jonathan Marrufo Peralta
Departamental de Jóvenes

*Misión Sur
Oriental del Perú*

CLASE 3

B REVE HISTORIA DE LA DENOMINACIÓN RELIGIOSA

La Iglesia Movimiento Misionero Mundial fue fundada el 13 de febrero de 1963 por Luis M. Ortiz Marrero en Puerto Rico. Según el testimonio de Luis Ortiz, el nombre le fue revelado por el Espíritu Santo al igual que la promesa de llevar el mensaje por todo el mundo. Hasta el 2020, la Iglesia “Movimiento Misionero Mundial” estaba presente en 82 países y sus oficinas centrales se encuentran en Estados Unidos y Puerto Rico.

La historia de esta denominación está vinculada con la vida de su pionero Luis Ortiz Marrero. Él nació el 26 de setiembre de 1918 en Corozal, Puerto Rico. En su niñez asistió a una iglesia pentecostal “Discípulos de Cristo”, la cual sería crucial para su vida de misionero.

Cuando terminó sus estudios académicos, laboró en el periódico “El Mundo”. Posteriormente, renunció a su trabajo para obedecer el llamado de Dios. Estudió en el instituto bíblico “Mizpa” en Puerto Rico y recibió el llamado de realizar obra misionera en Cuba.

Se casó con Rebeca Hernández Colón y tuvieron dos hijas: Damaris y Priscila. Trabajó durante dieciséis años en el Concilio de las Asambleas de Dios. Su labor en Cuba produjo 23 iglesias, más de 30 obreros debidamente formados, programas de radio, campañas evangelísticas, etc.

Luis M. Ortiz tenía planes de expandir la obra más allá de sus fronteras. Sin embargo, el concilio no respaldaba sus proyectos de una obra mundial. Por lo cual, juntamente con un grupo de hermanos deciden separarse y emprender nuevos retos.

El primer dilema surgió en poner nombre a la denominación y tras deliberaciones se propuso el título de “Asociación Misionera y Evangelística Latinoamericana Inc.”. Al parecer esto no convenció a todos, en un segundo concilio se acordó que el nombre sería “Movimiento Misionero Mundial”, con sus siglas “MMM”. De este modo, el nombre oficial de Movimiento Misionero Mundial quedó registrada ante las autoridades en 1963.

Es importante resaltar que en ese mismo año se elaboraron y publicaron los estatutos de la Iglesia y por los cuales se rigen hasta el día de hoy. La última edición de estos estatutos se realizó en 1993. Hasta la fecha no se efectuaron cambios sobre sus doctrinas y prácticas eclesiales.

Movimiento Misionero Mundial se extendió a Perú

El Movimiento Misionero Mundial se extendió a Perú¹ en 1981, cuando Rodolfo Gonzales, uno de sus fundadores, emigró de Cuba hacia Lima. Siete años después de su arribo, se instauró un programa radial. En el noveno año, el programa emigró a la

¹ En el Perú, el Movimiento Misionero Mundial ha sido clasificado como un pentecostalismo híbrido por Roller (2018). Además, reúne rasgos relevantes de los neopentecostalismos, como la teología de la guerra espiritual y el interés por la participación política. También, constituye una expresión clara de la flexibilidad pentecostal. Véase en Jair Augusto Roller García, “Entre Cristo y el mundo: ritualidad y pentecostalismo. Una aproximación etnográfica a las prácticas rituales del Movimiento Misionero Mundial en el templo central del presbiterio n°7” (Tesis magister, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2017), 165.

televisión. En menos de dos décadas, se obtuvo la licencia para un canal televisivo.

En 1988, el reverendo Ortiz, a la edad de setenta años, por motivos de salud se retira como pastor y presidente mundial de la obra. Él entregó su cargo al reverendo Rubén Rosas Salcedo, su fiel amigo. Es interesante notar que, el presidente tiene la facultad de nombrar a quien considere apropiado para el cargo. Rosas sirvió como presidente por 10 años. De la misma forma, por motivos de salud y cansancio, entregó el cargo al reverendo Samuel Rolón, hijo espiritual de Ortiz. Él administró la iglesia por un espacio de 18 meses. Luego, el cargo le fue entregado al reverendo Gustavo Martínez.

Cuarenta y ocho años después de sus inicios, el Movimiento Misionero Mundial llegó a estar presente en más de 67 países, en cinco continentes. Hoy en día esta iglesia está presente en alrededor de 82 países. Su líder actual es el reverendo Juan Arturo Soto Benavides.

DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE ORGANIZACIÓN

El Movimiento Misionero Mundial podría definirse como “una comunión espiritual” que combina elementos pentecostales clásicos.² Su organización religiosa está debidamente registrada en San Juan (Puerto Rico) y en la capital federal Washington DC, con oficinas principales en ambas ciudades.

Desde su fundación en 1963, esta congregación ha crecido en 82 países y las cifras siguen aumentando. Solo en Perú, se reúnen cerca de medio millón de fieles en 994 iglesias con 1639 pastores organizados en 84 presbiterios.³

El Movimiento Misionero Mundial es una organización que opera bajo “mecanismos similares de una corporación transnacional”.⁴ Además, su organización se basa en una “estructura jerárquica rígida a nivel mundial. Esta se replica a escala en cada país donde se ha establecido”.⁵

Su estructura se compone por una “junta de oficiales mundiales”. En cada país se divide en un conjunto de jurisdicciones llamados “presbíteros”.

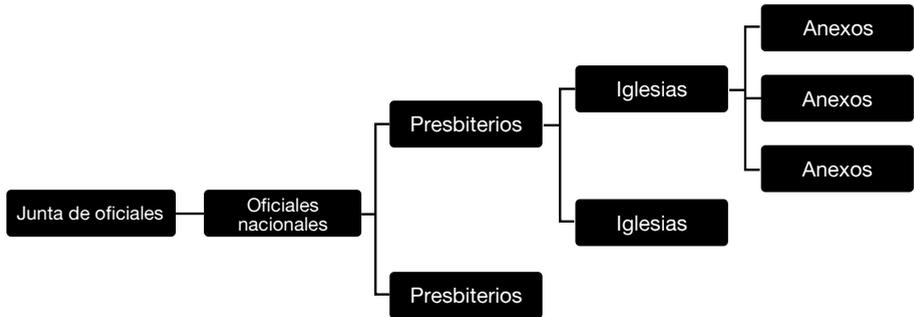
² En lo que respecta a sus formas de organización, el MMM combina elementos pentecostales clásicos, como la infraestructura modesta, los templos-cochera, la presencia mayoritaria en sectores rurales y urbano-periféricos, con estrategias empresariales tanto sofisticadas en la sede central como muy incipientes en las jurisdicciones locales o presbiterios. Véase Rolleri, 166.

³ De acuerdo con su sitio web oficial, el crecimiento ha sido exponencial. No obstante, si se considera que en dicho portal no se ha modificado la información al menos desde 2013, entonces el crecimiento es mucho mayor a la actualidad. Véase Jhérali Alondra Oviedo Rabanal, “Entre la pureza y el peligro. El individuo dentro del Movimiento Misionero Mundial” (Tesis licenciatura, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018), 699.

⁴ Rolleri, 168.

⁵ Según su Constitución y Reglamento (1993), el llamamiento, la visión y el esfuerzo que gestó la congregación provienen de Dios, la sola existencia de dicha Constitución sugiere la institucionalidad de la organización. Véase Oviedo, 701.

Cada presbítero o zona se compone de “iglesias” y “anexos”, estos son dos tipos de templos que se distinguen por el estatus del líder a cargo.

La junta de oficiales se compone por el presidente⁶ internacional, el vicepresidente, el tesorero y los directores. De acuerdo a su constitución, solo ellos pueden elegir a un nuevo oficial y los cargos que esta supone (presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y directores) solo pueden asumirse “por y entre ellos”.⁷ De este modo, solo aquellos que hayan servido dentro de esta junta podrán tener cargos administrativos internacionales.

Dentro de las funciones presidenciales se encuentra encabezar convenciones mundiales. Es relevante mencionar que, el presidente tiene la atribución de nombrar a su sucesor, con la aprobación de la junta, por razones de confiabilidad. Por último, su cargo puede ser vitalicio o hasta que su salud lo permita.

De acuerdo con su constitución de 1993, el secretario internacional se encarga del registro de todos los miembros, templos y presbiterios de la congregación. El tesorero internacional administra los recursos, bienes y propiedades de la congregación mundial. Según su constitución debe “disponer de los fondos de la iglesia cuando la junta lo determine” y “llevar un registro exacto de lo que recauda”.

⁶ Dicho documento detalla también qué responsabilidades corresponden a cada uno de ellos y cuál es el proceso de su designación. El presidente internacional es, evidentemente, la máxima autoridad mundial de la congregación. En los 54 años de existencia de la iglesia, solo han ocupado este importante cargo cuatro personas. El primero fue el reverendo Luis M. Ortiz, nombró como su sucesor a su amigo y miembro del grupo fundador. Rosas estuvo al frente de la congregación durante diez años, hasta que, por salud y edad, dejó el cargo a su “hijo espiritual” Samuel Rolón, quien solo asumió la función por un poco más de un año, pues falleció en 2006. Véase Oviedo, 703.

⁷ Rolleri, 172.

Los directores son los demás miembros de la junta de oficiales a nivel mundial. No tienen una función específica como directores, pero sí como oficiales internacionales de la congregación. Según su constitución, son “los encargados del liderazgo mundial de la organización y representan una entidad altamente jerárquica y plenipotenciaria”.⁸

Cuerpo de Oficiales del Movimiento Misionero Mundial		
Oficial	Cargo	País
Rev. Gustavo Martínez	Presidente	Colombia
Rev. José A. Soto	Vicepresidente	Costa Rica (ejerce en Panamá)
Rev. Rubén Concepción	Secretario	Puerto Rico
Rev. Rodolfo González	Tesorero	Cuba (ejerce en Perú)
Rev. Álvaro Garavito	Director	Guatemala
Rev. Margaro Figueroa	Director	Puerto Rico
Rev. Rómulo Vergara	Director	Venezuela
Rev. Humberto Henao	Director	Puerto Rico
Rev. Luis Meza	Director	Perú

Fuente: Elaboración propia

PRINCIPALES DOCTRINAS Y ENSEÑANZAS

La Iglesia de “Movimiento Misionero Mundial” considera que la Biblia es inspirada por Dios. Además, es la regla de fe y conducta de todo creyente. Considera que las enseñanzas, preceptos y doctrinas de la Palabra de Dios no cambian.

Respecto al tema de la salvación, ellos consideran que solo por medio de la fe en Jesús, el hombre puede ser salvo de la condenación eterna. Solo Cristo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz nos exime de pecado.

Sobre el tema del bautismo, ellos conciben que toda persona que se ha arrepentido de sus pecados y desea aceptar a Jesús en su corazón debe cumplir con el mandato bíblico de ser bautizado por inmersión. También, creen que el cristiano debe ser bautizado por el Espíritu Santo. Este último bautismo debe ser expresado a través del don de lenguas.

La Biblia presenta nueve dones del Espíritu Santo. Los cuales, ellos lo clasifican como dones revelación, poder e inspiración. Aseguran que, la iglesia debe poseer todos estos para la eficiente labor misionera.

La Iglesia de Movimiento Misionero Mundial concibe en un rapto secreto que se realizará al pueblo de Dios. Después de siete años del rapto, Jesús vendrá con sus santos ángeles para salvar a Israel del poder del Anticristo. Para ellos, el milenio comenzará con el reinado de Cristo en la Tierra y acabará con el juicio del gran trono blanco.

⁸ Oviedo, 704.

DOCTRINAS SIMILARES A LA IGLESIA ADVENTISTA

Al tratar de buscar similitudes respecto al cuerpo de creencias, ambas denominaciones creen que la Biblia es la Palabra de Dios inmutable. Sin embargo, existen ciertas variaciones, para los adventistas tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son inspirados por Dios incluyendo los diez mandamientos vigentes hoy en día. En su contraparte, **los del Movimiento Misionero Mundial creen que dichos preceptos ya no están en vigencia.**

Ambas denominaciones creen que no hay ningún otro camino para la salvación, excepto el que nos lleva a la cruz. Además, creen que solo Jesús es el único mediador entre el Padre y la humanidad. Por último, **ambos entienden que el sacrificio de Jesús en la cruz del calvario era necesario para traer salvación a la raza humana caída.**

Respecto al **bautismo**, ambas denominaciones declaran que se debe realizar por inmersión. **Creen que el bautismo es un símbolo de aceptar a Jesús como único Salvador.** En lo que difieren es respecto al hablar en lenguas como señal del bautismo del Espíritu Santo.

Concerniente a la segunda venida de Jesús, aún a pesar que ambas denominaciones creen que este evento sucederá de forma literal y todo ojo lo verá, existe mucha diferencia en los acontecimientos. Por un lado, los adventistas no creen que exista un rapto secreto para el pueblo de Dios. Ni mucho menos que, después de el advenimiento de Jesús, Él gobernará mil años en la tierra.

SUGERENCIAS DE CÓMO APROXIMARNOS A ELLOS

Con el fin de alcanzar una comunidad específica, como el Movimiento Misionero Mundial, es necesario usar ciertos enfoques que respeten y en cierto modo que homogenicen con sus creencias y estilo de vida. El método que Cristo permitirá construir relaciones favorables para una aproximación más certera. A continuación, se harán algunas sugerencias para aproximarnos a los miembros de la Iglesia de Movimiento Misionero Mundial.

- 1. Conoce de ellos:** Es necesario familiarizarse con sus doctrinas y estilo de vida. Definitivamente, ayudará en entender su perspectiva de vida. Permitirá una comunicación más asertiva.
- 2. Construye relaciones personales:** Busca construir relaciones personales duraderas. Es necesario formar lazos de amistad. Al fortalecer esta área, nuestros consejos o comentarios serán genuinos en sus vidas.
- 3. Realiza eventos:** Crea situaciones que ofrezcan un acercamiento más directo con las personas a tratar. Un evento deportivo, una caminata, una reunión de camaradería permitirá conocer a los miembros en un entorno en el que se sientan más cómodos.

4. Ofrece ayuda social: Invítalos a participar en un apoyo a la comunidad. Organiza un impacto social que los involucre como voluntarios. A su vez, si la persona está en una situación de emergencia, puedes brindarle apoyo en lo que necesite.

5. Participa en grupos pequeños: Invítalos a tu grupo pequeño, con el objetivo de estudiar un tema en específico y disfrutar de la camaradería con otros. También, puedes crear una clase bíblica, donde se estudie La fe de Jesús. De ese modo, se sistematiza el estudio y se da continuidad a la clase.

6. Utiliza los medios de comunicación: El empleo de las redes sociales ayudará a informar y compartir mensajes. Por ende, es necesario emplear esta herramienta al tratar de aproximarse a ellos. Participar de estas plataformas los mantendrán actualizados y conectados.

7. Respeta sus creencias: Es importante respetar las creencias de los demás. Aún, si estas difieren de las nuestras. Evita debates hostiles y busca puntos de convergencia. Recuerda que, el respeto y la paciencia son claves al intentar conectar con miembros de otro grupo religioso.

¡Juntos y CONECTADOS para hacer DISCÍPULOS!

Pr. Jonathan Marrufo Peralta

Departamental de Jóvenes

Misión Sur Oriental del Perú

Alianza Cristiana y Misionera

Pr. Isaías Calderón
Pastor distrital

B REVE HISTORIA DE LA DENOMINACIÓN

La Alliance World Fellowship o Alianza Cristiana y Misionera (La Alianza, AWF también ACyM y ACM) es una denominación cristiana evangélica internacional dentro del movimiento del cristianismo llamado “Vida Superior”, que enseña una forma modificada de la teología keswickiana.¹ La sede está en Reynoldsburg, Ohio, Estados Unidos.² Tiene sus orígenes en dos organizaciones fundadas por Albert Benjamín Simpson en 1887 en Old Orchard Beach, Maine, Estados Unidos: la Alianza Cristiana, que se concentraba en misiones nacionales, y la Alianza Misionera Evangélica, que se centraba en misiones en el extranjero. Estas dos organizaciones se fusionaron en 1897 para formar la Alianza Cristiana y Misionera.³

A principios del siglo XX, Simpson se involucró estrechamente con el creciente movimiento pentecostal. Se volvió común que los pastores y misioneros pentecostales recibieran su capacitación en el Instituto de Capacitación Misionera que fundó Simpson.⁴ En consecuencia, Simpson y la Alianza tuvieron una gran influencia en el pentecostalismo, en particular las Asambleas de Dios y la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular. Esta influencia incluyó el énfasis evangélico, la doctrina de la Alianza, los himnos y libros de Simpson y el uso del término “Tabernáculo del Evangelio”, lo que llevó a que muchas iglesias pentecostales fueran conocidas como “Tabernáculos del Evangelio Completo”.⁵

Después de la muerte de Simpson en 1919, la Alianza se distanció del pentecostalismo, rechazando la premisa de que hablar en lenguas es un indicador necesario de estar lleno del Espíritu Santo, y en cambio se centró en la vida cristiana más profunda. En 1930, la mayoría de las ramas locales de la Alianza funcionaban como iglesias, pero todavía no se veían a sí mismas como tales.⁶

En la actualidad

Actualmente, la Alianza Cristiana y Misionera (CMA), una denominación de más de 2000 iglesias con una declaración de fe que se alinea con la mayoría del cristianismo evangélico ha votado para permitir que las mujeres sirvan en funciones pastorales.⁷

¹ Mark Hutchinson y John Wolffe, *A Short History of Global Evangelicalism* (New York: Cambridge), 124-25.
² “¿Quiénes somos?”, Alliance World Fellowship, <https://awf.world/es/nuestrocambioglobal/> (consultado: 2 de noviembre de 2023).
³ Douglas A. Sweeney, *The American Evangelical Story: A History of the Movement* (Grand Rapids: Baker, 2005), 155.
⁴ Drew Blankman y Todd Augustine, *Pocket Dictionary of North American Denominations* (Downers Grove: IVP, 2004), 128.
⁵ Bernie A. van der Walle, *The Heart of the Gospel: A. B. Simpson, the Fourfold Gospel, and Late Nineteenth-Century Evangelical Theology* (Eugene: Pickwick, 2009), 5-7.
⁶ Randall Balmer, *Evangelicalism in America* (Waco: Baylor University Press, 2016), 78.
⁷ Carlos Vargas Valdez, “La Alianza Cristiana y Misionera da un paso hacia la ordenación de mujeres en el ministerio, pero con algunas limitaciones”, *Devocionales cristianos*, <https://www.devocionalescristianos.org/2023/06/la-alianza-cristiana-y-misionera-da-un-paso-hacia-la-ordenacion-de-mujeres-en-el-ministerio-pero-con-algunas-limitaciones.html> (consultado: 2 de noviembre de 2023).

La histórica votación fue parte del Consejo General 2023 de ACyM en Spokane, Washington, en junio del 2023.

Más del 60 % de los delegados en el Concilio General aprobaron actualizar la Declaración de Fe de la ACyM para reflejar que, a discreción del liderazgo de la iglesia local, los trabajadores oficiales, ya sean hombres o mujeres, pueden usar el título de “pastor” o “reverendo” para propósitos específicos o roles ministeriales.

El director de Relaciones con los Medios de CMA, Peter Burgo, dijo que las razones principales para reescribir la declaración fueron “actualizar el lenguaje para hacerlo más legible y relevante para las generaciones futuras” y “aclarar a través del lenguaje actualizado que, en esta era de ambigüedad con respecto al género, Dios ha creado al varón y a la mujer”.⁸

ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA

En 1965, las iglesias adoptaron una función denominacional y establecieron una declaración formal de fe. En 1975, se organizó oficialmente la Alliance World Fellowship (AWF). Para 2010, la AWF ya estaba presente en 50 países. Según la denominación, alrededor de 500 000 personas adoran en 2000 iglesias de la Alianza en EE. UU. La iglesia también cuenta con 700 trabajadores que realizan obra misional en más de 70 países.⁹

El Dr. Gary M. Benedict, presidente del Crown College de St. Bonifacius, Minnesota fue elegido undécimo presidente de la Alianza Cristiana y Misionera (ACyM) en los Estados Unidos de América. Su gobierno de cuatro años comenzó el 1 de agosto de 2005.¹⁰

Natural de Minnesota, Benedict se graduó en la Universidad Estatal de Iowa (Iowa State University) como Ingeniero Industrial. En 1972 se graduó en la St. Paul Bible College (actualmente parte del Crown College) como Licenciado en Misiones. Después de pastorear iglesias en Nebraska y Wisconsin, regresó al Crown College para servir como director de Desarrollo (1982-1988). En 1989 fue electo superintendente del Distrito Noroeste de la ACyM norteamericana.¹¹

Luego, llegó a ser el decimotercer presidente del Crown College en 1997, recibiendo un Doctorado Honoris Causa en Teología del Nyack College de Nueva York. Durante sus ocho años como presidente, la institución educativa incrementó su matrícula en un 60 por ciento.

⁸ Stephanie Martin, “Christian and Missionary Alliance, Which Now Ordains Women, Loses 8 Congregations”, ChurchLeaders.com, <https://churchleaders.com/news/459768-christian-and-missionary-alliance-ordains-women-loses-congregations.html> (consultado: 3 de noviembre de 2023).

⁹ Daniel G. Reid, Dictionary of Christianity in America (Downers Grove, IL: InterVarsity, 1990), 288.

¹⁰ Mark Falling, “Gary Benedict to Serve Second Team as U.S. Alliance President”, Christian News Wire, <http://www.christiannewswire.com/news/7718010544.html> (consultado: 5 de noviembre de 2023).

¹¹ Mark Falling, “Gary Benedict to Serve Second Team as U.S. Alliance President”, Christian News Wire, <http://www.christiannewswire.com/news/7718010544.html> (consultado: 5 de noviembre de 2023).

En 2004 fue electo vicepresidente corporativo de la ACyM estadounidense, y luego electo para servir como presidente de la ACyM durante el Consejo General de Cincinnati, Ohio, en 2005.¹²

Actualmente, el presidente mundial de la ACyM es John Stumbo, con sede en los Estados Unidos.¹³ Stumbo es pastor y escritor. Recibió su licenciatura en Biblia y Teología del Crown College (Minnesota, EE. UU.) y su maestría en Misionología de la Universidad Internacional de Columbia y en 2011, obtuvo un doctorado en liderazgo y cultura emergente del Seminario Evangélico George Fox.¹⁴ Stumbo ha escrito cuatro libros: *God in You: A Conversation*,¹⁵ *In The Midst: Treasures from the Dark*,¹⁶ *An Honest Look at a Mysterious Journey*¹⁷ y *A Stained Beauty*.¹⁸ Además, John ha sido pastor durante la mayor parte de sus 38 años de ministerio, incluyendo la Iglesia Alianza de Salem en Salem, Oregón.¹⁹ En 2008, John fue diagnosticado con una enfermedad misteriosa que le robó la fuerza muscular y la capacidad de tragar. Durante los dos años de recuperación, su esposa Joanna se convirtió en su cuidadora. La capacidad de John para tragar fue sanada milagrosamente durante este tiempo, después de lo cual pudo reanudar su ministerio.

En el lado organizacional, la Alianza Cristiana y Misionera está estructurada en tres niveles: local, distrital y nacional. En el nivel local, cada iglesia es autónoma y se rige por sus propios estatutos y reglamentos; en el nivel distrital, varias iglesias se agrupan en un distrito, que es dirigido por un superintendente de distrito; y en el nivel nacional, la Alianza Cristiana y Misionera está dirigida por un presidente nacional y un equipo de líderes nacionales.²⁰

Por otro lado, en los últimos tres años, la ACyM ha alcanzado la cifra de 384 910 miembros en EE. UU., en 2000 iglesias y 3336 pastores ordenados.²¹ En América Latina tiene presencia en 15 países, como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela y Perú.²² En Perú, la ACyM tiene más de 95 años de presencia en las principales ciudades, como Lima, Arequipa, Pucallpa, etc.

¹² Ibid.

¹³ "Our President", The Alliance, <https://cmalliance.org/who-we-are/our-family/our-president/> (consultado: 5 de noviembre de 2023).

¹⁴ "Crown Alumnus: Dr. John Stumbo", The Nook: Crown.edu, <https://www.crown.edu/nook/crown-alumnus-john-stumbo-deathbed-presidents-desk/> (consultado: 7 de noviembre de 2023).

¹⁵ John Stumbo, *God in You: A Conversation* (s.l: Nesting Tree Books, 2017).

¹⁶ John Stumbo, *In The Midst: Treasures from the Dark* (s.l: Nesting Tree Books, 2013).

¹⁷ John Stumbo y Joanna Stumbo, *An Honest Look at a Mysterious Journey* (s.l: Nesting Tree Books, 2016).

¹⁸ John Stumbo, *A Stained Beauty* (s.l: Nesting Tree Books, 2020).

¹⁹ "Our President", The Alliance, <https://cmalliance.org/who-we-are/our-family/our-president/> (consultado: 5 de noviembre de 2023).

²⁰ "Historia de la Alianza Cristiana y Misionera", Alianza Cristiana y Misionera: República Dominicana, <https://acymrd.org/sobre-nosotros/historia/> (consultado: 7 de noviembre de 2023).

²¹ "Estadísticas", Alliance World Fellowship, <https://awf.world/es/country-description/estados-unidos/> (consultado: 6 de noviembre, 2023).

²² "Familia en el mundo", La Alianza con pasión para Colombia, <https://laalianza.co/familia-global> (consultado: 6 de noviembre, 2023).

Su primera iglesia constituida fue en la ciudad de Huánuco en 1957, luego de un cisma con la naciente Iglesia Evangélica Peruana, y se dirigía especialmente a las clases más favorecidas del Perú.²³

Posteriormente, la ACyM fundó su congregación en Lince, distrito de Lima en la década de los 60. En los 70, aparecen iglesias en Jesús María, Miraflores, San Borja y otros distritos populosos de la capital.²⁴

DOCTRINAS DE LA IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA

En 1887, en una serie de sermones llamados “El Cuádruple Evangelio” en Nueva York, Estados Unidos, A. B. Simpson resume el evangelio en cuatro aspectos que caracterizarán la enseñanza de la Alianza: Jesucristo Salvador, Santificador, Sanador y Rey que pronto vendrá.²⁵ En términos específicos, la denominación tiene una teología evangélica, y está en gran medida alineada con el movimiento de Vida Superior o de Keswick (Inglaterra). Su fundador A. B. Simpson articuló la teología central de la Alianza como el “Cuádruple Evangelio” cristológico: Jesucristo como Salvador, Santificador, Sanador y Rey que pronto vendrá.²⁶ Las enseñanzas de Simpson enfatizaron cuatro roles de Cristo que están representados como emblemas en el logo de la ACyM. Se puede resumir como “Jesucristo es nuestro Salvador, Santificador, Sanador y el Rey que viene”.²⁷

La cruz representa que Cristo es nuestro salvador. Creemos que Jesús es el único camino hacia Dios... “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14,16). “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos” (Hch. 4:12).²⁸

La copa representa que Cristo es nuestro santificador. Creemos en el Espíritu Santo de Dios y en su plenitud, único medio por el cual podemos llevar una vida cristiana santa y victoriosa... Jesús dijo: “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer” (Juan 15, 5). “Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud” (2 Ped. 1:3).²⁹

²³ Elisa Inés Arca Jaque, “La Palabra proyectada: una lectura de la Iglesia Evangélica a través de sus productos audiovisuales” (Tesis de licenciatura, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013), 53-54.

²⁴ Ibid., 54.

²⁵ Hugo D. Camara y Jack Shannon, Cien años: Historia de la Alianza Cristiana y Misionera en la Argentina (Buenos Aires: Alianza, 1997), 11-12.

²⁶ Charles W. Nienkirchen, A. B. Simpson and the Pentecostal Movement: A Study in Continuity, Crisis, and Change (Eugene: Wipf and Stock, 1992), 22-24.

²⁷ Van der Walle, The Heart of the Gospel, 19.

²⁸ Manual de la Alianza Cristiana y Misionera 2016 (Colorado Springs: The Christian and Missionary Alliance, 2016), 13.

²⁹ Ibid.

El jarro representa que Cristo es nuestro sanador. Creemos que Jesucristo tiene poder para sanar cualquier enfermedad: “Y dondequiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto; y todos los que le tocaban quedaban sanos” (Mar. 6:56).

Con su muerte en la cruz, Jesús proveyó el medio para que todos pudiésemos alcanzar la sanidad de nuestros cuerpos: “... y por su llaga fuimos nosotros curados” (Isa. 53:5). En nuestros días, este poder se sigue manifestando porque “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos” (Heb. 13:8).

Podemos invocar confiadamente su gracia porque: “He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír” (Isa. 59:1).³⁰

La corona representa a Cristo como rey que viene pronto. La ACyM cree en la segunda venida de Jesucristo y en el rapto de la Iglesia.³¹ Su venida será antes del milenio y puede ocurrir en cualquier momento. No sabemos el día ni la hora, pero el que puede ocurrir en cualquier momento es lo que motiva nuestro esfuerzo misionero. Porque Jesús dijo: “Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin” (Mat. 24:14). “Y Jesús le dijo: Yo soy; y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios, y viniendo en las nubes del cielo” (Mar. 14:62). Esta fórmula es compartida también por las Asambleas de Dios y por la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular.³²

A los cuatro símbolos tradicionales que representan el tema central de la Alianza Cristiana y Misionera; es decir, la cruz, la copa, el jarro, y la corona, se une actualmente el globo terráqueo (en el logo oficial de la organización, protegido por Copyright). El globo terráqueo simboliza el propósito de dar cumplimiento a la Gran Comisión. El globo representa nuestra misión en el mundo.³³ El Señor urge a sus seguidores: “De gracia recibisteis, dad de gracia”. Al mismo tiempo que los envía a predicar su palabra por todo el mundo. Este llamado continuará hasta que el evangelio, mediante los esfuerzos de su Iglesia, haya alcanzado a todas las naciones y él vuelva nuevamente. “Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los Gentiles; y entonces vendrá el fin” (Mat. 24:14).³⁴

³⁰ Manual de la Alianza Cristiana y Misionera 2016, 14.

³¹ Cámara y Shannon, Cien años, 18.

³² Manual de la Alianza Cristiana y Misionera 2016, 15.

³³ Ibid.

³⁴ Van der Walle, The Heart of the Gospel, 19.

La santificación a veces se describe como “la vida cristiana más profunda”. Esta enseñanza es la de otras iglesias alineadas con el movimiento Vida Superior y sus Convenciones de Keswick. Quizá el mejor ejemplo de ello sean los escritos del teólogo norteamericano A. W. Tozer. No obstante, Simpson se apartó de la enseñanza tradicional de Keswick en su visión de la santificación progresiva y su rechazo del supersedionismo (la Iglesia reemplaza a Israel en el NT).³⁵

La Alianza también enfatiza el trabajo misionero y cree que el cumplimiento de la Gran Comisión es la razón de su existencia.

Al adoptar una forma modificada de teología keswickiana, la Alianza Cristiana y Misionera, al igual que Simpson, se diferencia del movimiento wesleyano de santidad en que no considera que la santificación total sea una limpieza del pecado original, mientras que los seguidores de la santidad wesleyana afirma esta enseñanza metódica de Juan Wesley.³⁶

Declaración de fe de la Alianza³⁷

La Confraternidad Mundial Aliancista ha publicado la siguiente declaración de fe, a la cual adhieren todas las iglesias aliancistas partícipes de esta confraternidad:

- Hay un solo Dios, quien es infinitamente perfecto y existe eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
- Jesucristo es verdadero Dios y hombre. Fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la virgen María. Murió en la cruz, el Justo por los injustos, como sacrificio substitutivo, y todos que creen en Él son justificados por medio de su sangre. Resucitó de entre los muertos, según las Escrituras. Actualmente está a la diestra de la Majestad en lo alto como nuestro gran Sumo Sacerdote. Vendrá otra vez para establecer su reino de justicia y paz.
- El Espíritu Santo es una divina persona, enviado para morar en el creyente, para guiarlo, enseñarle y darle poder, y para convencer al mundo de pecado, justicia y juicio.
- Los Testamentos, Antiguo y Nuevo, son infalibles tales como fueron originalmente; fueron inspirados verbalmente por Dios y son una revelación completa de la voluntad de Dios para la salvación de los seres humanos. Constituyen la única regla divina de fe y práctica cristiana.
- El hombre fue creado originalmente a la imagen y semejanza de Dios; cayó por su desobediencia, y así incurrió en la muerte tanto física como espiritual. Todo hombre nace con una naturaleza pecaminosa, está separado de la vida de Dios y puede ser salvo solo por la obra expiatoria del Señor Jesucristo. El fin de los impenitentes e incrédulos es la existencia eterna en sufrimiento consciente; el del creyente es de gozo y dicha eterna.

³⁵ Ibid., 21-22.

³⁶ Ibid.

³⁷ Lo que sigue es basado en Cámara y Shannon, Cien años, 90-92.

- La salvación se ha provisto por medio de Jesucristo para todos los hombres; y los que se arrepienten y creen en Él, nacen de nuevo por medio del Espíritu Santo, reciben el don de vida eterna y llegan a ser hijos de Dios.
- Es la voluntad de Dios que todo creyente sea lleno del Espíritu Santo y enteramente santificado, separado del pecado y del mundo, y completamente dedicado a la voluntad de Dios, y así recibirá poder para vivir santamente y servir eficazmente. Esta experiencia progresiva, efectuada en la vida del creyente después de su conversión.
- Hay provisión en la obra redentora del Señor Jesucristo para la sanidad del cuerpo mortal. La oración por los enfermos y el ungimiento con aceite son enseñados en las Escrituras y son privilegios de la Iglesia para el presente siglo.
- La Iglesia consiste en todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, que son redimidos por su sangre y nacen de nuevo por el Espíritu Santo. Cristo es la cabeza del cuerpo, su Iglesia que ha sido comisionada por Él para ir a todo el mundo para testimonio, predicando el evangelio a todas las naciones. La iglesia local es un cuerpo de creyentes en Cristo que se reúne para la adoración a Dios, la edificación por medio de la Palabra de Dios, la oración, la comunión, la proclamación del evangelio y la celebración de las ordenanzas del bautismo y la santa cena.
- Habrá una resurrección corporal de los justos y de los injustos; para aquellos será una resurrección para vida; y para estos, una resurrección para juicio.
- La segunda venida del Señor Jesucristo es inminente y será personal, visible y premilenial. Esta es la esperanza gloriosa del creyente y es una verdad vital que le impulsa a una vida santa y un servicio fiel.

SIMILITUDES CON EL ADVENTISMO DEL SÉPTIMO DÍA

- Las similitudes entre la Alianza y el adventismo es que ambos creen en un Dios revelado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, claro que la Alianza tiene algunas diferencias menores en cuanto a su comprensión de la Trinidad. Asimismo, aceptan que Cristo tiene dos naturalezas: divina y humana, y que su muerte expiatoria produce el perdón y la justificación gratuitos por medio de la fe.
- Aceptan la personalidad y divinidad del Espíritu Santo, y también aceptan su obra renovadora en el interior del creyente, como don de la justicia de Cristo. En este caso, ambas denominaciones sostienen que la vida de santificación es una condición necesaria en la vida cristiana. Asimismo, aceptan la validez de la Iglesia, y la misión que esta tiene de compartir el evangelio al mundo.
- Finalmente, aceptan la realidad de la resurrección en ocasión de la segunda venida de Cristo, pero con la diferencia en que justos e injustos resucitan en esa misma ocasión para recibir de Jesús su recompensa o castigo respectivo. Aceptan la segunda venida visible y literal de Cristo en los cielos, aunque su escatología es milenarista; es decir, que Cristo implantará un milenio de paz en la tierra en su segunda venida.

SUGERENCIAS DE ACERCAMIENTO

- Como la teología de la Alianza Cristiana y Misionera comparte una base evangélica, esa sería una forma buena y correcta de acercarse a ellos. Cuestiones como la autoridad de la Biblia, la Trinidad, la salvación por la fe y la obra del Espíritu Santo en el creyente son temas que serían un puente entre el adventismo y esta denominación.
- Formar grupos de discusión o conversatorios y seminarios sobre las creencias de la trinidad, la salvación, el rol del Espíritu Santo y los eventos finales serían buenos acercamientos académicos a los líderes de la ACyM. A nivel pastoral y teológico no sería mala idea participar en uno de esos encuentros, o formar otro con pastores de esa denominación.

Pero en el caso práctico y a nivel más eclesial, no estaría de más contactar a personas que pertenezcan a la ACyM y compartir sobre esos temas. Quizá al principio no entrar en controversia ni intentar convertirlos a nuestra fe adventista, no sería lo más adecuado, sino compartir los puntos comunes de la doctrina cristiana. Por ejemplo, la importancia de la obra del Espíritu, la vida devocional y la santificación son temas que ambos compartimos, y que serían ocasión para acercarse. La importancia de la segunda venida y el juicio también serán una puerta de entrada, aunque el adventista que se acerque a ellos quiera ganarlos, debe estar preparado bíblicamente para abordar los temas proféticos y escatológicos.

¡Juntos y CONECTADOS para hacer DISCÍPULOS!

Pr. Isaías Calderón

Pastor distrital

Asociación Peruana del Sur

Israelitas del Nuevo Pacto

Pr. Samuel Huamancayo Guerra
Pastor distrital

*Misión del
Oriente Peruano*

CLASE 5

B REVE HISTORIA DE LA DENOMINACIÓN

La Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal (AE-MINPU) es una Iglesia fundada el 27 de octubre de 1968 en Paucartambo, Junín, por el zapatero y misionero peruano Ezequiel Ataucusi Gamonal y reconocida legalmente por el Estado Peruano el 26 de setiembre de 1969.¹

Ezequiel, el líder fundador tras su “hallazgo” de la Biblia se sintió elegido por Dios. Afirmaba que con la novedad histórica que supuso el emperador romano Constantino y su trato a la Iglesia (con el Edicto de Milán del año 313 d. C.), esta habría traicionado la misión divina que tenía en el mundo, y la historia de la salvación se habría recuperado en 1955, cuando Dios reveló a Ezequiel Ataucusi sus nuevos designios, con el propósito de restaurar su pacto con la humanidad; siendo este el motivo por el que se fundó dicho grupo religioso.² Asimismo, su líder y fundador se vinculó inicialmente con el adventismo, pero luego de discrepancias con los líderes religiosos decidió independizar su movimiento.³

Actualmente, se cuentan varios cientos de miles de adeptos, siendo aproximadamente más de 200 000 feligreses,⁴ sobre todo en Perú, pero se han extendido también por otros países sudamericanos como Colombia, Chile y Bolivia, y Europa como España.

TIPO DE ORGANIZACIÓN

Esta Iglesia está organizada en tres cuerpos: cuerpo eclesástico, administrativo y político.⁵ Posee un partido político denominado Frente Popular Agrícola del Perú (FREPOP), fundado por Ezequiel Ataucusi Gamonal y reconocido por el Jurado Nacional de Elecciones del Perú el 30 de setiembre de 1989.⁶

¹ Wikipedia, “Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal”, Wikipedia, https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Evang%C3%A9lica_de_la_Misi%C3%B3n_Israelita_del_Nuevo_Pacto_Universal#Creencias (consultado: 8 de noviembre, 2023).

² Catholic.net, “La Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, ¿una iglesia evangélica?”, Catholic.net, <https://es.catholic.net/op/articulos/54123/cat/1112/la-mision-israelita-del-nuevo-pacto-universal-una-iglesia-evangelica.html#modal> (consultado: 8 de noviembre, 2023).

³ Wikipedia, “Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal”, Wikipedia, https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Evang%C3%A9lica_de_la_Misi%C3%B3n_Israelita_del_Nuevo_Pacto_Universal#Creencias (consultado: 8 de noviembre, 2023).

⁴ El crecimiento de la comunidad es casi un misterio contable, en 1967 los israelitas eran apenas unos 180 fieles; al año siguiente, la comunidad había crecido a mil integrantes; y a inicios de los ochenta, bordeaba las 30 mil personas. En la época en que Juan Ossio hizo su estudio, el culto había crecido en casi todas las provincias del Perú. No sería exagerado calcular que a su muerte el número de israelitas superaba los 200 000. Ver Juan Ossio, “Ezequiel Ataucusi: el profeta que contuvo a Sendero Luminoso”, Ojo- publico.com, 19 de enero, 2015, bajo “Ezequiel Ataucusi: el profeta que contuvo a Sendero Luminoso”, <https://ojo-publico.com/politica/ezequiel-ataucusi-el-profeta-que-contuvo-sendero-luminoso> (consultado: 9 de noviembre, 2023).

⁵ Lucía Eufemia Meneses, “Las contradicciones de la identidad de la Iglesia Israelita del Nuevo Pacto Universal”, *universitas humanística*, no. 68 julio-diciembre (2009): 99.

⁶ Carlos E. Ráez Suarez, “Liderazgos y Legitimación: la organización y la congregación de israelitas (2001-2014)” (Tesis de Licenciatura, UNMSM, 2016), 47.

Su mayor representante y actualmente Misionero General es Ezequiel Jonás Ataucusi Molina (hijo del fundador), a quien lo consideran como Jesucristo en la tierra.⁷

PRINCIPALES DOCTRINAS Y ENSEÑANZAS

“Jehová Dios está en el Perú”. Afirman que Dios no habita en ningún templo hecho por las manos de los hombres, Iglesia, monasterio, edificio, escultura, imagen, estatua, etc. (Hch. 17:24, 25). Creen que Dios habita en un cuerpo físico, santificado por el Espíritu Santo, el cual se llama Templo de Dios (2 Corintios 6:16) que es Ezequiel Jonás Ataucusi Molina.⁸

- **“Cristo está en Ezequiel Jonás Ataucusi Molina”.** Ellos creen que Jehová Dios o Jesucristo, el hijo del Dios Altísimo, se encuentra en la tierra desde el año 1955 y hoy en día habita en su templo Ezequiel Jonás Ataucusi Molina, el Cristo para esta generación, ya que Jesucristo es Espíritu y no carne (Juan 4:24; Hebreos 13:8). El cuerpo físico de Jonás Ataucusi no es terrenal y allí mora el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que vivió en Ezequiel Ataucusi Gamonal; cuando haya cumplido su tarea y le toque partir de este mundo, otro cuerpo celestial se levantará de en medio del pueblo para continuar con la obra de Dios y este nuevo cuerpo, volverá a ser la nueva morada del Espíritu Santo. Basan esta creencia en lo que dice Isaías 11:1.
- **Vida eterna, salvación y protección divina.** Afirman que los que creen en Ezequiel Jonás Ataucusi Molina y cumplen las leyes, estatutos y decretos de Dios, instaurados por medio de Ezequiel Ataucusi Gamonal, alcanzarán la vida eterna, ya que él es el hijo de Ezequiel (Juan 3:36), y serán arrebatados a la tierra prometida; los que pecan contra dichas leyes, sufrirán en la gran tribulación; y los que no creyeron, sufrirán en la Gran Tribulación y se quedarán en la tierra reencarnándose por la eternidad. Asimismo, ellos asumen que Jonás Ataucusi los cuida de los dardos de Lucifer y sus demonios, de la pobreza, el hambre, de las enfermedades y de todo lo malo; empero, quién es Él, Él es Jehová Dios (Esdras 1:3).⁹
- **La segunda venida de Cristo.** Creen que Jehová, Jesucristo o el Cordero no puede mostrarse al mundo como la gente se imagina, en el cielo y en medio de las nubes, debido a que Jesucristo es una luz que resplandece como el Sol (Apo. 1:16; 21:23; 22:5; Mat. 17:2); si se presenta ante los seres humanos como lo hizo en el pasado, todos quedarían ciegos y una multitud de personas moriría en fracciones de un segundo (Éxo. 19:18, 21, 22; 20:18, 19; Deu. 18:16; 2 Tes. 2:8); entonces, Jehová Dios o Jesucristo solo hablará con los hombres por medio de un profeta (Deu. 18:18; Mat. 3:16; Eze. 24:24; Luc. 11:29, 30) y se mostrará a sus convertidos en visiones o sueños (Eze. 39:29). Ellos dicen que de esta forma se llegará a conocer a Jehová Dios, al Espíritu Santo, a Moisés y a sus ángeles (Juan 14:17); en visiones se conocerán los cielos y las nubes.

⁷ Jehovaenjonas.blogspot.com, “Cristo en Occidente”, jehovaenjonas.blogspot.com, <http://jehovaenjonas.blogspot.com/2011/11/cristo-esta-en-la-tierra.html> (consultado: 9 de noviembre, 2023).

⁸ Ibid.

⁹ Jehovaenjonas.blogspot.com, “Cristo en Occidente”, jehovaenjonas.blogspot.com, <http://jehovaenjonas.blogspot.com/2011/11/cristo-esta-en-la-tierra.html> (consultado: 9 de noviembre, 2023).

- Asimismo, afirman que los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo cuando presenciaron el ascenso de Jesús; es decir, el que vio la ascensión de Jesús fue el Espíritu Santo (Ángeles de Dios) y no la carne, tal como el hombre se imagina. Por tal motivo, para ellos el hombre, el mundo o la humanidad, nunca podrán ver la venida del Señor, al Espíritu de la Verdad, porque no está en santidad (Heb. 12:14), ya que los espíritus del bien y del mal son invisibles al ojo humano. Mas el cuerpo físico de Jesucristo para su segunda venida se llama Jonás, siendo entonces, Jonás el Cristo (Mat. 1:16), tal como sucedió con Jesús, por lo tanto, Jonás es el Hijo del Hombre o el Cristo para esta generación.¹⁰ De esta forma, según ellos la profecía es cumplida.
- **Los Mandamientos de Dios.** Creen en una salvación por obras tras el cumplimiento de los mandamientos de la ley real que Ezequiel Ataucusi adaptó de las Sagradas Escrituras. Para ellos, la ley que es justa, justifica a la humanidad cuando la practica (Rom. 2:13) y son las que dan la vida eterna (Mat. 19:17; Apo. 22:14; Pro. 19:16; 3:1, 2), a su vez las que dan la gracia (Sal. 119:29; Rom. 7:14)¹¹, dejando de lado a Cristo que es quien da la salvación y los mandamientos los que llevan hacia él.
- **El sábado.** En esta creencia, ellos afirman que, según las Sagradas Escrituras, el séptimo día de la semana es el SÁBADO. El domingo es el primer día de la semana (Mat. 28:1). El día de reposo santificado por Dios Jehová es el sábado. En este día, las puertas de los cielos están abiertas (Ezequiel 46:1, 3), para que los creyentes reciban bendiciones y puedan ver el Reino de Dios. Asimismo, declaran que en el día domingo, primer día de la semana, las puertas del cielo están cerradas¹².
- **El Reino de Dios en la Tierra.** Ellos creen que el Reino de Jehová se establecerá en la tierra (Dan. 2:44) en los próximos años (Sal. 22:28), pero lo restaurará en el occidente y no en el oriente (Mat. 24:23; Jer. 44:26). Asumen, que los cuatro pilares sobre los cuales se levantará el Reino de Dios son El rey, que es Ezequiel Jonás Ataucusi Molina (Eze. 24:24; Luc. 11:29, 30); La ley, que fue aprobada en el año 1969 en la República del Perú y la cumple su pueblo, los israelitas del Nuevo Pacto; el Pueblo Israelita (Ángeles de Dios) está en el Perú y desde allí se encuentra expandiéndose a todo el mundo entero; referente al territorio, la capital del Reino de Dios es en Cusco-Perú,¹³ después serán las Repúblicas que conformaron el Tahuantinsuyo (Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile y Argentina) y posteriormente el mundo entero, pero antes de tomar el mundo, algo que estremerá a la humanidad y a las grandes potencias va a suceder, de tal manera que, los gobernantes de las grandes naciones de este planeta vendrán a postrarse de rodillas ante el Dios viviente, Jehová de los Ejércitos.¹⁴

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

¹³ Catholic.net, "La Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, ¿una iglesia evangélica?", Catholic.net, <https://es.catholic.net/op/articulos/54123/cat/1112/la-mision-israelita-del-nuevo-pacto-universal-una-iglesia-evangelica.html#modal> (consultado: 13 de noviembre, 2023).

¹⁴ jehovaenjonas.blogspot.com, "Cristo en Occidente", jehovaenjonas.blogspot.com, <http://jehovaenjonas.blogspot.com/2011/11/cristo-esta-en-la-tierra.html> (consultado: 9 de noviembre, 2023).

- **Vestimenta y cabello largo.** Referente al uso del cabello largo, ellos fundamentan esa práctica al voto de los Nazareos (Núm. 6:2, 5) y al uso de la vestimenta bíblica a que ellos visten así a imagen y semejanza del Dios del Cielo, porque Cristo vistió así,¹⁵ además, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo (1 Juan 2:6).
- **El fin del mundo.** Ellos asumen que el fin de la generación actual está por llegar. El fin es para las huestes celestiales de maldad que gobiernan al mundo (Efe. 2:2; 6:12; Apo. 12:9) para los que no obedecen la ley de Dios (2 Tes. 1:8, 9) y para los que no creen en el enviado, Jonás (Juan 6:29; 3:36). Los elegidos por Jehová Dios para predicar su ley o evangelio son los congregados en la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal (Hch. 28:28; Deu. 18:20) y no lo son, ni los judíos de medio oriente, ni mucho menos ningún otro religioso del mundo (Jer. 44:26; Rom. 9:4). Asimismo, creen que el fin vendrá, cuando los israelitas adoptivos hayan terminado de predicar el evangelio del Reino a todos los seres humanos (Mat. 24:14). Además, creen que en el año de 1993, Ezequiel Ataucusi Gamonal, fundador y compilador del AEMINPU, también considerado el postrer Moisés (Hch. 3:22, 23), obtuvo una prolongación del tiempo de 30 años para predicar el evangelio del Reino a toda la humanidad. Este plazo vence en el año 2023, de no cumplirse con este último plazo, el castigo de Dios será inminente tanto para los israelitas (Isa. 63:10) como para la humanidad entera por su incredulidad y desobediencia.
- **Fiestas y sacrificios.** Ellos celebran tres fiestas grandes al año (Éxo. 23:14, 17).¹⁶ Estas son Ázimos o Pascua, Semanas o Pentecostés (Hch. 2:1), Cabañas o Tabernáculos (Juan 7:2). En cada uno de estas fiestas cada familia debe llevar un cordero para el holocausto. Si no se celebran las fiestas y los sacrificios, los creyentes estarán en pecado (Núm. 9:13; Zac. 14:17, 19).

DOCTRINAS SIMILARES A LA IGLESIA ADVENTISTA

Analizando cada una de las doctrinas de los Israelitas del Nuevo Pacto, se puede afirmar que solo hay una creencia casi similar en la que la Iglesia adventista cree. Esta es la observancia del sábado por ser el día del Señor. Sin embargo, allí mismo también hay una discrepancia porque mientras que los israelitas creen que mediante la observancia del sábado serán salvos, los adventistas creen que la observancia del sábado los lleva a Cristo para que por la fe en él sean salvos (Gál. 3:24).

1. Enseñarles a realizar un estudio hermenéutico adecuado, versículo por versículo dentro de su contexto.¹⁷
2. Porque un texto interpretado fuera de su contexto es un pretexto.

¹⁵ Lucía Eufemia Meneses Lumí, “Los Israelitas del Nuevo Pacto Universal en la prensa colombiana”, Rev. Colomb. Soc, Vol 45 no.1 enero-junio (2022): 427.

¹⁶ Lucía Eufemia Meneses Lumí, “Los Israelitas del Nuevo Pacto Universal en la prensa colombiana”, Rev. Colomb. Soc, Vol 45 no.1 enero-junio (2022): 424.

¹⁷ Delmar IntVeld, “Principios Básicos de la Interpretación Bíblica, Hermenéutica”, Dios Mío Jesús, 13 de octubre, 2018, bajo “Hermenéutica”, <https://diosmiojesus.com/2018/10/13/principios-especificos-de-la-interpretacion-biblica/> (consultado: 14 de noviembre, 2023).

3. Usar la creencia del sábado que es casi lo único en común que tiene el adventismo con los israelitas, para así empezar a presentarles el evangelio eterno. Resaltando que Jesús es el Señor del Sábado (Gén. 2:1-3; Mar. 2:27, 28; Luc. 6:5) y no Jonás Ataucusi.
4. Presentarles las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento (Miq. 5:2; Is. 7:14; Deu. 18:18,19; Isa. 49:6, 7; Sal. 22:14, 16-18, Isa. 53:3-7) y la resurrección de Cristo con el mismo texto que ellos usan para referirse a que Jonás Ataucusi es el nuevo Cristo (Luc. 11:29; Mat. 12:39, 40); para así mostrarles que Jesús era, es y será el Mesías prometido (Apo. 22:13-15) y no hay otro más en quien podamos ser salvos (Hch. 4:12). Asimismo, recalcar que si no aceptan a Cristo no tendrán la vida eterna, es decir la salvación (1 Juan 5:12).
5. Mostrarles que Jesús vendrá por segunda vez a esta tierra muy pronto (Apo. 22:12), de forma corporal, no espiritual, menos aun reencarnado en otro ser humano. Vendrá en las nubes de los cielos (Hch. 1:11) y todo el mundo entero lo verá (Apo. 1:7).
6. Informarles que la identidad del Pueblo de Dios hoy, es el Israel espiritual y no el Israel como nación. (Rom. 9:6-8, 27; 10:12, 13).
7. Mencionarles que la última profecía con fecha cumplida es la de Daniel 8:14, las 2300 tardes y mañanas (Dan. 9; 8:14), posterior a ello, el tiempo no sería más (Apo. 10:6). Asimismo, explicarles que la fecha de la venida de Cristo y el fin del mundo nadie lo sabe (Mat. 24:36), mas sí hay señales previas a su venida (Mat. 24) y no se puede especular fechas o modificar (Ecl. 3:14).
8. Presentarles que la ley ceremonial de sacrificios y ceremonias fueron abolidas en la cruz con la muerte y resurrección de Cristo (Col. 2:14; Ef. 2:15; Mat. 27:51).
9. La salvación es por la gracia en Cristo Jesús y no por guardar los mandamientos (Efe. 2:8, 9; Gál. 2:16). Los mandamientos llevan al pecador a Cristo para que por fe en él sea salvo (Gál. 3:24; Rom. 3:31).
10. No se necesita actualmente dejarse largo el cabello y vestirse como Cristo para ser considerado como seguidor de él (Rom. 2:28, 29).

¡Juntos y CONECTADOS para hacer DISCÍPULOS!

Pr. Samuel Huamancayo Guerra

Pastor distrital

Misión del Oriente Peruano

La Iglesia de la Diosa Madre

Mis. Gerson Bejarano
Pastor distrital

*Misión Sur
Oriental del Perú*

CLASE 6

La Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial (IDSM), con su creencia en Dios Padre y Dios Madre, se erige como una denominación religiosa singular y exótica que ha ganado atención en los últimos años. Un fenómeno religioso que desafía las convenciones y sumerge a sus seguidores en un viaje espiritual tan singular como confuso. A continuación, veremos su historia, doctrinas y estructura organizativa, para conocer más de cerca a esta denominación, y así desplegar el fondo teológico y filosófico desde el cual podamos abordarlos con el evangelio eterno.

BREVE HISTORIA DE LA DENOMINACIÓN RELIGIOSA

La IDSM tiene sus raíces en Corea del Sur, donde fue fundada en 1964 por Ahn Sahng-hong. Aunque la iglesia tuvo un modesto comienzo, rápidamente se expandió tanto en Corea como internacionalmente. Un hito clave en su historia fue la incorporación del nombre “Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial” en 1985, reflejando su visión de ser una iglesia global con un mensaje misionero.

El fundador, Ahn Sahng-hong, es venerado por sus seguidores como el “Cristo Ahn Sahng-hong”, a quien atribuyen la restauración de verdades perdidas en la doctrina cristiana. Tras su muerte en 1985, el liderazgo pasó a Zhang Gil-jah, a quien la Iglesia reconoce como “Madre de Dios”. Su papel como líder ha llevado a un crecimiento continuo de la denominación.¹

A continuación, una breve línea temporal de los principales momentos históricos y su impacto en la denominación:

- **1948:** Esta fase es llamada “fase inicial”, desde el bautismo de Ahn Sahng-hong en Nakseom, Incheon, Corea, hasta la fundación por este mismo 16 años después.
- **1964:** Ahn Sahng-hong funda la Iglesia de Dios en Corea del Sur. Introduce doctrinas que luego serán fundamentales, incluida la creencia en la existencia de Dios Padre y Dios Madre.
- **1985:** La denominación adopta oficialmente el nombre “Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial”, reflejando su visión global y misionera. El cambio de nombre refleja una visión expansiva y misionera, marcando la identidad global de la Iglesia. Este evento destaca la ambición de la IDSM de convertirse en una fuerza misionera mundial con un mensaje teológico distintivo.
- **1985:** Tras la muerte de Ahn Sahng-hong, Zhang Gil-jah asume el liderazgo y es reconocida como la “Madre de Dios” por la Iglesia. La transición de liderazgo y el reconocimiento de Zhang Gil-jah como la “Madre de Dios” tiene un impacto significativo en la identidad de la Iglesia. Esta sucesión fortalece la creencia en una dualidad divina que incluye a Dios Madre como figura esencial en la teología de la IDSM.
- **1986-2000:** “Fase de crecimiento”, en 1988 se llegó a diez mil miembros en todo el mundo, esto debido al instituto de formación en Joun-yisan. De esta manera, en 1997 se abrieron las primeras tres iglesias en el extranjero. Para el año 2000, la denominación alcanzó 300 mil miembros.

¹ “Introduction to the World Mission Society Church of God” (consultado: 4 de octubre de 2023).

- **2001-2013:** Llamada la etapa de “expansión global”. Se siguieron abriendo institutos de formación (Go&Come: 2005, Dongbaek: 2011), y museos de historia en Corea. En 2008 la denominación llegó a su primer millón de miembros en el mundo. Finalmente, en 2013 –con 2 millones de miembros– se fundó la Iglesia de Dios Sociedad Misionero Mundial, nombre que permanece hasta la actualidad.
- **2014-presente:** Este año la denominación completó 50 años de existencia. La IDSM experimenta un rápido crecimiento y se expande a más de 175 países (hasta el 2018), con 7500 iglesias y 3.5 millones de miembros establecidos en todo el mundo. Asimismo, diversifica su feligresía y la expone a diversas culturas y contextos teológicos.²

TIPO DE ORGANIZACIÓN, FELIGRESÍA Y FIGURAS REPRESENTATIVAS

La IDSM opera bajo una estructura jerárquica, con la sede internacional ubicada en Corea del Sur. La iglesia se organiza en zonas, regiones y congregaciones locales, cada una guiada por pastores y líderes designados. La feligresía es diversa y global, con millones de miembros distribuidos en más de 175 países.

Los pastores de la IDSM son figuras clave en la enseñanza y dirección espiritual. Cada congregación tiene su propio pastor local, y la iglesia cuenta con predicadores itinerantes que viajan para difundir la doctrina en todo el mundo. Zhang Gil-jah, la “Madre de Dios”, es la figura más prominente y reconocida en la iglesia, y su autoridad es central para la toma de decisiones doctrinales.³

PRINCIPALES DOCTRINAS Y ENSEÑANZAS

a) Hermenéutica y pilares macro-interpretativos. La IDSM utiliza un método de interpretación bíblica que se caracteriza por su enfoque en la interpretación literal de las Escrituras, así como por buscar paralelismos y tipologías a lo largo de la Biblia.

Argumentación	Contraargumentación
<p>Interpretación literal: La IDSM tiende a dar énfasis a la interpretación literal de los textos bíblicos. Esto significa que buscan entender las Escrituras de manera directa y textual, evitando interpretaciones alegóricas o simbólicas en la medida de lo posible. Este enfoque se aplica especialmente a los pasajes que consideran fundamentales para sus doctrinas únicas, como aquellos que aluden a la existencia de Dios Padre y Dios Madre.</p>	<p>El “literalismo bíblico” tiene al menos dos serios problemas teológicos e interpretativos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El contexto histórico del autor y el nuestro es totalmente diferente, por lo tanto, interpretar de forma literal un texto con nuestro contexto histórico como plataforma hace que perdamos por completo el significado original del texto. 2. La Biblia tiene muchos géneros literarios, así como figuras del lenguaje (hipérbolas, parábolas, personificaciones, alegorías, etc.). Por lo tanto, abordar esos pasajes literalmente hace que también se pierda el sentido original del texto.

² WATV, “Historia de la iglesia de Dios”, <https://watv.org/es/history/> (consultado: 11 de noviembre de 2023).

³ Young-ho Yoon. “Witness of Ahnsahngong” en The World Mission Society Church of God (2003).

<p>Búsqueda de paralelismos y tipologías: La IDSM realiza comparaciones y busca tipologías a lo largo de la Biblia para respaldar sus doctrinas. Buscan conexiones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que respalden su comprensión específica de la Trinidad y la participación de Dios Madre en el plan de salvación.</p>	<p>Esta es una falacia exegética llamada “petición de principio”, la que se produce cuando la proposición que se pretende probar se incluye implícita o explícitamente entre las premisas del argumento, que asumen la verdad de la conclusión en lugar de comprobarla.</p>
<p>Énfasis en la revelación progresiva: La IDSM puede aplicar la idea de revelación progresiva, sugiriendo que ciertos aspectos de la verdad divina, como la existencia de Dios Madre, fueron revelados en etapas posteriores de la historia bíblica. Este enfoque justifica la percepción de que algunas verdades clave no fueron completamente reveladas en los primeros textos, sino que se desvelaron gradualmente a lo largo de la historia bíblica.</p>	<p>El enfoque progresivo de la verdad se basa en justamente el progreso y profundización de un aspecto de la verdad, y no en contradecir lo ya progresado. Y mucho menos cuando no hay evidencia exhaustiva e inequívoca para este denominado “progreso” en virtud de la doctrina de un “Dios Madre”. Esto causa inconsistencia doctrinal y se torna más en un agregado a la Escritura que en un progreso en el entendimiento de esta misma.</p>

b) Doctrina del Dios Padre y Dios Madre. Esta es la doctrina principal e identificatoria de la IDSM, desde sus orígenes, doctrina y misión se enraizan en este, para ellos, axioma. La base bíblica-teológica para sustentar este postulado es la siguiente:⁴

1. Génesis 1:26-27 - Creación a imagen de Dios:
Se señala que el pasaje dice: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza”. Sostienen que la referencia a “nuestra” implica la existencia de una dualidad de género en la divinidad, indicando la presencia de Dios Padre y Dios Madre.
Respuesta: La referencia a “nuestra imagen” en Génesis 1:26-27 se refiere a la pluralidad en la deidad, pero no necesariamente implica una dualidad de género. Asimismo, la imagen de Dios se relaciona más específicamente con características espirituales y morales, antes que físicas.
2. Génesis 2:22 - Creación de Eva:
Aquí destaca que Eva fue creada a partir de Adán, sugiriendo una relación especial y una conexión única entre el hombre y la mujer. Esto, según su interpretación, respalda la existencia de Dios Madre como la fuente de vida espiritual.
Respuesta: Aunque Eva fue creada de la costilla de Adán, esto es una expresión de la igualdad y la complementariedad entre hombres y mujeres, no como evidencia de la existencia de Dios Madre como entidad separada.
3. Jeremías 31:22 - Madre del Salvador:
La IDSM interpreta este versículo como una referencia a la madre del Salvador que vendría en el futuro.

⁴ Ahn Sahng-Hong. God the Mother in the Bible. (South Korea: The World Mission Society Church of God, 2006), 22-104, WATV: World Mission Society Church of God, “La Madre Celestial”, https://espanol.watv.org/truth/truth_life/content_mother.asp, (consultado: 18 de noviembre de 2023).

Consideran que esta profecía apunta a la venida de Dios Madre como la madre espiritual que da vida eterna.

Respuesta: Jeremías 31:22 se refiere a Israel como la esposa infiel que será restaurada. Este pasaje no es una referencia específica a la madre espiritual de un Salvador futuro, sino parte de la promesa de la restauración de Israel en virtud de la Iglesia cristiana (Rom. 9:1-18).

4. Proverbios 8 - La sabiduría personificada:

Se identifica a la sabiduría personificada en Proverbios 8 como una figura que estuvo presente desde la eternidad y participó en la creación. Sostienen que esta figura es una representación de Dios Madre en la Biblia.

Respuesta: En este texto se usa la técnica literaria de “personificación”, en este caso, la de la sabiduría divina. Por ello no es una referencia a una figura femenina de la deidad, sino una cualidad de Dios, y no como una entidad separada.

5. Gálatas 4:26 - La Jerusalén de arriba:

La IDSM interpreta la “Jerusalén de arriba” como una referencia simbólica a la madre espiritual. Consideran que esta “madre” es Dios Madre, la fuente de la vida espiritual y la figura que otorga la salvación.

Respuesta: Este es un símbolo de la Iglesia cuando ya sea glorificada, que da esperanza de solución y salvación a los creyentes. Esto es muy explícito en las cartas de Pablo.

6. Apocalipsis 22:17 - El Espíritu y la esposa:

Aquí se destaca la mención del Espíritu y la esposa, ofreciendo el agua de vida en Apocalipsis 22:17. Sostienen que esta “esposa” representa a Dios Madre, que colabora con el Espíritu Santo en la obra de salvación.

Respuesta: “Esposa” en Apocalipsis 22:17 es la Iglesia, no una figura divina femenina. La colaboración del Espíritu y la esposa como la obra de la Iglesia en ofrecer la invitación a la salvación, no como la colaboración de Dios Padre y Dios Madre.

c) Segunda venida. La iglesia cree que Jesús dijo que él iba a aparecer en la tierra por segunda vez en la carne. Ellos creen que Ahnsahnghong es la segunda venida de Jesús que vino con un nuevo nombre (Apo. 2:17; 3:11-12) . Afirman que Ahnsahnghong cumplió las profecías bíblicas que solo Jesús pudo haber cumplido.⁵

d) Las siete fiestas. La Iglesia de Dios celebra las siete fiestas solemnes que se encuentran en Levítico 23. El sábado, la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de “las semanas” (más conocido como “Pentecostes”), la fiesta de las trompetas, el día de expiación y la fiesta de los tabernáculos. La Iglesia observa estas fiestas según el nuevo pacto establecido por Jesús, distinguiéndose de las fiestas mantenidas en el Antiguo Testamento. Se menciona que no hay salvación sin observar estas fiestas, especialmente la Pascua.⁶

⁵ WATV: World Mission Society Church of God, “Second Coming Christ”, https://english.watv.org/truth/truth_life/content_secondcoming.asp (Consultado: 18 de noviembre de 2023).

⁶ WATV: World Mission Society Church of God, “Las 7 fiestas de 3 tiempos”, https://espanol.watv.org/truth/truth_life/content_feast.asp (Consultado: 18 de noviembre de 2023).

e. Sábado como día de reposo. La Iglesia cree en el día de reposo sábado según Génesis 2:1 pero no lo celebra de puesta de sol a puesta de sol, sino desde el amanecer hasta el atardecer. Consideran el sábado como una señal entre Dios y su pueblo (Eze. 20:12, Éxo. 31:13), y debe observarse con un servicio según Lucas 4:16. Esto lo hace diferente a las regulaciones del Antiguo Testamento. Los miembros son animados a mantener los tres servicios en el día de reposo. Entre servicios, participan en diversas actividades relacionadas con la Iglesia como estudios bíblicos, ver videos espirituales, o predicar en la comunidad local.⁷

f. Origen de los seres humanos. Esta iglesia cree que todos los seres humanos fueron creados originalmente como ángeles en el cielo. Cuando en el cielo pecaron contra Dios y fueron enviados a la tierra como una segunda oportunidad para volver a Dios. Creen que la única manera para que los seres humanos vuelvan al cielo es guardando la Pascua con pan y vino (el cuerpo y la sangre de Jesús) y siguiendo las enseñanzas de la Biblia, según lo enseñado por Ahn sahn-g-hong, que incluyen la creencia en Dios Madre, quien es la novia del Espíritu Santo, la cual les dará vida en los últimos días, según su profecía más importante. Asimismo, se bautiza y ora en nombre de esta Dios Madre.⁸

DOCTRINAS SIMILARES A LA IGLESIA ADVENTISTA

Al explorar las similitudes doctrinales, la IDSM comparte algunos puntos con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ambas denominaciones otorgan gran importancia al sábado como día de adoración, destacando la observancia del séptimo día de la semana. Además, ambas creen en la proximidad de la segunda venida de Cristo y la importancia de la preparación espiritual para ese evento.

Aunque estas similitudes existen, es crucial reconocer las marcadas diferencias, especialmente en la comprensión de la deidad.

ESTRATEGIAS DE EVANGELIZACIÓN

Evangelizar a los miembros de la IDSM implica comprender sus doctrinas y abordar las diferencias con respeto y apertura. Aquí hay algunas sugerencias:

1. El método de Cristo: Nada será más efectivo que demostrar el amor y servicio a los hermanos de otras denominaciones. Pues ellos ya aceptaron a Dios, entonces están más abiertos a seguir aprendiendo y vivir una experiencia real de salvación.

2. Estudio bíblico comparativo: Iniciar un diálogo basado en el estudio bíblico comparativo puede proporcionar un terreno común para discutir las doctrinas clave. Explorar textos bíblicos juntos en lo que haya afinidad de pensamiento, esto para ganar la confianza y crear un vínculo.

⁷ Ibid., “doctrinas bíblicas: Día de reposo”, https://espanol.watv.org/truth/truth_life/content_fundamental.asp. (Consultado: 18 de noviembre de 2023).

⁸ Ibid., “doctrinas bíblicas: El alma”, https://espanol.watv.org/truth/truth_life/content_fundamental.asp (consultado: 18 de noviembre de 2023).

3. Estudio bíblico diferenciado: Después de encontrar los puntos en común, hay que ir a ver las diferencias vitales, demostrar esto con la Biblia. Toda doctrina adviene de un sistema teológico. Servirá en primer lugar desarticular este, para luego dar el enfoque correcto a los textos que ellos interpretan de forma diferente.

4. Respeto y empatía: Reconocer la importancia de Dios Madre en la fe de la IDSM y demostrar respeto hacia esta doctrina es esencial. Evitar confrontaciones y fomentar un ambiente de diálogo respetuoso puede abrir puertas para discusiones más profundas.

5. Oración y compromiso espiritual: La oración es una herramienta poderosa. Orar por entendimiento mutuo y por la obra del Espíritu Santo en la vida de los miembros de la IDSM puede ser un enfoque efectivo.

CONCLUSIÓN

La Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial con su énfasis en Dios Padre y Dios Madre presenta un desafío y una oportunidad única para el diálogo interreligioso. Abordar las diferencias con respeto, comprender las similitudes y buscar puntos de encuentro pueden ser pasos fundamentales hacia la construcción de puentes para evangelizarlos.

¡Juntos y CONECTADOS para hacer DISCÍPULOS!

Mis. Gerson Bejarano

Pastor distrital

Misión Sur Oriental del Perú

Los Testigos de Jehová

Mis. Manuel Dávila
Pastor distrital

Asociación Peruana
General

CLASE 7

BREVE HISTORIA DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ

El movimiento de los testigos de Jehová se origina con Charles Taze Russell, un líder religioso y fundador de la Sociedad Watch Tower Bible and Tract Society en 1879. La sociedad fue la precursora de la organización de los testigos de Jehová.

A lo largo de los años, han experimentado cambios organizativos y han enfrentado desafíos legales debido a sus creencias y prácticas, marcando una historia caracterizada por la perseverancia en sus convicciones.¹

La evangelización hacia los testigos de Jehová desde una perspectiva adventista requiere un profundo entendimiento de las diferencias teológicas y prácticas entre ambas comunidades cristianas. Es esencial reconocer que ambos grupos comparten raíces cristianas, pero divergen en doctrinas esenciales.

PUNTOS DE ENCUENTRO

- **La Biblia como autoridad:** Tanto los adventistas como los testigos de Jehová reconocen la Biblia como la autoridad suprema. Este punto común proporciona una base sólida para el diálogo. Aunque tienen su propia traducción este punto de encuentro es clave para remover y exponer sus bases erróneas tanto doctrinales y escatológicas.
- **La espera del retorno de Cristo:** Ambas comunidades comparten la esperanza del retorno de Cristo. Destacar este aspecto puede establecer un terreno común para discusiones más profundas. Ellos creen en un rapto secreto y aún siguen defendiendo la fecha de 1914, como el día del advenimiento de Jesús.

DIFERENCIAS TEOLÓGICAS CLAVES

- **La Trinidad:** Mientras que los adventistas creen en la Trinidad, los testigos de Jehová mantienen una perspectiva unitaria de Dios. No creen en la divinidad de Cristo, ni tampoco en la del Espíritu Santo. Este punto puede ser un desafío, pero abordarlo con respeto y referencias bíblicas es esencial.
- **La naturaleza de Cristo:** Las diferencias en la comprensión de la naturaleza de Cristo también son notables.²
- **La salvación por gracia:** Los adventistas enfatizan la salvación por gracia, mientras que los testigos de Jehová tienen una perspectiva distintiva sobre la salvación. Estas divergencias forman la base para la reflexión y el entendimiento mutuo.

ESTABLECIENDO PUENTES DE COMUNICACIÓN

La evangelización exitosa implica construir puentes de comunicación basados en el respeto y la comprensión mutua. La paciencia y la empatía son cruciales para fomentar un ambiente propicio para el diálogo.

¹ Watch Tower Bible and Tract Society. (2023). Página oficial de los Testigos de Jehová. <https://www.jw.org>

² Wills, T. (1997). *Apocalypse Delayed: The Story of Jehovah's Witnesses*. University of Toronto Press.

1. Escucha activa

Comprender sus creencias: Escuchar con atención las creencias de los testigos de Jehová crea un ambiente de respeto mutuo. Esto sienta las bases para un intercambio de ideas más significativo.

Preguntas reflexivas: Formular preguntas reflexivas sobre sus creencias puede estimular la reflexión y fomentar un diálogo más profundo.

2. Compartir testimonios personales

Impacto personal de la fe: Compartir testimonios personales sobre el impacto de la fe adventista puede ser poderoso. Destacar cómo la relación personal con Cristo ha transformado vidas puede resonar emocionalmente.

3. Utilizar las Escrituras

Enfocarse en los pasajes compartidos: Identificar y discutir pasajes bíblicos que ambos grupos acepten puede ser un punto de partida sólido. Esto ayuda a establecer un terreno común para el entendimiento.

4. Presentando el mensaje adventista con amor y respeto

La presentación del mensaje adventista debe realizarse con amor y respeto, evitando la confrontación agresiva. La meta es construir puentes, no muros, y fomentar un diálogo que promueva el entendimiento mutuo.

5. Enfatizar los puntos en común

- Buscar similitudes teológicas: Destacar las creencias compartidas, como la importancia de la fe en Cristo y la autoridad de la Biblia, puede crear una base sólida para la comprensión mutua.
- Esperanza en el retorno de Cristo: Reforzar la esperanza común en el retorno de Cristo puede unir a ambos grupos en un propósito compartido.

6. Ofrecer materiales adventistas

Literatura clara y respetuosa: Proporcionar literatura adventista que aborde las diferencias doctrinales con claridad y respeto puede ser beneficioso. Esto permite a los testigos de Jehová explorar las perspectivas adventistas de manera más informada.

7. Método de Cristo

Atender sus necesidades, mostrarles interés genuino y sincero, esto no solo fortalece la relación, sino que también busca la guía divina en el proceso de comprensión mutua.

CONCLUSIÓN

La evangelización a los testigos de Jehová desde la perspectiva adventista implica un enfoque equilibrado que combine la comprensión profunda de las diferencias teológicas con la construcción de puentes de comunicación basados en el respeto y el amor cristiano. La paciencia y la oración son aliadas cruciales en este camino hacia el entendimiento mutuo y el poder alcanzar a este grupo que Dios también llama a la verdad.

¡Juntos y CONECTADOS para hacer DISCÍPULOS!

Mis. Manuel Dávila

Pastor distrital

Asociación Peruana Central

Los Mormones

Pr. Ronal Álvarez Tola
Pastor distrital

LA IGLESIA DE
JESUCRISTO
DE LOS SANTOS
DE LOS ULTIMOS DIAS
VENETANOS, BIENVENIDOS.

Misión Sur
Oriental del Perú

CLASE 8

B REVE HISTORIA DEL MORMONISMO

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (en adelante SUD), más conocido como “los mormones” se originó en Estados Unidos, teniendo a Joseph Smith (Joseph nació en Sharon, aldea de Vermont, el 23 de diciembre de 1805) como su fundador. Los inicios de la mencionada denominación ocurrieron por el año 1820, cuando el joven Joseph Smith, a sus 15 años de edad, aseguró tener su primera de varias visiones celestiales, en la que se le “apareció” dos miembros de la divinidad: el Padre y el Hijo. Posteriormente, el 21 de setiembre de 1823, dijo habersele “aparecido” “el ángel Moroni”, quien le hizo saber de la existencia de un libro, escrito en placas de oro, que describía la historia de los antiguos habitantes del continente americano. Le declaró además que sobre esas placas estaba consignado “El evangelio eterno”. Cuatro años más tarde, el 22 de setiembre de 1827, aseguró haber recibido dichas placas de oro de las manos del ángel Moroni, para su posterior traducción, el mismo que fue publicado en marzo de 1830 en Palmira, New York con el título: El Libro del Mormón, es en este libro que el mormonismo encuentra sus bases teológicas y prácticas para su futura organización.

ORGANIZACIÓN DE LA DENOMINACIÓN

Oficialmente la SUD fue organizada en Fayette, New York, el 6 de abril de 1830 con el nombre de: IGLESIA DE CRISTO¹, cuatro años más tarde se le cambió de nombre por el de IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS, nombre oficial hasta la fecha, siendo constituido Joseph Smith como jefe y Oliver Codwery subjefe.²

La SUD es una denominación carismática, dado que afirman ser dirigidos directamente por Dios, según ellos, Dios sigue revelando su voluntad a través del primer presidente de la organización. En la actualidad la SUD está representada por su presidente Russell M. Nelson, su primer consejero, Dallin H. Oaks y el segundo consejero, Henry B. Eyring; además del Cuórum de los Doce Apóstoles, los siete presidentes de los setenta, el obispado presidente, las setenta autoridades generales y los oficiales generales.³ La SUD no cuenta con predicadores representantes, eso tal vez se deba a dos razones: 1) Su teología está más basada en el libro del mormón y en la “revelación” que recibe su presidente de turno; b) Tienen énfasis en predicar su doctrina por medio de misioneros a tiempo completo.

Actualmente la SUD cuenta con una feligresía mundial de 17 002 461 de miembros de iglesia. Además, cuentan con cuatro colegios universitarios y universidades de la Iglesia:

¹ Daniel Scarone, Credos contemporáneos (Buenos Aires: ACES, 1987), 215.

² Juan Daniel Escobar S. ¿Son cristianos los testigos de Jehová y los mormones?, 116–117. Veritas N.º 6, 1998.

³https://assets.churchofjesuschrist.org/33/c1/33c125212bf211ee94cf557d4/liahona_magazine_2023_05_may.pdf

Universidad Brigham Young, BYU-Idaho, BYU-Hawaii y LDS Business College, además, cuentan con 31 330 congregaciones, 300 templos, 62 544 misioneros de enseñanza de tiempo completo y sus materiales de iglesia, son traducidos a 188 idiomas.⁴

PRINCIPALES DOCTRINAS Y ENSEÑANZAS

Los mormones sostienen que la revelación divina, la misma que es fuente de sus creencias y doctrinas, se encuentra en El Libro del Mormón, la Perla de Gran Precio, Doctrina y Convenios, la Biblia “hasta donde esté correctamente traducida” tal como está enunciado en su creencia número 8, y por último los “profetas vivientes”; es decir, el presidente de turno de la denominación, también enunciado en su creencia número 9. Joseph Smith resumió las enseñanzas y creencias de la iglesia en trece puntos básicos conocidos como Los artículos de fe; y entre las prácticas más distintivas están:

- 1. El bautismo por los muertos:** Según ellos, para dar oportunidad de salvación a quienes murieron sin escuchar el evangelio, sustentan esta creencia con textos como 1 Corintios 15:29.
- 2. El sellamiento matrimonial:** Da lugar a la poligamia en la eternidad, aunque su mismo fundador Joseph Smith fue polígamo (27 esposas), según ellos, el “principio” para esta creencia está en Mateo 16:19; y 3. El rechazo de la doctrina bíblica de la justificación por la fe solamente, y su reemplazo por la creencia de la salvación por obras, tal como lo afirma su creencia número 3.⁵

DOCTRINAS SIMILARES A LA IGLESIA ADVENTISTA

Resulta complicado a la hora de encontrar similitudes en cuanto a las creencias religiosas entre una y otra denominación, dado que, aunque en el enunciado puede haber similitud, no siempre ocurre lo mismo en cuanto al concepto y/o definición, pues puede diferir parcial o totalmente. Entre las creencias y prácticas similares a las de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tenemos lo relacionado al estilo de vida: abstinencia del tabaco y alcohol, la segunda venida de Jesús, la devolución del diezmo, el bautismo por inmersión (no por los muertos) y el don de profecía, cada una de ellas con conceptos bastante diferentes.

La SUD tiene sus propias características, que lo hace muy distintas, esto por algunas razones: 1) por sus fuentes históricas indemostrables, 2) por sus doctrinas que se alejan de la Biblia, 3) por sus propias enseñanzas que se contradicen entre ellas mismas, y 4) por su perentorio afán de sostener que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la única confesión que tiene la verdad.⁶

SUGERENCIAS DE CÓMO PODER APROXIMARNOS A ELLOS

Más que por aspectos bíblicos y teológicos, la manera más sensata de acercarse e iniciar un diálogo con la SUD, sería tratando de hablar sobre el valor del estilo de vida, el valor del matrimonio y una vida cristiana de obediencia.

⁴ <https://noticias.laiglesiadejesucristo.org/datos-y-estadisticas>. Consultado el 14 de noviembre del 2023.

⁵ Douglas V. Pond, Un vistazo al mormonismo (Buenos Aires: ACES, 1974).

⁶ Daniel Scarone, Credos contemporáneos, 253.

- 1. Estilo de vida:** Dado que la SUD tiene principios de temperancia sólidamente establecidos, y además se esfuerzan por difundirlos, podría ser una buena forma de entrar en diálogo con ellos, y poder estudiar las bases bíblicas para lo mismo.
- 2. Valor del matrimonio:** Dado que vivimos en una sociedad moralmente en decadencia, y más en el aspecto matrimonial, ver que ellos cuidan mucho la unidad familiar, sería otra área por la cual podemos entrar en diálogo.
- 3. Vida cristiana de obediencia:** Más que en épocas pasadas, en nuestra sociedad contemporánea hay un creciente rechazo generalizado a obedecer las leyes en todos los niveles, y es digno de admirar el énfasis que le ponen en llevar a la práctica sus convicciones.

¡Juntos y CONECTADOS para hacer DISCÍPULOS!

Pr. Ronal Álvarez Tola

Pastor distrital

Misión Sur Oriental del Perú

TE HE
PUESTO PARA

Luz

de los gentiles,

A FIN DE QUE
* SEAS PARA *

Salvación

HASTA LO
ÚLTIMO DE LA

Tierra

HEBREOS 13:47

TÉCNICAS DEL INSTRUCTOR BÍBLICO

MÓDULO IV

Respondiendo objeciones Parte I

Pr. Enrique Cárdenas Panduro
Ministerio Personal, Escuela
Sabática y Evangelista

CLASE 1

En esta experiencia fascinante de compartir nuestra fe dando estudios bíblicos con aquellos que no estén familiarizados con las enseñanzas adventistas, siempre surgirá un desafío: responder a las objeciones que pueden surgir naturalmente durante el desarrollo de los diferentes temas a tratar, mientras vamos desarrollando los estudios bíblicos. En este escenario, el instructor bíblico se convierte en un guía, navegando por las rutas de la comprensión mutua y el diálogo respetuoso.

Imaginemos este proceso como un viaje en un automóvil que es conducido por la carretera del diálogo, donde cada pregunta y objeción son los baches y curvas en el camino. En este viaje, nuestras respuestas se convierten en el combustible que impulsa el vehículo, llevándonos a través de terrenos desconocidos y desafiándonos a maniobrar con destreza, usando correctamente nuestro GPS, que siempre ha de ser las Sagradas Escrituras, nuestra guía en este viaje.

En este proceso, cada objeción no es un bloqueo en el camino, sino una oportunidad para ajustar la dirección y avanzar hacia el terreno firme de la verdad bíblica. Hoy seremos equipados con algunas herramientas necesarias para manejar con sabiduría y gracia las objeciones, sabiendo que cada respuesta bien articulada nos acerca un paso más a la meta de llevar a esas personas a decidir por Jesús y su verdad bíblica. Como nos instan Pablo y Pedro: “Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, y que, al responder a cada uno, sepan cómo decir la palabra justa” (Colosenses 4:6 (NVI)), por lo tanto, “... honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes” (1 Pedro 3:15 (NVI)).

PROPÓSITO DEL ESTUDIO

Capacitar a los instructores bíblicos del Proyecto 100 para abordar efectivamente las objeciones¹ que puedan surgir durante el estudio bíblico, a las personas no adventistas, transformando cada objeción en una oportunidad para cultivar la comprensión mutua, pero siempre guiándolos hacia la verdad fundamental de las Sagradas Escrituras. Buscamos equipar a los instructores con algunas herramientas necesarias para sortear obstáculos con sabiduría y avanzar hacia la meta de llevar a las personas a aceptar la verdad tal cual es en la Biblia y a Jesucristo a través del bautismo.

Lee detenidamente

“Manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene” (Proverbios 25:11) (RV1960).

“Con paciencia se convence al gobernante. ¡La lengua amable quebranta hasta los huesos!” (Proverbios 25:15) (NVI).

¹ Anthony Weston. Las Claves de la Argumentación. 11va Edición (Barcelona: Editorial Ariel, 2006). 1-153.

I. IMPORTANCIA DE ABORDAR LAS OBJECIONES DE MANERA EFECTIVA

Abordar las objeciones de manera efectiva durante los estudios bíblicos no solo es esencial para la aceptación de la verdad bíblica, sino también para fomentar un ambiente de diálogo respetuoso pero persuasivo a la vez².

La efectividad en la respuesta a objeciones permite a los instructores bíblicos trascender potenciales obstáculos, transformándolos en oportunidades para llevar a sus estudiantes de la Biblia a tomar la decisión de abrazar la verdad tal cual es presentada y por ende decidir por Jesucristo.

La habilidad para responder correctamente a las objeciones también desempeña un papel fundamental en la construcción de relaciones y la aceptación de la fe adventista. Al abordar las preocupaciones de manera respetuosa, se establece un ambiente de confianza que propicia la apertura y la honestidad en el diálogo, logrando con empatía que el estudiante de la Biblia se sienta valorado y comprendido, pero siempre guiando a los buscadores de la verdad hacia una comprensión anclada en la verdad doctrinal.

II. PREPARACIÓN PERSONAL

- *Conocer bien cada tema de los estudios bíblicos.* La profundización en los estudios bíblicos, especialmente aquellos relacionados con el curso bíblico “La fe de Jesús” o con el curso que usted desarrolla con sus estudiantes de la Biblia, es esencial para transmitir confianza y responder de manera fundamentada a las objeciones.
- *Desarrollo de habilidades de comunicación efectiva.* Cultivar habilidades de comunicación clara y accesible facilita la comprensión de conceptos complejos, o de términos teológicos que sus estudiantes puedan no comprender aún, estableciendo una conexión más profunda y preparando el terreno para abordar objeciones con respuestas sensibles.
- *Paciencia y empatía.* La paciencia permite mantener la calma ante preguntas desafiantes, mientras que la empatía ayuda a comprender las preocupaciones de su estudiante y responderlas asertivamente. Ambas son clave para construir puentes de comprensión y abordar objeciones de manera receptiva y afectuosa.

III. PRINCIPALES OBJECIONES Y CÓMO RESPONDERLAS ASERTIVAMENTE CON LAS SAGRADAS ESCRITURAS

Mientras compartimos las enseñanzas distintivas adventistas, nos encontraremos con diversas preguntas y objeciones que nos instarán a reflexionar y responder con solidez bíblica. Desde la autoridad de la Biblia, estas inquietudes nos desafían a fundamentar nuestras creencias en las Sagradas Escrituras.

² En el desarrollo de los estudios bíblicos siempre encontraremos situaciones y temas que incluirán conversaciones difíciles que debemos abordar pues la intención es ayudar a nuestros estudiantes a comprender y aceptar la verdad bíblica. Ver Enrique Sacanell. *¿Cómo se lo digo? El arte de las conversaciones difíciles. El impulso de cambios efectivos a través del diálogo.* 8va. Edición (Barcelona: Libros de Cabecera, 2020) 1-228.

Nuestro propósito es abordar estas objeciones con respuestas asertivas y contextualizadas, guiados por la riqueza de la Palabra, buscando no solo ofrecer claridad, sino también fomentar un diálogo constructivo y enriquecedor.

IV. OBJECIONES MÁS FRECUENTES Y RESPUESTAS SUGERENTES,³ CONSTRUYENDO ARGUMENTOS CON ALGUNOS EJEMPLOS PRÁCTICOS

Objeciones y respuestas sobre la Biblia y su autoridad

- **Objeción:** “¿Cómo podemos confiar en que la Biblia es única en su autoridad?”.

Respuesta: La singularidad de la Biblia se respalda en su afirmación de ser inspirada por Dios (2 Timoteo 3:16). Algunos podrían objetar que otras escrituras también afirman ser divinas, pero Jesús mismo la confirmó como Palabra de Dios (Mateo 4:4), estableciendo su autoridad única para guiar la fe y la práctica cristiana.

- **Objeción:** “La interpretación de la Biblia puede ser subjetiva. ¿Cómo podemos estar seguros de una comprensión objetiva?”.

Respuesta: La interpretación guiada por el Espíritu Santo se basa en la afirmación de que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada (2 Pedro 1:20-21). Aunque algunos cuestionen la objetividad, Jesús prometió la guía del Espíritu Santo en la comprensión de las Escrituras (Juan 14:26), asegurando una comprensión clara y objetiva.

- **Objeción:** “¿Existen pruebas externas que respalden la veracidad bíblica o es solo una cuestión de fe?”.

Respuesta: Evidencias externas se encuentran en referencias arqueológicas y hechos históricos que corroboran relatos bíblicos (Jeremías 51:37, Génesis 6-9). Aunque algunos duden, la arqueología respalda eventos como la existencia de Babilonia y Asiria, fortaleciendo la base histórica de las Escrituras.

- **Objeción:** “¿Cómo podemos estar seguros de que la Biblia no ha sido alterada con el tiempo?”.

³ Muchas de las respuestas a las objeciones que compartiremos a continuación son una muy breve síntesis de la lectura selecta y estudio de los temas tratados en el libro de las 28 creencias fundamentales de los Adventistas del Séptimo Día, donde se amplían mucho más cada una de las creencias fundamentales de la Iglesia, les recomendamos ver Asociación Ministerial de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Marcos G. Blanco, Dir. Creencias de los Adventistas del Séptimo Día. Una exposición bíblica de las doctrinas fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2018), 1-533.

Respuesta: La preservación de la Palabra se asegura al afirmar que la hierba se seca, la flor se marchita, pero la Palabra de nuestro Dios permanece para siempre (Isaías 40:8). Aunque haya escepticismo, la Biblia afirma que cada palabra de Dios es pura y que Él la guarda (Proverbios 30:5, Salmo 12:6-7), garantizando su integridad a lo largo de la historia.

- **Objeción:** “¿Cómo conciliar las aparentes contradicciones dentro de la Biblia?”.

Respuesta: La armonía de las Escrituras se encuentra al considerar el contexto, la cultura y comparar versículos. Aunque surjan dudas, se destaca que Dios no es Dios de confusión (1 Corintios 14:33). Jesús mismo afirmó que las Escrituras no pueden ser quebrantadas (Juan 10:35), brindando confianza en la coherencia de la revelación bíblica.

Objeciones y respuestas sobre la naturaleza de Dios y la Deidad (o Trinidad)

- **Objeción:** “Si Dios es Espíritu e invisible, ¿cómo podemos conocer y entender algo que no podemos ver ni tocar si los seres humanos somos seres carnales?”.

Respuesta: Aunque Dios es Espíritu y no es visible para nuestros ojos físicos, la revelación divina nos permite conocerlo. La Biblia presenta diversos modos de revelación, desde la creación que manifiesta su poder (Romanos 1:20) hasta la palabra escrita que revela su carácter y propósito (2 Timoteo 3:16). Además, en Jesucristo, Dios se hizo visible, permitiéndonos conocerlo de manera tangible (Colosenses 1:15, Juan 14:9). A través de estos medios, aunque no veamos directamente a Dios, podemos conocerlo y entender su naturaleza espiritual y existencia.

- **Objeción:** “La idea de la trinidad parece contradictoria y difícil de entender. ¿Cómo puede Dios ser uno y, al mismo tiempo, ser tres personas distintas?”.

Respuesta: La comprensión de la trinidad se basa en la revelación bíblica que afirma que Dios es uno en esencia, pero son tres personas distintas (Mateo 28:19, 2 Corintios 13:14). Aunque la mente humana puede encontrarlo complejo, la Biblia establece claramente esta verdad, desafiándonos a aceptar la complejidad del misterio divino por la fe.

- **Objeción:** “¿No es la creencia en la trinidad una adición posterior al cristianismo primitivo?”.

Respuesta: La doctrina trinitaria tiene sus raíces en las Escrituras desde el principio (Génesis 1:1-3). El Nuevo Testamento muestra la coexistencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo (Mateo 3:16-17, Juan 14:16-17).

Aunque algunos argumenten que es una innovación posterior, la evidencia bíblica respalda la comprensión trinitaria desde los primeros días del cristianismo, y aunque la palabra trinidad no está en la Biblia, el concepto de trinidad está en las Escrituras.

- **Objeción:** “¿Por qué es necesario creer en la Trinidad para la salvación? ¿No es suficiente creer en un solo Dios?”.

Respuesta: La trinidad se vuelve esencial para comprender la plenitud del plan de salvación. Jesús, como parte de la trinidad, llevó a cabo la redención (Hebreos 9:14), y el Espíritu Santo juega un papel crucial en la aplicación de la salvación en nuestras vidas (Tito 3:5-6). En el arrepentimiento y conversión (Juan 16: 7-15). La Biblia presenta la trinidad como central en el proceso de redención.

- **Objeción:** “La Trinidad suena a politeísmo. ¿No es contrario al monoteísmo bíblico?”.

Respuesta: La enseñanza trinitaria no contradice el monoteísmo, ya que afirma que hay un solo Dios en esencia (Deuteronomio 6:4). La trinidad expresa la complejidad de la unidad divina, evitando la división de la esencia de Dios. Aunque algunos perciban el riesgo de politeísmo, la Biblia sostiene firmemente la unidad de Dios.

- **Objeción:** “¿Cómo reconciliar la igualdad de las personas de la Trinidad si el Hijo se somete al Padre?”.

Respuesta: La igualdad y la sumisión en la trinidad se entienden en un contexto relacional. Jesús, siendo igual al Padre en esencia, se sometió en función redentora, no en su naturaleza divina, pues los tres tienen la misma naturaleza (Filipenses 2:5-8). Esta sumisión no implica inferioridad. La trinidad demuestra unidad en diversidad funcional, desafiándonos a entender la igualdad en términos de relación y propósito divino.

Objeciones y respuestas sobre el perdón, arrepentimiento y la salvación solo por la fe

- **Objeción:** “¿Por qué la salvación se basa solo en la fe y no en nuestras obras y esfuerzos?”.

Respuesta: La salvación por la fe se fundamenta en la enseñanza bíblica que destaca la gracia de Dios como el medio para la redención (Efesios 2:8-9). Aunque algunos puedan objetar que las obras son necesarias, la Biblia enfatiza que nuestras acciones no pueden ganar la salvación. La fe es el medio por el cual recibimos el regalo gratuito de la gracia divina.

- **Objeción:** “El arrepentimiento parece ser un requisito duro. ¿No es más simple confiar en la misericordia de Dios sin cambiar nuestra conducta?”.

Respuesta: La necesidad de arrepentimiento se basa en la enseñanza bíblica que llama a apartarse del pecado (Hechos 3:19). Aunque algunos vean el arrepentimiento como exigente, la transformación del corazón es esencial para la comunión con Dios. La Biblia enfatiza que el arrepentimiento genuino es el camino hacia la misericordia divina.

- **Objeción:** “¿Cómo puede un acto de fe ser suficiente para obtener el perdón? ¿No deberíamos hacer algo para ganar el perdón de Dios?”.

Respuesta: La suficiencia de la fe se basa en la obra redentora de Cristo, no en nuestros méritos (Romanos 3:22-24). Aunque algunos consideren que la fe sola es insuficiente, la Biblia enseña que la obra de Cristo es completa, y la fe es la clave para recibir el perdón. Nuestros esfuerzos no pueden añadir nada a la obra perfecta de Cristo.

- **Objeción:** “¿Por qué no podemos contribuir a nuestra propia salvación con buenas obras? ¿La fe sola no descarta la importancia de nuestras acciones?”.

Respuesta: La fe como medio de salvación no excluye la importancia de las buenas obras, pero establece que las obras no pueden ser la base para obtener la salvación (Efesios 2:10). Aunque algunos consideren que las obras contribuyen a la salvación, la Biblia enseña que la fe es el fundamento, y las obras son la respuesta a la gracia recibida.

- **Objeción:** “¿No es injusto que algunos reciban salvación solo por la fe mientras otros, que hacen buenas obras, no la reciban?”.

Respuesta: La justicia de la salvación por la fe se basa en el amor y la gracia de Dios (Romanos 3:22, Juan 3:16). Aunque pueda parecer injusto desde una perspectiva humana, la Biblia enseña que la salvación es un regalo ofrecido a todos.

La elección de aceptar o rechazar ese regalo está en manos de cada individuo, y Dios desea que todos se salven por medio de la fe.

Objeciones y respuestas sobre el pecado, el dolor y la muerte

- **Objeción:** “Si Dios es amoroso, ¿por qué permitiría la existencia del pecado y el sufrimiento en el mundo?”.

Respuesta: Aunque pueda parecer contradictorio, la Biblia presenta que el amor de Dios coexiste con el libre albedrío humano (Deuteronomio 30:19). El pecado y el sufrimiento son resultado de las decisiones humanas, pero Dios provee redención a través de Jesucristo. El amor divino se manifiesta en el ofrecimiento de solución y consuelo ante las consecuencias del pecado.

- **Objeción:** “¿No es injusto que las personas sufran por el pecado de Adán y Eva? ¿Por qué cargar a toda la humanidad con esa responsabilidad?”.

Respuesta: La enseñanza bíblica sobre la herencia del pecado destaca la realidad del pecado original y sus consecuencias (Romanos 5:12). Aunque pueda parecer injusto, la Biblia presenta a Jesucristo como el nuevo Adán que ofrece redención a través de su sacrificio. La responsabilidad individual se mantiene, y la gracia de Dios se ofrece a todos.

- **Objeción:** “Si Dios es omnipotente, ¿por qué no elimina el sufrimiento y la muerte de una vez por todas?”.

Respuesta: La Biblia enseña que Dios tiene un plan redentor que incluye la restauración final de todas las cosas (Apocalipsis 21:4). El sufrimiento y la muerte persisten temporalmente debido al libre albedrío humano y el conflicto cósmico. La paciencia divina busca la reconciliación y la oportunidad para que más personas encuentren la redención en Cristo.

- **Objeción:** “¿El sufrimiento y la muerte no contradicen la idea de un Dios bueno y todopoderoso?”.

Respuesta: Aunque pueda parecer así, la Biblia enseña que el sufrimiento y la muerte son consecuencias del pecado, no designios divinos originales (Génesis 3:16-19). Dios busca restaurar y consolar en medio del sufrimiento, y la esperanza cristiana mira hacia la vida eterna sin dolor ni muerte.

- **Objeción:** “¿Por qué Dios no interviene directamente para evitar tragedias y desastres naturales?”.

Respuesta: La soberanía divina se equilibra con el respeto al libre albedrío y las leyes naturales establecidas por Dios (Génesis 8:22). Aunque pueda parecer que Dios no interviene directamente, la Biblia enseña que Él está presente en medio del sufrimiento, ofreciendo consuelo y redención. La intervención directa puede comprometer la libertad humana y el orden natural.

Objeciones y respuestas sobre el estado de los muertos, la vida después de la muerte y la resurrección

- **Objeción:** “¿Por qué la creencia en la vida después de la muerte se basa en la fe y en experiencias concretas de personas que dicen haber tenido contacto con alguna persona fallecida?”.

Respuesta: La creencia en la vida después de la muerte se fundamenta en la revelación bíblica sobre la resurrección y la promesa de Jesucristo de traer a la vida a los que murieron siendo salvos por él y creyendo en la resurrección por la obra de Jesucristo (Juan 11:25-26). No existe vida después de la muerte, sino hasta el día de la resurrección en la segunda venida de Cristo. La fe en la Palabra de Dios, y no en experiencias aisladas de las personas, es la base sólida que sustenta la esperanza cristiana en la vida eterna después de la resurrección y no antes.

- **Objeción:** “Si los muertos no tienen conciencia, ¿cómo pueden experimentar la vida después de la muerte?”.

Respuesta: La Biblia enseña que los muertos están en un estado de inconsciencia, que están como en sueño, durmiendo hasta la resurrección, inconscientes de todo lo que ocurre debajo del sol (Eclesiastés 9:5, Juan 11:11-14). Aunque pueda ser difícil comprender, la creencia en la resurrección futura se apoya en la fidelidad de Dios para restaurar la vida a aquellos que han muerto, creyendo en Jesús y teniéndolo como su Señor y Salvador.

- **Objeción:** “¿No es más reconfortante pensar que nuestros seres queridos fallecidos nos observan desde el cielo?”.

Respuesta: Aunque la idea popular de los seres queridos observando desde el cielo pueda brindar consuelo, la Biblia enseña que los muertos no tienen conciencia, ni conocimiento, ni saben nada, ni tienen parte de nada, de lo que sucede en la tierra (Eclesiastés 9:6, Salmo 146:4). La verdadera esperanza radica en la promesa de la resurrección y la vida eterna.

- **Objeción:** “¿Cómo puede haber consuelo en la idea de un sueño inconsciente después de la muerte?”.

Respuesta: La consoladora verdad bíblica es que el sueño de la muerte es temporal, ya que la resurrección futura para la vida eterna está garantizada por la obra de Cristo en su resurrección (1 Tesalonicenses 4:13-16). Aunque el sueño puede parecer desolador, la promesa de despertar a una vida renovada y eterna es el fundamento de la esperanza bienaventurada adventista.

- **Objeción:** “¿No es la idea de un juicio inmediato y la recompensa o castigo más lógica que esperar una resurrección futura?”.

Respuesta: Aunque la idea de un juicio inmediato pueda parecer lógica, la Biblia enseña que la recompensa y el castigo se otorgan en el evento de la segunda venida y la resurrección (1 Corintios 15:51-52, Apocalipsis 22:12). La lógica divina establece un orden, aunque previamente al juicio final estamos en un juicio investigador, que explicaremos con detalle más adelante (Apo. 14:6).

Objeciones y respuestas sobre la observancia de los diez mandamientos

- **Objeción:** “¿No fueron los diez mandamientos dados específicamente al pueblo judío y no a la humanidad en general?”.

Respuesta: Aunque fueron entregados a Israel, los diez mandamientos reflejan principios morales universales (Éxodo 20:1-17). Jesús afirmó su relevancia al enseñar sobre el amor a Dios y al prójimo (Mateo 22:37-40). La observancia de los mandamientos trasciende la cultura y se aplica a toda la humanidad.

- **Objeción:** “La ley fue abolida con la venida de Cristo, ¿por qué seguir observando los diez mandamientos?”.

Respuesta: Jesús afirmó que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, y enseñó su vigencia (Mateo 5:17-19). Los apóstoles también enfatizaron la importancia de la ley moral (Romanos 7:7, Efesios 6:2). La ley no salva, pero sigue siendo una guía moral para la vida cristiana.

- **Objeción:** “La gracia nos libera de la ley, ¿por qué entonces sentirnos obligados a cumplir los diez mandamientos?”.

Respuesta: La gracia no anula la importancia de la obediencia a Dios. Pablo enfatiza que la gracia no da licencia para pecar, sino que capacita para vivir en obediencia (Romanos 6:14-15). Los diez mandamientos son una expresión del amor divino y son observados como respuesta a la gracia recibida.

- **Objeción:** “¿No es legalista insistir en la observancia de la ley en lugar de centrarse en la fe en Cristo?”.

Respuesta: La observancia de la ley no busca la justificación por obras, sino una respuesta de amor y obediencia a Dios (Juan 14:15). La fe en Cristo y la observancia de los mandamientos van de la mano (Santiago 2:14-26). No es legalismo, sino un reflejo del amor transformador de Dios en nuestras vidas.

- **Objeción:** “¿Por qué enfocarse en el sábado como día de reposo cuando hay libertad en Cristo?”.

Respuesta: La observancia del sábado es un recordatorio del descanso en la creación y la redención (Éxodo 20:8-11, Hebreos 4:9-10). Jesús enseñó que el sábado fue hecho para beneficio del ser humano (Marcos 2:27-28). Observar el sábado es una expresión de confianza y obediencia a Dios en nuestra relación con Él.

Objeciones y respuestas sobre la observancia del sábado como día de reposo

- **Objeción:** “La observancia del sábado es una práctica legalista y no es esencial para la salvación”.

Respuesta: La observancia del sábado no busca la salvación por obras, sino que refleja una respuesta amorosa y obediente a Dios. Jesús mismo observó el sábado, mostrando su relevancia (Lucas 4:16). Si bien la salvación es por gracia, la observancia del sábado es un testimonio de nuestra relación y fidelidad a Dios (Éxodo 31:13, Ezequiel 20:12).

- **Objeción:** “¿No se ha abolido el sábado con la muerte y resurrección de Cristo?”.

Respuesta: La muerte de Cristo no abolió el sábado, sino que cumplió su significado redentor. La resurrección ocurrió en el primer día de la semana, pero no alteró la observancia sabática (Mateo 28:1-10). El apóstol Pablo continuó observando el sábado después de la resurrección (Hechos 17:2). La muerte de Cristo ratifica la vigencia de los principios del sábado.

- **Objeción:** “La libertad en Cristo nos libera de las restricciones del sábado. ¿Por qué insistir en un día específico?”.

Respuesta: La libertad en Cristo no elimina la importancia del sábado. El sábado es un recordatorio semanal de nuestra dependencia de Dios como Creador y Redentor. Jesús mismo dijo que es Señor del sábado (Marcos 2:28). La observancia del sábado no es una restricción, sino una oportunidad para experimentar un descanso especial en la comunión con Dios (Hebreos 4:9-10).

- **Objeción:** “¿No deberíamos centrarnos en la espiritualidad en lugar de enfocarnos en días específicos?”.

Respuesta: La observancia del sábado no excluye la espiritualidad; más bien, la fortalece. El sábado proporciona un tiempo especial para la adoración, la reflexión y la comunión con Dios y otros creyentes (Isaías 58:13-14). Es un elemento clave en el desarrollo espiritual, recordándonos la importancia de apartar tiempo para Dios en medio de nuestras ocupaciones diarias.

- **Objeción:** “¿No es exclusiva la enseñanza adventista sobre el sábado? ¿Por qué deberíamos adoptarla?”.

Respuesta: Aunque la observancia del sábado es distintiva del adventismo, su base bíblica es sólida. El sábado fue establecido en la creación antes de la existencia de cualquier grupo religioso específico (Génesis 2:2-3). Jesús (Lucas 4:16, 31) y los apóstoles observaron el sábado (Lucas 23:54-56, Hechos 16:13; 17:2-3; 18:4), proporcionando un precedente bíblico sólido. La enseñanza adventista destaca la relevancia continua de este mandato divino para toda la humanidad.

¡Juntos y CONECTADOS para hacer DISCÍPULOS!

Pr. Enrique Cárdenas Panduro

Ministerio Personal, Escuela Sabática y Evangelista
Misión Sur Oriental del Perú

Respondiendo objeciones Parte II

Pr. Enrique Cárdenas Panduro
Ministerio Personal, Escuela
Sabática y Evangelista

*Misión Sur
Oriental del Perú*

CLASE 2

*“La blanda respuesta quita la ira; mas la palabra áspera hace subir el furor.
La lengua de los sabios adornará la sabiduría” (Proverbios 15:1-2).*

Objeciones y respuestas sobre el ministerio de Cristo en el santuario celestial y el juicio investigador

Objeción: “¿Por qué sería necesario un santuario celestial y un juicio investigador si la obra redentora de Cristo se completó en la cruz?”.

Respuesta: La obra redentora se inició en la cruz, pero el santuario celestial y el juicio investigador son componentes de la obra continua de Cristo como nuestro sumo sacerdote. La Biblia habla del ministerio sacerdotal de Cristo en el cielo, donde intercede por nosotros hasta su segunda venida (Hebreos 7:25). El santuario celestial enfatiza la continuidad y la plenitud de la redención.

- **Objeción:** “¿No contradice la doctrina adventista la enseñanza de la justificación por fe al agregar un juicio investigador basado en obras?”.

Respuesta: La doctrina adventista enfatiza la justificación por fe, pero también reconoce que las obras son evidencia de la fe genuina (Santiago 2:14-26). El juicio investigador no determina la salvación, sino que revela la autenticidad de la relación del creyente con Cristo. Las obras son el fruto de la fe, y el juicio investigador confirma la justicia de la salvación por fe, pues Cristo sigue obrando su redención en favor de la humanidad intercediendo por ella desde su santuario celestial.

- **Objeción:** “¿No implica el juicio investigador una falta de seguridad en la salvación? ¿Cómo puede alguien tener certeza si está siendo ‘investigado’?”.

Respuesta: El juicio investigador no debería causar inseguridad, sino ofrecer confianza en la fidelidad de Dios, sobre todo si en algún momento un hijo de Dios comete algún pecado. La certeza de la salvación se basa en la fe en Cristo (Juan 10:28-29). El juicio investigador revela la fidelidad de Dios al asegurar que aquellos cuyos nombres están en el Libro de la Vida experimentarán la vida eterna y permanecerán allí (Apocalipsis 20:12, 15), el oficio de Cristo en su santuario es abogar por su pueblo (1 Juan 2:1-2) como único mediador entre Dios Padre y el ser humano (1 Timoteo 2:5)

- **Objeción:** “¿Por qué necesitaríamos un mediador en el cielo si ya Jesús nos perdonó en la cruz?”.

Respuesta: Jesús es nuestro único mediador de salvación, pero su ministerio actual en el santuario celestial implica intercesión continua porque aún los seres humanos que lo aceptaron como su Salvador pueden errar y pecar. La Biblia enseña que Cristo es nuestro mediador celestial (He-

breos 8:1-2). Su obra no se limita a la cruz; también intercede por nosotros ante el Padre, asegurando la aplicación de su sacrificio a nuestras vidas diarias.

- **Objeción:** “¿No es el santuario celestial una doctrina complicada y difícil de entender? ¿Por qué centrarse en ello en lugar de aspectos más simples del evangelio?”.

Respuesta: Aunque la doctrina puede parecer compleja, el santuario celestial destaca la importancia continua del ministerio de Cristo hasta su segunda venida. La comprensión de este concepto enriquece nuestra apreciación de la obra de Cristo y su compromiso constante con nosotros. Abordar aspectos más profundos del evangelio nos permite profundizar en la relación con Dios y apreciar plenamente la magnitud de su amor redentor, escudriñemos profundamente toda la escritura y la doctrina y el Espíritu Santo guiará nuestro entendimiento de toda su verdad, mientras vamos recibiendo alimento más sólido de parte de Dios. (Juan 5:39; 16: 13-15; Hebreos 5:14).

Objeciones y respuestas sobre las señales de los tiempos y segunda venida de Cristo

- **Objeción:** “¿Por qué enfocarse en las señales de los tiempos y la segunda venida en lugar de vivir el presente y confiar en la eternidad?”.

Respuesta: La atención a las señales de los tiempos no excluye vivir en el presente, sino que nos insta a estar alertas y preparados. Jesús mismo enseñó sobre las señales que precederían a su regreso (Mateo 24:3-14). Estar conscientes de estas señales nos motiva a vivir de manera significativa y a prepararnos espiritualmente para su retorno.

- **Objeción:** “¿No ha habido a lo largo de la historia interpretaciones equivocadas sobre las señales de los tiempos? ¿Por qué confiar en ellas ahora?”.

Respuesta: Aunque ha habido malentendidos e interpretaciones erróneas en el pasado, la Biblia insta a vigilar las señales y estar preparados (Mateo 24:42-44). Las señales actuales, como el aumento de conflictos, desastres, pandemias, son consistentes con las profecías bíblicas (Mateo 24:6-8). La interpretación cuidadosa de las Escrituras proporciona una guía precisa para entender las señales en el contexto profético del tiempo final de la historia humana en el que estamos viviendo.

- **Objeción:** “¿No es arrogante afirmar que estamos viviendo en los últimos días? La historia ha visto muchas crisis”.

Respuesta: No es arrogancia, sino una comprensión bíblica de las profecías. La Biblia anticipa eventos específicos que señalan el fin de los tiempos (Mateo 24, 2 Timoteo 3:1-5). La conciencia de los últimos días no debe generar miedo, sino motivar a una mayor fidelidad y preparación espiritual para encontrarnos con Cristo y llevar el mensaje de esperanza al mundo entero (Lucas 21:28).

- **Objeción:** “¿Por qué preocuparse por la segunda venida cuando el énfasis debería estar en la misión y el amor al prójimo?”.

Respuesta: La expectativa de la segunda venida no excluye la importancia de la misión y el amor al prójimo; de hecho, los fortalece. Jesús insta a vivir con la perspectiva de su regreso mientras cumplimos la gran comisión (Mateo 28:19-20). La esperanza en su venida inspira un amor más profundo y una urgencia en compartir el evangelio, como en nuestro caso mientras desarrollamos los estudios bíblicos juntos.

- **Objeción:** “¿No es más relevante centrarse en problemas actuales en lugar de preocuparse por eventos futuros?”.

Respuesta: La relevancia de la segunda venida radica en su impacto en la vida diaria y en la solución definitiva de los problemas del mundo. La Biblia destaca que, en su retorno, Cristo restaurará la paz y la justicia (Apocalipsis 21:4). La atención a la segunda venida proporciona esperanza y dirección en medio de los desafíos actuales.

Objeciones y respuestas sobre la Iglesia adventista como la iglesia verdadera y remanente

- **Objeción:** “¿Por qué considerar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día como la única iglesia verdadera y remanente? ¿No es excluyente?”.

Respuesta: La afirmación adventista no busca excluir, sino basarse en la comprensión bíblica. La idea del remanente y sus características distintivas se encuentran en la Biblia (Apocalipsis 12:17). La Iglesia adventista no niega la presencia de creyentes sinceros y fieles en otras denominaciones, pero enfatiza su llamado específico y la misión de proclamar el mensaje de los tres ángeles, la caída en apostasía del mundo y de las iglesias, y la relevancia de llamarlos a salir de ellas (Apocalipsis 14:6-12; Apocalipsis 18:1-5).

- **Objeción:** “¿Cómo pueden afirmar ser el remanente cuando hay otras Iglesias cristianas con larga historia y tradición?”.

Respuesta: La afirmación adventista no desestima la fe sincera de las personas de otras iglesias, pero se basa en el entendimiento profético

de las Escrituras. El remanente no implica superioridad, sino una responsabilidad específica en la proclamación del mensaje de los tres ángeles y la preparación para la segunda venida de Cristo (Apocalipsis 14:6-12). La historia y tradición no deben eclipsar la fidelidad a la verdad bíblica y el llamado de aceptar la verdad tal cual es en las Sagradas Escrituras.

- **Objeción:** “¿Por qué enfocarse en la observancia del sábado como un criterio para ser la iglesia verdadera?”.

Respuesta: La observancia del sábado no es el único criterio, pero destaca la fidelidad a los mandamientos de Dios, incluido el cuarto mandamiento (Éxodo 20:8-11). La iglesia remanente se caracteriza por la obediencia a todos los mandamientos, la fe en Jesús y la proclamación del mensaje del evangelio eterno al mundo entero (Apocalipsis 14:6-12). La observancia del sábado es coherente con la comprensión bíblica y su énfasis en la autoridad de las Escrituras.

- **Objeción:** “¿No es pretencioso afirmar ser el canal exclusivo de la verdad cuando hay diversidad en la interpretación de las Escrituras?”.

Respuesta: La afirmación adventista se basa en la comprensión específica de la verdad y de la teología bíblica tal cual está revelada en las Sagradas Escrituras. La diversidad de interpretaciones denominacionales corresponde a un ejercicio de relativismo cultural e intelectual, donde cada denominación trata de presentar “su verdad”, pero si no tiene sustento teológico en todas las Escrituras, respetando las reglas de interpretación bíblicas y hermenéuticas de la Escritura (Isaías 28:10,13, 8:20), deberían ser descartadas. Por su parte y respetando estas reglas de interpretación bíblicas, la Iglesia adventista abraza la verdad presente y está abierta a un mayor entendimiento a medida que progresa en su comprensión de las Escrituras a lo largo del tiempo hasta la venida de Cristo (Juan 16:13). La pretensión es sobre la fidelidad a la verdad revelada.

- **Objeción:** “¿Cómo pueden afirmar ser la iglesia remanente cuando también han experimentado desafíos y divisiones internas?”.

Respuesta: Tanto en el pasado, como en el presente, las dificultades o divisiones internas no invalidan la afirmación adventista, ya que la Biblia advierte sobre desafíos en la iglesia remanente (Mateo 13:24-30). La idea de remanente no implica perfección, sino fidelidad a la verdad en medio de desafíos. La Iglesia adventista busca la unidad basada en la verdad bíblica y en su vasta diversidad étnica y cultural, y reconoce la necesidad continua de reavivamiento y reforma.

Objeciones y respuestas sobre el Espíritu de Profecía en la persona de Elena de White

- **Objeción:** “¿Por qué considerar los escritos de Elena de White como inspirados y autoritativos, ya que no están incluidos en la Biblia?”.

Respuesta: Los escritos de Elena de White no reemplazan la autoridad de la Biblia, pero se consideran como un don del Espíritu Santo para la iglesia del tiempo del fin (Apocalipsis 12:17; 19:10). Sus escritos no añaden a la Escritura, sino que ofrecen clarificación, aplicación y guía para comprender y vivir de acuerdo con los principios bíblicos.

- **Objeción:** “¿No es peligroso depender de una profetisa humana en lugar de confiar únicamente en la revelación bíblica?”.

Respuesta: La confianza en Elena de White no es una sustitución de la Biblia, sino un complemento para una comprensión más profunda. Ella misma afirmó que sus escritos deben ser evaluados a la luz de las Escrituras (Isaías 8:20). Su papel es dirigir a la gente a la Biblia y fortalecer la comprensión de los principios bíblicos en la vida diaria.

- **Objeción:** “¿No hay otros líderes cristianos a lo largo de la historia que también han tenido revelaciones? ¿Por qué darle tanta importancia a Elena de White?”.

Respuesta: Reconociendo la posibilidad de revelaciones en otros líderes, la importancia de Elena de White radica en su contribución única al entendimiento profético adventista y su clarificación de verdades bíblicas, sobre todo en los tiempos de inicio del pueblo adventista. La relevancia de sus escritos se evalúa a través de su coherencia con la Biblia y su impacto en la vida espiritual y práctica de los creyentes del pueblo remanente desde sus inicios. Dios designa según su providencia ya su tiempo a sus siervos los profetas (Amós 3:7; Efesios 4:11-13).

- **Objeción:** “¿No es suficiente tener la Biblia como guía? ¿Por qué necesitar las visiones de Elena de White?”.

Respuesta: La Biblia es central, pero el espíritu de profecía no añade a la Biblia; más bien, ilumina su mensaje.

Elena de White destacó la importancia de la Palabra de Dios, y sus escritos buscan dirigir a la gente a un entendimiento más profundo de las Escrituras y su aplicación práctica en la vida diaria. (Amós 3:7).

- **Objeción:** “¿No es el énfasis en los escritos de Elena de White una distracción de la centralidad de Cristo en la fe cristiana?”.

Respuesta: La centralidad de Cristo es fundamental en la teología bíblica. Los escritos de Elena de White apuntan a exaltar a Cristo y aclarar verdades bíblicas para fortalecer la relación con Él. Su propósito es dirigir la atención hacia Jesús y motivar a una vida más cercana a los principios del evangelio, enfatizando la obra redentora de Cristo y el estudio profundo de las Sagradas Escrituras (Juan 5:39; Juan 14:6).

Objeciones y respuestas sobre la mayordomía de los diezmos y ofrendas

- **Objeción:** “¿Por qué insistir en la obligación de dar el diezmo cuando el Nuevo Testamento no menciona específicamente la práctica?”.

Respuesta: Aunque el Nuevo Testamento no menciona explícitamente la práctica del diezmo, Jesús afirmó su importancia y destacó la necesidad de la justicia y la misericordia (Mateo 23:23). La mayordomía es un principio bíblico, y la enseñanza del diezmo se basa en el principio de dar una décima parte como expresión de gratitud y confianza en Dios (Malaquías 3:10, Levítico 27:30).

- **Objeción:** “¿No es la enseñanza del diezmo más propia del Antiguo Testamento y, por lo tanto, no aplicable hoy?”.

Respuesta: Aunque el diezmo se menciona en el Antiguo Testamento, la Biblia subraya principios de mayordomía que trascienden las eras. La enseñanza del diezmo se basa en la fidelidad y la confianza en Dios como el proveedor de todas las cosas. Además, el Nuevo Testamento resalta la generosidad y la ofrenda voluntaria como expresiones de amor y gratitud (2 Corintios 9:7, Lucas 6:38).

- **Objeción:** “¿No deberíamos dar según nuestro propio juicio y necesidad en lugar de seguir una regla fija del diezmo?”.

Respuesta: La enseñanza del diezmo no busca limitar la generosidad, sino establecer una guía proporcional y sistemática para la mayordomía. En cuanto a las ofrendas, la Biblia destaca la generosidad voluntaria, permitiendo a cada persona dar según lo que haya propuesto en su corazón, con alegría y generosidad (2 Corintios 9:7, Lucas 21:1-4).

- **Objeción:** “¿No es la enseñanza del diezmo una carga legalista en lugar de un acto voluntario y gozoso?”.

Respuesta: La enseñanza del diezmo no es legalista, sino un principio de adoración y confianza en Dios como el dador de todas las bendiciones. La Biblia destaca la alegría en la mayordomía y el acto voluntario de dar (2 Corintios 9:7). La práctica del diezmo se basa en el amor y la gratitud, no en la legalidad.

- **Objeción:** “¿No deberíamos enfocarnos en las necesidades prácticas y sociales en lugar de destinar recursos a la iglesia?”.

Respuesta: La mayordomía bíblica aborda tanto las necesidades prácticas como el sostén de la obra de Dios. La enseñanza del diezmo busca sustentar la obra del evangelio, el sostenimiento del ministerio pastoral (1 Corintios 9:12-14; 1 Timoteo 5:18), pero por otro lado, la Biblia también destaca la importancia de la caridad y ayudar a los más necesitados (Mateo 25:35-40). La mayordomía integral abarca tanto el cuidado social como el avance del mensaje de salvación.

Objeciones y respuestas sobre el bautismo

- **Objeción:** “¿Es necesario el bautismo para la salvación? ¿No es la fe en Cristo suficiente?”.

Respuesta: El bautismo no es el medio de salvación, sino una respuesta de obediencia a la fe en Cristo. Jesús mismo instó al bautismo como una expresión pública de la fe (Mateo 28:19-20, Marcos 16:16). El bautismo no salva, pero es un paso importante de obediencia en la vida del creyente.

- **Objeción:** “¿Por qué enfatizar el bautismo por inmersión? ¿No es válido cualquier método de bautismo, como por aspersión por ejemplo?”.

Respuesta: La enseñanza bíblica es clara y enfatiza que el bautismo debe ser exclusivamente por inmersión porque refleja simbólicamente la muerte al pecado y la resurrección a una nueva vida con Cristo (Romanos 6:3-4).

- **Objeción:** “¿Por qué bautizar a niños menores de edad que no pueden entender completamente la decisión?”.

Respuesta: La práctica del bautismo de menores se da en el caso de aquellos niños que han alcanzado una edad en la que pueden tomar decisiones conscientes y por ellos mismos, entendiendo lo que están haciendo y de lo que Cristo hizo por ellos. Los niños deben entender la decisión que están tomando por Cristo y expresar una fe personal y si desean ser bautizados, no deben ser impedidos (Mat. 19:14; Hechos 8:12).

- **Objeción:** “¿No es el bautismo una obra humana? ¿Por qué confiar en un acto externo para la salvación?”.

Respuesta: El bautismo no es una obra humana para ganar la salvación, sino una respuesta de obediencia y fe en la obra salvadora de Cristo. La

Biblia presenta el bautismo como un acto de identificación con la muerte y resurrección de Jesús (Colosenses 2:12). No es una obra propia, sino una respuesta a la obra de Cristo.

- **Objeción:** “¿Por qué bautizar a personas que ya han sido bautizadas en otra denominación cristiana no adventista?”.

Respuesta: La enseñanza bíblica adventista reconoce el bautismo de otras denominaciones cristianas si se administró por inmersión y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, si hay diferencias significativas en la comprensión doctrinal, puede ser apropiado e instarse al rebautismo como una expresión de compromiso con la nueva verdad bíblica ahora aceptada (Hechos 19:1-5).

- **Objeción:** “¿No es más importante el arrepentimiento y la fe que el bautismo en sí mismo?”.

Respuesta: El arrepentimiento y la fe son fundamentales, y el bautismo es una expresión pública de esa fe y arrepentimiento. La Biblia vincula el arrepentimiento y la fe al bautismo como una respuesta coherente a la obra salvadora de Cristo, creemos en Cristo siendo bautizados (Hechos 2:38, Marcos 16:16).

- **Objeción:** “¿Por qué se tiene que bautizar a personas que ya participan en la iglesia activamente?”.

Respuesta: El bautismo no es solo un rito de ingreso, sino un testimonio continuo de la fe y renovación en la vida cristiana. La Biblia presenta ejemplos de discípulos que fueron bautizados incluso después de estar activamente involucrados en la iglesia, más con su bautismo oficialmente forman ahora parte y participan de todas las actividades, ceremonia y membresía de la iglesia mundial, siendo añadidos a ella oficialmente (Hechos 8:12, 18:8).

- **Objeción:** “¿No es el bautismo un acto externo sin relevancia espiritual real?”.

Respuesta: Aunque el bautismo es un acto externo, en realidad es la manifestación externa de algo que ocurre internamente en el corazón humano que acepta a Cristo y tiene profundo significado espiritual. La Biblia lo presenta como una identificación simbólica con la muerte y resurrección de Cristo y la entrada en una nueva vida en Él (Romanos 6:3-4, Gálatas 3:27).

- **Objeción:** “¿Por qué insistir en el bautismo como un requisito para ser miembro de la iglesia?”.

Respuesta: El bautismo como requisito para la membresía refleja la importancia bíblica de la identificación con la comunidad de creyentes del pueblo de Dios en el mundo entero. La Biblia muestra que aquellos que creían eran bautizados y añadidos a la iglesia oficialmente (Hechos 2:41).

- **Objeción:** “¿No deberíamos centrarnos en la espiritualidad interna en lugar de enfocarnos en rituales externos como el bautismo?”.

Respuesta: El bautismo no es solo un ritual externo; es una expresión de la transformación interna a través de la fe en Cristo. La Biblia enseña que el bautismo es un testimonio de la obra interna del Espíritu Santo en la vida del creyente (1 Corintios 6:11, Tito 3:5-7).

- **Objeción:** “¿No es el bautismo una tradición de la iglesia y no una enseñanza clara de la Biblia?”.

Respuesta: La práctica del bautismo se origina en las enseñanzas de Jesús y es respaldada por las Escrituras. La Gran Comisión de Jesús incluye el mandato de bautizar a todas las naciones (Mateo 28:19-20). El bautismo es parte integral de la enseñanza bíblica y no simplemente una tradición (Gálatas 3:26-27).

- **Objeción:** “¿Un familiar mío murió sin bautizarse y sin Cristo, puedo bautizarme por él según el bautismo por los muertos narrado en 1 Corintios 15:29?”.

Respuesta: La práctica del bautismo por los muertos en 1 Corintios 15:29 es un pasaje de muy difícil interpretación, y su significado exacto no es claro aún por los grandes comentaristas y eruditos bíblicos. Sin embargo, no sería una práctica respaldada por el total de las Escrituras, pues es claro según la creencia del estado de los muertos que ellos nada saben y que las decisiones de salvación se deben tomar mientras uno viva (Eclesiastés 9:5-6). Por lo tanto, la iglesia no respalda ni practica esta forma de bautismo, ya que la doctrina y práctica de los ritos adventistas se basan en otros pasajes más claros y directos de las Escrituras, que no avalarían su praxis.

- **Objeción:** “¿No es el bautismo un acto ceremonial sin importancia real en la vida cristiana?”.

Respuesta: Aunque el bautismo es un acto ceremonial, tiene un impacto significativo en la vida cristiana. La Biblia enseña que es un paso de obediencia y un testimonio público de la fe en Cristo. Simboliza la identificación con la muerte y resurrección de Jesús, así como el inicio de una nueva vida en Él (Romanos 6:3-4, Gálatas 3:27).

Recursos adicionales

El propósito de compartir con usted estas objeciones más comunes encontradas al abordar los estudios bíblicos son dadas con un propósito pedagógico e ilustrativo. La idea es inspirar en usted el deseo de desarrollar un pensamiento crítico e inductivo, que busque por sus propios medios ampliar sus capacidades y conocimientos bíblicos para responder con convicción, persuasión y asertividad sobre las objeciones que puedan aparecer, pues las listas de objeciones presentadas no son exhaustivas ni sus respuestas tampoco, y no abarcan la infinidad de objeciones que le pueden surgir al momento de brindar los estudios bíblicos. Por lo tanto, debe desarrollar un pensamiento crítico basado en las Sagradas Escrituras y guiado por el Espíritu Santo mediante la oración, siempre serán sus mejores aliados.

Hágase de una buena biblioteca¹ en formato virtual o físico, que contenga una buena cantidad de libros del Espíritu de Profecía², de concordancias³ y comentarios bíblicos⁴, de diccionarios y enciclopedias bíblicas, de otros buenos libros denominacionales de contenido bíblico y espiritual, y libros sobre el arte de la argumentación, que le sirvan como base para ampliar más sus conocimientos y sea un instructor bíblico mejor preparado del Proyecto 100, quien responda con más eficacia al llamado de llevar muchas personas a Cristo a través de los estudios bíblicos y el bautismo. Que el Espíritu Santo lo use poderosamente.

ACTIVIDADES PARA HOY

1. Simulación de estudio bíblico con objeciones

Organizar una sesión práctica a manera de taller donde los instructores bíblicos puedan presentar objeciones comunes relacionadas con un tema de estudio elegido. Esto permitirá a los participantes practicar respuestas efectivas y ganar experiencia en abordar objeciones de manera clara y fundamentada.

2. Desarrollo de escenarios interactivos

Crear escenarios interactivos que representen situaciones comunes en las que los instructores bíblicos podrían enfrentarse a objeciones. Los participantes pueden trabajar a manera de taller en grupos para desarrollar respuestas, fomentando la colaboración y el intercambio de estrategias y respuestas efectivas.

¹ George W. Reid, Raoul Federen, Dir. Aldo Orrego. Dir. Editorial. Tratado de Teología Adventista del Séptimo Día. (Buenos Aires: ACES, 2009) 1-1168.

² Puede disponer en línea de la totalidad de libros del Espíritu de Profecía, publicados por el Centro White, de manera gratuita por la página web: <https://m.egwwritings.org/es> (consultado en línea el 25 de noviembre de 2023), además encontrará en la misma página una variedad de otras referencias bibliográficas denominacionales como los escritos de Elena de White en todos los idiomas disponibles, biblias, y todos los escritos de los pioneros adventistas.

³ Si desea encontrar palabras claves en las Escrituras, puede recurrir a esta página web de concordancia bíblica exhaustiva de la biblia de la edición Reina Valera de 1960, ver página web: <http://miconcordancia.com/> (consultado en línea el 26 de noviembre de 2023).

⁴ En esta página web tiene la totalidad de los comentarios bíblicos para ser descargados en formato PDF, de manera gratuita en la siguiente página web: <https://advenz.com/comentario-biblico-adventista-en-pdf/> (Consultado en línea el 26 de noviembre de 2023).

3. Análisis de casos de estudio reales

Proporcionar a los instructores bíblicos casos de estudio reales en los que se hayan enfrentado a objeciones durante estudios bíblicos previos. Analizar estos casos brinda la oportunidad de aprender de experiencias pasadas y adaptar estrategias y respuestas exitosas a situaciones similares en el futuro.

4. Creación de recursos de respuestas

Dividir a los participantes en equipos y asignar a cada equipo una objeción específica relacionada con el tema de estudio asignado. Cada equipo deberá crear un recurso (ya sea un manuscrito, una presentación en papelote, o en PowerPoint) que contenga respuestas efectivas y fundamentadas para esa objeción. Esto fomentará la creatividad y la investigación más profunda sobre el tema.

¡Juntos y CONECTADOS para hacer DISCÍPULOS!

Pr. Enrique Cárdenas Panduro

Ministerio Personal, Escuela Sabática y Evangelista
Misión Sur Oriental del Perú

El uso de ilustraciones en la toma de decisiones

Pr. Fernando Rojas Miranda
Ministerio Personal, Escuela
Sabática y Evangelista

CLASE 3

Alguien dijo que ilustrar un sermón o un estudio bíblico es como iluminar o clarificar algo. Jay Adams dice que “las ilustraciones son como la sangre de un sermón”¹ y podríamos decir también que las de un estudio bíblico tienen como fin hacer comprensible el tema para luego tomar decisiones.

Las ilustraciones ayudan a clarificar un estudio bíblico, le dan fuerza al mensaje, es por eso que son bien llamadas las “ventanas de un sermón”. Ahora bien, un autor dice que las ilustraciones que impactan tienen un orden jerárquico, comenzando con anécdotas, seguidas por alegorías, parábolas, ilustraciones gráficas, alusiones, ejemplos, analogías y, finalmente figuras de lenguaje.² Una ilustración hace que las personas se imaginen y comprendan con más claridad el mensaje.

FUNCIONES DE LAS ILUSTRACIONES

- 1. Ayudan a entender un punto.** Las ilustraciones ayudan a entender lo que el instructor bíblico quiere comunicar. “Las ilustraciones son la llave que abre el entendimiento de muchos, los anteojos que ayudan a ver claramente aquello que pareciera ser opaco y difuso”.³
- 2. Mantienen el interés.** Las ilustraciones pueden mantener el interés de la persona que recibe el estudio bíblico. Desde el momento en que se comienza a ilustrar el mensaje, las personas cambian de actitud y postura.
- 3. Aumentan la persuasión.** Las ilustraciones pueden aumentar la persuasión del mensaje. Al respaldar argumentos o puntos clave con ejemplos concretos o testimonios, las ilustraciones pueden convencer más efectivamente a la persona sobre la veracidad o la relevancia del tema que se está tratando.
- 5. Ayudan a recordar con facilidad el mensaje.** Las personas suelen recordar mejor las ideas cuando se presentan con ejemplos vívidos o relatos impactantes. Estas imágenes mentales persistentes ayudan a que el mensaje perdure en la mente de los oyentes.
- 6. Ayudan a estimular las emociones.** Los seres humanos somos seres racionales, pero también emocionales. Es importante que el mensaje apele a la razón, pero también al corazón; y las ilustraciones ayudan a estimular las emociones para tomar decisiones.
- 7. Ayudan a transformar lo abstracto en concreto.** Las ilustraciones transforman lo antiguo en algo nuevo, lo extraño en familiar, lo general en particular, lo invisible en visible, lo desconocido en conocido.

¹ Jay Adams, *Essays on Biblical Preaching* (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1983), 55.

² Bryan Campbell, *Using Illustrations to Preach with Power* (Grand Rapids, MI.: Zondervan Publishing House, 1992), 18, 19.

³ Oscar Hernández, *Con la Biblia en mis manos: elocuencia e interés en sermones, temas y discursos* (Miami, FL: Asociación Publicadora Interamericana, 2000), 148.

CARACTERÍSTICAS DE LAS ILUSTRACIONES

Enrique Chaij dice: “La correcta ilustración puede agitar el buen humor, como también arrancar lágrimas del corazón. Pero de manera especial, facilitará la toma de decisiones trascendentes”.⁴ Aquí presentamos algunas características de una buena ilustración:

1. *Una ilustración debe ser clara y fácil de entender.* Cuando una ilustración necesita explicación, falló en su objetivo. No debe ser complicada ni confusa. Debería transmitir el mensaje de manera directa y precisa, evitando ambigüedades que puedan distraer o distorsionar la enseñanza principal.
2. *Las ilustraciones deben ir acorde con el tema.* Deben estar estrechamente relacionadas con el mensaje que se quiere transmitir para que refuercen y aclaren el tema en lugar de desviar la atención o confundir al estudiante de la Biblia.
3. *Una ilustración debe convencer a la persona.* Es importante que al usar ilustraciones estas sean veraces o creíbles. Si usamos datos o informaciones, estas deben ser exactas para no defraudar a la persona.
4. *La ilustración debe ser concisa.* Es importante que la ilustración no sea demasiado larga ni se extienda más allá de su propósito. Debe ser lo suficientemente breve para mantener la atención de la audiencia y transmitir el punto de manera efectiva sin desviar la atención del mensaje principal.

TIPOS DE ILUSTRACIONES

1. *Anécdotas o testimonios personales.* Son relatos de experiencias personales del instructor bíblico o de otras personas conocidas por el oyente. Estas anécdotas pueden proporcionar ejemplos tangibles de cómo se vivió o se aplicó el tema que está enseñando. Esto es poderoso, porque permite transmitir algo que el instructor bíblico ha vivido o experimentado.
2. *Citas y testimonios.* Incluyen referencias o testimonios de personas reconocidas, escritores, líderes religiosos u otras figuras relevantes. Estas citas pueden respaldar el mensaje y dar credibilidad al tema que se está tratando.
3. *Metáforas y comparaciones.* Se utilizan para crear imágenes visuales o conceptuales que ilustren una verdad espiritual.

Medios visuales. Incluyen imágenes, gráficos, videos o cualquier recurso visual que complemente el tema de estudio. Estos medios pueden proporcionar una representación visual para reforzar el mensaje o captar la atención del estudiante de la Biblia.

⁴ Enrique Chaij, 1500 ventanas de la vida: ejemplos, relatos y anécdotas de la historia, de la naturaleza y de la vida diaria (Buenos Aires: ACES, 2016).

RECOMENDACIONES RESPECTO AL USO DE ILUSTRACIONES

1. *La ilustración debe ser breve y al punto.* “Las ilustraciones irrelevantes y largas destruyen la concentración antes que fomentarla”.⁵
2. *Cuidado con el abuso de las ilustraciones.* Cuando el instructor bíblico o el predicador realiza muchas ilustraciones, testimonios o experiencias, da la idea de que no tiene contenido. El uso desmedido de las ilustraciones hace notar que el predicador o instructor no tiene un mensaje bíblico.
3. *La ilustración debe ayudar a explicar el texto bíblico y no al revés.* El mensaje central debe ser bíblico, y no solo un conjunto de anécdotas o ilustraciones. El mensaje no puede partir de una ilustración, sino de la Biblia.
4. *Las ilustraciones deben dirigirnos a Dios y no al instructor bíblico.* Debemos evitar ilustraciones que atraigan demasiado la atención al predicador. El objetivo de las ilustraciones es dirigir a las personas a Dios.
5. *Las ilustraciones deben ser creíbles.* Hay muchos libros de ilustraciones, pero muchas de ellas no son ciertas, y a veces carecen de respaldo histórico. Es mejor recurrir a fuentes confiables para tener información confiable. No se debe adular las ilustraciones, aunque se tenga las mejores intenciones.

DÓNDE ENCONTRAR ILUSTRACIONES

1. *En la Biblia.* La primera fuente es la Biblia. Sus historias son auténticas, creíbles y diversas. Las historias del Antiguo Testamento, los Proverbios, los Evangelios y los Hechos son una fuente inexplicable de información.
2. *Vivencias personales.* Cuente su testimonio de conversión, acerca de cómo el tema que está estudiando te ha ayudado de manera personal. Las mejores ilustraciones son aquellas que se han vivido.
3. *Libros de ilustraciones.* Personalmente conozco algunos. Te lo dejo aquí para que puedas conseguirlos:
 - Chajj, Enrique. 1500 ventanas de la vida: ejemplos, relatos y anécdotas de la historia, de la naturaleza y de la vida diaria. Buenos Aires: ACES, 2016.
 - Flores, Ricardo y Julio Páucar Rojas. Predica ilustrando: 301 amenas ilustraciones para hacer más interesantes tus sermones, clasificados en 11 temas diferentes. Lima: Editorial Imprenta Unión, 2006. Parte I y II.
 - Lerín, Alfred. 500 ilustraciones. El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones, 2000.
 - El curso La fe de Jesús también trae ilustraciones en la parte posterior del estudio, según el tema que se esté tratando, sería una buena herramienta para usarlo en el estudio bíblico.

⁵ Oscar Hernández, Con la Biblia en mis manos: elocuencia e interés en sermones, temas y discursos, 157.

4. *Periódicos o revistas.* La buena lectura de periódicos y revistas pueden ayudar a obtener un caudal de información para el instructor bíblico. La buena lectura aumenta la cultura individual, acrecienta la madurez intelectual y mejora la capacidad del predicador.⁶

5. *Libros de biografías.* Muchos libros biográficos de personajes históricos importantes pueden ser otra fuente para tener ilustraciones.

ACTIVIDADES PARA HOY

1. Repasa la lección La fe de Jesús y revisa las ilustraciones que se usan para cada lección.
2. Busca el tema que vas a tratar con tu estudiante de la Biblia y luego busca qué ilustración podría ser adecuada con el fin de tomar decisiones.

¡Juntos y CONECTADOS para hacer DISCÍPULOS!

Pr. Fernando Rojas Miranda

Ministerio Personal, Escuela Sabática y Evangelista

Asociación Peruana del Sur

⁶ Ibid.

Textos claves para sacar decisiones

Pr. Elías Alfaro Revilla
Mayordomo

Misión Peruana
General Sar

CLASE 4

“Hay almas en toda congregación que están dudando, que están casi persuadidas a ser completamente para Dios. La decisión se hace para el tiempo y por la eternidad”¹

“Algunas personas pueden estar escuchando su último sermón y otras nunca más estarán en una situación donde podrían recibir la explicación de la cadena de la verdad y donde se hará una aplicación práctica de ella a su vida. Cuando se pierde esa preciosa oportunidad, se pierde para siempre. Si Cristo y su amor redentor hubiesen sido exaltados en relación con la teoría de la verdad, esto podría haberlos llevado al lado del Salvador”²

“En todo sermón debiera efectuarse fervorosos llamamientos a los oyentes para que abandonen sus pecados y se vuelvan a Cristo”³

AGENTES PRESENTES EN LA DECISIÓN

1. El Espíritu Santo. “Sin la presencia del Espíritu Santo ningún corazón será tocado; ni un solo pecador será conquistado para Cristo”⁴

Somos usados por Dios como canales para conducir el alma hacia la verdad, pero el Espíritu Santo es el agente que convence al oyente para aceptar a Cristo como su Salvador personal.

2. El evangelista. “El evangelista no puede realizar la obra del Espíritu Santo; nosotros somos simplemente los conductos mediante los cuales trabaja el Señor”⁵

La obra del evangelista es predicar y llamar a las personas a tomar la decisión de aceptar el llamado de Jesús.

3. El oyente:

Los oyentes que ya decidieron.

Los oyentes que están indecisos.

Y los oyentes que decidirán.

“Muchos estarán en el valle de la decisión. Allí se tornan necesarios los llamados especiales, íntimos y directos para llevarlos a deponer sus armas de combate y ocupar un lugar junto al Señor”⁶

PASOS PARA UNA DECISIÓN SEGURA

1. Ore el doble y dependa del Espíritu Santo.

2. Predique y enseñe con entusiasmo y convicción.

¹ Elena G. de White, Testimonios para la iglesia (Buenos Aires: ACES, 1987), 4:447.

² Ibid., 4:394.

³ Ibid., 4:396.

⁴ Elena G. de White, Testimonios Selectos (Buenos Aires: ACES, 2013), 3:212.

⁵ Elena G. de White, El evangelismo (Buenos Aires: ACES, 2014), 331.

⁶ Elena G. de White, Testimonios para la iglesia (Buenos Aires: ACES, 1987), 1:646.

3. Procure que los oyentes aprendan a aceptar y amar a Cristo.
4. Obtenga decisiones progresivas.
5. Cuente testimonios de victorias obtenidas.
6. Haga llamados personales y directos.
7. Pregunte si ellos creen: “¿Usted cree que Cristo tiene poder para cambiar su vida? Los que creen levanten su mano, pónganse de pie”. Invite a pasar al frente, pida a un amigo que lo acompañe.

TEXTOS DIRECTOS PARA TOMAR DECISIONES

- **(Génesis 3:9)** Dios te busca y te hace un llamado. ¿Dónde estás tú?
- **(Deuteronomio 30:19)** Dios ha puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, ¿cuál de los dos le gustaría escoger?
- **(Josué 24:15)** ¿Usted y su familia están dispuestos a entregar sus vidas a Jesús?
- **(2 Reyes 5:13-14)** Si Dios te pide hacer algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más te ha dicho: ‘Lávate y serás limpio’?
- **(Salmo 40:2)** ¿Usted cree que Dios pueda sacarlo del pozo de la desesperación?
- **(Proverbios 23:26)** ¿Quisiera entregar hoy su corazón a Jesús?
- **(Isaías 1:18)** ¿Quisiera usted ser limpiado de su vida pecaminosa? Dios desea hacerlo como blanca lana.
- **(Isaías 43:25)** ¿Cree usted que Dios borra todos sus pecados?
- **(Ezequiel 11:19)** ¿Quisiera usted que el Señor transforme su corazón?
- **(Miqueas 7:18-19)** ¿Usted quisiera que Dios lo perdone y olvide sus pecados?
- **(Mateo 7:13-14)** Hay solo dos caminos, el ancho y el angosto, ¿cuál de los dos caminos escogería usted?
- **(Mateo 3:13-17)** ¿Usted quisiera ser bautizado siguiendo el ejemplo de Jesús?
- **(Mateo 11:28-29)** ¿Quisiera tener paz en su corazón?
- **(Lucas 5:27-28)** ¿Usted quisiera ser un discípulo de Jesús?
- **(Juan 3:5)** ¿Usted desea nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino de los cielos?

- **(Juan 14:27)** ¿Quisiera tener paz en su alma?
- **(Hechos 2:28) (Marcos 16:16)** ¿Usted quisiera recibir estas tres grandes bendiciones en su vida? El perdón de sus pecados, el don del Espíritu Santo y la salvación en Jesús.
- **(Hechos 3:19)** ¿Usted quisiera que sus pecados sean borrados?
- **(Hechos 8:36)** ¿Qué impide que usted sea bautizado?
- **(Hechos 22:16)** Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre.
- **(Hechos 16:30-33)** ...Y sacándolos, les dijo: ‘Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?’. Ellos dijeron: ‘Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa’.
- **(2 Corintios 6:2)** Apreciado amigo, ¿cuándo es el tiempo aceptable?, ¿cuándo es el día de salvación?
- **(Hebreos 10:22)** ¿Desearía usted que Dios purifique su corazón de mala conciencia?
- **(1 Juan 1:9)** ¿Usted quisiera que Dios perdone todos sus pecados y lo limpie de toda maldad?
- **(Apocalipsis 3:20)** Dios te está llamando y tocando tu corazón, ¿quisieras que Jesús entre en tu vida, y te de la paz y la vida eterna?

CONCLUSIÓN

Apreciado hermano instructor bíblico, que el Espíritu de Dios te utilice poderosamente a tomar decisiones para los estudiantes de la Biblia, para ello requieres mucha consagración y dependencia del Espíritu Santo. Que estas citas de las Sagradas Escrituras puedan ser de ayuda en la ganancia de almas.

“No debes esperar a sentirte segura en todas las preguntas para bautizarte. Toda la luz que tú recibas a partir de las Sagradas Escrituras requiere que la lleves a cabo. Todavía obtendrás mayor luz, y entonces será tu deber llevar a cabo lo que recibas”.⁷

“Algunos se han atrasado, esperando que Dios remueva todas las dificultades y lo haga todo a su manera. Pero tú puedes ser bautizado en la fe de Cristo y en su promesa. Sin embargo, debes estar dispuesta a recibir toda la luz que pueda ser dada. Tienes que andar en toda la luz que el Señor te ha enviado”.⁸

⁷ Ibid., 1:162.

⁸ Elena G. de White, Joyas de los testimonios (Buenos Aires: ACES, 1987), 2:264.

¡Juntos y CONECTADOS para hacer DISCÍPULOS!

Pr. Elías Alfaro Revilla

Mayordomo

Misión Peruana Central Sur

El testimonio personal como recurso de llamado

Pr. Javier Flores Campos
Ministerio Personal, Escuela
Sabática y Evangelista

*Misión del
Oriente Peruano*

CLASE 5

“Tan ciertamente como hay un lugar preparado para nosotros en las mansiones celestiales, hay un lugar designado en la tierra donde tenemos que trabajar para Dios”.¹

Lo primero que tenemos que procurar es conocer la esencia de la testificación: Cristo vivo en nosotros y manifiesto por nuestro intermedio. Relacionándonos de esta manera con Cristo lograremos fuerza para testificar por él. Jesús afirmó este poderoso principio cuando dijo a sus discípulos: “Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio” (Juan 15:27).

Elena de White declara: “Conságrate a Dios todas las mañanas; haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: Tóname, ¡oh, Señor!, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo, y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana, conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a él para ponerlos en práctica o abandonarlos, según te lo indicase su providencia. Podrás así poner cada día tu vida en las manos de Dios”.²

En otras palabras, necesitamos ser arrebatados por una pasión por Cristo y un deseo ardiente de llevar a otros ante él, en vez de entusiasmarlos con planes o métodos. Es nuestro deber adorarlo a la vez que testificamos de él.

PROPÓSITO DEL ESTUDIO

Creo que como miembros de iglesia estamos saturados por muchos métodos de evangelización y diversos planes. Todos ellos son necesarios y tienen su lugar y su motivo, pero no son útiles a menos que estén arraigados y broten de los métodos de testificación de Cristo.

Lee detenidamente la Biblia:

Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. (Hch. 5:19, 20).

ALGUNAS RAZONES COMO DEBEMOS TESTIFICAR

Testificar constituye un mandato y la iglesia tiene esta obligación; alguien debe cumplir este mandato de Cristo, de llevar adelante la obra que él comenzó en la tierra. A la iglesia se ha concedido este privilegio. Con este propósito ha sido organizada de la siguiente manera:

1. ES UN ASUNTO DE OBEDIENCIA. En el libro de los Hechos, vemos a la iglesia activamente involucrada en la testificación. Otro concepto que describe la actividad de la iglesia es evangelización, aunque el mismo no aparece muy a menudo en el libro de los Hechos. Los apóstoles arriesgaron sus vidas con el fin de obedecer a Dios. No podían negar lo que había sucedido en sus vidas y lo que habían visto personalmente. La historia de los profetas y apóstoles nos ofrece muchos nobles ejemplos de lealtad a Dios.

¹ Elena G. de White, Palabras de vida del gran Maestro (Buenos Aires: ACES, 2013), 267.

² Elena G. de White, Camino a Cristo (Buenos Aires: ACES, 2020), 69.

Los testigos de Cristo han sufrido cárcel, tormento y la misma muerte antes de quebrantar los mandamientos de Dios.³

Testificar no es un invento de los hombres. Dios ordenó que sus seguidores deben ser testigos. Testificar se relaciona con obedecer. Sin testificación no se puede obtener ser testigos.

2. LA TESTIFICACIÓN ES UN ASUNTO DE VALENTÍA. Los primeros cristianos estaban tan llenos del Espíritu de Dios, tan persuadidos de la relevancia del mensaje que la gente creyó lo que tenían para decir. No podían resistir la sabiduría y el Espíritu con que hablaban (Hch. 6:10).

“La convicción inspirada de que tenían el mensaje correcto y que Dios estaba del lado de ellos, capacitó a los discípulos para trastornar el mundo de su tiempo. Bajo el poder y la influencia del bautismo del Espíritu Santo, miles se convirtieron y se bautizaron. La valentía y efectividad del testimonio de los apóstoles surgía de haber recibido al Espíritu Santo. La condición laodiceana en muchas de nuestras iglesias, nuestra indiferencia a las apelaciones misioneras urgentes y la falta de motivación para participar en los esfuerzos por ganar personas indica que nos falta algo importante en nuestras vidas. Si solo estuviéramos vitalizados por el Espíritu Santo, habría cien misioneros donde ahora hay uno”.⁴

3. LOS MILAGROS EN LA TESTIFICACIÓN. Los milagros y manifestaciones sobrenaturales fueron muy comunes entre los primeros adventistas. Elena G. de White escribió que las escenas de milagros en Pentecostés han de repetirse bajo la lluvia tardía y con mayor poder.⁵

“Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsos milagros, al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad”.⁶

Los adventistas del séptimo día no deberíamos depreciar los milagros. Sin embargo, Elena G. de White nos advirtió que no debemos considerar los milagros como la característica de nuestro ministerio, porque quien haga de la operación de milagros la prueba de su fe, encontrará que Satanás puede, mediante una variedad de engaños, realizar que pasarán por milagros genuinos.⁷

³ Elena G. de White, Los hechos de los apóstoles (Buenos Aires: ACES, 2014), 68.

⁴ Elena G. de White, Consejo sobre la salud (Buenos Aires: ACES, 2009), 507.

⁵ Elena G. de White, Palabras de vida del gran Maestro (Buenos Aires: ACES, 2013), 92.

⁶ Elena G. de White, El conflicto de los siglos (Buenos Aires: ACES, 2015), 670.

⁷ Elena G. de White, Mensajes selectos (Buenos Aires: ACES, 2015), T2. 62.

RESULTADO DEL TESTIMONIO PERSONAL

El testimonio nos ayuda a entender que en algunas ocasiones debemos esperar más de lo que deseamos, a fin de ver los resultados de nuestra labor de testificación. Un ejemplo claro es en el día del Pentecostés, algunos se burlaron y decían que los discípulos estaban borrachos (Hch. 2:13). A nadie le agrada que alguien se ría, Pedro se puso de pie y presentó su poderoso testimonio de lo que había sucedido recientemente, ese día se añadieron como tres mil personas (Hch. 2:41).

1. Victorias del testimonio. Recordemos que la ganancia de las almas es la obra de Dios. Por lo tanto, cualquier sentimiento personal de fracaso o de victoria no tiene lugar alguno en dicha obra. Debemos cooperar con Dios testificando, pero las conversiones son la obra de Dios. Los que trabajan para Cristo nunca han de pensar, y mucho menos hablar acerca de fracasos en su obra. La ganancia de las almas requiere los esfuerzos humanos; sin embargo, la conversión es un milagro que proviene de Dios.

Recuerdo que mi hija Cesia me lanzó un reto: “¿Crees que estoy preparada para el bautismo?”. En sí, me estaba diciendo: “Estoy lista papá”. Después de bautizar a nuestra hija, le dije a mi esposa: “Creo que el testimonio no es un fracaso es una bendición que solo hablemos de Cristo”.

2. El testimonio trastorna al mundo. “La obra evangélica es la tarea de abrir las Escrituras a otros, es amonestar a los hombres y mujeres acerca de lo que sobrevendrá al mundo, ha de ocupar más y más el tiempo de los siervos de Dios. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra”.⁸

3. El testimonio trae recompensa. Un testimonio personal no es lo mismo que una confesión de fe. Este último concepto es una breve frase concerniente a la fe depositada en Jesús. Por otro lado, un testimonio personal no es una autobiografía, es un instrumento evangelizador que ha de expresarse en pocos minutos. Un testimonio personal, al igual que una confesión de fe, no es algo que está completo en sí mismo. Es la etapa inicial del proceso de testificación. Debe ser sustentado y complementado por la presentación del evangelio y por estudios bíblicos. Evangelizar mediante testimonios es algo que surge de nuestra comunión con Jesús.⁹

Podríamos decir que para tener un testimonio poderoso, tendríamos cuatro elementos.

- Mi vida antes de que me entregara a Cristo.
- Cómo me convertí.
- Lo que Jesús representa hoy en mi vida.

⁸ El conflicto de siglos, 597.

⁹ Carlos Martín, La ciencia de ganar almas (Buenos Aires, Argentina, 2012), 96.

- Un texto apropiado que se relacione con un testimonio y que representa una hermosa promesa.

ACTIVIDADES PARA HOY:

- 1. Mi vida antes de aceptar a Cristo:** Comparta con sus oyentes aquellas cosas que puedan contribuir a que ellos se identifiquen con usted.
- 2. Cómo me hice cristiano:** Diga cómo fue que sucedió. Aunque usted se haya criado en un hogar cristiano, hubo un momento en el que decidió entregar su vida por completo al Señor.
- 3. Mi vida desde que me entregué a Cristo:** Diga cómo su vida ha cambiado. Cuente algo del gozo que usted experimenta ahora.
- 4. Para concluir, utilice un texto apropiado** que resuma su vida y pueda representar algo hermoso para tu prójimo.¹⁰

¡Juntos y CONECTADOS para hacer DISCÍPULOS!

Pr. Javier Flores Campos

Ministerio Personal, Escuela Sabática y Evangelista
Misión del Oriente Peruano

¹⁰ Ibid.

Cómo invitar a mis estudiantes a la campaña de evangelismo

Pr. Heysen Cordero Maraví
Ministerio Personal, Escuela
Sabática y Evangelista

Las campañas de evangelismo representan un gran desafío por varias razones, el predicador, la logística, el financiamiento, el clima, entre otros. Sin embargo, hay un desafío no menor, y tiene que ver con que nuestros estudiantes de la Biblia, amigos, vecinos y familiares puedan asistir a las campañas. En mi corto ministerio como miembro, estudiante de Teología, pastor y predicador me he encontrado, en muchas ocasiones, con una constante: poca asistencia de “invitados” a la campaña. Pareciera que hacemos todo los preparativos de la mejor manera, y a pesar de eso, la asistencia es poquísima.

Hace algún tiempo prediqué en un coliseo con capacidad para cinco mil personas, de las cuales, aproximadamente trescientas no eran adventistas. ¿Qué pasó? Puedo imaginar levantando tu mano para dar una respuesta: “Es que el predicador no era famoso”. Imagino a un joven hablando: “Faltó publicidad en afiches, radio, televisión, y hasta en redes sociales”. También puedo imaginar a una dama diciendo: “Es que la gente no tiene tiempo y mucho menos en un día de semana”. Bueno, las respuestas a la pregunta pueden ser muchas más y podrían abarcar desde el clima, hasta la ubicación del lugar.

¿Cómo puedo hacer para que mis amigos, vecinos y familiares asistan a las campañas de evangelismo? Y es que las caravanas, semanas, días o impactos de evangelismo están dedicadas a los amigos, vecinos y familiares.

Sí, es bueno que la hermandad asista a las campañas, pero no son nuestro público objetivo.

ROMPIENDO MITOS DEL PORQUÉ NO TENEMOS MUCHA ASISTENCIA A LA CAMPAÑA DE EVANGELISMO

1. “El predicador no es famoso”. Existen predicadores que tienen un “nombre ya ganado” y sin tanta publicidad tienen asegurada la asistencia de mucha gente a los auditorios. Sin embargo, he visto de cerca, como un organizador o promotor de la campaña que, son famosos entre los adventistas, entre la hermandad, y un 5 % como máximo (puede ser mucho menos incluso) entre los no adventistas. ¿Qué me indica eso? Que es el adventista quien pone esa “barrera”. Los amigos, vecinos y familiares no tienen conocimiento de si es o no famoso, ellos solo irán a la campaña si son invitados adecuadamente.

2. “Faltó más publicidad”. Está demostrado que la mejor publicidad y la más efectiva es la de persona a persona, la publicidad “cuerpo a cuerpo”. Los volantes, radio, redes sociales y demás, ayudan; pero no determinan la asistencia a la campaña. Piensa en cómo reaccionas cuando estás en la calle y te entregan “volantes publicitarios”, la mayoría de las personas reciben el “papel” y lo desechan. Solo un porcentaje mínimo se detiene a leer y será impactado de manera positiva. Y es que no hay ningún compromiso entre el que entrega el volante y el que lo recibe. Sucede lo mismo con las redes sociales, pues por los algoritmos, la publicidad solo le llegará a determinado segmento, y si no le interesa, simplemente hará caso omiso. ¿Suman? Claro, pero no podrían reemplazar a la invitación

personal a nuestros amigos, vecinos y familiares. En ellos sí hay compromiso y no desecharían tu invitación como lo harían con un volante en la calle.

3. “La gente no tiene tiempo”. La gente tiene tiempo para lo que quiere. Si no quieren asistir a tu campaña, aunque tengan tiempo, no irán simplemente porque no quieren. Claro, si hacemos una invitación personal, un día antes o incluso una semana antes, creo que una persona sería hasta podría ofenderse. Una invitación a “última hora” no puede ser tomada como seria y algo importante. Si hay planificación y anticipación, así como una invitación adecuada, ten por seguro que existe una alta probabilidad de que tus invitados asistan a la campaña de evangelismo.

¿CÓMO INVITAR ADECUADAMENTE A NUESTROS AMIGOS PARA QUE ASISTAN A LA CAMPAÑA DE EVANGELISMO?

A continuación, cinco pasos para hacer una invitación adecuada, teniendo como modelo una boda o matrimonio, donde existen ingredientes que hacen que la invitación sea oportuna, en el que no hay famosos, ni publicidad millonaria y los invitados asisten en su gran mayoría.

PASO 1: ORAR

- Elabore una lista de 30 nombres como posibles invitados.
- Ore por una semana por cada nombre de la lista de posibles invitados.
- El objetivo es que antes de invitarlos, tú ya oraste para que Dios te use.

PASO 2: INVITAR UN MES ANTES

- La invitación es con seguridad y autoridad, ya oraste por él.
- La invitación es personalizada, con nombre y apellido. Puede hacer una tarjeta diferente con un sobre o dedicatoria.
- El objetivo es que la invitación sea tomada como importante y especial.
- Invite con sabiduría. He aquí un ejemplo: después de saludar amigablemente –se espera que se invite a amigos, vecinos y familiares, no a desconocidos de preferencia– se hace la pregunta clave:

—“¿Qué planes tienes para este [día] y [fecha] a las [hora]?”.

Normalmente uno o dos meses antes, la mayoría de personas no tiene planes. Pero si tuvieran, con anticipación, podrían acomodar sus agendas. Y van a responder.

—“Creo que nada, ¿por qué?”.

Es ahí cuando por voluntad propia, preguntan, y nosotros le daremos la respuesta.

—“Es que ese [día] y [fecha] a las [hora], en [lugar exacto], se estará desarrollando un evento titulado [título] dedicado a la familia con el orador o conferenciante [nombre del pastor] y demás invitados [nombres]. Un programa dedicado a la familia, me gustaría que tú seas mi invitado especial. Tengo entradas VIP para mis invitados”.

Como es con anticipación, y es tu amigo, vecino o familiar, normalmente no rechaza-

rá porque ya te dijo que ese día tiene “libre”. Felicítalo. Y dile que será una noche [o día] especial y que desde ya estarás orando.

PASO 3: CONFIRMAR UNA SEMANA ANTES

- La confirmación es de suma importancia. Ya sea por celular o personalmente debes confirmar su asistencia.
- Menciona que la confirmación es para ver el tema de la movilidad, la alimentación y las “butacas”.
- El objetivo es generar compromiso con la invitación especial, y que están preparando todo lo mejor para su asistencia.

PASO 4: RECORDARLES UN DÍA ANTES

- El recordatorio es importante un día antes, ya sea personalmente o por celular.
- Hace acordar de la actividad e implica seriedad.
- Esto indica que tú estás muy interesado en su visita y que solo esperas con mucha alegría ese día.
- El objetivo es recordarle y enfatizar el tema del horario, clima, cochera, etc.

PASO 5: RECÓGELOS PERSONALMENTE

- Ellos invitados, muchos de ellos no conocen el lugar ni detalles de ingreso.
- Considera que la mayoría de personas en realidad no quisiera ir, pero lo hacen por un compromiso generado en las invitaciones.
- Recuerde que el enemigo hace de las suyas.
- Después de ubicarlos personalmente en las butacas o bancas, los debe acompañar en todo tiempo, y después, invítelos a cenar o a comer algo saludable.

CONCLUSIÓN

En la experiencia de los que han aplicado este plan, y que no son pocos, de los 30 posibles invitados por quienes oraron, en el segundo paso, por lo menos 5 no aceptaron la invitación. Luego, en el paso de confirmación, otros 5 no confirmaron, y un día antes en el recordatorio, 5 más desistieron. El día que los recojas, por la gracia de Dios llevarás a unos 10 o 15 invitados a tu campaña. Por eso se llama 1x15.

Elena G. de White escribió: *“Dios desea hacer grandes cosas por nosotros. Nuestra parte consiste en orar y creer. Velad en oración. Velad, y cooperad con el Dios que oye la oración. Recordad que “somos colaboradores de Dios”. Hablad y obrad de acuerdo con vuestras oraciones. Significará para vosotros una infinita diferencia el que la prueba demuestre que vuestra fe es genuina, o revele que vuestras oraciones son solo una forma”*.¹

¹ Elena G. de White, La oración (Buenos Aires: ACES, 2013), 54.

Vamos a orar, pero vamos a hacer nuestra parte también. Trabajemos con anticipación y sabiduría, apliquemos los pasos adecuadamente y veremos auditorios, plazas, coliseos, templos y casas con muchos invitados porque Dios nos usó grandemente. Si el enemigo es astuto para impedir que la gente vaya a Jesús, nosotros debemos ser más astutos (Mat. 10:16) y más sabios, pues “el que gana almas es sabio” (Prv. 11:30). Nosotros somos colaboradores de Cristo, nada más y nada menos.

¡Juntos y CONECTADOS para hacer DISCÍPULOS!

Pr. Heyssen Cordero Maraví

Ministerio Personal, Escuela Sabática y Evangelista
Unión Peruana del Sur

Cómo tomar decisiones para el bautismo

Pr. Elías Alfaro Revilla
Mayordomo

*Misión Peruana
General Sur*

CLASE 7

Un joven evangelista deseaba mucho aprender acerca de cómo obtener el éxito en llevar personas a tomar una decisión por Cristo. Le preguntó al gran y experimentado evangelista Robert Boothby, cómo él conseguía tantas decisiones en su ministerio. El Pr. Boothby respondió: “Usted no espera tener decisiones toda vez que predica, ¿no es así?”.

“¡Oh, no!”, respondió el joven evangelista. “No todas las veces, pero espero que suceda de vez en cuando”.

Rápido como un relámpago, Boothby respondió: “Es ese exactamente su problema, mi querido joven. Usted debe esperar tener decisiones todas las veces que predica. Y entonces las alcanzará”.

Este principio se aplica a los estudios bíblicos de la misma manera que los sermones evangelísticos. Las mayores decisiones de la vida son normalmente tomadas en forma gradual. Somos lo que somos hoy en virtud de las decisiones o elecciones que hicimos a lo largo de nuestra vida. Algunas de estas decisiones fueron grandes, otras pequeñas. La suma de todas ellas determinó la dirección de nuestra vida.

SON CUATRO PASOS QUE LAS PERSONAS SIGUEN EN LA TOMA DE DECISIONES:

1. Las *informaciones* deben ser claras y sus preguntas deben ser respondidas.
2. Deben tener *convicción* de lo que Dios desea que hagan.
3. Deben tener el *deseo* de hacerlo.
4. Deben tomar una *actitud*.

I. INFORMACIÓN

Todas las decisiones están basadas en la información adecuada. Antes de tomar una decisión relacionada a las verdades bíblicas, la persona debe estar convencida de estas verdades.

“Una única frase de las Escrituras es de mucho más valor que diez mil ideas y argumentos humanos”.¹

“Sed muy cuidadosos acerca de cómo manejáis la Palabra, porque esa Palabra ha de inducir a la gente a hacer su decisión. Dejad que la Palabra sea la que corte, y no vuestras palabras”.² (Obreros evangélicos, p. 211).

El mensaje que usted proporciona debe tener las siguientes características:

- Necesita ser claro y convincente.
- La información debe ser completa.
- Esto es racional y produce convicción.
- Las personas deben estar convencidos de estas verdades.

Según Jesús, ¿qué es lo que nos libera para tomar decisiones sabias? Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará (Juan 8:32).

¹ Elena G. de White, Testimonios selectos (Buenos Aires: ACES, 2013), 7:71.

² Elena G. de White, Obreros evangélicos (Buenos Aires: ACES, 1987), 211.

II. CONVICCIÓN

La convicción es un paso importante en la toma de decisiones. Una vez que la persona tenga las informaciones adecuadas, también tendrá el sentido de lo que es correcto y de lo que debe hacer.

“Cuando las personas que están bajo la convicción no son inducidas a hacer una decisión en la primera oportunidad posible, hay peligro de que la convicción se desvanezca gradualmente”.³ (Evangelismo, p. 220).

- La verdad produce convicción.
- El mensaje elimina las dudas.
- La palabra que informa es la misma que transforma.
- Esto produce deseo y voluntad.

Cuando Félix, el oficial romano, estaba en proceso de convencimiento, ¿cómo respondió al llamado de Pablo? “Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo, y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó, y dijo: Ahora vete; pero cuando tenga oportunidad te llamaré” (Hechos 24:24-25).

Felix volvió atrás en sus convicciones. Dudó, postergó. Y nunca más respondió al llamado de Cristo.

III. DESEO

El deseo es el sentimiento y la voluntad de actuar. Es necesario tener más que información e incluso convicción para hacer alguna cosa. La persona también debe tener el deseo de actuar con respecto a la información percibida.

- Aquí la mente es tocada.
- La verdad produce un deseo.
- En lo íntimo del alma la persona ya decidió.

Jesús siempre motivaba a las personas compartiendo los beneficios o tomando las decisiones correctas.

¿Cómo respondió Jesús a la afirmación de Pedro: “He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido; ¿qué, pues, tendremos?”.

“Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio” (Marcos 10:29, 30).

Las personas responden al llamado cuando comprenden que el evangelio les ofrece mucho más de lo que pueden imaginar.

³ Elena G. de White, El evangelismo (Buenos Aires: ACES, 2013), 220.

IV. ACCIÓN

El cuarto paso en la toma de decisiones es la acción. Cuando la persona tiene información adecuada, la convicción de lo que es correcto y el deseo de hacerlo, el próximo paso lógico es la acción.

El veterano evangelista J. L. Shuler afirma: “Las decisiones se originan de la interacción entre el conocimiento, la convicción y el deseo en la mente de la persona. Cuando el conocimiento y el deseo de la persona en relación a un determinado objeto alcanza una cierta intensidad, la mente humana es inducida a una toma de decisión. Los sermones, los estudios bíblicos y las conversaciones personales deben ser parte de una hábil combinación de factores de deseo y convicción relacionados a determinado asunto”.

Al finalizar cada estudio de la Biblia, debemos invitar a las personas a tomar una decisión acerca del tema estudiado. Durante el estudio bíblico, el Espíritu Santo está operando en su corazón, convenciéndolas de la verdad e implantando el deseo de seguirla.

- Haga el llamado.
- Llame a los indecisos.
- Llame al frente.
- Dé el tiempo necesario.
- Baje del púlpito, no tenga miedo y acérquese a la persona.

Existen tres factores que impiden que las personas tomen una decisión completa al llamado:

FACTOR 1: Las personas tienden a dudar en aceptar algunas verdades porque no comprenden toda la verdad.

CÓMO ACTUAR. Estimular a los oyentes a dar los “primeros pasos”. Ayudarlos a tomar una actitud en relación con lo que conocen y Dios les dará la comprensión de nuevas verdades.

FACTOR 2: Las personas tienden a postergar los cambios que las hacen sentir incómodas.

CÓMO ACTUAR. Explicar a los oyentes el peligro de la demora. Cuanto más esperamos para tomar una decisión que sabemos que debe ser tomada, menos probable será que lo hagamos.

Ejemplo: ¿Qué desafío presentó Josué al pueblo que luchaba para tomar una decisión importante? (Josué 24:15).

FACTOR 3: Las personas tienden a exagerar las consecuencias negativas de su decisión.

CÓMO ACTUAR. Cuando abandonamos aquello que acariciamos por causa del Reino de Dios, Él no solamente atiende nuestras necesidades, sino devuelve mucho, mucho más.

“Muchos están convencidos del pecado, y sienten su necesidad de un Salvador que perdona el pecado; pero están meramente insatisfechos con sus objetivos y blanco, y si no hay una aplicación resuelta de la verdad a sus corazones, si no se hablan las palabras en el momento debido, invitándolos a la decisión ante el peso de la evidencia ya presentada, los convictos siguen adelante sin identificarse con Cristo, se desvanece la áurea oportunidad, y no se han entregado, y se apartan más y más de la verdad, se apartan de Jesús y nunca hacen su decisión por la causa del Señor”.⁴

Usted jamás desista hasta que la batalla esté ganada y que el alumno esté seguro al lado de Cristo. “Acompañada del poder de persuasión, del poder de la oración, y del poder del amor de Dios, esta obra no será ni puede ser infructuosa”.⁵

SUGERENCIAS PARA LOGRAR DECISIONES SEGURAS

- Practique el método de Cristo. Ame a las personas, atienda sus necesidades, gane su confianza e invite a seguir a Jesús.
- Enseñe con convicción y entusiasmo.
- Procure que su estudiante aprenda a aceptar y amar a Cristo.
- Obtenga decisiones progresivas.
- Haga llamados personales y directos.
- Cuento testimonios de victorias obtenidas.
- Ore y dependa del Espíritu Santo.

LLAMADO A LA DECISIÓN

- Presente los beneficios que obtendrá al tomar la decisión más importante de su vida.
- Estimado amigo, Carlos: ¿Quisiera usted recibir tres grandes y hermosas bendiciones para su vida? El perdón de sus pecados, el don del Espíritu Santo y la salvación en Jesús. (Hechos 2:38) (Marcos 16:16)

CONCLUSIÓN

Los cuatro pasos para tomar una decisión para el bautismo son los siguientes: información, convicción, deseo y acción.

Nosotros como agentes de Dios debemos invitar a las personas a tomar una decisión; que reconozcan que Cristo es su único Salvador personal y por ende deben ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Debemos orar intensamente por los estudiantes de la Biblia y quien los convence es obra del Espíritu Santo.

¡Juntos y CONECTADOS para hacer DISCÍPULOS!

Pr. Elías Alfaro Revilla
Mayordomo
Misión Peruana Central Sur

⁴ El evangelismo, 209.

⁵ Ibid., 336.

Cómo lograr que mi nuevo discípulo no apostate

Pr. Edinson Vásquez
Presidente

CLASE 8

Un buen día caminando Jesús con sus discípulos, el Maestro vio necesaria una parada especial con aspectos inusuales. Aquel mediodía sintió hambre y pidió a los discípulos ir a comprar a la ciudad, pues Él esperaba en un paraje de Isacar, en la región de Samaria junto al tradicional pozo de Jacob a una mujer para una entrevista con el propósito de discipularla.

Jesús sabía que esta mujer con aspectos especiales que la vida había marcado en su vida vendría a sacar agua del pozo de Jacob al mediodía. Ella tenía un triste pasado y sin saber lo que le esperaba, en su encuentro con Jesús, tenía la oportunidad de un futuro promisorio.

En la vida de la mujer samaritana existen tres momentos especiales: el primer momento es su pasado triste, vergonzoso y condenable por la sociedad. El segundo momento es el encuentro con Dios, momento que, Jesús propició. Y el tercer momento, la muestra visible de una mujer transformada en una persona que cumple la misión como consecuencia de haber conocido a Jesús.

Todo aquello que nace, indefectiblemente tiene que crecer para poder desarrollarse hasta alcanzar un punto de plenitud. El sabio Salomón escribió una verdad: “La senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora: su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud” (Proverbios 4:18, NVI).

El discipulado se desarrolla en la medida que se conoce a Jesús en su plenitud, y no hay otra forma de hacerlo, si no es a través de los hábitos como la comunión personal, culto familiar, asistencia a la iglesia, al grupo pequeño, a la escuela sabática, la recepción de sábado y otros. Cuanto más tiempo pasa el nuevo discípulo en contacto constante con el Maestro, va a descubrir que valió la pena tomar la decisión de seguir a Jesús.

En Juan 4, podemos notar que Jesús hizo dos grandes cosas en la vida de esta mujer que, por la gracia de Dios, la condujo a la plenitud de la vida, conocer a Jesús y las evidencias de su crecimiento; para que finalmente sea una predicadora de Jesucristo.

CRECIENDO EN EL CONOCIMIENTO DE JESÚS

¿Cómo llegó a conocer la mujer samaritana la plenitud de Cristo?

Es necesario explicar la actitud de Dios en la búsqueda de los pecadores para hacerles el bien y fortalecerlos constantemente a quienes acepten su gracia y amor.

Dios hace lo siguiente: 1) El discipulado es iniciativa divina, la salvación siempre parte por Jesús. Dios encuentra al ser humano y no el hombre a Dios. 2) Aproximación divina, Dios mismo acude de manera personal al pecador, así como en el jardín del Edén fue personalmente en busca del pecador. 3) Dios usa el diálogo como herramienta de introspección y expresión abierta para mostrarse quién es Él. 4) Dios tiene el objetivo de mostrar al Salvador, en el Edén mostró al cordero, en Moriah también mostró el cordero a Abraham como salvador del sacrificio de Isaac.

Conociendo estos aspectos de Dios con el propósito de salvar al pecador, en el relato de la mujer samaritana es Jesús quien preparó el momento y tomando la iniciativa esperó en el pozo para pasar a solas con la mujer.

El punto de partida del discipulado es conocer plenamente a Jesús, para ello se requiere construir un puente entre el corazón del nuevo discípulo con el cielo y permitir que Cristo camine conectando su vida con Dios.

Era importante para Jesús que la mujer llegue a conocer plenamente a Cristo y este conocimiento vivencial y cognitivo sea un proceso de menos a más, de lo conocido a lo desconocido y la experiencia de esta mujer se desarrolló en cuatro pasos:

1. LA PRIMERA IMPRESIÓN DE LA MUJER FUE VER EN JESÚS A UN SIMPLE HOMBRE JUDÍO. Esta es también la impresión de mucha gente que empieza a interesarse de las cosas espirituales, de la Biblia o de Jesús. Hay quienes consideran a Jesús como un ser igual que cualquier humano dándole un trato discriminatorio; así pasó con la mujer samaritana cuando expresó: “¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí” (Juan 4:9).

El conocimiento pobre de un Jesús judío de la historia, que nació en Jerusalén, hijo de José y María, que marcó un antes y después en la historia universal, es minúsculo frente al concepto. Como un judío más no marca nada en la vida del pecador, al contrario, levanta preguntas, conflictos, prejuicios, creando una barrera entre Dios y el hombre.

2. LA SEGUNDA IMPRESIÓN DE LA MUJER FUE VER EN JESÚS UN SEÑOR. En este nivel podemos colocar a aquellos que toman respeto por un personaje con un nivel de mucho respeto. La mujer reconoce en Jesús un judío diferente, con un trato especial, no ofensivo, educado e interesado en hacerle el bien. “La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla” (Juan 4:13).

Si en ese instante la mujer hubiera regresado a la ciudad, hubiera ido a comentar a la gente que se encontró con un judío diferente al común de los demás, porque Jesús siendo judío pudo sociabilizar con ella, y que puede ser aceptado en su cultura contraria y rechazada, como se trataban entre judíos y samaritanos.

El Jesús como Señor (*gr. kurios*), que habla sin ofender y es alguien de mucho respeto, que tiene autoridad sobre los demás por su carácter, que tiene fundamento y conocimiento de las cosas, y aunque tenga mucha autoridad no puede hacer nada en la vida del pecador por el solo hecho de tenerle en gran estima como Señor de respeto.

3. LA TERCERA IMPRESIÓN DE LA MUJER FUE VER EN JESÚS UN PROFETA. En este punto de la conversación, ella estaba haciendo un punto de quiebre en su corazón. Gracias a la paciencia que Jesús tiene con sus discípulos y a la insistencia de mantenerse con toda la tranquilidad frente a los prejuicios de la samaritana, logró manejar el proceso para que el pecador vaya cambiando su perspectiva. “Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta” (Juan 4:19). Jesús cuida de ella con mucho cuidado y le hace un pedido: “Trae a tu marido”,

es decir mujer ven acá con aquel que te protege, con aquel que te da seguridad, con aquel que te da identidad. Jesús la conduce inteligentemente a descubrir la realidad de su vida, su más gran necesidad. Ella no tenía dignidad de mujer, sus emociones estaban quebrantadas, entonces la confronta con ella misma. Jesús conocía su vida completamente y también tenía la solución para ayudarla.

Sin embargo, un Jesús profeta poco o nada puede hacer por un pecador. El profeta cumplía la función de ayudar a descubrir su realidad, exhortaba, denunciaba el pecado o la injusticia, lo hacía en privado o en público, tenía un lenguaje personal o colectivo. El profeta solo llegaba a ese nivel, pues el pecador para arreglar su vida necesitaba del sacerdote a quien llevaba su ofrenda para arreglar el pecado declarado por el profeta. En este sentido, ella hubiera vuelto a la ciudad proclamando que en Jerusalén se ha levantado un nuevo profeta que no calla y que describe las verdades encubiertas.

Felizmente Jesús insistió en ella para que descubriera en Él, no a un judío más, no un Señor de respeto, tampoco un profeta. Pues un personaje como uno de estos, por así decirlo, no puede hacer nada para ayudar a desarrollar un discipulado exitoso.

4. LA CUARTA IMPRESIÓN DE LA MUJER FUE VER EN EL PERSONAJE QUE HABLABA CON ELLA AL MESÍAS. Después de pasar un tiempo considerable con ella, en la intimidad y después de haber desarrollado en ella confianza, seguridad e identidad, ella recuerda una esperanza y dice: “Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo; cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy, el que habla contigo” (Juan 4:25, 26).

Gracias a Dios ella pudo descubrir que hablaba con Jesucristo. Para llegar a conocer a Jesús en su plenitud, se requiere pasar tiempo de intimidad, desarrollar hábitos que denoten la causa de seguir a Jesús para tener hábitos que demuestren el efecto de vivir con Él. Conocer a Jesús en plenitud conducirá a tener un discipulado en plenitud.

En el proceso de conocer a Jesús, ella fue rompiendo preconceptos que al inicio impedían ver la plenitud del Salvador. De la misma manera un nuevo discípulo precisa urgente e inmediatamente la ayuda de ser enseñado, capacitado, instruido y motivado para comprender que Jesús no es solo historia, no es solo respeto, no es solo quien revela la verdad como un profeta, sino que es el Mesías, el Salvador.

El crecimiento del discípulo nuevo tiene su origen en Cristo, el Mesías, en la intimidad con Dios en su hogar para presentarlo en su vida abierta y expresamente a Jesús para cumplir la misión.

EVIDENCIAS DEL CRECIMIENTO

¿Qué hizo Jesús en la vida de la mujer como evidencia de un discipulado efectivo? En el proceso de conocer a Jesús para crecer como discípulo, se evidencia la intervención del Espíritu Santo realizando milagros. “Por sus frutos los conoceréis. ¿Aca-

so se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis” (Luc. 6:16-20).

No hay un calendario preciso para ver las evidencias de una vida transformada, como tampoco hay una regla que rijan la manera como Dios interviene para realizar cambios en la vida de la persona. Es simplemente conocer más y más a Jesús en lo más profundo del ser, y el mayor milagro es la transformación del carácter, el cambio de intenciones, emociones, pensamientos, sentimientos. Y todo lo demás, que espera una persona, será el resultado de la voluntad de Dios ejerciendo milagros en la vida del discípulo. Sin embargo, en el proceso del discipulado de esta mujer, Jesús realizó tres milagros:

1. Jesús la ayudó a cambiar la perspectiva de lo material por lo espiritual. La llevó a mirar las cosas materiales como pasajeras, efímeras, sin valor eterno, por aquello que da paz, gozo y tranquilidad. “Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed; mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna” (Juan 4:13-14).

2. La suma de todas las cosas materiales jamás alcanza para lograr la paz espiritual, pero con una vida rica espiritualmente se puede restaurar todo lo material. Y si por alguna razón no se logra alcanzar lo que más deseamos en esta tierra, en el cielo tendremos todo lo que Dios ha prometido.

Con la paz espiritual, la mujer ahora regresaría a casa con otra perspectiva de vida, porque teniendo mucho o poco ella sería feliz. Lo mucho no siempre da felicidad, ni lo poco trae siempre tristeza; cuando Jesús interviene en el corazón humano entonces los ojos carnales pueden alcanzar a ver cosas espirituales y por lo tanto es feliz.

3. Jesús la ayudó a poner en orden sus emociones. El pedido de venir trayendo a su marido, en realidad la estaba conduciendo a verse a sí misma. “Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido, y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho: No tengo marido; porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido; esto has dicho con verdad” (Juan 4:16-18).

Si alguno de los seis hombres, los primeros cinco y el último que vivía con ella en ese momento hubieran tenido la capacidad de amarla en verdad, no la hubieran dejado ir sola a sacar el agua en ese horario; entonces, ella hubiera sentido la protección, la seguridad e identidad. Un “marido” es alguien que está para atenderla y sostenerla. Por eso que la respuesta de ella es: hombre así no tengo.

Solo la intervención de Dios en la vida del nuevo discípulo es capaz de poner en orden las emociones rotas, que justamente condujo a esta mujer a involucrarse en escándalo tras escándalo. Pero una persona que retoma su dignidad se hace respetar, es capaz de amar con sinceridad y será amada, pues será valorada.

4. Jesús la ayudó a encontrar la correcta adoración. Justamente la disputa grande entre samaritanos y judíos era el lugar de adoración. “Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; porque la salvación viene de los judíos” (Juan 4:21-22).

Los samaritanos que habían perdido de vista la Palabra de Dios, creían más en sus tradiciones, costumbres y herencia cultural. Y por otro lado los judíos habían puesto su confianza plena en el templo de Jerusalén.

Nuevamente se requiere la intervención del Espíritu Santo para entender los grandes principios de adoración, y esta era una necesidad en ambas regiones, pues esto los había llevado a grandes conflictos y enemistades, llegando incluso a negarse un vaso de agua.

Jesús aclara principios de adoración, pues la adoración a Dios es en espíritu y en verdad; es decir, en espíritu (con alegría) y en verdad con principios. No es pura gracia y tampoco es pura ley.

El discípulo debe adorar en espíritu de alegría y gratitud porque primero Dios le salvó, y luego debe ser guardador de la verdad, es decir cumplir la ley como respuesta de obediencia. Esto implica poner a un lado las costumbres familiares, herencias culturales y tradiciones ancestrales para adorar transparentemente a Dios. También se debe recordar al discípulo que el templo tiene su importancia debida, pero que nunca debe estar por encima del amor a Dios.

RESULTADOS MARAVILLOSOS

¿Qué hizo la mujer samaritana para demostrar que fue discipulada por Cristo? Ella solo abrió el corazón y Dios hizo su tarea para que luego Él abra las ventanas del cielo para bendecirla y que ahora ella haga su tarea.

Entonces una vida desarrollada en Cristo con frutos que saltan para vida eterna tiene la capacidad de cumplir la misión sin ningún pretexto o rechazo a la orden divina: “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén” (Mateo 28:19, 20).

Ahora con un corazón transformado, ordenado, con una perspectiva espiritual por encima de lo material y sobre todo con la experiencia de haber conocido a Cristo, ella: “... dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a los hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?” (Juan 4:28, 29). Ella fue a sacar agua y dejó su cántaro, es decir el cántaro que representa su pasado angustioso y deprimente lo dejó en las manos de Cristo. Y en lugar de llevar el agua del pozo a su casa; llevó el agua de vida eterna a los hombres de la ciudad.

Su pasado, fruto de la destrucción que logró realizar Satanás, fue restaurado por aquel que lo venció en la tumba fría y que salió para dar esperanza a quienes acepten su gracia. Y allí mismo donde cayó la mujer, se levantó demostrando de manera natural que encontró a Cristo e invitó a los hombres de manera muy interesante a conocerlo, despertando interés cuando proclamaba a su Salvador diciendo: “¿No será este el Cristo?”.

En conclusión, el crecimiento en Cristo es la continuidad del proceso del discipulado, el bautismo no es el fin de la conversión, es tan solo en la mayoría de los cristianos el punto de partida para desarrollar la caminata con Dios hacia el cielo.

Pero, dos cosas son importantes, llegar a conocer a Jesús cada día más, y además es necesario el acompañamiento a los recién bautizados a través de programas que instruyan y motiven a mantener íntima comunión con Dios. Solo una caminata consecuente con Dios permitirá ver las grandes cosas que Él puede hacer en sus hijos.

¡Juntos y CONECTADOS para hacer DISCÍPULOS!

Pr. Edinson Vásquez

Presidente

Asociación Peruana del Sur

Iglesia Adventista
del Séptimo Día