

Capacitación Ministerial Tutoría Individual por Internet

Historia y Política de la Iglesia del Nazareno

Sesión 3 – Formación de la Iglesia del
Nazareno

<http://eytec.org/services.html>

Instructor
José Pacheco

jospacheco@aol.com

816-719-0962

Sesión 3

La Formación de la Iglesia del Nazareno

Bosquejo de la Sesión

Movimiento de santidad en los Estados Unidos
Santidad Organizada
Características Significativas
Aplicación
Examen
Guía de discusión para el Instructor y el Participante

Objetivos de Aprendizaje

Al terminar esta lección usted podrá:

- Entender y estar comprometido a los asuntos que causaron la formación de la Iglesia del Nazareno, al comienzo del siglo XX
- Entender los eventos y los asuntos que concierne a la Iglesia del Nazareno y formar su identidad en el siglo XX
- Entender el razonamiento por el cual tener una organización específica para promover el mensaje de santidad

Introducción

Esta sesión examina la aparición del movimiento de santidad en el siglo XIX. Después estudia la formación de la Iglesia del Nazareno al principio del siglo XX. Después, se enfoca en algunos temas clave que son confrontados en los primeros años de la Iglesia del Nazareno. El propósito primordial es para identificar el razonamiento formativo de los eventos e influencias que causaron a gente en todos los Estados Unidos de América y luego áreas fuera de los Estados Unidos a unirse dentro de una organización, especialmente el razonamiento de volverse una organización o una santidad organizada.

La Formación de la Iglesia del Nazareno

Movimiento de Santidad en los Estados Unidos

El metodismo llegó a ser el primer defensor de la santidad, especialmente la entera santificación, en el siglo XIX. La Conferencia Navideña (1784), la conferencia fundada de Metodismo Americano, adoptó la declaración “En Perfección” que reconocía el proceso y la crisis de la santidad.

“¿Defenderemos esta perfección o renunciaremos a ella? Todos estamos de acuerdo en defenderla, diciendo con esto (como lo hicimos desde el principio) que es la salvación de todo pecado, por el amor de Dios y el hombre llenando nuestros corazones. La sustancia entonces queda resuelta; pero en cuanto a las circunstancias, ¿es el cambio gradual o instantáneo? Es tanto el uno como el otro”. *Tomando de Nathan Bangs, Una historia de la Iglesia Metodista Episcopal (T. Mason & G. Lane, New York: 1838-1841), 1:197-98.*

La extensión hasta la cual la doctrina en el metodismo se había mantenido juntamente al entendimiento de la santidad por Wesley puede verse en este pasaje de una predicación por Aaron Lummus en el volumen de 1953 del Predicador Metodista:

“Crecer en la gracia implica un progreso gradual de la obra de Dios en el corazón. Este es el caso del pecador arrepentido, el justificado, y el santificado. El todo de nuestro peregrinaje al cielo, desde que primero emprendimos la búsqueda del reino, implica este trabajo progresivo. Pero hay ciertos puntos en el camino angosto, en los cuales la obra del Señor es instantánea: a saber, cuando el pecador es perdonado, cuando el caído es librado de su pecado, o cuando el creyente es enteramente santificado”.

Aquí se mantiene el énfasis Wesleyano sobre el proceso de la formación espiritual y la crisis de la entera santificación. Aun así, el movimiento tomó una vida fuera de los canales formales del Metodismo Americano. Dos personas muy influyentes hasta este punto fueron Phoebe Palmer y John Inskip. Los dos, Palmer e Inskip fueron influenciados por su búsqueda personal de buscar la seguridad de experimentar la entera santificación. Palmer resumió sus conclusiones en su pequeño pero muy publicado, *El Camino de Santidad* (1843). Palmer dio una forma más simple hacia la entera santificación. Inskip predicó la doctrina hasta él oró en el altar de su propia iglesia.

Palmer e Inskip se hicieron líderes del movimiento de santidad en los

Notas

Estados Unidos. Palmer ministró en sus juntas de grupos pequeños y su evangelismo. Inskip se destacó por su participación en el Encuentro Nacional de la asociación para la Promoción de la Santidad. El nombre de esta organización cambio muchas veces durante los años y hoy es conocida como Asociación de Cristianos Santificados.

Reuniones de avivamiento, particularmente en la forma de reuniones en campamentos, llegaron muy significativas por las cuales el movimiento creció. En estos avivamientos de santidad, los evangelistas hacían el llamado para un compromiso decisivo para ser salvos y enteramente santificados y un estilo de vida marcado por una vida de santidad.

La existencia de una organización organizada de santidad fuera de los canales oficiales de la Iglesia Metodista, eventualmente provoca una discusión sobre la santidad dentro del Metodismo durante los 1880 y 1890. Algunos metodistas se quejaron sobre el empuje del evangelismo de santidad como algo distintivo o además del evangelismo. A causa de esta controversia, surgieron grupos de santidad:

- La asociación de iglesias Pentecostales de América en Nueva Inglaterra
- La iglesia de Cristo de la Santidad en Texas y Arkansas
- La iglesia del Nazareno en California

En 1907, dos de estos grupos (La asociación de iglesias pentecostales de América y Nueva Inglaterra y la iglesia del nazareno en California) se unen en Chicago para formar la Iglesia del Nazareno Pentecostal. Al año siguiente, en 1908, en Pilot Point, Texas, la Iglesia de Cristo de la Santidad en Texas y Arkansas, la tercera de estas, entra a esta organización.

Santidad Organizada

En los 1890, muchas de las personas de santidad dejaron sus iglesias porque querían tener la libertad de predicar y enseñar la doctrina de la entera santificación. A causa de los conflictos con los líderes de la iglesia metodista, crearon organizaciones que no tenían mucho control centralizado. Dentro de los próximos 10 años una situación diferente se puede observar cuando estas mismas organizaciones empiezan a unirse y crear estructuras centralizadas de autoridad. Una de los temas claves de la iglesia del Nazareno de 1907 a 1933 fue el concepto de la santidad organizada. La mayor parte del enfoque ha sido en la palabra santidad pero un enfoque adecuado debe ser puesto en la palabra organizado.

Una de las primeras razones por la cual los grupos de santidad se unieron en 1907 y 1908 fue su reconocimiento de la necesidad por tener autoridad centralizada, para que ellos pudiesen promover efectivamente la doctrina de la santidad. ¿Qué más podían haber hecho mejor que juntos? Se organizaron para obtener las metas comunes en educación, misiones, ministerios sociales, publicaciones, y evangelismo. Crearon una

estructura que haría un ministerio global una posibilidad verdadera.

El sistema de presupuesto y la superintendencia muestra el empuje hacia la autoridad centralizada. El tema del presupuesto es confrontado en los esfuerzos continuos durante 1910 y 1920 para encontrar una manera de mantener una casa de publicaciones y los esfuerzos misioneros de la iglesia. La Iglesia del Nazareno siguió intentos similares como los de los grupos de los bautistas del sur para implementar un plan de presupuesto en el cual la iglesia local ayudara a pagar programas generales, distritales y de educación. Implementado en los 1920, el 1928 y 1932, discursos de asambleas generales revelan la lucha en conseguir que se adoptara el programa de presupuesto dentro de las iglesias locales. La iglesia también tenía que determinar cuánto poder se le debería dar a los superintendentes. La iglesia decidió que los superintendentes generales deberían actuar como una junta en la mayor parte de los asuntos y no independientemente uno del otro.

La otra palabra en nuestro título es la santidad. Los primeros nazarenos formaron una organización para poder predicar la santidad, especialmente la entera santificación. B. F. Haynes, escribiendo en 1918, claramente expone este razonamiento en el *Heraldo de santidad*: “Enseñamos el privilegio distintivo y el deber de todos los creyentes para recibir la obra de la entera santificación como una segunda obra de gracia. Estas otras iglesias no hacen eso”.

Los primeros manuales y discursos se enfocaban en la entera santificación como la razón de la formación de la Iglesia del Nazareno. El propósito de proclamar la entera santificación llevo a los grupos a hacer compromisos sobre otros temas de esa época. Por ejemplo, la iglesia permitía el bautismo de bebés y creyentes, así como los métodos de aspersion, afusión, e inmersión para el bautismo. La iglesia no quería dividirse sobre el asunto del bautismo. La iglesia también permitió varios puntos de vista sobre el milenio. Los defensores del premilenianismo, el posmilenianismo, y el amilenianismo han estado en puestos de responsabilidad dentro de la Iglesia del Nazareno. Otra vez, opiniones de la segunda venida no dejaron que la iglesia se dividiera.

La identidad de esta organización fue directamente vinculada a la doctrina y la experiencia de la entera santificación. Las primeras declaraciones formales de la iglesia enlazan la entera santificación con su identidad. El *Manual de la Iglesia Pentecostal Nazarena de 1907* une la visión misional de los nazarenos de 1895 con la entera santificación. Estas personas estaban convencidas que fueron llamados por Dios para la santificación, para enseñar a otros la doctrina, y para llevarlos a experimentar la entera santificación.

Incluidos en la declaración de misiones INP están las palabras “La entera santificación de los creyentes”. En la sección de calificación para ministros, un requisito en la lista es que los ministros sean “santificados totalmente por el bautismo del Espíritu Santo”. El *Manual* actual contiene afirmaciones y

Notas

Notas

requisitos similares. Los discursos del cuatrienio también asocian la identidad de la iglesia con la entera santificación. Phineas Bresee comentó en el discurso de Chicago en 1907 que la fusión ocurrió porque los grupos habían hecho a un lado las diferencias para que pudieran proclamar más efectivamente el mensaje de la santidad. En el último discurso cuatrienal en 1915, Bresee recordó que aquellos que salían bajo las estrellas para predicar sobre la santidad y juntaban a la gente santa” habían puesto el fundamento “de toda nuestra gente declarando en términos inconfundibles sus creencias sobre la entera santificación y todos nuestros predicadores confesando sus experiencias de la bendición, y la constante insistencia de que todo hombre la busca y la obtiene”.

En la Asamblea General de 1956, la iglesia decía ser leal al propósito original, “la entera santificación de nuestra naturaleza”. También aseguraba que “la Iglesia del Nazareno cree en la santidad como la segunda bendición”. En el discurso cuatrienal del 2001, el superintendente general habló de la necesidad de mantener la posición original de la entera santificación: La misión de la Iglesia del Nazareno es de responder a la Gran Comisión de “ir y hacer discípulos a todas las naciones” con un énfasis distintivo acerca en la entera santificación y la santidad cristiana.

Desde las primeras declaraciones en la fusión de 1907 hasta la asamblea general de 2001, la iglesia se ha relacionado con su identidad y misión a la doctrina de la entera santificación. La organización y la misión de la iglesia van juntas. La iglesia se organizó para llevar a cabo la misión y para mantener su identidad.

Características Significativas

Cinco temas adicionales forman la identidad de la iglesia:

- temas de la vida común
- mujeres dentro del ministerio
- rechazo al movimiento pentecostal
- rechazo al fundamentalismo
- avivamiento

Temas Morales

La herencia metodista se puede ver en la buena voluntad que tiene la Iglesia del Nazareno para continuar estando firmes en los asuntos morales del día de hoy. Un vistazo a la disciplina metodista a la vuelta del siglo XX muestra las mismas tendencias de tomar la misma posición sobre los temas morales. Deportes, entretenimiento, y prácticas personales como fumar y tomar bebidas alcohólicas, han recibido la atención de la Iglesia del Nazareno. Así que, una característica de los grupos de santidad ha sido aplicada al mensaje de santidad hacia la cultura de una región geográfica y era histórica.

Sin embargo, el entendimiento de un estilo de vida común fue más allá de

una simple regulación de conducta personal. La gente de santidad se preocupó al explicar su fe en compasión hacia los pobres en maneras tangibles.

Mujeres en el Ministerio

Temprano en la historia nazarena, existían oportunidades para que las mujeres participaran en el ministerio con puestos altos dentro de la iglesia local. A diferencia de otras denominaciones en 1900, la Iglesia del Nazareno ordenaba a mujeres y les permitía tener puestos en oficinas dentro de la iglesia. Esta ventana de oportunidad existió hasta los fines del año 1940 o a principio de 1950 cuando la iglesia de los Estados Unidos se alineo más con la cultura que con su herencia.

La iglesia entonces comenzó sus prácticas informales de restringir el papel de las mujeres en el ministerio y liderazgo dentro de la iglesia. En los 1970s y los 1990s la iglesia comenzó a regresar a sus raíces creando más oportunidades para mujeres dentro de la iglesia. Pero aun entonces en los 1990s, un reporte enseñaba que solo el 2 por ciento de pastores eran mujeres. Sin embargo, un gran número de mujeres se preparaban para el ministerio en colegios y seminarios. La asamblea de 2001 reafirmó el derecho de las mujeres a participar en todos los niveles de la iglesia. Iglesias de santidad apoyan el papel de mujeres como ministros. En 2005 Nina Gunter fue la primer mujer electa para la oficina como Superintendente General.

Pentecostalismo

En la fusión de 1907, el nombre elegido para la denominación fue Iglesia del Nazareno Pentecostés. El nombre reflejaba los dos grupos en la fusión: La Asociación de Iglesias Pentecostales de América del este y la Iglesia del Nazareno del oeste. El nombre pentecostal también marca la tensión que el grupo ponía sobre la entera santificación y el vivir en santidad. Sin embargo, por el 1919 la palabra pentecostal quería decir otra cosa en los Estados Unidos, con la fusión de las asambleas de Dios y otros grupos pentecostales que hacían énfasis en “hablar en lenguas” y otros dones del Espíritu. Podemos leer en el *Heraldo de Santidad* en 1919 de algunos de los debates sobre el posible cambio de nombre. Escribiendo en el artículo de diciembre de 1921, “Nuestra relación con el movimiento de hablar en lenguas,” C. B. Widmeyer marca la diferencia entre la predicación pentecostal sobre el “hablar en lenguas” con la predicación nazarena que debemos buscar al Espíritu Santo. También dijo que el Pentecostés era un milagro de lenguajes verdaderos hablados o tan siquiera escuchados.

Claramente la iglesia quería tener su propia identidad, que se distinguía de estos grupos. Nuestras reservas sobre la iglesia pentecostal estaban fundadas en nuestra preocupación por mantener el enfoque principal sobre la santidad como una transformación de carácter a la semejanza de Cristo. El pentecostalismo tendía a enfocarse en los eventos espectaculares, Experiencias, etc., pero sin una conexión directa para producir

Notas

transformaciones a la semejanza de Cristo en los discípulos. Nuestra diferencia era primeramente no en rechazar estos aspectos pero en la preocupación de mantener primeramente el enfoque donde pensábamos que debía de estar, en la santidad y en ser semejantes a Cristo en carácter. En años más tarde, especialmente en 1976, la iglesia continuaba haciendo declaraciones de su diferencia de los grupos pentecostales. La Iglesia del Nazareno defendía el carácter de santidad pero no el hablar en lenguas. Este atentado de mantener su mensaje de santidad distintivo y de declarar claramente quienes eran, contribuyo a reducir el nombre a Iglesia del Nazareno. El entendimiento del Pentecostés, no era igual a los grupos nuevos que se enfocaban en el don de hablar en lenguas. La cultura de los Estados Unidos asociaba el pentecostalismo con el don especial y no en la entera santificación y el vivir en santidad.

Fundamentalismo

El surgimiento de las ciencias naturales y su impacto sobre el entendimiento y el estudio de las Escrituras llevaron a una controversia y debate entre la cristiandad en los Estados Unidos durante los 1920. Un grupo que defendía estrictamente la interpretación de la Biblia se llamó fundamentalistas. Ellos fijaron doctrinas —fundamentos— que ellos alegaban que todos los cristianos debían creer si querían ser considerados miembros de sus denominaciones.

En los 1920s, por razón de que la Iglesia del Nazareno basaba todas sus creencias sobre la Biblia, sus líderes ocasionalmente expresaban simpatía y se alineaban con este grupo. Sin embargo, en los 1930s, los escritores en las publicaciones de la iglesia reflejaban conocimiento que nuestra iglesia era otra clase diferente, era un grupo cristiano conservador.

Primero, nosotros entendíamos el fundamento de la santidad, pero grupos fundamentalistas no creían en la entera santificación. Segundo, nosotros sabíamos que estos grupos no siempre nos querían incluir dentro de su identidad porque llevábamos un énfasis conservador diferente sobre las Escrituras y predicábamos la entera santificación.

Nuestra declaración sobre las Escrituras en el *Manual* (párrafo 4), se enfoca en la completa inspiración hasta el punto de la salvación: “Revelando infaliblemente la voluntad de Dios respecto a nosotros en todo lo necesario para la salvación, de manera que no se debe imponer como Artículo de Fe ninguna enseñanza que no esté en ellas”. Las denominaciones de santidad son conservadoras, ya que basan todas sus creencias y prácticas sobre las Sagradas Escrituras, pero no son fundamentalistas en su acercamiento a las Sagradas Escrituras.

En un artículo de abril de 1935, en *El Heraldo de Santidad*, Shelby Corlett respondió acerca de que si los nazarenos eran o no fundamentalistas:

“Según el entendimiento general el término, ¡No! Estamos dispuestos a ir con los fundamentalistas siempre y cuando ellos viajen por nuestro

Notas

camino o acepten nuestros valores doctrinales; pero donde nuestros caminos se dividen, nos apartaremos en paz. Ellos pueden continuar “defendiendo los fundamentos”, mientras que nosotros esparcimos el mensaje de santificación”.

La diferencia con el fundamentalismo puede ser considerado como un contraste en el espíritu de los dos movimientos, santidad y fundamentalismo. Donde el fundamentalismo tiende a estar preocupado sobre la afirmación de algunas doctrinas nosotros estamos más preocupados de cómo vivir esto. Los nazarenos no redactarían una lista de fundamentos para sus miembros o sus ministros a la cual se adhirieran. Mientras que el fundamentalismo tiende a ser más inmóvil y rígido para poder mantener sus fundamentos, nosotros somos más dinámicos y relacionales en nuestro entendimiento sobre la vida de fe y la vida de la comunidad. Mientras que el fundamentalismo tiende a producir un espíritu de exclusión para proteger la pureza de la iglesia, nosotros tendemos a ser más inclusivos en espíritu.

Por ejemplo, nosotros tenemos la aplicación de Bresee de un antiguo aforismo: “en lo esencial la unidad, en lo no esencial libertad, en todas las cosas claridad”. En el discurso de 1915 de la Asamblea General, Bresee aplica los principios del aforismo:

“Referente a las cosas no esenciales a la salvación, tenemos libertad. Para intentar enfatizar aquello que no es esencial para la salvación, y entonces dividir fuerzas, sería un crimen. Una falta de voluntad para que otros disfruten de la libertad que nosotros disfrutamos en referencia a las doctrinas que no son vitales para la salvación, es la intolerancia, de donde el espíritu de santidad se retira por sí solo”.

El espíritu es una parte muy importante y significativa de nuestra identidad histórica en su mejor parte. B. F. Haynes reflejó su espíritu en estas palabras escritas en junio de 1921: “La santidad abriga la hermandad, honestidad, caridad, la amplitud, la abstención, y la tolerancia. El movimiento de santidad no es el restablecimiento de la inquisición española”.

Avivamiento

La clase de organización a la cual nos estábamos transformando incluía el estar de acuerdo con asuntos de estilo de vida, un lugar para las mujeres dentro del ministerio, y un reconocimiento que en cuanto somos santos y conservadores no somos pentecostales ni fundamentalistas en nuestro acercamiento al cristianismo. De todo lo demás, hemos formado una organización para llevar el mensaje de la santidad y especialmente de la entera santificación por todo el mundo.

El avivamiento se extendió en la vida de la comunidad y alimento la expansión de la iglesia del nazareno. El enfoque del avivamiento y el evangelismo de 1915 hasta 1945 pueden ser vistos en la visibilidad y el

Notas

apoyo que recibieron estas actividades de parte de *El Heraldo de Santidad*. La revista frecuentemente incluía reportes sobre los eventos de avivamiento. Testimonios de evangelistas o reportajes de pastores locales eran el enfoque en estas columnas como “El Trabajo y los Trabajadores,” “Noticias y Notas del Distrito _____,” y “Noticias de las Iglesias”. La revista también incluía las pizarras de los evangelistas y después las fechas de los campamentos.

Los líderes de la Iglesia del Nazareno decían que el evangelismo era como un rasgo de distinción de la iglesia. Este punto es hecho en un artículo del *Heraldo* en 1918, “Evangelismo entre los nazarenos pentecostales”: “Ha sido una cuestión de agradecimiento profundo hacia nosotros, que nuestra iglesia se ha mantenido al frente de las iglesias sobre el trabajo de evangelismo y sus resultados”.

Después el llamado a toda la iglesia se conecta con el evangelismo: Dios nos llama al trabajo específico y enfático del evangelismo... Nuestro trabajo es salvar almas del pecado y muerte. Este es nuestro llamado y trabajo especial, y debemos de cumplir este llamado de trabajo glorioso. Dios está dando su aprobación de nuestro trabajo por los resultados que nos ha dado en el servicio de evangelismo.

Los avivamientos eran factores importantes en la formación de la Iglesia del Nazareno. En los avivamientos, un entendimiento común fue comunicado de la necesidad de experiencias críticas para que fuéramos convertidos y santificados. También, los avivamientos podían predicar acerca de y llamar a los creyentes a un estilo de vida santificada.

Una negativa sería alguno de los temas identificados como parte de una vida de santidad. Positivamente, los avivamientos hacían el llamado a una vida semejante a la de Cristo, con nosotros siendo guiados por el Espíritu Santo. Los avivamientos mismos apuntaban a que la salvación y Dios deberían ser experimentados. La verdad de la cristiandad nazarena se encuentra más en los testimonios de aquellos que han sido salvos y santificados, que conocen la presencia del Espíritu Santo, que en la exactitud de nuestro entendimiento intelectual de lo que quiere decir, ser salvo y santificado.

Aplicación

1. Lea el siguiente artículo de los Nazarenos y los Fundamentalistas.

Los Nazarenos y los Fundamentalistas

por Shelby Corlett

El Heraldo de Santidad, Abril 20 de 1935. Usado con permiso

¿Son los nazarenos fundamentalistas? Esta pregunta ha sido hecha en varias ocasiones. Solamente hay una respuesta a esta pregunta. “Eso depende en que quiere decir la palabra ‘Fundamentalista’”. Si somos fundamentalistas que creen en los estándares ortodoxos wesleyanos de teología, entonces la Iglesia del Nazareno es cien por ciento

Notas

fundamentalistas. Si, por otra parte, tenemos que estar de acuerdo completamente con lo que es llamado fundamental. Si, por otra parte tenemos que estar de acuerdo completamente con los que son llamados “fundamentalistas” como organizados en las asociaciones o grupos y avanzados por algún instituto bíblico y las conferencias Keswick, etc., entonces no somos fundamentalistas.

Prácticamente nos encontramos en la posición de las iglesias luteranas en la cual algún tiempo pasado cuando el tema fue presentado, ellos defendían una clasificación que dice algo así: Modernistas, fundamentalistas y luteranos. Nosotros los nazarenos y las personas santificadas, por necesidad tendríamos que hacer otra clasificación como esta: Modernistas, fundamentalistas, luteranos y personas santificadas.

Pero ¿por qué no podemos ser clasificados con los que se llaman fundamentalistas? Principalmente, porque esto comprometería a que nuestra iglesia aceptara los estándares y doctrinas de este grupo; y luego no tendríamos el deseo de que el Espíritu Santo generalmente se manifestara en los fundamentalistas normales. Es absolutamente imposible que nosotros aceptemos su posición extrema sobre la inspiración verbal de la Biblia a diferencia de la inspiración plenaria tomada por nuestra iglesia, ni tampoco estamos de acuerdo con su énfasis sobre la seguridad eternal, sus posiciones calvinistas radicales y premileniales, o sus declaraciones hechas sobre “el pecado carnal”. No podemos seguir de acuerdo con los tales fundamentalistas que John Wesley pudo estar completamente de acuerdo con Count Zinzendorf.

Y la manera en la cual algunos de estos líderes toman la posición de jueces sobre la herencia de Dios está absolutamente repugnado. Estábamos en conversaciones con el presidente de un colegio totalmente ortodoxo en santidad, que pertenece a una denominación hermana, en la cual él nos contó de su experiencia con los grupos fundamentalistas organizados. Este grupo estaba presentando las posiciones en las cuales se encontraban los colegios para presentar una lista de escuelas “Fundamentalistas” a todo el mundo. Acusada de una diferencia sobre la segunda venida de Cristo esta escuela de santidad fue excluida de la lista. Nosotros estamos completamente de acuerdo con el presidente de ese colegio cuando dijo, “¿Quiénes son esas personas, a las cuales dependemos para que nos den su aprobación para que seamos un colegio ortodoxo?” No existe ni un colegio de santidad que necesite la aprobación de ese grupo, y cualquier colegio que este a favor de ello, compromete su posición doctrinal para asegurarla.

No estamos de acuerdo con los métodos de los grupos fundamentalistas. Ellos son “Defensores” y toman una actitud defensiva en todos sus intentos. La iglesia que asume una actitud defensiva es aquella que admite que esta vencida. ¿Qué clase de progreso habría tenido la iglesia cristiana primitiva si hubieran tomado una actitud defensiva? Ellos eran proclamadores de la verdad que para ellos esto se convirtió en una experiencia real. Ellos hicieron una guerra a la ofensiva. Ellos atacaron al

Notas

enemigo en su posición más fuerte y lo pusieron a la defensiva. La Iglesia del Nazareno no tiene nada que defender. Tenemos una Biblia completa dada por la inspiración de Dios para ser presentada a una generación desconcertada. Tenemos un evangelio para predicar que no solo salva a una persona del pecado, pero que también limpia su naturaleza de vivir en pecado. Somos “cruceiros” en los conflictos en contra del mal porque estamos conscientes de que nuestra misión es de esparcir la Palabra Santa sobre toda esta tierra. No podemos esparcir la santidad por muchos lados si simplemente estamos defendiendo nuestra posición. Dejen que otros sean “defensores” si eso es lo que escogen. Nosotros debemos ser proclamadores, cruceiros, esparcir la verdad, un ejército en la batalla ofensiva.

¿Son los nazarenos fundamentalistas? ¡Como generalmente se entiende este término, No! Nosotros estamos dispuestos a seguir a los fundamentalistas hasta donde ellos caminen nuestro mismo camino o acepten nuestros principios doctrinales; pero en donde nuestros caminos se separan allí partimos apaciblemente. Ellos pueden seguir “defendiendo los fundamentos,” mientras nosotros seguimos esparciendo el evangelio de santidad.

2. Lean la siguiente información sobre los avivamientos de la Iglesia del Nazareno primitiva.

Avivamiento Mundial

El lugar del avivamiento de la Iglesia del Nazareno puede verse mejor en el Avivamiento Mundial de enero de 1922. Un memorial de la asamblea de 1919 y la acción de la Junta General de misiones locales y evangelismo en 1920 hicieron el llamado a un avivamiento mundial simultáneo. El *Heraldo de Santidad* hizo crecer la campaña de avivamiento por casi un año, empezando en enero de 1921 con un artículo por el Superintendente General y una carta por C. E. Roberts. En el ejemplar del 30 de marzo de 1921, del *Heraldo*, El presidente de la junta de misiones en casa anuncio el plan para que el comienzo del avivamiento fuera con oración durante los servicios de velada del 31 de diciembre de 1921. En el ejemplar de 1922, del *Heraldo*, información similar fue dada así como el memorial de la asamblea y las minutas de la junta correlacionada de 1920 que hacia un llamado a un avivamiento. Desde julio de 1921 hasta febrero 1922, el *Heraldo* tenía un artículo regularmente sobre “Avivamiento Mundial”. El llamado oficial para que hubiese un avivamiento mundial se hizo el 19 de octubre de 1921 en un artículo del *Heraldo*, “Un esfuerzo simultaneo para promover un Avivamiento Mundial”.

El hecho de que este avivamiento fuese simultáneo era el punto mayor. Una señal del esfuerzo global se vio en artículos de la Gran Bretaña como fue el de J. H. Hynd el 25 de noviembre, “Un Avivamiento Mundial y las Islas Británicas”. El Avivamiento comenzó con oraciones el 31 de diciembre y la primera semana de enero de 1922 y se convirtió en campañas de avivamiento actual. Para el 25 de enero de 1922, el *Heraldo* contenía

Notas

reportes de los avivamientos de las iglesias y evangelistas. Telegramas y cablegramas de los avivamientos fueron incluidos. Uno de Buldana, India, reporto “Las iglesias reportaron 150 buscadores”.

Artículos del *El Herald de Santidad* también revelaban algunos de los problemas con los que se tuvieron que tratar en los 1920 a causa de la tensión en el avivamiento. R. E. Gilmore habló del problema que existía con los convertidos durante el avivamiento al no retener la experiencia. Otro escritor sostuvo que la falta de buscadores en los servicios de avivamiento, no quería decir que los servicios fuesen un fracaso. El escritor sostuvo, “La meta no son los buscadores —los que encuentran son los que cuentan”. John C. Patty dijo “La clase de evangelistas que yo quería, cuando yo fui pastor”. El hizo una lista de 22 cosas para mejorar las reuniones de avivamiento. Otro artículo considera si los nazarenos son convertidores. Escribiendo en 1933, A. S. London escribió, “El elemento por la pasión de los perdidos debe llegar antes de la búsqueda por aquellos que no están en el redil”.

La celebración del 25 aniversario de la Iglesia en 1933 dio la oportunidad a los líderes de las iglesias para que apuntaran al avivamiento cultural de la Iglesia del Nazareno. E. E. Wordsworth, en sus “Factores que han hecho por la perpetuidad en el nazarenismo,” explico la fuerza de motivación detrás del avivamiento: “Es porque hombres y mujeres le han recibido que nos hemos enamorado del espíritu y la pasión evangelística pionera. Este impulso divino nos ha empujado hacia dentro y hacia fuera. Carpas han sido levantadas, salones vacíos han sido usados, edificios de iglesias vacías han sido prestadas para las campañas de avivamiento, algunas veces tiendas han sido usadas, estructuras de iglesias han sido levantadas, días de ayuno y oraciones fervorosas con Dios nos han caracterizado, y hemos sacrificado y quemado nuestras vidas pidiendo que haya almas ganadas”. H. Orton Wiley, en “El Cristo de la Historia,” dijo que Dios había llamado a la Iglesia del Nazareno para el propósito de evangelizar, “Ni tampoco podemos dudar que es el Cristo de la Historia quien levanta hombres y movimientos con el propósito específico de evangelizar, y los cuida con Su propia mano que los guía. Nosotros creemos que esto es cierto sobre el movimiento que conocemos como la Iglesia del Nazareno el cual estamos celebrando el vigesimoquinto aniversario”. N. B. Herrell, en “El Inventario de Superintendente de Distrito,” Dijo, “El evangelismo es nuestra contraseña y canto... La Iglesia del Nazareno es el movimiento evangelístico de hoy y nuestra responsabilidad se mide por nuestra oportunidad. La segunda bendición de santidad del evangelismo es el llanto de necesidad de la iglesia y la única esperanza del mundo. Dios nos ayuda a tener una devoción mas profunda hacia El y hacia nuestros propósitos”.

Durante este año de celebración de los 25 años, los líderes de las iglesias miraban hacia el futuro. El superintendente general, R. T. Williams en su “Los Próximos 25 años” enlistó los propósitos de la Iglesia del Nazareno que serían “dar el evangelio a todo el mundo,” “hacer aun más real a Dios para el mundo,” y “Para llevar a cabo un programa del Espíritu Santo más

real y efectivo”. Él decía que toda estructura organizada de la iglesia debe estar medida por su habilidad “de servir hasta el fin, la evangelización del espíritu del hombre”. El superintendente Chapman compartió su preocupación sobre el futuro en este artículo, “Los Nuevos Cruceros Nazarenos”. Él puso el avivamiento al centro de lo que eran los nazarenos: “Nosotros ‘nacimos en el fuego y no podemos vivir en el humo.’ Somos un pueblo de avivamiento. El banco de los dolientes es el símbolo de servicio con nosotros. Representa la crisis de las experiencias cristianas y las demandas intensivas del evangelismo”. Él continúa, como Williams, apuntando al propósito que tiene la Iglesia del Nazareno: “El mundo es nuestra iglesia y nuestro espíritu de evangelismo agresivo, no debe ser revisado. Estamos afuera para ganar almas para Dios. Reuniremos a la gente para que asistan a la Escuela Dominical para estudiar la Palabra de Dios; sembraremos este país hasta lo más profundo con literatura de santidad, organizaremos nuestras fuerzas en formaciones de grupos, edificaremos y sostendremos escuelas de entrenamiento y colegios porque promoveremos avivamientos de los tiempos de antes, estilo Pentecostés. Todo es con un propósito. Nuestro propósito es representado por el banco de los dolientes—esto es, proponemos principalmente traer a la gente al conocimiento de Dios en pecados perdonados y en el bautismo con el Espíritu Santo y el fuego posterior a las generaciones”.

EXAMEN – Sesión 3**Notas**

1. El metodismo se convirtió en el principal defensor de la santidad, especialmente la entera santificación, en el siglo IXX.
  - A. Cierto
  - B. Falso

2. Juntas de avivamiento, particularmente en forma de campañas, fueron maneras significativas por las cuales el movimiento creció. En estas campañas de avivamiento los evangelistas hacían un llamado a _____.
  - A. un compromiso decisivo para ser salvos
  - B. bautismo por inmersión
  - C. ser enteramente santificados
  - D. un estilo de vida marcado por una vida de santidad
  - E. A, C, D

3. ¿Cuáles fueron las dos iglesias que se unieron para formar la Iglesia del Nazareno Pentecostés en 1907 en Chicago?
  - A. La iglesia Episcopal Metodista en Kansas City y la Iglesia del Nazareno en California.
  - B. La Asociación de Iglesias Pentecostales de América en Nueva Inglaterra y la Iglesia del Nazareno en California
  - C. La Iglesia de Cristo de santidad en Texas y Arkansas y la Iglesia del Nazareno en California
  - D. La Iglesia del Nazareno en California y la Iglesia de Cristo de Santidad en Texas y Arkansas

4. ¿Cuál es la frase que usamos para enfatizar la razón de la existencia de la Iglesia del Nazareno y la razón por la cual iglesias independientes se unieron para lograr metas comunes?
  - A. santidad organizada
  - B. autoridad centralizada
  - C. entera santificación
  - D. programa presupuestado

5. ¿Cuáles son los dos temas que empujaron hacia la autoridad centralizada en los principios de la Iglesia del Nazareno?
  - A. campañas y avivamientos de santidad
  - B. superintendencia y sistema de presupuesto
  - C. superintendencia y los avivamientos de santidad
  - D. el sistema de presupuesto y avivamientos de santidad

6. Los primeros manuales y discursos que se enfocan en la entera santificación son la razón de la formación de la Iglesia del Nazareno.
  - A. Cierto
  - B. Falso

7. ¿En cuales dos temas teológicos permitió la Iglesia del Nazareno tener diferencia de opinión?
  - A. El milenilismo o teorías sobre la segunda venida y el bautismo

- puede ser administrado a infantes o creyentes por inmersión, aspersion, afusión
- B. La entera santificación puede recibirse a través de la gracia o un momento de experiencia y la conversión es el resultado de la muerte y la resurrección de Jesús.
- C. Conversión es el resultado de la muerte y resurrección de Jesús y debe ser seguida por el bautismo
8. De las primeras declaraciones en la fusión de 1907 hasta el 2001 en la asamblea general, la iglesia ha conectado su identidad y su misión con la doctrina de la entera santificación.
- A. Cierto
B. Falso
9. ¿Cuáles de los siguientes han sido rasgos significativos los cuales han formado la identidad de la Iglesia del Nazareno?
- A. ministerio de la mujer
B. rechazo al movimiento pentecostés
C. rechazo al fundamentalismo
D. apoyo a los avivamientos
E. todos los anteriores
10. La Iglesia del Nazareno no toma posición en temas morales hoy en día.
- A. Cierto
B. Falso
11. Un cambio en la definición de la palabra _____, llevo a que se omitiera del nombre oficial de la iglesia en 1919.
- A. santidad
B. Biblia
C. Pentecostal
D. santo
12. Un elemento clave que alimento la expansión de la iglesia temprana nazarena fue el avivamiento
- A. Cierto
B. Falso

Guía de Discusión para el Instructor y el Participante

Este preparado para discutir lo siguiente con su Instructor.

1. Identifique en cuáles maneras la iglesia local está en armonía con la misión original de la Iglesia del Nazareno de proclamar la entera santificación.
2. Que ocasiono para que los grupos se unieran y cuál es el significado de estas uniones.
3. ¿Cuál es el contexto cultural de la Iglesia del Nazareno dentro de su área? ¿Cuál identidad mantiene la Iglesia del Nazareno en su área y cómo se relaciona esto con la misión de proclamar la santidad?
4. Las primeras iglesias se organizaron para proclamar la santidad. ¿Cuáles son las repercusiones de esta decisión?
5. Hable de algunos de los temas culturales que la Iglesia del Nazareno debe considerar hoy. ¿Cómo se relaciona su iglesia con estos temas?
6. Investigue la historia de su iglesia local. Considere cómo fue la formación para ser una iglesia de santidad en su área.

Notas