

Núm. 56, 31 de octubre de 2020

Época III, Año XC, Período 2018-2022, No. 56
Querétaro, Qro., 31 de octubre de 2020

Contenido

EDITORIAL.....	3
Mujer y Reforma Protestante	5
En Busca de Cielos Nuevos y Tierras Nuevas	9
Desde una Fe en Certezas, hacia ¿una “Fe de Incertidumbres”?	14
La Nueva Vida en el Reino: el viejo nuevo orden mundial.....	19
Osiander, Bullinger, Hooper y Schwenckfeld	23
¿Libre o Esclavo?	48
¿Qué Pasará Después del Coronavirus?.....	51
La nueva normalidad: una normalidad sin compromiso.....	55
La Justicia Como Santuario.....	58
Cápsulas de Discipulado.....	61
Mensaje del Obispo Moisés Morales por Día del Médico	66
Obituario Noel Ponce	67
Noticias Nacionales	69
Noticias Internacionales.....	72
UMAD Puebla	88
Boletín de Oración UNTI.....	102

DIRECTORIO

GABINETE GENERAL 2018-2022

- **Conferencia Anual Noroeste:** Obispo Felipe de Jesús Ruiz Aguilar (Presidente), Laico Iván Homar Lozano Casavantes.
- **Conferencia Anual Sureste:** Obispa Raquel Balbuena Osorio (Secretaria), Laica Yarid Chávez Santacruz.
- **Conferencia Anual Oriental:** Obispo José Antonio Garza Castro (Presidente del Colegio de Obispos), Laico Víctor Hugo Martínez González.
- **Conferencia Anual de México:** Obispo Moisés Morales Granados, Laico Juan Carlos Muñoz Torres.
- **Conferencia Anual Norcentral:** Obispo Edgar Rodolfo Rivera De la Rosa, Laico Mario De la Rocha De la Rocha.
- **Conferencia Anual Septentrional:** Obispo Rogelio Hernández Gutiérrez, Laico Esteban Aguilar Ordaz.
- **Presidente de la Comisión de Coordinación Nacional de Programa:** Ing. Raúl Negrete Vargas.

Dirección: Ing. Martín Larios Osorio.

Asistencia Técnica: Pbro. Pedro Manrique Bustos Dávalos.

Colaboradores conferenciales: Pbro. Alan Sánchez Cruz (CAM).

EL EVANGELISTA MEXICANO (EEM) es el órgano oficial de comunicación de la Iglesia Metodista de México, A. R. (IMMAR), fundado en el año 1930. El primer número fue publicado el 14 de octubre de ese año. Durante noventa años ha aparecido en forma regular la mayor parte del tiempo. En 2010 inicia su publicación electrónica en el sitio elevangelistamexicano.org con el deseo, no sólo de comunicar a la Iglesia Metodista, sino ser un medio informativo y de orientación evangélica a la comunidad cristiana del mundo, recordando la frase visionaria de Juan Wesley: “el mundo es mi parroquia”.

Reforma de la Iglesia, celebración de la vida

Cuando en Deuteronomio capítulo 18 encontramos una amonestación hacia el Pueblo de Israel contra costumbres “paganas”, como el sacrificio de hijos ante dioses ajenos, o quien practicase actividades como la adivinación, augurios, sortilegios, hechicerías, encantamientos, adivinaciones o consulta a los muertos, no sólo se refiere a evitar ciertas prácticas que pudieran parecernos, todavía hoy, como esotéricas. No es, particularmente, un mensaje de prohibición.

Es, fundamentalmente, un mensaje de exhortación a un sector elegido para un ministerio: los levitas, quienes estaban llamados a prestar un servicio especial al pueblo en el nombre de Dios. Es un mensaje para ser cuidadosos, evitando prácticas que cedan la voluntad de la persona a cosas, eventos o personas ajenos a Dios. Es un llamado a ser perfectos: la perfección que sólo puede dar la comunión cercana con Dios.

La celebración de “Todos los Santos” se realiza en la Iglesia Cristiana de occidente desde el siglo VIII de nuestra era y fue establecido para el 1 de noviembre por el Obispo de Roma conocido como

Gregorio III, a diferencia de la tradición del cristianismo de oriente, que celebra lo mismo, pero en fechas posteriores al Pentecostés. A esta festividad posteriormente, se le uniría la fiesta por “los fieles difuntos” que tradicionalmente se hace en muchos países occidentales el 2 de noviembre.

En nuestro México, el Día de Muertos fue impuesto por la Conquista Española a través de la conquista espiritual. En realidad, nunca fueron prácticas prehispánicas como las conocemos hoy y menos en las fechas 1 y 2 noviembre. Estas celebraciones, se consolidaron y se difundieron como parte del proyecto cultural ideológico nacional posrevolucionario, ya en el siglo XX. Por supuesto, los medios masivos de comunicación han influenciado en los últimos 50 años para fines comerciales, aun incorporando festividades de otras latitudes.

En la Edad Media, en Europa era tal la importancia de la festividad de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos, que se convertía en un verdadero espacio social de convivencia y de actividad económica. El monje agustino Martín Lutero lo sabía. Y es por ello que, ante el llamado del Espíritu de Dios a su conciencia para cuestionar las prácticas religiosas de su época por el menosprecio de la fe y la venta de indulgencias, decide llamar a un debate teológico y aprovechar la concurrencia de mucha gente del pueblo, justamente, para el día de Todos los Santos de 1517. Es por eso mismo que clava sus famosas 95 tesis “por amor a la verdad y en el afán de sacarla a la luz”, a decir del mismo Lutero, en la puerta del castillo de Wittemberg, en Alemania. No se proponía en modo alguno crear una nueva iglesia, sino debatir sobre estas cuestiones y reformar las prácticas que le parecían condenables y alejadas del mensaje del Evangelio. Aquel acto comenzó todo un proceso de transformación conocido como la Reforma Protestante y que impactaría todos los ámbitos de la sociedad occidental y que tiene repercusiones en nuestra vida hasta el día de hoy.

Nuestro Señor Jesucristo nos trae, hoy, un mensaje de vida. En dónde Él mismo es el motor y centro de la misma. No solamente es el Buen Pastor, que la vida da por sus ovejas, que las conoce por su nombre y las llama. Es también, la Puerta del Redil, que significa el paso a la protección, al hogar y a la seguridad eterna. Cualquier cosa que nos distraiga de ello, es como la voz del ladrón que viene a disponer de lo ajeno.

“El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia” (Juan 10:10), dice el Señor.

Jesús nos llama, hoy como entonces, a preparar la mente para la acción; a estar atentos y poner toda nuestra esperanza en Él. A portarnos como hijos obedientes, a no seguir los dictados de sus anteriores malos deseos, de cuando vivíamos en la ignorancia. En suma, a vivir una vida completamente santa: «Sean santos, porque yo soy santo» (1 Pedro 1:13-15).

Martín Larios Osorio

Querétaro, Qro., 31 de octubre de 2020.

Mujer y Reforma Protestante

Irma Padilla

El sacerdocio universal de los y las creyentes, es uno de los postulados de la Reforma, basado en 1 Pedro 2:9:

“Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa”.

- Dios Habla Hoy

Este versículo refiere que toda persona cristiana tiene un rol sacerdotal dentro de la iglesia así como una vocación kerigmática. No hay diferencia entre la labor que hace un hombre o una mujer porque

su tarea es sacerdotal, es incluyente e igualitaria. Esta labor es mostrar a Dios mismo y permitir a otros/as ver la luz maravillosa que proviene del Cielo. Al respecto Lutero escribió: "... Todos los cristianos son sacerdotes y todas las mujeres sacerdotisas, jóvenes o viejos, señores o siervos, mujeres o doncellas, letrados o laicos, sin diferencia alguna" (W.A.6:370; R. García-Villoslada, Martin Lutero, Tomo I, p.467)^[1].

En adición al rol sacerdotal y a la vocación kerigmática de todo creyente, se suma como consecuencia, el carácter espiritual de la vida entera. Este trasciende los espacios ministeriales o eclesiásticos y que permea toda la vida donde cada acto es un ejercicio espiritual. La siguiente frase atribuida a Lutero en este sentido dice: "Cuando una ama de casa cocina y limpia y realiza otras tareas domésticas... tan pequeño trabajo debe ser alabado como un servicio a Dios que sobrepasa en mucho la santidad y ascetismo de todos los monjes y monjas".

Al reflexionar en estos elementos y la evidente importancia e inclusión femenina en la vida y en la eclesiología, corresponde acercarse a los evangelios en un breve resumen de posicionamiento del valor y el rol femenino en el Nuevo Testamento. En Juan 4:5-43 y Lucas 10:38-42, se muestra a un Jesús en un relacionamiento cercano y muy familiar con la mujer samaritana y con sus amigas Marta y María. Asunto que era una extrañeza para la cultura judía.

En otros relatos de Juan y Lucas, existe un reconocimiento de la condición de discípulas de Jesús para Juana, Susana, María Magdalena, y aun su propia madre, María. En otros textos neo testamentarios donde constan relatos de la iglesia primitiva, encontramos que en Hechos 9:36, por primera vez se usa el término discípula (discípulo en su forma femenina), para referirse a Tabita (Dorcas). En otros libros se reconoce y anima el liderazgo femenino: Junia, la apóstol en Romanos 16:7; las hijas de Felipe, las profetizas en Hechos 21:9; Evodia y Sintique, evangelistas en Filipenses 4:2-3; Febe, la evangelista en Romanos 16:1-2; y Priscila, la pastora/maestra según 1 Corintios 16:19. Todos textos atestiguan que las mujeres fueron protagonistas activas en los inicios del cristianismo.

Regresando a la Reforma del siglo XVI, encontramos a Martin Lutero que redescubre en la escritura estos elementos que se habían descuidado por más de diez siglos. La inquietud que levanto en Lutero estos textos tenía su razón de ser. El contexto cultural y religioso del siglo XVI tenía algunas características alarmantes en lo que al trato de la mujer se refiere. Vale la pena mencionar que en este momentos se está llegando al apogeo del Renacimiento. Y en estas circunstancias se posibilitó los hechos de la Reforma y coyunturalmente el levantamiento de cuestionamientos sociales en varios sentidos.

La condición de las mujeres en este contexto medieval, refiere que las mujeres no eran personas en sentido jurídico, ni tenía derecho a juicio y era representada siempre por un hombre. Por lo que su dignidad era reducida, hasta el punto de ser considerada mero objeto de intercambio. En lo religioso, las mujeres no participaban del ministerio eclesial a menos que sea por el monacado, que

implicaba retiro y celibato. Muchas mujeres fueron obligadas a recluirse en un convento, y no era necesariamente una opción voluntaria.

La mujer era religiosamente proscrita por la errónea lectura teológica de la debilidad espiritual por haber cedido a la tentación en la historia del Génesis. Además, la iglesia católica suprimió la opción del divorcio, con el supuesto de fortalecer el matrimonio, pero abrió opciones de compensaciones sexuales para el varón, que en muchos casos desemboca en relaciones extramaritales o prostitución. Todo esto alentado por el nivel de corrupción dentro de la iglesia católica, que de manera velada justificaba el concubinato.

Dadas así las cosas, la Reforma Luterana posibilitó la dignificación de la vida de las mujeres en el siglo XVI, pues rescató el valor de la familia y la posición femenina en ella, elevando notablemente el estatus de la mujer tanto en lo conyugal como en lo familiar. Se brindó además, nuevas opciones a la reclusión involuntaria en los conventos, de los cuales muchas mujeres huyeron de los mismos y se unieron al movimiento luterano, varias de ellas contrajeron matrimonio. Una de ellas era Margarita Von Bora, que llegó a casarse con Martín Lutero. Este matrimonio fue un modelo para el movimiento luterano. Además, se abrieron espacios para la educación al crear colegios para mujeres. Pues todos y todas debían recibir instrucción.

En este punto es claro el involucramiento de muchas mujeres fueron en el proceso de la reformatorio. Las mismas que provenían de diferentes lugares como Alemania, Italia, España, Francia e Inglaterra. Tenían diversos oficios reinas, políticas, escritoras, teólogas, predicadoras, y sus aportes fueron variados pues patrocinaron económicamente, influyeron en la corte o en los hombres cercanos a favor de la reforma o los reformadores, promulgaron leyes, escribieron promoviendo la reforma, y también predicaron. Ellas pertenecían a diferentes estratos sociales (nobles y plebeyos), y muchas mujeres fueron encarceladas, torturadas y quemadas en la hoguera por su lucha a favor de la Reforma.

Lamentablemente a pesar de su papel activo en la Reforma, cuando se piensa en la Reforma, solo viene a la mente o a la reflexión los hechos protagonizados por hombres. Una forma de visibilización del trabajo de las múltiples mujeres actoras del proceso intencionó el listar los nombres de algunas de ellas. Esos nombres fueron: Argula von Grumbach, Ursula Múnstemberg, Elizabeth Cruciger, Elisabeth Von Brandenburg, Olimpia Morata, Catherine Schütz Zell, Elizabeth de Brunswick, Margarita de Navarra, Juana de Albret, Renata de Ferrara, Marie Dentiére, entre otras.

De todas ellas, revisaremos el nombre y la persona de Marie Dentiére. Exmonja de origen Belga, su vida transcurrió entre 1495 y 1561. Considerada en la posteridad como una importante teóloga de la reforma. Fue una hábil predicadora de la altura de Calvino. Mujer cuestionada por Calvino y otros reformadores por sus provocadoras críticas sobre la reforma, además de ser una defensora del ministerio femenino y de pensamiento de avanzada en términos de posiciones feministas. Se mostró

contraria a los criterios de ser esposa sumisa y abnegada, buena ama de casa y receptora pasiva de la doctrina. Por esto fue perseguida e incomprendida por la iglesia católica, por los reformadores y por las propias mujeres de la época. Uno de sus escritos más conocido fue La epístola, que junto a otros escritos suyos serían prohibidos.

El nombre de Marie Dentière fue inscrito en el Monumento Internacional de la Reforma, en Ginebra, apenas el 3 de noviembre de 2002. Por otro lado, resulta curioso que una de las primeras listas de mujeres de la reforma aparece recién para 1974. Estos dos eventos traen un cuestionamiento importante para la historia de iglesia, porque razón estos nombres de mujer no han sido divulgados con tanta energía como se lo han hecho con sus pares masculinos. Cuál es la condición social y religiosa de las mujeres cristianas de hoy, y cuáles son las reformas que se debe emprender hoy para recuperar la dignidad, el valor, y el posicionamiento de la mujer en la iglesia, en el matrimonio y en la sociedad.

Otro postulado protestante se resume en la expresión “Ecclesia reformata semper reformanda secundum Verbum Dei”, que traducido sería iglesia reformada siempre reformándose. La tarea de la reforma luterana inscribió cambios importantes a favor de la mujer, pero no fueron sostenidos ni completos. Los historiadores señalan que movimientos radicales plantearon con más fuerza mayores cambios. La reforma de la iglesia es un proceso en construcción continua y constante, teniendo como guía la lectura de la Palabra de Dios que nos saca de la oscuridad y nos lleva a su luz admirable. A esa luz nos debe llevar al camino de la inclusión, de la equidad, del respeto, de la visibilización intencionada y el reconocimiento de todos y todas.

NOTAS

[1] W.A.6:370; R. García-Villoslada, *Martin Lutero, Tomo I*, p.467

** Irma Padilla es ecuatoriana, Ingeniera Comercial, MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Presidenta de la Junta Directiva de la Comunidad de Estudiantes Cristianos del Ecuador. Docente universitaria y estudiante de maestría de Estudios Teológicos en la Universidad Nacional de Costa Rica.*

REFERENCIA

Padilla, Irma. (2020). Mujer y Reforma Protestante. Octubre 27, 2020, de Bernabé: Cristianismo, fe y misión Sitio web: <https://www.elblogdebernabe.com/2018/10/mujer-y-reforma-protestante-por-irma.html>

En Busca de Cielos Nuevos y Tierras Nuevas

Máleny Cruz *

“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más”.

Apocalipsis 21:1

Definimos a la eternidad como lo perpetuo, sin sucesión ni fin. La eternidad unida a la vida tiene como resultado el pleno desarrollo lo que se perpetua, una -vida eterna-. El máximo ideal, el preciado regalo que todos anhelamos, pero por el que pocos luchamos y defendemos. Una idea de salvación individual nos ha alejado de la solidaridad, de la koinonía y nos hunde cada vez más en el individualismo. Pareciera que la humanidad se aleja de la posibilidad de perpetuarse a sí misma y al planeta que la alberga. Ninguna persona que conozca un poco sobre los acontecimientos en nuestro país y el mundo entero podría negarse a esto. La ola de violencia por la que estamos viviendo nos

aqueja, nos carcome, nos destruye. Sistemas de violencia se replican una y otra vez de forma directa o indirecta.

Observamos esta violencia con distintos rostros, no solo de quien la ejerce sino también de quien la fomenta: respuestas esperadas ante acontecimientos incómodos; lo que se espera culturalmente; lo socialmente aceptable; lo que no se sale o debe salir de la norma. Se ejerce violencia al impedir que se levante la voz, al acallar al que quiere justicia. Una interpretación errada de la escritura nos ha llevado a justificarla y “entenderla” como parte de la voluntad de Dios, in embargo, es ella la que nos conduce a la búsqueda de un cielo nuevo y tierra nueva evitando continuar en la espiral destructiva y encontrar un mundo con futuros esperanzadores.

La violencia en la que vivimos es tan cotidiana que la gente se ha acostumbrado a escuchar de ella, normaliza estos acontecimientos y se muestra indiferente. Noticias nacionales e internacionales llenas de imágenes violentas, muertes, enfrentamientos, guerra, pobreza y hambre son con las que nos seducen cada día. En medio de todo ello es pertinente preguntarse ¿hasta cuándo, oh Dios, veremos cielos y tierras nuevas?

Al respecto y con una visión reduccionista de la Biblia podríamos decir que, según Mateo 24:6, “Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin”(NVI), y así justificar la violencia que permea en nuestras vidas, pensando que es el camino que habremos de seguir para que el –Reino de Dios- se haga presente en nuestras vidas, que al terminar el sufrimiento que nos tocó vivir veremos nuestros esfuerzos y fe recompensados. Pero con tal propuesta no hay mayor responsabilidad en el ser humano que la de observar cómo estos acontecimientos lastiman a otros y otras, a los que conocemos y a los que no. Nos volvemos ajenos al dolor del otro, haciéndonos poco empáticos, afirmando que “viven así porque quieren”; “que son pobres porque no trabajan”; que a las mujeres que sufren violencia “les gusta la mala vida” o que si alguien es asesinado “es porque ellos o ellas se lo buscaron”. Lo cierto es que la violencia no está lejana, es el pan de cada día y está como león rugiente buscando a quién devorar.

Tomando en cuenta varios de estos acontecimientos como las muertes a causa del crimen organizado, la trata de personas, la violencia intrafamiliar y los feminicidios ¿es posible vislumbrar un futuro diferente? si como menciona Romanos 8:17 que somos herederos y coherederos de un reino que parece lejano ¿Será entonces, que los tiempos que vivimos representen la falta de amor, empatía, tolerancia, igualdad, etc., al no asumir nuestra responsabilidad como hijos e hijas de Dios?

Walter Kaspers (1984) escribe:

“Nadie experimenta la plenitud de la humanidad hasta que ha experimentado su finitud y su sufrimiento. Y esa experiencia se convierte en un modo de entrar en una

inmensidad abierta, en un misterio que se aun mayor y que nunca sondeamos del todo”.

Como cristianos hemos aprendido a lidiar y aceptar el sufrimiento, es más, en ocasiones hasta lo consideramos necesario. El Libro del Profeta Isaías en el Capítulo 53, presenta las cualidades que deben considerarse en un buen siervo de Dios, entonces, ¿diríamos que el sufrimiento es enviado por Dios de manera que debemos soportarlo, o que Dios no puede evitar que suframos, con lo cual afirmaríamos que no es Todopoderoso?

Al respecto, teologías como la Feminista y de la Liberación plantean que esto no puede asumirse como el cumplimiento de un “plan diseñado por Dios” de modo que tengamos que aceptar sin más lo que nos tocó vivir. La Teología de la Liberación sostiene que el problema es mucho más profundo, que debemos hablar de –pecados estructurales– en la sociedad que produce y reproduce la violencia.

Hay quienes consideran que la violencia es parte de un mandato divino porque pertenece al “plan de Dios” de ahí que se piense que nadie puede evitarla, se cae en el juego que nos conduce a creer que esa condición es inamovible dejando de lado toda fe viva, cayendo en la cómoda opción por la gracia barata.

En la figura central de cristianismo hallamos la respuesta. A Jesús se le vio enfrentarse a los principios de la violencia que oprime, que mata, que abandona. En la Carta a los Colosenses Capítulo 2, versículo 15, el apóstol Pablo, hablando de Jesús, escribe: Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal (NVI) Lo que indica que la muerte de cruz es la que evidencia toda potestad de un sistema corrupto que saltan a la luz. La cruz entonces es la forma visible de la maldad de la humanidad. Demuestra hasta donde somos capaces de llegar por egoísmo, envidia, falta de amor y empatía y, sobre todo, evidencia la injusticia.

¿Cómo responder ante estos acontecimientos opresivos?

La Teología Pública ofrece una reflexión que gira en torno a la resignificación del sentido de lo público “como un espacio que conlleva diversas dinámicas -sociales, discursivas, simbólicas e institucionales-” (Panotto, 2015) Por lo que reconoce la diversidad de espacios y promueve la diferencialidad inherente de lo identitario en busca de una mejor comprensión del otro. Debido a que la violencia tiene lugar en los espacios públicos, debe ser tarea de la política^[1] evitar que ella se convierta en algo cotidiano y normal, de tal forma que cada individuo pueda, desde sus propias experiencias y expectativas, responder a los sistemas de violencias por medio de su participación en los espacios que comparte con las demás personas. Para que, por medio de la participación comunitaria se pueda ir erradicando cualquier sistema de violencia, sin importar el contexto en que se ubique.

La violencia podrá ser erradicada cuando los sujetos religiosos muestren su fe no solo en sus lugares específicos de liturgia, sino cuando esa fe impacte en la esfera de lo público, haciéndose personajes que muestren con sus actos su fe, pues son las acciones que tomamos las que tendrán una repercusión en la salvación del aquí y el ahora.

Los problemas sociales que hoy en día sacuden a nuestro país son el resultado de una indiferencia social que carcome como gangrena. Una indiferencia entre los individuos que permea los diferentes espacios incluida la iglesia. Nos hemos conformado solo con orar, pero el apóstol Santiago instaba a ser hacedores de la palabra y no solo oidores; a mostrar la fe por las obras.

En un mundo que enseña que las necesidades individuales están por encima de las demás personas y un discurso religioso que somete a todos a creer por medio del dolor y sufrimiento, no resulta difícil comprender el porqué de la ola de violencia. Es la última parte del texto de Mateo 24:6 lo que debe llamar la atención “pero no será todavía el fin”, porque las cosas no pueden terminar ahí, aceptando la injusticia y la sangre que se derrama, de ahí que la resurrección represente una victoria porque se constituye en un acto que además expone todos los sistemas opresivos y de muerte, aquellos que evitan que nos veamos como iguales creados a su imagen y semejanza.

En los tiempos que vivimos ya no podemos admitir ser solo observadores de los conflictos, las palabras de Dios a Josué resuenan en la mente y corazón diciendo que debemos esforzarnos y ser valientes para hacer aquello a lo que fuimos llamados. Si somos herederos y coherederos del reino, entonces solo queda avanzar y luchar para construir el Reino de Dios en la tierra; una tierra nueva con cielos esperanzadores.

NOTA

[1] Entendiendo a la política no como la “búsqueda de un ordenamiento sino, por el contrario, una instancia de litigio que permite el cuestionamiento constante de los órdenes que regulan lo social. Es la búsqueda del desacuerdo y la distorsión de lo establecido como mecanismo de cambio”. Panotto, Nicolás. Teología y espacio público. p. 14.

* Prob. Máleny Cruz, pastora de la Iglesia Metodista de México Conferencia del Sureste, licenciada en Lingüística y literatura hispánica (BUAP), licenciada en Teología (SMJW) y Candidata al grado de Maestra en Teología por la Comunidad Teológica de México.

BIBLIOGRAFÍA

- Cervantes-Ortiz, L., "René Girard (1923-2015): de la antropología a la fe cristiana", en *Protestante Digital*, 26 de abril de 2019, http://protestantedigital.com/cultural/38115/Rene_Girard_19232015_De_la_antropologia_a_la_fe_cristiana.
- Kristine M. Rankka, *La mujer y el sufrimiento, Un tremente y asombroso remar hacia Dios*.
- Panotto, Nicolás. *Teología y espacio público*. GEMRIP Ediciones. 2015. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. PDF.
- Rene Girar, *La violencia y lo sagrado*. https://www.dropbox.com/s/tu30f7xhmmr0u3h/01-La_violencia_y_lo_sagrado-1972.pdf?dl=0 (Acceso 28.05.2019)
- Rene Girard, *Veo a Satán caer como el relámpago*. [1999] Barcelona, Anagrama, 2002 (Argumentos, 278).

Desde una Fe en Certezas, hacia ¿una “Fe de Incertidumbres”?

Juan Calvin Palomares

“Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré.16 Jesús le dijo: ¡María! Volviéndose ella, le dijo: ¡Raboni! (que quiere decir, Maestro).17 Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.18 Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, y que él le había dicho estas cosas”.

Jn. 20

No me retengas. No me toques. Lo que estamos viviendo en tiempos de Covid, al ver esa expresión de no me toques, hace brotar un sentido que hace unos meses jamás habríamos percibido con tanta fuerza: el tacto no es cualquier cosa. Hace ya unos meses que se nos prohíbe tocar, o es mucho más complicado que te toquen, y cuando te tocan sientes cosas que antes no podías sentir. Yo algún día de este verano en la playa me caí en la arena, y al ir en silla de ruedas tuve problemas para levantarme. Al verme, a cierta distancia, algunas personas tenían miedo de venir y ayudarme a levantarme: porque tenían miedo de tocarme. Al final decidieron ayudarme, y mientras me ayudaban me tocaban, y yo tenía miedo, porque cualquiera tiene esa sensación extraña: miedo y alegría a la vez de que te toquen.

Miedo y alegría, de que te toquen, de que te ayuden, de que te levanten, y de eso trata este texto: del levantamiento del cuerpo. Nos narra a un Jesús que se ha levantado de los muertos y que le dice a María: no me toques. Un verbo que se traduce por retener, y por tocar, ambos significados son importantes. Un doble sentido que no podemos captar en español plenamente. Si lo traducimos como no me retengas perdemos el sentido de bulto, pues se trata de una escena donde el tacto tiene gran importancia. Si lo traducimos por no me toques perdemos ese matiz de retener. ¿Cómo podemos imaginar esto? ¿quizá como a un Jesús a cierta distancia de María, y ella queriendo abalanzarse hacia su recién descubierto Señor, llena de alegría, y este diciéndole: “no me toques”?; o bien ¿cómo una María que ya abrazaba a Jesús y este le dice: “no me toques”, “no me retengas”? ¿Qué nos dice esto a nosotros de nuestra fe?

Hay otro texto a continuación de este, cuando se presenta Jesús a los discípulos, y a Tomás le dice: puedes tocarme, mis heridas, mis llagas. Pero luego les dice, creer está bien, pero no es lo mismo; no es lo mismo que quien me cree sin haber tocado. No es lo mismo que quien tiene fe. Porque no es lo mismo creer que tener fe. No es que creer sea algo malo, es que tener fe es algo más. Es atreverse a ser fiel a lo desconocido. A una revelación que está por llegar. Una revelación que es una sorpresa y que todavía no sabemos que es lo que tiene que decir en nuestras vidas. El texto evangélico y la Biblia están escritos así: para que el creyente encuentre ahí una nueva palabra que le empuje hacia adelante. Una sorpresa. Un secreto. Muchas veces está dirigida la palabra a nosotros personalmente, no siempre es una verdad que pueda transmitirse a otro o a otros. Le llama por nombre: María, directamente. Le llama directamente por nombre.

¿Por qué estoy tan convencido de que la fe tiene que ver con ser fiel a lo desconocido? Porque Jesús se presenta como un desconocido a María. Lo conocía perfectamente, había sido su Maestro, sabía sobradamente quien era, y María lo confunde con un jardinero. Lo confunde con un hortelano, con un payés dirían en mi tierra. No sabe quién es. Hasta que se le revela. En el relato de los caminantes de Emaús, una historia muy similar a esta, se sientan con Jesús y no lo reconocen hasta que no parten el pan. También se presenta como un desconocido. Y es que el misterio no se puede retener, el misterio no se puede agarrar, como Iglesia no podemos creer que ya, aquí, ahora, tenemos toda

la verdad, porque la verdad se vive, se revela, se habita. La palabra de Dios es mucho más que un contenido, es un hogar. Donde habitar, donde vivir, donde dejarnos sorprender, por lo que tenga que ocurrir.

Como Iglesia tenemos una misión maravillosa: buscar a Cristo. Buscar a Cristo en el extranjero, en el enemigo, en el extraño, en quien no es como nosotros. En el desconocido. Y si la Iglesia piensa que su misión es transmitir el libro gordo de Petete de las verdades doctrinales de la “a” a la “z” está equivocada. Eso no es la fe, eso es creencia, que no está mal, que está muy bien, pero no es lo mismo. No es lo mismo que quien no ha tocado y ha creído. El jardinero, una figura fascinante. ¿Qué estaría haciendo Jesús ahí? ¿Estaría arreglando los jardines de alrededor?, ¿purificando el olor que había dejado su cuerpo muerto?, ¿plantando flores? No sabemos, pero María lo confunde con un jardinero.

La importancia del tacto, del tocar, es algo que hemos aprendido estos meses, y que este texto pone de relieve. La fe no es solo una realidad de palabras. Mientras escribo esto pienso en el aprieto que es transmitir algo sólo con palabras. Estas muchas veces son ambiguas, dan lugar a muchas interpretaciones, y cada lector entenderá de ellas diversos asuntos. Las palabras son bastante limitadas. La fe va mucho más allá de las palabras. Tiene que ver con el poder tocar, tiene que ver con el abrazar. ¿No están nuestras manos hechas para entrelazarse con otras manos? Es normal que, si amamos a Cristo, sintamos el deseo y la necesidad de tocarle, de abrazarle. La Iglesia vive de la presencia de Cristo, sin la presencia de Cristo no somos nada. Pero no se puede tocar, ni se puede abrazar, como se pueden abrazar a los hermanos y hermanas: a quienes Jesús envía a María.

El mensaje de María hacia la comunidad es claro, pero es mucho más que el mensaje de que tenemos un Dios en común: aunque la presencia de Dios no sea siempre todo lo plena que quisiéramos, aunque su presencia sea escurridiza, sea un misterio, un secreto, es en el otro, en el prójimo, en los hermanos y hermanas, en los vecinos y vecinas, donde se da plenitud a esa promesa de Dios del levantamiento. Porque todo este relato de la resurrección es una promesa. Y por eso es algo que llega y no llega, algo que se puede tocar y no se puede tocar, porque así es la promesa.

El creyente pensará que para tener una fe robusta necesita creer que la resurrección es un hecho histórico y punto. Y esto está bien, ¿para qué negar esto aquí? Pero hay muy buenos creyentes que no creen que la resurrección sea un hecho histórico y punto. Porque lo que realmente importa de la palabra de la resurrección no es si fue un hecho histórico o no. Esto está muy bien para los historiadores, para quien le guste la historia; y en todo caso agotará su sentido para quien verdad sea igual a historia. Pero la verdad no se agota en lo histórico, pues verdad e historia no son siempre lo mismo: no es que la historia no sea verdad, es que la verdad es mucho más que lo histórico. Esta es una palabra profética, esta es una palabra que tiene que ver con el futuro, la resurrección lo que debe hacer es llenar de esperanza y no de convicción. Porque no es en un Cristo presente y claro, yo soy Jesús y aquí me presento y todo el mundo me reconoce. No. Es en un jardinero, en un

desconocido, y la palabra de fe es una palabra que llena de esperanza, que nos abre al misterio y a lo desconocido, y no a las evidencias históricas.

Presentando la palabra evangélica como una palabra que llena de convicción en vez de una palabra que llena de promesa, de esperanza, y de incertidumbre, ¿somos coherentes con esa presencia desconocida de quien se da a conocer en su misteriosa voluntad? Una palabra que refleja una vida que es incierta, ambigua, muchas veces dolorosa. María está llorando. ¿Cómo no va a llorar? ¿Cómo no va a llorar si ha muerto su Señor? Es lo normal, lo esperable. Ante la muerte esa es la reacción que se espera de una persona. Y, sin embargo, hay algo más. Sí hay algo más, pero no como una imposición moral, o doctrinal. “Tú tienes que estar bien porque crees en Cristo”: ¿Qué clase de crueldad es esta afirmación? Por mucho que se repita en algunos púlpitos es una barbaridad culpabilizar a quien sufre por la muerte. Es un don de Dios: la esperanza en la resurrección es un don que viene de Dios. Y que se presenta a cada uno de nosotros de forma personal, porque cae del cielo, desde lo más desconocido, a cada uno de nosotros: en su tiempo justo. No hay razón para sentirse culpable por esperar algo que aún está por llegar. El poder tener esperanza en la resurrección es un don, una promesa, que tarde o temprano llegará, aunque sea en el último suspiro de vida.

Muchos buenos creyentes sufren por dentro por no tener esa convicción, pues no pondrían ambas manos en el fuego convencidos de que se trata de un hecho histórico; o de un relato que narra una escena física y punto. El sentido del texto, su mayor enseñanza, aunque roce la problemática histórica, poco o nada tiene que ver con la física. Si tú sufres porque el relato te da esperanza, pero no crees que sea una historia que desafíe la física y la biología más elemental: tranquilo, no hay nada malo en ello. El propósito del texto es crear esperanza, no es un tratado sobre sucesos sobrenaturales.

La fe es ser fiel a lo desconocido. Al secreto. A lo que ha de venir. A lo que se nos ha de revelar. Más, mucho más, que a lo que ya creemos que sabemos. Y no es fácil. Pensamos en la gloria de Dios, y no podemos imaginarnos una fe sin constantes manifestaciones milagrosas que debieron darse en el pasado, y anhelamos que eso se repita en el presente. Pero la gloria de Dios no está en las doctrinas, ni en las convicciones, ni en las certidumbres, ni en creer ciegamente un sentido literalista de lo que se lee en el texto evangélico. Que lo invisible se haga visible, que en lo invisible brille su luz, es una delicia íntima. Lo invisible y su manifestación no dependerá nunca de los golpes de pecho que nos demos. Esa gloria es algo que buscar, que desear, si se quiere con lágrimas como María. Oremos para que así sea posible, para que Jesús se presente, entre nuestros vecinos y vecinas. En los extraños. En los enemigos. Buscar a Cristo donde no pensamos que va a presentarse. Ahí es donde se va a presentar, donde ahora mismo pensamos que jamás se presentaría. ¿Está en nuestras certezas?: No, lo siento. Incluso la palabra que le dice a Tomás es engañosa: ¿Cómo se toca una

herida? La herida vas a tocarla, y donde ya no hay carne, ¿qué queda por tocar? Así son nuestras convicciones, vacías, como ese tacto en el vacío de una llaga.

Esta es una palabra de esperanza, aquí hay una promesa. Recuerdo que una de las primeras experiencias que tuve en la fe cristiana tuvo que ver con el toque, con el tacto. Recuerdo ver por primera vez a personas cantando y tocando, y pensé, “bueno, yo nunca me atreveré a tanto”; en ese momento pensé que no cantaré en mi vida. Pero luego estás ahí, y te animas, y disfrutas de cantar, de alabar a Dios. Recuerdo que, en una canción, que evocaba esa águila que levanta el vuelo de Isaías, tuve una visión. Volaba junto a dos águilas. Y en ese canto, con mis manos en mis piernas, después de dieciséis años sin sentir nada sobre ellas por una paraplejia, sentí mis manos sobre las piernas. Sentí ese toque. Quizá piensas que me sugestioné, que estoy un poco loco, no importa: me llenó de una esperanza que había perdido por completo antes de ese momento. Esa experiencia fue una experiencia maravillosa. Pero aquí estoy, escribiendo esto, unos años después, sentado en mi silla de ruedas. Y gracias a Dios: porque es una promesa. No es una certeza presente, aunque ya en el presente nos llame por nombre, nos de ese toque, y nos diga: sí hay esperanza, pero, tampoco vayas a retenerme. “No me toques”. Sí hay esperanza, pero tenemos una búsqueda, de nuevas caras, de nuevas realidades que encontrar, en cuya posibilidad su presencia se dé. No se dará en lo que ya retenemos, en lo que ya damos por hecho, en esas certezas donde apoyar la cabeza.

La presencia de Cristo, la presencia del resucitado es algo que más o menos como creyentes hemos sentido. Algunos más otros menos. Le invocamos porque anhelamos que nos toque, que nos abrace, estamos como María. Habrá personas que sientan una enorme presencia de Cristo, y gracias a Dios que están en la Iglesia. Pero también hay personas que sienten una enorme ausencia de Cristo, incluso rozando el ateísmo, y esas personas también deberían tener voz en nuestras comunidades. El cristianismo transita entre las aguas del teísmo y el ateísmo, entre las aguas del deísmo y el panteísmo, ambiguamente, en toda la fuerza salvífica de sus paradojas: tal es su vocación universal. La ausencia de Cristo es lo que hace que la presencia de Cristo tenga sentido, y viceversa. ¿Sólo damos palmas a quienes han engordado sus certidumbres, y como graneros llenos, no dejan ni las migajas a los demás? Esas personas tienen algo que decir sobre Cristo, aunque nos llene de incertidumbre; esas personas necesitan ser escuchadas, por ellas mismas, y por nosotros, para salir de esas seguridades que frenan toda posibilidad de búsqueda. Para recordar que Jesús nos dice hoy y siempre: “No me toques”.

REFERENCIA

Palomares, Juan-Calvin. (2020). Desde una fe en certezas hacia ¿una fe en incertidumbres? Octubre 12, 2020, de Lupa Protestante Sitio web: <http://www.lupaprotestante.com/blog/desde-una-fe-en-certezas-hacia-una-fe-en-incertidumbres-juan-calvin-palomares/>

La Nueva Vida en el Reino: el viejo nuevo orden mundial

Esta crisis mundial de poder también permea a la parte más religiosa de la iglesia.

Noa Alarcón Melchor

Una de tantas amenazas de estos tiempos de pandemia ha sido el resurgimiento del anuncio de un nuevo orden mundial. Este supuesto nuevo orden es algo diferente al ligero cambio que ha supuesto acostumbrarse a la distancia social, el lavado de manos y las mascarillas, que al fin y al cabo no son cuestiones que vayan a poner en jaque nuestra civilización, sino nuevos usos necesarios por salud pública. Aun con cambios, la vida, la organización y los principios de la sociedad siguen más o menos intactos. Nadie sabe explicar bien en qué consiste la amenaza del nuevo orden, y quien advierte contra él lo hace con expectativas contradictorias. Nunca ha importado la naturaleza del orden ni la

identidad de quienes, supuestamente, tienen el poder suficiente como para imponerlo. Nunca ha llegado a cumplirse, aunque su aviso viene durando, como mínimo, desde los años setenta del siglo pasado, en diferentes oleadas alentadas, como no puede ser de otro modo, por momentos de crisis social, económica y política. Justo como estamos ahora.

Haya o no parte de verdad en la amenaza, una cosa es la amenaza en sí (la realidad de un grupo de élite que ostenta un poder mundial sin rivales) y otra cosa muy diferente la percepción de ese rumor de amenaza y el modo en que se expande y se comenta en la sociedad. Para la persona de a pie, el miedo a la imposición de ese nuevo orden mundial no es más que una fantasía de poder. A quienes más afecta es a los que o bien aspiran a ostentar una posición de poder o bien anhelan estar bajo el liderazgo de una figura carismática. Para ellos, cualquier cambio supone una pérdida de su terreno ganado, de su statu quo. Hay quienes desean que hombres de poder les manden; y hay hombres que desean tener ese poder. Cuando vienen tiempos de crisis, esta clase de personas ven amenazados sus anhelos, y es entonces cuando les parece totalmente lógico y atrayente el rumor del nuevo orden y actúan con temor a su cumplimiento.

Puede que todo esto resulte muy extraño así explicado en breve; sin embargo, dentro del mundo evangélico estamos viendo cómo esa crisis de poder de la sociedad está tomando fuerza.

Es muy curioso el número creciente de líderes y pastores que en décadas pasadas fueron referentes mundiales que de repente parecen estar metidos en polémicas, problemas y debates sobre su actitud y su fe. Evitaré los nombres, porque los conocemos. Es una especie de patrón extraño. Aunque en su papel público tratan de cuidar mucho la apariencia de su moralidad, alrededor de ellos surgen dudas y avisos de inmoralidad, de corrupción, peleas, riñas, abusos de poder, arrogancia y soberbia. En un primer momento no se molestan siquiera en desmentirlo, como si su posición de poder no se viera amenazada por ello. Algunos llegan incluso a utilizar sus púlpitos para burlarse de las acusaciones. Sin embargo, pronto comienzan a llegar testimonios en primera persona, pruebas, historias ocultadas. A veces, por desgracia, no es hasta que no surge alguna arista de inmoralidad sexual que no se toma la decisión de apartar del poder a estas personas (lo cual es una lástima y está terriblemente mal, pero ya hablaremos de eso otro día). Aun así, parece que todo el mundo debe tomar una posición extrema de dos con respecto a estos personajes: o seguir defendiéndolos a pesar de sus errores evidentes, o negarlos completamente y condenarlos sin remisión. Esa clase de polarización falseada es un signo evidente de estos tiempos de crisis de poder.

Estoy contando todo esto más que nada como ejemplo. A mí no me interesa hablar de pastores multimillonarios, ni de ministerios internacionales de éxito, ni de personas que se atrincheran a los púlpitos, porque uno se puede pasar toda la vida preocupado por estas cosas pensando que está rindiendo servicio a Dios, mientras que descuida su muy real tarea de vivir y extender el reino de los cielos y predicar el evangelio en su día a día. Es una de esas distracciones comunes en los cristianos que Satanás adora.

De lo que quería hablar era de cómo esta crisis mundial de poder también permea a la parte más religiosa de la iglesia, irremediablemente. Sin embargo, a quien quiere ser un verdadero discípulo de Cristo y busca vivir en su reino hoy y aquí no le deben quitar el sueño estas cosas. Siempre ha habido cambios de orden mundial, cada poco, si es que lo ha de haber ahora, que no se puede saber. Nuestras civilizaciones son un suspiro en la historia del mundo y, sin embargo, el reino de los cielos permanece para siempre, es nuestro ya pero todavía no particular. Pero sufrimos porque nos agarramos a nuestro orden humano como si nuestra vida dependiera de ello. Y no, no depende de ello. No hablo de la fe del alejado para Dios; hablo de aquel que ha sido redimido y cuya vida se encuentra ahora escondida en Cristo. A esta especie de cristiano, realmente seguro y convencido de que su nueva condición como hijo de Dios no es palabrería, sino realidad, que haya un cambio o no lo haya es lo de menos.

Sin embargo, vuelvo a lo mismo que semanas anteriores: el problema no es el cambio, sino el miedo al cambio. El problema es tener un sistema de creencias en el cual digamos que Jesús es nuestro Señor, pero por dentro estemos creyendo, confiando y anhelando el poder humano para guiarnos, como si fuera lo único que tenemos. Y la iglesia obsesionada por la institucionalización, por el poder humano y la gloria del púlpito se olvida del reino de Dios. Se olvida totalmente de que no son palabras, sino poder (1 Corintios 4:20), solo que no cualquier poder. No es poder humano, cuyo anhelo desordenado surge de esa sensación de desbarajuste y anarquía proveniente de nuestra condición pecadora; es el otro poder, el de Dios. Ese al que, desde nuestra sabiduría humana, no podemos acercarnos. No os tengo que explicar lo del reino de los cielos: ahí tenéis la explicación detallada en los mismísimos evangelios. De lo que hablo es de vivirlo en la realidad y la práctica.

En el reino que Dios gobierna, un reino que es real y operativo en las vidas de sus hijos, las cosas funcionan de otra manera y la vida se sostiene más allá de los vaivenes de la sociedad. Hasta hace poco no hubiera creído estas palabras ni yo misma, pero algo tuvo que cambiar y ahora no pudo decir otra cosa: es real. Funciona. Está aquí. Ha venido. Lo estamos viviendo, yo y muchos otros. Lo estamos viviendo en nuestras carnes, en nuestras circunstancias, condiciones, oportunidades y anhelos, aunque a menudo no sepamos que tiene ese nombre siquiera, porque del reino no se habla mucho. El reino que viene a nosotros nos trae una esperanza tan palpable que hace que el resto de la realidad, con sus desvelos, se parezcan a una bruma. Como decía C. S. Lewis, descubres que vives una vida muy parecida a la de antes, pero en otro espíritu.

Quizá haya algunos que se olvidan del reino (o solo predicán la parte que les interesa de él), porque las cosas del reino no funcionan según el poder humano. El reino de los cielos no se deja impresionar por la gloria del púlpito, ni por sus predicadores estrella. La gloria de Dios suele concentrarse en los corazones humildes y casi anónimos que acto a acto de fe en su día a día vuelven su entorno hacia la justicia y la bondad de Dios. Los líderes del reino son siervos, antes que nada, sencillos y pacificadores, que no tienen una autoestima trastocada. Los hay, son muchos. Solo que, como no

suelen ser famosos más que en su entorno inmediato, a los ojos humanos no tienen mayor relevancia. Pero sí la tienen a los ojos de Dios, y hasta que no aprendamos a confiar más en el poder de Dios que en el humano, no podremos disfrutar del reino que viene a nosotros.

REFERENCIA

Alarcón-Melchor, Noaa. (2020). La nueva vida en el reino (3): El viejo nuevo orden mundial. Septiembre 28, 2020, de Protestante Digital Sitio web: <https://www.protestantedigital.com/amor-y-contexto/56131/la-nueva-vida-en-el-reino-3-el-viejo-nuevo-orden-mundial>

Osiander, Bullinger, Hooper y Schwenckfeld

- La tradición luterana: Andreas Osiander
- La tradición reformada: Heinrich Bullinger y John Hooper
- Reformador radical: Caspar Schwenckfeld

Para conmemorar el mes de la Reforma Protestante, ofrecemos a nuestros lectores la historia de reformadores quizás no tan conocidos, pero igual de trascendentes en la historia de la Reforma de la Iglesia Cristiana.

Traducción: Iván Jiménez

La tradición luterana

Andreas Osiander (1498- 1552)

Andreas Osiander fue un talentoso pero complicado hombre que tenía el extraño talento de hacer verdaderos enemigos de potenciales amigos. Debido a sus innegables habilidades fue enviado como delegado luterano al coloquio en Worms, donde procedió a crear problemas en el campo de sus aliados. Calvino fue ofendido por su conversación en la mesa durante la cena; sus colegas luteranos por su abierta e indiscreta crítica a Melanchton. Aunque tenía planeado ser parte del coloquio en Regensburg luego de Worms y Hagenau, fue remplazado como delegado y enviado indecorosamente de regreso a Núremberg por colegas quienes claramente habían tenido suficiente.

El incidente en Worms fue una miniatura de toda su carrera. Dondequiera que Osiander trabajara era seguro que dejaría un legado de sinsabores tras de él. Aunque Núremberg le debía una enorme deuda de gratitud por su trabajo como reformador, él había sido un hombre tan espinoso y difícil de tratar que muy pocas personas estaban genuinamente entristecidas por su partida. Apenas se había acomodado en su nueva posición en Königsberg cuando ya había logrado alejar a la mayoría de sus nuevos colegas. En los últimos años de su vida esparció una controversia sobre la naturaleza de la justificación que generó una hostilidad casi universal hacía él. Melanchton y los gnesioluteranos, quienes hasta ese punto habían estado enganchados en un combate mortal entre ellos, se reagruparon y lanzaron un ataque combinado contra su enemigo en común. Calvino, quien no había perdido su aversión contra Osiander, refutó apasionadamente sus enseñanzas en la Institución de la religión cristiana. Incluso la Fórmula de Concordia, la confesión oficial de la iglesia luterana, rechazó sus ideas en el tercer artículo. De hecho, si no hubiera sido por sus enemigos, Osiander bien pudo haber sido olvidado por las generaciones siguientes.

Osiander nació el 19 de diciembre de 1498 en Gunzenhausen, cerca de la ciudad de Núremberg. Estudió hebreo en la Universidad de Ingolstadt y, como Hans Denck, a quien se opondría luego, se convirtió en un hebraísta consumado. Fue ordenado al sacerdocio en 1520 y tomó un cargo en Núremberg como profesor de hebreo en un claustro agustino. El claustro agustino era el mismo en que cuatro años antes Staupitz predicara su famoso sermón sobre la predestinación y el discipulado cristiano.

El primer proyecto de Osiander en Núremberg fue la revisión del texto latino de la Vulgata a la luz del original hebreo. Dedicó todo su tiempo libre a la revisión y en 1522 publicó los resultados de su trabajo, completo y con anotaciones al margen del texto. El mismo año en que la Biblia latina salió a la venta, Osiander fue llamado como pastor de la iglesia de Saint Lorenz en Núremberg.

Llamó la atención pública por primera vez al enredarse en la controversia sobre la comunión en las dos especies. Junto con el prior del claustro agustino y varios otros del clero que habían sido ganados

por la Reforma Protestante, empezó a animar a la gente de Núremberg para que presionaran por el derecho a recibir la copa, así como recibían el pan en la comunión. El rechazo a la petición por el obispo de Bamberg, Wigand von Redwitz, no los desanimó de persistir en su demanda. Finalmente, en 1523, con la vehemente denuncia de Osiander del anticristo romano todavía en sus oídos, más de tres mil personas recibieron la copa de manos de los frailes agustinos. Osiander mismo ofreció la comunión de las dos especies a la reina Isabella de Dinamarca, la hermana del emperador Carlos V. Incluso la presencia del lego papal Campeggio en la ciudad no lo desalentó.

Willibald Pirckheimer y otros distinguidos humanistas dieron su apoyo a Osiander con moderado entusiasmo primero, vacilantes y desconfiados después. Muchos de los humanistas finalmente se opusieron a los reformadores luteranos, aunque no abogaban por una simple restauración del status quo anterior. Los humanistas eran, a lo mucho, aliados inciertos porque estaban atraídos por otra visión de la reforma eclesiástica y no podían reconciliarse consigo mismos en lo que sentían como excesos de la Reforma Protestante.

En 1525, siguiendo el ejemplo de otros reformadores, Osiander contrajo matrimonio. Fue una declaración pública de su rechazo a la enseñanza católica sobre el celibato clerical. No obstante, sus nuevas obligaciones familiares no frenaron el ritmo de su participación en la reforma en Nuremberg. Junto con Lazarus Sepengler introdujo las reformas litúrgicas y doctrinales que fortalecían la posición de la iglesia luterana frente a otros partidos en Núremberg. También se involucró en polémicas literarias, escribiendo en 1525 un ataque contra el tratado concerniente a la misa compuesta por el oponente franciscano de Lutero, Kaspar Schatzgeyer. Dio continuidad a ese ensayo con otro en 1527 dirigido en esa ocasión contra el viejo enemigo de la Reforma, Johann Eck de Ingolstadt.

Aunque Osiander no era muy estimado, fue efectivo como el reformador de Núremberg y mereció un lugar en las mesas donde los urgentes temas de su tiempo estaban siendo debatidos. Atendió el coloquio en Marburgo, donde como luterano se opuso al entendimiento de la Eucaristía defendido por Zwinglio y Johannes Oecolampadius. Pero el apoyo de Osiander nunca fue incondicional. Al año siguiente, luego de oponerse a la política moderada de Lutero hacia los estados católicos, criticó la postura reconciliadora de Melanchton en Ausburgo. Si Osiander hubiera estado a cargo de las negociaciones en lugar de Melanchton, hubiera reunido a los príncipes protestantes para declarar la guerra al emperador. En Schmalkalden en 1537, fue tenido como un luterano disidente al predicar un sermón de crítica a Lutero. Cuando continuó sus críticas a Wittenberg en los coloquios de Hagenau y Worms fue remplazado como miembro de la delegación luterana y enviado a casa. Si bien Osiander malgastó el capital de buena voluntad con el que inició en Núremberg, y si cansó a los líderes luteranos en otras ciudades de Alemania con sus incesantes –y no siempre germanas– críticas a Melanchton, no había disminuido su influencia al grado de no ser buscado para obtener guía y ayuda. En 1542 fue invitado por el Conde Ottheinrich de Neuburg para ayudar a establecer la

reforma luterana en el Palatinado. Un año después Nicolás Copérnico le pidió que fuera parte de la publicación de su importante nuevo libro, *De Revolutionibus Orbium Caelestium*.

Osiander se percató que seguramente el libro se oponía a los defensores de la posición aristotélica. Por lo tanto, intentó desarmar a los oponentes de la teoría copernicana al escribir un prefacio al libro de manera anónima, sin el conocimiento ni el permiso del autor. En el prefacio llamó hipótesis a las teorías del libro. Era tradición en la Edad Media a proponer nuevas teorías como hipótesis cuya verdad necesitaba ser probada en un foro público. Aunque Osiander actuó

arbitrariamente al escribir el prefacio, es difícil de ver, como Johann Kepler acusó después, que hizo algo para socavar la confianza en las tesis del libro. Mientras Osiander creía que la única esfera de absoluta verdad era la esfera de la revelación, no obstante tenía un vigoroso interés en la ciencia y el trabajo de Copérnico. A lo mucho era culpable de un error de juicio, aunque incluso eso es motivo de debate.

Con la publicación del Interim de Leipzig, Osiander se unió al grupo de reformadores que se sentían obligados por la consciencia a abandonar sus hogares antes que acatar los términos del Interim. Primero fue a Breslau y luego a Königsberg, donde en 1549 fue hecho pastor y profesor en la facultad de teología por el Duque Alberto de Prusia, su viejo y fiel admirador. En la disputa que marcó su inauguración como profesor atacó la doctrina melanchtoniana de la justificación en nombre de las enseñanzas de Lutero. Su oponente, Martin Chemnitz, no estaba convencido, tampoco sus colegas de la facultad de teología. Sólo el duque y pocos amigos lo apoyaron en la controversia que surgía.

El principal opositor de Osiander en Prusia era Joachim Mörlin, quien no sólo rechazó su teología, sino incluso le negó el sacramento. Los prusianos estaban unidos en su ataque tanto por los luteranos en otras partes de Alemania y por los reformados suizos. El sonido de batalla movió al veterano a amarrarse su armadura y afilar la espada. Nada amaba tanto como una buena pelea, por lo que lanzó un contraataque con toda la belicosidad y fervor que pudo reunir. Ardían las páginas de su polémica anti melanchtoniana. Desafortunadamente, no vivió para ver la resolución del conflicto. De manera repentina murió el 17 de octubre de 1552, cuando la controversia estaba todavía en su punto más álgido.

Osiander se oponía a lo que él veía como la fría doctrina de la justificación forense. Melanchton, principalmente, había insistido en la idea de que la justificación es un acto judicial en el que Dios, por la obra de Cristo, perdonaba gratuitamente a los pecadores por la sola fe y les imputaba la justicia de Cristo. La justificación se diferencia de la regeneración (que es la renovación humana por el Espíritu Santo) y la santificación (que es el crecimiento gradual en la imitación de Cristo).

Osiander criticó con fuerza el entendimiento melanchtoniano de la justificación como acto forense. Mantuvo –de manera correcta, según aparenta- que Lutero incluyó la renovación del ser humano en la justificación y la entendió como la unión personal con Cristo. Sin embargo, él estaba

equivocado al asegurar que el entendimiento de Melancton sobre la justificación forense era infiel a la intención de Lutero. Lutero, incluso el Lutero maduro, entendió la justificación tanto como la unión con Cristo como el perdón por la obra de Cristo. No hay perdón donde no hay unión, pero tampoco es la unión el espacio del perdón.

Bajo la bandera de la restauración de la enseñanza de Lutero, Osiander propuso una nueva forma de entender la justificación, una que le debía tanto a Reuchlin y Pico della Mirandola como a Lutero. Hay un fuerte paralelo en la enseñanza de Osiander entre la encarnación del Logos, la justificación del cristiano y la celebración de la Eucaristía. En cada caso la divina Palabra, la segunda persona de la Trinidad, se une a elementos creados, aunque no de la misma manera.

Osiander regresó a la enseñanza de Scotus en la que Dios se hubiera encarnado incluso si los seres humanos no hubieran caído. Dios había determinado al hombre y la mujer a imagen de Jesucristo y, por lo tanto, había decidido encarnarse en Jesucristo para demostrar en él la plenitud de su intención creadora. No obstante, la caída del ser humano alteró el propósito de la encarnación. Dios no desea ya demostrar su intención, sino restaurar a los pecadores a ella.

Los seres humanos fueron creados a imagen de Dios. Esto significa que fueron creados a la imagen de Jesucristo, quien es él mismo la imagen de Dios. La creación de la humanidad es una anticipación de la encarnación. Al ser creado, el ser humano posee una justicia original. Adán es el

modelo anticipatorio del hombre Jesucristo, quien aún no se ha encarnado pero existe en la intención de Dios.

La encarnación demuestra, así como la caída de Adán ha tendido a desacreditar, que la carne humana es capaz de santidad. No obstante, los pecadores no pueden obtener esta santidad por sus propios esfuerzos para reformarse a sí mismos o para modelar sus vidas en el patrón de vida de Jesús. Los pecadores sólo pueden ser redimidos por el acto de gracia de Dios mediante el cual se comunica a sí mismo a través de elementos externos. Así como la carne de Jesús era la portadora del Logos, así ahora la palabra hablada del predicador es la que porta la Palabra divina que es recibida por la sola fe. Cuando la Palabra es tomada por la fe, entonces mora en los seres humanos y se une a ellos. Ahí donde la Palabra está presente transforma a los pecadores y los renueva en la imagen de Dios. Los pecadores son justificados no porque sus obras ahora sean santas, sino porque Cristo habita en ellos. La habitación de Cristo es la base de la aceptación humana y no la renovación como tal, ya que donde está presente Cristo los pecadores son renovados a la imagen de Dios.

La naturaleza humana de Cristo sólo es importante como portadora de la naturaleza divina. No es la naturaleza humana la que salva a los pecadores ni en la que están unidos, sino sólo la naturaleza divina. Sin embargo, la naturaleza divina no es accesible si está separada de la humana. La naturaleza humana es el medio esencial por el cual la naturaleza divina es comunicada a hombres y mujeres (sin encarnación no hay salvación; si no hay predicación la fe no se puede recibir). Osiander no

intentó caer en el espiritualismo de un hombre como Hans Denck. Son elementos externos los canales por los que la Palabra divina es mediada.

Cuando el Nuevo Testamento declara que Cristo es “nuestra justicia” no quiere decir que, como Melancton aparenta pensar, que Cristo es la base sobre la cual Dios en un acto forense declara a los seres humanos como justos. El texto debe ser interpretado a la luz de 2 de Pedro, la cual afirma que los cristianos se han convertido en participantes de la naturaleza divina. La Palabra de Dios – esto es la naturaleza divina de Jesucristo- es la justicia cristiana esencial, cuando los cristianos reciben esa Palabra por la fe al ser proclamada. Hay un sentido, entonces, en el que los cristianos, al recibir a la Palabra que mora en ellos y al participar en la naturaleza divina, se convierten ellos mismo en “Jesucristo.” Habiendo sido restaurados a la imagen de Dios a través de él y en constante dependencia en él, ellos son como él en todos los aspectos importantes. Él es el original y los cristianos son copias al carbón. El destino pleno de los seres humanos es primeramente realizado en unión con Jesucristo. Es su verdadera humanidad la que es restaurada a través de la divinidad de Jesucristo. No es el caso, tal como acusaron algunos enemigos de Osiander, que él elimina el perdón. Los pecadores deben ser perdonados de sus males antes de que la divina Palabra pueda habitar en ellos. Pero el perdón no es la justificación en sí misma, sino sólo una especie de etapa de preparación. ¡La justificación es Jesucristo, punto! Quien quiera que lo tenga tiene toda la Divinidad y es justo.

Paralela a la encarnación es la unión de la Palabra con los elementos del pan y el vino en la Cena del Señor. Ahí ocurre a través de las palabras de la institución un tipo de unión hipostática entre el pan y el vino y el cuerpo y la sangre de Cristo. La doctrina de Osiander de la Cena del Señor es llamada impanación y es sólo su manera de afirmar en los más fuertes términos posibles el misterio de la presencia real. Tal como rechazó la enseñanza de los zwinglianos, quienes negaban la presencia real en los elementos, así también rechaza como una extensión del principio zwingliano la enseñanza de aquellos que niegan su doctrina sobre la unión esencial de Cristo con el creyente.

Ninguno estuvo satisfecho con la teoría de Osiander sobre la justificación. De todos los teólogos luteranos prominentes, sólo Johannes Brenz le escuchó con simpatía. Aunque Osiander sabía del peligro del misticismo y era hostil como casi cualquier luterano hacia el espiritualismo de Denck, su enseñanza viró muy cerca del peligro que buscó evitar para satisfacer a Melancton o a Amsdorf. El énfasis de Osiander en la naturaleza divina de Cristo tendía a devaluar, sin eliminarlo por completo, el significado de su humanidad como un elemento crucial de la redención humana. Además, si había algo en que los luteranos eran claros, era que el perdón de los pecados es central a la justificación humana y no puede ser dejada de lado como una mera presuposición para el acto justificador de Dios. Finalmente, para que nadie lo pasara por alto, Calvino señaló el hecho de que Osiander tendía a confundir la regeneración con la justificación. Salvo que la justificación sea (¡al menos!) un acto forense, los seres humanos no pueden tener la seguridad de la salvación en esta vida.

Las controversias que rodearon a Osiander tienden a oscurecer el hecho de que fue un teólogo independiente y creativo, y que tocó ciertos elementos importantes en la enseñanza de Lutero que no habían sido fielmente retenidos por otros discípulos de Lutero. Tal vez si él mismo hubiera sido menos polémico y hubiera tenido más voluntad de hablar en término de “hipótesis” con las que introdujo las radicales tesis de Copérnico, él hubiera recibido una escucha más comprensiva. Pero no era reconciliador por naturaleza y sus oponentes tenían –bastante aparte de la cuestión sobre la justificación- muchas cuentas pendientes con él. Además, no era una época distinguida por su paciencia con la disidencia, especialmente cuando un tema importante estaba sobre la mesa. La pregunta sobre si él debió, bajo ciertas circunstancias, recibir un trato más favorable es bastante vana. El hecho es que no fue así. Como el viejo y rechinante guerrero que fue, no pidió cuartel y no recibió ninguno.

La tradición reformada

Heinrich Bullinger (1504- 1575)

El impacto de la trágica muerte de Zwinglio en la Batalla de Kappel, dejó a Zúrich y a los cantones protestantes de Suiza aturcidos y completamente desmoralizados. Ninguno de los ministros en Zúrich, ni siquiera Leo Jud, amigo cercano de Zwinglio, tenían el talento necesario para reunir a la gente frente a lo que aparentaba ser para ellos un desastre irremediable. Cuando finalmente Zúrich encontró un nuevo pastor para suceder a Zwinglio resultó ser un refugiado de 27 años llegado de Bremgarten, quien había sido forzado a salir de su propia parroquia por la derrota de los protestantes en Kappel.

El nuevo pastor, Heinrich Bullinger, nació en Bremgarten el 18 de julio de 1504. Su padre, también llamado Heinrich, fue un sacerdote parroquial. Dado que los sacerdotes estaban bajo la regla del celibato tenían prohibido casarse. Sin embargo, no era raro en la Edad Media tardía que los sacerdotes tuvieran un “acuerdo” que tenía toda la formalidad, aunque no la sanción oficial, del matrimonio. Aunque Heinrich técnicamente nació fuera del matrimonio, él no era producto de un amorío casual. De hecho, en 1529, luego de que su padre se convirtió a la causa protestante, sus padres legitimaron su arreglo para solemnizar su matrimonio.

Heinrich recibió su educación temprana en Bremgarten. En 1516 su padre lo envió a la escuela de latín en Emmerich, donde su hermano mayor había estudiado. Hubo un tiempo que se pensó que

Heinrich estuvo bajo la influencia de la Hermandad de la Vida Común en Emmerich, aunque desde la investigación de Fritz Blanke esto ya no se afirma. Bullinger se matriculó en la Universidad de Colonia en 1519, año en que Zwinglio se convirtió a la causa protestante.

La facultad de teología de Colonia estaba dominada por tomistas y escotistas. Si Bullinger hubiera dedicado su tiempo al estudio de la teología en lugar de las artes, hubiera estado expuesto a una teología escolástica bastante diferente en sus presuposiciones que la teología escolástica a la que Lutero estuvo sujeto. Bullinger, no obstante, no estuvo tan inmerso en el pensamiento escolástico. Él fue a Colonia a estudiar humanidades. Es seguro que leyó a Pedro Lombardo y a Graciano, los dos principales libros de texto en teología y derecho canónico. Pero estas limitadas lecturas en teología medieval sólo sirvieron para agudizar su apetito para estudiar a los Padres de la Iglesia. Orígenes, Agustín, Crisóstomo y Ambrosio, antes que Scoto, Ockham y Biel, fueron su cuota diaria.

Mientras era todavía estudiante en Colonia, Bullinger rompió con la iglesia católica medieval. Aunque pronto se convirtió en aliado y colaborador de Zwinglio, no fue él quien lo condujo a echar su suerte con los protestantes. Parece que llegó a esa decisión de manera independiente. Leyó a Lutero y Melancton, concluyendo que sus posiciones estaban más en armonía con las enseñanzas de la Biblia y de los Padres de la Iglesia que las doctrinas de la iglesia católica en la que fue criado. Fue la lectura cuidadosa de las fuentes de la fe y no una influencia personal de algún talentoso maestro lo que lo llevó a su conversión en 1522.

Bullinger había intentado entrar en un monasterio cartujo. Su conversión al protestantismo hizo imposible este curso de acción. Sin embargo, no le fue imposible el enseñar Biblia y a los clásicos en el monasterio cisterciense en Kappel, siempre que el abad estuviera dispuesto a mantenerlo como laico. Aunque el rechazo de Bullinger de entrar a la orden cisterciense causo bastante malestar, el abad sabía reconocer a un maestro talentoso cuando lo encontraba y accedió a las condiciones de Bullinger. El abad obtuvo más de lo que negoció en el joven académico humanista. Bullinger no sólo enseñó a los hermanos según los términos que estipulaba su contrato, sino que los persuadió a abrazar la fe evangélica. En 1527, cuatro años después de que Bullinger empezara a enseñar en Kappel, el monasterio fue disuelto y transformado en una parroquia protestante. Bullinger se quedó dos años más como pastor.

Bullinger conoció por primera vez a Zwinglio en 1523. A pesar de la diferencia de sus edades, los dos hombres se volvieron buenos amigos. Zwinglio, quien era más impulsivo e intuitivo que Bullinger, se volvió claramente el dominante en esa relación. No obstante, Zwinglio apreciaba en gran manera la contribución de su –por decirlo de una manera- sobrio y pedante aliado. Bullinger ayudó a Zwinglio en su controversia con los anabaptistas en 1525 y lo acompañó a la disputación en Berna en 1528. La controversia con los anabaptistas giró alrededor del problema del pacto.

Los anabaptistas de Zúrich miraban a la iglesia como una comunidad del pacto. En eso coincidía Zwinglio, por supuesto, pero ahí terminaban las similitudes y las diferencias comenzaban a multiplicarse. Para los anabaptistas, la iglesia era la comunidad del pacto porque estaba constituida por un acuerdo voluntario entre creyentes adultos. Dado que los infantes no tienen fe y no pueden entrar voluntariamente en un acuerdo contractual, no pueden ser bautizados.

Esta visión de la naturaleza de la iglesia llevó a los anabaptistas a un entendimiento de la historia marcado por la discontinuidad. Hay una discontinuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo respecto a los sacramentos. El bautismo y la circuncisión son dos ceremonias bastante diferentes. Aunque todos los hijos de Abraham estaban circuncidados, no todos eran creyentes ni todos se mantuvieron en un pacto de gracia. El bautismo, por otra parte, sólo puede ser administrado donde la fe y la gracia ya se encuentran presentes. Si acaso la circuncisión es un sacramento, es uno claramente inferior a la ordenanza del bautismo de adultos.

Zwinglio entendía el pacto de manera bastante diferente. Para Zwinglio el pacto fundamental era el pacto que Dios tuvo con Adán. Debido al pacto hecho con Adán, fue hecho en beneficio de toda la raza humana. Luego, ese pacto fue renovado con Abraham para el pueblo de Israel. Pero el pacto adámico, sin importar cuántas veces ha sido renovado, sigue siendo el mismo pacto. La aparición de Jesucristo en la historia no representa la abrogación, sino el cumplimiento del pacto con Adán y Abraham. Abraham anticipó el acto salvífico de Dios en Jesucristo; la iglesia lo recuerda y celebra, pero la fe de Abraham y la fe de la iglesia son en esencia la misma. Ambas son herederas del mismo pacto. De hecho, la abolición de las ceremonias de Israel y el emprender la misión entre los gentiles por la primera iglesia son sólo reafirmaciones del carácter universal del pacto original hecho con Adán.

Con esta consideración sobre la unidad del pacto y la continuidad de la historia de salvación, Zwinglio encontró como inescapable la analogía entre la circuncisión y el bautismo. Dado que los niños eran incluidos en el pacto abrahámico a través de la circuncisión antes de que creyeran estaba perfectamente en orden para los hijos de padres cristianos el ser incluidos en la iglesia antes de que creyeran a través del rito del bautismo de infantes. Esta no era la única base con la que Zwinglio argumentaba sobre lo apropiado del bautismo infantil, pero fue fundamental en su pensamiento.

Bullinger tomó la idea de Zwinglio del pacto y de la unidad de la historia de salvación y la llevó más allá. Mientras que Zwinglio sólo trataba con la idea del pacto de manera incidental en el contexto de la discusión sobre el bautismo infantil, Bullinger amplió la idea del pacto y la usó como un principio dogmático constitutivo. Si bien hay diferencias entre Israel y la iglesia, esas diferencias deben ser interpretadas en un marco más grande de continuidad. La historia de salvación sólo es entendida correctamente cuando es percibida como la historia de Dios tratando con un solo pueblo del pacto.

Según Bullinger, el punto de partida de la historia de salvación es el pacto eterno hecho con Abraham. Para estar seguro, Bullinger, al igual que Zwinglio, habló de un pacto anterior al pacto con Abraham. Los padres que precedieron a Abraham no estuvieron excluidos de la esfera de redención, sino que fueron salvos por la fe en la promesa hecha a Adán en el jardín del Edén. La más temprana proclamación del evangelio fue el llamado “protoevangelio de Génesis 3.15”. Bullinger también puso un poco de atención al pacto que Dios hizo con Noé luego de que las aguas del diluvio retrocedieran. Sin embargo, el énfasis principal de Bullinger recayó en el pacto hecho entre Dios y Abraham que es reportado en Génesis 17. Bullinger señaló cuatro elementos en este pacto que merecen mención especial. (1) Cuando Dios realiza el pacto con Abraham, se revela a sí mismo como El Shaddai, que es “Dios Todopoderoso”. (2) El pacto no es sólo para el beneficio de los judíos, sino que es dirigido desde el principio a todos los seres humanos, judíos y gentiles por igual. Dios dijo a Abraham: “en ti serán benditas todas las naciones de la tierra”. En otras palabras, el pacto trae la promesa no sólo de un hogar terrenal para los judíos, sino también de una Canaán celestial para toda la humanidad. (3) Hay una condición puesta a Abraham: “anda delante de mí y sé perfecto.” (4) Finalmente, la circuncisión es introducida como sacramento del pacto.

El Nuevo Pacto en Cristo no es otra cosa sino el cumplimiento del pacto con Abraham. El pacto eterno de Dios con el ser humano es establecido en y a través de la persona y obra del Redentor. De hecho, el acto salvífico de Dios en Cristo sólo puede ser entendido cuando es puesto en el marco del pacto abrahámico. Para Bullinger, como Joachin Staedke ha señalado correctamente, la primacía del pacto abrahámico lleva a principio hermenéutico de que el Antiguo Testamento es el intérprete del Nuevo. El significado de las narraciones de la pasión en los evangelios no puede ser correctamente juzgado hasta que esas narraciones son vistas frente al contexto de Génesis 17.

El pacto abrahámico, además, es llevado a buen término en cada momento del evento de Jesucristo. (1) Jesucristo es Emanuel, Dios con nosotros, el cumplimiento de la revelación de El Shaddai. (2) La obra entera del Redentor es el cumplimiento de la promesa de Abraham: “en ti todas las naciones de la tierra serán benditas”. La redención es dada a través de Cristo a judíos y gentiles por igual. La marca universal presente en el entendimiento de Zwinglio sobre el pacto también está en Bullinger. (3) Cristo cumple la demanda ética de la condición del pacto: “anda delante de mí y sé perfecto”. Por su palabra y obra deja un ejemplo a la iglesia, la cual es llamada a emularlo. (4) El significado de este pacto renovado se resume en los sacramentos del bautismo y la Santa Cena, tal como el significado del pacto de Abraham estaba contenido en el sacramento de la circuncisión.

Si el drama entero de la redención puede ser entendido desde el punto de vista de dos momentos, Abraham y Cristo, entonces el rol de Moisés y la función de la ley moral y ceremonial de Israel son puestas en cuestión. Bullinger explicaba el otorgamiento de la ley como una concesión a la debilidad humana. Los descendientes de Abraham fueron afectados adversamente por la idolatría de Egipto, por lo que la ley se les dio para fortalecer y apuntalar la relación original del pacto. Ya que los

israelitas continuaban siendo desleales e incrédulos, Dios los disciplinó más tarde al añadir los requisitos de las ceremonias de culto. La ley y sus ceremonias fueron dadas para fortalecer el pacto, no para remplazar o alterarlo. Quienes vivieron antes que la ley fuera dada fueron salvos por el pacto, aparte de la ley y las ceremonias. El pacto fue escrito en sus corazones y no en tablas de piedra.

En breve, la distinción entre el Antiguo y Nuevo Testamento no toca la esencia del pacto, sólo sus accidentes. Ambos testamentos dan cuenta de la misma redención en Cristo. El Antiguo Testamento testifica por la promesa y la tipología; el Nuevo Testamento apunta a la realidad que estaba prefigurada. En la medida en que las ceremonias del Antiguo Testamento son cumplidas en

el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento es realmente nuevo. Pero el Nuevo Testamento no es nuevo en sus demandas. Como el Antiguo Testamento, el Nuevo también demanda fe y amor de nuestra parte. A través del acto salvífico Jesucristo no destruye, sino restaura el significado más íntimo de la ley.

Es evidente que Bullinger, como Zwinglio antes que él, dirigió muchos de sus énfasis contra los anabaptistas, quienes tendían a denigrar el Antiguo Testamento y rechazaban el bautismo infantil. Sobre la cuestión del bautismo infantil, Bullinger llegó a la misma conclusión que Zwinglio, a saber, que los niños no estaban excluidos del antiguo pacto y, por lo tanto, no deberían ser excluidos del nuevo bautismo en el nuevo pacto, el cual corresponde a la circuncisión en el antiguo.

Bullinger pudo llegar al mismo punto que Zwinglio porque compartía con él la misma creencia en la unidad de los dos testamentos. Abraham anticipó a Cristo por fe y fue justificado a través de él. La religión cristiana es en realidad la más antigua religión porque los creyentes del Antiguo Testamento del tiempo de Abraham al advenimiento de Juan del Bautista son de hecho cristianos. Comparten en el mismo pacto en el que la iglesia comparte. Tanto judíos como gentiles son hijos de Abraham por la fe.

En 1529 Bullinger dejó Kappel y sucedió a su padre como pastor en Bremgarten, que ahora se había convertido a la causa protestante. El año anterior a que Bullinger aceptara el llamado a Bremgarten se casó con una ex monja, Anna Adlischweiler. Él pudo casarse antes, pero su futura suegra se opuso a su unión y peleó contra esta.

El 20 de noviembre de 1531, luego de la derrota protestante en Kappel, Bullinger fue forzado a escapar por la noche de Bremgarten a Zúrich. Poco después de su llegada a Zúrich fue electo para suceder a Zwinglio como Gran Ministro. El 9 de diciembre de 1531 subió por primera vez al púlpito que Zwinglio ocupó con tal distinción. Antes de terminar su primer sermón, la gente se dio cuenta que en verdad había llamado a un sucesor digno a asumir el liderazgo de la iglesia en Zúrich.

Como Zwinglio, Bullinger se sintió obligado a tratar temas políticos en sus sermones, aunque a diferencia de Zwinglio tendía a mirar a la iglesia y al estado como esferas de influencia coordinadas e independientes. Predicaba de seis a ocho veces por semana hasta 1542 cuando su carga de predicación fue reducida a dos sermones, uno en domingo y otro en viernes. Como Zwinglio, predicó sobre los libros de la Biblia en vez de hablar sobre las perícopas arregladas según el año eclesiástico. Cincuenta de sus sermones, llamados indistintamente como Décadas o Hausbuch, organizados por temas teológicos en lugar de por texto bíblico, fueron impresos y circularon ampliamente, no sólo en los territorios de habla germana, sino también en Holanda e Inglaterra. Los sermones estaban escritos en latín y tenían la intención de ser una discusión en forma homilética de todas las doctrinas centrales de la fe cristiana. Este libro fue extremadamente influyente, no sólo por su contenido, sino también por su método. Contra la tendencia de escribir tratados de teología sistemática por el método Loci, acomodando todas las doctrinas por las categorías lógicas de Aristóteles, Bullinger ayudó a preservar dentro de la tradición reformada un acercamiento homilético a la teología, en el que las categorías bíblicas y la historia de salvación son principios organizadores más importantes que las categorías de Aristóteles.

Bullinger reunió a las comunidades protestantes de Suiza y les ayudó a recuperarse de la derrota en Kappel. De hecho, Bullinger fue tan exitoso en sus esfuerzos de recuperar las pérdidas protestantes que los cantones católicos nunca pudieron recoger los frutos que su victoria sobre Zwinglio les había dado. En los cuarenta y cuatro años durante los que Bullinger fue el antistes o ministro en jefe de Zúrich, la iglesia reformada experimentó un rápido crecimiento sin paralelo en la historia más reciente. Zwinglio presidió sobre la introducción de las reformas fundamentales. Bullinger las consolidó y refinó.

El liderazgo intelectual del movimiento reformado cambió gradualmente de Zúrich a Ginebra. Luego de la muerte de Zwinglio, Calvino se convirtió en el líder teológico de la iglesia reformada. Esto no quiere decir, sin embargo, que la influencia teológica de Bullinger dejara de sentirse. En 1549 Bullinger y Calvino fueron capaces de unir las facciones zwinglianas y calvinistas de la iglesia reformada sobre la cuestión de la Santa Cena. El Consensus Tigurinus de 1549 representó un movimiento de las iglesias de habla alemana hacia la posición de Calvino. No obstante, Bullinger fue capaz en este documento de preservar ciertas ideas importantes del movimiento zwingliano.

Incluso más importante que el Consensus Tigurinus para la formación teológica del movimiento reformado fue la Segunda Confesión Helvética, escrita por Bullinger como un testamento de fe personal y publicada en 1566, cuando las circunstancias históricas en el Palatinado justificaban su divulgación. Todas las iglesias de Suiza, excepto Basilea, se unieron a la confesión, pero la confesión también encontró aceptación fuera de las fronteras suizas. Las iglesias reformadas en Francia, Hungría y Escocia la adoptaron como una declaración de fe oficial. Aunque que las iglesias reformadas en Alemania, Holanda e Inglaterra no decidieron adoptarla de manera formal, de todos

modos elogiaron la confesión y la usaron. De todas las confesiones reformadas de fe, la Segunda Confesión Helvética fue la que obtuvo mayor reconocimiento. Es la única de todas las confesiones reformadas que podría considerarse universal.

Mientras que el liderazgo intelectual del movimiento reformado se movió a Ginebra, el liderazgo pastoral no lo hizo. Bullinger fue el amigo y consejero de muchas figuras importantes de la iglesia y del estado a través de Europa. Su correspondencia existente, la cual es voluminosa, se numera en doce mil artículos. Muchas de esas cartas fueron dirigidas a obispos ingleses, tales como John Hooper y John Jewel, quienes fueron forzados por las turbulencias de la política de los Tudor a tener un breve exilio en Zúrich. Otras fueron escritas a figuras políticas como Francisco II de Francia, Enrique VIII de Inglaterra, Cristian de Dinamarca, Felipe de Hesse y Federico III del Palatinado. Su consejo pastoral era ampliamente buscado y el grado de su influencia en el curso de la Reforma fuera de su natal Suiza no ha sido adecuadamente juzgado.

Bullinger también se convirtió en un valioso historiador. Escribió una historia general de Suiza. Sus tres volúmenes sobre la Reforma son una importante fuente de información sobre la carrera de Zwinglio. Compuso una historia del movimiento anabaptista y propuso una teoría sobre su origen, la cual sigue siendo influyente.

Cuando Bullinger murió en 1575 pudo ver hacia atrás una larga carrera, marcada no tanto por brillantes innovaciones, sino por prudentes consolidaciones. Conservó los cimientos hechos por Zwinglio y construyó sobre ellos. Bullinger amplió en desarrollo algunos motivos teológicos, como la idea de Zwinglio sobre la naturaleza del pacto. Con todo, Bullinger es menos importante por su originalidad que por su sabiduría. Él era el humano y compasivo pastor *pastorum*, cuyos conocimientos y talentos fueron puestos con modestia al servicio de otros. Precisamente porque él era menos innovador que Zwinglio o Calvino fue más capaz que ambos para exponer de una manera que trascendió las diferencias partidistas de las líneas duras de la iglesia reformada. Sin Zwinglio no hubiera habido una reforma en Zúrich; sin Bullinger no hubiera perdurado.

John Hooper (1495 – 1555)

John Hooper no era un hombre con quien se pudiera razonar de manera sencilla. Tenía una personalidad rígida, era fieramente terco y no estaba dispuesto a contraer compromisos. Aunque sus amigos admiraban su talento para la administración y su celo por la reforma, lo tenían como un frustrante colega con quien tenían que tratar. No es de sorprenderse que el arzobispo Cranmer, habiendo agotado todos los métodos razonables para persuadir a Hooper para que cambiara su

mentalidad, en exasperación lo haya encomendado a la Flota; o que María, en su deseo de destruir de raíz al protestantismo en todo su reino, haya incluido a Hooper en el selecto grupo de obispos que fueron martirizados por su fe. Hooper no era un laxo clérigo que sirviera alegres dosis de cristianismo a los flemáticos y orgullosos comunicadores de la soporífera diócesis de los Tudor. Él era un volcán de energía que sacudió a los indiferentes fuera de su autosatisfacción y que dejó que los ignorantes y perezosos atraparan un soplo de azufre. Hooper fue una de las primeras encarnaciones del espíritu puritano, el cual sería crecientemente dominante en la vida de la iglesia inglesa en el curso del siguiente siglo.

Llamar a Hooper un puritano es crear tantos problemas como soluciones. Una de las más difíciles cosas sobre el puritanismo es decir exactamente qué era. Ha sido usado, por supuesto, como un poco halagador epíteto para describir una piedad cristiana que se ha amargado, un legalismo falto de amor más interesado en imponer una serie de reglas antes que alabar el amor de Dios. A pesar de esto, si hay alguna característica del puritanismo que destacar, esta debe ser la intensidad y profundidad de su experiencia religiosa. El puritanismo es una religión experimental o “experimental”, y la persona puritana es aquella que clama que ha tenido una vívida experiencia del Dios de la ira y del amor redentor, sea como sea la lógica o contenido de la fórmula que sea usada para describir esta experiencia. John Bunyan decía predicar “lo que había sentido; lo que con inteligencia sentí.”

Más allá de esto, si bien es cierto que el puritanismo valoró la disciplina cristiana y demandó rigurosos logros morales de parte de sus seguidores, en algunos temas fue menos riguroso que el fronterizo revivalismo que le siguió en América del Norte. Los puritanos, por ejemplo, no pensaban en prescindir de su vaso de cerveza o botella de oporto tanto como no pensaban dejar su rifle, su arado o su Nuevo Testamento. La embriaguez estaba prohibida, pero no el alcohol. El modelo para el cristiano era la temperancia, no la abstinencia.

Una cosa que los puritanos tenían en común era la insatisfacción con las políticas religiosas de los Tudor. Los Tudor (con la excepción de María, quien por obvias razones difería de las políticas de su padre) veían a la iglesia y al estado como dos aspectos de la misma cosa. El rey de Inglaterra era la cabeza no sólo del estado británico, sino también de la iglesia inglesa. Junto con el parlamento tenía el poder de hacer pronunciamientos en materia teológica. Definir la doctrina era una función del gobierno que no difería de manera significativa en el derecho del estado para establecer pesos y medidas.

Aunque en la teoría los Tudor reclamaron poderes amplios, en la práctica procedieron de manera más cautelosa. Enrique echó al caldero de la opinión pública un pizco de protestantismo por aquí y por allá una medida de Roma para sazonarlo según las necesidades políticas dictaran. Elizabeth, quien fue obligada a ser protestante si quería asegurar su derecho a la sucesión, no coqueteó con la transubstanciación como su padre, pero vio la ruptura con Roma como definitiva. Sin embargo,

ella no quería prescribir teología muy de cerca. El gobierno sólo estaba interesado en preservar el orden en un estado cristiano. En consecuencia, se sintió que sus obligaciones estaban satisfactoriamente cumplidas cuando dotó una forma litúrgica –el modificado Libro de Oración de Eduardo VI-, una iglesia y ministros entrenados. No se puede obligar la fe por ley, pero uno puede prescribir una conformidad decente en la adoración externa. Los Tudor se movieron con lentitud, pero inexorablemente en la dirección de una iglesia de base amplia que pudiera recibir a todos los cristianos del reino (con excepción de los católico-romanos y los anabaptistas) cualesquiera que fueran sus persuasiones teológicas.

La política de los Tudor no era satisfactoria para los puritanos, quienes querían ver una reforma en Inglaterra según la línea de la reforma en Zúrich y Ginebra. Los asuntos teológicos, ellos consideraban, sólo pueden ser determinados a través de la exégesis de la Escritura; nunca pueden ser establecidos por una caprichosa referencia a la tradición y la corona. Si las necesidades de la política nacional bloqueaban el curso de una reforma de acuerdo a la Palabra de Dios, ¡qué terrible era eso como política nacional!

Los defensores de las políticas religiosas establecidas por los Tudor puede que hayan estado perfectamente en lo correcto cuando argumentaron que la política y disciplina de la iglesia de Inglaterra no estaban prohibidas en la Escritura. Pero esta vacilante afirmación no satisfizo a los puritanos. Los puritanos no tomaron la actitud de que aquello que no está prohibido está permitido. La conclusión que los puritanos esbozaron desde esta premisa era clara e intransigente: la política y la práctica litúrgica de la iglesia de Inglaterra, así como sus convicciones teológicas, deben ser escrudinadas y enmendadas a la luz de la Escritura. La tradición y la razón eran admisibles como testigos teológicos sólo cuando su testimonio tienda a confirmar las afirmaciones de la Escritura. Si hay un conflicto entre los tres, es la Escritura la que debe prevalecer.

Esta convicción sobre la absoluta prioridad de la Escritura descansaba en la visión puritana de la totalidad de la soberanía de Dios. Dios habla a través de la Escritura a toda la vida, no sólo a algunas áreas o secciones. La apelación a la tradición que reste valor o invalide a la Escritura es nada menos que la interposición de un obstáculo a ese llamado total de Dios. La oposición a las vestimentas litúrgicas, las velas y los oficios eclesiásticos no prescritos en la Escritura fue una extensión del entendimiento puritano de la absoluta soberanía de Dios.

Hooper, cuya carrera fue un ejemplo clásico de la oposición puritana a lo que otros reformadores llamaron *adiaphora* o “asuntos indiferentes”, nació en Somerset, probablemente en 1495. Estudió en el Merton College, Oxford, donde recibió su bachillerato en 1519. Aunque una buena cantidad de misterio rodea a sus primeros años, parece probable que se haya vuelto un monje cisterciense y haya vivido en la Abadía Cleeve en Somerset hasta Enrique VIII disolvió los monasterios en 1536. Regresó a Oxford para estudios posteriores y luego sirvió en Londres como ayudante de Thomas Arundel. Sus estudios en Biblia, así como en escritos de los reformadores protestantes,

especialmente de Zwinglio y Bullinger, lo llevó a su conversión al protestantismo en los primeros años de la década de 1540. Thomas Arundel intentó persuadir a Hooper del error de sus caminos al arreglar una entrevista con uno de los más competentes defensores de la ortodoxia en Inglaterra, el obispo Stephen Gardiner, pero no se cumplió el propósito de esto. Gardiner encontró, como Cranmer lo descubrió después, que una vez que John Hooper tenía una idea era imposible persuadirlo de otra cosa.

El Acta de los Seis Artículos forzó a Hooper a huir a París y de París a Estrasburgo. En Estrasburgo conoció a la mujer con la que después se casó. Regresó por poco tiempo a Inglaterra a reclamar la herencia que sentía le correspondía en derecho contra la oposición de su padre. A pesar de los peligros del camino (Hooper fue echado en prisión dos veces) logró llegar de regreso a Estrasburgo y a la mujer que amaba. En marzo de 1547 se casó y estableció, no en Estrasburgo donde el Interim entraría pronto en vigor, sino en Zúrich. En Zúrich, Hooper estuvo bajo la influencia de Bullinger, con quien vivió y estudió. Ahí también escribió sus primeras obras: Una declaración de Cristo y su oficio, que dedicó a Somerset, el lord protector de Inglaterra, y Una respuesta para el libro de mi lord de Winchester, en el que trató refutar la teología eucarística de su anterior tutor, Stephen Gardiner.

Cuando Eduardo se convirtió en rey de Inglaterra era seguro para Hooper el regresar. Poco después del nacimiento de su hijo se dirigió a una Inglaterra hospitalaria como nunca antes a la voz de la Reforma continental. Foxe (cuyo testimonio en este tema nunca es completamente confiable) reporta en su obra *Acts and monuments* que, en su última reunión con Bullinger, Hooper predijo que sería quemado en la hoguera. Mientras que la salvaje fluctuación de la situación religiosa en el siglo XVI hubiera hecho de una declaración así más una sobria declaración de probabilidad histórica que un milagro de clarividencia, el reporte de Fox debe ser tomado con cautela. Una vez en Inglaterra, Hooper se convirtió en el capellán de Somerset, predicando tan seguido como dos veces al día. En Cuaresma de 1550 fue encomendado por el rey a predicar ante él en el séptimo miércoles de la témpora. Eligió para su texto el libro de Jonás del Antiguo Testamento. Ignorando el aviso de Aristóteles de que un drama tiene un principio, una mitad y un final, Hopper estaba menos preocupado en que sus sermones estuvieran configurados según los principios estéticos y más en que expresaran el contenido del texto. Aunque sus sermones eran estéticamente defectuosos, eran una poderosa declaración de convicciones teológicas. El rey estaba impresionado y ofreció a Hopper el episcopado de Gloucester. Por primera vez Hooper quedó mudo. No esperaba que le ofrecieran una diócesis. No obstante que estaba sorprendido, no fue reacio a aceptar el episcopado bajo la condición de ser consagrado sin vestimentas y el juramento tradicional requerido a los obispos. Si las vestimentas eran obligatorias, entonces él no podía aceptar.

El rechazo de Hopper a usar vestimentas o ser consagrado de la manera normal pronto creció como una cause célèbre. La controversia giró en torno al estatus teológico de adiaphora o “asuntos

indiferentes". Estos asuntos indiferentes eran, la mayor parte, cuestiones de ceremonias eclesiásticas y política, temas en que había agudas diferencias de opinión entre las personas que, en temas centrales de doctrina cristiana, sostenían marcadas posiciones teológicas similares. Nicholas Ridley, y aquellos que compartían su punto de vista, veían estos asuntos indiferentes como teológicamente neutrales, un tipo de tierra de nadie entre los frentes en que pudieran existir legítimas diferencias de opinión sin hacer peligrar la sustancia de la fe cristiana. Hooper y aquellos posteriores santos puritanos que compartían sus convicciones, estaban completamente convencidos de que eso no era mandado en la Escritura por lo que no debía establecerse en la iglesia. Hopper no negaba por rotundamente la categoría de adiaphora, pero con astucia observaba que las cosas vistas por una generación como indiferentes eran rápidamente santificadas por el tiempo y usadas y vistas por la siguiente generación como esenciales para la vida y el bienestar de la iglesia. La única manera de combatir esa metamorfosis es sofocarlas desde el principio.

Había una división en el terreno de los reformadores sobre la posición de Hooper. Muchos de los reformadores, incluyendo a Bucero y Pedro Mártir, tomaron el lado del oponente de Hooper, Nicholas Ridlay. Es posible que la Biblia no ordene que el ministro que oficia la Cena del Señor use vestimentas, pero sí manda que el ministro obedezca al príncipe que ha sido puesto como autoridad sobre él. Si uno admite, tal como Hooper quería hacerlo en principio, que las vestimentas pertenecen al adiaphora, entonces uno está obligado a obedecer al estado cuando manda que las vestimentas deben ser usadas. Por lo que a Ridley respectaba, los argumentos de Hooper eran invalidados por Romanos 13.

Presionado por Ridley, Hooper cambió de opinión y negó que las vestimentas fueran asuntos indiferentes. Las vestimentas litúrgicas y las ceremonias tienen fundamento teológico. Son parte de una visión total de la relación entre Dios y la humanidad. Uno no puede alterar esa visión, como los protestantes lo habían hecho, y dejar las vestimentas intactas. La proclamación de esa iglesia es contradicha por su vida litúrgica, el cual, desde el punto de vista del cuidado pastoral, es un asunto bastante serio. Los párrocos comunes tienen todo el derecho a estar confundidos cuando, como Isaac en el Antiguo Testamento, son confrontados por la voz de Jacob y las manos de Esaú. La vida litúrgica de la iglesia debe expresar sus convicciones teológicas; no puede estar exenta de modificaciones.

La controversia rápidamente se desarrolló hacia lo personal y en carácter ad hominem. La Inglaterra de Eduardo lentamente se movía en la dirección de una mayor simplicidad en asuntos litúrgicos. Otros hombres fueron consagrados con una ceremonia mínima. No había razón por la cual los deseos de Hopper no podían ser honrados. Pero el intemperante ataque a las vestimentas evocó una hostilidad también intemperante e irracionalmente hostil determinada a toda costa a consagrar a Hooper con la mayor pompa y circunstancia. Finalmente, luego de un tiempo en prisión, Hooper fue persuadido a ceder ante sus oponentes y ser consagrado a la usanza común.

Pronto probó ser un obispo ejemplar. Tan pronto como asumió su cargo hizo un tour para inspeccionar su diócesis. Los resultados fueron desconcertantes. A diez de sus sacerdotes no les era familiar el Padre Nuestro; veintisiete no fueron capaces de decir quién era el autor. Hooper decidió reformar la diócesis con su acostumbrado celo. Quitó de raíz la herejía, expuso la ineficiencia e hizo provisión para corregir la ignorancia. Como los suizos, nombró superintendentes en lugar de los archidiaconos y deanes rurales. Estableció reuniones trimestrales con el clero diocesano para discutir cualquier problema que hubiese surgido en las parroquias de Gloucester. Proveyó comidas a los pobres e incluso intentó convencer al gobierno de Londres para que hiciera algo sobre la pesada carga de los precios altos. Su administración de Gloucester era tan admirada por sus superiores que también se le puso a cargo de la diócesis de Worcester. Otros obispos eran más conciliatorios, algunos eran más doctos, pero ninguno era mejor en su tarea que John Hooper.

Con la muerte de Enrique VI y la sucesión de María, el clima político de Inglaterra se enfrió para los protestantes, quienes habían sido prominentes en el movimiento de reforma estimulado por el medio hermano de María. En septiembre de 1553, Hooper escribió a Bullinger para informarle que se encontraba en prisión y que los prospectos para los protestantes en Inglaterra eran, por decir lo menos, poco prometedores. En marzo de 1554 fue depuesto de su cargo como obispo de Gloucester por su rechazo a dejar a su esposa o a suscribirse al entendimiento católico-romano de la Eucaristía. Un año después fue despojado de su rango y honores, y enviado a Gloucester para ser ejecutado. La hoguera que los verdugos prepararon estaba hecha de leña verde, por lo que se negaba a encender apropiadamente. Por 45 minutos Hooper sufrió mientras las flamas se encendieron sobre él para luego amainarse. El tercer fuego, sin embargo, tuvo éxito donde otros fracasaron, y Hooper murió con valentía en él. La muerte de Hooper sólo sirvió para reforzar en la mente de la generación siguiente el vigoroso impacto de su personalidad. No sólo era teológicamente más astuto entre los mártires que murieron en las hogueras que María encendió, sino que era con toda seguridad uno de los más valientes. Ni las razones de estado ni argumentos de conveniencia política lograron moverlo cuando los temas en cuestión eran asuntos de conciencia. La lealtad a la Palabra de Dios era más importante que la vida misma. Su ejemplo de fidelidad absoluta a los principios de la Reforma Protestante no fue olvidado por los puritanos que le siguieron.

Reformadores radicales

Caspar Schwenckfeld (1489 – 1561)

No había nada en los antecedentes o entrenamiento de Caspar Schwenckfeld que llevara uno a anticipar su decisión de convertirse en un reformador religioso. Por educación y experiencia era un diplomático de carrera antes que un teólogo. Aún a pesar de sus improbables calificaciones se convirtió en uno de los más vigorosos y ampliamente publicado representantes de la Reforma Protestante. Sus escritos fueron tan numerosos que Melanchton, con un poco de envidia, alguna vez lo llamó un centimanus, un hombre con cien manos.

Schwenckfeld nació en 1489 en Ossig, Silesia, en una distinguida familia alemana que había vivido en la provincia desde los inicios del siglo XIII. Su infancia transcurrió en su castillo en Ossig, rodeado de jardines y bosques de robles, abedules blancos y abetos. Cuando cumplió dieciséis años viajó a Rhineland para su educación universitaria, estudiando artes liberales en Colonia y derecho canónico en Frankfurt.

Era un hombre apacible y de voz suave, capaz de mantener su temperamento cuando otros lo perdían. Sin ser una sorpresa, entró al servicio diplomático a su regreso de la universidad y se ocupó en una variedad de actividades rutinarias y monótonas relativas a la administración de los asuntos políticos de un pequeño principado. Éra caballero de la Orden Teutónica y permaneció fiel a los votos de celibato que tomó, incluso después de su conversión al protestantismo. La sordera puso un fin abrupto a su carrera diplomática en 1523, cuando su capacidad de audición se deterioró tanto que le era difícil seguir el paso de la vida de la corte.

Mientras era diplomático en activo, Schwenckfeld leyó su primer libro de Lutero. Los escritos de Lutero lo intrigaban y lo llevaron a estudiar la Biblia y a los Padres de la Iglesia. Cualquier tiempo que tenía libre de sus obligaciones lo dedicaba a los sermones, panfletos y tratados de Lutero, Erasmo, Tauler y Ulrich von Hutten. Su dedicada lectura pronto trajo frutos. Para 1521 Schwenckfeld ya era un comprometido luterano.

Apenas Schwenckfeld abrazó el entendimiento evangélico del evangelio cuando ya se dedicaba a convertir a otros a la causa. Se sumergió en el trabajo de un evangelista laico, citando 1 Corintios 14.30-31, como justificación por su audacia de asumir el oficio de predicador. Su trabajo evangelístico fue tan bien recibido que contempló tomar el ministerio como vocación, pero decidió, luego de pensar un poco el tema, que podía servir mejor a la causa del evangelio permaneciendo como laico. Insistió que tantos los laicos como los ministros tenían el derecho a predicar.

Su predicación evangelística llevó a la conversión a muchos silesianos prominentes, entre los que estaba el duque Federico II de Liegnitz. Federico fue el más poderoso entre los príncipes silesianos y su conversión dio un prestigio considerable al incipiente movimiento evangélico. Schwenckfeld escribió un pequeño tratado en la primavera de 1524 criticando los abusos del partido evangélico y urgiendo a los predicadores evangélicos a no olvidar ellos mismos la reforma en su celo por reformar la tierra. El duque Federico, obviamente bajo la influencia de Schwenckfeld, emitió un edicto que puso en la forma de ley pública las reformas que el reformador silesiano había sugerido. Así fue como el duque respaldó con su influencia a Schwenckfeld en su intento de asegurar que los frutos de la Reforma no fueran disipados por un protestantismo no reformado.

Estos años de actividad evangelística también fueron años de reflexión teológica. La teoría luterana de la Santa Cena fue rechazada por Zwinglio, quien publicó su propia visión en 1525 en su Comentario sobre la verdadera y la falsa religión. Oecolampadius y Bucero fueron convencidos por el razonamiento de Zwinglio y se declararon a su favor. Johannes Brenz, por otra parte, se alió con Lutero al enfatizar la ubicuidad del cuerpo e insistiendo en la presencia corpórea del Cristo resucitado en el pan y el vino. Carlstadt, desarrollando su propia teoría, argumentó el hoc (“esto”) en la sentencia Hoc est corpus meum (“esto es mi cuerpo”) referido al cuerpo físico actual de Jesús, no en los elementos sino de pie al lado de la mesa de la Santa Cena. De acuerdo con Carlsdadt, cuando Jesús dijo esas palabras se apuntó a sí mismo. Lutero discrepó con violencia con Carlsdadt y se opuso a él en su tratado Contra los profetas celestiales. En esta tensa situación teológica, a los reformadores en Silesia se les pidió dar su propia visión sobre la Santa Cena.

Schwenckfeld no rechazó estudiar estos temas. El pasaje crucial en el Nuevo Testamento para entender la Cena del Señor era, a su parecer, el sexto capítulo de Juan. Dado que Schwenckfeld era discípulo de Lutero, su primer impulso fue aliarse con él en la defensa de la presencia corporal de Jesucristo “en, con y bajo” el sacramento. Pero la posición de Lutero presentaba un difícil problema para Schwenckfeld: ¿qué con Judas? De acuerdo a Juan 6.54, cualquiera que comiera de la carne de Cristo y bebiera su sangre tendría vida eterna, pero esto difícilmente podría aplicarse a Judas, quien fue directo de la Cena del Señor con el sumo sacerdote para traicionar a Jesús. El ejemplo de Judas refutaba la doctrina de Lutero sobre la presencia corporal de Cristo en el sacramento, a menos que, por supuesto, uno pudiera explicar lo que parecía a Schwenckfeld el significado evidente de Juan 6.

Schwenckfeld publicó sus conclusiones concernientes a la presencia corporal de Cristo en un panfleto titulado Doce preguntas o argumentos contra la impanación, enviándole una copia a Lutero. Valentine Crautwald, el humanista y biblista silesiano, se impresionó por este panfleto y se inspiró para estudiar la cuestión de nuevo. Luego de una intensa aplicación de sus energías al texto bíblico, Crautwald llegó a una especial interpretación de las palabras de la institución que, de manera suficientemente interesante, atribuyó a un acto de revelación divina. De acuerdo con Crautwald, las palabras de la institución deben invertirse a la manera de una transposición hebrea

y deben ser interpretadas pleonásticamente. Es decir, en lugar de leer el texto de manera normal como “esto es mi cuerpo”, Crautwald leyó como “mi cuerpo es esto”, esto es, la comida y bebida espirituales de Juan 6. Schwenckfeld se impresionó con la interpretación de Crautwald del texto e inmediatamente la tuvo como propia. Evitaba tanto la interpretación corpórea del texto, que era la más importante característica de la posición luterana, y también la elisión del verbo es, que era la característica destacada de la posición zwingliana. Ya no era necesario leer “representa” por “es” para evitar lo que Schwenckfeld sentía como las trampas del literalismo luterano. Uno puede todas las palabras de la fórmula con seriedad y aún así interpretar la Cena de manera espiritual, o, como Schwenckfeld subrayó sobre la interpretación de Crautwald: “el hoc se mantiene en hoc, el est, est, y el corpus, corpus.”

Lutero no respondió al panfleto que Schwenckfeld le envió. Desde entonces, Schwenckfeld estuvo determinado a no dejar que cayera el asunto y decidió preparar un nuevo librito bosquejando la posición de la hermandad silisiana para llevarlo a Wittenberg en persona. A manera de pretexto para el viaje, el duque Federico comisionó a Schwenckfeld para tramitar algunos negocios personales con Lutero y Bugenhagen. Schwenckfeld salió rumbo a Wittenberg y llegó al pequeño pueblo universitario el 30 de noviembre de 1525.

Temprano al siguiente día, Schwenckfeld llamó a Lutero y Bugenhagen para atender los negocios del duque. Durante el curso de la conversación, Schwenckfeld llevó a Lutero aparte para explicarle la verdadera razón de su visita, a saber, discutir la naturaleza de la Cena del Señor con

él. Lutero lo apartó a un lado con el brusco comentario de “Si, Zwinglio”. Schwenckfeld, ecuánime por la actitud de Lutero, continuó hablándole con cortesía a la manera de un hombre entrenado para una vida de diplomacia y, finalmente, lo convenció sobre lo atractivo de esa discusión.

A las siete de la mañana del día siguiente, Schwenckfeld se presentó a la puerta de Lutero. La discusión procedió de manera satisfactoria, con Schwenckfeld explicando a detalle la lectura silisiana de las palabras de la institución. Lutero no estaba convencido, aunque prometió revisar el material que Schwenckfeld había traído de Silesia. Al siguiente sábado y luego en la mañana del domingo, Schwenckfeld y Bugenhagen discutieron la cuestión. Pero Bugenhagen no fue más dócil que Lutero hacia la interpretación de Schwenckfeld sobre la Eucaristía. Una vez más, Schwenckfeld regresó a Lutero para retomar la cuestión donde habían interrumpido. Pero la discusión con Lutero, Bugenhagen y Justus Jonas falló en conmocionar a los de Wittenberg en su bien establecida visión. Las conversaciones terminaron el 4 de diciembre 1525 con todos los participantes defendiendo sus posiciones sin alteración alguna. Lutero caracterizó a Schwenckfeld como la tercera cabeza de la secta sacramentaria conducida por Zwinglio y Carlsdadt.

Desde el punto de vista de Schwenckfeld, esta caracterización era muy inexacta. Schwenckfeld estaba convencido que Lutero, a la derecha, y Carlstadt y Zwinglio a la izquierda, representaban

extremos que los teólogos cristianos debían evitar. Schwenckfeld se consideraba a sí mismo como abogado de una vía media en teología que bordeaba la Escala del externalismo luterano y la Caribdis del memorialismo sacramental. Para protestar contra el externalismo en que sentía el movimiento evangelico había degenerado –siendo que para Schwenckfeld el error luterano fue siempre más peligroso que el zwingliano- abogó por suspender la Cena del Señor hasta que se pudiera llegar a un acuerdo sobre el significado de las palabras de la institución. Esta política fue por primera vez sugerida en una carta abierta firmada por Schwenckfeld y Crautwald, fechada el 21 de abril de 1526. Esto fue el llamado Stillstand, que fue observado por los seguidores de Schwenckfeld hasta 1877.

Schwenckfeld fue menos hostil a la visión de Zwinglio sobre la Santa Cena que a la de Carlstadt. Él apreciaba la preocupación del reformador suizo al oponerse a lo que el también consideraba una cruel visión corporal de la presencia de Cristo en el sacramento, pero no vio garantía alguna para leer el “es” de la fórmula de la institución como “significa”. Más aún, Zwinglio no dio suficiente atención al hecho de que Cristo era, después de todo, comido espiritualmente, si no corporalmente. El sexto capítulo de Juan proveía una amplia garantía sobre este hecho.

Había un dualismo en la visión de Schwenckfeld sobre la Cena del Señor que el sistema zwingliano no podía sostener adecuadamente. Había para Schwenckfeld una celebración externa de la Eucaristía que servía como un memorial de la muerte de Cristo sobre la cruz y como una representación simbólica de la alimentación interna en Cristo que es la esencia de la comunión real. En realidad, el mismo hecho que la alimentación interna no conllevara necesariamente una relación a la celebración externa, habilitaba a Schwenckfeld para abogar por suspender la celebración externa sin lesionar de manera significativa la vida de la iglesia. El verdadero creyente todavía podía tener comunión interna con Cristo aparte de los elementos consagrados del pan y el vino.

Esto no quiere decir que la celebración externa era completamente sin valor. Es importante para la iglesia el conmemorar la muerte de Cristo y tener una representación visible de su lazo interno de comunión con Cristo. Por lo menos, una ceremonia así tenía un propósito didáctico útil. Pero la ceremonia externa es de valor secundario e importancia comparada con la alimentación real en Cristo, la cual es una experiencia interna. El participar en la ceremonia externa sin la experiencia interna de ser alimentado por Cristo es fallar en distinguir el cuerpo del Señor y provocar la ira e indignación divinas.

La comunión interna con Cristo es posible en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Schwenckfeld llamó a esta comunión como Erkenntnis Christi, una inmediata aprehensión del Cristo exaltado en su resucitada y divinizada humanidad. “Comer significa... tomar parte de la esencia de Cristo a través de la verdadera fe. La comida corporal es transformada en nuestra naturaleza, pero la comida espiritual nos cambia a sí misma, esto es, la naturaleza divina, de tal manera que nos volvemos partícipes de ella, 2 Pedro 1.”

La visión de Schwenckfeld de la Eucaristía fue posible por su entendimiento de la doctrina de la carne celestial de Cristo. De acuerdo con Schwenckfeld, la naturaleza humana de Jesús es “increada”. Hay una tendencia en el pensamiento de Schwenckfeld a identificar creación y caída. Las cosas creadas no son meramente otras que Dios o menos que Dios, sino que son por su propia creaturalidad antitéticas a Dios. Las cosas creadas son sujetas a cambio, deterioro, muerte y la posibilidad de pecar. Claramente, entonces, la humanidad de Jesús, aunque es real humanidad, es desde el primer momento de su existencia “increada”.

Más aún, no sólo es la humanidad de Jesús distinta a la humanidad de cualquier otro ser humano por razón de su increatividad, sino que se distingue aún más por el proceso de progresiva divinización, la cual comienza en la concepción de Jesús en el vientre de María virgen y termina en su glorificación a la diestra del Padre, luego de su resurrección y ascensión. La encarnación de la naturaleza divina está acompañada por la divinización de la naturaleza humana. Con todo, estas dos naturalezas no están simplemente fusionadas. Schwenckfeld luchaba para preservar la distinción entre las naturalezas divinas y humanas en Jesucristo. Justo como Dios se convierte en humano sin dejar de ser Dios, así también la humanidad se volvía divina sin dejar de ser humana. La encarnación no es una metamorfosis de lo divino en lo humano, tampoco es la divinización una metamorfosis de lo humano en lo divino. Más bien, las dos naturalezas son “igualadas”.

De acuerdo con Schwenckfeld, la humanidad divinizada se convierte en una parte permanente de la segunda persona de la Trinidad. En la práctica actual, sin embargo, la carne glorificada de Jesús representa para Schwenckfeld muchas de las funciones tradicionales del Espíritu Santo en la ortodoxia luterana o la teología reformada. Al alimentarse espiritualmente del divinizado cuerpo de Jesús los creyentes comparten en la vida divina y son ellos mismos divinizados. Por lo tanto, la redención se piensa principalmente como una santificación del creyente, una especie de proceso deificante, en que el glorificado cuerpo de Cristo, en lugar del Espíritu Santo, es el agente de cambio. Los creyentes divinizados no pierden su ser en el Ser de Dios, pero ganan libertad del pecado, la muerte, la mutabilidad y todas las enfermedades de las cosas creadas a través de la participación de la naturaleza divina.

Schwenckfeld y sus seguidores fueron acusados de sacramentalismo por los opositores de la reforma en Silesia, en especial por el obispo John Faber. Schwenckfeld negó los alegatos tanto como pudo y buscó limpiar su nombre de las acusaciones de Faber. En 1528 Zwinglio imprimió uno de los libros de Schwenckfeld con un encomiable prefacio. Esta publicación probó a los enemigos de Schwenckfeld que era culpable por asociación. La posición del duque Federico fue insostenible luego de que esto sucediera. Por lo tanto, Schwenckfeld, aunque era inocente de las acusaciones en su contra, se exilió voluntariamente de Silesia el 19 de abril de 1529. Un mes más tarde llegó a la ciudad imperial de Estrasburgo.

Schwenckfeld fue bienvenido a Estrasburgo por Wolfgang Capito y Martín Bucero, a quienes presentó una carta de recomendación de Crautwald. Capito recibió en su casa a Schwenckfeld, y por dos años se quedó ahí como huésped. Él atendía los servicios en la ciudad, siempre parado debajo de los púlpitos debido a su discapacidad auditiva. Predicaba ocasionalmente y asistía a Matthew Zell en la catedral. En la casa de Capito enseñaba sobre las epístolas de Pedro a aquellos que querían escuchar. Incluso la esposa de Capito y Catherine Zell, esposa de Matthew, tenían permiso para ir a sus clases. Cuando la esposa de Capito murió en 1531, Schwenckfeld se fue a vivir con Jacobo y Margaret Engelmann, en donde continuó con el trabajo de enseñanza que comenzó en casa de Capito.

La firme negativa de Schwenckfeld para unirse a una congregación en Estrasburgo se volvió una espina en la carne de los reformadores de la ciudad. Apelando al Cristo en él como el cimiento para apartarse de las congregaciones visibles dentro de la ciudad, mantuvo que Cristo era conocido en algún grado en todas las iglesias, pero minimizó la importancia de la comunión visible de los creyentes.

Schwenckfeld era un antipedobaptista, siendo que no se suscribía al rebautismo de los creyentes ni se oponía activamente a la ceremonia del bautismo infantil. La riña sobre la forma apropiada de bautismo le parecía una controversia infructuosa sobre cuestiones externas en las que ninguno de los antagonistas estaba en lo correcto, dado que todos elegían concentrarse en el asunto equivocado. Los anabaptistas, que negaban el bautismo de infantes, eran tan malos como los luteranos que lo apoyaban. Ambos exaltaban la letra sobre el espíritu. Lo que importaba a Schwenckfeld era la presencia interna de Cristo y no la forma particular del rito externo.

En 1533 los reformadores magisteriales de Estrasburgo organizaron un sínodo territorial con la intención de definir su posición contra los radicales y los sectarios. El décimo artículo de la confesión que el comité del sínodo redactó atacaba la noción de Schwenckfeld sobre la poca importancia de la comunión visible de la iglesia. El 10 de junio de 1533, y de nuevo el 13 del mismo mes, Schwenckfeld fue convocado al sínodo para defender su postura. En parte por la amistad con Matthew y Catherine Zell, y también porque los libros que Schwenckfeld había presentado al sínodo no fueron estudiados a fondo, el sínodo fue reacio a actuar precipitadamente o a tratar a Schwenckfeld con rudeza. Sin embargo, bajo la presión de Bucero, el concilio de Estrasburgo pidió formalmente a Schwenckfeld que dejara la ciudad.

Schwenckfeld fue primero a Ulm, donde pronto se embrolló en una controversia cristológica con el pastor luterano Martin Frecht, quien acusó a Schwenckfeld de minar la creencia en la real humanidad del Redentor con su doctrina sobre la carne celestial de Cristo. Los suizos, guiados por Vadian de Saint Gall, se unieron a los luteranos en su ataque contra la cristología de Schwenckfeld. Schwenckfeld defendió su entendimiento de la persona y obra de Jesucristo en dos tratados monumentales, *Vom Fleische Christi* (1540) y *Grosse Confession* (1541). No obstante, sus ideas

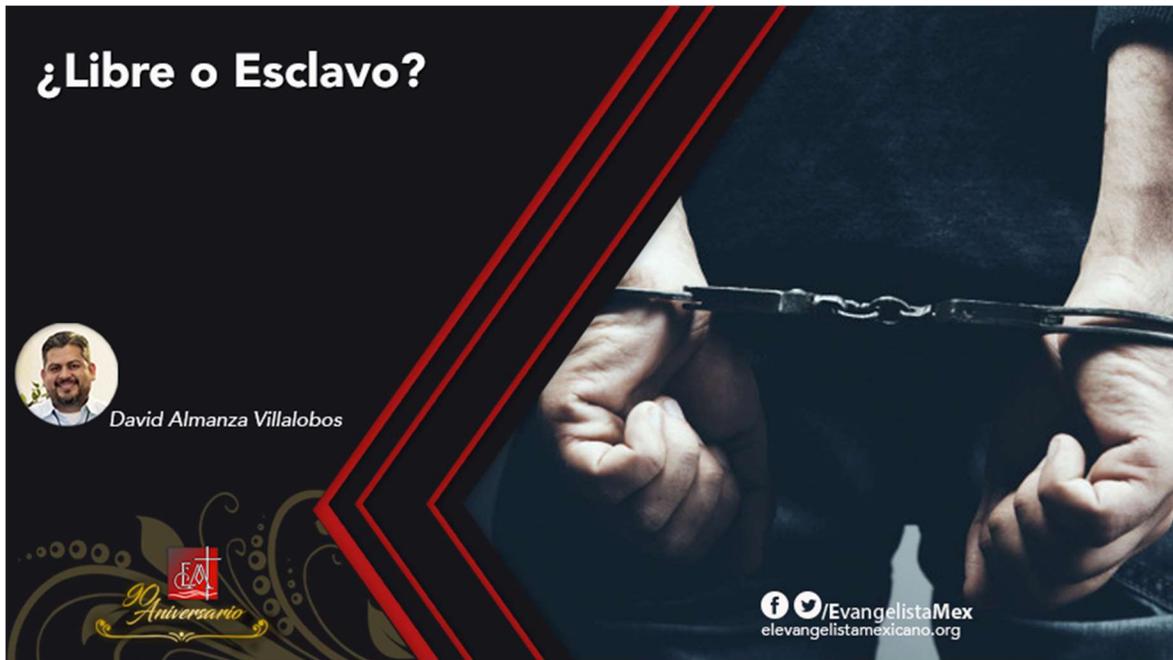
crisológicas fueron condenadas en Schmalkalden 1540. Además de estas controversias crisológicas, Schwenckfeld también se enganchó en una prolongada discusión con Pilgram Marpeck sobre la naturaleza de la iglesia y con Matthias Flacius sobre la Palabra de Dios.

Los últimos años de vida de Schwenckfeld los ocupó en esconderse, durante un tiempo en el castillo de Justingen. Aunque su obra seguía siendo publicada, era usualmente sacada bajo pseudónimos. Sus seguidores no eran numerosos, pero eran leales. Se retiraron de las iglesias organizadas y formaron pequeños conventículos propios en los que observaban escrupulosamente el Stillstand. Cuando Schwenckfeld murió en Ulm en 1561, su cuerpo fue enterrado en secreto por sus amigos para prevenir su exhumación por fanáticos ansiosos de quemar los huesos de un hereje. Su tumba nunca ha sido encontrada.

REFERENCIA

David C. Steinmetz, Reformers in the wings: from Geiler von Kaysersberg to Theodore Beza (New York: Oxford University Press, 2001).

¿Libre o Esclavo?

David Almanza Villalobos

“Pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron: Los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés”

Indudablemente, esta situación de Hechos 15, podía provocar una división. Es un dilema cristiano clásico de siempre: la gracia versus la verdad o la ley. Y el desafío es que estas dos cosas, normalmente no las vemos juntas, no consideramos que van juntas, por lo general es una o es otra.

Todos los maridos, por ejemplo, se van a identificar con esto, porque saben bien el concepto de la gracia versus la verdad porque cuando su mujer sale del closet y le dice: “Amor, dime la verdad: ¿me veo gorda con este vestido?”. Usted sabe que solamente hay una manera de responder a esa

pregunta, sin importar cuál sea la verdad; usted va a responder con gracia, gracia y más gracia ¿Sí o no?

Porque existe una tensión natural entre la verdad y la gracia. Lo mismo pasa en términos espirituales. Todos nos inclinamos para un lado o para otro, hay gente que se inclina más a la gracia, y hay gente que se inclina más a la verdad, a la ley: a cómo deben ser las cosas.

Es más, ¿usted es una persona de gracia? Los de gracia son aquellos que creen mucho en el amor, la aceptación, el abrazar a los demás, tomarse de las manos y llevarse bien.

¿O usted le gusta más la verdad? “A mí no me importa que me quieras, no me importa ser amado, que me abracés, si yo te tengo que decir la verdad te la voy a decir te guste o no te guste”.

Incluso, las denominaciones y las iglesias enteras tienden a inclinarse hacia un lado o hacia otro. Y se critican unas a otras, las conservadoras critican a las liberales o contemporáneas. Unos dicen que puro amor y otros, pura ley. Y los dos extremos están mal delante de Dios.

El problema con el legalismo es que produce motivación hacia la santidad, pero utilizando la culpabilidad, y la Biblia dice que cuando Jesús llevó nuestro pecado a la cruz del calvario también llevó nuestra culpa. Pero hay gente que no se acerca a Dios por su pecado, no porque Dios no lo perdona sino porque ellos no se saben perdonar a sí mismos. Y a veces no es Cristo quien te impide, a veces eres tú mismo quien te impides venir a la gracia del Señor.

Y luego, si estás bajo un liderazgo que te predica que debes sentir vergüenza y que debes sentirte vergonzoso de entrar a la casa de Dios por tu pecado, entonces nunca vas a salir de esa trampa de culpabilidad.

Y luego, está el libertinaje. El libertinaje produce una indiferencia hacia la santidad al abusar de la gracia. Ellos están del otro extremo: “tú puedes vivir como tú quieras, a tu antojo, que al cabo Dios perdona y no hay ningún problema”. Pero el problema con el libertinaje es que produce una indiferencia hacia la santidad. Pero Dios dejó muy claro: Ser santos porque yo soy Santo.

Nadie se puede burlar de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces tenemos que tomar la santidad en serio, porque Dios la toma en serio.

El legalismo pone un énfasis en las obras, pero Efesios 2:8-9 (NTV) dice: “Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso; es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo”.

El libertinaje resulta en un énfasis en uno mismo: yo puedo vivir como a mí me plazca gracias a la gracia. Pero no, Filipenses 2:12-13 (NTV) dice: “Esfuércense por demostrar los resultados de su

salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a él le agrada". Es decir, no vas a vivir una vida que te agrada a ti sino una vida que le agrada a Dios. Esa es nuestra prioridad y debes esforzarte por mostrar los resultados de la salvación.

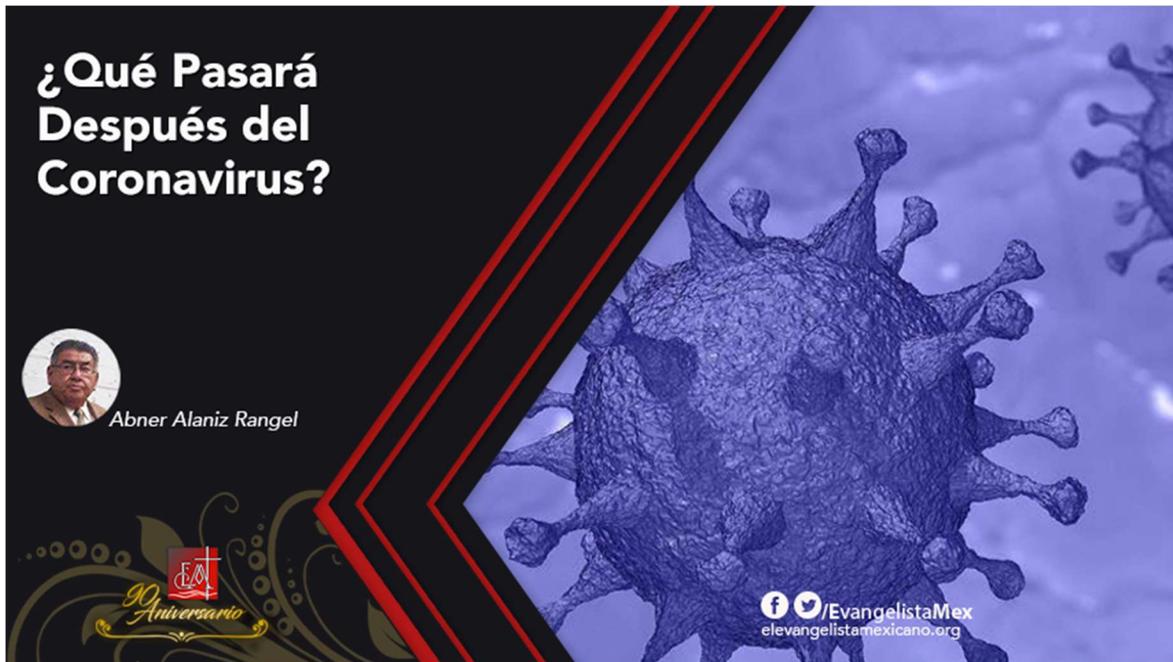
Es decir, las obras no te dan la salvación; la salvación te da las buenas obras.

Tu no haces buenas obras para alcanzar el cielo, sino porque el cielo te alcanzó ahora vives a la altura de esta identidad que tienes en Cristo Jesús y haces buenas obras. Hay una diferencia.

El legalismo pone énfasis en las obras y el libertinaje pone énfasis en el ego, y la gracia verdadera pone un énfasis en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos.

¿Estás en un extremo? Dios quiere que vivas en su gracia, pero que te comportes de acuerdo a la norma de fe y conducta, de acuerdo a la Biblia.

¿Qué Pasará Después del Coronavirus?

Abner Alaniz Rangel

¿Y ahora qué? ¿Cuál es la lección que nos deja la pandemia del coronavirus? ¿Cuál será la actitud que asuma el género humano? Más allá de la pandemia del Covid-19 y del estado de alarma, se plantea ya el día después: ¿Habrá crisis económica? ¿Cambiarán hábitos sociales? ¿Y la cultura y el deporte? La sociedad es la cuna del ser humano. Es por medio de ella, que nosotros, podemos desarrollarnos como tal; ya en la antigüedad, se manifestaba de que el hombre era un ser social por naturaleza. Ya que éste, es un ser perfectible y necesita de la sociedad para perfeccionarse. Aparte, somos seres dignos, por lo que somos un fin en sí mismo y no tan solo un medio, por lo que la sociedad nos debe tratar con dignidad.

Por esto la sociedad está hecha para el hombre; sin ir más lejos no debemos olvidar que somos nosotros quienes la conformamos. Pero toda sociedad, debe tender al bien común y no al bien

público, lo que el mismo Aristóteles manifestaba. Esto, ya que el bien público, es el bien de muchos, pero no de todos. En cambio, el bien común, es lo justo para todos. Como somos seres únicos y dignos, merecemos el todo, pero ese todo, debe de ser, para todos. O sea, cada integrante de la sociedad, debe recibir ese todo. Por lo mismo, el fin último de toda sociedad, según esta corriente de pensamiento, es el bien común.

LA SOCIEDAD Y SUS CLASIFICACIONES. La sociedad, en un sentido amplio, es un conjunto de individuos, pueblos, naciones, etc. En un sentido estricto, cuando se habla de sociedad, se hace referencia a un conjunto de personas que poseen una misma cultura y tradiciones, y se ubican en un espacio y tiempo determinados, todo hombre está inmerso en la sociedad que lo rodea, la cual influye en su formación como persona. Este concepto no sólo es aplicable a la raza humana, puesto que hay sociedades de animales, como por ejemplo de hormigas.

Jurídicamente, la sociedad es un acuerdo, entre dos o más personas, con normas, derechos y obligaciones, proporcionales a todos sus integrantes; la misma, organizada por sus miembros, surge con fines económicos. La sociedad humana surgió como una solución para satisfacer las necesidades del hombre, a través de la ayuda mutua; es por ello, que a través de la sociedad, el hombre puede educarse, conseguir empleo, y formar una familia, entre otras miles de posibilidades. Pero éste no es el único fin de la sociedad, ya que además, sirve como estructura para la organización y beneficia la relación entre los individuos.

Actualmente, la mayoría de las sociedades del mundo, son capitalistas, y el ascenso o descenso social se ve afectado por la cantidad de dinero de la cual se disponga; así, dentro de estas sociedades vagan los marginados, quienes no tiene dinero, y escasean de recursos para conseguirlo; entonces estamos en una bivalencia “Ricos y Pobres”, y ambos tendrán que hacer algo... Nuestra sociedad se está convirtiendo en un problema difícil de entender. La complejidad creciente de las relaciones sociales da lugar a situaciones paradójicas que, cuando menos, suscitan perplejidad en el ciudadano de a pie.

Las tensiones entre los valores declarados y las prácticas cotidianas son patentes; la identidad cultural de las diversas nacionalidades se intenta reafirmar a la vez que se transforma inexorablemente; las pretensiones de igualdad social originan nuevas desigualdades; el derecho a la diferencia amenaza con sumirnos en la incomunicación en la era de la globalización informativa.

La ética siendo independiente de la vida viene a formar una parte importante de ella, porque brinda un conjunto de normas y valores para el proceder recto de una sociedad, cada sociedad en particular toma estas normas y les da determinada relevancia a los diferentes valores dependiendo de lo que es importante para cada una de acuerdo con su desarrollo social. ¿Qué hará esta sociedad? Acudo a las escrituras, para partir de allí para el presente análisis: Evangelio de Mateo 8, verso 8 “Este

pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran; sus enseñanzas no son más que reglas humanas.

Aquí encontramos el meollo del asunto, la sociedad humana se ha apartado de Dios. Los líderes políticos, no ven por el bienestar de sus pueblos, religiosos no pregonan la pureza de la Palabra de Dios, toman lo que les acomoda para sus propios intereses; La sociedad entera ha caído en una total degradación y corrupción, que ya resulta insostenible, y a la que llamamos corrupción. Se dice, y con cierta sorna, que “el que no tranza no avanza” y La sociedad entera se lo ha creído.

. Y aquí tenemos la respuesta de Dios: “Si mi pueblo que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. 2º. De Crónicas 7:14. ¿No es acaso esto? Lo que la sociedad entera encabezada por los gobernantes, la cristiandad universal, y los diferentes liderazgos, debemos de hacer? Humillarnos, orar con fervor y fe, abandonar nuestras malas conductas, para que Dios escuche, perdone nuestros pecados y restaure nuestra tierra.

Otro de los aspectos importantes sobre los cuales nuestra sociedad tiene que recapitular se encuentra en Efesios 4: versos 21 al 32: “Por lo cual, desechando la mentira hablad verdad cada uno con su prójimo; porque somos miembros los unos de los otros. Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino a quien se sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes... Quitense de vosotros toda amargura enojo, ir, griterío, maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros.

Y aquí, la responsabilidad mayoritaria, es de la iglesia, que son las herederas del mensaje de Jesucristo: “Oísteis que fue dicho, más yo os digo”, es decir implantar el nuevo régimen de: que Jesucristo implantó en La sociedad, de acuerdo a Efesios 5: 15-20 “Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.

En el Evangelio de Marcos capítulo 7. 20-23, se señala: “pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Arque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Nuestra sociedad está sumamente contaminada, más que por el civil 19,

por todas estas cosas señaladas en las escrituras desde hace dos mil años y que repente la muerte y resurrección de nuestro Señor...

La iglesia tiene una enorme tarea, después de esta pandemia, debe corregir su rumbo y verdaderamente condenar el pecado y sus consecuencias

Cada cultura tiene una red de patrones y significados diferentes. formas de ganarse la vida, sistemas de comercio y gobierno, funciones sociales, religiones, tradiciones en vestido, alimentos y artes, expectativas de conducta, actitudes hacia otras culturas y creencias y valores sobre todas estas actividades. Dentro de una gran sociedad puede haber muchos grupos con subculturas muy distintas que se asocian con la región, el origen étnico o la clase social. Si una sola cultura domina en una vasta región, sus valores pueden considerarse correctos y pueden promoverse, no sólo por las familias y los grupos religiosos, sino también por las escuelas y los gobiernos.

Y sin embargo, todas las naciones, pasada la pandemia deben reconocer la soberanía del Dios, creador y Redentor, y sobre todo Si mi pueblo que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escuchare desde el cielo, perdonaré su pecado y restaurare su tierra. 2º. De Crónicas 7:14.

Con mi afecto y respeto.

La nueva normalidad: una normalidad sin compromiso

Carlos Alejandro Muro Flores

El regreso a los templos

“Las vidas que hemos escogido requieren muy poco de Dios” (E. R. McManus).

“No hay cristianos de fe y otros de obras” (Giovanni Herrera).

Para nuestros pastores, líderes espirituales y servidores laicos, este tiempo los regresa a las actividades eclesíásticas que desempeñaban antes de la confinación, a sus actividades normales, para ellos el desafío era quedarse quietos en casa. Es todo un reto, pero el volver a ese estado, seguramente los tiene muy motivados y ocupados en el asunto; regresan a los servicios presenciales,

volver a activar organizaciones, células y ministerios, planeación con liderazgos, visitación, consejería, etcétera, todo volverá paulatinamente con los debidos cuidados.

Con los LAICOS la situación es muy diferente, pues aprendimos a seguir siendo cristianos sin congregarnos; quiero decir, esta confinación nos llevó de regreso a un espacio que hace tiempo no teníamos, el tiempo libre en nuestras casas. Tiempo que, a pesar de la problemática agregada y muy difícil en muchos hogares, poco a poco comenzamos a disfrutar tanto en lo individual como en lo familiar; disposición de tiempo sin la preocupación de estar en algún sitio sirviendo congregacionalmente al Señor. Poco a poco fueron llegando actividades que llenaron nuestros espacios tales como: la lectura, la televisión, los deportes, el ocio, dormir más, o simplemente pasar tiempo con la familia.

Hace tiempo, cuando tuvimos aquel primer encuentro con Dios y se nos hizo costumbre el congregarnos, poco a poco fuimos incluyendo actividades como: el servicio dominical, la oración, participar en alguna organización como matrimonios, células de estudio, o grupos de varones, jóvenes, niños o mujeres. El punto es que el sábado y domingo y algunos días entre semana los dedicábamos a esto, y por más de 6 meses nos fue imposible continuar con este ritmo de vida al que ya estábamos habituados; al principio nos fue difícil, pero con el tiempo nos acostumbramos.

Aprendimos a ser CRISTIANOS SIN COMPROMISO, veíamos o escuchábamos alguna predicación, mandábamos nuestras aportaciones y ¡nada más! Para muchos eso fue el patrón de todos estos meses.

Algunos abrieron con la familia algún estudio bíblico y oraron juntos.

Con el tiempo bajó mucho el número de personas que dedicaban un tiempo especial a escuchar los servicios dominicales en vivo y reverentemente; otros los escuchaban haciendo al mismo tiempo otras cosas, teniéndolos como sonido de fondo.

¿Cómo estamos reaccionando a estos cambios, en donde la asistencia y el compromiso volverá a ser de manera voluntaria?

Para mi sorpresa, personas de la edad madura y las mujeres son las que están regresando, los varones y los jóvenes diríamos que brillan por su ausencia. Esto también traerá seguramente una repercusión en el número de niños que regrese.

Sinceramente, ¿estamos lo suficientemente motivados para dejar esas comodidades que tenemos en casa? Comodidades que por cuestiones fuera de nuestro control fueron buenas durante todo este tiempo, pero ahora nuestra militancia en Cristo como seguidores nos invita a volver a ser constantes en el servicio congregacional.

Para muchos antes de la pandemia el ser “cristiano en casa” ya era una realidad, asistiendo solamente en ocasiones especiales, pero eso sí, mucha crítica hacia la iglesia.

A través de las redes sociales “florecieron” enormemente los grupos que promovieron el no congregarse ni comprometerse y muchos abrazaron estas ideas, sobre todo nuestros jóvenes.

Tenemos, en lo personal, la decisión de regresar comprometidos o de quedarnos a ser “cristianos de casa” sí es que se puede seguir a Cristo de esta manera; sin el cuerpo que somos la iglesia la cual también fue pensada por Dios para nuestro crecimiento.

Creo que no estaríamos dispuestos a caer en un activismo nuevamente y cambiarlo así nada más por lo que edificamos en casa, NO debemos volver a actividades sin objetivo que son actividades solo de “mantenimiento espiritual”.

Nuestros líderes deben de tener esa “visión” muy clara, no hablo de entretenernos, sino de movilizarlos hacia la gran comisión, que es llevar el mensaje de salvación por todos lados y de paso alimentarnos con Palabra fresca que nos fortalezca y nos una como congregación.

Tanto a ministros como a laicos será evidente en que dedicamos nuestro tiempo. El que perseveró en el estudio de la Palabra, se le notará, el que perseveró en la oración, se le notará, el que salió victorioso de una situación, se le notará, el que ejerció la fe en momentos difíciles también se le notará y el que se descuidó, obviamente se le notará. Algunos regresarán como Moisés, con el rostro resplandeciente, otros como el hijo pródigo, y tal vez habrá otros que no regresarán.

Cada uno de nosotros sabremos en nuestro interior si fuimos como las vírgenes sensatas o como las insensatas en el cuidado del aceite en nuestras lámparas, aunque en esta ocasión no hablamos del regreso del Esposo sino del regreso a nuestras congregaciones. Un regreso que nos llama nuevamente al compromiso con y en la obra.

“Y les decía: La mies a la verdad es mucha, más los obreros pocos; por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe (nuevamente) obreros a su mies”.

Lucas 10:2

“Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que no tiene”.

2 Corintios 8:12

La Justicia Como Santuario

La justicia como santuario: contrarrestar la justicia retributiva y punitiva

Keith Vermeulen*

En 927, el rey Aethelstan, gobernante de Inglaterra, concedió a la Parroquia de Beverley el privilegio de ser “santuario”. La parroquia era un monasterio donde, cualquiera que huyera de la venganza, se le otorgaría seguridad contra el arresto y el decomiso. Hugh Bianchi, un historiador y jurista holandés, define este período como predominantemente restaurativo en lugar de punitivo y lo titula “Justicia como santuario”. Registros de ese período indican que la mayoría de los que buscaron refugio eran acusados de delitos de homicidio involuntario, sin embargo, “el castigo fue la excepción y la compensación era la regla”.

Los “Comentarios sobre las leyes de Inglaterra” de William Blackstone en ese tiempo mencionan la coexistencia de 10 diferentes tipos de leyes, incluido el “derecho al santuario”, que es registrado

como un elemento de la “Ley Divina”. Ningún procedimiento legal, sin embargo, respondió a todas las situaciones y es un mito que los sistemas de justicia legal occidentales hayan sido seleccionados y probados después de un proceso de evolución, dice Bianchi. Las instituciones legales occidentales, habiendo renunciado al derecho al santuario, han perdido diversas perspectivas de justicia. Hacia fines del primer milenio, la justicia se convirtió en el objetivo principal del orden metafísico más que un camino de vida. Los eruditos organizaron la ley en orden jerárquico con la ley humana como ley natural reflejada en la ley divina. Toda esta secuencia les dio a los jueces seculares una tremenda confianza y autoridad de la misma manera que la ley regía a la Iglesia y justificaba a la legislación de la Iglesia. Sin embargo, como la herejía se juzgaba en el ámbito de la Iglesia, el crimen se perseguía por el Estado, especialmente cuando Martín Lutero quemó el Libro de Reglas de la Iglesia.

Cuando la Ley de la Naturaleza perdió su carácter de sistema de creencias, la apelación de la ley secular a la ley natural se convirtió en un imposible y la ley sin una idea bien concebida de la justicia se volvió incongruente. La evolución del discurso “La guerra contra el crimen”, dice Bianchi, enfrenta al ciudadano “bueno” versus el “malo” en un desafío irreconciliable. Tales contradicciones irreconciliables Bianchi las denomina “disenso”, que significa una división de la “verdad” en opuestos irreconciliables y una negación de las normas universales. Para superar esto, Bianchi propone un “Asenso”, un término tomado del cardenal John Henry Newman en su “Ensayo en ayuda de la gramática del asentimiento”, que hizo la pregunta de cómo se transmite la verdad o la unidad de significado cuando alguien no lo ha experimentado. El argumento de Newman por “asentimiento teórico” y “asentimiento real” fue atacado por Bianchi, quien de manera similar argumentó que, en un proceso penal, un delincuente recibirá un “asentimiento teórico” a la justicia, pero nunca un “asentimiento real”.

Ya hemos indicado en una edición anterior, la traducción tan erudita y creativa de Martin Buber del hebreo *tsdekah* (justicia como la justicia de Dios, paz, misericordia y compasión). De hecho, Bianchi ha trabajado con Buber en esta acepción como doble sistema de justicia que exige el restablecimiento del derecho al santuario, permitiendo a los infractores inmunidad de enjuiciamiento siempre y cuando estuvieran persiguiendo un acuerdo convenido.

* Keith Vermeulen, es presbítero retirado de la Iglesia Metodista de Sudáfrica y consultor del Concilio Mundial Metodista.

BIBLIOGRAFÍA

Herman Bianchi, Justice as Sanctuary, (Bloomington: Indiana UP, 1994). David Cayley, The Expanding Prison: The Crisis in Crime and Punishment and the Search for Alternatives, (Anansi: Toronto, 1998)

REFERENCIA

Vermeulen, Keith. (2020). *Justice as Sanctuary: Countering Retributive and Punitive Justice*. Octubre 2, 2020, de *The World Methodist Council* Sitio web:

http://firstfridayletter.worldmethodistcouncil.org/wp-content/uploads/2020/10/October_2020_Print-PDF.pdf

Cápsulas de Discipulado

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico

LA MISION DEL DISCIPULO – MAESTRO CONSTRUCTOR – EL MODELO DE CRECIMIENTO – SEGUNDA ETAPA – CONSERVACIÓN DE RESULTADOS (Cuarta parte)

Cuauhtémoc Meneses Stama

Estamos compartiendo el cómo del discipulado bíblico, como fruto de mi experiencia con Dios en el ministerio de formación de discípulos espirituales, discípulos reproductores y discípulos colaboradores de mi Dios y Señor.

La segunda etapa empieza cuando el inconverso nace de nuevo. Es una criatura espiritual; si no recibe ayuda, lo más probable es que se quede como criatura espiritual durante toda su vida. El énfasis en esta etapa es la de nutrir y usamos un biberón para recordarnos que a la criatura espiritual

debemos nutrirla con leche espiritual. Hay que alimentarla cuando lo necesite y no forzar su crecimiento; antes bien, ámele y concéntrese en su desarrollo como persona.

En 1 Corintios 3 (leerlo), declara tres analogías del proceso de crecimiento. Pablo dijo: que somos como criaturas que necesitan crecer, como un campo sembrado y como un fundamento para un templo sagrado. Debemos asegurarnos que el nuevo creyente ha nacido de nuevo, que tiene la semilla de la Palabra en su mente y corazón y está edificando su vida sobre el fundamento que es Cristo. Al final de esta etapa la criatura espiritual debe estar caminando en los caminos del Señor y, como la semilla, debe estar germinando y brotando, y el edificio estará tomando forma.

Conservación de los recién convertidos

Jesús quería que el recién convertido se iniciara en forma inmediata en el proceso de discipulado. Esto requiere un evangelismo con integridad. La tarea de la iglesia no termina hasta que el convertido haya sido preparado para ser bautizado. Preparado para su profesión de fe. Ser enseñado y adiestrado para realizar la obra del ministerio de: ganar, enseñar y adiestrar a otros. Si como iglesia no desarrollamos un ministerio de evangelismo / discipulado con integridad, tendremos una congregación con: miembros no regenerados. Es decir, miembros que son como

ovejas sin marca. Miembros sin compromiso con su iglesia local o denominación específica. Creyentes desocupados, no adiestrados para poder continuar la obra del Señor. El evangelismo es más que ganar almas para Cristo. No termina con la conversión, de la misma manera que una vida plena no termina con el nacimiento. ES SOLAMENTE EL COMIENZO.

Presentación de la criatura espiritual

Comentario del Hno. Cuau: Como discípulo de Jesús y mi experiencia con Dios en el “Ministerio de Hacer Discípulos”, que me comprometí a llevar a cabo desde hace más de treinta años, mi compromiso con mi Dios y Señor, es que seguiré compartiendo las enseñanzas de Jesús, hasta el momento que Dios me llame a su presencia.

Les recomiendo los siguientes pasos con un creyente nuevo, inmediatamente después de su conversión, los cuales le ayudarán a tener la seguridad de su salvación y a comprender como crecer en su vida cristiana.

Cuando una persona nace de nuevo, debemos saludar a la nueva criatura y decirle: ¡BIENVENIDO A LA FAMILIA DE DIOS! (Romanos 8:16 dice “El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios”). La Biblia declara quiénes son hijos de Dios (Juan 1:12 dice: “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios”). Debe decirle: “usted entró a formar parte de la familia de Dios por medio de un nacimiento espiritual” (Juan 3:6,7 dice: “Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo”). Puede estar seguro de tener vida eterna (1 Juan 5: 11-13). Como criatura de Dios, usted debe crecer y madurar (Colosenses 2:6,7). Aunque tiene la vida eterna, apenas acaba de empezar esta vida. Tiene la necesidad de darse cuenta que es una criatura espiritual; sin importar la edad física que tenga. La criatura necesita muchas cosas para sobrevivir.

PRIMER PASO: ALIMENTARSE DIARIAMENTE DE LA PALABRA DE DIOS. La Palabra de Dios es indispensable para el crecimiento espiritual, así como el alimento es necesario para el desarrollo físico. 1 Pedro 2:2,3 dice: “Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor”. Le ayudará a crecer **LEALA DIARIAMENTE**; le guiará en la vida diaria; **ESCUCHELA CUANDO SE ENSEÑA Y PREDICA LA PALABRA DE DIOS**; le protegerá del mal, **MEMORICELA Y EMPIECE A OBEDECERLA**; le enseñará cómo vivir la Palabra, **ESTUDIELA**; le inspirará **MEDITE EN ELLA**; es práctica, **OBEDEZCALA Y PRACTIQUELA**; para tener un estilo de vida diferente que le agrade a Dios.

SEGUNDO PASO: ORAR CON REGULARIDAD. La oración es esencial para el crecimiento espiritual igual que la respiración es para el crecimiento físico. Debe mantener su comunión diaria

continuamente con Dios, por medio de la cual le hablamos y le escuchamos. Es como exhalar y respirar el oxígeno para la vida. Necesita saber cómo confesar sus pecados para tener un corazón puro y limpio de toda mancha y maldad. Tendrá la seguridad que Dios escucha a un corazón contrito al orar y Dios le guiará a vivir correctamente.

TERCER PASO: UNIRSE A SU NUEVA FAMILIA EN LA IGLESIA CADA DOMINGO. La criatura espiritual necesita un ambiente correcto, una familia que le demuestre su amor. La Iglesia o congregación es esencial para el crecimiento espiritual, así como el hogar es necesario para que una criatura crezca. Lo que un buen hogar y una buena familia son para cualquier criatura, la congregación lo es para el nuevo creyente. El pueblo de Dios, la Iglesia, es su nueva familia. Se regocijarán en el hecho de su nuevo nacimiento. Le aceptarán y amarán. Le animarán y darán apoyo. Le enseñarán y capacitarán para su diario vivir. Adorarán a Dios con usted. Se declara nuestra aceptación de Cristo y de nuestra nueva familia, siendo bautizados (Hechos 2:41,47). El bautismo es un testimonio simbólico de su fe en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. No salva, pero muestra su obediencia al ejemplo y a las enseñanzas de Cristo. El bautismo es el primer acto físico que usted podrá hacer para mostrar su agradecimiento y obediencia al Señor.

CUARTO PASO: COMPARTIR SU FE PRONTO. La comunicación de su fe a otros es tan importante como lo es que una criatura aprenda a comunicarse con otros. Cuando una criatura hace el esfuerzo para comunicarse con otros, aprende y crece; usted también aprenderá y crecerá espiritualmente al compartir con otros su nueva vida en Cristo.

FE EN ACCIÓN

Querido/a hermano/a, decídase a instruir al nuevo creyente en estos cuatro pasos y dígame a la nueva criatura espiritual: "Si lleva a cabo estas cuatro cosas, tendrá una vida victoriosa en Cristo". Anímelo y guíelo: a que invierta tiempo en la Palabra de Dios todos los días; ore todos los días; sea bautizado, sea instruido para su profesión de fe y se reciba en nuestra querida Iglesia Metodista como miembro en plena comunión y forme parte activa de su Iglesia, y hable con otros acerca de Jesús. Enséñele el principio de vida de dar sus diezmos y ofrendas: "Mas bienaventurado es dar que recibir". En 2 Corintios 9:7 dice: "Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre". El Hno. Cuau da testimonio de todo lo anterior, bajo la autoridad de la Palabra profética más segura y declaro que la vida del recién convertido, será enriquecida y bendecida.

"La palabra de Dios transforma vidas y da una vida con propósito, vida abundante, vida victoriosa y vida eterna".

Que Dios “te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré”. Y recuerden hacer del día del Señor: un día santo, un día saludable y un día feliz.

Hno. Cuau.

Tomado de mis estudios sobre Discipulado Bíblico y de compartir mi experiencia con Dios, como discípulo de Jesús.

Mensaje del Obispo Moisés Morales por Día del Médico

IGLESIA METODISTA DE MÉXICO
CONFERENCIA ANUAL DE MÉXICO

Ciudad de México, a 23 de octubre del 2020.

A las y los médicos de la Conferencia Anual de México

Con el propósito de agradecer al buen Dios por la entrega sin condiciones que las médicas y los médicos manifiestan en su labor cotidiana en favor de la salud y la dignidad humanas, la Conferencia Anual de México se une a la celebración que hace homenaje a quienes han consagrado su existencia para que todos gocemos de la salud y de la calidad de vida a la que hemos sido llamados.

En medio de la pandemia que aqueja a nuestro mundo, así como las muchas enfermedades que aquejan a la población de nuestro país, se ha hecho evidente cuánto necesitamos a estos hombres y mujeres que se enfrentan en clínicas, hospitales y consultorios, aún en medio de las muchas deficiencias y descuidos que existen en diferentes instituciones del sector salud.

Reconocemos y elevamos nuestras oraciones en favor de quienes, respondiendo a la vocación divina de la medicina, cuidan de quienes padecen enfermedad, ofrendando lo mejor de sus fuerzas, de su inteligencia y de su amor.

Que Dios les bendiga y les proteja de todo mal.

Obispo Moisés Morales Granados.

Obituario Noel Ponce

**IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A.R.
GABINETE GENERAL 2018-2022**

Tijuana, B. C. a 28 de octubre 2020

**Hna. Amanda Margarita Guerra
Familia Ponce Ortiz
Conferencia Anual Norcentral**

Estimada hermana Amanda Margarita Guerra, le saludo en esta tarde de martes, deseando que el acompañamiento permanente de nuestro eterno Dios, sea en usted sus hijos Max, Ana Margarita, Erika Julieta, con nuestra hermana Rosario Ortiz González mamá de nuestro apreciado Consiervo Noel Ponce Ortiz y sus hermanos Paul, Joel y Aydeé Ponce Ortiz, así como en el cuerpo pastoral y congregantes de nuestra amada Conferencia Anual Norcentral

Ayer por la mañana fuimos enterados del fallecimiento de nuestro estimado y muy apreciado Consiervo Noel Ponce Ortiz quien desde este día goza de las moradas celestes, que Dios ha preparado para quienes terminamos nuestros días en esta tierra y estando en los caminos de nuestro Redentor.

A nombre del Gabinete General de la Iglesia Metodista de México, A. R. de cada uno de quienes integramos la Conferencia Anual del Noroeste y de un servidor, expreso a ustedes mis mejores deseos de bendición de parte de Dios. Rogamos a nuestro Dios de amor, traiga a ustedes pronto consuelo, les llene de paz y esperanza en estos difíciles momentos, humanamente hablando.

Sabemos que la partida de un ser al que aprendimos a amar y respetar, causa dolor porque entendemos que físicamente ya no lo veremos, pero tenemos una esperanza, que un día estaremos juntos alabando a Dios por toda la eternidad.

Nuestro Consiervo Noel físicamente ya no estará con nosotros, pero tenemos la convicción de que el texto bíblico que encontramos en el libro de Apocalipsis 14:13, se cumple porque sus obras han de continuar.

Que la palabra de Dios traiga a ustedes un mensaje, el cual les de la seguridad de tener presente que nuestro Dios estará con ustedes siempre, les ayudará siempre, y jamás les abandonará.

De Ustedes, en Cristo,

Obispo Felipe Ruiz Aguilar
Presidente del Gabinete General 2018-2022
“Por La Gracia de Dios”

Noticias Nacionales

Notas de la redacción

Presentación de la Guía para la Prevención de la Violencia contra la Niñez y la Adolescencia en El Salvador, Honduras, Guatemala y México

Octubre 14, 2020. En sesión virtual, se hizo la presentación de la Guía para la Prevención de la Violencia contra la Niñez y la Adolescencia en El Salvador, Honduras, Guatemala y México, coordinada por Visión Mundial México y con la participación de diversos organismos gubernamentales, organizaciones no gubernamentales e iglesias

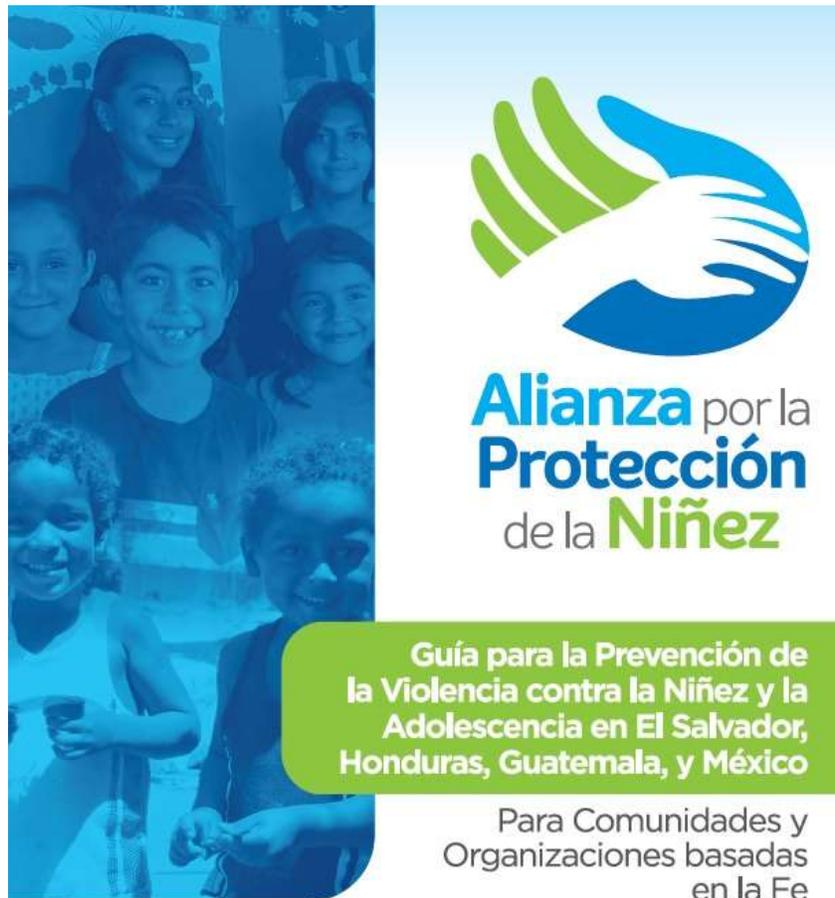
En la sesión de presentación se contó con la participación del Pbro. Efrén Velázquez Gutiérrez, presbítero de la Iglesia Anglicana de México; del Obispo Felipe de Jesús Ruiz Aguilar, presidente del Gabinete General de la Iglesia Metodista de México y Secretario General del Consejo de Iglesias

Evangélicas Metodistas de América Latina y el Caribe; del Mtro. Jorge Eduardo Basaldúa Silva, titular de la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación; de Vivian Von Son, miembro del Grupo de Coordinación Nacional México Brahma Kumaris; y de Noemí Gurvich Peretzman, médica cirujana y psicoanalista, miembro de la comunidad judía.

En su oportunidad, el Obispo Felipe Ruiz compartió la visión doctrinal de la Iglesia Metodista sobre la atención a la niñez y juventud dentro del programa general de la iglesia, así como diversos ministerios de atención social a migrantes en la frontera norte de nuestro país.

La Guía la puede descargar en este mismo enlace.

<https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2020/11/14.-guia-para-la-prevencion-de-la-violencia-contra-la-ninez.pdf>

Quincuagésimo aniversario del Templo Shalom en La Paz

La Paz, BCS. Octubre 25, 2020. Fue en 1970 cuando inició el trabajo misionera metodista en esta ciudad encabezado por el pastor Quintín Reyes Arteaga. Cinco décadas después, el trabajo pastoral lo encabeza el pastor Manuel Ruelas, quien al frente una pujante y hermosa congregación, siguen compartiendo el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo a toda la comunidad.

Saludamos a nuestros hermanos del templo Shalom, deseando que las bendiciones de nuestro Padre Celestial se sigan manifestando en sus vidas, sus ministerios y que el Evangelio del Reino se siga proclamando en la capital y en todo el Estado de Baja California Sur. Enhorabuena por ese primer medio siglo de obra metodista en La Paz.

Noticias Internacionales

José Donato Rodríguez Romero (compilador)

La Asociación Evangelística Billy Graham preguntó al pueblo norteamericano: ¿Estás listo para votar?

FUENTE: ACC. Charlotte, NC, EUA. Octubre 23, 2020.

Querido amigo,

En solo unas pocas semanas, nuestra nación (los Estados Unidos de América) enfrentará la que puede ser la decisión más importante de mi vida y la de usted. Esta elección definirá a Estados Unidos durante los próximos 50 años y su voto cuenta.

Si aún no lo ha hecho, ¿hará un plan para votar? Es nuestro privilegio y responsabilidad como cristianos, y debemos hacer todo lo posible para apoyar a los candidatos en todos los niveles que gobernarán de acuerdo con los principios bíblicos.

Hay mucho en juego durante esta elección: nuestra libertad religiosa, la santidad de la vida humana y el destino de nuestra nación están en juego.

En los próximos días, ¿también dedicará tiempo a orar por nuestra nación? Insto a los seguidores de Jesucristo a que ayunen y oren por Estados Unidos el domingo 25 de octubre.

Juntos, pidamos al Señor Su misericordia y guía, y luego votemos por candidatos que honrarán los principios que se encuentran en Su Palabra.

Estoy muy agradecido por amigos como tú. Gracias por su corazón para elevar nuestro país a Dios: “él es nuestra ayuda y nuestro escudo ... porque confiamos en su santo nombre” (Salmo 33: 20–21, ESV).

Que el Señor te bendiga ricamente,

Franklin Graham

Líderes cristianos de todo el mundo instan al FMI y al Banco Mundial a cancelar las deudas

FUENTE: ALC Comunicación. Ginebra, Suiza. Octubre 14, 2020.

Más de 140 altos líderes de la Iglesia que representan a millones de cristianos en todo el mundo han firmado una carta instando al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial a cancelar las deudas de los países en desarrollo que luchan contra la pandemia del coronavirus.

La carta, firmada por cardenales, arzobispos y jefes de congregaciones religiosas de diferentes denominaciones cristianas, se envió antes de las reuniones anuales del Banco Mundial y el FMI del 16 al 18 de octubre.

Se espera que las instituciones discutan el alivio de la deuda de las naciones pobres en la reunión como parte de la planificación para la recuperación económica mundial.

En la carta, los líderes de la Iglesia alientan a las instituciones a mostrar un “liderazgo valiente” y argumentan que la cancelación de la deuda “es la forma más inmediata de liberar la financiación necesaria para evitar que millones de nuestras hermanas y hermanos sean empujados innecesariamente a la pobreza por la pandemia”.

Los firmantes de la carta incluyen:

- Hermana Alessandra Smerilli (Coordinadora del Grupo de Trabajo de Economía de la Comisión Vaticana para Covid-19);
- Prof Isabel Apawo Phiri (Secretaria General Adjunta, Consejo Mundial de Iglesias);
- Arzobispo Josiah Idowu-Fearon (Secretario General de la Comunión Anglicana);
- Rev. Fidon Mwombeki (Secretario General de la Conferencia de Iglesias de Toda África);
- Cardenal Fridolin Ambongo Besungu (Arzobispo de Kinshasa);
- Cardenal Patrick D’Rozario (Arzobispo Emérito de Dhaka); y
- Cardenal Berhaneyesus D. Souraphiel (Arzobispo de Addis Abeba).

Los líderes religiosos escriben que cada uno ha “sido testigo del impacto que la pandemia de coronavirus ha tenido en los miembros más vulnerables de nuestras comunidades a través de enfermedades, muerte, hambre y pérdida de medios de vida”.

“Sin la cancelación de las deudas, sigue existiendo un grave riesgo de que los países en desarrollo no cuenten con el dinero que se necesita con tanta desesperación y urgencia para detener la propagación del virus, tratar a las personas que lo padecen y mitigar y recuperarse de las situaciones económicas y sociales. destrucción amenazada por el virus”, insiste la carta.

Las principales figuras cristianas citan un llamado del Papa Francisco para que se cancelen las deudas “en reconocimiento de los severos impactos de las crisis médica, social y económica” que enfrentan los países vulnerables como resultado del coronavirus.

Invitación de la Iglesia Metodista de Sudáfrica

El Comité Ejecutivo del Sínodo de Limpopo de la Iglesia Metodista de África del Sur tiene el placer de invitarlo a la Conferencia Inaugural del Rev. Dr. Stanley Mogoba.

El Dr. Mogoba recibió el Premio de la Paz del Consejo Metodista Mundial de 1996 y ha pasado muchos años sirviendo al Consejo.

El secretario general Ivan Abrahams también hablará durante esta conferencia. Puede unirse a este evento trascendental yendo al sitio web de la Iglesia Metodista de Sudáfrica (<https://methodist.org.za/>) y viendo la transmisión en vivo en Facebook en “Methodist Church of Southern Africa”.

THE METHODIST CHURCH OF SOUTHERN AFRICA

LIMPOPO SYNOD 1100

Presents

REV. DR STANLEY MOGOBA
ANNUAL LECTURE

Inaugural Lecture Presented by

REV IVAN ABRAHAMS

The General Secretary
of the World Methodist Council
and
Former Presiding Bishop
of the Methodist church of Southern Africa

SATURDAY, 31 OCTOBER 2020

14:00

LIVE ON THE METHODIST CHURCH OF SOUTHERN AFRICA FACEBOOK PAGE

Webinario del CMI sobre aspectos culturales, espirituales y económicos de la cosecha del olivo

“Los olivos son símbolos sagrados de la paz, más viejos que nadie”

FUENTE: CMI. Ginebra, Suiza. Octubre 23, 2020. En un clima de esperanza, solidaridad y compasión, la iniciativa de la recolección de la aceituna del CMI continuó el miércoles con un seminario público en línea transmitido en directo, en el que se abordaban los aspectos culturales, socioeconómicos y espirituales de la temporada de la recogida de la aceituna en Tierra Santa, y se ponía de relieve el impacto de la ocupación militar permanente de los territorios palestinos.

En un clima de esperanza, solidaridad y compasión, la iniciativa de la recolección de la aceituna del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) continuó el miércoles con un seminario público en línea transmitido en directo, en el que se abordaban los aspectos culturales, socioeconómicos y espirituales de la temporada de la recogida de la aceituna en Tierra Santa, y se ponía de relieve el impacto de la ocupación militar permanente de los territorios palestinos.

En sus comentarios iniciales, a los que siguió un momento de oración, el secretario general interino del CMI, Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca, prometió seguir trabajando con las iglesias miembros, los

asociados y las redes, tanto a nivel local como internacional, para ofrecer acompañamiento y vigilar la situación en estos tiempos difíciles.

“En cuanto comunidad mundial, nos reunimos este año por una iniciativa especial de la recolección de la aceituna con el fin de expresar solidaridad y sensibilizar a la sociedad sobre las limitaciones e injusticias que los palestinos sufren, junto con continuas amenazas, hostigamiento y vandalismo contra sus tierras y propiedades”, dijo Sauca.

Se calcula que se han arrancado unos 2.5 millones de olivos desde la ocupación de Cisjordania en 1967. El muro de separación que divide a los pueblos, junto con las numerosas restricciones y solicitudes de permisos impuestas por la ocupación, ha limitado en gran medida el acceso de los agricultores palestinos a sus propias tierras. El hostigamiento y la violencia continuos por parte de los colonos israelíes y la pandemia de la COVID-19 que dificulta la presencia física de acompañantes y otros observadores externos han agravado la vulnerabilidad de las comunidades palestinas en Tierra Santa.

La Europa donde el hecho religioso sigue condicionando los resultados de unas elecciones

Montenegro ha vivido unas elecciones parlamentarias históricas porque, por primera vez, el partido en el gobierno ha perdido la mayoría a causa de una confrontación con la Iglesia Ortodoxa.

FUENTE: Protestante Digital. AUTOR: Jonatán Soriano. Podgorica, Montenegro. Octubre 28, 2020.

Cuando a finales de 2019 el gobierno de Montenegro aprobó la Ley de Libertad Religiosa, las protestas en el exterior del edificio parlamentario y el intento de los diputados pro-serbios de la oposición para boicotear la votación, podrían haber servido como presagio de una confrontación que se iba a alargar todo un año y que iba a provocar la primera derrota del partido que ha gobernado el país más joven de Europa desde su independencia de Serbia, en 2006.

Una bandera montenegrina ondeando sobre la localidad de Kotor. / Wladislaw Peljuchno

Un pulso perdido contra la Iglesia Ortodoxa Serbia

La oposición de la Iglesia Ortodoxa Serbia ha sido determinante en el resultado de las elecciones, en las que ha participado más de un 75% del escrutinio, superando la participación del referéndum de independencia de 2006, de aproximadamente un 68%. “La Ley de Libertad Religiosa ha provocado que muchos hayan ido a votar. La gente lo ha entendido de manera muy sencilla, como un plebiscito sobre si estaban a favor de la Iglesia Ortodoxa Serbia o del gobierno”, explica en una entrevista con Protestante Digital Danijel Petkovski, un cristiano evangélico montenegrino.

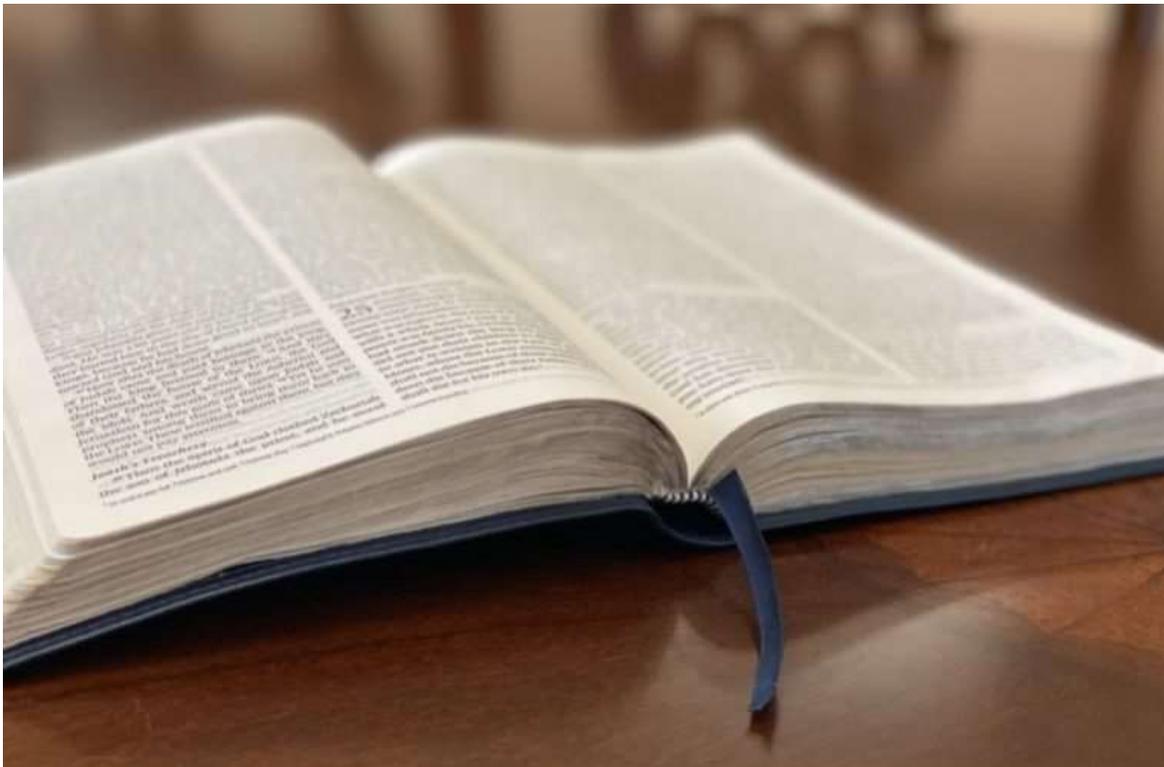
“La Iglesia Ortodoxa también ha sido muy activa”, añade. “Han llegado a decir públicamente que si los ciudadanos aman a la Iglesia deberían saber por quién no votar”, remarca Petkovski.

El líder de la coalición opositora, Zdravko Krivokapic, ha sido designado primer ministro por el presidente Djukanovic y ha recibido el encargo de formar nuevo gobierno. “Creo que el cambio de gobierno es bueno”, señala Petkovski, que también reconoce como positiva la lucha del ejecutivo anterior para evitar que la Iglesia Ortodoxa Serbia aglutinara más privilegios. “El nuevo gobierno está formado por tres partidos, dos de los cuales tienen una línea secular dura. Así que no creo que vaya a ver cambios en este sentido”, apunta.

Un algoritmo muestra las palabras que dominan en la Biblia

Dos creativos ordenan alfabéticamente toda la Biblia con un programa informático y descubren que las palabras positivas (“amor”, “luz”) superan en mucho sus opuestos.

FUENTE: Alfa y Omega – Cultura. AUTOR: Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo. Octubre 26, 2020.

El creativo publicitario Joseph Ernst y el programador Jan van Bruggen son los autores de Bible The, un trabajo en el que han reorganizado las palabras de la Biblia por orden alfabético con el objetivo de “descubrir conocimientos que de otro modo serían imposibles de encontrar”. Para ello han utilizado la biblia King James.

“Un libro puede cambiarlo todo. Puede conmovernos, abrirnos los ojos y ayudarnos a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Un libro puede alterar el curso de la historia y, sin embargo, al mismo tiempo es solo una colección de palabras colocadas en un orden secuencial específico, un algoritmo literario complejo elaborado por su autor”.

Los creativos han utilizado la Biblia por considerarlo “un libro fundamental que ha tenido un impacto material en la humanidad”. Así, valiéndose de un software propio, han transformado la Palabra de Dios en datos y han reorganizado todo el texto, de la A a la Z, repitiendo cada palabra tantas veces como aparece a lo largo de la Biblia.

Al tratar así el texto bíblico, han realizado “algunas observaciones fascinantes”, como por ejemplo que “los datos sugieren que la Biblia se inclina hacia un mensaje positivo” a lo largo de todas sus páginas.

Palabras concretas

Por ejemplo, la palabra “bueno” se usa 720 veces, mientras que “malo” solo 18; “amor” se usa 308 veces, por 87 de la palabra “odio”; y “feliz” en 28 ocasiones, casi el triple que las once referencias a “triste”.

Hay más datos en este sentido: “luz” aparece 272 veces, por 43 de la palabra “oscuro”; “placer” se cita 61 veces, mientras que dolor sólo “25”; y “vida” se menciona en 451 ocasiones, por 371 de la palabra “muerte”.

Junto a ello, “cielo” sale 582 veces, mientras que “infierno” solo 54; hay 94 “ángeles” por 55 “diablos”; 96 “santos” por 48 “pecadores”; y 302 “benditos” por solo 3 “malditos”.

De este modo, los datos objetivos que hay detrás de la Biblia concuerdan con las palabras del apóstol Juan en su Evangelio y su carta: “Dios es luz” y “Dios es amor”. La estadística lo corrobora.

Encuentro de estudiantes Asociación Latinoamericana de Instituciones Metodistas de Educación (ALAIME)

FUENTE: ALAIME. Septiembre 30, 2020.

Organizado por el Instituto Crandon de Montevideo y el Colegio Ward de Buenos Aires, se llevó a cabo de forma virtual, el 8o encuentro de estudiantes de nivel secundario de Instituciones Metodistas de América Latina pertenecientes a ALAIME.

Participamos las delegaciones de los siguientes colegios y países: Colegio Ward, Escuela Evangélica Metodista Juana Manso, Centro Educativo Latinoamericano y Comunidad Educativa La Paz de

Argentina; Instituto Mexicano Madero planteles Centro y Zavaleta, Instituciones Educativas Palmore, Colegio Sara Alarcón e Instituto Normal de México; Liceo Bicentenario William Taylor de Chile; Instituto Crandon de Montevideo y Salto de Uruguay; Colegio América del Callao, Perú; Centro Educativo Metodista Juan Wesley de Honduras; Colegio Metodista Granbety y Colegio Metodista de São Bernardo do Campo de Brasil; Instituto Panamericano de Panamá.

Tuvimos un espacio para debatir, reflexionar y compartir ideas acerca de “El compromiso del joven frente a la reciente realidad post-pandemia y una nueva oportunidad”, incluyendo los desafíos que están por venir en los ámbitos económico, tecnológico y social y a los que todos los estudiantes de las diferentes naciones pertenecientes a ALAIME se verán enfrentados.

En este año tan particular en el cual el mundo se encuentra atravesando una pandemia, se pudieron observar similitudes y diferencias en las problemáticas que atraviesan varios de los países que conformaron este encuentro, que asombraron, teniendo en cuenta los kilómetros que nos separan. Se lograron identificar las diferentes “normalidades”, algunas más favorables que otras, de manera que esta actividad no solo sirvió para compartir las experiencias de cada alumno en su país, sino también sobre temas como: las desigualdades sociales, económicas y así también la influencia, sea negativa como positiva, del gobierno sobre el accionar contra la situación actual.

A consecuencia de este virus, no solo hubo una problemática en el sistema de salud sino también en la economía de todos los países. Esto generó que las desigualdades antes mencionadas no solo quedaron en evidencia, sino que se deterioraron las condiciones económicas de muchos ciudadanos. El sistema de salud se vio afectado como consecuencia de la falta de recursos económicos en cada nación. Aquellos países que no presentaban un buen sistema de salud pre-pandemia, ahora se encuentran en una incógnita de espera que otros países pongan a disposición recursos o información actualizada sobre tratamientos, medicinas, o mutaciones del mismo virus; así mismo se encuentran en la problemática del auxilio y saturación del área médica al no contar con suficiente personal médico ni condiciones adecuadas de salubridad para una buena calidad de atención médica hacia la población de cada nación.

El alto costo y el acceso limitado a la tecnología provocó que saliera a flote la gran desigualdad de oportunidades que se presentan en las diferentes naciones, así como los problemas sociales relacionados con la misma; como por ejemplo: el aumento de la pobreza y/o marginación, bajas en el empleo así como pérdidas del mismo, desbalances económicos para familias de las diferentes comunidades, carencia en los recursos económicos que conllevan a las bajas escolares, sin dejar a un lado la alta tasa de mortalidad por el virus alrededor del mundo.

Desde nuestros lugares, los jóvenes pensamos que la solidaridad debe estar presente en todo momento, puesto que muchas personas en los diferentes países perdieron sus trabajos y las posibilidades de un ingreso económico.

A partir de lo conversado durante el encuentro, algunas de las propuestas mencionadas fueron:

- Acciones solidarias, a través de donaciones, campañas de abrigo, ollas populares, actividades abiertas a la comunidad en colegios con grandes predios;
- Brindar apoyo emocional, incluyendo la ayuda psicológica que expresaron varios de los estudiantes, siendo fundamental para superar la pandemia.
- Ofrecer asesorías para compañeras y compañeros que lo necesiten.
- Implementar y continuar con el uso de las nuevas herramientas tecnológicas incluyendo las plataformas online para próximos encuentros de ALAIME.

En conclusión, adaptarnos a cursar en línea significó un gran desafío tanto para docentes como para estudiantes. Nosotros como jóvenes estudiantes de colegios metodistas, sabemos que con pequeñas acciones se lograrán importantes cambios. Tenemos que involucrarnos y no pasar por alto las problemáticas presentes. Debemos concientizar para que las siguientes generaciones puedan vivir en un mundo mejor y que la situación por la que estamos pasando, no vuelva a ocurrir y si esto ocurre que se logre afrontar de una mejor manera.

Estudiantes de los Colegios Metodistas de ALAIME

Se inaugura el monumento a Casiodoro de Reina

Santiponce acogió la inauguración de la estatua en un acto de valor histórico para los evangélicos de España.

Inauguración de la estatua a Casiodoro de Reina, en Santiponce. / Junta Andalucía

En la soleada mañana del jueves 29 de octubre ha quedado oficialmente inaugurado el monumento dedicado a Casiodoro de Reina, reformador protestante, autor de la Biblia del Oso -primera traducción completa de la Biblia al castellano, publicada en el Siglo XVI-.

Autoridades locales, provinciales y autonómicas, así como representantes del colectivo evangélico estuvieron presentes en un acto sencillo pero emotivo, acto en el que se tomaron estrictas medidas de seguridad y distancia a causa de la pandemia de la covid-19.

Memoria histórica protestante

La estatua, esculpida en bronce y sobre una base de granito, obra del escultor Estanislao García Olivares, muestra la figura de Casiodoro de Reina con una Biblia abierta. En la base se puede leer la

leyenda: “A Casiodoro de Reina y traductores de la Biblia al castellano. Por la tolerancia y la libertad. Santiponce, octubre de 2020”.

Se trata del primer monumento que se inaugura en España para honrar la memoria de un protestante. En este caso, se trata de uno de los principales reformadores, que en el Siglo XVI tuvo que huir del monasterio en Sevilla junto a varios compañeros por la persecución de la Inquisición española.

En su periplo europeo emprendió una labor que sería su gran legado: la traducción al castellano de la Biblia a partir de los manuscritos en lenguas originales. Fruto de su labor, a lo largo de la historia millones de personas han podido acceder a las Escrituras en el idioma español. Su obra original, conocida como la Biblia del Oso, es considerada por especialistas una de las obras cumbre de la literatura española.

Emoción

El teniente de alcalde de Santiponce, José Manuel Marín, ha explicado que “han sido muchos los obstáculos, pero es ya una realidad. No ha sido fácil costear económicamente. Estamos agradecidos de que tantos empresarios, entidades y particulares, que en tiempos tan complicados, han hecho un esfuerzo para que la estatua sea una realidad”.

José Manuel Marín mostró además un agradecimiento especial al alcalde Justo Delgado por su apoyo al proyecto.

Además de la estatua, se han impreso 3.000 ejemplares de una revista dedicada a Casiodoro de Reina. El acto concluyó con una conferencia a cargo del historiador evangélico Antonio Simoni, que explicó la importancia de la figura homenajeada.

“A Casiodoro de Reina lo último que se le hizo aquí, en el XVI, fue quemarlo en efigie. Pero hoy se le ha inaugurado un monumento a unos metros de aquí”, explicó Antonio Simoni.

La conferencia se puede reproducir íntegramente a continuación:

<https://youtu.be/ljqVFfsSHZHM>

La Iglesia Metodista en Puerto Rico cumple 3 años apoyando la reconstrucción de casas dañadas por el huracán María en 2017

IGLESIA METODISTA DE PUERTO RICO
 Rehaciendo comunidades con esperanza

Resiliencia

A tres años del huracán María.

REHACE

Brigadas de construcción
1 arquitecto ▶
12 ingenieros

Costo total de recursos utilizados
\$5,920,680* ▶

Municipios impactados
25 ▶

Centros de acopio y distribución
16 ▶

Total de casas reparadas (Hasta octubre 2020)
1,000

Voluntarios
2,589

Horas de voluntariado
86,523

Valor por las horas de voluntariado
\$1,094,515

Almacenes
3

IGLESIA METODISTA DE PUERTO RICO | UMCOR
REHACE es una organización sin fines de lucro enfocada en promover el desarrollo humano y comunitario.

UMCOR
 United Methodists | The United Methodist Church

* Total estimado de recursos utilizados en reparaciones de casas desde noviembre 2017 hasta septiembre 2020. Debido al COVID-19 fueron canceladas las visitas de 47 equipos de voluntarios, equivalente a 423 personas.

www.rehace.org Búscanos: REHACEIMPR

REHACE es una organización sin fines de lucro enfocada en promover el desarrollo humano y comunitario dentro de la Iglesia Metodista de Puerto Rico.

FUENTE: IEMP Facebook. San Juan, Puerto Rico. Octubre 29, 2020.

Tras el paso del huracán María por Puerto Rico se afirmó nuestro llamado y compromiso de llevar esperanza a un pueblo en necesidad.

A tres años de aquel 20 de septiembre de 2017 a las 6:15 a. m, comenzó nuestro peregrinaje con vientos sostenidos de 155 millas por hora. No cabe la menor duda que perdimos muchas vidas, propiedades, servicios básicos y retrocedimos en progreso y bienestar.

Sin embargo, nuestro clamor a Dios no cesó y las voluntades no dejaron de llegar... Hoy los trabajos continúan y a pesar de la pandemia existente en estos tiempos, hemos alcanzado un objetivo trascendental para la Iglesia Metodista de Puerto Rico y transformador para Rehaciendo Comunidades con Esperanza (REHACE): 1,000 casas reparadas.

Ciertamente, las voluntades se unen y los pueblos celebran la gloria de Dios.

UMAD Puebla

15 de octubre de 2020

UMAD lanza UMAD Training Model y nuevas licenciaturas

Con el lema “En la UMAD tenemos Madera para innovar y por ello nos renovamos” se dio a conocer la nueva oferta académica de esta universidad.

San Andrés Cholula, Puebla. Una nueva etapa inició hoy en la Universidad Madero tras darse a conocer el lanzamiento del UMAD Training Model y las nuevas licenciaturas que comenzarán a impartirse en Otoño 2021, además de la renovación y actualización de los planes de estudio que conforman toda la oferta académica de esta casa de estudios.

El **UMAD Training Model** es una actividad de entrenamiento empresarial que permitirá a los estudiantes desarrollar competencias profesionales y fortalecer los conocimientos adquiridos en la UMAD a través de proyectos específicos.

Este nuevo modelo de entrenamiento empresarial requiere que los estudiantes permanezcan más tiempo en situaciones reales de trabajo.

En el **UMAD Training Model**, las materias de Estadías Profesionales se cursan durante el sexto, octavo y noveno semestre de la carrera -cada una con duración de 480 horas-. A través de éste, el estudiante se incorpora a organizaciones de los diversos sectores; el valor de realizar estadías profesionales en escenarios reales constituye una herramienta de éxito en la formación profesional del estudiante y por ende garantiza mayores posibilidades de una inserción laboral exitosa.

De igual manera, se dio a conocer la nueva oferta educativa con la que contará la Universidad Madero a partir de Otoño 2021, que incluye cuatro carreras de gran demanda en la actualidad:

Licenciatura en Arquitectura e Interiorismo. Una de las industrias que representa mayores fuentes de empleo en nuestro país, y que a la vez se ha convertido en uno de los sectores más relevantes de la economía mundial, es la construcción; dando paso a la necesidad de contar con arquitectos, que también tengan conocimiento en el ámbito del interiorismo, otra industria en pleno crecimiento en México, con una expansión que se estima en 40% anual y donde el sector hotelero, residencial y comercial, son los segmentos donde más se aplica. Esto de acuerdo al último estudio realizado por Observatorio Laboral y apoyado por la Secretaría del Trabajo en México.

Ingeniería en Diseño Industrial. Esta carrera tiene como objetivo formar profesionistas que diseñen productos innovadores y de vanguardia, y al mismo tiempo propongan cambios a los procesos tradicionales a través del diseño. El egresado de esta carrera podrá desarrollar productos desde una perspectiva global, combinando los aspectos técnicos y estéticos que hoy en día se requieren, como la ergonomía, el ecodiseño y la seguridad industrial. Para ello, trabajarán con un enfoque interdisciplinario, tomando como base los requisitos de los clientes y las normatividades vigentes, usando las técnicas más avanzadas en el diseño industrial y en la elaboración de prototipos y la fabricación en serie.

Ingeniería en Seguridad Informática y Redes. La seguridad informática es una de las grandes preocupaciones a nivel mundial, ya que los ciberataques en empresas de cualquier nivel y tamaño son cada vez más frecuentes, además de que la mayoría de las empresas almacenan datos corporativos de tipo confidencial en la nube. Es por ello que se necesitan estrategias que ayuden a las organizaciones a mantener sus datos, considerando que la tecnología avanza rápidamente. El especialista en Tecnologías de Información y Ciberseguridad, está entre los diez perfiles tecnológicos mejor pagados a nivel mundial y por ende su campo laboral, es cada vez mayor.

Licenciatura en Finanzas, Banca e Inversiones Estratégicas. Tiene como objetivo, formar profesionistas capaces de gestionar los recursos financieros personales y de las organizaciones, así

como aplicar estrategias de inversión para generar rentabilidad e incremento de las utilidades de las empresas, tanto en ambientes seguros como en entornos de riesgo; utilizando tecnología que les permita tomar decisiones acertadas y con ello mantener la operación, crecimiento y rentabilidad de una empresa. Los egresados de esta carrera también desarrollarán la capacidad para asesorar inversionistas, actuando con valores en su actividad profesional.

Estos programas se añaden a la oferta académica de la UMAD, la cual, también experimentó una actualización total en sus planes de estudio, acordes a las exigencias del mundo laboral actual y futuro.

Durante el evento en línea donde se dio a conocer esta renovación, el Mtro. Job César Romero Reyes, Rector de la Universidad Madero, señaló que promover el cambio desde la educación es hoy más necesario que nunca, tomando en cuenta que el contexto global demanda nueva visión, compromiso, ideas y acciones que nos preparen para el futuro.

“El mejor recurso para acelerar el progreso son los jóvenes que se preparan para hacer realidad sus sueños. En el caso de la UMAD, como institución de enseñanza, le damos más énfasis a las habilidades blandas, a las habilidades digitales, a los idiomas y a la adquisición de experiencias de trabajo y de servicio. Gracias a la vinculación con la empresa, nuestros nuevos programas sirven para superar el reto de empleabilidad, competitividad y desarrollo social”, finalizó.

Aviso de privacidad UMAD. <http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/>

16 de octubre de 2020

Secretaría del Trabajo se sumó a programa social de la UMAD

La dependencia estatal brinda apoyo económico para pasajes y desayunos a jóvenes que reciben capacitación en la UMAD.

San Andrés Cholula, Puebla. La Secretaría del Trabajo del Estado de Puebla se sumó a los esfuerzos de la Universidad Madero para dar capacitación a jóvenes que no estudian ni trabajan, y además facilitar su inserción al mercado laboral; esto como parte del programa “Cambio de Vida para Jóvenes sin empleo” de la Vicerrectoría de Desarrollo Institucional del Sistema Educativo Madero.

Impartido por primera vez en forma bimodal con clases a través de zoom y presenciales (solo para prácticas), el curso de capacitación denominado “Automatización Industrial Básica para Jóvenes”, tiene una duración de 8 semanas, con el objetivo preparar, brindar conocimientos y ofrecer una oportunidad a jóvenes que busquen un cambio en sus vidas.

En esta ocasión son 15 jóvenes los que están recibiendo apoyo económico para pasajes y desayuno por parte de la Secretaría del Trabajo; además de capacitación por parte de la UMAD y la oportunidad de hacer prácticas en empresas relacionadas con la automatización industrial.

A la par, se llevó a cabo el registro de la Universidad Madero como centro capacitador, en el marco del Subprograma de Capacitación para el Empleo del Servicio Nacional de Empleo.

Sobre esta alianza, el Mtro. Donaciano Alvarado Hernández, vicerrector de Desarrollo Institucional del Sistema Educativo Madero, agradeció a la Secretaría del Trabajo por sumarse a este noble proyecto y el apoyo de todas las personas que han donado su tiempo y recursos para los programas sociales de la UMAD que buscan mejorar la calidad de vida de la sociedad.

Aviso de privacidad UMAD. <http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/>

22 de octubre de 2020

UMAD imparte talleres para jóvenes de Bachillerato y Preparatoria

El objetivo es que conozcan más de cerca el campo de trabajo que ofrece la carrera que están pensando estudiar.

San Andrés Cholula, Puebla. “Experiencia Interactiva 2020” es el nombre de la actividad que la Universidad Madero lanzó durante el mes de octubre para que los jóvenes de Bachilleratos y Preparatorias conozcan la oferta educativa de esta casa de estudios a través de talleres impartidos por expertos en diversas áreas del conocimiento, en modalidad online.

El objetivo de estos talleres es que los jóvenes próximos a ingresar a la universidad conozcan más de cerca y de manera práctica, el campo de trabajo que ofrece la carrera que están pensando estudiar y así tomar una decisión más certera con respecto a su futuro profesional.

Los talleres abarcan la oferta académica actual de la UMAD y la anunciada recientemente, con la incorporación de cuatro nuevas carreras a partir del Periodo Otoño 2021.

Con una participación de más de 800 jóvenes, del 5 al 22 de octubre se han impartido:

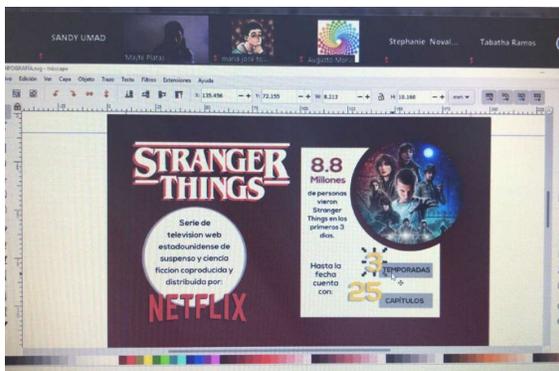
- **Licenciatura en Diseño Digital:**
 - Diseña infografías funcionales
 - Editorial para tus redes sociales
 - Diseña donde sea
- **Licenciatura en Arquitectura e Interiorismo:**
 - Maquetas digitales en 3D
 - Render 3D
 - El horizonte de la Arquitectura
- **Licenciatura en Diseño y Negocios de la Moda:**
 - Intervención de prendas
 - Diseño de colección
 - Técnicas de bocetaje
- **Ingeniería Mecatrónica:**
 - Las bases de automatización
 - Programación lineal como herramienta de la optimización y mejora
- **Ingeniería Industrial:**
 - Seguridad e Higiene industrial
 - Programación lineal como herramienta de la optimización y mejora
- **Licenciatura en Administración e Innovación de Negocios:**
 - Innovación empresarial, factor clave para la competitividad
- **Licenciatura en Comunicación y Multimedia:**
 - Producción creativa y profesional del podcast
- **Licenciatura en Imagen y Relaciones Públicas:**
 - Refleja la mejor versión de ti en tus redes sociales
- **Licenciatura en Lenguas Extranjeras:**
 - La traducción de películas
- **Licenciatura en Finanzas, Banca e Inversiones Estratégicas:**
 - El secreto de un negocio rentable
- **Ingeniería en Seguridad Informática y Redes:**
 - 10 formas de evitar ser hackeado en RS
- **Ingeniería en Diseño Industrial:**
 - Impresión 3D y grabado en láser

- **Ingeniería de Software:**
 - Importancia del desarrollo de software en la realidad virtual y aumentada

Mientras que, del 26 al 29 de octubre, se tienen programados los siguientes:

- **Licenciatura en Derecho:**
 - Derecho UMAD en la intimidad
- **Licenciatura en Negocios Turísticos:**
 - Los negocios turísticos después del Covid
- **Mercadotecnia:**
 - Marcas y Productos en las redes sociales
- **Comercio Exterior y Derecho Aduanero:**
 - Aprendiendo a hacer importaciones en tiempos de crisis
- **Psicología:**
 - El autoconocimiento: base de la personalidad

El cupo es limitado, pero aún queda espacio disponible para los interesados, quienes pueden enviar un correo a admission@umad.edu.mx manifestando que quieren inscribirse a alguno de los talleres de la Experiencia Interactiva 2020.

Aviso de privacidad UMAD. <http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/>

Exalumnos UMAD se vinculan para desarrollo de sus empresas

La Universidad Madero busca que sus egresados alcancen el éxito motivándolos a establecer relaciones profesionales entre ellos.

San Andrés Cholula, Puebla. El departamento de seguimiento a Exalumnos UMAD-IMM, organizó un desayuno con egresados de la UMAD que actualmente han orientado su profesión al emprendimiento, siendo dueños de negocios o empresas.

El objetivo primordial de este evento fue conocer la trayectoria de los exalumnos y motivarlos a establecer vínculos entre ellos a fin de que puedan impulsarse o apoyarse en sus distintos proyectos.

Al evento asistieron el Mtro. Donaciano Alvarado Hernández, Vicerrector de Desarrollo Institucional del Sistema Madero, el Mtro. Jorge Alberto Gaytán Treviño, Coordinador de Vinculación y Relaciones Internacionales y la Lic. Lizzete Lemus López, Responsable de Relaciones con Exalumnos del Sistema Madero, quienes compartieron un momento ameno y recordaron agradables anécdotas de los presentes, a su paso por la UMAD.

Después de la convivencia llegó el momento de que cada uno hablara sobre sus empresas, el giro de las mismas, y algunos obstáculos que han tenido que sortear durante su creación y consolidación; ello dio paso a que los restantes tuvieran la oportunidad de acercarse a sus ex compañeros con el objetivo de establecer alianzas de beneficio para todos.

Por su parte, el Mtro. Donaciano Alvarado brindó algunos consejos sobre las relaciones sociales y liderazgo, al tiempo de felicitar a los ex alumnos por los logros obtenidos hasta el momento, así como el tiempo, esfuerzo y cariño que han dedicado para que sus distintas empresas prosperen.

Al finalizar, se presentaron las acciones sociales que realiza el Sistema Madero, como parte del programa de Procuración de Fondos “La Llama de la Esperanza”, a través del cual se apoya a estudiantes sin recursos para que no abandonen sus estudios y se brinda capacitación gratuita a personas sin empleo; ante lo cual los ExaUMAD se mostraron interesados y deseosos de sumar esfuerzos en pro de estas nobles causas.

Aviso de privacidad UMAD. <http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/>

26 de octubre de 2020

Docente UMAD dicta ponencia en el Congreso CONTE de la BUAP

La Mtra. Beatriz Cruz compartió la experiencia de la UMAD en la implementación de Tecnologías educativas.

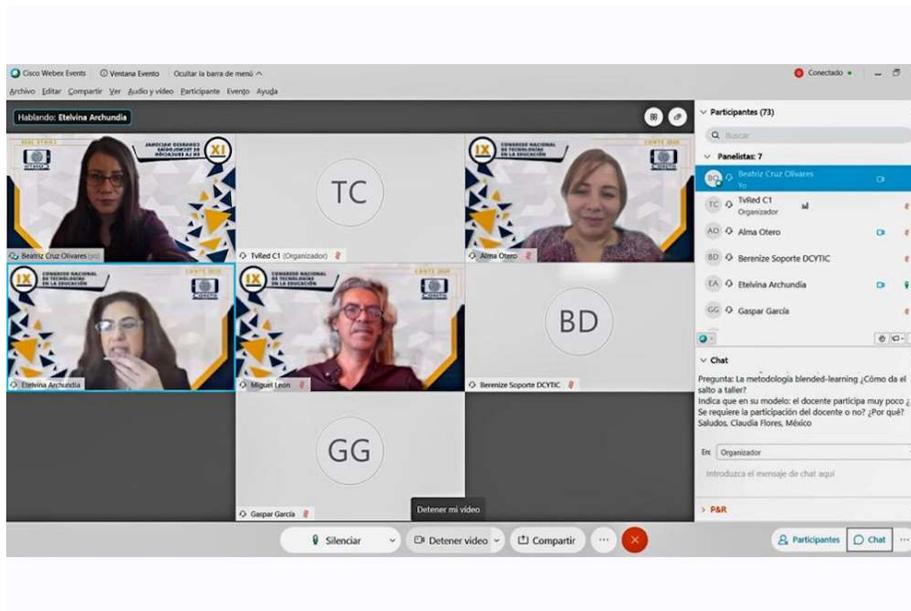
San Andrés Cholula, Puebla. La Mtra. Beatriz Cruz Olivares, responsable de Campus Virtual UMAD, fue invitada por la BUAP para dar una conferencia titulada “Experiencia de cursos bimodales en el Campus Virtual UMAD”.

La conferencia dictada dentro del Congreso CONTE 2020 de la BUAP; tuvo como objetivo, exponer la experiencia de la Universidad Madero en torno al uso y aplicación de tendencias educativas, como el Blended Learning, el cuál a través de los cursos bimodales que ha puesto en marcha la UMAD desde el 2014, ha promovido el uso de la tecnología, como una herramienta fundamental para el desarrollo de competencias digitales tanto en los docentes como en los alumnos.

El blended learning, es una de las tendencias educativas que, de acuerdo con el EDUCASE Horizont Report, es una tendencia clave a corto plazo, para acelerar la adopción de la tecnología en la

Educación Superior, la implementación de diseños de aprendizaje mixto o semipresencial, con el fin de mejorar las competencias digitales de los estudiantes.

La ponente inició explicando en qué consiste la combinación de actividades virtuales y presenciales, mencionando que los alumnos pueden aprender y gestionar sus tareas a través de las competencias digitales. Fortaleciendo, además, el aprendizaje colaborativo, la construcción del conocimiento y actividades presenciales, a través de nuevos métodos.

Detalló que la Universidad Madero comenzó a implementar esta tecnología en el Verano de 2014, ofreciendo a los docentes capacitación de las herramientas TIC y la metodología Blended, entre otros. El curso tuvo una duración de 6 semanas y constó de 25 alumnos en la materia de Cultura Ecológica con el propósito de cambiar el paradigma de los alumnos; además la UMAD ofreció tips para estudiar con la nueva plataforma e indicaciones técnicas para sus clases online.

La experta en e-learning mencionó que se realizaron dos evaluaciones a lo largo del curso para saber si tuvo éxito y se confirmó con los alumnos que obtuvieron mejores calificaciones en el grupo bimodal.

De igual forma habló sobre la forma en cómo actualmente se trabaja con las materias bimodales en la UMAD y cuáles con los retos que hay que enfrentar, como son la adaptación a la modalidad, resistencia, tecnología, etc.

“En tiempos de cambio, quienes están abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo, estarán bien equipados, para un mundo que ya no existe”, con esta frase de Eric Hoffer, la Mtra. Beatriz cerró su participación.

De esta manera, la UMAD, a través de la experiencia y la implementación de esta modalidad, continúa reforzando el uso de la metodología para su nueva oferta educativa de agosto 2021. Con esto se posiciona como una institución abierta a los cambios sociales y tecnológicos, incorporando nuevas metodologías con la finalidad de dar certidumbre a su comunidad.

Aviso de privacidad UMAD. <http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/>

27 de octubre de 2020

UMAD firma convenio con Secretaría del Trabajo

La Secretaría del Trabajo apoya el programa “Cambio de vida a jóvenes sin empleo” en el que se capacita de forma gratuita.

San Andrés Cholula, Puebla. Reafirmando su compromiso con la sociedad, la Universidad Madero formalizó el convenio con la Secretaría del Trabajo del estado de Puebla, con la finalidad de apoyar el programa “Cambio de vida a jóvenes sin empleo”, a través del cual la dependencia estatal proporciona apoyo económico para desayuno y pasajes diarios, de los jóvenes que participan en el curso.

Reunidos de manera virtual, se llevó a cabo la firma del convenio por parte del Secretario del Trabajo, Abelardo Cuéllar Delgado y el titular de la Dirección General de Empleo, Ever González de la Cruz; mientras que por parte de la Universidad Madero, participaron el Rector, Mtro. Job César Romero Reyes, el Vicerrector de Desarrollo Institucional, Mtro. Donaciano Alvarado Hernández y el Ing. José Luis Garzón, ejecutivo de Desarrollo Institucional.

En su intervención, el Rector de la UMAD señaló que más allá de educar jóvenes, la universidad se preocupa por mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en condiciones vulnerables. De esta forma, destacó que a seis años del inicio del proyecto La Llama de la Esperanza, que congrega a los distintos programas sociales de la UMAD e IMM, se ha logrado contribuir a que

más de 500 personas que carecían de oportunidades, puedan superarse día con día, por medio de la vinculación con diez empresas y distintas fundaciones, esto únicamente a través del programa “Cambio de vida a jóvenes sin empleo”.

“Se trata de un modelo dinámico que ofrece distintas capacitaciones para el campo laboral, estos abarcan desde hotelería y gastronomía, hasta algunos temas de ingenierías, de esta forma se busca impactar en la vida de más personas”.

Por su parte, el Vicerrector de Desarrollo Institucional, Donaciano Alvarado Hernández, anunció que como institución, la Universidad Madero se satisface de participar en este tipo de convenios y obtener alianzas estratégicas con una meta en común, apoyar a aquellos jóvenes que no están estudiando y que no cuentan con empleo, ya que ha sido a través de estas capacitaciones que se ha mejorado su calidad de vida.

La reunión finalizó tras la firma del convenio entre ambas instituciones, y el reconocimiento por parte de la Secretaría de Trabajo hacia la labor de la Universidad Madero, convencidos de la necesidad de unir los diferentes sectores existentes y con el firme compromiso de desarrollar y reforzar este tipo de alianzas para beneficio de la sociedad, además de difundir actividades que motiven a los jóvenes que hoy viven en incertidumbre sobre su futuro.

“La Universidad Madero ejemplifica que trabajar juntos nos permitirá llegar cada vez más lejos, generando cambios beneficiosos para el mundo que queremos dejar”, puntualizó el Secretario Abelardo Cuéllar Delgado.

Aviso de privacidad UMAD. <http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/>

UMAD reconoció a alumnos destacados en ceremonia John Wesley

Pese a las circunstancias que se viven hoy en día, la UMAD no dejó pasar la oportunidad de homenajear a sus mejores alumnos.

San Andrés Cholula, Puebla. Los mejores estudiantes de la UMAD durante el ciclo escolar 2019-2020, alumnos de las 17 carreras y de 6 posgrados fueron reconocidos por su esfuerzo y dedicación durante la “Ceremonia al Mérito Académico John Wesley”, llevada a cabo en esta ocasión a través de un evento en línea que se transmitió vía Youtube.

La dirección de la ceremonia estuvo a cargo de la Mtra. Liliana Cruz Bello y el Mtro. Óscar Meléndez, quienes explicaron el significado de la medalla John Wesley, que hace alusión al esfuerzo y dedicación del clérigo y teólogo considerado como padre del Metodismo, así como sus aportaciones a la educación. De igual forma se transmitió un video introductorio sobre la situación actual y sobre la excelencia con la que se nace para seguir adelante y cumplir los sueños.

El Mtro. Job César Romero Reyes, Rector de la UMAD, felicitó a los estudiantes por su esfuerzo, pasión y disciplina al lograr esta condecoración que los coloca como estudiantes de excelencia de la Universidad Madero.

“El éxito en la vida profesional aún está distante y obtenerlo requiere de pasión, inteligencia y disciplina. Y el éxito en la vida, el éxito personal y familiar tiene otro gran requerimiento, ¿Cuál es?, la generosidad”, señaló el Rector de la institución.

Por su parte, cada uno de los coordinadores de las distintas licenciaturas, ingenierías y maestrías, brindó un mensaje, a sus alumnos para felicitarlos y alentarlos a seguir siendo personas de éxito.

Los alumnos premiados, que se hicieron acreedores a un diploma físico, obtuvieron un promedio mayor o igual a 9.6; mientras que los estudiantes de excelencia con un promedio de 10, se hicieron merecedores de la Medalla John Wesley, la máxima condecoración otorgada por la UMAD.

Como invitada especial, estuvo la Dra. Rosalba Elena Zárate Herrera, catedrática de la Licenciatura en Derecho de la UMAD, que de igual forma dedicó unas palabras a los alumnos premiados. “Quizás, hoy pueda parecer un sacrificio, pero puedo decirlo con conocimiento que ese esfuerzo constante es la clave para liberar su potencial, para mostrar al mundo el don que Dios les ha dado”.

Al final del evento, los conductores felicitaron a los estudiantes destacados por su esfuerzo y dedicación dando así cierre al evento, y aunque lamentaron no tener la oportunidad de convivir de

cerca con cada estudiante premiado y su familia, confiaron en que el futuro será promisorio para todos.

Aviso de privacidad UMAD. <http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/>

Boletín de Oración UNTI

Boletín de oración de la Unión Nacional de Traductores Indígenas, A.C.

Estimados hermanos, les invitamos a conocer y participar en los motivos de oración de esta organización que, entre otras cosas, se encarga de traducir las Escrituras a las lenguas indígenas en nuestro país.

Consulte los boletines:

Octubre 16, 2020. <https://mailchi.mp/42746490e765/boletn-de-oracin-10-de-enero-de-5844752?e=2ff1a0191d>

Octubre 23, 2020. <https://mailchi.mp/7e3205171c02/boletn-de-oracin-10-de-enero-de-5847796?e=2ff1a0191d>

Octubre 30, 2020. <https://mailchi.mp/ce78e6577fc3/boletn-de-oracin-10-de-enero-de-5850428?e=2ff1a0191d>