

UNIVERSIDAD TEOLÓGICA DEL CARIBE
ESCUELA GRADUADA LUZ M. RIVERA MIRANDA

IGLESIA, TEMPLO Y REINO

Una Relación en la Visión del Propósito Divino

Por

Alfred Gonzalez Hernandez

#4067

Ensayo de Integración presentado al Programa Graduado de la Universidad Teológica del Caribe
en Saint Just, Puerto Rico,

En requerimiento a ES-690 Seminario de Integración del Dr. Bernardo Camps-Morante
para la obtención del grado de Maestría en Teología.

Dr. Bernardo L. Campos-Morante.

Mayo 2023

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN

Sirva la presente para certificar que el Ensayo de Integración titulado:

IGLESIA, TEMPLO y REINO

Una Relación en la Visión del Propósito Divino

Presentado por:

Alfred Gonzalez Hernandez

Ha sido aceptado como requisito parcial del grado de Maestría en Teología

Aprobado el 15 de diciembre de 2022

Bernardo Campos Morante, ThD., M.A.

Tutor

Fecha

Carmen Ayala Ríos, D. Min., M.A.

Decana de Asuntos Académicos

Universidad Teológica del Caribe

Fecha

Universidad Teológica del Caribe

CERTIFICACIÓN DE AUTORÍA

Yo, Alfred Gonzalez Hernandez, certifico que el Ensayo de Integración titulado: IGLESIA, TEMPLO y REINO: Una Relación en la Visión del Propósito Divino, es presentado como requisito para optar por el grado de Maestría en Teología de la Universidad Teológica del Caribe, y declaro que es un trabajo original e inédito.

Alfred González Hernández

DEDICATORIA

Mi escrito va dedicado al Buen Dios y Padre de todos, que me sacó de las tinieblas a la luz para darme vida eterna y trabajar en Su Reino. Además, lo dedico a mi hermano Bernard, quien me estimuló para que estudiara en una institución acreditada. A mi cuñado Reinaldo Jimenez, quien, sin él saberlo aún, fue mi inspiración en la redacción, pues mantuve mi vista y mi lápiz como si le estuviera hablándole de frente. Escribiendo para él, a fin de entenderla con claridad, y sin ofender a los que aman a Dios y le sirven desde otras perspectivas de fe. Por último, y no menos importante, a mi madre Tomasita, quien puso en mi corazón el amor a Dios y aceptar Su voluntad siempre.

AGRADECIMIENTOS

A mi esposa Mayra, que tanta paciencia ha tenido conmigo mientras trabajo en mi escritorio y en mi mundo académico. Gracias porque, aunque la dejé sola muchas noches, todavía me sigue amando.

A mi pastor Andrés Soto, mi otrora pastor David Acevedo, y a la ahora pastora Luz M. Rivera, por haber confiado en mí cuando les solicité carta de recomendación para la UTC, y la ofrecieron sin titubear.

A mis excelentes profesores de la UTC, especialmente a mi profesor y tutor Dr. Bernardo Campos Morante, por haberme traspasado sus conocimientos de manera profesional y correcta, y con la ayuda del Espíritu Santo, moldear mi ser, para prepararme para esta recta final en el Reino.

Al pastor Modesto Mercado, por darme la confianza y concederme una práctica, al permitir que el último domingo de cada mes predicara en su templo Menonita en Arecibo.

SUMARIO

Investigación de postgrado sobre la historia de la Iglesia, el Templo y el Reino de Dios presentado una relación en la visión en la relación del propósito divino para el hombre. El objetivo es documentar algunos cambios históricos en el desarrollo de la iglesia desde su inepción. Se ha documentado la historial eclesial desde todas las perspectivas, preferiblemente la secular, lo que nos hará conocer si lo que tenemos hoy como congregación es lo esperado e implantado por Jesus y los apóstoles. Se han usado fuentes seculares, católicas, ortodoxas y evangélicas. Además, repaso el tema del Templo y damos un recorrido por los templos a través de la historia. Trato de dar con la raíz de la aparente confusión entre los términos iglesia y templo en la mente del creyente cristiano del siglo XXI. Como última preocupación, presento un análisis del porqué no hay énfasis en este siglo de profundizar en la enseñanza del Reino de Dios, cuando era el propósito de Jesus de traer el evangelio del Reino. Explico el Reino en dos partes: la espiritual y la futura, cuando regrese Jesus por segunda vez a la tierra.

Se presentan estadísticas de las adiciones doctrinales a través de los siglos para que el lector llegue a sus propias conclusiones.

ABSTRACT

Postgraduate research on the history the Church, the Temple and the Kingdom of God presented a relationship in the vision in the relationship of the divine purpose for man. The objective is to document some historical changes in the development of the church since its inception. The ecclesial history has been documented from all perspectives, preferably the secular, which will make us know if what we have today as a congregation is what was expected and implemented by Jesus and the apostles. Secular, Catholic, Orthodox and Evangelical sources have been used. Also, I go over the topic of the Temple and we take a tour of the temples through history. I try to find the root of the apparent confusion between the terms church and temple in the mind of the 21st century Christian believer. As a last concern, I present an analysis of why there is no emphasis in this century to deepen the teaching of the Kingdom of God, when it was the purpose of Jesus to bring the gospel of the Kingdom. I explain the Kingdom in two parts: the spiritual and the future, when Jesus returns a second time to earth.

Statistics of doctrinal additions through the centuries are presented so that the reader can reach his own conclusion.

I. GENERALIDADES.....	11
A. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO	11
B. JUSTIFICACIÓN	11
C. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	11
D. PREGUNTAS DE ENSAYO E INVESTIGACIÓN	12
E. HIPÓTESIS	12
F. PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN	12
G. OBJETIVOS	13
1. <i>General</i>	13
2. <i>Específico</i>	13
H. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO	14
II. LA CONCEPTUALIZACION DE IGLESIA Y TEMPLO EN LA HISTORIA DESDE LA IGLESIA CATOLICA HASTA DE DIOS PENTECOSTAL M.I.	15
A. DEFINICIONES	15
1. <i>Iglesia en los Diccionarios</i>	15
2. <i>Iglesia en el Antiguo Testamento – Asamblea Regional</i>	16
3. <i>Iglesia Católica (Universal) Apostólica Primitiva</i>	16
4. <i>Iglesia Católica Primitiva Patrística</i>	18
5. <i>Iglesia Católica Romana y Ortodoxa Griega (Unidas hasta el 1045)</i>	19
6. <i>Iglesia Católica Reformada</i>	20
7. <i>Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional</i>	21
B. EL CONCEPTO DE TEMPLOS	22
1. <i>Concepto Bíblico Neotestamentario del Templo</i>	23
2. <i>Templo Judaico</i>	24
3. <i>Concepción Católica y Ortodoxa del Templo</i>	26
4. <i>Templo Ortodoxo</i>	29
5. <i>Visión Denominacional</i>	32
a) <i>Mormones</i>	32
b) <i>Testigos de Jehová</i>	33
c) <i>Fe Baha'i</i>	34
d) <i>Hindú</i>	35
e) <i>Templos Griegos</i>	36
f) <i>Comunidades Indígenas y Pre-Históricas MEJICO</i>	39
g) <i>PERU Y SURAMERICA</i>	42
h) <i>Sumerios</i>	47
i) <i>Egipcios</i>	48
j) <i>Templos Persas</i>	50
k) <i>Templos Romanos</i>	52
6. <i>Las Estructuras y la Psicología de las Formas</i>	56
a) <i>Construcciones y Significados</i>	56
b) <i>Universo de símbolos</i>	57
c) <i>Los espirales y laberintos</i>	60
d) <i>Las Cupulas y Sus Razones</i>	60
C. EL REINO	62

1.	<i>En el Antiguo Testamento</i>	62
2.	<i>En el Nuevo Testamento</i>	62
3.	<i>Las Parábolas del Reino</i>	63
III. IGLESIA, TEMPLO Y REINO DE DIOS EN LA PERSPECTIVA BIBLICA Y EN LA HISTORIA DEL CRISTIANISMO		66
I. LA IGLESIA		66
A.	IGLESIA SEGÚN LA BIBLIA.....	66
B.	LA ASAMBLEA DEL ANTIGUO PACTO	67
C.	LA IGLESIA CATÓLICA APOSTÓLICA PRIMITIVA SIGLO I	69
D.	IGLESIA CATÓLICA PATRÍSTICA SIGLOS II Y III	76
1.	<i>Organización</i>	77
	Obispo.....	77
	El Obispo Metropolitano.....	80
	Díaconos	81
	Otros Cargos	81
2.	<i>Padres Apostólicos</i>	82
3.	<i>Padres Apologistas (Griegos)</i>	89
4.	<i>Padres Polemistas</i>	91
5.	<i>Teólogos Científicos</i>	101
E.	IGLESIA CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA (OCCIDENTE) Y ORTODOXA (ORIENTE)	109
1.	<i>Imperio Romano</i>	112
2.	<i>Llegada de Constantino</i>	114
3.	<i>Impacto de Constantino</i>	117
4.	<i>Cambios en la Iglesia Romana - Teología Oficial</i>	121
5.	<i>Otros Cambios Importantes</i>	124
6.	<i>Adiciones de Concilios hasta el siglo VI</i>	154
	a) Concilio de Nicea I (325 d.C.)	154
	b) Constantinopla I: Primer Concilio de Constantinopla (381 d.C.).....	155
	c) Concilio de Éfeso (431)	156
	d) Concilio de Calcedonia (451)	157
	e) Concilio de II Constantinopla (553).....	158
	f) Concilio III Constantinopla (680–681)	159
	g) Concilio IV Constantinopla (879-880)	159
7.	<i>Caída del Imperio Romano: Traspaso del Poder Político al Religioso</i>	160
8.	<i>Poder por Engaño: Falsa Representación Histórica</i>	161
F.	IGLESIA CATÓLICA ORTODOXA CISMÁTICA 1054 HASTA HOY	163
G.	IGLESIA CATÓLICA REFORMADA 1517 HASTA HOY	165
H.	LÍNEA ECLESIAL HASTA LA IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL M.I.	171
I.	LÍNEA CRONOLÓGICA ECLESIAL.....	180
J.	GRÁFICA ILUSTRATIVA DE ADICIONES DE PRACTICAS Y DOCTRINAS A TRAVÉS DE LOS SIGLOS:	180
II. LOS TEMPLOS		181
A.	<i>Origen</i>	181
B.	<i>Asimilación al cristianismo</i>	182

III. EL REINO	186
A. <i>En el Antiguo Testamento</i>	<i>187</i>
B. <i>La Intención Original</i>	<i>188</i>
C. <i>Según el Nuevo Testamento</i>	<i>189</i>
IV. LO QUE ES IGLESIA, TEMPLO Y REINO EN LA REALIDAD ACTUAL.....	193
A. IGLESIA: ¿QUE SIGNIFICA SER IGLESIA MAS ALLA DEL TEMPLO?.....	193
1. <i>¿Iglesia, cual Iglesia?</i>	<i>193</i>
2. <i>Conceptos de Educación Tergiversados</i>	<i>196</i>
3. <i>Realidad Bíblica Expresada.....</i>	<i>200</i>
B. EL TEMPLO: ¿EN DONDE MORA DIOS?.....	201
C. EVANGELIO DEL REINO	208
D. ¿COMO GUIAR A LAS CONGREGACIONES DE HOY DIA PARA QUE REFLEJE LA GLORIA DE DIOS Y DEL REINO?.....	212
1. <i>Una Relación en la Visión: El Reino y La Gloria de Dios.....</i>	<i>212</i>
2. <i>El Entrelazo Divino con la Práctica Humana</i>	<i>214</i>
E. CONCLUSION.....	218
1. <i>La Visión de la Iglesia en el Propósito Divino</i>	<i>218</i>
2. <i>La Visión del Templo en el Propósito Divino.....</i>	<i>220</i>
3. <i>La Visión del Reino en el Propósito Divino.....</i>	<i>222</i>
BIBLIOGRAFIA.....	224

I. GENERALIDADES

A. Antecedentes del Estudio

El hilo histórico eclesial y la relación como templo de Dios ha sido exhaustivamente comentada a través de los siglos por teólogos y cristianos de todas las perspectivas posibles. La visión del Reino de Dios demarcado en el plan de Dios para el hombre no ha corrido la misma suerte. La mayoría de los escritos históricos tiene una predisposición natural que depende de las preferencias del autor. Por eso vemos las historias doctrinales haciendo peso hacia un lado de la balanza, aunque muchas veces la historia secular la desmienta. En mi caso, en este escrito trataré de depender de fuentes históricas neutrales, y de fuentes de cada postura cristiana. Así intentaré detener mis preferencias personales para que sea el lector quien forme su opinión y mis palabras sean agradable a cada lector, aunque pueda conflagrar con su conocimiento en esta materia.

B. Justificación

Intentaré pues, construir una relación de Iglesia, Templo y Reino desde una cosmovisión bíblica para el no teólogo. Para el sencillo, para el amante de Dios que sabe que El existe, escribo. A aquel que le sirve, según lo aprendido en su entorno, intentaré llegar con instrucción neófito. Para que haga sus propias conclusiones y continúe mejorando su relación con Dios, reteniendo lo bueno y desechando lo malo que encuentre aquí, y/o en su práctica de fe.

C. Planteamiento del Problema

De común denominador en el trabajo veremos los problemas de diferencias entre la Iglesia católica apostólica, católica antigua patristica, católica romana y la católica reformada actual; haré referencia a la aparente confusión en el conocimiento epistemológico entre Templo e Iglesia; y la supuesta carencia de enseñanza básica y fundamental del Reino de Dios según lo establece Jesucristo y recogida en la Palabra de Dios.

D. Preguntas de Ensayo e Investigación

¿Por qué la iglesia actual difiere en demasía cuando se compara con la iglesia bíblica? ¿Sería eso la intención de Dios? ¿Se complacerá Dios de nuestro culto y adoración espiritual adquirida y practicada? ¿Qué ha provocado que en la educación del pueblo que ama a Dios no haya una claridad definitoria de los conceptos Iglesia y Templo? ¿Cuál Templo implantó Jesucristo? ¿Por qué el Reino de Dios que develó Jesucristo a los apóstoles, para los que creyeren después de ellos conozcan, no se enseña ni se enfatiza en las asambleas de fe del Siglo XXI? ¿Será lo mismo Reino de los Cielos y Reino de Dios? ¿Conoce a profundidad el cristiano estos conceptos?

E. Hipótesis

Tengo como principal hipótesis que la intención del Señor cuando estableció su iglesia no contemplaba cambios desde que se fue, hasta hoy. Tampoco esperaría cambios estructurales, ni de doctrina, ni de modo de operación, como vemos XXI siglos más tarde. Mi segunda suposición refiere a la confusión que noto desde los pulpitos y enraizada en la mente de los creyentes de los términos templo e iglesia. Creo que el creyente no entiende la diferencia entre Templo e Iglesia. Mi final teoría es que no existe el interés ni se da el énfasis en la enseñanza teológica sobre el concepto del Reino de Dios que tanto pronunciamiento hizo El Verbo hecho Carne, mientras anduvo entre nosotros. Hay poca claridad en la distinción del Reino dejado por Jesus y el del futuro. No se anima a los cristianos en la esperanza bendita del Reino de los Cielos, ni a vivir conforme al evangelio del Reino de Dios.

F. Propósito de la Investigación

Mi propósito escritural es hacer notorio como la iglesia de Jesucristo ha sido encaminada a través de los siglos, con influencias griegas, romanas, paganas y otras. Pretendo establecer como la Iglesia, y su producto final en el siglo XXI, apenas compara en el modelo bíblico y original.

Deseo clarificar la función del templo y la iglesia, en la idea del pueblo de Dios concebido como un edificio espiritual que aparece repetidas veces en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y, por último, intereso hacer énfasis en el concepto Reino de Dios y Reino de los Cielos, para simplificar y generalizar su definición bíblica. Quiero que sirva de punta de lanza para incrementar nuestra fe. Y que tengamos conciencia de nuestro rol en el Reino, en esta vida y en la venidera.

G. Objetivos

1. General

Intentaré, de manera general, usar la historia cristiana, católica y secular, para hacer una línea cronológica y demostrar en donde sucedió el desvío de las doctrinas de Dios en la iglesia de hoy día. Además, deseo clarificar los conceptos de Iglesia y Templo con su definición bíblica y establecer un tratado para corregir la enseñanza confusa y algo descuidada de los líderes en las asambleas en Puerto Rico. Por último, haré énfasis en la visión de Dios de Su Reino, para traducir en glosa coloquial su implicación para su pueblo hoy día.

2. Específico

Para esto comenzaré definiendo las iglesias universales en sus contextos históricos e institucionales. Haré un recorrido histórico del origen y significado de los templos en el argot pagano y cristiano, incluyendo sus construcciones y algunos significados. Y esbozaré los conceptos del Reino según la Biblia. Luego entraré en la perspectiva bíblica e histórica sobre estos tres puntos cardinales. Para concluir lo haré con una aplicación general para este tiempo de lo que significa ser Iglesia, más allá del Templo visible. Específicamente deseo que entiendan a cuál Iglesia perteneces y honras. Todo con el objetivo de que comprendan y vivan en el Reino de Dios aquí en la tierra, y hacia el Reino de Dios celestial en la vida venidera.

H. Delimitación del Estudio

Para este trabajo usaré enciclopedias, diccionarios y libros de historia católicos, evangélicos y de historiadores seculares. Husmearé el internet en busca de fuentes académicas que sustenten los puntos esbozados. En la historia tocaré someramente la historia del Antiguo Testamento, y haré énfasis en el análisis de los primeros seis siglos de la historia eclesial, pues son el fundamento de nuestra creencia actual. Llegaré hasta el siglo XXI, haciendo un leve recorrido de los eventos históricos más notables en la vida de la Iglesia. Terminaré con un resumen de las doctrinas por periodos y creencias del Templo, Iglesia y Reino de Dios según las teologías de hoy día.

II. LA CONCEPTUALIZACION DE IGLESIA Y TEMPLO EN LA HISTORIA DESDE LA IGLESIA CATOLICA HASTA DE DIOS PENTECOSTAL M.I.

A. DEFINICIONES

En esta sección presento las definiciones de Iglesia según las perspectivas que son parte del ensayo. Trato de definir los términos usando los diccionarios y enciclopedias de cada grupo de fe.

1. Iglesia en los Diccionarios

La Iglesia tiene una relación especial con el Espíritu Santo.¹ Y aunque la biblia muestra varias formas de gobierno eclesial (pastor y diáconos en Jerusalén, amplio presbiterio en Antioquia, organización congregacional en Corinto), no hay ninguna forma de gobierno que pueda decirse la única bíblica. Todas tienen sus ventajas y sus inconvenientes: Iglesia de Roma, Iglesia Anglicana, Presbiterana, Bautistas, Iglesia de Hermanos, Ordenanzas de Iglesias, etc. En todas las iglesias que se guíen por la Palabra de Dios, se administran las dos ordenanzas del bautismo y Cena del Señor o Comunión.²

Según el diccionario de la real academia española, dicese: Del lat. tardío *ecclesiā*, y este del gr. *ἐκκλησία* *ekklēsia*; propiamente 'asamblea'. Congregación de los fieles cristianos en virtud del bautismo. Conjunto del clero y pueblo de un país donde el cristianismo tiene adeptos. Iglesia latina, griega. Estado eclesiástico, que comprende a todos los ordenados. Gobierno eclesiástico general del sumo pontífice, concilios y prelados. Cabildo de las catedrales o colegiadas. Diócesis, territorio y lugares de la jurisdicción de los prelados. Conjunto de los súbditos de una iglesia.

¹ Delacueva, 332.

² *Ibíd*, 333.

Cada una de las comunidades cristianas que se definen como iglesia. Iglesia luterana, anglicana, presbiteriana. Templo cristiano.

2. Iglesia en el Antiguo Testamento – Asamblea Regional

Aproximadamente 1,430 a.C. El termino Iglesia se define como Asamblea o “qahal” (קָהָל), «asamblea; congregación». Cognados que se derivan de este nombre se encuentran en arameo y siríaco. Significa congregarse como un “qahal” en situaciones de conflicto o guerra, con fines religiosos y para juicios, según el diccionario teológico cristiano Vine.³

Era una asamblea regional, para el pueblo de Israel. Veremos luego que el ministerio del Mesías, siglos más tarde, transformará la asamblea de regional a universal o católica. Los únicos con derecho a pertenecer a la asamblea del AT eran varones que estaban ligados ritualmente bajo el pacto, que no eran ni extranjeros (residentes no permanentes), ni residentes permanentes no hebreos (Nm 15.15). En Nm 16.3, 33 se pone de manifiesto que la «asamblea» consistía en una comunidad adorante y votante (cf. 18.4). En otros pasajes, el término “qahal” significa todo el pueblo de Israel.⁴

La primera asamblea del pueblo de Israel fue 50 días después de la Pascua, al salir de Egipto, en el día de Pentecostés. Allí Jehová congregó a la nación para que vieran Su gloria y entregarles el Pacto de la Ley.

3. Iglesia Católica (Universal) Apostólica Primitiva

Siglo I d. C. Comenzó el día de pentecostés, con la llegada del Espíritu Santo, cincuenta días después de la Pascua en donde se sacrificó el Cordero de Dios, a Jesucristo.

³ W.E. Vine, *Diccionario Expositivo de palabras de antiguo testamento y del nuevo testamento exhaustivo*, (Nashville: Ed. Caribe, 1999) 45.

⁴ *Ibíd.*

La Palabra de Dios nos dice de ella:⁵

1. Fue adquirida por Cristo al precio de Su sangre (Hch. 20:28)
2. Cristo la ama, nutre y cuida (Ef. 5:25,29)
3. Un día saldrá a su encuentro, cuando la tenga santa en toda su gloria (Ef. 5:27)
4. La ocupación principal del Cristo en la presente dispensación (tiempo) es construir Si Iglesia (Mt. 16:18), mediante los ministerios específicos (Ef. 4:11) y mediante la obra del ministerio común de los fieles (Ef. 4:12).
5. El Espíritu Santo la guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. (Juan 16:13)

El vocablo Iglesia procede del griego Ekklesia (de = ek = klésis = llamamiento), significa convocación.⁶ Según Hechos 2:47, el Señor añadía cada día a la iglesia (asamblea) los que habían de ser salvos. En el NT Iglesia se menciona 114 veces, suele referirse a los miembros mismos, ya estén reunidos en casa determinada o no.⁷

Y, ya en este sentido, puede referirse a la Iglesia Universal, sin fronteras de tiempo ni espacio, y designando siempre personas regeneradas por el Espíritu Santo, compuesta de personas que han hecho profesión de fe en Cristo como Salvador,⁸ y bautizado en las aguas luego de la confesión.

Tenemos pues, que la Iglesia Universal o católica es el cuerpo místico del Cristo, invisible, y las iglesias visibles están localizadas en diferentes regiones, según el Espíritu iba dirigiendo a los apóstoles y evangelistas.

Se reunían en casas de convertidos y en las sinagogas los domingos.

⁵ Francisco Lacueva. Diccionario Teológico Ilustrado, Revisado y Ampliado por Alfonso Roper, (Barcelona: Clie, 2001), 331.

⁶ Lacueva, 331.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Su forma de gobierno era un solo pastor, ancianos y diáconos en Jerusalén (Hch. 15:22-23). En Antioquia había un amplio presbiterio, y en Corinto una organización congregacional con membresía numerosa.⁹ No existía división de clero, pues todos eran considerados iguales ante Dios. En el primer siglo, la carga de dirigir la congregación recaía sobre los hombros de toda la congregación y un grupo de hombres maduros llamados “ancianos”.¹⁰

4. Iglesia Católica Primitiva Patrística

Siglos II y III d. C. El relato de la iglesia primitiva presentado por Lucas en los Hechos da la impresión de que todo el movimiento del cristianismo se dirigió a Europa al oeste. Esto no es del todo exacto. Hubo extensión también en otras direcciones.¹¹ Hacia fines del primer siglo y durante la primera mitad del segundo aparecieron en la iglesia varios escritos cristianos muy importantes. Sus autores se conocen con el nombre de los padres apostólicos (los padres de la Iglesia). Se les dio este nombre porque la iglesia los consideraba como discípulos de los apóstoles. Los padres en cuestión -y el lugar y fecha de sus escritos- son los siguientes:

Clemente de Roma (95), Ignacio de Antioquia (110-117), Policarpo de Esmirna (117-118), Bernabé, probablemente de Alejandría (130), Hermas de Roma (100), y Papías de Hierápolis en Frigia (140). Entre los escritos de estos padres se encuentra un manual de instrucción cristiana titulado *Las enseñanzas de los doce apóstoles*, mejor conocido como el *Didaché* (o enseñanza) escrito quizá en Siria alrededor del año 100.¹²

Muchos de estos padres tenían influencias griegas en cuanto al docetismo monaquismo. Hasta el año 313 padecieron grandes persecuciones esporádicas de varios emperadores como Nerón (64-68), Vespaciano (69-79), Dominciano (81-96), Trajano (98-117), Adriano (117-138), Marco Aurelio (161-180), Septimio Severo (202-211), Maximino el Tracio (235-238), Decio (249-251),

⁹ Lacueva, 333.

¹⁰ Frank Viola, *Cristianismo Pagano: Los Orígenes de las prácticas de la iglesia contemporánea*.(PDF), 82.

¹¹ Boer, 42.

¹² Boer, 51.

Valeriano (253-260), Diocleciano (284-305), Constancio y Galerio (Principios Siglo IV).¹³

Luego, en el 313, Constantino y Licinio legalizaron el cristianismo.

Su culto era sencillo. Según Plinio Segundo el Joven, gobernador de Bitinia (norte de Turquía), en una carta que le escribió al Emperador Trajano, los cristianos se reunían “para cantar antifonalmente himnos “a Cristo como a Dios”, para hacer votos de no cometer robos, adulterios u otros pecados, y para una comida en la que no se hacía cosa alguna contraria a la ley y las buenas costumbres.”¹⁴

5. Iglesia Católica Romana y Ortodoxa Griega (Unidas hasta el 1045)

Siglo IV. Según la Enciclopedia Católica Online (https://ec.aciprensa.com/wiki/La_Iglesia) el término iglesia es el nombre empleado para traducir el griego ekklesia (ecclesia), término con el que los autores del Nuevo Testamento designan a la sociedad fundada por Nuestro Señor Jesucristo.

Como hemos visto, la Iglesia es una sociedad formada por hombres vivos, no una mera unión mística de almas, y que como tal se parece a las demás sociedades; como ellas, tiene su código de reglas, sus funcionarios ejecutivos, sus observancias ceremoniales. Aun así, difiere de ellas más de lo que se les parece, pues es una sociedad sobrenatural. El Reino de Dios es sobrenatural tanto en su origen, como en la finalidad que pretende y en los medios a su disposición.¹⁵

Hoy se admite que procede del griego kyriakon (cyriakon), esto es, la casa del Señor, un término que desde el siglo III se utilizaba, tanto como el de ekklesia, para significar un lugar de culto

¹³ <https://www.primeroscristianos.com/emperadores-persecucion-cristianismo/>, accesado 10/03/2022.

¹⁴ Justo L. Gonzalez, *La Historia del Cristianismo, Tomo 1 Desde la Era de los Mártires Hasta Los Sueños Frustrados*. (Miami: Unilit, 2008), 60.

¹⁵ https://ec.aciprensa.com/wiki/La_Iglesia#La_Iglesia.2C_Sociedad_Divina

cristiano. En el siglo IV adoptaron la sucesión apostólica. El catálogo liberiano, escrito en el 354 presenta los nombres de los Papas desde Pedro hasta Liberio, obispo de ese tiempo.¹⁶

El concepto de la Iglesia de Roma, que consiste en ser una sociedad de miembros que tienen la misma fe, usan los mismos sacramentos y son gobernados por el Papa y por los obispos en comunión con el (cf. C. Vaticano II, const. Lumen Gentium, p.14).¹⁷ Su primer Papa fue San Pedro según su tradición. Sobre la estadía de Pedro en Roma, dice la enciclopedia católica en su Volumen I:

“En cuanto a la duración de su actividad Apostólica en la capital Romana, la continuidad a no de su residencia allí, los detalles y éxito de sus trabajos y la cronología de su arribo y de su muerte, todas estas cuestiones son inciertas y pueden resolverse solamente mediante hipótesis más a menos bien fundadas.”

En cambio, la Iglesia Ortodoxa Griega está fundada sobre la confesión de Pedro, sobre Jesús el Mesías, siendo la fe en el Hijo de Dios la esencia del evangelio de Jesucristo y el fundamento de la predicación de El mismo como Salvador.¹⁸ Los obispos ortodoxos se llamaban Patriarcas. El Gran Cisma del 1054 causó la separación de la iglesia ortodoxa griega de la romana. Ambas coexisten hasta hoy.

6. Iglesia Católica Reformada

Siglo XVI hasta hoy. Comienzo con una cita del historiador Carlos García Villoslada en la que dice: El año 1483, en que viene al mundo Martín Lutero, toda Europa es católica y obediente al pontífice de Roma (...); el año 1546, en que muere el reformador, casi la mitad de Europa se ha

¹⁶ https://ec.aciprensa.com/wiki/Listas_Hist%C3%B3ricas_de_los_Papas

¹⁷ Delacueva, 331.

¹⁸ Michael Ivanovich Pomazansky, Protopresbitero. *On the Church of Christ in the Light of the Orthodox Faith*, (Holy Trinity Monastery: New York, 1953), 28.

separado de Roma. ¿Qué ha ocurrido entre esas dos fechas? (...) ¿cómo explicar la escisión religiosa de Europa?¹⁹

Tanto Lutero como Zwinglio, reformador suizo, se quejaban de que a través de los siglos el cristianismo había dejado de ser lo que había sido en tiempos del Nuevo Testamento. Lutero deseaba librarlo de todo lo que contradijera las Escrituras. Zwinglio iba más lejos, y sostenía que solo ha de practicarse o de creerse lo que se encuentre en la Biblia.²⁰ Luego, la avenencia entre la iglesia y el estado que tuvo lugar a partir de la conversión de Constantino (313 d.C.), constituye en sí misma un abandono del cristianismo primitivo. Por tanto, la reforma iniciada por Lutero debía ir más lejos si verdaderamente quería ser obediente al mandato bíblico.²¹

Así nace la iglesia universal reformada, con la intención de ser una continuación de la iglesia bíblica, sin influencias griegas ni romanas. Como producto de esta separación de Roma, por los próximos 500 años surgen varias denominaciones cristianas. Comenzando con la Iglesia Anglicana, que nada tuvo que ver con la Reforma Protestante, pues se separó de Roma por instrucciones del Rey Henry VI en el 1534 por otras razones, continúan los luteranos, calvinistas, anabautistas, puritanos, pietistas y muchos más, hasta la Pentecostal en el 1905.

7. Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional

Siglo XX hasta hoy. La tradición pentecostal/carismática data de fines del siglo XIX y principios del XX (Iglesia de Dios). En Topeka, Kansas (1901) con el avivamiento con Charles Parham que fue una aportación de los blancos. Luego, en la calle Azusa, California (1906) con William

¹⁹ Dra. Carmen Márquez, Transcripción de la Conferencia: Lutero y el Inicio de la Reforma Protestante, (Universidad de Cantabria, 21 de marzo de 2017).

²⁰ Justo L. Gonzalez, Historia de la Reforma, (Miami: Unlit, 2003), 79.

²¹ *Ibíd.*

Seymour (aportación negra, multiracial y multiétnica).²² De aquí se expande esta obra hasta llegar a Puerto Rico en el 1916.

La Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional comenzó su obra de evangelización en Ponce, Puerto Rico para fines del 1916 cuando llegaron a sus playas, procedentes de Hawaii, vía California, los primeros misioneros pentecostales. Estos eran puertorriqueños que, junto a muchos otros paisanos, salieron del lejano archipiélago en las emigraciones del comienzo de este siglo, buscando un mejor porvenir. Ahora regresaban con el mensaje de las Buenas Nuevas. Cinco años más tarde, después de una ardua pero fructífera labor, se celebró la primera asamblea en Arecibo, en noviembre de 1921, luego se redactaron y promulgaron los primeros estatutos en el mismo año.

El sistema de gobierno de esta organización es presbiteriano (jerárquico) por delegación representativa a siete (7) niveles²³, entiéndase: Asamblea Bienal, Consejo Internacional, Ejecutivo Internacional, Asamblea Regional, Ejecutivo Regional, Asamblea Local y Junta Local. Su autoridad emana de la Asamblea Bienal, debidamente convocada por el Espíritu Santo.

B. El Concepto de Templos

Esta sección presenta las definiciones de los templos y muestra construcciones e imágenes de varios templos a lo largo de la historia.

²² Carlos Colon, Prof. *Notas de clase Historia del Pensamiento Cristiano I*. Power Point, slide 336.

²³ Reglamento de Declaración de Fe y Constitución, Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, (Juana Díaz: Imprenta Llorens, 2022), Art. IV Inciso 431, 22.

1. Concepto Bíblico Neotestamentario del Templo

“¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 1 Cor. 3:16-17. Dice Viola:

Sólo los cristianos se deshicieron de todos estos elementos del templo, el sacerdocio y el sacrificio. Bien puede decirse que el cristianismo fue la primera religión que haya surgido jamás no basada en un templo. En las mentes de los primitivos cristianos, era el pueblo que constituía un espacio sagrado, y no la arquitectura. Los primeros cristianos entendían que ellos mismos, corporativamente, eran el templo de Dios y la casa de Dios.²⁴

Es llamativo que en ninguna parte del Nuevo Testamento encontramos los términos “iglesia” (ekklesia), “templo” o “casa de Dios” usados para referirse a un edificio.

El libro de Hebreos enfatiza continuamente que Jesús se ofreció a sí mismo “una vez para siempre”, enfatizando el hecho de que Él no necesita ser sacrificado otra vez. El sacrificio de Cristo en el Calvario fue completamente suficiente.²⁵

Esteban usa las mismas palabras en Hechos 7:48: “...el Altísimo no habita en templos hechos de mano”. En otras palabras, ¡nuestro Padre celestial no mora en templos! Colosenses 2:16, 17. Que Cristo vino a cumplir las sombras de la ley judía es el tema central del libro de Hebreos. Todos los escritores del Nuevo Testamento afirman que Dios no requiere ningún sacrificio santo ni un sacerdocio mediador. Todo ha sido cumplido en Jesús: el Sacrificio y el Sacerdote Mediador.²⁶

1 Corintios 3:16; Gálatas 6:10; Efesios 2:20-22; Hebreos 3:5; 1 Timoteo 3:15; 1 Pedro 2:5; 4:17. Todos estos pasajes se refieren al pueblo de Dios, no a un edificio. Según Arthur Wallis, “En el

²⁴ Viola, 46.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Viola, 46.

Antiguo Testamento, Dios tenía un santuario para su pueblo; en el Nuevo, Dios tiene a su pueblo como un santuario”.²⁷

2. Templo Judaico

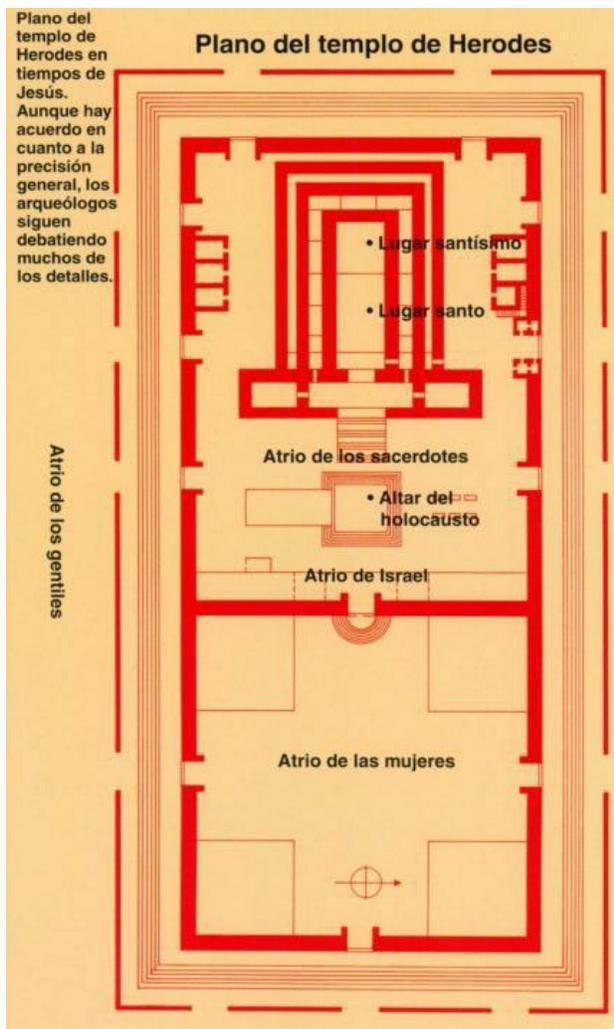
skene (σκηνή, 4633), tienda, cabaña, tabernáculo. Se emplea de: (a) tiendas utilizadas como morada (Mt 17.4; Mc 9.5; Lc 9.3,13 pasajes en los que se traduce enramadas, pabellones; y Heb 11.9, tiendas, cabañas); (b) el tabernáculo mosaico, llamado la tienda del encuentro (esto es, allí donde el pueblo es llamado al encuentro con Dios), una descripción preferible a “el tabernáculo de la congregación”; la parte exterior (Heb 9.2,6); el santuario interior (Heb 9.3); (c) el prototipo celestial (Heb 8.2; 9.11; Ap 13.6; 15.5; 21.3, de su futuro descenso); (d) las moradas eternas de los santos (moradas eternas); (e) el templo de Jerusalén, como continuación del servicio del tabernáculo (Heb 13.10); (f) la casa de David, esto es, dicho metafóricamente de su pueblo (habitación).²⁸

Su origen fue un tabernáculo, cuyas dimensiones fueron dictadas por Dios a Moisés. Era el lugar de Morada de Dios e, donde por el día era una columna de humo, y por la noche una columna de fuego. Mas tarde, el Rey David quiso hacerle casa, pero la construcción recayó en su hijo Salomón. Este templo duró del 960 al 586 a.C. Babilonia lo destruyó en el 586 a.C. y 70 años más tarde fue reconstruido en parte por Zorobabel y Nehemías, completándolo Herodes en el 19 a.C. Para el judío devoto y fervoroso, el segundo templo tiene que haberle parecido, en comparación con la «casa en su gloria primera», desde luego «como nada» (Hag. 2:3).²⁹

²⁷ *Ibíd.*

²⁸ Diccionario Expositivo Vive, 1639.

²⁹ Alfred Edersheim, *El Templo Su Ministerio y Servicios en Tiempos de Jesucristo*, (Grand Rapids: Ed. Portavoz, 1874), 66.

EDERSHEIN, ALFRED, PLANO DEL TEMPLO DE HERODES, (GRAND RAPIDS: KREGEL PUBLICATIONS, 1997), 45.

El lugar santísimo estaba totalmente vacío; no estaban en el santuario ni el arca del pacto con los querubines, las tablas de la ley, el libro del pacto, la vara de Aarón que reverdeció, ni el pote de maná. El fuego que había descendido del cielo sobre el altar se había extinguido. Lo que era más solemne, estaba ausente la presencia visible de Dios en la Shekiná. Tampoco podía determinarse la voluntad de Dios por medio del Urim y del Tumim, ni tampoco podía ser el sacerdote ungido con el aceite santo, siendo que su misma composición se desconocía.³⁰ Este segundo templo lo destruyó el hijo del Emperador Tito en el 70 d.C. Desde entonces los judíos se reúnen en sinagogas alrededor del mundo.

El antiguo judaísmo estaba centrado en tres elementos: el templo, el sacerdocio y el sacrificio. Cuando vino Jesús, puso fin a cada uno de ellos, cumpliéndolos en sí mismo. Él Como se mencionó anteriormente, una mezcla del judaísmo y la religión pagana de los misterios tuvo una gran influencia en la forma de la iglesia después de la era apostólica.³¹

³⁰ Edershein, 66.

³¹ Viola, 46.

3. Concepción Católica y Ortodoxa del Templo

A una Iglesia del Estado correspondía el esplendor y magnificencia del aparato estatal. Así, en Constantinopla, en Antioquia, en Jerusalén, en todas partes, Constantino hizo levantar templos cristianos, queriendo que su magnificencia rivalizase con la de los templos paganos de más renombre.

Unos -dice Eusebio- ensalzan el piadoso respeto que el emperador profesaba al Salvador del mundo, a la par que alababan la magnificencia del nuevo edificio; otros embelesaban sus oídos y su espíritu en el divino banquete del maná espiritual de las Escrituras Santa; otros explicaban sus pasajes más oscuros y difíciles de comprender. Los demás ofrecieron sacrificios místicos, sin derramamiento de sangre, rogando a Dios por la paz de la Iglesia, por el emperador y por su augusta familia.³²

Eusebio desempeñó un papel importante en todas las ceremonias. En la inauguración de la iglesia pomposa de Tiro, no se olvida de mencionar la abundancia de oro, plata y piedras preciosas con que estaba adonada la nueva iglesia. Al dirigirse a los eclesiásticos, les dice que “son sacerdotes de Dios, vestidos con ropaje sagrado, adornados con la corona celeste de gloria, de la inspirada acción y cubiertos con el traje sacerdotal del Espíritu Santo”.³³ La vestimenta del obispo era la antigua túnica de un magistrado romano.³⁴

Al leer esto, parece llegado el caso de preguntar si los obispos fieles del tiempo de Constantino pudieron comprender que esta gloria externa, por más que se hubiera conformado con la tendencia del Antiguo Testamento, era completamente extraña y aun opuesta a la Nueva Alianza.³⁵

³² E. Backhouse, and C. Taylor, *Historia de la Iglesia Primitiva: Desde el Siglo I hasta la Muerte de Constantino*, (Barcelona: CLIE, 2004), 397.

³³ *Ibid*, 398.

³⁴ Viola, 74.

³⁵ Blackhouse, 398.

El templo es un lugar espacioso, amplio, de magnífica capacidad, y de amplitud, donde los fieles concurren a orar y pedir a Dios Omnipotente que tenga misericordia de todos. Aquí es donde se hacen los Oficios Divinos, y se dan inciensos a la Majestad Soberana de Dios. Este nombre Templo, o Casa de Dios, es lo mismo que Iglesia, que en la lengua hebrea es lo mismo que “convocación a pedir misericordia a la Majestad de Dios”. Lo mismo es decir Iglesia, que misericordia, porque la Iglesia es un universo de misericordias.³⁶

La enciclopedia católica añade:

La Iglesia (espiritual) se divide en Triunfante, Paciente y Militante. La Iglesia Triunfante es la hermosa congregación de hombres, y Ángeles que están en la Gloria. La Paciente es la congregación de las almas que padecen en el Purgatorio. La Militante está conformada por todos aquellos que confesamos la Fe, y el Evangelio de Cristo Señor Nuestro, Cabeza de toda la Iglesia, y el Sumo Pontífice Romano por Vicario universal de toda ella.

Hay otros lugares donde se ora y se hacen sacrificios a la Majestad de Cristo Nuestro Señor, conocidos comúnmente como Oratorios. También hay Basílicas, donde antiguamente se conservaban las reliquias de los Santos, que un principio estuvieron enterradas en las Sagradas Criptas o Catacumbas, las que después se trasladaron a los Templos.

Los templos e Iglesias son símbolo o figura del cuerpo humano, y así como en el cuerpo humano se representa una maravilla de su Creador; en la Iglesia cada parte representa un prodigio, porque no hay cosa alguna en ella, en la que no se incluya un profundísimo misterio. El Altar Mayor es la cabeza, los dos colaterales (se entiende en los altares barrocos) son sus brazos y manos; lo restante de la Iglesia es el cuerpo. Y así como este se compone de cuatro partes, la iglesia consta de las cuatro dimensiones que son, longitud, latitud y altitud y profundidad. En estas dimensiones están simbolizadas las cuatro Virtudes Cardinales: Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templanza; y aquellas que tanto estima la Majestad de Dios: Paciencia, Caridad, Esperanza y Humildad.

³⁶ Enciclopedia Catolica Online https://ec.aciprensa.com/wiki/Simbolismo_del_Templo_cristiano.
Acceado 10/04/2022.

CAPILLA DEL SEÑOR DE LA JUSTICIA, BASILICA DEL ROSARIO,
LIMA, PERU
[HTTPS://EC.ACIPRENSA.COM/WIKI/SIMBOLISMO_DEL_TEMPLLO_CRISTIANO](https://ec.aciprensa.com/wiki/SIMBOLISMO_DEL_TEMPLLO_CRISTIANO)

Cada Iglesia tiene una sacristía, que es un lugar donde se guardan y conservan las sagradas vestiduras, y todos los vasos y ornamentos necesarios para el culto divino. Tiene origen en la Ley antigua, porque uno era el lugar de la Víctima o Sacrificio, y otro el lugar donde se guardaban las vestiduras del Sumo Sacerdote. En la Sacristía se simboliza el vientre virginal de María Santísima, donde el Verbo divino se vistió de nuestro frágil barro. Cuando el Sacerdote sale revestido de la sacristía, públicamente, representa la salida de nuestro Redentor del vientre virginal de Nuestra Señora para

redimir a todo el linaje humano.

El púlpito tiene su origen en el Antiguo Testamento. En el púlpito está simbolizada la luz, porque el es lugar donde se declara y explica la luz del Evangelio. Terminemos hablando de las campanas. Su uso es tan provechoso y útil en la Iglesia, que su sonido excita los ánimos de los fieles a devoción, alegra los corazones para pedir a Dios auxilios, y gracia para la defensa de sus enemigos. Son las campanas recreo de los fieles, júbilo de los espíritus y la alegría de los

pueblos. Hay un antecedente de las campanas en el Antiguo Testamento en aquellas que usó el Rey David con todo su pueblo cuando llevaron el Arca de la Alianza a la ciudad de David.³⁷

4. Templo Ortodoxo

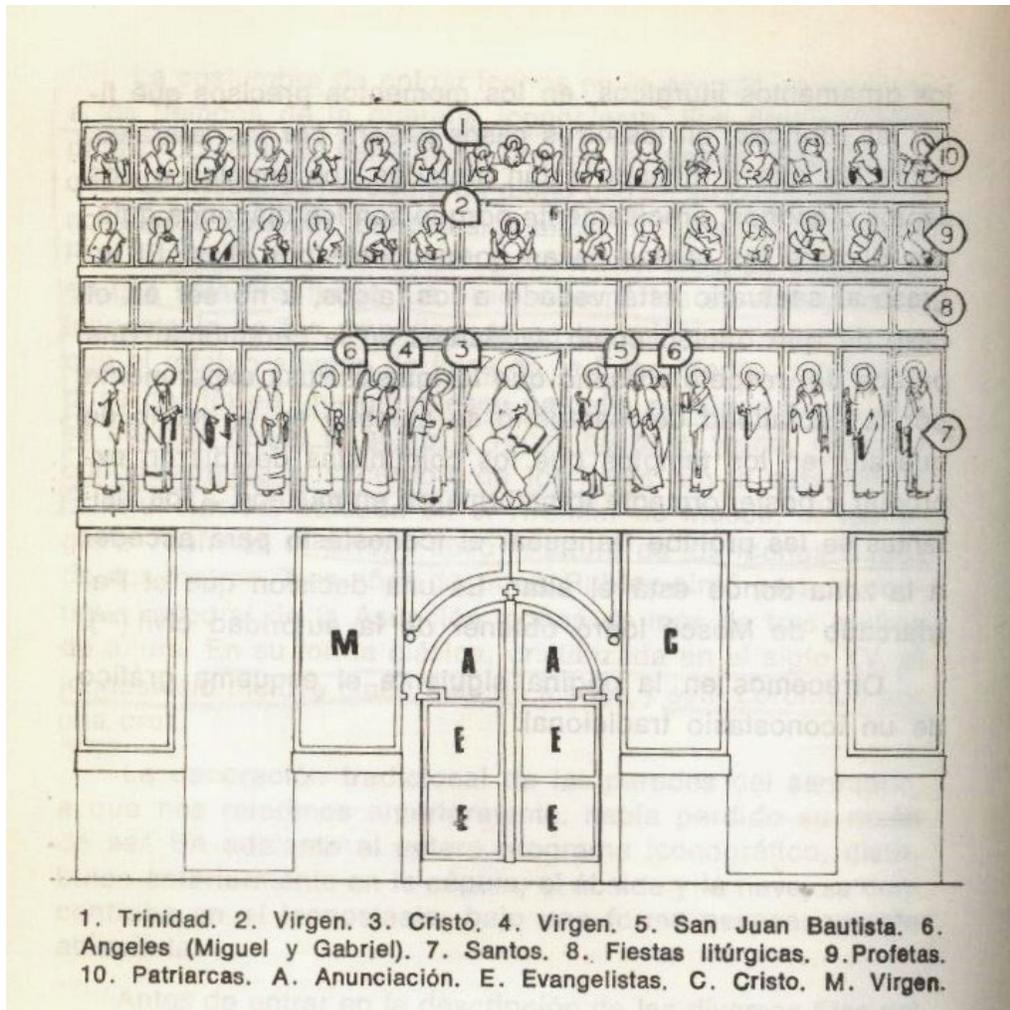
Aunque eran parte de la iglesia imperial junto a la católica romana desde el siglo IV al XI, en lugar de Papa, le llaman Patriarcas a sus líderes, nombre usado desde el siglo II. El templo Ortodoxo difiere en algunos aspectos al romano. El templo ortodoxo³⁸ expresa la idea ortodoxa de la Iglesia. Una parte importante del templo (la parte oriental) está separada por un Iconostasio. Ante nosotros en el Iconostasio están las representaciones del Salvador, la Theotókos (madre de Dios), Apóstoles y Santos: la Iglesia Celestial. El Iconostasio divide el templo en dos partes: una, que representa la región terrenal de la Iglesia, la otra, el altar con la Mesa Sagrada y el Lugar Alto, que representa la región en el trono celestial de Dios.

Al entrar en la Iglesia, nos encontramos ante las representaciones de los Santos. Continuando más adelante, vemos las elevadas extensiones del Cielo, separadas de nosotros por la cortina de nuestra existencia terrenal. Todo esto es símbolo de la gran Casa de Dios, la Iglesia de Cristo uniendo en sí misma lo terrenal y lo celestial, símbolo que expresa bellamente la enseñanza apostólica sobre la Iglesia. Para nosotros, los ortodoxos, es muy importante tener esta conciencia viva y directa de quién está presente en la gran Casa de la Iglesia de Dios.

Para visualizar y entender el concepto veamos una descripción de un iconostasio y una foto.

³⁷ Encyclopedia Catolica Online https://ec.aciprensa.com/wiki/Simbolismo_del_Templo_cristiano.
Acceado 10/04/2022.

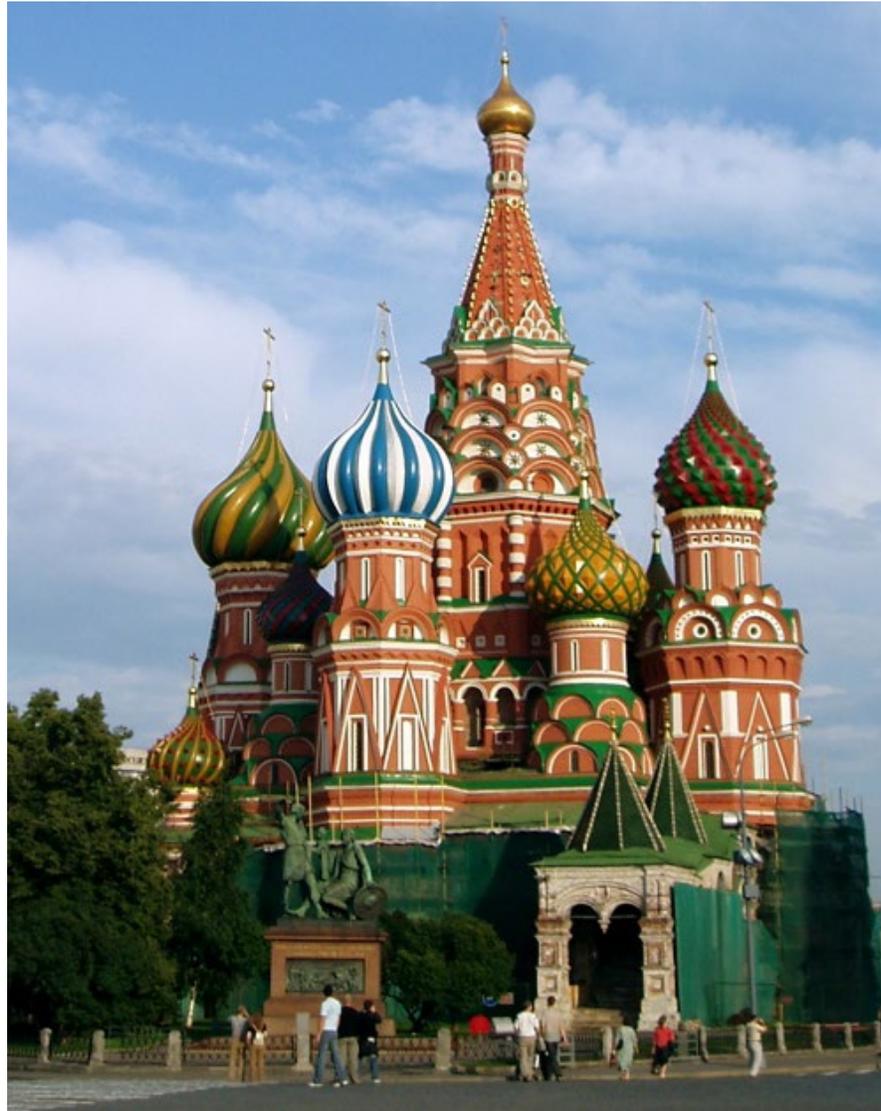
³⁸ Pomazansky, 16.

SAENZ, ALFRED, P, SJ. 2015, [HTTP://ICONOS.VERBOENCARNADO.NET/EL-SIMBOLISMO-DEL-TEMPLO/](http://iconos.verboencarnado.net/el-simbolismo-del-templo/)

EJEMPLO DE UN ICONOSTASIO [HTTPS://I0.WP.COM/ICONOS.VERBOENCARNADO.NET/WP-CONTENT/UPLOADS/2015/10/ICONST1C.JPG](https://i0.wp.com/iconos.verboencarnado.net/wp-content/uploads/2015/10/iconst1c.jpg)

IGLESIA ORTODOXA RUSA

[HTTPS://UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG/WIKIPEDIA/COMMONS/E/EC/ST_BASILS_CATHEDRAL-500PX.JPG](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/St_Basils_Cathedral-500px.jpg)

5. Visión Denominacional

a) Mormones

Los templos de La Iglesia de los Santos de los Últimos Días son recintos sagrados donde las preguntas que nos hacemos acerca de la vida reciben las respuestas eternas.³⁹ Cada edificio es dedicado para ser una Casa del Señor, un lugar de santidad y de paz apartado del mundo. Antes de la dedicación de un templo, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días invita al público a visitar el edificio y mirar de cerca sus diversas instalaciones. Pero, una vez que se dedica, se convierte en la Casa del Señor, investida de un carácter tan sagrado que solo a los miembros dignos y fieles de la Iglesia se les permite entrar.

TEMPLO MORMON, SALT LAKE CITY, UTAH. [HTTPS://LOSMORMONES.ORG/FILES/2015/04/02-SALT-LAKE-UTAH-LDS-TEMPLE.JPG](https://losmormones.org/files/2015/04/02-salt-lake-utah-lds-temple.jpg)

No se trata de algo secreto, sino de algo sagrado.

³⁹ Hinckley, Gordon. ¿Por qué tener templos Mormones?
<https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2010/why-these-temples?lang=spa> accesado 08/18/2022.

Los mormones usan el templo en beneficio de los muertos, según ellos “para hacerles llegar las bendiciones eternas que ellos mismos gozan”.

b) Testigos de Jehová

Le llaman Salón del Reino a sus edificios. Cada congregación se reúne en su Salón del Reino usualmente dos días a la semana. Las reuniones empiezan y terminan generalmente con cantos religiosos y oración. No le llaman iglesias porque los testigos de Jehová promueven principalmente los intereses del Reino de Dios, cuyo fin es alabar al Creador, defender su soberanía, y la enseñanza de que el Reino de Dios es el único medio que Él empleará en manos de Jesucristo para eliminar la maldad de la Tierra, y todo lo demás que impide que pueda vivirse en ella una vida digna completamente feliz y eterna, siguiendo así el ejemplo que puso Jesucristo a sus seguidores, por destacar en su mensaje como tema principal que el Reino de Dios hará eso.⁴⁰

SALON DEL REINO, TLACALA, MEJICO [HTTPS://WWW.ELSOLDETALXCALA.COM.MX/LOCAL/TESTIGOS-DE-JEHOVA-ALFABETIZAN-4152400.HTML](https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/testigos-de-jehova-alfabetizan-4152400.html)

⁴⁰ Antonia Delgado, <https://es.quora.com/Por-qu%C3%A9-los-Testigos-de-Jehov%C3%A1-llaman-a-sus-edificios-donde-re%C3%BAnen-un-Sal%C3%B3n-del-Reino-y-no-una-iglesia-de-los-Testigos-de-Jehov%C3%A1> accesado 10/03/2022.

c) Fe Baha'i

Se les llaman Templos, pero también se conocen por una frase árabe, «Mashriqu'l-Adhkar», que significa «el lugar del amanecer del recuerdo de Dios».⁴¹ Los templos bahá'ís están reservados exclusivamente para la adoración. Todo el mundo, independientemente de sus creencias, es bienvenido. No son iglesias, mezquitas o sinagogas, sino que están destinados a unir a todas las personas en el amor de un solo Creador. Cada Casa de Adoración bahá'í tiene nueve lados y nueve puertas, que simbolizan los muchos caminos hacia el único Dios verdadero. En ellas, nunca se escuchará ningún tipo de sermón y solo se leen, cantan o entonan los textos sagrados de las grandes religiones del mundo.

CASA DE ADORACIÓN BAHÁ'Í, SANTIAGO DE CHILE
[HTTPS://WWW.VIATOR.COM/TOURS/SANTIAGO/ICONOS-DE-SANTIAGO-TEMPLO-BAHAI-VINEDO-COUSINO-MACUL/d713-5249P37](https://www.viator.com/tours/SANTIAGO/ICONOS-DE-SANTIAGO-TEMPLO-BAHAI-VINEDO-COUSINO-MACUL/d713-5249P37)

⁴¹ Susan Gammage, *Las Casas de Adoración Bahá'í del mundo*. ABR 10, 2022
<https://bahaiteachings.org/es/las-casas-de-adoracion-bahai-del-mundo/> accesado 10/03/2022.

d) Hindú

Para esta fé
usaremos la
información
de Angkor
Wat⁴², Ciudad
Capital de los
templos
hindúes del
siglo VII al
XII, en
Cambodia.

TEMPLO DE ANGKOR WAT, CONSTRUIDO EN EL SIGLO XII POR SURYAVARMA II.
[HTTPS://WWW.SMITHSONIANMAG.COM/HISTORY/ANGKOR-WAT-RESERVOIR-ENGINEERING-CATASTROPHE-180974227/](https://www.smithsonianmag.com/history/angkor-wat-reservoir-engineering-catastrophe-180974227/)

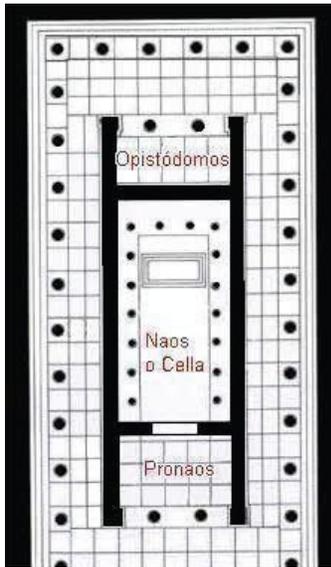
A finales del siglo XII, se transformó en templo budista. La mayoría de los templos de Angkor son “templos de montaña”, una estructura que comenzó a aparecer en el Siglo IX. Su forma piramidal que se eleva majestuosamente no se debe al azar. Los templos de montaña representan el monte Meru, el hogar de los dioses hindúes. Los cinco santuarios simbolizan los cinco picos del monte Meru. Los recintos que rodeaban los templos representan la cadena montañosa que rodeaba al monte Meru, mientras que los fosos dispuestos alrededor de los templos representaban el océano cósmico, separando el mundo de los dioses del de los hombres.

Angkor Wat es el templo-montaña por excelencia. Sus cinco torres son las más altas de todo el sitio arqueológico de Ankor. Este gigantesco templo cubre un área de 1.3 km x 1.5 km. Entre los siglos VII y XII, la base de los templos tenía forma cuadrada, lo que tampoco fue casualidad.

⁴² Jessica Bontemps, Revista Historia a Sac a Dos, Templos de Angkor, significados y arquitectura. 10/31/2020 <https://historie-a-sac-dos.com/templos-de-angkor-significado-y-arquitectura/> accesado en 08/02/2022.

Para los hindúes, la superficie de la tierra está representada por un cuadro, el Mandala. Esta estructura geométrica jugó un papel clave en la construcción de templos hindúes.

e) Templos Griegos

PARTES DEL TEMPLO GRIEGO
[HTTPS://WWW.GUIADEGRECIA.COM/GENERAL/TEMPLO.HTML](https://www.guiadegrecia.com/general/templo.html)

Básicamente consistía en un recinto de planta rectangular, rodeado de columnas, cubierto por un tejado a dos aguas. Se construía en una colina o recinto sagrado, llamado “Témenos”, a cierta distancia de la ciudad. Estaba concebido como el lugar donde vivía el dios.

En el interior del templo no tenía lugar ninguna ceremonia religiosa en la que participaran los fieles, simplemente servía para alojar la estatua del dios al que estaba dedicado. Las ceremonias se celebraban al aire libre en el altar situado frente al templo. El

conjunto de columnas (peristilo) que rodeaba el templo delimitaba una galería alrededor de toda la estructura denominada “corredor o

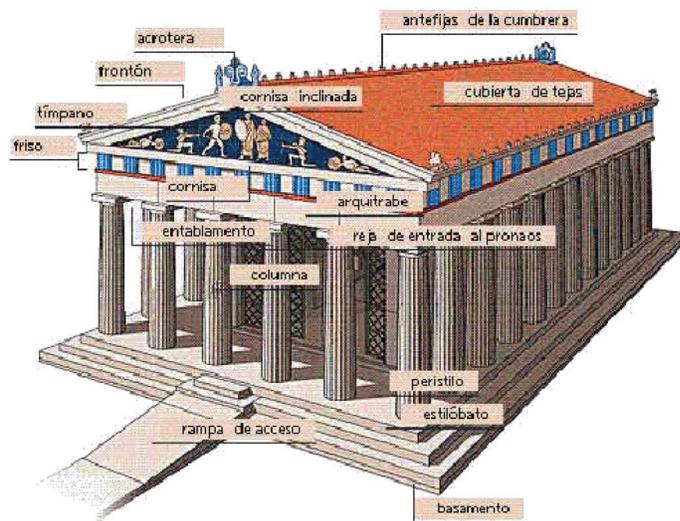
deambulatorio” que permitía caminar alrededor del templo durante las celebraciones religiosas y ser visto desde el exterior por todos sus lados, por tanto, se concedía gran importancia al aspecto externo: proporciones, elementos decorativos y colores. Los dioses olímpicos a los que se consagraron la mayoría de los templos fueron Zeus, Hera, Atenea y Apolo.⁴³

Partes del Templo Griego

Los templos griegos se construían con tres partes muy definidas:

⁴³ Dra. Ana M. Vazquez Hoys, Guía de Grecia. Los Templos griegos, partes, tipos, estructura. <https://www.guiadegrecia.com/general/templo.html> accesado 08/02/2022.

- PORTICO O PRONAOS, vestíbulo que precede a la “naos”, se trata en realidad de la prolongación longitudinal de los muros de la celda o naos, rematados con una especie de pilastras denominadas “antas”.
- NAOS O CELLA, cámara central generalmente de forma rectangular, con tres naves separadas por columnas, donde se aloja la estatua del dios.
- OPISTODOMOS, cámara situada en la parte posterior del templo en la que se guardaban los objetos de culto y el tesoro. No tenía comunicación directa con la celda o naos y el acceso se realizaba desde la parte posterior del templo. Esta cámara solo se encuentra en los templos de mayor tamaño.

Algunos Componentes de la fachada de los templos griegos:

- FRONTON O FRONTIS

Remate triangular de una fachada o de un pórtico en los lados menores de los templos griegos con tejado a dos aguas. El fondo se denomina tímpano y se decora con relieve y esculturas.

- TIMPANO: Espacio triangular

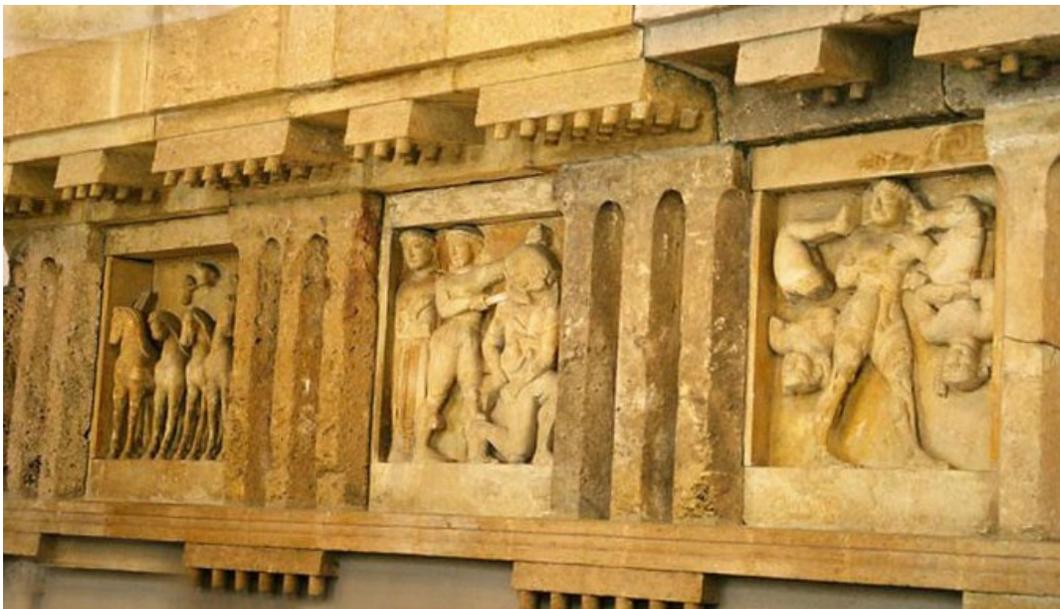
COMPONENTES DEL TEMPLO GRIEGO LOS TEMPLOS GRIEGOS. PARTES, TIPOS, ESTRUCTURA. GUÍA DE GRECIA. (GUIADEGRECIA.COM)

comprendido entre las dos cornisas inclinadas de un frontón y la horizontal de su base.

- ENTABLAMENTO O CORNISAMENTO

Conjunto de molduras horizontales sostenidos por columnas o pilares que coronan un edificio. Se compone de arquitrabe, friso y cornisa.

- ARQUITRABE: Parte inferior del entablamento que descansa directamente sobre los capiteles de las columnas y está formado por una única pieza de piedra que cubre los intercolumnios.
- FRISO: Parte central del entablamento, entre el arquitrabe y la cornisa. Se decoraba con metopas y triglifos.
- METOPA: Espacio entre dos triglifos del friso dórico, que generalmente se decora con relieves.
- TRIGLIFO: Decoración con tres bandas verticales en el friso dórico.
- CORNISA: Parte superior del entablamento situada en saledizo sobre el friso.
- KREPIS O CREPIDOMA: Basamento del templo griego, elemento de transición entre el suelo natural y el edificio. Está formado por tres escalones, dos inferiores que en conjunto se llaman estereóbato y uno superior estilóbato, sobre el que se alzan las columnas.

FRISO DE TEMPLO 1 DÓRICO DE SELINUNTE (SICILIA) 550 A. C.

EL FRISO ES LA PARTE CENTRAL DEL ENTABLAMENTO Y SE COMPONE DE UNA SUCESIÓN ALTERNANTE DE TRIGLIFOS (FORMADOS POR TRES ESTRÍAS VERTICALES) Y METOPAS (QUE PRESENTAN DECORACIÓN ESCULTÓRICA).

[HTTPS://WWW.GUIADEGRECIA.COM/GENERAL/TEMPLO.HTML](https://www.guiadegrecia.com/general/templo.html)

f) Comunidades Indígenas y Pre-Históricas MEJICO⁴⁴

Aquí un listado de los templos más hermosos que aún quedan de pie:

- PIRAMIDE DE LOS NICHOS EN EL TAJIN

FOTO CORTESIA DE BLOG XCARET [BLOG XCARET](#)

Ubicada en el estado de Veracruz y una gran exponente de la cultura Totonaca. En ella se pueden ver nichos, relieves y pintura mural como mudos testigos de una ciudad conocida como “la de los templos humeantes”, ya que constantemente se quemaba copal en sus edificios.

- EL ADIVINO EN UXMAL

⁴⁴ Blog Xcaret, LOS TEMPLOS PREHISPÁNICOS MÁS MAJESTUOSOS DE MÉXICO Posted by Deborah Iruegas Ene 20, 2020 México <https://blog.xcaret.com/es/los-templos-prehispanicos-mas-majestuosos-de-mexico/> accesado en 10/03/2022.

FOTO CORTESIA DE BLOG XCARET [BLOG XCARET](#)

Una de las máximas exponentes de la ruta Puuc es la zona arqueológica de Uxmal, en dónde se encuentra la gran pirámide de El Adivino con una altura de 35 metros.

- EL CASTILLO EN TULUM

FOTO CORTESIA DE BLOG XCARET [BLOG XCARET](#)

Tulum es una hermosa ciudad amurallada que domina el mar Caribe desde lo alto. Un sitio sagrado para los mayas, que a pesar de estar tan cerca del mar, tiene murales y estructuras en muy buen estado de conservación. En maya recibía el nombre de Zamá, que quiere decir

amanecer. El Castillo, en la parte más alta del acantilado, tiene en sus fachadas esculturas del

dios descendente, que se ha asociado en ocasiones con Chaac, el dios de la lluvia. Se encuentra también el templo de los frescos en cuyas esquinas pueden verse también mascarones de Chaac.

- PIRÁMIDE DE KUKULKÁN EN CHICHÉN ITZÁ

FOTO CORTESIA DE BLOG XCARET [BLOG XCARET](#)

Sin duda, Chichén Itzá es uno de los sitios arqueológicos más importantes de la cultura maya en Yucatán y El Castillo fue uno de los grandes templos que fueron construidos casi al final del esplendor de esa cultura.

- PIRÁMIDE DEL SOL EN TEOTIHUACÁN

Teotihuacán es uno de los templos prehispánicos con los cuales se identifica a México, una de las ciudades más importantes del centro del país en donde las pirámides del Sol y de la Luna enaltecen la gran ciudad de los dioses.

FOTO CORTESIA DE BLOG XCARET [BLOG XCARET](#)

g) PERU Y SURAMERICA

Los Incas y Preincas

- CHAVIN DE HUANTAR⁴⁵

De 3.000 años de antigüedad el templo de Chavín de Huántar, en Perú, es el primer gran centro de religioso y de

CHAVÍN DE HUANTAR [HTTPS://WWW.ABC.ES/CULTURA/ABCI-ROBOTS-REVELAN-POSIBLES-SACRIFICIOS-HUMANOS-PERU-PREHISPANICO-201808220119_NOTICIA.HTML](https://www.abc.es/cultura/abci-robots-revelan-posibles-sacrificios-humanos-peru-prehispanico-201808220119_noticia.html)

⁴⁵ https://www.abc.es/cultura/abci-robots-revelan-posibles-sacrificios-humanos-peru-prehispanico-201808220119_noticia.html accesado en 10/03/2022.

peregrinación en la historia de Sudamérica. Estas ruinas son las más antiguas de Perú. Hace poco unos robots de la universidad de Stanford se adentraron con pequeños robots y encontraron lo que parece ser escenas funerarias intactas del que no existía registro. Son gente probablemente sacrificada, pero eso está por ver con estudios posteriores.

- TEMPLO WIRACOCHA - Templo en honor de Wiracocha en Raqchit (Cusco)

- El Corazón del Imperio Inca⁴⁶

TEMPLO DE WIRACOCHA [HTTPS://ES.123RF.COM/PHOTO_55644286_TEMPLO-DE-WIRACOCHA-RAQCHI-PER%C3%BA.HTML](https://es.123rf.com/photo_55644286_temple-de-wiracocha-raqchi-per%C3%BA.html)

Aunque Lima es la actual capital, puerta de entrada y centro económico de Perú, la verdadera capital del Inca fue y sigue siendo la ciudad de Cuzco -o Cusco, como le dicen los peruanos. Situada a 3.399 metros de altitud, el soroche o mal de altura hace acto de presencia nada más

⁴⁶ <https://www.race.es/revista-autoclub/viajes/viajes-excepcionales/peru-corazon-del-imperio-inca/> accesado en 10/03/2022.

aterrizar en Cusco. De los abundantes palacios de estilo colonial que hay en Cusco, muchos convertidos en hoteles de lujo, destaca el Palacio del Almirante, sede del Museo del Inca, una visita imprescindible para preparar la visita a nuestro siguiente destino, el Valle Sagrado y las ruinas de Machu Picchu.

- MACHU PICCHU

MACHU PICCHU [HTTPS://WWW.RACE.ES/REVISTA-AUTOCLUB/VIAJES/VIAJES-EXCEPCIONALES/PERU-CORAZON-DEL-IMPERIO-INCA/](https://www.race.es/revista-autoclub/viajes/viajes-excepcionales/peru-corazon-del-imperio-inca/)

- EL VALLE SAGRADO

VALLE SAGRADO [HTTPS://WWW.RACE.ES/REVISTA-AUTOCLUB/VIAJES/VIAJES-EXCEPCIONALES/PERU-CORAZON-DEL-IMPERIO-INCA/](https://www.race.es/revista-autoclub/viajes/viajes-excepcionales/peru-corazon-del-imperio-inca/)

Regado por el río Vilcanota, el conocido como Valle Sagrado es una especie de oasis cultivable en los áridos Andes peruanos, el más fértil del universo Inca. De aquí, gracias a sus dos cosechas anuales, salía el mejor grano de maíz y buena parte de las 1,500 variedades de patata, un tubérculo que desde conquistó los estómagos de todo el mundo, una vez los españoles descubrieron lo ricas que eran y llevaron matas para plantarlas en Europa.

PUERTO RICO Y LAS ANTILLAS⁴⁷

En cuanto a los Tainos, ellos creían en la existencia de un ser supremo y protector, inmortal e invisible, al que llamaban Yócahu Bagua Maórocoti, poderoso señor de la fecundidad y de las fuerzas genésicas de la tierra y el mar, al que nadie podía ver y cuya morada estaba en el cielo. Su madre era Atabey o Attabeira, aunque también tenía otros nombres según sus atribuciones. Era señora de la luna, diosa de las aguas y protectora de las parturientas. De igual manera, concebían otras divinidades o cemíes que habitaban en el cielo o Turey.

⁴⁷ Manuel A. García Arevalo, *Tainos: Arte y Sociedad*, (Banco Popular Dominicano: Santo Domingo, 2019), 144-168 https://issuu.com/popularenlinea/docs/ta_nos_arte_y_sociedad

IDOLO O CEMI CEFALOFORME DE APARIENCIA ESPECTRAL, RELACIONADO AL CULTO DE LOS DIFUNTOS. (MHAA, UPR). GARCIA AREVALO, MANUEL. TAINOS: ARTE Y SOCIEDAD, (BANCO POPULAR DOMINICANO: SANTO DOMINGO, 2019)
[HTTPS://ISSUU.COM/POPULARENLINEA/DOCS/TA_NOS_ARTE_Y_SOCIEDAD](https://issuu.com/popularenlinea/docs/ta_nos_artey_sociedad)

CEMI – Divinidad Taina

Las viviendas de los caciques hacían las veces de templo, y se guardaban en ellas los ídolos o cemíes. En otros casos, los caciques, además de la casa familiar, poseían una edificación aledaña a la aldea dedicada al culto de los cemíes y en la que se celebraban los rituales religiosos.

Como parte de la liturgia, antes de entrar al recinto que hacía las veces de templo, se introducían en la boca una espátula con la finalidad de vomitar para vaciar el estómago y, con ello, acentuar los efectos

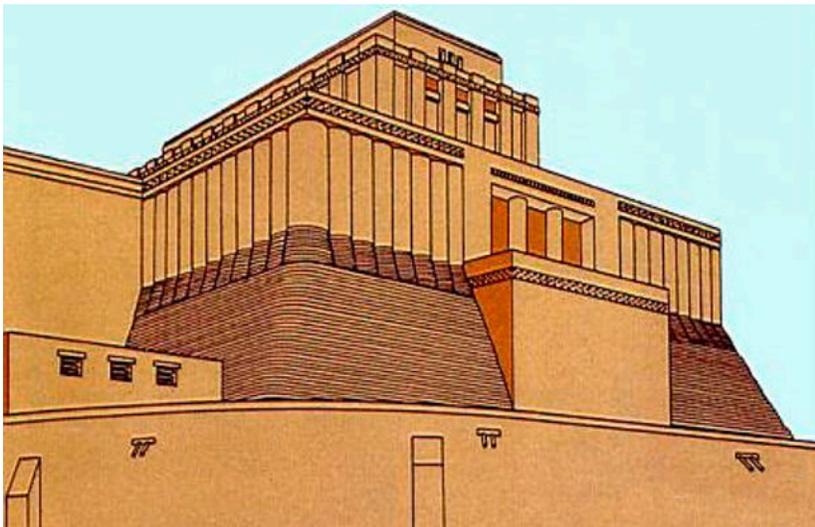
CACIQUE OFICIANDO LA CEREMONIA DE LA COHOBA. GARCIA AREVALO, MANUEL. TAINOS: ARTE Y SOCIEDAD, (BANCO POPULAR DOMINICANO: SANTO DOMINGO, 2019), 188.

psicotrópicos de las sustancias inhaladas. Las sustancias psicotrópicas empleadas en el ritual de la cohoba, luego de pulverizadas, se colocaban sobre un plato que generalmente tenían en la cabeza los ídolos tutelares de las tribus. Desde esa plataforma redonda se inhalaban los polvos alucinógenos mediante un cañuto con uno de sus extremos bifurcado, que se colocaba en los orificios nasales.

Cuando el cacique celebraba la festividad de su devoto y principal ídolo, venían al oficio todos. Ataviaban al dios muy garridamente, se ponían los sacerdotes como en coro junto al rey, y el cacique a la entrada del templo con un atabalejo al lado. Venían los hombres pintados de negro, encarnado, azul y otros colores, o enramados y con guirnaldas de flores o plumajes, y caracolejos y conchuelas en los brazos y piernas por cascabeles; venían también las mujeres con semejantes sonajas, más desnudas si eran vírgenes, y sin pintura ninguna; si casadas, con solamente unas bragas.

h) Sumerios⁴⁸

La construcción de templos fue una constante entre las comunidades mesopotámicas desde sus primeras fases de desarrollo urbano. El importante papel que desempeñó la religión partía de la idea de que los dioses estaban relacionados con las fuerzas de la Naturaleza, de los que dependía el mantenimiento del orden y la subsistencia de la ciudad. El rey fue considerado como un ser engendrado por la divinidad, al que correspondía el papel de intermediario entre ésta y los

hombres, y el que tenía que edificar templos como señal de gratitud a los dioses. El templo se convirtió en sede del poder secular y sacerdotal, siendo el verdadero eje vertebrador de la vida religiosa, política y social.

RECONSTRUCCIÓN HIPOTÉTICA DEL TEMPLO DE ERIDÚ (5,000 A.C.)
[HTTPS://ANARUEDA4.WIXSITE.COM/A-CIVILIZACIONES/TEMPLO-SUMERIO](https://ANARUEDA4.WIXSITE.COM/A-CIVILIZACIONES/TEMPLO-SUMERIO)

⁴⁸ Antiguas Civilizaciones, 2019 <https://anarueda4.wixsite.com/a-civilizaciones/templo-sumerio> accesado en 10/04/2022.

Reconstrucción hipotética del Templo de Eridú (5,000 a.C.).

El zigurat o torre escalonada constituye la tipología básica del templo mesopotámico, que adquirió su plena formulación a finales del III milenio a. C. en el seno de la cultura neosumeria. Pero hasta adquirir su forma definitiva de zigurat atravesó por un proceso de formación cuya referencia la encontramos en la llamada “fase de Eridú” (5000 a. C.) correspondiente todavía a la etapa de desarrollo prehistórico de la cultura sumeria. Eridú, considerada la ciudad más antigua del sur de Mesopotamia, se organizó en torno a un templo.

El templo consistía en una planta rectangular tripartita compuesta por una espaciosa nave central y otras dos laterales divididas en capillas. Junto a ello, la tendencia a la elevación y la obtención de formas macizas, una fachada de entrantes y salientes, dotando al templo de un aspecto de fortaleza elevada sobre una plataforma, a la que se accedía a través de una escalera abierta.

Templo Blanco de Uruk, dedicado a la diosa Inanna, diosa principal de la ciudad.

TEMPLO BLANCO DE URUK **TEMPLO SUMERIO**
(ANARUEDA4.WIXSITE.COM)

i) Egipcios⁴⁹

El templo egipcio es un templo que en un principio no tiene nada que ver con los de otras culturas ya que no es un templo destinado a sacrificios cruentos ni es un lugar para rezar ni es un

⁴⁹ Arte Egipcio, Arte España, Portal de la historia del Arte.
<https://www.arteespana.com/templosegipcios.htm> accesado en 10/04/2022.

lugar abierto para todos. El templo egipcio es un lugar para la divinidad y por lo tanto se puede considerar como "el gran palacio" de la divinidad. El faraón, los sacerdotes y algunos status de la sociedad son los únicos que tienen acceso a él, y generalmente de manera restringida.

TEMPLO SOLAR , TAMBIÉN LLAMADO ASTRAL, DEL IMPERIO ANTIGUO.
TEMPLOS EGIPCOS (ARTEESPANA.COM)

Se conocen lugares de culto desde época predinástica pero no se han conservado y sólo se sabe de ellos por relieves y jeroglíficos del Imperio Antiguo y por tanto sólo se sabe del exterior, que parecen chozas o cabañas de adobe y madera.

Hay tres tipos de templos según su estructura y su finalidad:

- Templo solar, también llamado astral, del Imperio Antiguo. Sólo se conservan restos y el templo de Neuserre (faraón de la V dinastía). Este templo se encuentra en Abusir, al sur de Giza. Se trata de templos construidos para adorar al sol, a Ra, y por su identificación también al faraón. Esto justifica los dos elementos que aparecen: el obelisco y la barca solar.

- Templo de Neuserre. Consta de un pabellón en un valle que se comunicaba con el resto a través de una avenida cubierta y lleva a un segundo pabellón que es la construcción propiamente dicha del templo solar. Se trata de un cerco amurallado que tiene un patio abierto en el que hay que destacar dos elementos fundamentales: el altar detrás del cual se encuentra el obelisco, que termina con el piramidión, una parte dorada que refleja mejor los rayos solares. A la derecha en el patio hay una serie de edificios que son almacenes y para realizar algunas ceremonias. Al

obelisco se llegaba desde un vestíbulo anterior al patio por un pasillo que había a la izquierda de este.

- Templo funerario. Aparece en el Imperio Antiguo pero no tiene una estructura muy marcada, que sí se dará en el Imperio Nuevo, que seguirán un esquema muy característico que será el mismo que el de los templos divinos o clásicos.

TEMPLO DE LA REINA HATSHEPSUT [HTTPS://WWW.ARTEESPANA.COM/TEMPLOSEGIPCOS.HTM](https://www.arteespana.com/TEMPLOSEGIPCOS.HTM)

j) Templos Persas⁵⁰

Durante el imperio persa surgieron vistosas metrópolis con imponentes palacios y templos gracias a un estilo arquitectónico propio que supo adaptar los elementos principales de aquellas

⁵⁰ IFEMA Madrid, <https://www.ifema.es/noticias/turismo/cultura-persa-arquitectura> accesado en 10/04/2022.

civilizaciones que conquistaron. Persia y cultura se expandieron por Europa y Asia dejando a su paso diferentes templos y palacios influenciados por los referentes arquitectónicos de cada civilización conquistada (griegos, egipcios, etc). Los mosaicos representaban batallas, monarcas o personificaciones de diferentes deidades, así como grandes esculturas decoraban los palacios, ciudades o lugares fúnebres de la civilización persa.

TAH-MAJAL, DE INFLUENCIA PERSA. [HTTPS://WWW.IFEMA.ES/NOTICIAS/TURISMO/CULTURA-PERSA-ARQUITECTURA](https://www.ifema.es/noticias/turismo/cultura-persa-arquitectura)

La influencia persa es notable en el Tah-Majal. La escultura se caracterizaba por el uso de la temática mitológica. Una de las representaciones más icónicas del arte persa es la de Lammasu. Se trata de una deidad protectora que tenía cuerpo de toro o león, alas de águila y una cabeza humana con una frondosa barba rizada. Esta escultura, que se extendía prácticamente por todos los rincones destacados del imperio, decoraba paredes o columnas interiores y vigilaba las puertas principales de los palacios y templos.

MEISAN ENAM, ESFAHAN, IRAN [HTTP://WWW.WORLD-IN-PICTURE.COM/ASIA-FREE-PICTURES/ISFAHAN-IRAN-99](http://www.world-in-picture.com/asia-free-pictures/isfahan-iran-99)

Irán posee algunos de los grandes tesoros de la arquitectura islámica del planeta, bazares increíbles como los de Isfahán o Shiraz, sofisticados palacios y jardines.⁵¹

No ha llegado á noticia de los arqueólogos la disposición de

ningún templo perteneciente a las creencias religiosas de los antiguos persas, el magismo. Sin embargo, no hay duda de que en la época del segundo Zoroastro (sig. v, a. C..) edificaron templos. Solo han llegado hasta nuestros días monumentos que han sido considerados como palacios, siendo probable que a esas vastas construcciones se hallasen anexionados los templos.⁵²

k) Templos Romanos⁵³

Los antiguos templos romanos se encuentran entre los restos arqueológicos más visibles de la cultura romana, y son una fuente importante para la arquitectura romana. Su construcción y mantenimiento fue una parte importante de la antigua religión romana. La sala principal (cella) albergaba la imagen de culto de la deidad a la que estaba dedicado el templo, y a menudo un pequeño altar para incienso o libaciones. Detrás de la cella había una habitación o habitaciones utilizadas por los asistentes del templo para el almacenamiento de equipos y ofrendas.

⁵¹ <https://www.lonelyplanet.es/blog/las-10-joyas-imprescindibles-del-tesoro-persa> accesado en 10/04/2022.

⁵² Revista Arquitectura, Monumnetos Asirios y Persas, https://ddd.uab.cat/pub/lilibres/1881/59974/bellarthisarq_a1881r3@mnac.pdf, 28. Accesado en 10/04/2022.

⁵³ El Templo Romano: Arquitectura, Partes y Hechos. <https://www.arquitecturapura.com/templo-romano/> accesado 10/04/2022.

Los templos también se convirtieron en una parte importante de la cultura imperial. Cuando los romanos incorporaron una nueva área bajo su imperio, rediseñaron la infraestructura de ese lugar. Esto significaba construir caminos romanos, acueductos para agua dulce y templos. Los templos eran un símbolo de la cultura romana y el poder se extendía en un área; Una confirmación de que esta zona era oficialmente parte del imperio romano.

1] Templo de Vesta: 2] Regia, residencia de pontifex maximus, antiguamente hogar de los reyes: 3] Rostra (plataforma de oradores): 4] Curia (casa del senado): 5] Templo de Julio César: 6] Templo de Castor y Pólux (reconstruido por Augusto): 7] Basílica Julia (construida por Julio César como intercambio y para tribunales judiciales): 8] El templo de Júpiter en la Colina Capitolina: 9] Templo de Juno Moneta: 10] Templo de Júpiter Capitolinus: 11] Foro.

CIUDAD DE ROMA [HTTPS://WWW.ARQUITECTURAPURA.COM/ARQUITECTURA/TEMPLO-ROMANO-9625/](https://www.arquitecturapura.com/arquitectura/templo-romano-9625/)

RESIDENCIA PONTIFEX MAXIMUS O HOGAR DE LOS EMPERADORES
[HTTPS://WWW.ARQUITECTURAPURA.COM/ARQUITECTURA/TEMPLO-
ROMANO-9625/](https://www.arquitecturapura.com/arquitectura/templo-romano-9625/)

Regia: La residencia del Pontifex Maximus o Sumo Pontífice, era el hogar de los reyes.

El templo romano era una de las características clave de la cultura romana, un lugar para adorar a los dioses en la religión romana. Las ceremonias religiosas públicas tuvieron lugar al aire libre, y no dentro del edificio del templo. Algunas ceremonias eran procesiones que comenzaban, visitaban o terminaban en un templo o santuario, donde un objeto ritual podría almacenarse y sacarse para su uso, o donde se depositaría una ofrenda. Los sacrificios,

principalmente de animales, tendrían lugar en un altar al aire libre dentro del templo.

El estilo arquitectónico del templo romano se derivó del modelo etrusco, una raza indígena italiana que estaba en su apogeo en el siglo VII a. C. A su vez, los etruscos habían adoptado otros estilos en sus templos, de los cuales la arquitectura griega fue la principal influencia. Por lo tanto, los templos romanos eran distintos, pero también se basaban en los planes etruscos y griegos.

La palabra templo en latín originalmente se refería al lugar sagrado en el que se colocaba el edificio. Los romanos tenían una religión politeísta, lo que significaba que adoraban a muchas deidades y que cada una necesitaba espacios sagrados donde poder ser adorada.

El templo romano consistía en una habitación principal cerrada, llamada cella, con una imagen de la deidad a quien estaba dedicado ese templo y un pequeño altar donde las personas oraban o adoraban. La arquitectura del templo romano fue diseñada con un enfoque en la entrada principal. El porche delantero, llamado el pórtico, a menudo puede ser tan largo como la cella. Casi siempre mostraba una fila de columnas, llamada columnata, en el frente y luego una amplia área abierta entre las columnas y la cella, llamada pronaos.

La construcción de templos era a menudo una forma de obtener apoyo popular.

TEMPLO DE SATURNO EL TEMPLO ROMANO: ARQUITECTURA, PARTES Y HECHOS - ARQUITECTURA PURA

6. Las Estructuras y la Psicología de las Formas

a) Construcciones y Significados

Desde la antigüedad, el ser humano ha necesitado espacios sagrados para encontrarse consigo mismo y con sus dioses. Cualquier templo; sea la cúspide de una montaña, una profunda cueva, la inmensidad del desierto o una catedral gótica, tienen la misma finalidad: conectar con la divinidad.

No sabemos en qué momento ni en qué lugar del mundo comienzan a surgir los primeros templos. Ni tampoco si se hacían con las mismas intenciones; los recintos construidos pretendían ser una extensión de aquello que se manifestaba en la mente.

Pero hay una psicología detrás de las edificaciones. Cada estilo adoptado por las organizaciones eclesiales tiene un propósito en la sique del adorador. Las catedrales⁵⁴ comienzan con la caída del feudalismo entre el XII y XIV. Con un estilo arquitectónico, fundamentalmente religioso, se va a erigir algunos de los monumentos más bellos y majestuosos del mundo. No se había producido una conjunción de fe, poder económico, determinación política y técnicas arquitectónicas como la que da lugar al gótico europeo. Son un océano de símbolos y alegorías, laberintos, vidrieras, gárgolas, rosetones y columnas que tienen además de una función estructural, una espiritual de gran trascendencia.

A la par con la caída del feudalismo surgió una burguesía como una nueva clase social de comerciantes, artesanos, fabricantes y asociaciones gremiales. Estos nuevos ricos hicieron de las

⁵⁴ Arte Resonante, El Significado de las Catedrales. <https://educacionartes.com/Blog/el-significado-de-las-catedrales/> accesado en 10/04/2022.

ciudades poderosos centros de producción y comercio, tratando de lograr más autonomía y mayor influencia política. La iglesia no podía permanecer al margen de los cambios.

CÚPULA CATEDRAL DE PARIS [HTTPS://EDUCACIONARTES.COM/BLOG/EL-SIGNIFICADO-DE-LAS-CATEDRALES/](https://educacionartes.com/blog/el-significado-de-las-catedrales/)

La abadías y templos románicos conocieron su ocaso dando paso a una nueva construcción: la catedral, que se elevaba por encima de los tejados de la ciudad, consagrada al nacimiento de una nueva cosmogonía y

relación entre Dios y lo humano.

Las catedrales dejaron de ser esos lugares cerrados al mundo exterior que tenía las iglesias románicas, para llenarse de luz. Nacen las resplandecientes vidrieras góticas de intensidad cromática que como el conjunto del estilo gótico responde al nuevo espíritu alegre, emprendedor y dinámico de la época.

b) Universo de símbolos⁵⁵

Las catedrales góticas son un universo de símbolos. Sintonía, energía y vibración, son los tres elementos que desde un punto de vista esotérica deben prevalecer cuando nos disponemos a

⁵⁵ Arte Resonante, El Significado de las Catedrales. <https://educacionartes.com/blog/el-significado-de-las-catedrales/> accesado en 10/04/2022.

penetrar en un templo. Al acercarnos a una catedral debemos mirar con detalle su fachada, sus pórticos, sus arcos y sus bóvedas, aprehendiendo en una primera impresión el mensaje que el templo ofrece al exterior visitante. Un mensaje destinado tanto a agnósticos como creyentes, cuya percepción e interpretación solo dependerá del interés y sensibilidad de quien contempla la obra.

En las catedrales góticas nuestros ojos se sorprenden al recorrer las fachadas, si nos fijamos un poco, podremos ver gran cantidad de criaturas fabulosas mezcladas con extraños personajes que conviven a la perfección con múltiples esculturas litúrgicas. Gallos, dragones, grifos, leones y águilas son algunos de los protagonistas de las fachadas. Las gárgolas o "grifos" como se les llamaba inicialmente a estos seres mitológicos con cabeza de águila, cuerpo de león y cola de serpiente, eran guardianes del dios Apolo. Desde el punto de vista funcional son elementos decorativos como remate del cano donde se vierte el agua de los tejados. Pero en el dominio espiritual tienen tres claras funciones: advertir, formar, o distinguir. Nos advierte y recuerda con sus formas grotescas que el mal está afuera del templo y que lo funesto no puede penetrar en él, que nada negativo puede cruzar el umbral del recinto sagrado.⁵⁶

⁵⁶ Arte Resonante, El Significado de las Catedrales. <https://educacionartes.com/Blog/el-significado-de-las-catedrales/> accesado en 10/04/2022.

VIDRIERA. NOTRE-DAME, PARÍS. [HTTPS://EDUCACIONARTES.COM/BLOG/EL-SIGNIFICADO-DE-LAS-CATEDRALES/](https://educacionartes.com/blog/el-significado-de-las-catedrales/)

santos, mártires y ángeles simboliza la perfección y es el tono de lo inalterable de todos los que están próximos al trono de dios.

El azul transmite la cercanía entre lo divino y lo humano. alude al color del cielo y al misterio. El rojo cuando es anaranjado o dorado remarca el valor espiritual sobre lo mundano, y cuando el rojo es centelleante evoca la sangre, la pasión, el fuego y los bajos instintos o tinieblas que han de ser sacrificados en el proceso de purificación. El verde simboliza la capacidad de germinación que poseen todas las cosas gracias a la intervención divina y en el color ocre. Los creadores de iconos fieles a la tradición suelen pintar los rostros de ocre como símbolo de que todo aquello que ha sido creado del barro primordial debe volver a él, nos transmite la necesidad de reducir nuestra existencia a lo esencial.

Las vidrieras también nos dan mensajes en color que pueden inducir a quienes la contemplan estados de relajación o meditación. Por ejemplo. el color blanco es el color de la túnica de cristo llevada al episodio de la transfiguración. Evoca la luz original. el paraíso y la elevación. El color oro que, contenido en las aureolas de los

c) Los espirales y laberintos⁵⁷

Ellos son una alegoría de la búsqueda interior. Entramos en ellos para iniciar un recorrido en el que, a pesar de existir múltiples opciones, únicamente un camino nos puede conducir a la salida, a la perfección, a la culminación de la obra que solo nos proporciona el conocimiento. Catedrales como Reims, Auxeres, Sant Quentin, Chartres, Notre Dame nos muestran bellos laberintos de mosaicos en el pavimento. El laberinto también simboliza el peregrinaje a Tierra Santa y su centro representa el templo de Jerusalén. Los peregrinos que no podían acudir a Tierra Santa recorrían de rodillas los 200 metros del laberinto de la Catedral de Chartres. De esta forma habían peregrinado de forma simbólica a Palestina.

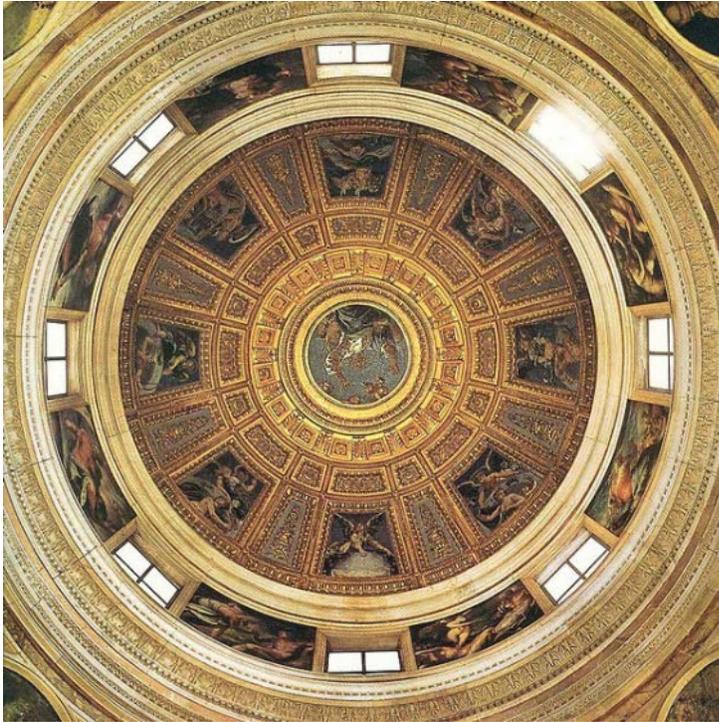
d) Las Cupulas y Sus Razones⁵⁸

La cúpula en los templos tiene la función más importante: la división interior, física, psicológica y mística. Se convierte en compartimiento del retablo de iconos, situado entre el santuario y la esfera del templo.

En el Antiguo Testamento un lugar sagrado se ubicaba en un punto geográfico, en el Nuevo Testamento lo sagrado es Cristo y el centro geográfico se convierte en un centro cósmico donde se representa su sacrificio, en el cual se unen todos los puntos con los Cielos y se asocia la presencia de Cristo con el espacio que cubre la cúpula.

⁵⁷ Arte Resonante, El Significado de las Catedrales. <https://educacionartes.com/Blog/el-significado-de-las-catedrales/> accesado en 10/04/2022.

⁵⁸ Maria del Rayo Vazquez, Foro Alfa <https://foroalfa.org/articulos/el-origen-de-la-cupula-como-simbolo-en-la-arquitectura#:~:text=La%20c%C3%BApula%20en%20los%20templos,y%20la%20esfera%20del%20templo.> Accesado en 10/04/2022.

VAZQUEZ, MARIA DEL RAYO Y MUGLIA, ANDRÉS GUSTAVO. REVISTA FORO ALFA [HTTPS://FOROALFA.ORG/ARTICULOS/EL-ORIGEN-DE-LA-CUPULA-COMO-SIMBOLO-EN-LA-ARQUITECTURA](https://foroalfa.org/articulos/el-origen-de-la-cupula-como-simbolo-en-la-arquitectura)

El uso de símbolos en la arquitectura tiene como fin la creación de diversos significados. En el caso de la cúpula, ha tenido el significado de intermediación del hombre con la divinidad. Su forma tridimensional derivada del círculo, asociado a diferentes significados simbólicos, la ha llevado a ser la representación de la bóveda celeste.

El simbolismo se desarrolló en la antigüedad cuando se requería de una

explicación de los sucesos diarios o de los elementos de la naturaleza, relacionados con lo mítico. La arquitectura eclesiástica utilizó el simbolismo en todos sus elementos, permitiendo expresar una idea por medio de formas y que al ir combinadas representaban cosas diferentes.

El origen de la cúpula y la bóveda se ubica en Asia Menor, probablemente en Mesopotamia y Persia. No se tiene evidencia física de su existencia. Donde la montaña era la fuente del poder sobrehumano, se construyeron montañas artificiales para representar la relación entre el cielo y la tierra; la materialización de esta idea fue la cúpula como símbolo intermediario entre ambas, relacionándolas a su vez con el infinito.

C. El Reino

Esta sección expresa las definiciones del tercer punto del ensayo, el Reino de Dios y de los Cielos. Presenta el Reino en dos partes: el de Dios, que se internaliza en el creyente; y el de los Cielos, que es el establecimiento del Mesías gobernando desde Jerusalén.

1. En el Antiguo Testamento

La expresión “Reino de Dios” no aparece en el AT, pero el concepto de Dios como Rey y de su gobierno regio aparecen por doquier.⁵⁹ Dios gobierna todo lo que existe, siendo el Autor y Conservador de todo lo creado. (Sal.47:2, 103:19, 145:13). Dios es el Rey de Israel, de Jacob, y por eso Israel es un reino de sacerdotes. Al Israel tornarse rebelde contra Dios, fue entregado al exilio y vinieron profetas a anunciar una restauración escatológica, en donde Dios mismo reinará sobre Israel y el mundo.⁶⁰

Una comprensión apropiada de la teología de la Biblia del reino de Dios proporciona una de las más comprensivas y unificadas perspectivas que podemos tener del Antiguo Testamento. Es más importante observar que Dios, el Creador, escogió el concepto de un Reino para comunicarnos su propósito, voluntad y plan para la humanidad y para la Tierra. El mensaje de La Biblia es principalmente acerca de un Reino. Si usted no entiende lo que es un reino, es imposible que entienda La Biblia y su mensaje.⁶¹

2. En el Nuevo Testamento

En el NT la expresión “Reino de Dios” o “el Reino de los Cielos” aparecen con bastante frecuencia, especialmente en los evangelios sinópticos. El precursor y heraldo del Rey, Juan el

⁵⁹ Lacueva, 510.

⁶⁰ *Ibíd.*

⁶¹ Myles Munroe, *Redescubra el Reino: La Esperanza para el siglo XXI*, (Peniel: Argentina, 2004), 65.

Bautista y Jesús mismo predicaban el mismo mensaje: “Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado”.⁶² Esta proclamación del Reino fue confirmada con toda clase de obras poderosas, con milagros y prodigios a favor de los pobres y necesitados en donde muchos eran oprimidos por el diablo.

Exterior / Interior

El Cristo no apareció como libertador militar esperado, para librar a los judíos del yugo de Roma y establecer su Reino, sino, apareció como siervo sufriente y libertador del Adversario. Jesús dijo en Lucas 17:20-21, que el Reino no vendría con apariencia exterior, pues se realiza en el interior. (gr. entus) del ser humano. Jesús confesó la futura inauguración del Reino mesiánico al sumo sacerdote, y a Pilatos le dijo que su Reino no era de este mundo. Era necesario la formación de la Iglesia, de que Él sufriera el suplicio por nosotros, y que se arrepintieran los ciudadanos del Reino futuro. El Cristo no es el Rey de la Iglesia, no reina en ningún territorio, no está sentado en el Trono terrenal todavía, la Iglesia no es el Reino, pero es la novia y será esposa del Cordero y Cuerpo del Rey, lo cual es superior.⁶³

3. Las Parábolas del Reino

En Jesús, el tema de la venida del reino de Dios fue lo central de Su misión. Sus enseñanzas tenían el propósito de señalar a los hombres que debían entrar en el reino de Dios (Mateo 5:20; 7:21)⁶⁴ Sus parábolas ilustraban a sus discípulos la verdad acerca del reino de Dios (Mateo 13:11). Y cuando enseñó a orar a sus seguidores, en el corazón mismo de su petición estaban las

⁶² Lacueva, 510.

⁶³ *Ibíd.* 511.

⁶⁴ George Ladd, *El Evangelio del Reino*, (Miami: Vida, 1985), 13.

palabras "Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra" (Mateo 6:10).

Las parábolas del reino dejan ver claro que, en algún sentido, el reino está presente y actúa en el mundo. El reino de Dios es como una semilla muy pequeña que germina y se convierte en un árbol gigantesco: es como la levadura que en cuestión de un día ha leudado toda la masa (Lucas 13:18-21). El cuarto capítulo de Marcos y el décimo tercero de Mateo contienen un conjunto de parábolas que explican el "misterio del reino de Dios" (Marcos 4:11). Una parábola es un relato tomado de la experiencia diaria de la gente y que tiene el propósito de ilustrar la verdad central del mensaje de nuestro Señor. A esta verdad central se le llama "el misterio" del reino. Misterio, pues, es una verdad oculta entre líneas que solo entienden los que oyen la voz de Jesús y le siguen, por el Espíritu Santo que nos es dado.

Las parábolas explican el misterio del reino, una nueva verdad acerca del reino de Dios que no había sido revelada directamente en el Antiguo Testamento, pero que al fin se manifiesta en el ministerio terrenal de nuestro Señor. Cada una de las parábolas de Mateo 13, ilustra este misterio del reino: que el reino de Dios, que todavía está por venir en poder y gran gloria, está realmente presente entre los hombres por anticipado en una inesperada forma de traer a los hombres durante el presente siglo malo las bendiciones del siglo venidero.

A continuación, algunas características de un Reino que precisará conocer para poder comprender el concepto en las escrituras. Según Munroe, todos los reinos tienen:

- Un rey y señor: un soberano;
- Un territorio: un dominio;
- Una constitución: un pacto real;
- Una ciudadanía: una comunidad de súbditos;

- Una ley: principios aceptables;
- Privilegios: derechos y beneficios;
- Un código de ética: un estilo de vida y conducta aceptables;
- Un ejército: seguridad;
- Una mancomunidad: seguridad económica
- Una cultura social: protocolo y procedimientos.

El rey es la encarnación del reino, representa su gloria y naturaleza. La autoridad fluye del rey, y su palabra es suprema. El territorio es el dominio sobre el cual el rey ejerce total autoridad. El territorio, sus recursos y la gente son propiedad personal del rey. Por derecho el rey posee todo y, por lo tanto, es considerado Señor, sobre todo.

La palabra señor denota propiedad por derecho. El término señor es solamente asignado a un propietario soberano. Por esa razón, La Escritura declara: "Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan" (Salmo 24:1).⁶⁵ El reino originalmente proviene de Dios, pero al encarnarse adquiere una naturaleza existencial y social que busca dignificar al ser humano.⁶⁶

⁶⁵ Munroe, 66.

⁶⁶ Yattenci Bonilla, *Cristo y El Cristianismo: Dos Grandes Enemigos*, (Ecuador: Flerec-Semisud, 2007), 59.

III. IGLESIA, TEMPLO Y REINO DE DIOS EN LA PERSPECTIVA BIBLICA Y EN LA HISTORIA DEL CRISTIANISMO

i. LA IGLESIA

Esta unidad muestra los datos históricos de la Iglesia con sus divisiones durante los tiempos. Comienzo con la iglesia regional, o asamblea del Sinaí, como prototipo de la Iglesia de Jesucristo. Luego divido el tiempo de la Iglesia universal o católica según lo demarca la historia. Aquí veremos como la Iglesia, sus prácticas y sus doctrinas y la introducción de la filosofía griega junto al sistema romano, influenciaron a la Iglesia a través del tiempo. Esto le dio un giro trágicamente distinto al modelo original implementado por Jesus. Teniendo el efecto paradójico de contraponerse, y socavar el objetivo del Mesías de conformar una Iglesia santa y pura, con la misión de dignificar al ser humano.

A. Iglesia según la Biblia

Es un culto en donde se practican principios democráticos, en el lenguaje popular (griego, arameo) en donde cualquiera podía hablar (libres, esclavos, hombres, mujeres) de modo que la adoración a Dios lo pudieran entender todos los presentes.⁶⁷ Según Mateo 16:18, luego de la confesión de Pedro a la pregunta de quién era Jesus, el Señor lo alaba porque El Espíritu Santo le reveló que era el Cristo, el Hijo del Dios Viviente. Jesus luego nos enseña que sobre esa confesión que le fue revelada a Pedro Jesus iba a construir Su Iglesia. Las puertas del infierno no podrán contra las puertas de la Iglesia que está fundamentada sobre Cristo Jesus, el Hijo de Dios. Traduciendo la respuesta de Pedro de Mateo 16:18 del lenguaje original dice:

⁶⁷ Justo L. Gonzalez, *Culto, Cultura y Cultivo: Apuntes Teológicos en Torno a las Culturas*. (Lima: Ed. Puma, 2008), 7.

επι→sobre ταυτη→esta τη→la πετρα→masa rocosa οικοδομησω→construire μου→de mi την→a la εκκλησιαν→Iglesia/asamblea. La Masa Rocosa es Cristo sobre la cual se fundamenta la Iglesia, pues esa fue la confesión de Pedro. En Daniel 2:45 el Cristo aparece como la Piedra no Cortada de Mano, que terminará los gobiernos humanos y establecerá su Reino sobre la tierra, en la famosa imagen del sueño de Nabucodonosor.

Según Efesios 4:11 la iglesia ha de ser dirigida por apóstoles, pastores, profetas, evangelistas y maestros. Para esto, Dios daría dones a los hombres que van desde la predicación o profecía, poner las manos sobre enfermos para sanidad, hablar diversas lenguas e interpretarlas, sabiduría, fe, discernimiento de espíritus, hacer milagros, servicio, el dador alegre, el que preside, el misericordioso (1 Corintios 12, Romanos 12). Y todo esto es, como dice Efesios 12:

a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; 14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, 15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, 16 de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.

Por tanto, el Cuerpo del Cristo, distribuido en cada creyente por el Espíritu Santo, es la Iglesia sobre la tierra. Son los creyentes en el Cristo. Otros le llaman el Cuerpo Místico del Cristo, que es la Iglesia, no denominacional, “porque, así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo” (1 Corintios 12:12).

B. La Asamblea del Antiguo Pacto

Con la celebración de la Pascua en Egipto, puedo decir que comienza una relación de Dios con la asamblea de Israel. Esta preparación de un pacto comienza con la ordenanza de la Pascua (Ex.

12:43). Se sacrifica un Cordero del cual no se le quebrara hueso alguno (Ex: 12:46). Así se celebra la travesía por la vida nueva, y el pacto nuevo entre Dios y el pueblo. Cincuenta días después llegan al Monte Sinaí⁶⁸ Dios da instrucciones para que se congrege a su pueblo. Aquí les llama cumplir un Pacto (berit)⁶⁹. Es la primera congregación o asamblea de Israel.

La palabra hebrea berit -que traducimos como «pacto» o «alianza»- tiene un denso significado. Supone dos partes que se avienen a respetar un acuerdo, y supone también la creación de un vínculo entre las partes; este vínculo se sella con un documento, pero en otros casos se establece compartiendo una comida.⁷⁰

Desde Éxodo a Deuteronomio, las leyes están organizadas en códigos o colecciones, con el añadido de algunos textos sueltos. Enumerarlas permite comprender la contundencia de estos textos, que son:⁷¹

1. Los diez mandamientos, en dos versiones (Éx 20,2-17 y Dt 5,6-21).
2. El código de la alianza (Éx 20,22-23,19).
3. Leyes sobre los sacrificios (Lv 1-7).
4. Leyes sobre las vestimentas de los sacerdotes (Lv 8-10).
5. Código de la pureza (Lv 11-16).
6. Código de santidad (Lv 17-26).
7. Código deuteronomico (Dt 12-26).

Como vimos en el primer párrafo, esta celebración de asamblea desde la pascua y el pacto cincuenta días más tarde, es un anticipo, o una proyección de lo que será el Pacto de Sangre del

⁶⁸ The Interpreter's One-Volume Commentary in the Bible. Libro de Exodo comentado por John Gray. Edited by Charles M. Laumon. (Abingdon: Nashville, 1971), 52.

⁶⁹ Biblia de Estudio Teologico Reina-Valera 1960. Comentario 19:4-6 (Sociedades Bíblicas: Brasil, 2019), 146.

⁷⁰ Pablo R. Andiñach. El Dios Que Esta: Teología del Antiguo Testamento, (Verbo Divino: Navarra, 2014), 116.

⁷¹ Andiñach, 116-117.

Codero que quita el pecado al mundo. Este nuevo pacto establecerá la iglesia universal o católica sobre la tierra.

C. La Iglesia Católica Apostólica Primitiva Siglo I

Su establecimiento fue por Jesucristo y con la configuración paulina y apostólica. La iglesia cristiana en toda época ya sea pasada, presente o futura, ha consistido y consiste en todos los que creen en Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios, que le aceptan como el Mesías y Salvador. Además, obedecen su mandamiento del amor ágape o sacrificial. También, le ven como el Príncipe del Reino de Dios sobre la tierra que quita el pecado del mundo. La iglesia de Cristo comenzó su historia como un movimiento mundial el día de Pentecostés, a fines de la primavera del año 30 d.C.⁷² Esto implica de conragación regional en el Antiguo Pacto, a una congregación universal en el Nuevo Pacto.

A partir de Pentecostés hubo una rápida difusión del Evangelio. La gran cantidad de judíos, que lo escucharon en la fiesta en Jerusalén cuando fue predicado por primera vez, llevaron las buenas nuevas a las diferentes naciones de su dispersión.⁷³ El mensaje de Jesús era sencillo. El predicaba que el reino de Dios estaba cerca y que los hombres podían entrar en él por medio del arrepentimiento y la fe en el evangelio (Mr1:14-15). El arrepentimiento que Jesús requería era por la desobediencia a la ley de Dios. Esta ley estipulaba que los hombres debían amar a Dios por sobre todo y a su prójimo como a sí mismos (Mt 22:34-40). El amor es el cumplimiento de la ley.⁷⁴

⁷² Jesse Lyman Hurlbut, *Historia de la Iglesia*, 10.

⁷³ E. H. Broadbent, *La Iglesia Peregrina*, (1931), 17.

⁷⁴ Harry R. Boer. *Historia de la Iglesia Primitiva (A.D.1-787)*, (Wm. B. Eerdmans Publishing Co.: Grand Rapids, 1976), 29.

Con la llegada del Espíritu Santo el día de pentecostés se produjeron cambios fundamentales en el carácter y la estructura del pueblo de Dios:⁷⁵

1. La iglesia universal del Nuevo Testamento o nuevo pacto reemplazó a la congregación estrictamente israelita, expresada en el templo y la sinagoga.
2. El pueblo de Dios dejó de ser un pueblo nacional y se transformó en una comunidad internacional y universal.
3. El predicador reemplazó al sacerdote; el púlpito reemplazó al altar, y el testimonio de la iglesia y del único y final sacrificio de Cristo reemplazó al sacrificio ceremonial de animales.

Al principio vemos a la iglesia como un grupo de creyentes en Jerusalén. En la fiesta judía de pentecostés, siete semanas o cincuenta días después de la crucifixión de Jesús, muchos (3,000) se convirtieron como resultado de la predicación de Pedro⁷⁶. Se predicaba arrepentimiento para perdón de pecados, la muerte y la resurrección, y se impartía la cena del Señor. Y el bautismo era solo para el que creyera (Hch 2:29-42). Esta proclamación venía acompañada de señales y milagros y del poder del Espíritu Santo. En consecuencia, se añadían a la Iglesia los que iban a ser salvos, incluso entre los sacerdotes judíos.⁷⁷

En la colonia judía griega (no cristianos) muy pronto se desarrolló una muy fuerte oposición contra los creyentes. Esto es evidente por el relato del apedreamiento de Esteban. (Hch. 6). Este suceso produjo la salida de muchos creyentes de Jerusalén y trajo como consecuencia el esparcimiento del evangelio. O sea, con la persecución vino la expansión. Felipe fue a Samaria a predicar allí. Esto hizo que la iglesia en Jerusalén enviara a Pedro y a Juan a Samaria para inspeccionar la obra de Felipe. En el camino de vuelta a Jerusalén predicaron en muchos pueblos de los samaritanos. Felipe fue enviado a Gaza.⁷⁸ Dice Alvarez:

⁷⁵ Boer, 32.

⁷⁶ Boer, 33.

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Boer, 35.

Los misioneros helenistas llevaron el evangelio fuera de los límites geográficos de Palestina; llegaron hasta Siria, Fenicia y Chipre; en Antioquía, capital de Siria, predicaron el evangelio no sólo a los judíos allí residentes, sino también a los paganos, a los que no les imponían las cargas de la tradición mosaica. Al no tener vigencia la ley mosaica, aquella comunidad se diferenció netamente de cualquier otra comunidad judía; y por eso en Antioquía, hacia el año 45, los discípulos de Jesús empezaron a ser designados con el apelativo de cristianos (Hch 11:19-26).⁷⁹

La comunidad antioquena, al estar libre de cualquier traba cultural judía, y al usar la lengua griega, dio los primeros pasos que conducirán al cristianismo hacia la universalidad.⁸⁰ De esta manera, la Iglesia siguió creciendo por Egipto, Etiopía (Abisnia, por un joven llamado Tiro)⁸¹, Siria, Persia, Iraq, Armenia, Alejandría (por Marcos)⁸², Damasco, Edessa, Arbela (Asiria), Galias (Francia), Cartago (África del Norte), Galia del Norte y Bretaña. Así el cristianismo se había diseminado a través de todo el imperio unos cien años después de la muerte de Jesús.⁸³

A los treinta años del nacimiento de la iglesia, la persecución por parte de los judíos fue reemplazada por la persecución del Imperio Romano. Esta persecución comenzó en el año 64 bajo Nerón; desapareció y volvió a aparecer a intervalos por periodos de variable duración hasta el año 313 (se atenderá este tema más adelante). Es evidente que la iglesia de Jerusalén ejercía una supervisión estricta sobre la predicación del evangelio fuera de Jerusalén.⁸⁴ Sin embargo, los eventos en Palestina entre los años 62 y 84, debilitaron mucho a esta iglesia judeocristiana. No se desarrolló fervor misionero luego de la muerte de Pablo, Pedro y Santiago, medio hermano del Señor.⁸⁵ En el año 66 los cristianos decidieron dejar Jerusalén. Emigraron a Pela, una ciudad gentil al otro lado del Jordán, donde permanecieron hasta después de la caída de Jerusalén.

⁷⁹ Jesus Alvarez, *Historia de la Iglesia I*, (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2001), 42.

⁸⁰ Alvarez, 42-43.

⁸¹ Boer, 42.

⁸² Boer, 42.

⁸³ Boer, 43.

⁸⁴ Boer, 36.

⁸⁵ Boer, 36-37.

Nunca más fueron considerados como verdaderos judíos. Alrededor del año 84 los líderes judíos en Palestina comunicaron a todas las sinagogas en todos los lugares que todos los judíos cristianos debían ser excluidos de sus asambleas.⁸⁶ El triste curso del cristianismo palestino no debe permitir que cerremos nuestros ojos a su tremenda significación en la historia de la iglesia universal. El comienzo del cristianismo está unido en forma inseparable a la iglesia judía. Los primeros años en la vida de la iglesia fueron años totalmente judíos. Dice Boer:

La primera predicación del evangelio entre los gentiles se efectuó por medio de testigos judíos. Pablo, el padre de las misiones gentiles, era un judío y tenía a la iglesia en Jerusalén como su autoridad eclesiástica y espiritual más alta. Fue el concilio de Jerusalén el que hizo posible la participación total de los gentiles en la vida de la iglesia. La iglesia en el mundo ha surgido de la iglesia de Judea.⁸⁷

El joven que guardó las ropas de los helenitas que apedrearon a Esteban era un judío de la dispersión llamado Saulo. Mas tarde, Jesús glorificado le apareció, y Saulo se convirtió en un convencido discípulo del Cristo, así como antes había sido su enemigo acérrimo (Hch 9:1-31). Así comenzó la vida cristiana y la carrera misionera de aquel hombre Saulo, mejor conocido como Pablo, que vino a ser el padre de la misión a los gentiles y el autor de casi un cuarto del Nuevo Testamento. Los treinta años que siguieron a su conversión fueron de la mayor importancia para la vida de la iglesia. En el curso de esos años, Pablo hizo las tres siguientes contribuciones de gran valor:

a. Durante los tres largos viajes misioneros que hizo, plantó el evangelio en Asia Menor, Macedonia, y Grecia. Empezó su primer viaje misionero (36-48 A.D.). Sabemos que al terminar su tercer viaje misionero, en el año 57, Pablo fue arrestado en Jerusalén y llevado a Roma como prisionero en el año 60. En el 63 se le dio la libertad. Luego fue arrestado otra vez en

⁸⁶ Boer 37.

⁸⁷ Boer, 37.

el 66 y muerto al año siguiente durante la persecución de Nerón en el 67. Mientras se hallaba bajo arresto en Roma, entre el 60 y el 63, se le permitió vivir en su propia casa.

b. La predicación del evangelio comenzó, como hemos dicho, dentro de una atmósfera totalmente judía. Los primeros cristianos fueron judíos y continuaron viviendo y adorando como judíos. Los judíos cristianos continuaron observando la adoración en el templo, la circuncisión, el sábado, y todos los otros asuntos de la ley mosaica. Cuando el evangelio alcanzó a los gentiles, los cristianos judíos esperaban que los creyentes gentiles recibieran la circuncisión antes de ser bautizados. En otras palabras, demandaban que los gentiles se hicieran judíos primero antes de ser cristianos. Pablo nunca aceptó este punto de vista. él mantenía que los creyentes gentiles podían ser bautizados como gentiles. Pablo llevó el asunto al concilio de apóstoles y ancianos en Jerusalén. Luego de un largo debate, el concilio estuvo de acuerdo con Pablo, pero pidió a los gentiles que no ofendieran a los cristianos judíos con su conducta respecto a ciertas costumbres judías (Hch 15:12-21) La decisión del consejo o concilio fue una gran victoria para el evangelio. Desde ese momento la iglesia continuó hacia adelante ganando nuevas victorias y haciendo frente a nuevos enemigos.

c. No menos importante es la contribución de Pablo a la iglesia universal por medio de sus cartas. En un sentido general, las mismas tratan de la fe de la iglesia y la vida de la iglesia. Por "fe" queremos significar la enseñanza respecto a la salvación, y por "vida" la conducta de aquellos que reciben esta salvación.

Según otros escritos⁸⁸, incluyendo algunos apócrifos, y cuya veracidad son muy difíciles de establecer, luego del Concilio de Jerusalén del año 50 a cada uno de los Apóstoles se le asignó

⁸⁸ Alvarez, 67.

un lugar para su acción evangelizadora; pero no se conoce con exactitud el destino de cada uno de ellos. Eusebio transmite un texto de Orígenes (254), en el que afirma «a Tomás se le asignó, según la tradición, el país de los Partos; a Andrés, Escitia; a Juan, Asia» 5; y Rufino, al traducir ese pasaje de Eusebio, añade por su cuenta: «a Mateo se le asignó la región de Etiopía, y a Bartolomé la India del Este» 6. Tomás, según los Hechos que llevan su nombre, evangelizó el norte de la India; y modernos descubrimientos han confirmado la existencia del rey Gundaphor, que es mencionado en ese apócrifo.

Mateo evangelizó primero en Palestina, donde escribió el Evangelio que lleva su nombre; después predicó en Arabia, Persia y Etiopía, y aquí sufrió el martirio, clavado al suelo y quemado vivo. Sus restos se veneran en Salerno (Italia). Matías, elegido para sustituir a Judas Iscariote, predicó en Judea y en Etiopía. Judas Tadeo, hermano de Santiago el Menor, según una información de Nicéforo Calixto, predicó el evangelio en Mesopotamia y en Arabia; se le atribuye la Carta canónica que lleva su nombre, dirigida a los cristianos de Asia Menor. Tomás, apellidado Dídimo, según Orígenes y Eusebio, predicó el evangelio a los partos y etíopes; pero la tradición más divulgada afirma que anunció el mensaje evangélico en el norte de la India; Bartolomé, según el historiador Sócrates, predicó junto con San Felipe en Bitinia; después llevó el evangelio a Armenia, y al sur de Arabia y Etiopía, donde difundió el Evangelio de San Mateo; alguna tradición menciona su estancia en el norte de la India. Simón el Zelote predicó en Persia y Mesopotamia; Felipe, además de Heliópolis, según Polícrates, estuvo algún tiempo en Éfeso donde fue compañero de San Juan; evangelizó en el Asia Menor. Andrés, hermano de San Pedro, según Eusebio, predicó el evangelio en Capadocia, Bitinia y el sur de Rusia; pero, según otra tradición, llevó el evangelio a Escitia y Acaya. Bernabé, después de separarse del Apóstol de los

gentiles al iniciar el segundo viaje apostólico, regresó a Chipre, su tierra natal, donde continuó predicando el evangelio. A Marcos Se le atribuye la fundación de la Iglesia de Alejandría.⁸⁹

Para concluir el establecimiento de la Iglesia Católica Apostólica Primitiva, leemos en Efesios 2:20 una manera pictográfica del establecimiento de la Iglesia Universal:

“edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, 21 en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor; 22 en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.”

El papel de los apóstoles dentro de la historia de la salvación es único. No tanto porque fueran constituidos recipientes de la revelación, sino porque, sobre todo, fueron hechos portadores autorizados de la misma. A ellos quiso ligar Cristo su Iglesia para siempre. Ellos son los instrumentos del mensaje de Cristo. Sobre ellos, el Señor estableció su Iglesia y sobre ellos sigue edificándola, como leímos al principio del párrafo. El libro de los Hechos de los Apóstoles confirma en múltiples ocasiones que la función primaria de los apóstoles era testificar de Cristo y este testimonio estaba enraizado a lo largo de varios años de conocimiento íntimo y experimental, y mediante una preparación intensiva. A esto se añade su función, universalmente reconocida, de testigos de la resurrección de Jesucristo (Hechos 1 :22; 2:32; 3: 15; 13:31).

Jesús les confió el Evangelio del reino. Ellos son los instrumentos de Cristo y como sus órganos para la continuación de la revelación. Con Cristo, comparten la base sobre el cual se apoya toda la estructura del edificio de la Iglesia: ellos son "roca", "fundamento" y "columnas" de la Iglesia (Mateo 16:18, Efesios 2:20, Gálatas 2:9).

⁸⁹ Alvarez, 68-69.

Y termino citando al patriarca ruso Pomazansky, que en su página 28 dice: Pero el Señor edifica la casa universal de su iglesia sobre el mismo fundamento: después de la confesión del Apóstol Pedro, el Señor le dijo: "tú eres Pedro (la roca), y sobre esta roca edificaré mi Iglesia; y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella". (Mt: 16:18).

¿Y cuál es la base (la roca), el fundamento de la iglesia? Este fundamento es la fe en el Hijo de Dios. (Es la respuesta de Pedro). La fe en el Hijo de Dios es la esencia del Evangelio de Cristo y el fundamento de la predicación del Salvador mismo. La palabra del Apóstol Pedro, "Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente", expresa el contenido, la esencia, de todo el Nuevo Testamento y de todo el cristianismo.

D. Iglesia Católica Patrística Siglos II y III

Cuando la iglesia comenzó en Jerusalén se gobernaba por un concilio de apóstoles, quienes la guiaban en el poder y la sabiduría del Espíritu Santo. Esta es la clase de gobierno con que la iglesia se desarrolló en el siglo I. No había ancianos, diáconos, ni obispos; no había sínodos, distritos, parroquias, juntas, consejos, asambleas, ni delegados. La estructura de gobierno y administración se desarrolló según se iban presentando las necesidades.⁹⁰

Para este tiempo la Iglesia se había extendido, según escritos de la época, por Siria, Arabia, Egipto, Asia Menos, Roma, Italia, África del Norte, Galias, Germania, Hispania, India y China.

Durante los siguientes dos siglos y medio de pruebas, la iglesia experimentó muchos cambios. Algunos de estos fueron causados por la persecución, otros por el crecimiento de la iglesia, o por controversias doctrinales, o por diferencias de opinión entre las secciones oriental y occidental de

⁹⁰ Boer, 46.

la iglesia.⁹¹ Mientras tanto, y muy temprano en la historia de la iglesia, apareció el cargo de anciano, el cual ha permanecido hasta hoy. Podría quizá llamárselo el puesto básico en la iglesia. Otros cargos o servicios, como por ejemplo el de obispo, se derivaron o se desarrollaron en conexión con el cargo de anciano.⁹² La primera referencia a los ancianos en Hechos (11:30). ¿Cómo surgió este cargo? No hay ninguna indicación en cuanto a su origen en el Nuevo Testamento.⁹³ Veamos cómo se fue organizando y desarrollando sus estructuras:

1. Organización

Obispo

La primera indicación clara de una diferencia entre ancianos y obispos la tenemos en las cartas de Ignacio, obispo de Antioquia en Siria, escritas alrededor del año 115.⁹⁴ En esos días el cargo de obispo era el de anciano líder en una congregación o el líder de todas las iglesias en la ciudad. Esta última era la posición de Ignacio en Antioquia y de Policarpo en Esmirna, y otros en Éfeso, Magnesia, Tralles, y Filadelfia. Esos obispos eran llamados obispos monárquicos ("monarquía" significa "gobierno por un individuo"). Esta posición tuvo un desarrollo notable, como veremos más adelante.⁹⁵ Las razones que elevaron el oficio a obispo monárquico, en diferencia al cargo de anciano, son las siguientes:

- A. Cuando una comunidad es gobernada por una comisión, junta, o consejo, siempre hay la tendencia a que uno del grupo se transforme en el líder. Esto era muy cierto especialmente en la iglesia primitiva debido a sus circunstancias en lo que respecta a

⁹¹ Boer, 47.

⁹² Boer, 46.

⁹³ Boer, 46.

⁹⁴ Boer, 47.

⁹⁵ Boer, 48.

la administración de las congregaciones, a la persecución sufrida, y a las herejías que continuamente aparecían.⁹⁶

- B. En lo que se refiere a la administración, existía la necesidad de centralizar la autoridad de la iglesia. Al crecer la iglesia rápidamente en varias regiones, era necesario que la disciplina y la enseñanza estuvieran bien controladas. Todos estos factores provocaron la aparición de líderes centrales en cada ciudad o región importante.
- C. El aumento de la persecución hizo necesario que la iglesia tuviera líderes que pudieran hablar y actuar por ella y sus miembros en todo momento. El gran abismo entre las ideas éticas del cristiano y las del pagano constantemente exponían al cristianismo a la ira de la gente. Los cristianos se negaban a asistir a los brutales e inmorales espectáculos y torneos, se negaban a matar a sus hijitos abandonándolos en lugares solitarios, y se negaban a vivir de acuerdo con las normas que exaltaban la lujuria y las posesiones materiales. La exclusividad del cristianismo lo hacía convertirse en una ofensa económica. Los cristianos se rehusaban a reconocer cualquier otro dios.⁹⁷
- D. La aparición de herejías en la iglesia requería la presencia de líderes con autoridad para definir y sostener la doctrina de la iglesia, y a la vez tomar la palabra en las disputas doctrinales. El obispo monárquico no era un dictador. Él estaba en constante contacto con los ancianos y los diáconos y con la iglesia en su totalidad dentro de su

⁹⁶ Boer, 48.

⁹⁷ Robert A. Baker, *Compendio de la Historia Cristiana*, (S.L.:Casa Bautista de Publicaciones, Mundo Hispano, 2003) , 18.

ciudad o región. Como tal, él era el representante que expresaba y sostenía la vida y fe común de la iglesia.⁹⁸

- E. Los asaltos intelectuales sobre el cristianismo representan una de sus luchas más severas y de sus victorias más grandes. Los escritores paganos experimentados en la argumentación lógica y preparados en la mejor erudición de la reanimada era clásica, dirigieron contra el cristianismo todas las críticas que los agnósticos e infieles modernos han usado. Con sarcasmo, atacaron desdeñosamente las creencias cristianas de la persona de Cristo y sus milagros y resurrección, de la verdad y la autoridad de las Escrituras cristianas, de la gracia, la regeneración, el cielo y el infierno, y de la inmortalidad. Los nombres de los principales atacantes fueron Celso y Porfirio, filósofos griegos del segundo y tercer siglo, respectivamente.⁹⁹

Ya hemos mencionado la teoría de Cipriano acerca del poder supremo de los obispos.¹⁰⁰

Escribió: “El obispo es la Iglesia, y la Iglesia es el obispo; si alguien se aparta de su obispo, queda separado de la Iglesia”. (Cipriano, *Carias* LXJV. cap. I, LXVIII, VIII). Sin embargo, el lenguaje de Cipriano resulta pálido comparado con el usado en las Constituciones apostólicas sobre el mismo asunto, en el que se respira el servilismo oriental más humillante:

“El obispo es el ministro de la Palabra, el guardián de la ciencia, el mediador entre Dios y vosotros. Después de Dios, es vuestro padre que os ha engendrado nuevamente, para que, por el agua del Espíritu, recibierais la adopción de hijos de Dios; es vuestro jefe y director, vuestro rey y vuestro dueño, vuestro Dios sobre la tierra ... Que los laicos se guarden de molestar cada instante a los diáconos, en cuya presencia se sentirán más libres. Porque del mismo modo que no nos es posible dirigirnos al Dios Todopoderoso, sino por la mediación de Jesucristo, igualmente los laicos no deben hacer conocer sus deseos y aspiraciones al obispo,

⁹⁸ Boer, 48.

⁹⁹ Baker, 18.

¹⁰⁰ Backhouse, 385.

sino por medio de los diáconos, y obrar después según las indicaciones de aquel...”.¹⁰¹

El Obispo Metropolitano

Sería útil hacer notar el desarrollo del episcopado monárquico. Con el tiempo, el obispo de la iglesia en una ciudad capital de una provincia romana vino a ser considerado como la cabeza de toda la iglesia en esa provincia. Se le llamaba el obispo metropolitano (del griego metrópolis que significa "ciudad madre").¹⁰² En cinco ciudades del imperio el obispo metropolitano vino a ser conocido como el patriarca (del griego patriarches primer padre). Las cinco ciudades fueron Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquia, y Jerusalén.¹⁰³ El patriarca de Roma, en el siglo IV era la cabeza de la iglesia en la parte occidental del imperio.

Hay que esperar a mediados de este siglo II para ver obispos al frente de la Iglesia romana con los mismos poderes y atribuciones que en las otras iglesias cristianas. Pero ya en el siglo III algunos obispos de Roma intentaron extender su autoridad basándose en su condición de sucesores de Pedro, aunque siempre encontraron el rechazo de los demás obispos. En el 256, el obispo Esteban intento imponer su doctrina sobre la rebautización de los herejes a sus colegas en el episcopado, pero ello encontró el rechazo de los obispos más importantes de la época, como San Cipriano de Cartago y San Firmiliano de Cesárea de Capadocia. En fin, la lucha entre los Obispos Metropolitanos hasta la aparición de los musulmanes en el siglo VI se transformó en una guerra campal, triste y lastimosa para el Cuerpo del Cristo que decían representar.

¹⁰¹ Backhouse, 386.

¹⁰² Boer, 49.

¹⁰³ Boer, 49.

Diáconos

Se sabe que este cargo no comenzó con el nombramiento de los siete mencionados en el capítulo 6 de Hechos. Es cierto que el trabajo que se les encomendó era una función adecuada para diáconos, pero a ellos, sin embargo, no se les llamó diáconos. No hay ninguna indicación de que continuaran en la ocupación de proveer para los pobres en la congregación. Dos de ellos, Esteban y Felipe, aparecen como figuras importantes en los Hechos en la predicación del evangelio. En Hechos 21:8 a Felipe se le llama evangelista. Así que no existen razones para creer que el cargo de diácono comenzó con los siete. En tiempos de los padres apostólicos los diáconos ocupaban el tercer lugar luego de los obispos y ancianos. Ignacio escribe que "los diáconos deben obedecer al obispo como si fuera la gracia o favor de Dios y a la junta de ancianos como a la ley de Jesucristo". Aún más tarde, los diáconos servían especialmente como ayudantes de los obispos.

Otros Cargos

En los siglos II y III, aparte de los apóstoles, obispos, ancianos, y diáconos, había también en la iglesia primitiva hombres y mujeres con dones especiales que ejercían influencia en la comunidad cristiana. Estos eran los profetas, maestros, pastores, y evangelistas. Generalmente no estaban asociados con una iglesia en particular, pero, como los apóstoles, servían a las distintas congregaciones.¹⁰⁴ Los creyentes que tenían dones especiales quedaron cada vez más bajo la autoridad del obispo y realizaban solamente un servicio local. Los cargos de obispo, anciano, y diácono se hicieron permanentes; cada uno tenía sus propias responsabilidades y autoridad, y juntos formaban el gobierno estable de la iglesia.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Boer, 50.

¹⁰⁵ Boer, 51.

2. Padres Apostólicos

Época del año 100 al 150 d. C. Llamados así porque conocieron o fueron discípulos directos de alguno de los apóstoles. Trajeron con sus conversiones mucha influencia griega como Padres de la Iglesia. Es necesario establecer algunas ideas generales al respecto en cuanto a los escritos de los padres. Resultan muy difícil de sistematizar en lo que a su teología respecta. Primeramente, porque no todos sus escritos intentaban ser exposiciones de teología en el estricto sentido del término. Segundo, porque estos escritos no poseen la claridad ni la autoridad que encontramos en el nuevo testamento sobre los asuntos doctrinales. Tercero, porque algunos de los padres de la iglesia llegaron a caer en francas herejías.¹⁰⁶

Hacia fines del primer siglo y durante la primera mitad del segundo aparecieron en la iglesia varios escritos cristianos muy importantes. Sus autores se conocen con el nombre de los padres apostólicos (los padres de la Iglesia). Como mencioné, se les dio este nombre porque la iglesia los consideraba como discípulos de los apóstoles. Los padres en cuestión -y el lugar y fecha de sus escritos- son los siguientes: Clemente de Roma (95), Ignacio de Antioquia (110-117), Policarpo de Esmirna (117-118), Bernabé, probablemente de Alejandría (130), Hermas de Roma (100), y Papías de Hierápolis en Frigia (140).

La escuela de Alejandría trabajó una cristología netamente filosófica con Clemente y Orígenes, quienes conciben a Cristo bajo las categorías del Logos (Logos) aristotélico y estoico. Esta concepción influyó en el concilio de Nicea (325 d.C.), porque muchos de los obispos conciliares, ya compartían la cristología alejandrina.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Seminario Bíblico "Comprendiendo la Biblia", Historia General de la Iglesia Cristiana, Lección 05 Los Padres de la Iglesia I. Video de Youtube, escuchado 09/26/2022.

¹⁰⁷ Bonilla Yattenciy, *Cristo y el Cristianismo: Dos Grandes Enemigos*, (Ecuador: flerec-semisud, 2007), 73.

Clemente de Roma – Obispo en Roma, año 96. Tiene influencia platónica en sus escritos. El primero que habla de presbíteros en una sucesión apostólica.¹⁰⁸ fue uno de los hombres más estimados de la iglesia antigua llegó a ser uno de los líderes más prominentes en la iglesia de Roma discípulo de Pablo y posiblemente también de Pedro.¹⁰⁹ Las cartas de Clemente y Policarpo son en cierto modo similares. Ambas fueron dirigidas a iglesias donde había dificultades. Un grupo en la iglesia de Corinto se había rebelado contra los ancianos y los había depuesto. Clemente escribió desde Roma rogándoles que repusieran a los ancianos en sus cargos y abogando por la unidad en la iglesia. En Filipo había celos y discordia en la iglesia.

Policarpo de Esmirna – Año 69 - 155. Escribió una Epístola a los Filipenses. En el Martyrium de Polycarpi se halla la más antigua alusión a la costumbre pagana de conservar las reliquias de los mártires. Esta práctica se arraigó luego en la iglesia romana. Fue discípulo de Juan contemporáneo de Ignacio y maestro de Ireneo fue uno de los obispos de Esmirna durante la primera mitad del siglo II.¹¹⁰ Escribió una carta a la iglesia de Filipo la cual consiste en 14 capítulos breves exhortando a los hermanos al amor, la armonía, el contentamiento, la perseverancia y la oración aún a favor de los perseguidores de la iglesia. Policarpo les escribió desde Esmirna para ayudar a restablecer la unidad de los hermanos. El tema central de las cartas de Ignacio es la unidad de la iglesia y la autoridad del obispo. Algunos ejemplos de sus consejos son: "Presten atención al obispo y a la junta de ancianos y diáconos." "No hagan nada sin el obispo..." "Todos ustedes deben seguir al obispo como Jesucristo siguió al Padre..." "Que ninguno haga nada que tenga que ver con la iglesia sin el obispo...".

¹⁰⁸ Justo L. Gonzalez, Historia del Pensamiento Cristiano, (Barcelona: Clie, 2010), 91.

¹⁰⁹ Samuel Noriega Lecca, La Historia de la Iglesia. Seminario Bíblico. Comprendiendo la Biblia: Historia General de la Iglesia Cristiana, Lección 05 Los Padres de la Iglesia I. <https://www.youtube.com/watch?v=FZm-7e5AOqY> accesado 09/26/2022. Video 05

¹¹⁰ *Ibíd.*

Papías de Hierápolis – Discípulo de Juan, y obispo de Hierápolis. Fue escritor muy discutido debido a su milenarismo.¹¹¹ Amigo de Policarpo nació en el año alrededor del año 70 d. C. y fue obispo de Hierápolis una ciudad de Frigia hoy dentro del territorio de Turquía hasta la mitad del siglo II d. C. algunos dicen que sufrió el martirio en Pérgamo, Turquía también cerca del mismo tiempo en que murió Policarpo el obispo de Esmirna. Se trataba de un devoto y piadoso hombre de Dios que debido al contacto que tuvo con algunos de los apóstoles y otros cristianos del siglo primero poseía una amplia tradición oral así como bastante conocimiento de las escrituras.¹¹²

Ignacio de Antioquía – escribió siete epístolas de camino a Roma, pues había sido condenado a morir. Defendió la divinidad de Jesucristo y condenaba la tendencia judaizante esenia pues tenían tendencias docetistas (que Jesus era un ser espiritual y no vino en carne). Subraya la importancia del obispo en cada iglesia local y fue el primero que emplea el termino universal o católica para la Iglesia.¹¹³ Pastoreó la iglesia de Antioquía en Turquía durante la primera mitad del siglo II posiblemente nació alrededor del año 35 d. C. Sus cartas han sido motivo de mucha discusión entre historiadores y teólogos. Se pueden ver como estilo general una doctrina pura, pero también una sobre exaltación del martirio. Ahora bien, el punto focal de la discusión es el concepto que aparece en sus cartas acerca del gobierno de la iglesia. Como lo entendía Ignacio encontramos por primera vez la mención de un triple oficio en la iglesia: el obispo, presbíteros y diáconos. En sus escritos se advierte un error en su sugerencia de una diferenciación entre el obispo y el presbítero. Esta doctrina coincide con la que adoptó más tarde la iglesia católica romana pero es diferente a la creencia generalizada de la iglesia cristiana evangélica, en la cual sólo admite dos oficios que los pastores y el de los diáconos. Además, se demuestra por las

¹¹¹ Gonzalez, *Historia del Pensamiento Cristiano*, 85.

¹¹² Noriega Lecca, Video 05

¹¹³ Gonzalez, *Historia del Pensamiento Cristiano*, 76-84.

escrituras que el oficio del pastor, el del presbítero o el del obispo son una misma cosa.¹¹⁴ El tema central de las cartas de Ignacio es la unidad de la iglesia y la autoridad del obispo. Algunos ejemplos de sus consejos son: "Presten atención al obispo y a la junta de ancianos y diáconos." "No hagan nada sin el obispo..." "Todos ustedes deben seguir al obispo como Jesucristo siguió al Padre..." "Que ninguno haga nada que tenga que ver con la iglesia sin el obispo..."

Otros escritos de esta época más conocidos y que llegaron hasta hoy lo son:

La Epístola de Bernabé

Esta epístola fue escrita en Alejandría es decir en Egipto entre el 70 y el 130 d. C. es una epístola de carácter alegórico y posee un gran valor histórico doctrinal y apologético. En ella encontramos una confirmación de los principales hechos trinos del Evangelio: un testimonio de la separación general el domingo como el día de la oración de los primeros cristianos. Además, la celebración de la resurrección del Señor esta carta también posee una de las primeras alusiones a la canonicidad del evangelio de Mateo.

Entre los escritos de estos padres se encuentra un manual de instrucción cristiana titulado:

Didaché¹¹⁵ (o enseñanza)

Escrito quizá en Siria alrededor del año 100. No fue descubierta hasta 1883, pero muchos la han aceptado como un escrito genuino del primero o segundo siglo. Parece haber sido un manual preparado por un judío cristiano para usarse en una comunidad judío-cristiana. La sección más

¹¹⁴ Noriega Lecca, Video 05.

¹¹⁵ Boer, 52.

controvertida es el capítulo siete, que describe el bautismo como trino, pero que permite derramar agua en la cabeza si no hay suficiente agua para sumergir.¹¹⁶

El manual consiste en dos partes:¹¹⁷

1) Un tratado moral conforme al modelo más antiguo de "Los dos caminos", que presenta los caminos de la justicia y la injusticia, de la vida y la muerte, respectivamente, conocidos a los judíos, sus primeros autores quizá, y, también a los griegos, aunque indudablemente se fue aumentando con añadidos según las ideas de quienes adoptaban este modelo.

2) La segunda parte da instrucciones referentes a ritos y ministerios de la iglesia. Trata del bautismo, de la oración y del ayuno, la eucaristía y el ágape, el tratamiento de los apóstoles y profetas itinerantes, de los obispos y diáconos, y el conjunto termina con una solemne advertencia a la vigilancia en vista de la segunda venida de Cristo.

Hipólito de Roma Existe un escrito de las Tradiciones según Hipólito de Roma. El mismo contiene 43 tradiciones, sin embargo, muchas de ellas fueron históricamente implementadas en los siglos del III al V, por lo que cuestiono su autenticidad. Sin embargo, llama la atención de que el catecúmeno, o candidato a bautismo, estaba tres (3) años tomando clases de bautismo, se bautizaban desnudos, y en su primera comunión de les daba también leche y miel indicando la promesa hecha a Abraham al hablarles de la tierra donde abundan la leche y la miel.¹¹⁸

El pastor de Hermas es el más extenso de los escritos aquí mencionados. Consiste en visiones, mandamientos celestiales, y muchas parábolas de la vida cristiana. Su tema principal es el

¹¹⁶ Baker, 28.

¹¹⁷ Alfonso Roper, *Lo Mejor de los Padres Apostólicos*, (Barcelona: Clie, 2004), 29.

¹¹⁸ P. Samuel Fernandez Eyzaguirre (ed.), tradición apostólica Atribuida a Hipólito de Roma, (El Cristianismo Primitivo, Facultad de teología: Pontificia Universidad Católica de Chile, s.f.), 6-7.

arrepentimiento que conduce al bautismo. Según este escrito, en el bautismo todos los pecados pasados son perdonados. Después del bautismo es posible arrepentirse del pecado y ser perdonado solo una vez más. Probablemente se refería a pecados mayores, comenzando con la división no bíblica de "pecado mortal. Este criterio no encuentra, por cierto, lógica alguna en el Nuevo Testamento. De hecho, esto provocó prácticas inverosímiles en los siguientes 100 años. Desde expulsiones hasta divisiones religiosas. También provocó que muchas personas dejaran para último momento el bautizarse, para poder vivir una vida pecaminosa, siendo el mejor ejemplo el emperador Constantino, bautizado en su lecho de muerte en el 337 d.C.

Los escritos de los Padres Patrísticos muestran un profundo amor hacia el Cristo y una alta estima por la unidad de la iglesia y su comunión. Denota una firme autodisciplina dirigida a mantener la vida santa y un llamado al espíritu de amor mutuo entre los cristianos. Son lecturas edificantes, pero en ningún momento pueden sustituir la doctrina apostólica eclesial. Tienen enseñanzas que preocupan, y estas no deben de ser emuladas ni aceptadas como doctrinas cristianas. Veamos al menos tres:¹¹⁹

1. Un ansia morbosa por el martirio. Ignacio en su carta a los Romanos ruega a los hermanos que no hagan nada para impedir su destino de los leones que le esperaban. Esta actitud de buscar con ansia el martirio, de glorificar el sufrimiento, y lo que entendían que significaba el alcanzar la presencia de Cristo, fue adoptado por muchos cristianos durante las persecuciones que ocurrieron más tarde.
2. Énfasis incorrecto en las buenas obras. A la luz de las enseñanzas de Hermas sobre el bautismo, a menudo los padres dan la impresión de que la obra de salvación está dividida en dos partes: lo que Cristo ha hecho por nosotros limpiándonos de los pecados cometidos antes del bautismo, y lo que debemos hacer nosotros después del bautismo. Esto estaba muy lejos de la enseñanza de Pablo sobre la justificación por fe en la obra salvadora de Cristo. Tito 3:4-7 dice: “Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros

¹¹⁹ Boer, 55.

abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna.”

El olvido de esta enseñanza por parte de los padres apostólicos es una muy grande pérdida. Así comienza la desviación de la sana doctrina, ya desde el segundo siglo.

3. Bernabé usó una forma de comprender la Biblia que era practicada tanto por los griegos como por los judíos en su literatura sacra. Se llama alegorización. Esta palabra se deriva del griego "allegoria", que significa el uso de una imagen o figura para describir un asunto totalmente diferente. El uso apropiado de alegorías puede ser efectivo para enseñar. Sin embargo, una alegoría está mal usada cuando un escritor u orador indica significado de cosas escritas o dichas por otro que nunca pensó dar ese significado a sus palabras.¹²⁰ Hermas usó mucho este método con sus visiones que tenía. Ya aquí comienzan adiciones a las prácticas de la iglesia católica apostólica patristica.

Al hacer estas críticas a los Padres apostólicos, es necesario recordar algo que con facilidad se olvida. Ellos estaban al comienzo de la historia de la iglesia, cuando el pensamiento teológico estaba aún en embrión. No tenían la ventaja que nosotros tenemos 19 siglos después. Si tenemos esto en cuenta, podemos notar con humildad y con ventaja las importantes diferencias entre el Nuevo Testamento y los Padres apostólicos.

Los apologistas griegos del siglo II hacen un esfuerzo por defender y presentar la doctrina cristiana a los paganos. Con esto puedo decir que los apologistas son los primeros pensadores sistemáticos del cristianismo. Esta tarea de sistematización y en su doctrina del logos es el valor de su obra, pues abre el camino al diálogo entre la fe cristiana y la cultura clásica.¹²¹ A su vez, encierra peligros pues se está definiendo la fe de la iglesia y surgirán otros problemas que los cristianos de la iglesia apostólica jamás hubieran pensado. Por ejemplo, esto de Justino de decir que el Verbo era otro dios, contrario a Melitón que presenta la Trinidad será un tema divisorio en los años subsiguientes.

¹²⁰ Boer, 56.

¹²¹ Boer, 113.

Estos escritos cristianos primitivos reflejan un cristianismo puro y saludable. El fuerte énfasis sobre la obediencia a los oficiales de la iglesia en Ignacio (si realmente son las cartas de Ignacio de 115 y no contienen interpolaciones posteriores) muestra la tendencia que más tarde se convirtió en una corrupción del modelo del Nuevo Testamento. Otros escritos posteriores a estos asignados a Ignacio, sin embargo, no muestran evidencia de esa tendencia. Principalmente, estos escritos muestran el uso extensivo de las Escrituras como autoridad, dan gran cantidad de buenos consejos y aspiran a producir pureza de vida y fidelidad en el servicio.¹²²

Más tarde en el segundo y tercer siglo el cristianismo se enfrentó a varias luchas internas, que pueden ser bosquejadas bajo cuatro encabezamientos, como sigue: la lucha contra la dilución del cristianismo; la lucha contra especulaciones inadecuadas de Cristo y la Trinidad; la lucha contra las corrupciones paganas; y la lucha contra la disminución de las normas cristianas.¹²³

3. Padres Apologistas (Griegos)

Época del año 150 al 180 d. C. Estos escribieron literatura apologética es decir una defensa de la razón de nuestra fe dirigida a los gobernadores y a los paganos en general. Los apologistas defendían el cristianismo contra las acusaciones de ateísmo, libertinaje, y canibalismo; vinculaban el cristianismo con las escrituras proféticas del Antiguo Testamento para mostrar que el movimiento no era una innovación, sino que era antiguo y respetable.¹²⁴

Algunos apologistas son:

Justino Mártir – El más importante apologista del siglo II. Filósofo por vocación. Al igual que Juan y Filón de Alejandría, Justino afirma que todo conocimiento proviene del logos, el cual es

¹²² Baker, 28.

¹²³ Baker, 28

¹²⁴ Baker, 19.

Cristo. Dice que el Verbo, que fue conocido en parte (logos seminal de los estoicos) por los filósofos, ahora es conocido totalmente por los cristianos. O sea, los cristianos conocen La Verdad Encarnada.¹²⁵ En resumen, Justino toma elementos del estoicismo y los funde con su filosofía básicamente platónica (platonismo medio), aunque afirmando siempre que la verdad total solo puede ser conocida en el Verbo encarnado. Su hermenéutica (interpretación) del Antiguo Testamento era tipológica. Así se expresó en Dialogo con Trifón. Por ejemplo, afirma que el Cordero pascual con cuya sangre fueron untadas las casas de los israelitas era un “tipo” de Cristo, puesto que por el Cordero y por la sangre del Salvador se libran los que creen. Uno de sus errores doctrinales fue aplicar al neoplatonismo a la relación de Dios e Hijo. Cree que el Padre es Dios y el Logos le sirve de mediador entre el Hacedor y su creación. Con esto subraya la unicidad de Dios y hace del Logos un atributo de ese Dios, y el logos viene a ser una especie de dios subalterno.¹²⁶ Esta vacilación de pensamiento fue característico de la teología de los primeros siglos, y por eso surgen los Monarquistas, Montanistas, Arianos, y otras herejías que la Iglesia tuvo que combatir en siglos posteriores. Por su mente filosófica se atrevió a escribir “pues nadie absolutamente, por poca inteligencia que tenga, se atreverá a decir que fue el Hacedor y Padre del universo quien, dejando sus moradas supra celestes, apareció en una mínima posición aquí en la tierra.”¹²⁷ Así, Justino usa la filosofía griega para presentar la doctrina cristiana del bautismo, eucaristía o santa cena, del Antiguo Testamento.

Su gran apología fue dirigida al emperador Antonino Pío y a su hijo adoptivo Marco Aurelio, y fue escrita alrededor del año 150. En su primera sección la Apología argumenta que los cristianos no debieran ser condenados sin audiencia, porque son inocentes; no son ateos sino

¹²⁵ Gonzalez, *Historia del Pensamiento Cristiano*, 102.

¹²⁶ Gonzalez, *Historia del Pensamiento Cristiano*, 104.

¹²⁷ *Ibíd.*

verdaderos adoradores del verdadero Dios; no son peligrosos para la seguridad política del Imperio Romano, sino que una maravillosa ética constituye su fuerza, y su doctrina de la resurrección es la más razonable y gloriosa. En la segunda sección Justino declara que sólo el cristianismo tiene la verdad completa; que en Jesucristo el Hijo Dios verdaderamente se encarnó, y que el paganismo consiste de fábulas inventadas por demonios. La sección final de la apología describe las prácticas religiosas del cristianismo.¹²⁸

Melitón de Sardis - obispo de Sardis capital de Lidia que murió en el 195 d. C. A este apologista la iglesia de Cristo le debe la primera lista cristiana de las escrituras hebreas la cual excluye a los libros apócrifos. Es interesante notar como Melitón se refiere a los libros del antiguo testamento, como los viejos libros o los libros del antiguo pacto, implicando que la iglesia poseía en este tiempo su canon del nuevo pacto.¹²⁹

4. Padres Polemistas

Época del año 180 al 225 d. C. Estos escribieron literatura en contra de las herejías de la época. Debido al avance del gnosticismo y el ataque de la nación a los escritores cristianos de la segunda mitad del siglo segundo, estos se vieron obligados a poner sus conocimientos bíblicos y filosóficos al servicio de la fe. Podemos decir que son los primeros que trataron acerca de la totalidad de la fe cristiana.¹³⁰

Las polémicas que enfrentaron estos Padres son de suprema importancia por dos razones. En primer lugar, porque nos ayudan a entender el terreno en el que estos hombres lucharon, y en

¹²⁸ Baker, 19

¹²⁹ Samuel Noriega Lecca, *La Historia de la Iglesia. Seminario Bíblico. Comprendiendo la Biblia: Historia General de la Iglesia Cristiana*. Lección 06 - Los Padres de la Iglesia II.
<https://www.youtube.com/watch?v=dSQLpzwuDoY> accesado 08/15/2022. Video 06.

¹³⁰ *Ibíd.*

segundo lugar porque estos ataques fueron usados por Dios para que la iglesia definiese el canon del nuevo testamento años después. Negativamente, sin embargo, también a consecuencia de estos ataques la iglesia se inclinó por una estructura de autoridad que tuviese conexión con la sucesión apostólica comenzando así la versión del obispado como un oficio preminente y de carácter episcopal sobre otras iglesias. Esto daría lugar al papado de Roma siglos más tarde, pero también positivamente la iglesia se vio la necesidad de definir su credo. No había un canon definido y no todos tenían la biblia y este credo y va a ser una confesión de nuestras doctrinas cardinales. De ahí surge el llamado credo de los apóstoles en contra de las que fueron las principales herejías que enfrentaron estos padres de la iglesia. Estos padres llamados polemistas se enfrentaron a varias herejías. Hubo algunas de las herejías que se combatieron con algunas doctrinas bíblicas que empezaron a distorsionar la fe. En cuanto a las herejías, desde la misma época apostólica se habían levantado algunas en las iglesias las cuales fueron combatidas por los apóstoles y eso lo vemos señalado en cartas como Colosenses, segunda de Pedro, Judas y las tres cartas de Juan etc.

Ireneo de Lyon – Ireneo (130 – 200) se mudó de Asia Menor a Francia, y en el 177 se convirtió en obispo de Lyon. Fue discípulo de Policarpo de Esmirna. En el 185 con amplia experiencia y concienzuda erudición, escribió su obra principal, titulada Cinco Libros Contra las Herejías, dirigida casi totalmente contra los gnósticos. Su refutación del sistema gnóstico fue cuidadosa y eficiente. Cuando vio que el obispo de Roma pretendía imponerse a otros obispos, el obispo Ireneo de Lyon condenó al obispo Eleuterio de Roma (174 - 189) por seguir la herejía y reprendió al obispo Víctor de Roma (189 - 198) por intolerancia; sin embargo, reconocía su

derecho final de tener sus propias opiniones. Ireneo presenta a Cristo y al cristianismo como el cumplimiento de las profecías del AT.¹³¹

Orígenes de Alejandría (185-254) Nacido en el seno de una familia cristiana (su padre murió martirizado en el 202), sucedió a Clemente de Alejandría al frente de la escuela cristiana de Alejandría, que convirtió en un prestigioso centro de teología. Llevado de su celo por la santidad celibataria tomó al pie de la letra Mateo 19:12 y se castró a si mismo, para poder enseñar a sus alumnas sin peligro de escándalo o tentación.¹³² Exponente privilegiado de la gnosis ortodoxa, Orígenes fue el primero en concebir un sistema completo del cristianismo, integrando las teorías neoplatónicas. Sus ideas, recuperadas y sistematizadas en los siglos siguientes por una corriente de pensamiento llamada origenismo, suscitaron vivas controversias y fueron finalmente condenadas en el concilio de Constantinopla (553). Escribió 800 obras, la mayoría referidas a comentarios sobre la Biblia. Fue proverbial entre sus contemporáneos su gran capacidad para el trabajo, al punto de recibir el sobrenombre de adamantius ("hombre de acero"). Al explicar la Trinidad, la distinción de las personas predomina respecto a la unidad de substancia, de tal forma que sólo el Padre es verdaderamente Dios, en cuanto es el único "no-engendrado"; el Hijo ha sido engendrado, y por esa razón es un dios secundario; su acción se halla limitada a los seres racionales. El Espíritu Santo deriva del Hijo y extiende su acción únicamente a los santos.¹³³

¹³¹ Lacueva, 351.

¹³² *Ibíd.*, 453.

¹³³ Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Biografía de Orígenes. En *Biografías y Vidas*. La enciclopedia biográfica en línea. Barcelona (España). Recuperado de <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/o/origenes.htm> el 19 de septiembre de 2021.

Cree Orígenes que todas las almas provienen de un mundo preexistente: los que hicieron uso de su libertad en contra de Dios, fueron condenados a unirse con el cuerpo; es el caso de los hombres.¹³⁴ Esto es de pensamiento platónico.

Clemente de Alejandría¹³⁵ (150-213) Padre de la Iglesia griega. Discípulo de Panteno, al que sucedió en la cátedra de la escuela catequética de Alejandría, se vio obligado a huir a Capadocia por las persecuciones de Septimio Severo. Influido por el platonismo medio, estudió las relaciones entre el cristianismo y la filosofía griega y fue el iniciador de la elaboración científica de la teología. Es autor de El pedagogo, Protréptico a los griegos y Stromata. Considerado primer doctor de la Iglesia, Clemente de Alejandría es una de las figuras más notables de la literatura (y, en ciertos aspectos, también de la especulación) griega cristiana del siglo III. Pagano e hijo de padres que también lo eran (aun cuando posiblemente iniciado en los misterios), se convirtió al cristianismo no sabemos cuándo ni en qué circunstancias.

Clemente viajó prolongadamente por Grecia, Italia, Siria, Palestina y Egipto en busca de una enseñanza que apagara su sed de verdad; la halló en la escuela catequética de Alejandría, denominada "Didaskaleion" y dirigida por Panteno, cuyas tendencias místicas y a la vez racionales, junto con su exégesis alegórica y filosófica, conquistaron muy pronto su inquieto espíritu. Tras haberse dedicado con Panteno a la profesión docente, le sucedió a su muerte (ocurrida hacia 190) en la dirección del famoso centro, que ya de él había recibido nuevo esplendor. Se propuso no sólo componer un tratado sistemático de moral cristiana, sino ofrecer a los neófitos un método práctico de educación, que consiste en ponerse directamente bajo la guía

¹³⁴ *Ibíd.*

¹³⁵ Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Biografía de Clemente de Alejandría. En *Biografías y Vidas*. La enciclopedia biográfica en línea. Barcelona (España). Recuperado de https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/clemente_de_alejandria.htm el 24 de agosto de 2021.

del "Logos", el Verbo divino. La verdadera gnosis, según San Clemente, se basa por tanto en la fe, pero la razón y la inteligencia no le son extraños y guían al fiel hacia el conocimiento del bien, fin en sí mismo al que el verdadero gnóstico debe tender.

Su falta más grave consiste en la fuerte influencia que tiene la filosofía sobre su teología. Esta influencia llevó a Clemente a negar verdades fundamentales de la fe cristiana como lo es la salvación de pura gracia por medio de la fe. Además, dividió a los cristianos entre los simples creyentes y aquellos que habían alcanzado un grado más profundo de conocimiento (gnosis).

Quisiera hablarles brevemente de otros padres patristicos y apologistas (defensores del cristianismo), para que conozcan como la mezcla de la filosofía griega comienza a resquebrajar la doctrina bíblica y apostólica de la iglesia católica primitiva. Y peor aun, como siglos después, los hombres prefieren aprender estas doctrinas en lugar de mantenerse en la fuente original y verdadera, la Biblia o escritos apostólicos.

Repasemos brevemente otros polemistas de la Iglesia Universal (Católica) Patristica:

Arístides, escribe su Apología al emperador Adriano, 138. Este documento fue hallado en el siglo XIX.¹³⁶ En ella presenta el concepto griego de que Dios es el motor del mundo. Interesante es que divide la humanidad en cuatro grupos: los barbaros, los griegos, los judíos y los cristianos. De los barbaros dice que han hecho dioses que necesitan ser guardados para que no los roben; los griegos hicieron dioses semejantes a los hombres y aún peores, que cometen adulterio y toda clase de iniquidad; los judíos, aunque superiores porque adoran un solo Dios, han caído en la idolatría al adorar ángeles, y a sus leyes, y no a Dios. De los cristianos dice “son un pueblo nuevo en el cual hay una mezcla divina, y este pueblo se distingue por sus prácticas superiores y

¹³⁶ Gonzalez, *La Historia del Pensamiento Cristiano*, 99.

por el amor que une a sus miembros.” (Apol. XIV:4 (BAC, CXVI, 146. y XV:2-10 (BAC, CXVI, 145-146).) Por último, hay un pasaje que parece decir que los niños no tienen pecado.¹³⁷

Taciano – En el 165 fundó su propio centro de enseñanza. Se convirtió en Roma, bajo la influencia de Justino. Se piensa que fundó una escuela herética en Siria de donde salieron los encratitas. Escribió el Discurso a los Griegos y la Diatessaron, que es un primer intento de armonizar los cuatro evangelios en orden cronológico. Dice que cualquier cosa buena que se encuentre en el helenismo fue sacada del Antiguo Testamento. Su herejía consiste que el Verbo resulta la obra primogénita del Padre, o sea fue engendrado del Padre.¹³⁸ Además, dice que el alma no es inmortal.

Atenágoras – Filósofo contemporáneo de Taciano. Es el filósofo con el estilo más claro y correcto de los escritores cristianos de esa época. En el 177 escribió Suplica a Favor de los Cristianos. También escribió Sobre la Resurrección de los Muertos. Muestra un espíritu refinado y ardiente cuando refuta las tres acusaciones principales que son objeto los cristianos en el imperio romano: el ateísmo (porque no querían adorar el emperador como dios); banquetes entre hermanos indecentes (por tomar la comunión a puertas cerradas, decían que sacrificaban y comían a los niños), y practicaban el incesto. Supo distinguirse de Justino cuando presentaba a Cristo y el Padre, y el Espíritu Santo “que muestran su potencia en la unidad y su distinción en el orden”.¹³⁹ Atenágoras afirma que la gran diferencia entre los filósofos y los cristianos está en que aquellos siguieron los impulsos de sus propias almas, mientras que estos siguen la revelación de Dios mismo.¹⁴⁰

¹³⁷ *Ibíd*, 100.

¹³⁸ *Ibíd*, 107.

¹³⁹ Gonzalez, *Historia del Pensamiento Cristiano*, 109.

¹⁴⁰ *Ibíd.*, 110.

Teófilo – Obispo de Antioquia. Para el 180 escribió Tres Libros a Autólico. También escribió obras contra las herejías de Hermógenes y contra Marción, además de obras catequéticas y varios comentarios sobre el Evangelio. Según Teófilo, solo el alma pura puede conocer a Dios.¹⁴¹ En cuando a la naturaleza de Dios, él fue el primero que utiliza la palabra Trinidad.

Al lado contrario de los Polemistas están los Herejes. A continuación, presento algunos herejes más notables de esta época. Es interesante conocer que estas herejías ayudaron a mostrar la necesidad de un canon o colecciones de escritos inspirados y autorizados.

Marción – Entre las muchas tergiversaciones de la palabra de Dios en la Iglesia Católica Patristica se encuentra Marción, de pensamiento gnóstico. Obispo de Sinope, en el Ponto. Expulsado en el 144 de esa Iglesia, fundó su iglesia marcionita. De pensamiento dualista, o sea que todo lo del mundo material es malo.¹⁴² Pensaba que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo que envió a Jesus al mundo. Decía que había un Dios bueno y un Dios malo, inferior al Bueno. Fue el primero en hacer un canon bíblico, el Canon de Marción, del cual erradicó el Antiguo Testamento en su totalidad y solo incluyó escritos de Lucas y Pablo.¹⁴³

Montano – Sacerdote pagano convertido al cristianismo que para el 155 d.C. comenzó a declararse poseído por el Espíritu Santo. A este se le unieron dos mujeres, Prisca y Maximila, que al igual que él, profetizaban. Su mensaje fue de gran expectación escatológica y según ellos, en ellos terminaría la era de la revelación y vendría el fin, con la Nueva Jerusalén descendiendo en una aldea de Papuza, Frigia. Ellos adoptaron una buena organización eclesiástica y los

¹⁴¹ *Ibíd.*

¹⁴² *Ibíd.*, 129.

¹⁴³ *Ibíd.*, 131.

montanistas se expandieron desde África hasta Roma y Asia Menor.¹⁴⁴ Tertuliano fue montanista.

Los Monarquistas – En esta era de crecimiento del gnosticismo, vino también los comienzos de la especulación y definición de las relaciones entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Llamados “alogios” por su oposición a la doctrina del logos, creen que la divinidad del Cristo no puede ni debe distinguirse de la del Padre, pues tal distinción destruiría la “monarquía” de Dios. Los monarquistas dinámicos piensan que Jesucristo no es Dios. Como si Jesús fuera un “dynamo” o poder de Dios.¹⁴⁵ El monarquismo modalista, más tarde llamado sabelianismo, por Sabelio, si creían que Jesús era Dios. Así llamaban al Padre, Hijo y Espíritu Santo como una sola persona, y no tres, como la Trinidad.

Corolarios

Lo que señala el comienzo de esta Iglesia Católica Antigua o Patrística es precisamente el surgimiento de esos instrumentos heréticos y sus respuestas a las herejías, y cuya tendencia es hacia la uniformidad. Esta lucha por mantener la pureza de la fe es característica de este periodo eclesial.

Sucesión Apostólica - Entre estos instrumentos que la Iglesia Católica Patrística Antigua utilizó para detener el ímpetu de los herejes, quizá debemos comenzar por el énfasis en la sucesión apostólica. Clemente de Roma utiliza el argumento contra los cismáticos.¹⁴⁶ Mientras que Ignacio subraya la autoridad del obispo. Clemente subraya la sucesión sin mencionar siquiera el episcopado monárquico -quizá no lo había todavía en Roma- mientras que Ignacio subraya la

¹⁴⁴ *Ibíd.*, 132.

¹⁴⁵ *Ibíd.*, 133.

¹⁴⁶ *Ibíd.*, 136.

autoridad del obispo sin prestar gran atención a la sucesión. Es claro que pretenden descansar en los escritos apostólicos para defender la fe de las herejías. Según este argumento -que pronto se hizo doctrina- los apóstoles eran los depositarios de la verdadera fe, y se la comunicaron a sus mejores discípulos, a quienes también hicieron sus sucesores en el episcopado de las iglesias que ellos fundaron. Estos discípulos de los apóstoles hicieron lo mismo con sus discípulos, y así sucesivamente, de modo que aún hoy -en el siglo segundo- es posible señalar iglesias que pueden probar que sus obispos son sucesores de los apóstoles.¹⁴⁷ Más tarde, y a través de varios siglos, esta doctrina de la sucesión apostólica tomará vuelos jamás sospechados por los teólogos que la plantearon en el siglo segundo.

El Canon - El canon del Nuevo Testamento fue otro instrumento que la iglesia del siglo segundo utilizó en su lucha contra las herejías. Este instrumento tiene la peculiaridad de haber sido tomado de los herejes mismos, pues el primer canon del Nuevo Testamento -por lo menos, el primero de que tenemos noticias- fue el de Marción.¹⁴⁸ Desde sus mismos comienzos la iglesia cristiana adoptó el Antiguo Testamento como Escritura inspirada por Dios, y muy pronto aparecen los primeros usos de escritos cristianos junto al Antiguo Testamento. Como era de esperarse, los evangelios, que contenían las palabras mismas de Jesús, pronto se equipararon a los profetas del Antiguo Testamento, y Justino da testimonio de esto cuando dice que en los servicios se leen porciones de los escritos de los profetas o de “las memorias de los apóstoles” como él llama a los evangelios.¹⁴⁹

¹⁴⁷ *Ibíd.*

¹⁴⁸ *Ibíd.*, 137.

¹⁴⁹ *Ibíd.*, 137.

Mucha literatura apócrifa fue escrita en este tiempo y quedaron fuera del Canon como la Epístola de Bernabé (no el compañero de Pablo)¹⁵⁰, la cual fue una obra alegórica; Documento de los dos Caminos; El Pastor Hermas; la Ascensión de Isaías; los Testamentos de los Doce Patriarcas; el Segundo Libro de Enoc; la Oración de Jose; Oráculos Sibilinos; el Evangelio de Pedro; el Apocalipsis de Pedro; el Evangelio según los Hebreos, entre otros.

Credo - Como defensa final, era necesario ese resumen sistemático de la fe de la iglesia -un resumen confeccionado de tal modo que pudiese servir para distinguir claramente entre esa fe y las diversas doctrinas que pretendían modificarla y suplantarla. Fue esta necesidad lo que dio origen a la idea de una regla de fe, y la que al mismo tiempo acrecentó la importancia del Credo como prueba de ortodoxia.¹⁵¹ Al mismo tiempo que comenzaba a forjarse el canon del Nuevo Testamento, iba formándose en Roma una fórmula que habría de ser luego el núcleo de nuestro “Credo Apostólico”, y que conocemos bajo el nombre de “Antiguo Símbolo Romano”, título que a su vez se abrevia mediante el símbolo “R”. La leyenda según la cual fueron los doce apóstoles quienes compusieron el Credo, señalando cada uno una cláusula que debía incluirse en él, aparece por primera vez en la literatura cristiana en el siglo IV, y carece de fundamento histórico.

Al parecer, “R” surgió, no como una fórmula afirmativa, sino como una serie de preguntas que se hacían al catecúmeno en el acto de ser bautizado. Estas preguntas eran tres, siguiendo la antiquísima fórmula tripartita del bautismo, y al principio se limitaban a preguntar a quién recibía el bautismo si creía en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Luego se añadieron más preguntas. De este modo surgió una fórmula bautismal de carácter interrogatorio, que debe haber sido muy parecida a la que presenta Hipólito en su Tradición Apostólica (principios del siglo III).

¹⁵⁰ *Ibíd.*, 86.

¹⁵¹ *Ibíd.*, 138.

5. Teólogos Científicos

Época del año 225 al 500 d. C. Estos fueron estudiantes sistemáticos de teología y filosofía y estos se dirigían a la iglesia para edificación.¹⁵² Aquí algunos:

Atanasio - conocido también como Atanasio el grande y el padre de la ortodoxia. Nació en el 298 d. C. en Egipto y fue formado bajo el cuidado de Alejandro obispo de Alejandría. Por el 313 llegó a ser diácono de la iglesia y se dedicó ampliamente al estudio de los clásicos de la escritura y de los padres patristicos de la iglesia formando así su mente para las controversias en la que de pronto se vería envuelto. En el año 325 acompañó al obispo Alejandro al concilio de Nicea donde muy pronto se distinguió por su celo y habilidad en refutar a los arrianos. El arrianismo era una secta que negaba la deidad de Cristo. Ya antes del concilio de Nicea, Atanasio había escrito dos obras en donde planteaba que centro de la fe cristiana es la encarnación de Jesucristo, la presencia de Dios con la humanidad. En el 328 Atanasio fue nominado como obispo de Alejandría en parte por la recomendación de su predecesor el mismo Alejandro.¹⁵³ A Atanasio se le atribuye ser el autor del credo aprobado en el concilio de Nicea (credo niceno). Recuerden que ya 100 años antes Orígenes había redactado un credo inicial como apología contra los paganos. Este se escribe para defender la fe de los arianos. El mismo lee así:¹⁵⁴

Creemos en un Dios, Padre todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, Y en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Engendrado del Padre y el único engendrado, Es decir, de la esencia del Padre, Dios proveniente de Dios, Luz proveniente de Luz, verdadero Dios proveniente del verdadero Dios, Engendrado, no hecho, De una esencia con el Padre. A través del cual todas las cosas fueron hechas, tanto las cosas en el cielo como las cosas sobre la tierra, Quien para nosotros los hombres y para nuestra salvación, Descendió y se hizo

¹⁵² Samuel Noriega Lecca, *La Historia de la Iglesia. Seminario Bíblico. Comprendiendo la Biblia: Historia General de la Iglesia Cristiana*. Lección 07 - Los Padres de la Iglesia III. <https://www.youtube.com/watch?v=2ceGsV4CVvk> accesado 08/19/2022.

¹⁵³ *Ibíd.*

¹⁵⁴ Baker, 60.

carne y se hizo hombre, Sufrió y resucitó al tercer día, y ascendió a los cielos, Y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creemos también en el Espíritu Santo.

Cipriano de Cartago – Obispo de Cartago, África. Nació en Cartago alrededor del año 200 d. C.

en el seno de una familia noble pero pagana. Hasta su madurez vivió una vida acomodada rodeada de los vicios propios de los paganos de la época. Conoció al Señor en su edad adulta por medio de un presbítero llamado Cecilio y recibió el bautismo en el 245.¹⁵⁵ Se caracterizó por su extraordinaria erudición y por su poderosa apología. Ha pasado la historia como el gran pastor del siglo III. De él, dice Phillips, la Iglesia Católica Romana siglos más tarde, antigua alcanza su madurez en enseñanza y expresión de Cipriano.

De poco tiempo en el obispado estalló otra persecución, y Cipriano se refugió en el exilio. Como Roma perdió a su obispo en esta persecución acusó a Cipriano de cobardía. Luego de la persecución, hubo un dilema no muy pequeño de cómo se iba a proceder con los “caídos”, estos son los que negaron la fe o sacrificaron a la estatua emperador para mantenerse vivos. Algunos de los confesores deseaban que los caídos que querían volver a la iglesia fueran admitidos inmediatamente, sólo a base de su arrepentimiento. Pronto varios presbíteros que habían tenido otros conflictos con Cipriano se unieron a los confesores, y se produjo un cisma que dividió a la iglesia de Cartago y de toda la región circundante.¹⁵⁶ Cipriano entonces convocó a un sínodo — es decir, una asamblea de los obispos de la región— que decidió que quienes habían comprado u obtenido certificados sin haber sacrificado podían ser admitidos a la comunión inmediatamente si mostraban arrepentimiento. Los que habían sacrificado no serían admitidos sino en su lecho de muerte, o cuando una nueva persecución les diera oportunidad de mostrar la sinceridad de su

¹⁵⁵ Samuel Noriega Lecca, *La Historia de la Iglesia. Seminario Bíblico. Comprendiendo la Biblia: Historia General de la Iglesia Cristiana*. Lección 07 - Los Padres de la Iglesia III. <https://www.youtube.com/watch?v=2ceGsV4CVvk> accesado 08/19/2022.

¹⁵⁶ Gonzalez, *Historia del Cristianismo*, 131.

arrepentimiento. Los que habían sacrificado y no se arrepentían, no serían admitidos jamás, ni siquiera en su lecho de muerte.

La principal razón por la que Cipriano insistía en la necesidad de regular la admisión de los caídos a la comunión de la iglesia era por su propio concepto de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, que ha de participar de la victoria de su Cabeza. Por ello, “fuera de la iglesia no hay salvación”, y “nadie que no tenga a la iglesia por madre puede tener a Dios por padre”. En su caso, esto no quería decir que hubiera que estar de acuerdo en todo con la jerarquía de la iglesia —Cipriano mismo tuvo sus disputas con la jerarquía de la iglesia de Roma— pero sí implicaba que la unidad de la iglesia era de suma importancia.¹⁵⁷

Basilio de Cesarea (el Grande) - De la región de Capadocia en Asia menor. En el siglo cuarto esta región fue la cuna de tres grandes padres Capadocios: Basilio el Grande, su hermano Gregorio de Nisa y el amigo de ambos Gregorio Nacianzo. Basilio de Cesarea, llamado el Grande, fue obispo de Cesarea. Estudió en Constantinopla, Antioquía y Atenas. Impartió clases de retórica en la Universidad de Cesarea. Renunció a su cátedra retórica influenciado por su hermana Macrina y decidió apartarse a Egipto para aprender la vida monástica. A su regreso fundó una comunidad de ideales monásticas junto a su amigo Gregorio. Se dedicó a escribir reglas y principios para ordenar su vida. De estas reglas se deriva toda la legislación de la iglesia griega con respecto a la vida monástica, y por tanto a menudo se le da a Basilio el título de “padre del monaquismo oriental”.¹⁵⁸ Escribió un importante tratado sobre el Espíritu Santo, así como cinco libros en contra del arrianismo. En medio de todos los debates teológicos de la época halló tiempo para organizar monasterios que se dedicaban, no sólo a la devoción, sino también a

¹⁵⁷ *Ibíd.*, 131-132.

¹⁵⁸ *Ibíd.*, 240.

obras de caridad tales como el cuidado de los enfermos, transeúntes, huérfanos, etc.¹⁵⁹ En respuesta a las preguntas que le hacían sus monjes escribió varios tratados que, aunque no tenían el propósito de servir de reglas, más tarde fueron citados y utilizados como tales.¹⁶⁰

Gregorio de Nisa fue pionero en distinguir entre sustancia y persona en la Trinidad. Fue sobre todo un místico.

Gregorio de Nacianzo- Amigo de Basilio y Gregorio de Nisa, fue un famoso orador. Escribió Cinco discursos teológicos acerca de la Trinidad, una de sus obras más importantes.¹⁶¹

Juan Crisóstomo – (345 - 407) Apodado Pico de Oro. Llamado así debido a su brillante predicación. Nació en Antioquía. Crisóstomo fue por encima de todas las cosas monje. Antes de ser monje fue abogado, educado en su propia ciudad natal de Antioquía por el famoso orador pagano Libanio. Se cuenta que cuando alguien le preguntó al viejo maestro quién debería ser su sucesor, contestó: “Juan, pero los cristianos se han adueñado de él”.¹⁶² Se dedicó a la vida monástica, comenzando en su casa, para no dejar a su madre sola, y en su muerte se fue a vivir entre monjes en las montañas de Siria. Cuando Juan regresó a Antioquía tras sus seis años de retiro monástico, fue ordenado diácono, y poco después presbítero. Como tal, comenzó a predicar, y pronto su fama se extendió por toda la iglesia de habla griega. Cuando en el año 397 quedó vacante el episcopado de Constantinopla, Juan fue obligado por mandato imperial a ocupar ese cargo.¹⁶³ El antiguo monje seguía siéndolo, y no podía tolerar el modo en que los habitantes ricos de Constantinopla pretendían compaginar el evangelio con sus propios lujos y

¹⁵⁹ *Ibíd.*, 195.

¹⁶⁰ *Ibíd.*, 195-196.

¹⁶¹ Colon, Carlos Prof. "Historia del Pensamiento Cristiano II". *Presentación en clase Historia del Pensamiento Cristiano II*. Power Point Presentation 195, 196. (09/28/2021).

¹⁶² Gonzalez, *Historia del Pensamiento Cristiano*, 255.

¹⁶³ *Ibíd.*, 256.

comodidades. Su primer objetivo fue reformar la vida del clero. Algunos sacerdotes que decían ser célibes tenían en sus casas mujeres a las que llamaban hermanas espirituales, y esto era ocasión de escándalo para muchos. Otros clérigos se habían hecho ricos, y vivían tan lujosamente como los potentados de la gran ciudad. Era el monje del desierto que clamaba en la ciudad. Era la voz del cristianismo antiguo que no se doblegaba ante las tentaciones del cristianismo imperial. Era un gigante cuya voz hacía temblar los cimientos mismos de la sociedad —no porque su habla fuese de oro, sino porque su palabra era de lo alto.¹⁶⁴

Ambrosio de Milan¹⁶⁵ – Eclesiástico italiano (339 – 397) nació en una familia cristiana. Hijo de un prefecto de la Galia, por lo que se educó para obtener puesto político. Fue nombrado gobernador de Liguria-Emilia, con sede en Milan. Cierta día fue de conciliador a calmar los ánimos en una elección episcopal. Con su buena oratoria y sentido, el pueblo pidió que el mismo fue el electo obispo, cosa que no quería, pues no era ni bautizado. Obtenida la aprobación del emperador, recibió el bautismo y fue consagrado obispo de Milan. Luchó tenazmente en contra del arrianismo. Tuvo un enfrentamiento con el emperador Teodosio al que le pidió que se arrepintiera de haber masacrado a 7,000 en el circo de Tesalónica. Ambrosio se esmeró mucho en el cumplimiento de su deber. Por su gran oratoria, conmovió al arrepentimiento a Agustín de Hipona. Fue el primero de los occidentales que habló del cambio en la naturaleza del pan y del vino. Al insertar la cultura griega en el pensamiento occidental, Ambrosio fue uno de los primeros que introdujeron en la iglesia occidental la exégesis alegórica de la Biblia, el neoplatonismo y el ascetismo.

¹⁶⁴ *Ibíd.*

¹⁶⁵ Lacueva, 44-45.

Jerónimo - nació alrededor del año 348, en un remoto rincón del norte de Italia. Aunque se le conoce por “San Jerónimo”, no fue de los santos a quienes les es dado gozar en esta vida de la paz de Dios. Su santidad no fue humilde, apacible y dulce, sino orgullosa, borrascosa y amarga. Jerónimo deseó siempre ser más que humano, y por tanto no tenía paciencia para quienes le parecían indolentes, ni para quienes de algún modo se atrevían a criticarle. Entre las muchas personas que fueron objeto de sus ataques hirientes se contaban, no sólo los herejes, los ignorantes y los hipócritas, sino también Juan Crisóstomo, Ambrosio de Milán, Basilio de Cesarea y Agustín de Hipona. Quienes se atrevían a criticarle no eran sino “asnos de dos patas”. Pero a pesar de esta actitud —y en parte debido a ella— Jerónimo se ha ganado un lugar entre los gigantes del cristianismo en el siglo IV. Bautizado a los 20 años, se había dedicado al estudio de las letras, y en ese campo el occidente latino sentía gran admiración hacia el oriente griego. Visitó Antioquía, donde se dedicó a aprender mejor el griego. Poco después le pidió a un judío converso que le enseñara el hebreo. Pero todo esto no bastaba. Jerónimo sentía todavía un amor ardiente hacia las letras paganas y hacia la vida sensual. Tratando de vencer sus tentaciones se dedicó a la vida austera, y estudió la Biblia con más asiduidad. Se retiró por fin de Antioquía, a vivir como ermitaño en Calcis. Su espíritu se sacudió cuando, en medio de una enfermedad grave, soñó que estaba en el juicio final, y que el juez le preguntaba: “¿Quién eres?” “Soy cristiano”, contestaba Jerónimo. Y el juez le respondía. “Mientes. No eres cristiano, sino ciceroniano”. A partir de entonces Jerónimo se dedicó con redoblado ahínco al estudio de las Escrituras, aunque nunca dejó de citar ni de leer e imitar a los escritores paganos. Se dedicó a llevar una vida austera hasta el extremo, con tal de vencer la tentación hacia el sexo que sentía. Mas tarde regresó a la civilización. En Antioquía fue ordenado presbítero. Estuvo en Constantinopla antes y durante el Concilio Ecuménico del año 381. A la postre retornó a Roma, donde el obispo Dámaso, buen conocedor de la naturaleza humana, le hizo su secretario privado,

y le dio toda clase de oportunidades para dedicarse al estudio y a escribir. Fue Dámaso quien primero le sugirió la obra que a la larga consumiría buena parte de su vida y sería su principal monumento: una nueva traducción de la Biblia al latín. Aunque Jerónimo dio algunos pasos en ese sentido en Roma, no fue sino después, en Belén, que se dedicó a esa tarea. Con sus ayudantes tradujo la biblia completa al latín, ambos testamentos, conocida como la Vulgata Latina.

Agustín de Hipona – (354 – 430) Nació en la ciudad romana de Tagaste, Argelia. Su madre Mónica, hizo todo lo posible para que aceptara el cristianismo. Pero Agustín se hizo maniqueo (doctrina dualista parecida al gnosticismo), y luego neoplatónico. Finalmente se convirtió en Milán, donde enseñaba retórica. Regresó a África para vivir como monje.

Se convirtió y se bautizó por Ambrosio en el 387. Fue ordenado Presbítero en el 391. En el 395 lo nombraron obispo de Hipona. Asistió a los concilios de Cartago en 398, 401, 407, 419, Mileve en 416 y 418. Como obispo, Agustín escribió contra el maniqueísmo, el donatismo y el pelagianismo (Pelagio). Este último subrayaba la iniciativa humana en la salvación. Como reacción a este, Agustín escribe su doctrina de la gracia y la predestinación.¹⁶⁶

Sus obras muestran un conocimiento extenso de filosofía antigua, poesía, historia, sagrada y secular. Alude a Pitágoras, Platón, Aristóteles, Plotino, Pórfido, Cicerón, Seneca, Horacio, Virgilio, etc. La edad media vivió bajo el signo de Agustín. Desarrolló el dogma niceno de la Trinidad, enfrentó maniqueos, arrianos, pelagianos, al sabelianismo. Empero, su concepción del Filioque, que el Espíritu Santo es un don enviado del Padre e Hijo, lo marginó de la iglesia griega. Agustín cree que el bautismo es necesario para la salvación, no cree en la infalibilidad de la Iglesia, en la eucaristía no cree en la transustanciación. Veneraba a María, pero nunca la llamó

¹⁶⁶ Colon, Carlos Prof. "Historia del Pensamiento Cristiano II". Presentación en clase Historia del Pensamiento Cristiano II. Power Point Presentation 201, 202. (09/28/2021).

Madre de Dios, ni la consideró libre del pecado original. Agustín es el Doctor de la Gracia, padre del catolicismo romano sacramental, pero a su vez el más evangélico de todos los Padres de la iglesia.¹⁶⁷

Eusebio de Cesárea – (265 – 339) Obispo de Cesárea (315). Escritor Eclesiástico famoso por su Historia Eclesiástica, pero también ha pasado a la historia como semiarriano. Bajo la influencia de Orígenes, negó que el Verbo o Logos fuese coeterno con el Padre, sino que fue engendrado cuando el Padre quiso. Y que la unidad del Padre con el Hijo consistía en compartir los dos la misma Gloria. Así que mostró su contrariedad al ver que, en Nicea (325) se declaraba que el Hijo es consustancial (gr. homoúsios) con el Padre. En cuanto al Espíritu Santo, sostenía que había llegado a existir por medio del Hijo. Así pues, por miedo al Sabelianismo, cayó en el error opuesto, el maedonianismo.¹⁶⁸ Vacilante en principios, luego condenó el arrianismo.¹⁶⁹

Probablemente en la primera década del siglo IV no había en toda la iglesia cristiano alguno más erudito que Eusebio de Cesárea. Y, sin embargo, por endiosar a Constantino ha llevado a muchos historiadores a afirmar que Eusebio capituló ante el poder imperial.¹⁷⁰ Según estos historiadores, Eusebio era un hombre de carácter débil que, al verse rodeado de la pompa del imperio, se dobló ante ella, y se dedicó a servir los intereses del emperador más bien que los de Jesucristo.

Lo más grave de todo esto, sin embargo, no está en lo que Eusebio diga o deje de decir acerca de Constantino. Lo más grave está en que a través de la obra de Eusebio vemos cómo buena parte

¹⁶⁷ Lacueva, 33-36.

¹⁶⁸ Lacueva, 274.

¹⁶⁹ Gonzalez, Historia del Pensamiento Cristiano, 178.

¹⁷⁰ *Ibíd.*, 175.

de la teología cristiana, aun sin percatarse de ello, fue ajustándose a las nuevas condiciones, y en muchos casos abandonó o transformó algunos de sus temas tradicionales.

Como un adelanto, vimos algunos eruditos de la fe del siglo IV, los cuales corresponden al siguiente capítulo. Sin embargo, se pudo notar que cuando llegó el momento, los emperadores controlaban a la Iglesia, cuando se unieron bajo Constantino. Solo lo menciono como punto central de que la politización de la Iglesia provocó terribles consecuencias de las cuales estoy seguro de que ni Jesús, no los apóstoles esperaban que hubiera pasado. Solo en estos siglos que hemos repasado, llevo un conteo de 63 adiciones de doctrinas y prácticas no enunciadas por la iglesia universal (católica) y apostólica del siglo I.

E. Iglesia Católica Apostólica Romana (Occidente) y Ortodoxa (Oriente)

Época desde los siglos IV en adelante. Según la Historia de la Iglesia Católica, la historia de la Iglesia se remonta a Jesús de Nazaret, quien, con sus obras y palabras, llevó a los hombres a la fe y a la comunión en la fe. Efectivamente, cada uno de los autores de los Evangelios del Nuevo Testamento ofrece un testimonio inconfundiblemente personal y peculiar de Jesús. Sin embargo, y a pesar de todas las diferencias en cuanto a los detalles, todos ellos presuponen que Jesús es el fundamento de su fe y, por consiguiente, el fundador de la Iglesia. Concluyo esta definición citando a Pedro Garcia, Cmf, en su libro Historia de la Iglesia Católica:

Se ha dicho con acierto que la Historia de la Iglesia no es otra cosa sino el desarrollo de los principios de Luz y Vida traídos por Jesucristo a la tierra. Jesucristo enseñó la VERDAD con su Doctrina y comunicó la VIDA divina con los Sacramentos; y la Iglesia que El fundó se encarga de llevarlas con su evangelización y actividad a todos los rincones del mundo hasta el fin de los siglos.¹⁷¹

Según la enciclopedia online (<https://enciclopediaonline.com/es/iglesia-medieval-estamentos-ecclesiasticos/>), en tiempos escolásticos durante la Edad Media, y en buena medida gracias al

¹⁷¹ Boer, 12.

fortalecimiento de la Iglesia en su alianza con los poderes reales, el clero, los oradores, se constituyó en uno de los pilares, quizás el de un privilegio más trascendental para la existencia de la sociedad, el que velaba por las almas y la salvación de toda la comunidad, además de ser los encargados de la custodia de la cultura y del desarrollo de la misma. El obispo de Roma Gregorio (590-604), organizó muy sabiamente aquella enorme riqueza (terrenos como obsequios de los emperadores), que con el tiempo se convertiría en los “Estados Pontificios”. Fueron un gran beneficio para la Iglesia, que, aparte de cubrir sus necesidades, daban al Papa ante los Estados civiles una independencia de la que careció la Iglesia Bizantina (Oriente), esclava siempre del emperador con un cesaropapismo fatal.¹⁷²

Este obispo administró según pautas económicas la posesión patrimonial de la Iglesia de Roma, calificada como “propiedad de los pobres”. Con ello, aseguró no sólo la amplia actividad caritativa, sino que, simultáneamente, puso el fundamento para el Estado de la Iglesia. Obligado por la necesidad y las zozobras de aquellos tiempos a actuar en el campo de la política, Gregorio hizo valer en una nueva forma la independencia de la Iglesia frente al Estado.¹⁷³ Gregorio fue quien organizó lo que se conoce hoy como la Iglesia Católica Romana. El título de Papa, históricamente, comenzó a usarse en el 1098, cuando Urbano II se hizo llamar papa. El término "Papa" proviene de una orden de Urbano II en 1098, donde se dice que servirá para designar a todos los pontífices, ya que reúne las iniciales de Pedro, Apóstol, Pontífice y Augusto.¹⁷⁴

En los primeros siglos el obispo de Roma sólo se diferencia de los demás por ser el obispo de la capital del Imperio Romano Occidental. Al igual que los demás obispos, era elegido por el pueblo por aclamación entre los candidatos propuestos, pero ello provocó con frecuencia cismas,

¹⁷² *Ibíd*, 10

¹⁷³ Lenzenweger, 162.

¹⁷⁴ Busca Biografías <https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/7767/Urbano%20II>

divisiones y enfrentamientos violentos. En cuanto a los orígenes de la Iglesia de Roma, lo único que podemos afirmar con seguridad es que según los historiadores ni fue fundada por Pedro ni fue Pedro su primer obispo.

La conciencia de los obispos romanos de ser depositarios de una misión especial, una curia *universalis ecclesiae* confiada por Cristo, se fue formando muy lentamente. Hay que esperar a finales del siglo IV, durante el obispado de Dámaso (366-384), para que los obispos de Roma comiencen a reclamar de una forma sistemática una primacía sobre las demás iglesias. Pero fue León Magno (440-461) quien desarrolló de una manera decidida la doctrina de esta primacía y fue el primero al que se le puede dar el título de Pontífice, en cuanto intentó actuar como tal.¹⁷⁵ Cuando León Magno empezó a reclamar la primacía romana se sirvió del título *Summus Pontifex* debido a que el emperador Flavio Graciano (367-383) no quiso llamarse más *Sumo Pontífice*. A partir del renacimiento se generalizó la forma *Pontifex Maximus*, heredada de los emperadores romanos.¹⁷⁶ Cabe notar que "Pontífice" era un título original y honorífico de los emperadores romanos -*pontifex maximus*- que, como tantas y tantas cosas de las culturas precedentes, tomaron posteriormente los cristianos para incorporarlo como título característico del papado.¹⁷⁷

De una manera similar¹⁷⁸, la fórmula *Sede Apostólica* se utiliza por vez primera a mediados del siglo IV. Todas las sedes episcopales antiguas se consideraban de origen apostólico y de ahí la proliferación de la denominación "iglesia apostólica". Pero la variante "sedes" parece que fue

¹⁷⁵ Ramon Teja, Periodico El Pais, De Obispo de Roma a Primado de toda la Iglesia, 10 de abril 2008, tomado el 08/15/2022 de https://elpais.com/diario/2005/04/11/internacional/1113170409_850215.html.

¹⁷⁶ *Ibíd.*

¹⁷⁷ Diccionario Etimológico Castellano en Línea. *Etimología de Pontífice*. <http://etimologias.dechile.net/?ponti.fice> accesado 10/09/2020.

¹⁷⁸ Teja.

invención de Roma y, a partir de León Magno, las cancillerías papal e imperial generalizaron la expresión Sede Apostólica para resaltar la primacía romana. Vamos a la historia:

1. Imperio Romano

Cuando Jesús nació, ya Roma tenía unos 750 años.¹⁷⁹ Ya en el año 63 a.C. Palestina vino a quedar bajo el control del imperio y se transformó en una provincia romana en el 6 a.C.¹⁸⁰ El concepto de Pax Romana fue establecido por Octaviano, llamado César Augusto (nombre con el significado de “sagrado o venerable”)¹⁸¹ e hizo posible el comercio y los viajes en forma fácil a través del imperio, lo que ayudó a la diseminación del evangelio en el tiempo apostólico. El imperio romano con su grandeza y poder cambió el gobierno republicano por el Poder del Emperador cuando en año 27 a.C. el emperador Augusto se arrogó el título y los cometidos de Pontifex Maximus. Desde él, todos los emperadores pedían que les adoraran como manera de unificar el imperio. Así comenzó dando validez plena a la función político-social del culto al emperador.¹⁸² Todos los emperadores desde Octavio hasta Flavio Graciano (383 d.C.) llevaban el título de Sumo Pontífice. Este, debido a la corrupción existente, renunció al título de ostentación divina. El último emperador romano fue Rómulo Augústulo, para el 476 d.C. El imperio tuvo 12 emperadores que persiguieron a la Iglesia, desde la época apostólica hasta la Patrística.

La persecución de la iglesia en el imperio puede dividirse en dos períodos principales. El primero se extiende desde la persecución del emperador Nerón en el año 64 hasta la de Decio en el 250;

¹⁷⁹ Boer. 12.

¹⁸⁰ Boer. 12

¹⁸¹ Worl History Encyclopedia. <https://www.worldhistory.org/trans/es/1-1032/el-emperador-romano/> accesado 10/09/2022.

¹⁸² Lenzenweger, 12.

el segundo período se extiende desde Decio hasta el final de la persecución bajo Constantino (313 d.C).¹⁸³ Cuando el emperador Constantino decreta el tolerar a los cristianos, el sumo pontífice ve un cisma en el cristianismo, y convoca en Nicea el primer concilio ecuménico en aras de buscar la paz entre los cristianos, pues ya la había logrado políticamente. Desde entonces y hasta la caída del imperio romano occidental (Roma), los concilios eran convocados por los emperadores en Occidente. Esta unión trastoca la adoración de la iglesia y la confunde con adaptaciones del paganismo romano. No olvidemos que la idea del imperio siguió viva en la historia a pesar del desmoronamiento del Imperio romano de Occidente (476 d.C).¹⁸⁴

Constantino construyó Constantinopla y desplazó a la ciudad de Roma como la capital del mundo. Ahora veremos a Roma afirmando su derecho de ser la capital de la iglesia. A través de todo este período, la iglesia en Roma ganaba prestigio y poder.¹⁸⁵ Se hicieron muchas legislaciones imperiales, como una que mantiene la responsabilidad que los grandes propietarios tienen sobre el control de las prácticas religiosas de sus dependientes, y en este caso se les amenaza con la excomunión si no se cuidan de prohibir tales prácticas “familiae suae” (de su familia).¹⁸⁶ En Occidente, el hundimiento del Imperio Romano permitió una consolidación progresiva de las aspiraciones de los obispos de Roma a constituirse en herederos religiosos e ideológicos de los emperadores. Títulos, honores y símbolos del poder como los colores blanco y rojo perpetúan hasta nuestros días la imagen de los emperadores romanos.¹⁸⁷ Los obispos que presidían en ciertas ciudades pronto llegaron a llamarlos "metropolitanos" o también "patriarcas". Había patriarcas en Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Constantinopla y Roma. Entre

¹⁸³ Boer, 65.

¹⁸⁴ Lenzenweger, 12.

¹⁸⁵ Lyman, 52.

¹⁸⁶ Santos y Teja, 244.

¹⁸⁷ Ramon Teja, *De Obispo de Roma a Primado de toda la Iglesia*. Periódico El País. (10 de abril 2008), https://elpais.com/diario/2005/04/11/internacional/1113170409_850215.html. accesado 08/15/2022.

estos cinco patriarcas había frecuentes disputas por la prioridad y supremacía. Sin embargo, la cuestión al final se limitó a escoger entre el patriarca de Constantinopla y el obispo de Roma como cabeza de la iglesia.¹⁸⁸ Roma reclamaba para sí autoridad apostólica desde el siglo III.

El obispo de Roma reclamaba el trono de autoridad sobre todo el mundo cristiano. Quería que se le reconociera como cabeza de la iglesia en toda Europa al oeste del mar Adriático. Este desarrollo aún no había alcanzado la presuntuosa demanda de poder, sobre el estado y la iglesia, que se manifestó en la Edad Media. Sin embargo, se inclinaba con fuerza hacia esa dirección. Ahora veremos algunas de las causas que fomentaron este movimiento.

2. Llegada de Constantino

Para el año 313 d.C. la iglesia estaba dividida en 5 grandes patriarcados. Estos eran, Roma, Bizancio, Alejandría, Antioquia y Jerusalén. Ya a finales del siglo IV, el cristianismo alcanzaba por primera vez la condición de una religión estatal.¹⁸⁹ Pero el camino fue largo y tortuoso, veamos:

Según dos historiadores cristianos que conocieron a Constantino,¹⁹⁰ en vísperas de la batalla del puente Milvio (312), éste tuvo una revelación. Uno de estos historiadores, Lactancio, dice que en un sueño Constantino recibió la orden de poner un símbolo cristiano sobre el escudo de sus soldados. El otro, Eusebio, nos dice que la visión apareció en las nubes, junto a las palabras, escritas en el cielo, “vence en esto”. En todo caso, el hecho es que Constantino ordenó que sus soldados emplearan para la batalla del día siguiente el símbolo que se conoce como el labarum, y

¹⁸⁸ Lyman, 53.

¹⁸⁹ Lenzenweger, 156.

¹⁹⁰ Gonzalez, *Historia del Pensamiento Cristiano*, 150.

que consistía en la superposición de dos letras griegas, X y P. Esas son las primeras dos letras del nombre de Cristo en griego, la X suena como C o K, y la P es la Ro que suena como R. El labarum de Constantino podía interpretarse como un monograma que consistía en la superposición de P y X, las dos primeras letras del nombre de Cristo en griego XPISTOS. La batalla era por el control de Roma que estaba en manos de Majencio. Majencio fue derrotado, y que cuando luchaba sobre el Puente Milvio cayó al río y se ahogó. Constantino quedó entonces dueño de todo el Occidente. La parte oriental del imperio quedaba en manos de Licinio y Maximino Daza.¹⁹¹ En este año, el 313, Constantino firma con Licinio el Edicto de Milan, que fue un tratado de tolerancia para los cristianos. Aunque Daza siguió persiguiendo a los cristianos en el este (Imperio oriental), Constantino quedó como único emperador de Occidente, y la iglesia gozó de paz en todo el imperio. Mas tarde, Licinio venció a Maximiliano Daza y quedo a cargo de toda Roma Oriental.¹⁹² Como era de esperarse, la guerra entre Licinio y Constantino comenzó en el 314, pues el premio era quedarse con todo el Imperio romano. Constantino tuvo avances hasta Bizancio y Licinio pidió una tregua. Paz que duró hasta el 322. Luego, Constantino venció a Licinio y quedaba entonces como dueño único de todo el Imperio. Era probablemente el año 324, y Constantino habría de reinar hasta su muerte en el 337.¹⁹³

Cual gran estrategia, Constantino rápido quiso construir “otra Roma” en Bizancio y la llamó Constantinopla. La decisión de Constantino de fundar esta nueva capital resultó en extremo acertada, pues poco después la porción occidental del Imperio —inclusive la vieja Roma— cayó en poder de los bárbaros, y Constantinopla vino a ser el centro donde por mil años se conservó la herencia política y cultural del viejo Imperio romano.

¹⁹¹ *Ibíd.*, 154.

¹⁹² *Ibíd.*, 155.

¹⁹³ *Ibíd.*, 159.

Acerca de la conversión de Constantino se ha escrito y discutido muchísimo. Poco después del 324, hubo escritores cristianos, que intentaron mostrar que esa conversión era el punto culminante de toda la historia de la iglesia. Otros han dicho que Constantino no era sino un hábil político que se percató de las ventajas que una “conversión” podría acarrearle, y que por tanto decidió uncir su carro a la causa del cristianismo. Sin embargo, jamás fue sometido al rigor del nuevo convertido del que viene del paganismo, que incluye instrucción catecúmena y bautismo. Aunque contó con el consejo de cristianos tales como el erudito Lactancio —tutor de su hijo Crispo— y el obispo de Roma Osio de Córdoba —su consejero en materias eclesiásticas—, Constantino siempre se reservó el derecho de determinar sus propias prácticas religiosas, pues se consideraba a sí mismo “obispo de obispos”.¹⁹⁴ Aunque continuaba participando en ritos paganos que le estaban vedados al común de los cristianos, ningún obispo objetaba.¹⁹⁵ El emperador quiso aparecer como un igual dentro de la Iglesia, como el “obispo de los de fuera” tal y como le gustaba llamarse.¹⁹⁶

Para Constantino, el Dios de los cristianos era un ser extremadamente poderoso, que estaba dispuesto a prestarle su apoyo siempre y cuando él favoreciera a sus fieles. Luego, cuando Constantino comenzó a proclamar leyes en pro del cristianismo, y a construir iglesias, lo que buscaba no era tanto el favor de los cristianos sino el favor de su Dios. Este Dios fue el que le dio la victoria en la batalla del Puente Milvio, así como las muchas otras que siguieron.¹⁹⁷ La interpretación que Constantino le daba a la fe en Jesucristo era tal que no le impedía servir a

¹⁹⁴ *Ibíd.*, 162.

¹⁹⁵ *Ibíd.*, 163.

¹⁹⁶ Santiago Castellanos, *Martyrium: El ocaso de Roma*, (Barcelona: Ed. B, S.A, 2013), 548-549.

¹⁹⁷ Gonzalez, *Historia del Pensamiento Cristiano*, 164.

otros dioses. Su propio padre había sido devoto del Sol Invicto. Este era un culto que, sin negar la existencia de otros dioses, se dirigía al Dios Supremo, cuyo símbolo era el Sol.¹⁹⁸

Al principio, Constantino se limitó a garantizar la paz de la iglesia, y a devolverle las propiedades que habían sido confiscadas durante la persecución. Poco después comenzó a apoyar a la iglesia más decididamente, como cuando le donó el palacio de Letrán, en Roma, que pertenecía a la familia de su esposa, o cuando ordenó que los obispos que se dirigían al sínodo de Arlés, en el 314, utilizaran los medios de transporte imperiales, sin costo alguno para la iglesia.¹⁹⁹ El Imperio era oficialmente pagano, y como cabeza de ese Imperio a Constantino le correspondía el título de Sumo Sacerdote (Sumo Pontífice). Negarse a aceptarlo era rechazar de plano todas las antiguas tradiciones del Imperio —y Constantino no estaba dispuesto a tanto—. En el año 324 un edicto imperial ordenó que todos los soldados adorasen al Dios supremo el primer día de la semana. Aunque éste era el día en que los cristianos celebraban la resurrección de su Señor, era también el día dedicado al culto al Sol Invicto, y por tanto los paganos no podían oponerse a tal edicto (de ahí surge Sunday, como veremos más adelante). Al año siguiente, el 325, convocó en Nicea la gran asamblea de obispos que se conoce como el Primer Concilio Ecuménico. Esto lo hizo cuando vio que en el Imperio había paz, pero en la Iglesia no. Es cierto que bajo el gobierno de Constantino se construyeron o se restauraron algunos templos paganos. Pero en términos generales los santuarios paganos perdieron mucho de su esplendor, al mismo tiempo que se construían enormes y suntuosas iglesias cristianas.²⁰⁰

3. Impacto de Constantino

¹⁹⁸ *Ibíd.*, 165.

¹⁹⁹ *Ibíd.*, 165-166.

²⁰⁰ *Ibíd.*, 167.

El impacto de la conversión de Constantino sobre la vida de la iglesia fue tan grande que se hará sentir a través de todo el resto de nuestra narración, hasta nuestros días.²⁰¹ La más notable, el cese de las persecuciones. esto produjo en primer término el desarrollo de lo que podríamos llamar una “teología oficial”. Para algunos, como Eusebio de Cesarea, la conversión de Constantino fue un llamado divino. Para otros el hecho de que el emperador se declarase cristiano, y que ahora resultara más fácil ser cristiano, no era una bendición, sino una gran apostasía. Algunas personas que participaban de esta actitud, pero que no querían dejar la comunión de la iglesia, se retiraron al desierto, donde se dedicaron a la vida ascética.²⁰² Por eso, el siglo cuarto vio un gran éxodo hacia los desiertos de Egipto y Siria. Algunos de quienes no veían con agrado el nuevo acercamiento entre la iglesia y el estado sencillamente rompieron la comunión con los demás cristianos. A éstos les llamaron los cismáticos. Entre quienes permanecieron en la iglesia, y no se retiraron al desierto ni al cisma, pronto se produjo un gran despertar intelectual (como el arrianismo).

Hasta la época de Constantino, el culto cristiano había sido relativamente sencillo. Al principio, los cristianos se habían reunido para adorar en casas particulares. Después comenzaron a reunirse también en cementerios, como las catacumbas romanas. En el siglo tercero había ya lugares dedicados específicamente al culto.²⁰³ Tras la conversión de Constantino, el culto cristiano comenzó a sentir el influjo del protocolo imperial. El incienso, que hasta entonces había sido señal del culto al emperador, hizo su aparición en las iglesias cristianas. Los ministros que oficiaban en el culto comenzaron a llevar vestimentas ricas durante el servicio, en señal del respeto debido a lo que estaba teniendo lugar. Por la misma razón, varios gestos de respeto que

²⁰¹ *Ibíd.*

²⁰² *Ibíd.*, 168.

²⁰³ *Ibíd.*, 169.

normalmente se hacían ante el emperador comenzaron a hacerse también en el culto. Además, se inició la costumbre de comenzar el servicio con una procesión (como los cultos paganos). Para darle cuerpo a esta procesión, se desarrollaron los coros, con el resultado neto de que a la larga la congregación tuvo menos parte activa en el culto.²⁰⁴

Traído del paganismo, por lo menos desde el siglo II, los cristianos habían acostumbrado a conmemorar el aniversario de la muerte de un mártir celebrando la comunión en el lugar donde el mártir estaba enterrado. Ahora se construyeron iglesias en muchos de esos lugares y cementerios. Pronto se llegó a pensar que el culto tenía especial eficacia si se celebraba en uno de tales lugares, en virtud de la presencia de las reliquias del mártir.²⁰⁵ El resultado fue que se comenzó a desenterrar a los mártires para colocar sus cuerpos —o parte de ellos— bajo el altar de varias de las muchas iglesias que se estaban construyendo. Pronto se comenzó a atribuirles a tales reliquias un poder milagroso, y de allí se pasó cada vez más a su veneración y después a su adoración. Un caso semejante fue el de la emperatriz Elena, quien en el año 326 marchó en peregrinación a Tierra Santa, donde creyó haber descubierto la verdadera cruz de Cristo —la “vera cruz”—. Pronto comenzó a decirse que esta cruz tenía poderes milagrosos, y porciones de ella se difundieron por diversas partes del Imperio. En medio de tal situación, los dirigentes de la iglesia procuraban moderar la superstición del pueblo, aunque naturalmente no podían negar que de hecho muchos de los milagros que se contaban eran posibles. Así, por ejemplo, hubo pastores que trataron de indicarle a su grey que para ser cristiano no era necesario ir a Tierra Santa, o que el respeto debido a los mártires y a la Virgen no debía exagerarse. Pero su tarea era hartamente difícil,

²⁰⁴ *Ibíd.*, 170.

²⁰⁵ *Ibíd.*

pues cada vez eran más los conversos que pedían el bautismo, y cada vez había menos tiempo y oportunidad para dirigirlos en su vida cristiana.

El propio Constantino, según hemos señalado anteriormente, hizo construir en Constantinopla la iglesia de Santa Irene, en honor a la paz. Elena, su madre, construyó en Tierra Santa la iglesia de la Natividad y la del Monte de los Olivos. Al mismo tiempo, o bien por orden del emperador, o bien siguiendo su ejemplo, se construyeron otras iglesias semejantes en las principales ciudades del Imperio. Esta política persistió bajo el gobierno de los sucesores de Constantino. Casi todos ellos intentaron perpetuar su memoria construyendo fastuosas iglesias.²⁰⁶ Aunque casi todas las iglesias construidas por Constantino y sus sucesores más inmediatos han desaparecido, quedan suficientes documentos escritos y restos arqueológicos para poder formarnos una idea del plano general de estos templos. Además, puesto que el patrón establecido en el siglo IV perduró por largo tiempo, otras iglesias posteriores, que sí han subsistido hasta nuestros días, ilustran el estilo arquitectónico de la época.²⁰⁷ Algunas de esas iglesias tenían el altar en el centro, y estaban construidas sobre una planta poligonal o casi redonda. Pero la forma típica de las iglesias de entonces es la llamada “basílica”. Este término se utilizaba desde mucho tiempo antes para referirse a los grandes edificios públicos romanos. Todo el interior de la basílica estaba ricamente adornado con mármoles pulidos, lámparas de oro y de plata, y tapices. Pero el arte característico de esta época —y por muchos siglos de toda la iglesia oriental— era el mosaico. Todo esto nos sirve de ejemplo de lo que estaba sucediendo a raíz de la conversión de Constantino. La antigua iglesia continuaba sus costumbres tradicionales. Todavía la comunión era el acto principal de adoración, que se celebraba al menos todos los domingos. Todavía el

²⁰⁶ *Ibíd.*, 171.

²⁰⁷ *Ibíd.*

bautismo era por inmersión después de creer, y guardaba mucho de su simbolismo antiguo. Pero todo se iba transformando dada la nueva situación. Por tanto, el gran reto a que tenían que enfrentarse los cristianos de la época era hasta qué punto y cómo debían adaptarse sus prácticas y costumbres a las nuevas circunstancias. Todos concordaban en que cierto grado de adaptación era necesario, pues los nuevos tiempos requerían nuevas formas de vivir y de comunicar el evangelio. Todos concordaban igualmente en que tal adaptación debía hacerse de tal modo que no se abandonase la fe tradicional de la iglesia. Donde no todos concordaban era en el grado y el modo en que estos dos elementos debían mantenerse en equilibrio.²⁰⁸

4. Cambios en la Iglesia Romana - Teología Oficial

La nueva relación entre la iglesia y el estado fue así. La conducta con relación a la controversia donatista (cismáticos) estableció el siguiente modelo de procedimiento para tratar cualquier otro problema que amenazara la unidad del imperio:

- El emperador llamaría a un sínodo o concilio cuando lo creyera necesario;
- permitiría que el sínodo o concilio resolviera el problema;
- si el fallo no era aceptado por alguna de las partes, el emperador haría cumplir la decisión con el poder del estado. Este modelo de procedimiento se siguió al convocar el concilio de Nicea y en muchos otros casos ulteriores.²⁰⁹

Con este proceder se añadieron los destierros y exilios a los que no piensan iguales. O sea, literalmente la Iglesia pasó de ser perseguida a perseguir. Estas luchas de poder trajeron consigo asesinatos y traiciones, tal como sucede en el mundo político de los no convertidos.

²⁰⁸ *Ibíd.*, 174

²⁰⁹ Boer, 193.

Veamos algunos ejemplos de cambios documentados por Eusebio de Cesarea, el escritor más reconocido de esta época:

- Transformó en sus escritos el evangelio para los pobres con la riqueza y el boato es señal de favor divino.
- De iglesia perseguida pasó a ser iglesia de los poderosos (y a perseguir y extraditar a quien se opusiera).
- Describe con gran gozo y orgullo los lujosos templos nuevos, pero como resultado se creó la aristocracia clerical, paralela a la aristocracia imperial. Apartada de los creyentes.
- La liturgia de la iglesia comenzó a imitar los usos del Imperio, y también en su estructuración social.
- Se abandonó el mensaje del advenimiento del Reino de Dios, como si con Constantino de cumpliera el plan de Dios.
- A partir de la época de Constantino, y debido en parte a la obra de Eusebio y de otros como él, se tendió a relegar u olvidar la esperanza de la iglesia primitiva, de que su Señor habría de retornar en las nubes para establecer un Reino de paz y justicia. En épocas posteriores, la mayoría de los grupos que regresaron a aquella esperanza fueron tenidos por herejes y revolucionarios, y condenados por tales.²¹⁰

Eusebio no es entonces el creador de lo que aquí hemos llamado la “teología oficial”, sino sólo el portavoz de los muchos cristianos que, como él, se sentían sobrecogidos y agradecidos por el hecho de haber salido de las estrecheces de la persecución.

La nueva paz que trajo Constantino no fue igualmente recibida por otros cristianos. Unos como Eusebio se alegraban, otros se dolían. Es como si la puerta estrecha que hablo Jesus se

²¹⁰ Gonzalez, *Historia del Pensamiento Cristiano*, 181.

expandiera y muchos entraban en busca de posiciones y privilegios, sin tener idea del significado del bautismo o de la fe cristiana. Muchos Obispos competían en pos de posiciones de más prestigio. Los ricos y poderosos parecían dominar la vida de la Iglesia ahora.²¹¹ La simonía (compra de puestos) era una práctica común. Para huir de esta mezcla de la Iglesia con el Estado, muchos recurrieron al Monaquismo.

No todos los cristianos se sentían satisfechos con el nuevo estado de cosas que resultaba de la política religiosa de Constantino. Pero, mientras los monjes sencillamente se retiraron al desierto sin romper sus lazos con la iglesia, hubo muchos otros que sencillamente declararon que el resto de la iglesia se había corrompido, y que ellos eran la verdadera iglesia.

De los muchos grupos que adoptaron esta actitud, el más numeroso y duradero fue el donatismo. El origen del problema sucedió cuando cesaron las persecuciones. El problema era: ¿qué hacer con los que negaron la fe y entregaron las escrituras para ser quemadas, o sacrificaron en el templo pagano? En Cartago hubo mucha persecución. Los que sobrevivieron al castigo sin renegar de la fe se les llamaba confesores. A los otros los entregadores o traidores. La pregunta era ¿se podían restaurar a los traidores o caídos a la iglesia? Así Donato de Casa Negra sustituyó a Mayorino como obispo de Cartago, sin embargo, les acusaron de usurpadores y Constantino nombró a Ceciliano. Como consecuencia de la unión de estado y la iglesia Constantino ofreció exenciones de impuestos y dinero a las iglesias. Por ende, al no reconocer a Donato como Obispo, se iba a afectar las finanzas de la población en general. Según los donatistas, uno de los que había consagrado a Ceciliano era traidor, por tanto, no era válido su nombramiento. Los donatistas decían que la validez de tal ordenación dependía de la dignidad del obispo. Ceciliano y los suyos respondían que la validez de los sacramentos no depende de la dignidad de quien los

²¹¹ *Ibíd.*, 182.

administra, pues en ese caso estaríamos constantemente en dudas acerca de si nuestro bautismo es o no válido, o si verdaderamente estamos recibiendo la comunión, ya que nos es imposible saber a ciencia cierta el estado interior del alma del ministro que nos ofrece tales sacramentos.²¹² De hecho, los dos bandos pronto se dividieron según grupos sociales y geográficos. Cartago y el este con Cipriano y Numidia y Mauritania eran donatistas. En conclusión, el donatismo —y en particular los donatistas radicales, o circunceliones— fue una reacción más a las nuevas circunstancias producidas por la conversión de Constantino. Mientras algunos recibieron el nuevo orden con los brazos abiertos, y otros protestaron retirándose al desierto, los donatistas sencillamente rompieron con la iglesia que se había aliado al Imperio.²¹³

5. Otros Cambios Importantes

- Luchas internas, destierros y asesinatos comenzaron a surgir luego de la unión de la iglesia con el estado. Guerras para dominar se formaron entre las cuatro principales sedes, Alejandría, que poseía el rango más elevado entre las ciudades de Oriente,²¹⁴ Constantinopla, Roma y Antioquía. Se inventaban doctrinas para desacreditar a sus enemigos y forzarlos a ser clasificados herejes. Ejemplos como Jerónimo con el tema de Orígenes²¹⁵, Teófilo y Antioquia versus Juan Crisóstomo²¹⁶ la discusión de la madre de Dios entre Cirilo y Nestorio²¹⁷, y miles de asuntos más (tendría que escribir otro libro para resumirlo), etc. Estos eventos degradaron intrínsecamente la santidad que Dios esperaba de sus discípulos y de su Iglesia.

²¹² *Ibíd.*, 201.

²¹³ *Ibíd.*, 205.

²¹⁴ Karlheinz Deschner, *Historia Criminal del Cristianismo: Desde la Querrela de Oriente hasta el final del periodo Justiniano*, (Barcelona: Ediciones Martinez Roca, S.A., 1992), 15.

²¹⁵ *Ibíd.*, 21.

²¹⁶ *Ibíd.*, 15-16.

²¹⁷ *Ibíd.*, 30.

- El clero estaba eximido del pago de impuestos; se prohibió que los ricos se hicieran sacerdote, pues buscaban ser eximidos de impuestos.
- La iglesia, oriente y occidente, recibía ayuda monetaria del gobierno. Como resultado se hizo rica e independiente. En la edad media llegó a poseer hasta un cuarenta por ciento de todo el territorio cristiano europeo.
- Los obispos tenían derecho a resolver disputas entre creyentes en sus propios tribunales. Los fallos eclesiásticos eran reconocidos por el imperio.
- A los obispos se les permitía interceder a favor de presos, acusados, ciudades y provincias que se hubieran enemistado con el emperador.²¹⁸
- Eucaristía – El acto de despedir (en latín *missus*) a los recién conversos no bautizados aun (catecúmenos) era la señal de que comenzaría la comunión.²¹⁹ De aquí surge la palabra Misa hasta hoy. Se despedían a los catecúmenos (candidatos a bautismo) y a los no convertidos pues, al igual que hoy, no pueden participar de la Santa Cena. La noción del sacrificio,²²⁰ contraria al sentido de la Escritura, había hecho ya su aparición en tiempo de Justino Mártir y de Ireneo. Los escritos de Cipriano nos la muestran completamente madurada: “El sacerdote imita el acto que Cristo cumplió, y ofrece a Dios el Padre un verdadero y completo sacrificio”. Su credulidad relativa a los efectos milagrosos de las especies consagradas no es menos asombrosa que su pretensión de anatémizar a los que no sean tan crédulos como él.

²¹⁸ Boer, 193-194.

²¹⁹ Boer, 200.

²²⁰ Backhouse, 379.

Cuanto más se aleja de la época apostólica, más se habla de las virtudes milagrosas de los elementos consagrados, y cada vez menos de la verdadera comunión con Cristo, del alimento del alma por aquel pan celestial, del cual el mismo Cristo había dicho:

“Si no comiereis la carne del Hijo del hombre, y no bebiereis su sangre, no tendréis la vida en vosotros”.²²¹

Estos conversos traían consigo sus ideas y costumbres paganas, y un gusto muy acentuado por lo fausto y las ceremonias.²²²

Si bien es cierto que aumentaba la necesidad de una enseñanza verdaderamente espiritual, la fuente estaba casi seca, y se veía a hombres de poderosa inteligencia, de mucha experiencia cristiana, dejándose arrastrar por la corriente y perderse entre puerilidades.

Oigamos a Orígenes, que dice:

«Cuando asistís a los santos misterios y recibís el cuerpo de Cristo, debéis estar todo lo atentos y respetuosos que podáis. Es preciso que ni una miga de las especies consagradas caiga al suelo y se pierda. Si por falta de atención os llegara a suceder algo de esto, debéis consideraros como culpables».

En los cánones de la Iglesia egipcia ---que, según Bunsen, serian de aquella época- se ordena que, para poder participar de la Eucaristía, los fieles deben estar en ayunas.

Para los primitivos cristianos, era una comida festiva. Hoy, la tradición nos ha obligado a tomar la Cena en forma de un dedal de jugo de uva que apenas moja la lengua y una pequeña galleta desabrida, en una atmósfera triste y lúgubre.²²³ Además, la tradición nos ha enseñado que tomar la Cena del Señor puede ser algo peligroso. Así que la mayoría de los cristianos contemporáneos no la tomarían, ni muertos, sin un clérigo ordenado

²²¹ *Ibíd.*, 377.

²²² *Ibíd.*, 378.

²²³ Frank Viola, *Cristianismo Pagano: Los Orígenes de las prácticas de la iglesia contemporánea*. 110. https://www.academia.edu/10236791/Cristianismo_Pagano_Los_or%C3%ADgenes_de_las_pr%C3%A1cticas_de_la_iglesia_contempor%C3%A1nea accesado 09/01/2022.

presente. Todos estos elementos eran desconocidos para los primeros cristianos. Para ellos, era una comida comunitaria. El espíritu era de celebración y gozo. Entonces, ¿cuándo cesó la comida completa, dejando sólo el pan y la copa?

He aquí la historia.

Durante el primer siglo y principios del segundo, los primeros cristianos llamaban a la Cena del Señor la “fiesta de amor”.²²⁴ Para el tiempo de Teruliano (160-225), se empezó a separar el pan y la copa de la comida. Algunos eruditos han sostenido que los cristianos eliminaron la parte de la comida porque no querían que el Eucaristía se profanara por la participación de incrédulos. Para el cuarto siglo, ¡la fiesta de amor fue “prohibida” entre los cristianos! Ireneo (130-200) fue uno de los primeros en llamar al pan y la copa una “ofrenda”. Después de él, comenzó a llamarse la “ofrenda” o “sacrificio”. La mesa de altar donde se colocaba el pan y la copa pasó a verse como un altar donde se ofrecía la víctima. La Cena ya no era un evento comunitario. Se convirtió en un ritual sombrío. El gozo que alguna vez había formado parte de él había desaparecido. La mística asociada con la Eucaristía se debía a la influencia de las religiones de misterio paganas. Estas religiones estaban rodeadas de misterio y superstición. Con esta influencia, los cristianos empezaron a atribuir al pan y a la copa connotaciones sagradas. Eran considerados como objetos sagrados por virtud propia.²²⁵ Como la Cena del Señor se convirtió en un ritual sagrado, requería de una persona sagrada para administrarla. Aquí hace su ingreso el sacerdote para ofrecer el sacrificio de la misa. Se creía que él tenía el poder para hacer descender a Dios del cielo para confinarlo en un trozo de pan.

²²⁴ Viola, Cristianismo Pagano, 111.

²²⁵ *Ibíd.*, 111.

Escritores tan atrás como Clemente de Alejandría, Tertuliano e Hipólito (principios del tercer siglo) comenzaron a usar una terminología que hablaba de una presencia de Cristo en forma general en el pan y el vino. Otra vez vemos influencia griega en estas declaraciones. Todos estos factores dieron lugar a la doctrina de la transubstanciación, siglos más tarde. En el cuarto siglo, la creencia de que el pan y el vino se transformaban en el cuerpo y la sangre literales del Señor era explícita. La transubstanciación, sin embargo, fue la doctrina que dio una explicación teológica de cómo ocurría ese cambio. (Esta doctrina fue desarrollada entre el siglo XI y el siglo XIII.)²²⁶

- Bautismo – El Nuevo Testamento, así como la historia de la iglesia primitiva, apoya el bautismo después de creer. Se practicaba por aspersion o inmersión. El bautismo de bebés tiene su raíz en las creencias supersticiosas que se extendieron por la cultura grecorromana. Según un erudito, “Primeramente está la superstición, que en el transcurso del segundo siglo se asoció con los Misterios, las presentaciones místicas paganas y sagradas (de los paganos), y después el establecimiento de la iglesia estatal. Las ideas supersticiosas que llegaron a asociarse con el bautismo no podían menos que producir el bautismo de bebés”.²²⁷ La primera referencia verosímil al bautismo de bebés se encuentra en Ireneo (130–200). Tertuliano (160–225) fue también uno de los primeros en hablar sobre el tema, pero se oponía a él. El bautismo de bebés parece haber comenzado a principios del segundo siglo y estaba acompañado por una teología elaborada. Para el quinto siglo, el bautismo de bebés se convirtió en una práctica general que reemplazó el bautismo de adultos.²²⁸

²²⁶ *Ibíd.*, 111.

²²⁷ *Ibíd.*, 107.

²²⁸ *Ibíd.*, 108.

La idea de que el bautismo²²⁹ de agua era necesario para la salvación, ganaba cada día más terreno, y a los niños ya se les bautizaba el octavo día, o antes, por temor a que se condenaran. (Como hemos demostrado anteriormente, el bautismo de los niños no había sido aun universalmente admitido. En cuanto al octavo día, era en recuerdo de la circuncisión (Cipriano, Cartas LVIII, p. 2) En las Memorias clementinas se lee una enfática descripción de la virtud del bautismo:

“Apresuraos -dice-, porque existe una gracia poderosa en las aguas del bautismo; los que las reciben, son librados del castigo futuro. El que lo demora, está dominado por la incredulidad, que es una idolatría que le impide llegarse a tan salutíferas aguas. El bautismo es indispensable, tanto a los justos como a los injustos. El justo necesita ser perfecto y nacer para recibir el perdón de los pecados cometidos por la ignorancia” (Memorias clementinas VI. cap. IX.).²³⁰

Cipriano, imbuido del mismo error, llegó a afirmar que con las palabras de Cristo a la samaritana: “El que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás”, se indicaba al bautismo de agua, que da salvación al que lo recibe, y que se administra solo una vez, en ningún caso puede repetirse.²³¹

- El Rito²³² - Para tener una descripción del bautismo, tal como se practicaba en aquella época, nos es preciso recurrir de nuevo a los escritos catequísticos de Cirilo. Llamaran la atención del lector todas las ceremonias externas que han sido añadidas desde Justino

Mártir y Cipriano:

“Durante la cuaresma, los catecúmenos se reunirán todos los días en la Iglesia de la Resurrección de Jerusalén, para orar juntos y recibir la instrucción religiosa. Después del ayuno del último sábado, antes de Pascua, se reunirán en el cuarto exterior del baptisterio todos los que deben recibir el bautismo. Vueltos hacia el Oeste, que es donde reside el poder de las tinieblas, extenderán las manos

²²⁹ Backhouse, 382.

²³⁰ *Ibíd.*, 381.

²³¹ *Ibíd.*

²³² *Ibid*, 381-382.

protestando de que renuncian públicamente a Satanás. Después, vueltos hacia el Este, que es de donde procede la luz, dirán: Creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y en el solo bautismo de arrepentimiento. Cuando hayan dicho esto, entrarán en la habitación interior, se despojarán de sus vestidos y se les ungirá con aceite de pies a cabeza, se les conducirá de la mano a las fuentes bautismales, y se dirá a cada uno: ¿Crees en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo? Y los catecúmenos, confesando su fe, se sumergirán tres veces en el agua, levantándose otras tantas, con lo cual recordaran los tres días que el Señor estuvo en el sepulcro, y su resurrección. De manera que el agua que salva les da a la vez la muerte y la vida, y al mismo tiempo resulta para ellos una tumba y una madre”.²³³

En el 416 el obispo de Roma Inocencio I firmó un edicto que hizo obligatorio el bautismo de bebés.²³⁴ Con esto implementaba un cristianismo “por herencia”, ya que el emperador Teodosio había decretado el cristianismo como religión oficial del Imperio dos décadas antes.

- Luchas de Poder – Desde que las Constituciones Apostólicas circularon, comenzó una lucha de poder entre los obispos. Desde el momento en que tales ideas se propagaban en la Iglesia, ya no sorprende encontrar a los obispos más mundanos atribuyéndose una importancia considerable. Muchos de los que ocupaban sedes en las grandes ciudades se veían agasajados y solicitados como si fueran grandes personajes de Estado, y el obispo de Roma empezaba a indicar su pretensión de ser el primero de los obispos.²³⁵ Antes de que el siglo II llegara a su término, el ambicioso y altivo obispo de Roma Victor había intentado proclamar aquella supremacía. Era aún demasiado pronto, porque el obispo de Roma tenía muchos obispos metropolitanos que se consideraban sus iguales, y cuando sus decisiones ocasionaban la oposición de otros obispos que le eran superiores en experiencia y en valor personal, no tenía más remedio que ceder.²³⁶

²³³ *Ibíd.*, 382.

²³⁴ Viola, *Cristianismo Pagano*, 108.

²³⁵ Backhouse, 386.

²³⁶ *Ibíd.*

Cuando en 254 se originó la disputa sobre la validez del bautismo administrado por los herejes, viendo que Cipriano de Cartago, Firmiliano y otros eminentes prelados se oponían a su manera de apreciar aquella cuestión, Esteban, el obispo de Roma, les excomulgó. No solo excomulgó a Cipriano, sino que le denunció como el Anticristo, amenazando con censuras espirituales a todo miembro de la Iglesia romana que osara acogerse a sus enviados. También excomulgó a Firmiliano y a los obispos de Asia. Pero en aquel tiempo todavía no se habían forjado los rayos que debían producir tan terribles efectos en manos de sus sucesores. Los prelados despreciaron la “insolente audacia del obispo de Roma”, y Firmiliano declaró que aquel que se alababa de ser el sucesor de Pedro “era el verdadero cismático que, al excomulgar a los demás, había apostatado de la comunión de la Iglesia”. (Cipriano, *Carias LXXIV*, cap. III, XXIY.).²³⁷

Otros hechos concernientes a Pablo de Samosata demuestran claramente lo que era la vida eclesiástica en el siglo III. Había sido nombrado obispo de Antioquia en 260. De espíritu especulativo, intentó combinar el platonismo, con las doctrinas del Nuevo Testamento, al mismo tiempo que sostenía ideas erróneas concernientes a la naturaleza de Cristo. Manifestaba tendencias mundanas y cierta avidez de fausto y de poder. Sus heréticas opiniones alarmaron a los jefes de la Iglesia oriental y, en 265, se reunió un concilio en Antioquia para juzgarle. Nunca hasta entonces había visto la Iglesia reunidos tan crecido número de jefes espirituales. Los obispos de las principales sedes del país entre el Ponto y la Arabia se habían dado cita allí. Entre ellos se encontraba Firmiliano de Cesárea de Capadocia, Gregorio el taumaturgo y Teoctisto de Cesárea de Palestina.²³⁸

Ningún representante de Roma estuvo presente cuando la iglesia católica lo destituyó.

²³⁷ *Ibid.*, 397.

²³⁸ *Ibid.*, 387-388.

Luego Eusebio de Cesárea copia la carta del concilio en donde se le acusa que pasó de ser pobre y de mendigo a haber “podido adquirir una riqueza excesiva, sin que haya heredado de sus parientes, ni haya podido ganarla tampoco por su talento o por su comercio. Aquella riqueza solo se explica por sus actos desleales y sacrílegos y por extorsiones para con los fieles. Inútil es hablar de su orgullo y de su afán por revestirse de dignidades humanas, hasta el extremo de preferir que le llamen ducenario (Magistrado de Hacienda, que disfrutaba de un sueldo anual de 200 sextercios), a que le llamen obispo...”²³⁹

Ya en el siglo III, Orígenes decía de la corrupción del clero:

“Vamos ya tan lejos en esto de la pompa y del lujo, que ganamos a los gobernadores paganos. Nos rodeamos de una guardia, como los emperadores, para que nos teman y no se nos pueda abordar con facilidad, especialmente por los pobres. En muchas de nuestras llamadas iglesias, en particular en las grandes ciudades, pueden hallarse algunos jefes de la Iglesia de Dios que se negarían a reconocer como iguales suyos a los mejores de los discípulos que rodeaban al Salvador cuando estaba en la tierra.” (Neander, op. cit., II, p. 330, nota.)

- Papado y Su Origen – Los obispos de Roma, Constantinopla y Cartago eran considerados como jefes locales entre las iglesias de oriente y occidente, pero por varios años no hubo la idea de un obispo universal, a tal punto que Gregorio, obispo de Roma, escribió a Eulogio, patriarca de Alejandría, que cualquiera que se arrogase el título de obispo universal era precursor del Anticristo.²⁴⁰ Tenemos como prueba de ello la carta de Clemente, obispo de Roma a fines del siglo I, a la turbulenta iglesia de Corinto, que ya hemos citado, recomendando a aquellos fieles tener en consideración a los obispos y presbíteros, pero no es en tono de mando, sino de consejo y recomendación.²⁴¹

²³⁹ *Ibíd*, 389.

²⁴⁰ Samuel Vila, *El Cristianismo Evangélico a través de los Siglos*, (s.l.:Tarrasa, 1981), 84.

²⁴¹ *Ibíd*. 84-85.

Sólo mucho después, los obispos de Roma monopolizaron el título de papas. Papa o padre se usaba primeramente para indicar el lazo que unía al converso con su maestro espiritual. Mas tarde, fue reservado a los obispos y abades. Cuando su clero escribió a Cipriano, le dio aquel título. Aquel nombre, así usado, era completamente opuesto al espíritu y a la letra del mandamiento del Señor: “A nadie llaméis vuestro padre en la tierra.” (Mt. 23:9). En el Concilio de Nicea (325) se manifestó el lugar que ocupaba en la Iglesia la sede de Roma. El obispo de Roma era “primus inter pares”, el primero entre sus iguales y nada más. En las listas de las firmas de las actas del Concilio, sus delegados no ocupan ningún lugar de preferencia. El nombre de Osio, presidente del Concilio nombrado así por Constantino, es el primero; después el emperador. Le siguen los nombres de los dos sacerdotes romanos representantes del obispo Silvestre. Se pensaba tan poco en la supremacía del obispo de Roma, que parece que ni siquiera se le mencionó durante las deliberaciones, y no hay nada que permita suponer que su opinión o su autoridad hayan pesado más que la de cualquier otro obispo (Dict. Christ. Antiq., art. «Papa»).

²⁴²

Cuando la iglesia dejó de ser perseguida y declarada la religión institucional estaba dividida políticamente entre oriente y occidente. Al Constantino mover la capital desde Roma (occidente) a Constantinopla (oriente), la iglesia de occidente fue incrementando presencia en el Imperio. Para el año 350 el obispo de Roma Damaso escribió el catálogo liberiano, en donde traza una sucesión apostólica hasta Pedro, con la intención de dominar sobre los otros obispados. Esto no fue bien visto por la iglesia de oriente y

²⁴² Backhouse, 387.

comenzó una lucha interna hasta el año 1045 en donde se separan. La iglesia de occidente interpreta Mateo 16:18-20 como que sobre Pedro se fundaría la Iglesia. La iglesia de oriente entiende que aquí se refiere a la confesión de Pedro, y dice que sobre El Mesías se fundaría la iglesia²⁴³. Igual piensan hoy día los cristianos a nivel mundial. Otros piensan que, por el escrito griego de petras, se puede interpretar en plural, haciendo que sobre los apóstoles se fundaría la iglesia.²⁴⁴ Así oficialmente comienza el papado en occidente, mientras que en el oriente continúan los patriarcas al mando.²⁴⁵ Históricamente Urbano II se declaró primer Papa en el 1098, pues hasta ese año se le llamaba pontífice romano desde el 451 (Leon I). Aun así, debemos de reconocer que Gregorio el Grande estableció la Iglesia Católica Romana de Occidente como es conocida hasta hoy, cuando fue obispo de Roma hasta el 604.

Teodosio el Grande²⁴⁶ – (murió 395) General Teodosio —proclamado por sus soldados el año 379—, fue emperador de Oriente, donde, con decreto tras decreto, aniquiló por completo oficialmente al paganismo. En el 394 quedó único soberano de todo el Imperio, de Oriente y Occidente. Superando el edicto de Constantino del 313, que daba libertad de cultos, declaró fuera de ley al paganismo y establecía religión oficial del Estado al cristianismo, esto es la Iglesia Católica Romana de occidente y la Ortodoxa Griega de oriente. El triunfo de la Iglesia a lo largo del siglo IV fue total.²⁴⁷ Teodosio era ortodoxo —de hecho, fue él quien convocó el Concilio de Constantinopla, que señaló el triunfo

²⁴³ Michael Ivanovich, Pomazansky, Protopresbitero, *On the Church of Christ in the Light of the Orthodox Faith*, (New York: Holy Trinity Monastery, 1953), 29.

²⁴⁴ Bonilla, ¿Cuál es el Origen y la Historia del Papado? Programa Respuestas a Preguntas Difíciles. <https://www.youtube.com/watch?v=YYdPmHg8GIs> accesado 10/25/2022.

²⁴⁵ *Ibíd.*

²⁴⁶ Vila, 29.

²⁴⁷ Pedro García, Cmf. *Historia de la Iglesia Católica*. (San Salvador, Parroquia del Corazón de maría, s.f.),

final de la fe nicena—. En sus días el cristianismo se hizo definitivamente oficial. Aunque venció al arranismo en definitiva, con el paganismo no ocurrió lo mismo. El paganismo continuó, virtualmente, por su infiltración en el seno de las iglesias cristianas a causa de las conversiones falsas de quienes aceptaban el Cristianismo para estar al día y complacer a las autoridades; pero muchos de estos paganos cristianizados, echando de menos muchas costumbres de su antigua religión, como el agua bendita, el incienso, la adoración de imágenes, la confesión privada, el purgatorio, etc., contribuyeron a introducir dichas costumbres y enseñanzas en el cristianismo nominal, dando lugar a las protestas de los iconoclastas, y sobre todo al gran movimiento evangélico de los Paulicianos (Siglo VII), que se extendió y perduró, prácticamente, hasta la Reforma.²⁴⁸ Teodosio completó la separación del Imperio Romano. Desde el tiempo de Dioclesiano (290), el mundo romano se dividió en Oriental y Occidental, separados por el mar Adriático. Al Imperio Oriental se le denominaba griego y al Occidental latino debido al idioma que prevalecía en cada uno de ellos. La división del imperio fue un presagio de la futura división de la iglesia.²⁴⁹

Algunas personalidades que influyeron en la creación de la Iglesia Católica Romana y Ortodoxa Griega lo son:

- i) León el Grande- (440-461) Intervino en las controversias cristológicas que tenían lugar en el Oriente de habla griega.²⁵⁰ Considerado como el primer obispo que se autonombró sumo pontífice, debido a la debilidad del imperio romano occidental, y en protesta por decretos del Concilio de Calcedonia (como veremos más adelante). Se

²⁴⁸ *Ibíd.*

²⁴⁹ Jesse Lyman Hurlbut, *Historia de la Iglesia Cristiana*, (Ed. Vida: s.l., s.f.), 48.

²⁵⁰ Carlos Colon, Prof. "*Historia del Pensamiento Cristiano II*". *Presentación en clase Historia del Pensamiento Cristiano II*. Power Point Presentation 222. (09/28/2021).

distingue por su defensa de la fe frente a las herejías de los monofisitas, maniqueos, y pelagianos, y por su habilidad como mediador tanto en las controversias internas, políticas y religiosas, como en las amenazas de los invasores bárbaros. Consiguió disuadir a Atila de su intento de destruir a Roma e influyó con los vándalos para que no asesinaran al pueblo, contentándose con arrasar y saquear la ciudad. Envió representantes al concilio de Calcedonia (451), convocado por el co-emperador Marciano, en el cual se adoptó la doctrina cristológica propuesta por León. La esencia de su pensamiento se centra en la persona de Cristo.²⁵¹

- ii) Gregorio I Magno - (590-604) El obispo Gregorio Magno fue el equivalente de Agustín en la Edad Media, contando con gran capacidad administrativa y amplia visión. Se le conoce por su gran aportación a la teología pastoral práctica. Este obispo es muy importante en la historia, no solo eclesiástica sino general, por una variedad de razones. Es el autor de la organización y formas de disciplina que vinieron a ser marca distintiva del catolicismo y en particular del papado. Por circunstancias de su tiempo se vio en el caso de ejercer el poder temporal, por ejemplo, ante la invasión de Roma por los lombardos, dando con esto inicio al carácter del Vaticano como un estado político más. Gregorio introdujo en el culto de la iglesia el estilo de música que luego se conoció como "canto gregoriano". Y él fue un obispo justiciero y generoso, y la iglesia lo canonizó.²⁵² Se le atribuye la creación e implementación del Derecho Canónico. Esto "viene a ser lo mismo que código o colección, y se usó desde un principio para designar las leyes que la Roma del Imperio había ido formando y

²⁵¹ Boer, 285.

²⁵² Boer, 270.

que constituyó el famoso Derecho Romano. Es la palabra que pasó a la Iglesia.”²⁵³

Esto pasó a la Iglesia, Los Papas, los Concilios y los sínodos diocesanos o nacionales dictaban decretos sobre la vida cristiana, y se tenían las Decretales o colecciones sobre esas disposiciones. El Código del Derecho Canónico se divide en siete libros, así llamados en vez de capítulos, a saber: 1. Normas generales. 2. Del Pueblo de Dios. 3. La función de enseñar de la Iglesia. 4. De la función de santificar de la Iglesia. 5. De los bienes temporales de la Iglesia. 6. De las sanciones en la Iglesia. 7. De los procesos. Suman 1752 cánones.²⁵⁴

Otros cambios u adiciones que ocurrieron para darle forma a la iglesia del siglo IV son:

- Sostenimiento del Clero - En tiempos de la primitiva simplicidad, los ministros de la Iglesia proveían a sus necesidades con su trabajo. En aquel tiempo, las ofrendas de la grey remediaban las desdichas de los pobres, de los enfermos, de las viudas y de los prisioneros. Mas tarde, y poco a poco, empezaron a apartar algo de las colectas semanales, para proveer al sostén de los ministros. Después, en algunas Iglesias, separaban la tercera o la cuarta parte de las contribuciones voluntarias, y en este último caso, se destinaban una al obispo, otra al clero, la tercera al culto y a las reparaciones del templo, y la última era para los pobres.²⁵⁵

A finales del siglo IV, todavía Teodosio eximia de todo impuesto comercial al clero inferior, en tanto que su negocio fuere de poca importancia. Pero habiendo abusado,

²⁵³ Gonzalez, *Historia de la Iglesia Católica*, 494.

²⁵⁴ *Ibíd.*

²⁵⁵ *Ibíd.*, 391.

Valentiniano III (425-455) hizo una ley por la cual prohibía al clero dedicarse a ninguna clase de comercio.²⁵⁶

- Diezmos - El origen de los diezmos se remonta probablemente a los siglos III o IV. Es verdad que antes de esta época las ofrendas de la congregación se habían comparado a las del Antiguo Testamento. Ireneo fue uno de los autores más antiguos que compararon las unas con las otras. Apoyándose en las palabras de Deuteronomio 16:16---“No os presentareis a Dios con las manos vacías.”, pretende que fueron ordenadas por Dios, y añade: “La iglesia cristiana debe celebrar los sacrificios, de la misma manera que los israelitas celebran los suyos. Lo que se modifica es índole de estos. Los del Antiguo Testamento eran ofrecidos por hombres esclavos; los de la Nueva Alianza, lo son por hombres libres”. (Ireneo, Contra las herejías IV. cap. XVIII). Orígenes y Cipriano hicieron escritos respaldando esta práctica que a la larga fue acogida en las Constituciones Apostólicas en donde luego de comparar los ritos del Antiguo Testamento para introducirlos en el nuevo, dice “Las ofrendas y los diezmos pertenecen a Cristo y a sus ministros.”²⁵⁷ (Constituciones apostólicas II, cap. XXV). “Las primicias del trigo, de los animales de cuernos, de las ovejas, del vino, del aceite, de la miel, de las nueces y de las uvas, eran para el obispo, el sacerdote y el diacono. Las dadas en dinero, los vestidos, los bienes y propiedades eran para el huérfano y la viuda. Los diezmos eran para los demás clérigos y también para el huérfano, la viuda, el pobre y el extranjero» (Constituciones apostólicas VII, cap. XXIX).

²⁵⁶ *Ibíd.* 392 – 393..

²⁵⁷ Backhouse, 394.

- Vestiduras Sacerdotales - No es preciso afirmar que, en los primeros tiempos de la Iglesia, los funcionarios eclesiásticos en nada se distinguían por su traje de los demás fieles. Hubieran creído faltar a aquel gran principio del cristianismo que advierte que todos pueden recibir los mismos dones espirituales, puesto que todos eran hermanos y sacerdotes. Mas desde que la Iglesia, imitando a los judíos y a los paganos, hubo creado un orden de sacerdotes, se hizo precisó que se les concediera el uso de un traje especial. A juzgar por los documentos conocidos, esta innovación no pudo adoptarse antes del reinado de Constantino; y hasta en el siglo IV, ni aun para la celebración de los servicios religiosos se usaron vestimentas sacerdotales. Los que oficiaban iban vestidos como los demás.

Constantino había entregado a Macario, obispo de Jerusalén, un rico vestido bordado en oro para la celebración de los bautismos; y a Atanasio se le acusó de haber impuesto un tributo a los egipcios para adquirir vestidos de lino destinados a la Iglesia. Estas son las primeras condiciones que se conocen relacionadas con este asunto.²⁵⁸ Bajo Constantino los ministros que oficiaban en el culto comenzaron a llevar vestimentas ricas durante el servicio, en señal del respeto debido a lo que estaba teniendo lugar.²⁵⁹ El concilio de Laodicea, en 375, indica que los subdiáconos, los cantores y los lectores debían usar el traje eclesiástico, y en el cuarto concilio de Cartago, en 398, ya se menciona el alba que debe llevar el diacono después del sacrificio, o durante la lectura de las lecciones de ritual. (Bingham, XIII, cap. vm, § 2.)²⁶⁰

²⁵⁸ Backhouse, 395.

²⁵⁹ Gonzalez, Historia del Pensamiento Cristiano, 170.

²⁶⁰ Backhouse, 396.

- Consagración de los Templos - A una Iglesia del Estado correspondía el esplendor y magnificencia del aparato estatal. Así, en Constantinopla, en Antioquia, en Jerusalén, en todas partes, Constantino hizo levantar templos cristianos, queriendo que su magnificencia rivalizase con la de los templos paganos de más renombre.²⁶¹ La consagración de los nuevos templos se hacía con todo el esplendor que era posible. Para ello, se convocaba a todos los obispos de la provincia y a todos los fieles. Por ejemplo, desde el obispo de Macedonia, al del alto Egipto, desde el de Mesopotamia, al de Persia, acudieron obispos de todas las provincias de Oriente, con motivo de la consagración del templo del Santo Sepulcro en Jerusalén. Parece llegado el caso de preguntar si los obispos fieles del tiempo de Constantino pudieron comprender que esta gloria externa, por más que se hubiera conformado con la tendencia del Antiguo Testamento, era completamente extraña y aun opuesta a la Nueva Alianza. En aquellos templos resplandecientes, donde se acumulaba todo lo que podía ser agradable a los sentidos, prestaban un servicio a Dios que no debía serle más agradable que el que los primeros cristianos le ofrecieron en aquellos edificios sin pretensión alguna, y que no habían sido, como después lo fueron pomposamente consagrados. El lujo y el rebuscamiento de lo que deslumbraba los sentidos contribuían a dificultar el culto en espíritu y en verdad que nuestro Señor había indicado como el único aceptable a los ojos de Dios.²⁶²
- Monasterios - En la iglesia primitiva no había monjes ni monjas. Los cristianos vivían en familias y aun cuando se cuidaban de no asociarse con idólatras, eran miembros de la sociedad en general. No obstante, en el período que ahora consideramos notamos los principios y primeros progresos de un movimiento hacia la vida monástica. Después que

²⁶¹ *Ibíd*, 397.

²⁶² Backhouse, 398.

el cristianismo dominó el imperio, la mundanalidad entró en la iglesia y prevaleció.

Muchos que anhelaban una vida más elevada estaban descontentos con lo que les rodeaba y se retiraban del mundo. Ya sea solos o en grupos, habitaban en retiro. Uno de estos, un egipcio llamado Antonio, se fue a vivir a solas en el desierto. Este acto sencillo fue el comienzo de ese gran movimiento de tan tremenda importancia: el monasticismo.

Antonio nació alrededor del año 250. A los veinte años comenzó la práctica del ascetismo después de haber oído leer en el culto de la iglesia el texto: "Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres...; y ven, y sígueme" (Mt 19:21).²⁶³ Procuraban cultivar la vida espiritual mediante la meditación, la oración y los hábitos ascéticos. Este espíritu monástico empezó en Egipto, donde se fomentó debido al clima cálido y las pocas necesidades de la vida. En la historia cristiana primitiva se pueden encontrar casos de vida solitaria. Sin embargo, podemos considerar a Antonio como su fundador, alrededor de 320 d.C., pues su vida llamó la atención general e hizo a miles seguir su ejemplo. La Ley de Benedicto, que fue la que más se usó para organizar y dirigir los monasterios de Occidente, se promulgó en 529 d.C. El espíritu monástico se desarrolló en la Edad Media y lo veremos de nuevo en la historia.²⁶⁴

- Confesión Privada y Penitencia – Aunque fue relativamente común desde los primeros siglos de la Edad Media, la práctica de la confesión privada y la penitencia impuesta por ella no fue reconocida como sacramento sino mucho después. Fue el Cuarto Concilio de Letrán, en 1215, el que primero legisló acerca de la obligación por parte de todos los fieles de participar regularmente de ese sacramento. A partir de entonces, los libros

²⁶³ Boer, 179.

²⁶⁴ Lyman, 52.

penitenciales se volvieron mucho más comunes, y su perspicacia psicológica se acentuó.²⁶⁵ Los siete sacramentos se establecieron en el siglo XII.²⁶⁶

- La Devoción de María - El origen de esta gran devoción a la Eucaristía y a la Virgen María en la baja Edad Media tiene una explicación histórica muy comprensible. Hasta entonces, todo el culto y devoción de los cristianos se centraba en Dios, que se había revelado en Cristo, culto que se desarrollaba en el Sacrificio del Altar. En el siglo cuarto empezó a destacarse María, la madre de Jesús, como la más grande de todos los santos. Llamada en el Nuevo Testamento “la madre del Señor”, en el siglo quinto se empezó a conocer como “la madre de Dios”. Su virginidad antes del nacimiento de Jesús se convirtió ahora en perpetua virginidad desde el vientre de su madre hasta la tumba. Se declaró que era sin pecado desde su nacimiento y que al morir fue hecha la “reina del cielo”, recibiendo más plegarias que Cristo mismo.²⁶⁷ Esto fue una adaptación del paganismo, pues cada cultura veneraba una reina del Cielo. Así lo vemos en el capítulo 19 de los Hechos, cuando en Éfeso se veneraba a Diana, la reina del cielo. Pero en los siglos a partir del XI y XII, se desarrolló la devoción a la Humanidad de Jesús, lo mismo en el Niño de Belén, especialmente por San Francisco de Asís, en el Crucificado, sobre todo. La Pasión de Jesús, sus llagas benditas, etc., impactaron fuertemente en el pueblo. Naturalmente, vino el centrar la devoción especialmente en la Eucaristía, donde la Humanidad glorificada de Cristo está presente en toda su realidad. Y vino también el ver

²⁶⁵ Gonzalez, Retorno a la Historia del Pensamiento Cristiano, 152.

²⁶⁶ Boer, 201.

²⁶⁷ Boer, 202.

en María a la Madre verdadera que dio el ser de Hombre al Hijo de Dios. La devoción a la Eucaristía y a la Virgen se desarrollaron a la par.²⁶⁸

La piedad mariana en Oriente siempre ha contemplado a María a la luz de la parusía (llegada de Cristo), mientras en Occidente María ha estado como imagen de una Iglesia en marcha. En cuanto al Avemaría, a finales del XII, está atestiguada el recitar de la primera parte, hasta ventris tui. En 1440, en un sermón de San Bernardino se adjuntaron las palabras Sancta Maria ora pro nobis peccatoribus. En 1483 la segunda parte era completada. El nombre de Jesús y el Amén final fueron unidos al final del siglo XV.²⁶⁹

- Culto a la Imágenes - Las primeras estatuas y pinturas introducidas en estos edificios dieron lugar a muchas y largas controversias, aun cuando se destinaban sólo al ornato y a la instrucción del pueblo, y en ningún caso a la adoración o veneración. Pero en las comunidades que acababan de salir de la idolatría, estas representaciones no podían sino ser un tropiezo a los indoctos. Un obispo de Marsella, viendo que las imágenes conducían a la idolatría, mandó destruirlas, y cuando el caso llegó a oídos del obispo Gregorio, éste le escribió diciendo que lo alababa por su celo contra la adoración de cosas hechas con manos, aunque no aprueba su iconoclasmo (negación culto a imágenes) y sostiene que las imágenes son los libros de los ignorantes. "Si alguien quiere hacer imágenes — dice— no se lo impidas, pero por todos los medios impide el culto de las imágenes." Estas pinturas fueron matando el verdadero carácter del culto cristiano, y fue llevando al pueblo a una

²⁶⁸ Pedro García, Cmf., (Parroquia del Corazón de María: San Salvador, s.f.), Historia de la Iglesia Católica: Generalidades, 178.

²⁶⁹ *Ibíd.*

nueva forma de paganismo. Las imágenes adquirieron gran valor ante los ojos de los adoradores, y pronto se llegó a confiar en ellas mismas y a creerlas milagrosas.²⁷⁰

- Invocación de Santos - La costumbre de invocar a los santos tuvo origen en la exagerada veneración de que eran objeto los mártires y otros héroes de la fe. Las iglesias empezaron dedicando ciertos días del año para recordar los sufrimientos que los tales habían soportado, y se daba gracias a Dios porque tales hombres habían militado entre los cristianos, mostrando así que la fe que profesaban puede crear energía y valor. Se exhortaba al pueblo a imitar sus virtudes y seguir sus huellas. Los panegíricos (discursos alabando a alguien o algún santo) que se hacían en las iglesias, ensalzando con demasía a estos mártires, bajo el influjo de la hipérbole oratoria, fue creando la idea de que eran seres casi divinos; y pronto se estableció la costumbre de invocarlos como intercesores y mediadores, olvidándose la enseñanza de que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, según lo establece San Pablo en su 1ra epístola a Timoteo.²⁷¹
- Oración a los Difuntos - Durante la Edad Media, sin embargo, se hizo cada vez menos común hablar de la comunión como una repetición del sacrificio de Cristo, en virtud de la cual los méritos de ese sacrificio pueden entonces aplicarse tanto a los presentes como a otros, inclusive los muertos que están en el purgatorio. Tal idea, que aparece en los escritos de Gregorio el Grande, hacia fines del siglo sexto y principios del séptimo vino a ser la base de la celebración de misas por los muertos, que la iglesia romana ha continuado a través de los siglos.²⁷²

²⁷⁰ Juan C, Vareto, *La Marcha del Cristianismo: Desde los Apóstoles hasta los Valdenses*, (Buenos Aires: Junta de Publicaciones, 1970),197.

²⁷¹ *Ibíd.*, 196.

²⁷² Gonzalez, *Retorno a la Historia del Pensamiento Cristiano: Tres Tipos de Teología*, (Buenos Aires: Kairos, 2009), 155-156.

- Purgatorio – Debido a la influencia griega docetista, de que la carne es mala y el espíritu bueno, se pensó que había que purificar el alma, contaminada por la carne, antes de regresar al mundo de las ideas (mundo espiritual). Entonces, se hizo necesario suponer un lugar donde tales creyentes son castigados por los pecados por los que no han ofrecido satisfacción y que tal castigo es temporal y no eterno. Tal lugar es el purgatorio. Esa doctrina, sugerida con cierta vacilación por Agustín, con influencia dualista griega, y afirmada de modo categórico por Gregorio el Grande, rápidamente se popularizó, hasta que el Segundo Concilio de Lyon, en 1274, la hizo dogma de la iglesia.²⁷³ La idea de un fuego donde las almas tengan que purificarse después de la muerte, es ajena y contraria a las doctrinas del Nuevo Testamento, que enseñan que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El primer cristiano que menciona un fuego purificador es Orígenes, en el siglo II, quien sostenía la doctrina de la salvación universal y restauración final de todas las cosas. Gregorio el Grande es el primero que habla del purgatorio como de doctrina cristiana.²⁷⁴

La doctrina del purgatorio, para entonces generalmente aceptada en el Occidente, era uno de los puntos de conflicto entre el Occidente y el Oriente. Puesto que uno de los propósitos de los Concilios era llegar a un acercamiento entre la iglesia oriental y la occidental, esta cuestión salió a la superficie en Lyon (1274). Por razones políticas, los delegados orientales necesitaban llegar a un acuerdo con el Occidente, y por ello se vieron obligados a afirmar la existencia del purgatorio. Pero aun entonces, la fórmula empleada era una solución que les permitía a los orientales entender el purgatorio de otro modo. En esa fórmula se hablaba de “purificación o expiación”. Mientras el segundo

²⁷³ *Ibíd.*, 153.

²⁷⁴ Varetto, 197.

termino expresa la opinión del Occidente, el primero expresa una posición semejante a la de Orígenes, que resultaba más aceptable en el Oriente.²⁷⁵

- El Rosario – En la iglesia occidental (Roma), es cierta forma de oración en la que decimos quince décadas o decenas de Avemarías con un Padrenuestro entre cada diez, mientras que en cada una de estas quince décadas recordamos sucesivamente en una meditación piadosa uno de los misterios de nuestra redención".²⁷⁶ Es llamado también salterio de la Beata Vergine, porque la oración del Avemaría se repetía 150 veces al día (como el salterio davídico), por los monjes y literatos.²⁷⁷ La misma lección para la Fiesta del Santo Rosario nos informa que cuando la herejía albigense estaba devastando el país de Toulouse (XII), Santo Domingo suplicó sinceramente la ayuda de Nuestra Señora y ella lo instruyó, “así lo afirma la tradición”, para que predicara el Rosario entre las personas como antídoto contra la herejía y el pecado. A partir de ese momento, esta forma de oración fue "maravillosamente publicada en el extranjero y desarrollada (promulgari augetur coepit) por Santo Domingo, a quien, en varios pasajes de sus cartas apostólicas, los diferentes Sumos Pontífices han declarado como el institutor y autor de dicha devoción".²⁷⁸

En el XIV el Cartujo Enrico di Kalkar divide el salterio de la Virgen en 15 décimas con un Padrenuestro. Entre 1410 y 1439, Domenico de Prusia reduce el salterio de María a 50 Avemarías. Cada una con una cláusula de invocación, una especie de recuerdo mnemotécnico que se refería a la vida de Cristo:

14 de la vida oculta;

²⁷⁵ Gonzalez, Retorno, 153.

²⁷⁶ Enciclopedia Católica https://ec.aciprensa.com/wiki/El_Rosario accesado 10/19/2022.

²⁷⁷ Enciclopedia Hispano-Católica Universal. *La Historia de la Iglesia: Época Antigua (Siglos I-IV)*. https://mercaba.org/FICHAS/IGLESIA/HT/1-01_capitulo.htm accesado 08/15/2022.

²⁷⁸ Enciclopedia Católica https://ec.aciprensa.com/wiki/El_Rosario accesado 10/19/2022

6 de la vida pública;
24 de la Pasión y muerte;
6 de la gloria.

Alain de la Roche (1428-1478) divide el salterio en tres partes: misterios gozosos, dolorosos, y gloriosos.

En la Iglesia Griega, Uniata y Cismática la costumbre de recitar oraciones sobre una cuerda con nudos o cuentas a intervalos regulares nos ha llegado desde los primeros días del cristianismo, y todavía se practica en la Iglesia oriental, así como en la occidental.

Parece haberse originado entre los primeros monjes y ermitaños que usaban un pedazo de cuerda pesada con nudos atados a intervalos sobre los cuales recitaban sus oraciones más cortas.²⁷⁹

- Doctrina de la Transustanciación – 840 d.C. Aunque se define oficialmente en el 1215 en el IV concilio Lateranense. La doctrina de la transustanciación afirma que el pan y el vino de la Misa pierden su carácter y se convierten realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo nuevamente crucificado.²⁸⁰ Aquí se desprende un cambio teológico al sacramento de la Eucaristía que provocó muchos cismas futuros.
- Otras Actas de Concilios Menores contra el Paganismo
 - a. Elvira Siglo IV - en una época de integración mutua entre ambas religiones (cristiana y pagana); precisamente por ello, los problemas que se recogen son múltiples, al tratarse de un proceso de adaptación. Así, los flamines (sacerdotes paganos) que, sin dejar de serlo se han hecho cristianos (can. 2, 3, y 55); los matrimonios mixtos con paganos, judíos y herejes (can. 15, 16 y 17); las prácticas mágicas y de idolatría (can. 1, 6, 40. 41. 59); las pinturas en los

²⁷⁹ Enciclopedia Católica, https://ec.aciprensa.com/wiki/El_Rosario accesado 10/19/2022.

²⁸⁰ Robert A. Baker, Compendio de la Historia Cristiana, (Mundo Hispano: 2003), PDF, 118.

muros de las iglesias (can. 36): prohibiciones en relación con las tumbas y los cementerios (can. 34 y 35). etc.²⁸¹

- b. El concilio 1 de Braga (a. 561) fue decisivo en la condena del Priscilianismo, tras diversas intervenciones en contra de este movimiento. Según se desprende de estas actas, los obispos identificaban la mayoría de los aspectos de la doctrina de la Prisciliano con el paganismo y el maniqueísmo y por ello fue declarada herética. Según la enciclopedia católica, este movimiento del 370 - 380 a.C. fue fundado por Prisciliano.²⁸²
- c. El concilio 11 de Braga (a. 572) no se ocupó ya del movimiento que había agitado la península durante casi dos siglos. El problema latente en ese momento se centraba, aparte de cuestiones disciplinares, en las supersticiones e infiltraciones del nefando (abominable) paganismo en la vida de los cristianos.²⁸³ Este concilio concluye con la Capítula Martini. También se recogen en ellos diversas prescripciones contra las tradiciones paganas (traditiones gentilium), especialmente encantamientos, adivinaciones y sortilegios, astrología y supersticiones en general (can. 59, 68, 69, y 71-75). Martin, el obispo metropolitano escribe la clave de nuestro objetivo: distinguir entre las tradiciones culturales y las prácticas idolátricas. Por lo que se refiere a las pervivencias paganas, la idea central del “De correctione rusticorum” consiste en que los demonios, ángeles malos, han ocasionado y desarrollado la idolatría. El diablo y sus ministros exigían a los ignoros homines (personas ignorantes) que les ofrecieran sacrificios en lo alto de los montes y en la frondosidad de los bosques, adoptando los nombres de dioses paganos tales como Júpiter, Marte, Saturno o

²⁸¹ Santos y Teja, 237.

²⁸² Enciclopedia Católica Online. Priscilianismo. www.ec.aciprensa.com. Accesado en 10/18/2022.

²⁸³ Juan Santos y Ramon Teja (EDS), Elena Torre Garay, Pervivencias Paganas en el cristianismo, El Cristianismo, Aspectos Históricos de su Origen y Difusión en Hispania, Revisiones de Historia Antigua III, (Universidad del País Vasco: Victoria, 2000), 237.

Venus, hombres malvados que transcurrieron su vida cometiendo todo tipo de crímenes". Idea bastante común entre los Padres de la Iglesia, que consideraban que a través de esos dioses se daba culto al diablo.²⁸⁴ Estas prácticas tienen vigencia hoy en la costumbre de los peregrinos españoles que, al pasar por algunos lugares como S. Andrés de Teixidó y la Cruz de Hierro, en el puerto de Foncebadón, lanzan piedras a ciertos montículos formados de esa manera y que tienen una cruz en la cima.²⁸⁵ También se refiere a Neptuno, (Correct. rustic. 7, 4) dios del mar, de quien quedan varias estatuas como testimonio, por ej. en la playa del "camello" de Santander. Se invocaba como divinidades de los ríos a las Lamias, monstruos inventados por la fantasía popular, que residían en las profundidades de la tierra y de los bosques. Se denominaba también así a unas brujas terribles que chupaban la sangre humana, sobre todo la de los niños, identificadas posteriormente con nuestros vampiros. Esta leyenda tenía relación en la mitología griega con el mito de Lamia, hija de Poseidón, que tuvo muchos hijos con Júpiter pero todos fueron asesinados por Hera. Lamia enloqueció de dolor y andaba errante a la búsqueda de niños para devorar, tal como nos lo cuentan Horacio y Apuleyo.²⁸⁶

En las fuentes invocaban a las Ninfas en cuyo honor se construyeron los nymphaea, o templos a ellas dedicados. En los bosques veneraban a Diana, diosa de la caza. Del culto a esta diosa en las actuales Galicia y Portugal hay varias inscripciones en piedra. Pero, según Martín de Braga, todas esas divinidades, en realidad eran sólo espíritus malignos que atormentaban a los hombres sin fe, por no saber protegerse mediante el signo de la cruz.

²⁸⁴ Juan Santos y Ramon Teja (EDS), Elena Torre Garay, Pervivencias Paganas en el cristianismo, El Cristianismo, Aspectos Históricos de su Origen y Difusión en Hispania, Revisiones de Historia Antigua III, (Universidad del País Vasco: Victoria, 2000), 238-239.

²⁸⁵ *Ibíd.*, 239.

²⁸⁶ Santos y Teja, 239.

- i. Señal de la Cruz - Curiosamente, el empleo del signo de la cruz constituía un rito de magia protectora más que un signo cristiano. Ya Cesáreo de Arlés se habla referido a su uso frecuente como una superstición más, únicamente con fines apotropaicos (dichos de rito o formula que mágicamente aleja el mal o propicia el bien).²⁸⁷
También los demonios, bajo el nombre de los dioses paganos, habrían convencido a los hombres ignorantes de que erigieran en su honor templos y colocaran en ellos imágenes y estatuas, así como que levantaron altares en los que derramar no sólo la sangre de los animales, sino también de los hombres (Correct. Rustic. 8,2). Estas prácticas aluden claramente a los sacrificios humanos de los distintos cultos paganos de la antigüedad, presumiblemente heredados por los cristianos.²⁸⁸
- ii. Días de las Semana - Continuando con la perniciosa influencia de los dioses paganos, fueron denominados con sus nombres los días de la semana, llamándolos día de Marte, de Mercurio, de Júpiter, de Venus y de Saturno (Correct. Rustic. 8, 5; 9, 3).
También Cesáreo de Arlés recoge un pasaje paralelo, al estar preocupado por la misma cuestión. Como es sabido, esos nombres son de origen pagano-astrológico: dies Saturni (saturday). el. Sulis (domingo), d. lunae, d. Martis, d. Merc urii, d. Iovis, d. Veneris, y posteriormente fueron asumidos por la iglesia cristiana de Occidente.
- iii. Carnavales - Martín critica también la costumbre, tan arraigada desde tiempos de la República romana, de comenzar el año en las Kalendas de Enero (Corree. rustic. 10, 1-2), y no en el equinoccio, el 24 de marzo. En esa fecha se celebraba una fiesta, originariamente relacionada con el culto a Jano, con juegos tradicionales y con

²⁸⁷ Santos y Teja, 239.

Definición de apotropaico según la RAE: Dicho de un rito, de un sacrificio, de una fórmula, etc.: Que, por su carácter mágico, se cree que aleja el mal o propicia el bien.

²⁸⁸ Santos y Teja, 239.

disfraces carnalescos, a menudo orgiásticos e inmorales, a juzgar por las condenas de los Padres de la Iglesia. Los hombres se disfrazaban de ciervos o de fieras salvajes; formaban coros y se dispersaban por pueblos y ciudades cantando y bailando. Ya Paciano de Barcelona se había referido a esa nefanda costumbre, componiendo un tratado, el *Cervulus*, desgraciadamente perdido.²⁸⁹

- iv. Arboles - La costumbre de encender cirios junto a los árboles estaría relacionada con el culto de los romanos y de los germanos, en concreto al dios Thor, al que le eran consagrados viejos árboles seculares.
- v. Diosas - Tampoco era del agrado de Martín el hecho de que las mujeres invocaran a Minerva mientras tejían y que reservaran el día de Venus (viernes) para las bodas. La práctica de invocar a Minerva se remonta al antiguo culto romano de esa diosa, considerada en Hispania como patrona de las industrias. Ovidio afirma que Minerva enseñaba a las muchachas a hilar la lana y a devanar el ovillo, y que había sido la inventora del oficio de tejer.²⁹⁰

Como se puede observar, a lo largo de esta exposición hemos venido refiriéndonos de forma continuada a Cesáreo de Arlés, obispo galo anterior a Martín (a. 470-542). El motivo radica en que ambos obispos manifiestan preocupaciones casi idénticas con respecto a la pervivencia del paganismo, hasta tal punto que algunos autores sugieren la posibilidad de que Martín hubiera extraído información de los Sermones de Cesáreo. En cualquier caso, cabe la posibilidad de que coincidieran las mismas manifestaciones de paganismo en localidades separadas.²⁹¹

²⁸⁹ Santos y Teja, 240.

²⁹⁰ *Ibíd*, 241.

²⁹¹ Santos y Teja, 242.

Otras prácticas paganas mencionadas por Martin incluyen supersticiones, incluyendo ritos augurales como adornar la mesa con todos los alimentos para descartar la escasez, prestar atención con el pie que se entra a las casas para evitar malos augurios, el canto de los pájaros para hacer adivinanzas prohíbe hacer encantamientos con hierbas y maleficios mediante fórmulas mágicas. Estas eran costumbres profanas.

Con la conversión de los visigodos, vinieron muchas practicas paganas y supersticiosas a la iglesia. El concilio IV de Toledo del 633 constata de muchos obispos, presbíteros y diáconos, así como de ordenes clericales que consultaban a magos.²⁹² El concilio de Mérida del 666, en su canon 15, se hace eco de las quejas de algunos presbíteros que, tras enfermar culpan de sus males a los miembros de la familia ecclesiae a los que acusan de haber usado contra ellos maleficium.²⁹³ Con esto los lideres de la iglesia daban validez a supersticiones pueblerinas. A mediados del siglo VI, Apringio de Beja se lamenta de la desolación que produce ver incluso "hombres seguros, seducidos por los falsos signos y prodigios, se alejan de la verdadera salvación."²⁹⁴

Asimilaron fiestas para los natalicios de los santos con danzas lúdicas, antes consideradas un sacrilegio por la iglesia. Se trata de una tradición festiva, incluso lúdica, en la práctica religiosa que a la larga la Iglesia sería incapaz de atajar, optando a la postre por su asimilación por medio de romerías y festividades que, parafraseando un libro de Luis Maldonado, no eran sino una nostalgia de lo mágico.²⁹⁵ En el mismo año 589 un concilio celebrado en Narbono manifiesta la frecuencia de estas prácticas. En su canon 14 se nos dice que godos, romanos, sirios, griegos y judíos llevaban a sus casas hombres o mujeres adivinos, de quienes escuchan sus engañosos

²⁹² *Ibíd.*, 244.

²⁹³ *Ibid.*

²⁹⁴ *Ibíd.*, 245.

²⁹⁵ *Ibíd.*, 246.

canticos (vana carmina) o canciones vacías, sin atreverse a denunciarlos. Excluidos los judíos, el texto da por supuesto que quienes realizan esas consultas son cristianos, pues la pena prevista es el pago de una multa y la separación de la Iglesia.²⁹⁶

En el Tomus (documento presentado por Egica a la asamblea de obispos a finales del reino visigodo S. VII) se trata la necesidad de extirpar la idolatría y de diversos diabolicae superstitionis errores (errores diabólicos de la idolatría), y para ello debe castigarse con rigor a los obispos que toleran la práctica de estos crímenes, o que, a sabiendas de que se practican en sus diócesis se desentienden de su erradicación. Los autores que se han ocupado de estudiar el tema han insistido en que se produce una reaparición y reforzamiento de los usos paganizantes, y se lo han achacado a la falta de organización eclesiástica y a la indisciplina, ignorancia y falta de preparación del clero.²⁹⁷

El concilio IV de Toledo en el 633, se preocupa porque los ritos litúrgicos sean idénticos en toda la provincia, y quien los practica de otro modo al que se usa en la iglesia principal debe ser llevado junto a su metropolitano para ser corregido con la penitencia. En el canon 4 se reprueban las constantes disputas en que se ven envueltos los obispos entre sí: y en el canon 5 los abusos que cometen aprovechándose de su cargo igualmente por los abusos de obispos y clérigos, por la aceptación o exigencia de regalos o dinero a cambio de los sacramentos o por la compra (simonía) de las dignidades eclesiásticas.²⁹⁸

La Iglesia se vio incapaz de frenar el paganismo, y paulatinamente fueron aceptando sus prácticas hasta ser imposible de diferenciar el origen de muchos elementos como culto a las reliquias, ofrendas votivas, coronas, cruces, velos sustituían los viejos altares de los dioses, o los

²⁹⁶ Ibid.

²⁹⁷ Ibíd, 252.

²⁹⁸ Ibíd., 253.

lugares ancestrales, por altares de los santos. Si los dioses pudieron ser sustituidos por los santos, tenemos numerosos ejemplos de cómo los viejos santuarios paganos vieron superponerse iglesias cristianas, tenemos el relato de Valerio, cuando ha construido una capilla a San Félix donde antes habla un altar pagano, pero la arqueología aporta numerosos ejemplos más.²⁹⁹ Hasta en el exorcismo, los sacerdotes tenían un rezo para que el aceite proteja al catecúmeno, y la jerga fue tomada de la magia pagana.³⁰⁰

La cristología se fue complicando cada día más, perdiendo su perspectiva salvífica, a partir de la formulación de temas como: purgatorio, misa, reliquias, indulgencias, basadas en una cristología proveniente de Agustín de Hipona e influenciada por el pensamiento platónico.³⁰¹

6. Adiciones de Concilios hasta el siglo VI

a) Concilio de Nicea I (325 d.C.)

Cuando la iglesia amenazaba dividirse a causa de la controversia arriana, Constantino decidió convocar una asamblea a la que concurrirían obispos de todo el Imperio. A partir de aquel Concilio de Nicea, y por varios siglos, cada vez que la iglesia se enfrentaba a una situación semejante se apelaba al recurso de convocar un concilio universal o “ecuménico”.³⁰² Convocado por el Emperador Constantino y presidido por el obispo de Roma Osio de Córdoba. Se pronunció contra el arrianismo. Definió la consubstancialidad del Verbo, largamente defendida por Atanasio, diácono de Alejandría; sancionó los privilegios de las tres sedes patriarcales de Roma, Alejandría y Antioquía, y extendió a toda la Iglesia la costumbre romana concertando la fecha de la celebración de Pascua. El Verbo es verdadero Hijo de Dios, de la misma substancia del Padre,

²⁹⁹ *Ibíd.*, 255.

³⁰⁰ *Ibíd.*

³⁰¹ Bonilla, Cristo y el Cristianismo, 98.

³⁰² Gonzalez, 609.

y por lo tanto verdadero Dios.³⁰³ Se formuló el Credo Niceno para defender la teología Trinitaria. La palabra “homousios” (de la misma sustancia), es una definición aristotélica cuando habla del ser y la forma (accidente).³⁰⁴ Para Aristóteles la relación entre esencia y accidente no se puede separar, la materia y la forma constituyen una unidad.³⁰⁵

Los grupos y tendencias cristianas de los primeros siglos, como los ebionitas, marcionistas y gnósticos, plantearon sus propias ideas cristológicas, que fueron catalogadas como heréticas por una naciente iglesia cristiana. En este contexto, se ideó y propuso la “regla de fe”, que obedeció a intereses apologeticos, más que a reflexiones desprejuiciadas de la Palabra. Por ejemplo: la “regla de fe”, norma ortodoxa del Antiguo Símbolo Romano, se olvidó de relacionar la Cristología del perdón de pecados, provocando el origen de la teología penitencial bajo los fundamentos normativos de la iglesia, más no en relación con Cristo.³⁰⁶ El perdón de pecados lo otorgó y lo otorga Dios a través de Cristo y no por medio de la iglesia. El decir que la iglesia es la intermediaria del perdón de pecados es consecuencia de su institucionalidad en la época imperial.³⁰⁷ El único que perdona pecados es Dios a través de Cristo; el papel de la iglesia es proporcionar un clima de fe para que el pecador se convierta, se arrepienta.³⁰⁸

b) Constantinopla I: Primer Concilio de Constantinopla (381 d.C.)

Puso fin a la controversia arriana y condenó el apolinarismo. La iglesia había decidido que la cristología alejandrina en su forma extrema no era aceptable. Macedonio, patriarca de Constantinopla, admitía la divinidad del Verbo, pero la negaba en el Espíritu Santo; decía que

³⁰³ https://www.mercaba.org/CONCILIOS/C_01_Nicea.htm accesado 10/14/2022.

³⁰⁴ Bonilla, Cristo y el Cristianismo, 85.

³⁰⁵ *Ibíd.*, 86.

³⁰⁶ *Ibíd.*, 72

³⁰⁷ *Ibíd.*

³⁰⁸ *Ibíd.* 72-73.

era una criatura de Dios, una especie de superministro de todas las gracias. Convocado por el emperador Teodosio, y presidido por los Patriarcas de Oriente. se reafirmó la divinidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es verdadero Dios, como el Hijo y el Padre. (Símbolo Niceno - constantinopolitano).³⁰⁹ Debemos de recordar que el Espíritu Santo no fue discutido en Nicea. Aquí el obispo de Roma no envió representación.

Nestorio, patriarca de Constantinopla, negó la unión del Verbo Divino con la humanidad en unidad de persona; afirmó que Jesús era un puro hombre en quien habitaba el Hijo del Eterno Padre. También fue condenada la doctrina de Pelagio y Celestino que negaban la transmisión del pecado de Adán a su descendencia y defendían la bondad, puramente humana para hacer el bien sin el concurso del auxilio divino.³¹⁰

c) Concilio de Éfeso (431)

Convocado por el emperador Teodosio II y presidido por el Obispo de Alejandría Cirilo. Había que condenar el nestorianismo (que Jesús era una sola persona y no dos separadas, Dios y hombre), herejía que ya conocemos también. El pueblo cristiano mantenía viva y recta la fe universal: Jesús, era Dios y hombre, y basta. Con esto tenía bastante. Pero esta vez fue el pueblo el gran héroe de la verdad. Nestorio, obispo de Constantinopla, mantenía en Cristo DOS personas, una la del Hijo de Dios y otra la del hombre Jesús, e hizo predicar a un sacerdote de su confianza que María no era la “Theotókos”, la “Madre de Dios”, sino sólo la “Kristotókos”, es decir, la “Madre de Cristo”.³¹¹ Aquí se proclamó a María como Madre de Dios.³¹² Se renovó la condenación a los pelagianos, se le da autoridad a la doctrina de San Agustín.³¹³ Este Concilio y

³⁰⁹ https://www.mercaba.org/CONCILIOS/C_02.htm accesado 10/14/2022.

³¹⁰ *Ibíd.*

³¹¹ García, 62.

³¹² García, 63.

³¹³ https://www.mercaba.org/CONCILIOS/C_03.htm accesado 10/14/2022.

posteriores no fueron reconocidos por la Iglesia Católica Apostólica Asiria del Oriente. Cabe señalar que los nestorianos desarrollaron una extensa actividad misionera que los llevó hasta China en el siglo séptimo.³¹⁴

d) Concilio de Calcedonia (451)

Convocado por el emperador de oriente Marciano y presidido por el patriarca de Constantinopla Anatolio. El concilio de Calcedonia, reunido el año 451, tampoco reconoce primado a Roma; y claramente establece que Constantinopla tiene igual autoridad por ser la ciudad del emperador. Esta declaración del concilio colocó en estado de decadencia a los otros patriarcas y abrió la contienda entre Roma y Constantinopla que duraría largos siglos. La rivalidad entre los obispos de las dos ciudades nombradas llegó a su punto culminante cuando Leon I, obispo de Roma, protestó contra el título de obispo universal (Patriarca Ecuménico) que usaba el de Constantinopla.³¹⁵ Fue entonces que Leon I decide imponer el primado de occidente y se auto llamó Sumo Pontifex, título que era de los emperadores desde Octavio Cesar el 27 a.C. hasta el 383 cuando el emperador Flavio Graciano lo dejó de usar.³¹⁶ Esto repercutió en el 1054 con el gran cisma en donde se dividió la Iglesia Católica Romana (occidente) de la Ortodoxa Griega (oriente). Este concilio estuvo lleno de unos incidentes y de unas luchas entre los obispos herejes y los ortodoxos que parecen increíbles.³¹⁷ La historia de estos primeros Concilios nos da la pauta de lo que van a ser durante los que seguirán en los siglos venideros. Obra de hombres con defectos humanos, a veces muy grandes, en sus luchas doctrinales; pero, al fin, obra del Espíritu Santo, que triunfa sobre todos.³¹⁸ Se define las dos naturalezas del Cristo en contra de los

³¹⁴ Boer, 234.

³¹⁵ Varetto, 188.

³¹⁶ Youtube video Cristo no Fundo la Iglesia Católica (Documental Completo), <https://www.youtube.com/watch?v=U-HWpcfeZWA>

³¹⁷ Garcia, 63.

³¹⁸ Garcia, 63.

monofisitas. Se instala la ordenación de los clérigos. Siguen ordenaciones para consagrar a las vírgenes y viudas.³¹⁹ Al proclamar a Jesucristo como totalmente divino y totalmente humano, dos naturalezas en una misma persona, originó la escisión de las iglesias que si aceptan la doctrina del monofisismo: Las antiguas iglesias orientales, ortodoxa Copta, la Apostólica Armenia, la Ortodoxa Siriaca y la Iglesia Malankara de la India.³²⁰

e) Concilio de II Constantinopla (553)

Este concilio, segundo de Constantinopla, se convocó como para solucionar discrepancias y atraer a los descarriados monofisitas de los cuales se formaron muchas fracciones, sobre todo en el Medio Oriente y Norte de África. El gran interesado en la unión fue quien convocó este concilio, el emperador Justiniano I de Oriente. Después de interminables divisiones y discusiones se reunió el concilio y promulgó sus decretos. Se confirmó las doctrinas de la Trinidad y la Persona de Jesucristo.

Se confirma la condenación de los errores precedentes (trinitarios y cristológicos), ratificando el sentido genérico de las definiciones conciliares. Se condenan también los errores derivados de Orígenes junto con los Tres Capítulos influidos de Nestorianismo.³²¹ A Sergio, patriarca de Constantinopla, se le atribuye esta nueva herejía, llamada (Monotelismo), una voluntad. Admitía en Cristo las dos naturalezas, pero le reconocía una sola voluntad. Se aprobó la tradición eclesiástica como regla de fe. Se pronuncian contra los herejes monofisitas.³²²

³¹⁹ https://www.mercaba.org/CONCILIOS/C_04.htm accesado 10/14/2022.

³²⁰ Presentacion en Clase 03_Concilio_Ecumenicos de 08/17/2021.

³²¹ https://www.mercaba.org/CONCILIOS/C_05.htm accesado 10/14/2022.

³²² https://www.mercaba.org/CONCILIOS/C_05.htm accesado 10/14/2022.

f) Concilio III Constantinopla (680–681)

Convocado por el Emperador romano de oriente Constantino IV, y presidido por él en persona. También se conoce como Concilio Trullano. Definió dos voluntades en Cristo: divina y humana, como dos principios operativos. Se condenó el Monotelismo.

Se declaró hereje al obispo Honorio, quien había muerto 42 años antes, por haberse declarado monotelita. Se prohibió a los clérigos casarse después de su ordenación, aunque en Oriente no era prohibido.³²³

g) Concilio IV Constantinopla (879-880)

Convocado por el emperador romano de oriente, Basilio I, y presidido por los legados del obispo Juan VIII. Anula un concilio del mismo nombre que fue celebrado diez años antes y rechaza la cláusula filioque. Fue convocado contra el Patriarca Nicolás e Ignacio, el legítimo patriarca de Constantinopla. Se condenó a Focio por haber ocupado «ilegítimamente» la sede de Constantinopla.

Este concilio, aceptado tanto en oriente y occidente, fue desconocido por el obispo Benedicto VIII en el año 1014, con motivo de la coronación de Enrique II, como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, quien solicitó al obispo la recitación del Credo con la inclusión de la cláusula filioque. El obispo, necesitado del apoyo militar del emperador, accedió a su petición con lo que por primera vez en la historia el filioque se usó en Roma.³²⁴ Filioque implica que el Espíritu Santo proviene del Hijo, doctrina no aceptada por la Iglesia de Oriente y una razón de

³²³ Gonzalez, Historia, 344.

³²⁴ Carlos Colon, Prof., Historia del Pensamiento Cristiano. Presentación en clase Historia del Pensamiento Cristiano II 03_Concilio_Ecumenicos (08/17/2021).

peso para el Gran Cisma del 1054, que produjo el rompimiento definitivo entre las iglesias de oriente y las de occidente.

7. Caída del Imperio Romano: Traspaso del Poder Político al Religioso

Alrededor de 450 d.C.,³²⁵ los terribles hunos, bajo su despiadado rey Atila, invadieron a Italia y amenazaron no solo con destruir el Imperio Romano, sino también a los reinos establecidos dentro de sus fronteras. Los godos, vándalos y francos, bajo la dirección de Roma, se unieron en contra de los hunos y una gran batalla se llevó a cabo en Chalons al norte de Francia. Los hunos cayeron derrotados en terrible matanza y, con la muerte de Atila poco después, el poder de estos tuvo fin. La batalla de Chalons (451 d.C.) trajo como resultado que a Europa no la gobernarían los asiáticos, sino que se desarrollaría de acuerdo con su propia civilización. Por estas sucesivas invasiones y divisiones, el otrora vasto Imperio Romano quedó reducido a un pequeño territorio alrededor de la capital. En 476 d.C. una tribu relativamente pequeña de germanos, los hérulos, bajo su rey Odoacro, tomó posesión de la ciudad y destronó al niño emperador, llamado Rómulo Augusto y apodado Augusto el Pequeño. Odoacro asumió el título de "rey de Italia" y desde ese año, 476 d.C., el gobierno del Imperio Romano occidental desapareció.³²⁶

El período de crecimiento del poder religioso empezó con el pontificado de Gregorio I, "el Grande", y llegó a su apogeo bajo Gregorio VII, mejor conocido como Hildebrando.³²⁷ Gregorio I envió misioneros a Inglaterra para cristianizar al pueblo. Extendió el reino de su iglesia animado de un interés activo en la conversión de las naciones europeas que aún permanecían paganas y trayendo a la fe ortodoxa a los arrianos visigodos en España. Gregorio resistió con

³²⁵ Lyman, 57.

³²⁶ Lyman, 57.

³²⁷ *Ibíd.*, 60.

éxito las pretensiones del patriarca de Constantinopla al título de obispo universal.³²⁸ Convirtió a la iglesia en virtual gobernante en la provincia alrededor de Roma. De esta manera preparó el poder temporal o político. También desarrolló ciertas doctrinas de la iglesia romana, sobre todo la adoración de las imágenes, el purgatorio y la transubstanciación, o la creencia de que en la misa o comunión el pan y el vino se transforman milagrosamente en el verdadero cuerpo y la sangre de Cristo. Fue un gran defensor de la vida monástica, habiendo sido monje él mismo. Gregorio I fue uno de los administradores más capaces en la historia de la iglesia romana y bien merecía su título "el Grande".³²⁹ Creó e implantó el código canónico, decretos y preceptos legales con que se gobernaba la iglesia de Roma y naciones posteriormente dominadas por Roma. En consecuencia, durante cientos de años, la autoridad del pontificado romano aumentó. Una razón de por qué tantos aceptaban el gobierno de la sede romana se debía a que, en las primeras épocas de este período, la influencia de los obispos estaba sobre todo en su poder para ejercer la justicia. Eso, debido a que, como mencionáramos anteriormente, el gobierno eclesial sustituyó al extinto Imperio romano occidental.

Europa estuvo casi en un caos hasta el siglo noveno, cuando el imperio de Carlomagno se estableció por Leon III. Casi todos sus sucesores inmediatos fueron hombres débiles, muchos de ellos buscaron la ayuda de Roma y estuvieron dispuestos a hacer concesiones de poder para obtenerla. Una vez que la iglesia obtenía el poder a expensas del estado, lo retenía con firmeza.

8. Poder por Engaño: Falsa Representación Histórica

Con la llegada de la alta crítica en los siglos XVIII y XIX, se ha podido probar documentos presentados por Roma con afirmaciones para afianzarse ante los pueblos, que eran falsos. Por varios siglos antes de que se sugiriera que estos documentos se basaban en la falsedad y no en la

³²⁸ *Ibíd.*

³²⁹ *Ibid.*, 60-61.

verdad.³³⁰ Uno de estos documentos fraudulentos fue la "Donación de Constantino". Mucho después de la caída del Imperio Romano en Europa se puso en circulación un documento con el propósito de demostrar que Constantino, el primer emperador cristiano, había dado al obispo de Roma, Silvestre I (314-335 d.C.), autoridad suprema sobre todas las provincias europeas del imperio y proclamó al obispo de Roma como gobernante aun sobre los emperadores.³³¹ El documento explicaba que el traslado de la capital de Roma a Constantinopla se debió a que el emperador no permitiría a ningún potentado permanecer en Roma como rival del papa.

De mucha más influencia fue otro fraude, o serie de fraudes, las "Decretales Seudoisidorianas" que se publicaron alrededor de 830 d.C. Profesaban ser decisiones adoptadas por los obispos primitivos de Roma, desde los apóstoles en escala descendente, presentando las más elevadas reclamaciones, tales como: supremacía absoluta del papa de Roma sobre la iglesia universal; independencia de la iglesia del estado; inviolabilidad del clero en todos sus rangos hasta el punto de que no estaba obligado a darse cuenta al estado, ni siquiera ningún tribunal secular podía juzgar en asuntos del clero o la iglesia.

En las épocas de ignorancia y de falta de crítica estos documentos se aceptaban sin vacilar. Por cientos de años formaron un baluarte para las reclamaciones romanas. Nadie dudó de su autenticidad hasta el siglo doce, cuando la iglesia ya estaba anclada en el poder. Solo en los albores de la Reforma en el siglo dieciséis se examinaron estas reclamaciones y se comprobó que carecían de fundamento.

Algunas de las evidencias en su contra fueron las siguientes:³³²

³³⁰ *Ibíd.*, 62.

³³¹ *Ibíd.*

³³² Lyman, 63.

- a) Su lenguaje no era el latín primitivo de los siglos primero y segundo, sino el lenguaje corrupto y mixto de los siglos octavo y noveno. Los títulos y las condiciones históricas a que se referían no eran los del imperio, sino los de la Edad Media, muy diferentes. Las frecuentes citas de la Escritura eran de la versión Vulgata (Latina), que no se tradujo sino hasta el año 400 d.C. Se ofrecía una carta que se decía haber sido escrita por Víctor, obispo de Roma 220 d.C., a Teófilo, obispo de Alejandría, quien vivió en 400 d.C.
- b) El período de culminación fue entre 1073 y 1216 d.C., alrededor de ciento cincuenta años, en que el papado tuvo un poder casi absoluto, no solo sobre la iglesia, sino sobre las naciones de Europa. Esta elevada posición se alcanzó durante el gobierno de Hildebrando, el único papa más conocido por su nombre de familia que por el nombre asumido como papa, Gregorio VII.

Hasta aquí la sección de la Iglesia Católica Apostólica Romana (occidental) y Griega (oriental).

F. Iglesia Católica Ortodoxa Cismática 1054 hasta Hoy

La iglesia católica ortodoxa y la católica romana eran una, desde Constantino (313-1054). Las cuestiones de la veneración de imágenes aprobadas en el VII Concilio Ecuménico del 787³³³; la cuestión del filioque³³⁴, si el Espíritu Santo venía del Hijo (Iglesia Griega), o del Padre y del Hijo (Iglesia Romana), se planteó durante este período. Debido a las circunstancias políticas y eclesiásticas, también se debatió la cuestión de las relaciones entre los poderes eclesiásticos y civiles, y entre los obispos de Constantinopla y de Roma —cuestión ésta que ocupará el centro del escenario una vez resuelta la controversia iconoclasta (movimiento religioso cristiano que rechazaba el culto a las imágenes sagradas y las destruía). Germán de Constantinopla discutió la

³³³ Gonzalez, 471.

³³⁴ *Ibíd*, 475.

predestinación y el libre albedrío en su diálogo *Del término de la Vida*. Y Juan Damasceno escribió todo un tratado sistemático en el que estudiaba las principales cuestiones filosóficas y teológicas, la *Fuente del Conocimiento*.³³⁵ Esto fue cocinando lo que más tarde se llamará el gran cisma del 1054.

Tras la restauración de las imágenes, la Iglesia Bizantina quedó aún dividida en varios bandos que pueden resumirse en tres tendencias principales. En primer lugar, había un número de iconoclastas convencidos que persistían en su oposición a pesar de la condenación oficial de la iconoclastia. El origen de la controversia no fue de carácter estrictamente dogmático, sino más bien político. Y hubo excomuniones los Pontífices y Patriarcas de turno. El debate descendió al nivel de los insultos personales y, a pesar de los esfuerzos mediadores del emperador Constantino V, el resultado neto fue que el 16 de julio de 1054 el cardenal Humberto se presentó ante el altar mayor de Santa Sofía y depositó en él la sentencia de excomunión contra el patriarca Miguel Cerulario y todos sus seguidores. La sentencia del cardenal Humberto fue un instrumento útil en manos de Cerulario, pues en ella el legado romano le hacía objeto de acusaciones tan increíbles —arriano, pneumatómaco, maniqueo, donatista, simoníaco y nicolaíta, entre otras— que toda la Iglesia Oriental vio a Cerulario como víctima de un ataque desenfrenado por parte de Roma y sus legados. Esto le permitió reunir un sínodo en el que los cristianos orientales acusaron a los occidentales de haber abandonado la verdadera fe en cuestiones tales como la del filioque, la de los panes ázimos, las costumbres belicosas de los obispos, y hasta el afeitarse el rostro y comer carne los miércoles.³³⁶ Entonces ocurre el Gran Cisma, como punto final a largos siglos de distanciamiento progresivo, tanto teológico como político. Como consecuencia de este cisma,

³³⁵ Gonzalez, 475.

³³⁶ Gonzalez, 478.

y de su preludio en época de Focio, el Oriente griego y el Occidente latino continuaron apartándose cada vez más.³³⁷ De nuevo se recurrió una idea traída siglos antes por Leon VI, la “Pentarquía”. La fallida propuesta por el Patriarca de Antioquia Pedro III, establecía que la Iglesia es donde la cabeza del cuerpo de Cristo es el Señor mismo, y los cinco patriarcas de Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén son como los cinco sentidos del cuerpo, de tal modo que la opinión de la mayoría de ellos debe prevalecer.³³⁸ Este cisma del 1054 provocó la separación en definitiva de la Iglesia Católica Romana, dirigida por el Papa, de la Iglesia Bizantina Griega, quienes responden a su Patriarca.

G. Iglesia Católica Reformada 1517 hasta Hoy

Dice el Padre Pedro Garcia en su manual a los alumnos católicos:

“La reforma de la Iglesia era necesaria. Lo funesto fue que el mal se adelantó al bien. A los Concilios y a los Papas les faltó la energía suficiente para enfrentarse con los males que pesaban sobre la Iglesia, además de que ellos eran los responsables principales de los escándalos que se cometían cada día. La reforma verdadera no llegará hasta Trento (1545-1563), y entonces sí, la Iglesia se habrá enderezado rectamente para siglos.”³³⁹

Cuando Martín Lutero elaboró sus 95 tesis³⁴⁰, no tenía ni un plan ni un programa para la reforma de la iglesia. Los cambios radicales en el movimiento de la Reforma empezaron con el descubrimiento teológico, o, para ser más precisos, exegético - de lo que el mismo Lutero llamó la “justificación del pecador” sólo por medio de la fe. Pero cuanto más pasaba el tiempo y cuanto más pensaban Lutero y sus compañeros en las consecuencias de esta idea para todas las áreas de la vida de la iglesia, se hacía más patente que este descubrimiento lo cambiaría casi todo. El descubrimiento teológico había iniciado un desarrollo que tenía una dinámica en sí mismo que

³³⁷ *Ibíd.*

³³⁸ *Ibíd.*

³³⁹ Garcia, 298.

³⁴⁰ Christian A. Schwarz, Revista Bioiglesia. *Estudios Bioiglesia: Tres Reformas Numero 3*, (05/06/2010). <https://bioiglesia.org/2010/05/06/tres-reformas/> accesado 09/28/2022.

conducía directamente a la Reforma. Que me concentre principalmente en Lutero en mi resumen de la Reforma no significa que la Reforma de Calvino y de Zwinglio sea menos relevante para el desarrollo de la iglesia (lo contrario probablemente sí sea verdad); la razón más bien es que las otras corrientes de la Reforma (incluyendo lo que llamamos su “ala izquierda”) dependen históricamente de Lutero.

No es accidental que la cuestión de la venta de indulgencias fuera el incidente externo que desencadenó la Reforma.³⁴¹ La práctica de las indulgencias a finales de la Edad Media era la expresión típica de la enseñanza institucionalista de la Iglesia Católica Romana. La “acumulación de buenas obras” de la gente piadosa era, para la doctrina oficial, un tesoro (sustancial) que podía ser transferido a los pecadores que estaban atrasados en su “cuenta” (objetivismo). La transferencia de este “crédito” la llevaba a cabo la iglesia, y especialmente el Papa, que, como sucesor de Pedro, tenía las llaves para atar y desatar (heteronomismo). Las indulgencias podían adquirirse pagando dinero o realizando ciertos ejercicios para los cuales había reglas claramente definidas (formalismo). La eficacia era independiente de cualquier experiencia subjetiva (racionalismo). Surtían efecto mediante el cumplimiento de las condiciones impuestas (magia). Mediante esta práctica, según la acusación de Lutero, la institución asumía una autoridad a la que sólo Cristo tenía derecho.

Lutero entendía que la fe no es el asentimiento obediente a una doctrina, sino un encuentro con Cristo, que está presente en su palabra y en su Espíritu. Erich Seeberg resume acertadamente la perspectiva de Lutero: “Cristo se convierte en “nuestro Cristo” precisamente “por la fe.” La fe

³⁴¹ Schwarz, 4.

nos da lo que Cristo ha hecho. Hace que Cristo sea real para nosotros. Sin fe, Cristo permanece mudo, y sus obras no dan fruto. Lo objetivo sólo es efectivo en lo subjetivo.³⁴²

Es cierto que la Reforma tuvo varios precursores, desde Wycliff (1378), Juan Hus (1415), y Savonarola (1490) fueron los más notables. Todos fueron sacerdotes que señalaron la corrupción en el clero de Roma, y predicaron de la Biblia por sobre la tradición eclesiástica. Todos fueron condenados como herejes.

La cristología protestante tiene dos características: primera, es ortodoxa y conservadora porque acepta las formulaciones cristológicas de los Concilios Ecuménicos, respeta los primeros credos y acata los dogmas cristológicos, especialmente aquel que habla de las dos naturalezas de Cristo en una sola persona, formulada en Calcedonia. La segunda característica está determinada por los cambios que se produjeron en la relación entre cristología y soteriología (salvación), con una propuesta novedosa: tratar de establecer los fundamentos cristológicos desde su fruto que es la salvación, eliminando las doctrinas y prácticas intermediarias como las indulgencias, el purgatorio, las reliquias y la simplificación de los sacramentos, elaborando una soteriología mucho más acorde con las Escrituras. Martín Lutero concibe la salvación como una acción gratuita de parte de Dios, en Cristo Jesús, para el hombre.³⁴³

La reforma no es solo una reforma religiosa, sino que tuvo al menos cuatro causas identificables históricamente. Las mismas son:³⁴⁴ el factor político, el intelectual, socioeconómico y el factor religioso.

³⁴² Schwarz, 6.

³⁴³ Bonilla, Cristo y el Cristianismo, 104.

³⁴⁴ Yattency Bonilla. La Reforma Protestante 1. <https://www.youtube.com/watch?v=h51DUqonRgo> accesado 10/18/2022.

- 1) Factor Político – En el Siglo X existía el sistema Feudalista. Un gran líder (Noble) que dominaba grandes territorios. La Iglesia alimentó el sistema, pues era feudalista al ser dueño de muchas tierras. La crisis llegó entre los Siglos XII y XIV donde nacieron las monarquías (reyes, príncipes) centralizadas. Así va naciendo el concepto de nación o de repúblicas y el sentimiento nacionalista. Aparecen ciudades autónomas por grandes comercios (XIV y XV). Se comienza a vivir un fuerte sentimiento, orgullo nacionalista, renacentista, lo que ayudó a la aceptación de la reforma, pues los pueblos deseaban salir del yugo religioso y de los emperadores.
- 2) Factor Intelectual – El renacimiento trajo un despertar de las artes, los libros, la literatura, el humanismo, las bellas artes, y crea cierta rebeldía en contra del control eclesiástico que era absoluto. Aparece Erasmo de Rotterdam, sacerdote, humanista, filólogo, teólogo y escritor, quien traduce el nuevo testamento del griego en el 1516, conocido como el Textus Receptus. Esta biblia fue la utilizada por los reformadores en su comienzo. Hay un refrán para describir el impacto que Erasmo tuvo en la reforma, aunque siempre se quedó en el catolicismo, y es “Erasmo puso el huevo y Lutero lo incubó”.³⁴⁵
- 3) Factor Socioeconómico – Al declinar el feudalismo, terminó con las dos clases sociales que había, Señor Feudal y Vasallo. Comienza a nacer la clase media y hace quebrar a los nobles, y a la iglesia. Se concentran las riquezas en las ciudades y los comerciantes adquieren poder económico. La aristocracia y la burguesía surgen desde abajo, pues ahora hay oportunidad de conseguir recursos y hacer fortuna. Los reformadores asociaban el sistema feudal con el pecado, pues conocían las garras del clero, siendo el papa un

³⁴⁵ Boer, 263.

mismo Señor Feudal. El protestantismo se enriquece de todo un cambio económico, con una nueva economía en manos de muchos.

4) Factor Religioso – La Iglesia medieval ya estaba perdiendo credibilidad desde varios siglos antes. Muchos comenzaban a preguntarse ¿será posible ser cristiano sin estar sometido a Roma? Seis circunstancias que provocaron que la iglesia perdiera credibilidad entre el pueblo son:

a) Papado en Aviñón – Sur de Francia. La manzana de la discordia fue Escocia. Estaba en medio de dos potencias que la querían controlar, Francia e Inglaterra. En el 1285 desapareció la última dinastía de reyes en Escocia. Entonces Francia con Felipe IV el Hermoso e Inglaterra con Eduardo I comenzaron a disputarse el control sobre Escocia, que fue la guerra de los 100 años. Bonifacio VIII era el Papa en Roma y por razones económicas estuvo en contra de la guerra, pues perdía recaudos. Hizo entonces una bula papal prohibiendo la guerra entre ellos. El 50% de los aportes a Roma venía de Escocia e Inglaterra. Entonces Felipe IV se enojó del chantaje papal, pues conocía de los intereses del Papado y comenzó una guerra con el Papa. Felipe prohibió que Francia le enviara las aportaciones a Roma, y a su vez Bonifacio prohibió a sus obispos que le enviaran remesas al gobierno de Francia. En esta guerra murió el Papa. Felipe entonces exigió que el próximo Papa viviera en Francia, y fue nombrado Clemente V. Entonces desde el 1305 hasta 1377, por 72 años estuvo el papado cautivo en Aviñón, al sur de Francia. Esto generó conflictos que desembocaron en la reforma. Inglaterra se molestó porque ahora el Papa respondía a intereses de Francia, y a la larga Inglaterra fue más receptiva que Francia al estallar la Reforma.

- b) El Cisma de Occidente – existieron hasta 3 y 4 Papas a la misma vez. Con dos Papas, los italianos y franceses pusieron sus propios papas y comienzan a excomulgarse mutuamente hasta que el concilio de Pisa (1409) se formó para unir ambos papados, pero su resultado fue peor. Nombraron un tercer papa en Pisa. Hasta en España hubo otro papa por 30 días. Todo esto demostró mal testimonio para la cristiandad, pues la corrupción y la lucha de poder en el estado pontificio era notable. Por ende, la gente se preguntaba si se podía ser cristiano fuera del catolicismo.
- c) El papa quedó atrapado entre el renacimiento. Comenzaron a implementar las bellas artes en las iglesias y basílicas. Se comenzó la construcción de la Basílica de San Pedro y otras iglesias. Esto trajo una explotación adicional al pueblo.
- d) Las ventas de las indulgencias. Usando la doctrina del purgatorio, lugar de pena en donde se purga el mal hecho en la vida, se pedía dinero o bienes al pueblo para que las almas de sus familiares pasaran del purgatorio al cielo en menos tiempo. Si daban más, se pasaba en menos tiempo al cielo. El Papa León X aumentó estas ventas con Alberto de Maguncia y John Tezel y decían “apenas que la moneda suene en el cofre, el alma sube al Cielo. Esto colmó la paciencia de sacerdote Martín Lutero.
- e) Las Simonías – Término acuñado por la historia de Simón el Mago que quiso comprar el poder del Espíritu Santo a Pedro y a Juan. Los grandes nobles, marqueses, condes, etc., compraban al papa títulos de arzobispos, cardenales u obispos. Ese trueque se llamaba simonía.
- f) Ausentismo – La práctica eclesial era que los arzobispos recibían grandes ingresos mientras estaban vivos, pero cuando morían, si no se nombraba sustituto, ese dinero iba al Vaticano. Entonces el papa se demoraba en el nombramiento para recibir más dinero.

Todo un mosaico fueron los factores que influyeron en la reforma.³⁴⁶ Todos estos factores desanimaban la fe del pueblo, y se cuestionaban si había manera de servir a Dios fuera de los escándalos del catolicismo romano. Como ya hemos podido ver, la condición de la Iglesia Católica en Europa occidental en los siglos XII al XIV y del papado eran deplorables. La simonía, la compra y venta de cargos eclesiásticos, la corrupción moral del clero y de los papas, el afán de los papas de control político sobre los reinos de Europa, de cobro de los impuestos eclesiástico, más la venta de indulgencias hicieron de esta iglesia la institución que debía reformarse antes de que la fe del pueblo se derrumbara.

Además de Lutero en Alemania, Zwinglio en Suiza y Calvino en Ginebra, rápidamente la reforma conquistó Inglaterra, los países bajos, Escocia y toda Europa y América con los puritanos. Mientras, en Inglaterra, el Rey Enrique VIII por razones personales se desligó de la Iglesia Católica y formó la Iglesia Anglicana. Luego surgieron los anabautistas (ala izquierda), los pietistas, los metodistas y muchos más hasta hoy, que buscaron regresar la adoración a Dios y a Jesucristo usando las cinco solas de la Reforma: salvación por la sola fe; usando la sola biblia; para un solo Dios; a través de un solo Cristo; para la sola gloria de Dios.

H. Línea eclesial hasta la Iglesia De Dios Pentecostal M.I.

Nuestro propósito será trazar de forma breve ciertos movimientos importantes que, desde la Reforma, influyeron sobre todo en países protestantes como Inglaterra, Alemania septentrional y Estados Unidos.³⁴⁷ Para muchos de los cristianos del siglo XVI, no era nuevo el mensaje de

³⁴⁶ Yattieny Bonilla, <https://www.youtube.com/watch?v=PKv6KScorh8&t=248s> accesado 10/19/22. video La Reforma Protestante parte 3, 4.1, 4.2 y 4.3.

³⁴⁷ Lyman, 101.

Lutero, pues la labor de los Valdenses, Hussitas y Lollardos, tenía muchos adeptos en toda Europa.

Envervino, un antiguo escritor católico, nos dice que los anabaptistas alemanes existieron en Colonia antes del año 1140. El historiador Orchard dice que en el año 1223 una gran multitud de herejes fueron quemados en la hoguera en diferentes partes de Alemania por las cruzadas y la Inquisición combinadas. Mosheim dice: “Cerca del año 1510 (o sea, siete años antes de que Lutero fijara las 95 tesis) los anabaptistas alemanes pasaron en gran número a Holanda y en el transcurso del tiempo se confundieron con los modernos bautistas holandeses”.³⁴⁸ Para el siglo XVI el movimiento de la Reforma Protestante se había establecido firmemente en gran parte de Europa y en las islas británicas. Sin embargo, no formaron un grupo homogéneo, sino que fueron diferenciándose progresivamente del catolicismo romano, formando así un cuerpo conocido como Iglesia Protestante. Pero muy pronto el panorama religioso vendría a ser más complejo, debido a grupos que sustentarían puntos de vista teológicos diferentes.³⁴⁹

Con el movimiento reformador liderado por Lutero surgió otro movimiento durante la reforma que entendía que ellos reformadores no habían llegado lo suficientemente lejos en su apego a las escrituras del nuevo testamento. Se les ha denominado “Reforma radical o de ala izquierda”, término fue propuesto por George Williams. Así señalaba a todos aquellos grupos religiosos que no pertenecían al catolicismo ni tampoco el protestantismo. La reforma radical no era entonces únicamente un ala de efecto secundario que meramente reveló una forma más extrema de la reforma, dice William. Fue más bien un movimiento que dio a luz una nueva forma de Fe y vida cristiana, como un erudito señala, fue una reforma de la reforma o una corrección de la

³⁴⁸ Samuel Vila, *El Cristianismo Evangélico a través de los Siglos*, (PDF, S.F.), 202.

³⁴⁹ Samuel Noriega Lecca, *La Historia de la Iglesia, Movimientos Surgidos después de la Reforma*. Youtube, parte XXV.

corrección del catolicismo. William dividió a los radicales en tres subgrupos mayoritarios: anabautistas, espiritualistas y racionalistas evangélicos. Cada uno de estos grupos se adhería una raíz distintiva. Los anabautistas se adherían a la Biblia. Estos no estaban satisfechos con la reforma de la iglesia medieval y querían proseguir hacia la restauración de la iglesia neotestamentaria. La necesidad del momento, según ellos, no era una simple reforma sino una restauración de la iglesia apostólica, porque la iglesia de Roma había caído un estado tal que ya no permitía una reforma. Los espiritualistas se preocupaban menos por lo externo, la iglesia visible y se preocupaba más de la experiencia interna del espíritu. Mientras que los racionalistas enfatizaban la razón iluminada por el espíritu e informada por las escrituras. Este énfasis llevó a muchos a cuestionar los dogmas trinitarios y cristológicos tradicionales de la iglesia antigua. Del primero de los tres grupos, los anabautistas, surgen los bautistas modernos.³⁵⁰

El avance del anabaptismo produjo verdadera alarma en las esferas oficiales, tanto católicas como protestantes. Los católicos vieron en estos nuevos herejes enemigos tanto o más peligrosos que los luteranos. Los luteranos veían en ellos sectarios que podían traer turbación con sus exageraciones y retrasar el triunfo de la Reforma, y aunque no les persiguieron con la misma saña que los católicos, se opusieron también a ellos con las medidas propias de la época, si bien en la mayor parte de los casos la pena fue solamente de destierro.³⁵¹ Por ejemplo: En Suiza florecieron varios creyentes reformados de tendencia bautista como los ex sacerdotes católicos Guillermo Reublin, Simón Stuph, Luis Hetzer, Juan Broedli, que al ser expulsado de su

³⁵⁰ Samuel Noriega Lecca, *La Historia de la Iglesia, Movimientos Surgidos después de la Reforma*. Youtube, parte XXV.

³⁵¹ Samuel Vila, *El Cristianismo Evangélico a través de los Siglos*, (PDF, S.F.), 202

parroquia católica, continuó predicando el Evangelio, ganándose la vida con el trabajo de sus manos; y el cura Baltasar Huebmayer, más tarde insigne apóstol y mártir de la causa.³⁵²

En el siglo dieciséis la Iglesia Luterana fue fuerte en su persuasión. Después que la Iglesia Luterana tomó su parte, la Iglesia Católica en Europa comenzó a perder algo de credibilidad.³⁵³ En Inglaterra, durante el gobierno de Oliver Cromwell (1653-1658) triunfó el elemento independiente o congregacionista. Con Carlos II (1659-1685) los anglicanos asumieron otra vez el poder y se persiguieron a los puritanos por no conformistas.³⁵⁴ Del movimiento puritano surgieron tres iglesias: presbiteriana, congregacionista y bautista. Los puritanos experimentaron un avivamiento muy notorio bajo Oliver Cromwell, John Bunyan, y también John Newton; la Iglesia de Wesley, de origen pietista, trabajó con ellos. La Iglesia Wesleyana ayudó a Inglaterra, mientras Francia peleaba la revolución.³⁵⁵ Luego de interactuar con los pietistas, un grupo de predicadores sinceros, dirigidos por los hermanos Juan y Carlos Wesley y Jorge Whitefield, despertaron a Inglaterra de ese estado. De estos, Whitefield era el más poderoso predicador. Conmovía el corazón de miles de personas, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos.³⁵⁶ Sin embargo, después de la revolución estadounidense en 1784, Juan Wesley organizó a los metodistas en Estados Unidos, que en ese tiempo eran catorce mil, en una iglesia separada según el plan episcopal y les puso "superintendentes", título que prefería al de "obispo". Sin embargo, pronto en Estados Unidos se prefirió el nombre de obispo y se generalizó.³⁵⁷

³⁵² *Ibíd.*, 205.

³⁵³ Otis G. Clark, Ob. y Dra. Gwyneth Williams, *El Avivamiento de la Calle Azusa: Derrame del Espíritu Santo, Señales, Maravillas, Milagros*, (Life Enrichment Publishing: USA, 1993), 10.

³⁵⁴ Lyman, 101.

³⁵⁵ Clark y Williams, 10.

³⁵⁶ *Ibíd.*, 102.

³⁵⁷ *Ibíd.*

A principios de 1732, los moravos empezaron a establecer misiones extranjeras enviando a Hans Egede a Groenlandia y de inmediato la misma iglesia comenzó a trabajar entre los indios de Estados Unidos, entre los negros de las Indias Occidentales y en los países orientales.³⁵⁸ El fundador de las misiones modernas de Inglaterra fue Guillermo Carey. La organización de la Sociedad Misionera Bautista envió a Carey a la India. La Compañía (inglesa) de las Indias Orientales, que entonces gobernaba la India, no le permitió desembarcar, pero halló cabida en Serampore, una colonia danesa cerca de Calcuta. Llegó a ser uno de los principales eruditos del mundo en el sánscrito y otras lenguas orientales. Sus gramáticas y diccionarios aún se usan. Desde 1800 a 1830 fue profesor de literatura oriental en la universidad de Fort William, Calcuta. Murió en 1834 reverenciado por todo el mundo como padre de un gran movimiento misionero.³⁵⁹

A Jonatán Edwards (1703-1758) se le considera el primero de los estadounidenses en metafísica y teología, y el más grande teólogo del siglo dieciocho en ambos lados del Atlántico. En él se combinaban la lógica más aguda, el ardor más intenso en la investigación teológica y un piadoso fervor espiritual.³⁶⁰ Juan Enrique Newman (1801-1890) por la habilidad y el brillante estilo de sus escritos, la claridad de sus ideas, el fervor de su predicación y, sobre todo por un raro atractivo personal, fue el líder del movimiento anglo católico del siglo diecinueve. En 1820, recibió su título de la universidad Trinity, Oxford.³⁶¹

Durante el siglo diecinueve la gente tuvo experiencias maravillosas con Charles G. Finney, y Dwight L. Moody. En 1860, casi 23 por ciento de la población norteamericana asistía a algún

³⁵⁸ *Ibíd*, 105.

³⁵⁹ Lyman, 106.

³⁶⁰ Lyman, 108.

³⁶¹ *Ibíd*, 109.

tipo de reunión de la Iglesia. Dentro de la Iglesia Metodista tanto en el norte como en el sur, hubo interés para regresar al movimiento de santidad que en 1858 prevaleció en los Estados Unidos.³⁶²

La iglesia de este siglo enfrentó graves problemas tanto en el campo social como eclesial. Las guerras mundiales, las relaciones raciales en África y Estados Unidos con sus problemas con la gente de color, no le dio al negro un lugar en la sociedad equivalente al del hombre blanco.³⁶³ En todo esto la iglesia podía también tomar conciencia de la nación sin convertirse en parte del orden social, pero no lo hizo. Se dividieron muchas iglesias sureñas por el color de la piel. A partir de la Segunda Guerra Mundial emergió un evangelismo que es más positivo en su concepto de la verdad. Institutos bíblicos, como Moody, universidades, tales como Wheaton, y seminarios cristianos, tales como Fuller y Dallas, los fundaron líderes cristianos preparados y comprometidos con la doctrina y práctica evangélica en todas las esferas de la vida.³⁶⁴ La guerra y la depresión hicieron escarmentar a muchos liberales que abrazaron la neoortodoxia según la proclamaban Karl Barth y sus sucesores. Aunque retenían las ideas de la crítica bíblica, admitían la universalidad del pecado y la necesidad del hombre de enfrentar y responder a un Dios santo que lo puede limpiar. A diferencia de los antiguos liberales que opinaban que la Biblia contenía la Palabra de Dios y los evangélicos que dicen que es la Palabra de Dios, esta gente dice que se convierte en la Palabra de Dios por la acción del Espíritu Santo. La neoortodoxia, excepto por hombres como Reinhold Niebuhr, no se enfrenta a los problemas actuales.³⁶⁵

³⁶² Clark y Williams, 10.

³⁶³ *Ibíd*, 110.

³⁶⁴ Lyman, 111.

³⁶⁵ *Ibíd*.

En 1931 la Iglesia Congregacional y la Iglesia Cristiana (Convención General) se fundieron para formar las Iglesias Cristianas Congregacionales con alrededor de dos millones de miembros.³⁶⁶ Los reformados de Estados Unidos, Alemania y Holanda se unieron y todas estas iglesias reformadas se adhieren al sistema de doctrina calvinista, enseñan el catecismo Heidelberg y se organizan bajo el mismo plan, parecido al presbiteriano, pero con diferentes nombres de sus cuerpos eclesiásticos. La junta gobernante en la iglesia local es el consistorio. Los consistorios vecinos forman un consejo; los consejos de un distrito están unidos en un sínodo particular; y estos en un sínodo general.³⁶⁷ Una de las mayores y más ampliamente esparcidas de las iglesias cristianas en Norteamérica es el grupo bautista, que asciende en sus diez mayores denominaciones a mucho más de veinte millones de miembros. Sus principios distintivos son dos: (1) el bautismo debe impartirse solo a quienes profesan su fe en Cristo y, por consiguiente, no deben bautizarse niños; (2) la única forma bíblica de bautismo es por inmersión del cuerpo en agua, no por aspersion ni rociamiento. Son congregacionales en su sistema, cada iglesia local es absolutamente independiente de toda jurisdicción externa, fija sus propias normas para los miembros y establece sus propias reglas.³⁶⁸

Las Metodistas son firmemente arminianas, o del libre albedrío, en oposición a la doctrina calvinista de la predestinación y enfatizando en la conciencia personal de salvación del creyente. También son iguales en su forma de organización; las iglesias locales se agrupan en distritos bajo el cargo de un anciano presidente. Los Discípulos de Cristo es una iglesia que tiene dos nombres, ambos oficiales, "Discípulos de Cristo" y también "Iglesia Cristiana", diferente a las otras denominaciones ya mencionadas en este capítulo, fue sin duda estadounidense desde su origen.

³⁶⁶ *Ibíd*, 117.

³⁶⁷ Lyman, 118.

³⁶⁸ *Ibíd*.

Su historia comenzó en 1804 después de un gran despertamiento religioso en Tennessee y Kentucky, cuando el Rvdo. Barton W. Stone, ministro presbiteriano, se retiró de esa denominación y organizó una iglesia en Cane Ridge, Condado de Bourbon, de la cual la Biblia, sin ningunas declaraciones doctrinales, sería la única regla de fe y el único nombre sería cristiana.

Desde el día de Pentecostés, el Espíritu divino ha morado en la iglesia como una presencia permanente, no en su organización ni maquinaria, sino como posesión de cada verdadero creyente conforme a la fe y consagración de cada uno. Desde el día en que se derramó el Espíritu Santo, el natalicio de la iglesia cristiana, a la confraternidad de los primeros años se le ha llamado "la iglesia pentecostal".³⁶⁹ Entendiendo la naturaleza universal o católica del plan de Dios, y uniendo el recorrido de los XX siglos de historias y cambios de nombres de las congregaciones de la fe cristiana, puedo llamar a la iglesia, sin temor a equivocarme, "la Iglesia Católica Pentecostal". El movimiento de Santidad, y su teología, fue consistente con la creencia que debe haber santidad, que viene de un conducto interior y que los patrones morales deben ser ejemplo. Las intenciones no fueron crear directamente una denominación nueva, sino mantener muy altos los patrones bíblicos. El movimiento, a la vuelta del siglo, comenzó a reflejar los cambios en la Iglesia. Cuando tenían lugar los servicios en la Calle Azusa, se dio el comienzo de una ola nueva de avivamiento. El Movimiento Pentecostal surgió entonces en las iglesias de Santidad.³⁷⁰

Observar el hecho histórico de que el avivamiento que usó Dios para introducir la sucesión de avivamientos lleve su propio nombre (Pentecostés), el cual viene desde nacimiento de la iglesia

³⁶⁹ Lyann, 11.

³⁷⁰ Clark y Williams, 11.

misma, no es ni sectarismo ni auto provecho para cualquier creyente pentecostal. El movimiento de santidad hizo sus mayores contribuciones que prepararon el terreno para el levantamiento pentecostal. Lo primero fueron las experiencias que siguieron a la experiencia en la crisis de la salvación y lo segundo produjo otra notable ola en la historia donde se incluía el bautismo en el Espíritu Santo.³⁷¹ Al principio del siglo XX, primero en Topeka (Kansas) y después en la calle Azusa en Los Ángeles (California), la manifestación del Espíritu Santo resultó en un despertar que continúa afectando a la iglesia alrededor del mundo. Lo que Dios hizo por medio de Lutero para recuperar el mensaje de salvación, y por medio de Wesley para recuperar el mensaje de una vida santa y de servicio, Dios también lo hizo por medio del primer avivamiento pentecostal para recuperar la dinámica del poder y los dones del Espíritu Santo en la iglesia. Desde entonces hay una extensa evidencia que prueba que el crecimiento en el evangelismo se ha multiplicado a raíz de una respuesta más amplia y calurosa al Espíritu Santo y sus obras a medida que los creyentes son ampliamente receptivos a estos derramamientos temporales del cielo.³⁷² Y de este movimiento, en el 1916 llega a Ponce, Puerto Rico la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional. Hoy en día, el movimiento pentecostal agrupa a sobre 700 millones de creyentes.

³⁷¹ Clark y Williams, 10.

³⁷² Guy Duffield y Nayhaniel M. Van Cleave, *Fundamentos de la Teología Pentecostal*, (Ed. Desafío: Bogotá, 2006), 3.

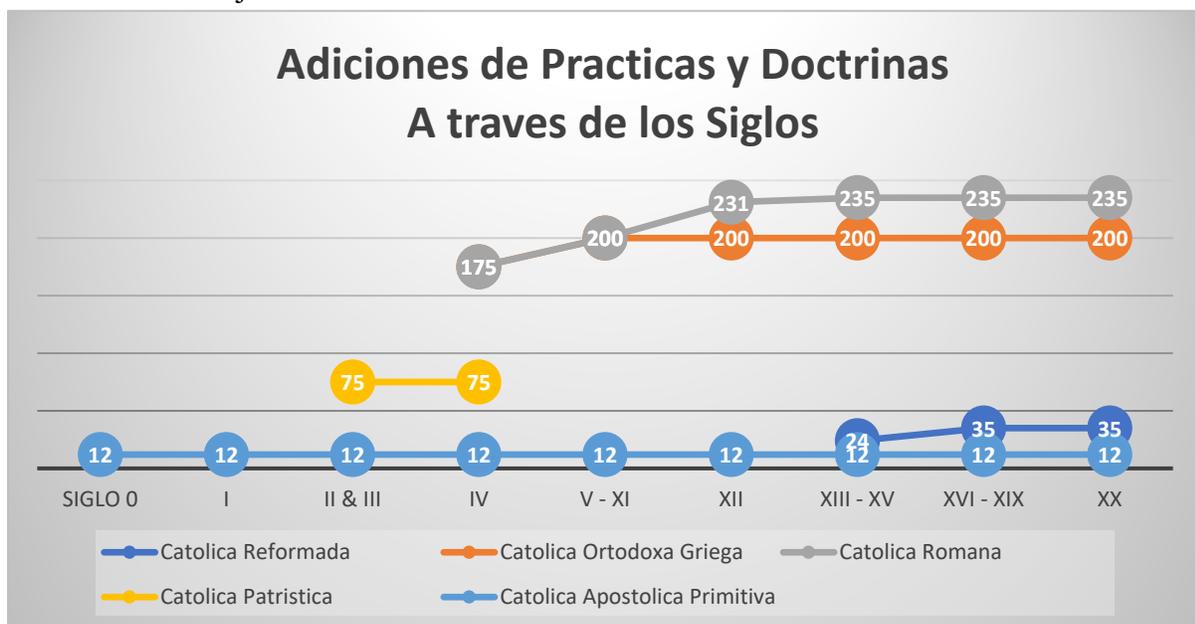
I. Línea Cronológica Eclesial

Linea Cronológica Iglesias Regional a Universales

J. Gráfica Ilustrativa de Adiciones de Practicas y Doctrinas a través de los siglos:

Fuente: Este trabajo.

ii. LOS TEMPLOS

En esta sección recojo los conceptos de los templos de varias culturas y denominaciones de fe. La idea es contrarrestar la visión de los templos que tenían los paganos versus lo que establece esta dispensación del Nuevo Testamento. Para los paganos sus dioses vivían en cada templo. El Templo del Antiguo Testamento se encarna en Jesús y en el creyente, pues ahora el creyente es morada del Espíritu de Dios. Por eso Jesús dice que en tres días lo iba a reconstruir, y no mintió.

A. Origen

Desde los imperios Acadios, Sumerios, griego, romano, y hasta comenzar el nuevo testamento, los templos mencionados en la historia hablan de templos paganos. Templos dedicados a dioses en donde se celebraban fiestas, orgias, sacrificios y se daban a la vida licenciosa.

Por otra parte, en el antiguo testamento, como hemos visto en secciones anteriores, Dios se circunscribió a un Arca, el Arca del Pacto, para guiar a Su pueblo escogido desde el día de pentecostés en Sinaí, hasta que llegaran a Jerusalén. Esta Arca se encontraba en un Tabernáculo. El Tabernáculo vino a ser el precursor del Templo. Mas tarde Salomón le construye el Templo a Jehová, con el Arca del Pacto en un cuarto central llamado el Lugar Santísimo. Esto era un prototipo de lo que habría de venir cuando llegara el Mesías de Dios a buscar y salvar lo que se había perdido.

Dios se cansó del mal uso del Templo que hacían los judíos y así les recriminaba a los religiosos de aquella época. En Juan esta al principio, en los sinópticos esta al final, pero Jesús literalmente limpió de corrupción el Templo y profetizó el fin del Templo de Piedra. Así en tres días, mientras estuvo en el Hades y fue glorificado por el Padre, al resucitar, el Templo iba a ser la

casa del alma humana, el cuerpo, pues Dios no mora en templos de piedra, sino en el Templo de la persona que se ha arrepentido, convertido y santificado para El. El Templo en el Nuevo Testamento es el cuerpo del creyente se constituye en el Templo de Dios. El punto central de la adoración para los cristianos se desplazó del templo a Jesucristo mismo.³⁷³ Ahora Dios, y donde El mora, ya no el Templo de piedra, constituye la presencia de Dios entre su pueblo. Jesús llama a su propio cuerpo el Templo (Jn 2:19-22), y Pablo y Esteban dan fe de Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Mediante su sacrificio en la cruz, Jesús cumplió todos los sacrificios que tenían lugar en el Templo (Heb 9:1-10:18). A la Samaritana le confirmó que pronto la adoración no tendría lugar en los templos que existían en Samaria ni en Jerusalén, sino en adoradores que le busquen en espíritu y en verdad.³⁷⁴

B. Asimilación al cristianismo

Como Jesucristo personificó el significado del Templo, y como ahora la Iglesia es su cuerpo místico (Rom: 12:5, 1 Co 12:12-27 y mucho otros), ésta viene a ser el Templo de Dios, pues es en el cuerpo (no edificio de cemento) en donde mora el Cristo y el Padre, por su Espíritu (1 Co 3:16). Por medio del Espíritu Santo, el Cristo vive en la Iglesia y exige que su cuerpo sea santo.³⁷⁵ Por último, nótese que no hay necesidad alguna de templo hecho por manos humanas, ni en la dispensación de la Gracia, ni en el futuro en la Nueva Jerusalén (Ap 21:22). La razón es clara: como el templo era solo un símbolo en el AT de la presencia de Dios entre su pueblo y no era la plena realidad, no es necesario templo alguno cuando Dios mora en el creyente hoy día, ni

³⁷³ Biblia Pentecostal Reina Valera 1960, Artículo El Templo, 563.

³⁷⁴ Biblia Pentecostal Reina Valera 1960, Artículo El Templo, 563.

³⁷⁵ *Ibíd.*

cuando Dios y el Cordero estén viviendo con la Iglesia en el futuro en la Nueva Jerusalén pues “El Señor Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. (Ap 21:22).³⁷⁶

Para los cristianos mesiánicos, sean judíos o no, Jesús indica que su cuerpo es el templo (Jn 2:21) y que la gloria de Dios “acampó” entre nosotros (Jn 1:14), y que los creyentes como grupo e individuos son el templo del Espíritu Santo (1 Cor 6:19).³⁷⁷ El Mesías iba a reconstruir el templo perfecto e inaugurar el pacto eterno ya mencionado en Ez 36:26: “os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros; quitare de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.”³⁷⁸

La era mesiánica a que los profetas del antiguo testamento aluden, era esperada por un nuevo templo y pacto que daría lugar a un pueblo adorando a Dios como debía. En Jesús el Mesías esto en parte ya se ha hecho realidad, pues Cristo mismo se identificó como el templo reconstruido representando la Gloria de Dios. Además, Pablo identificó a los creyentes como templos del Espíritu de Dios, dando a entender que su expectativa de había cumplido en parte.³⁷⁹ En parte porque seremos parte de la Nueva Jerusalén por la eternidad, ya, pero todavía no.

El nuevo templo se menciona en el apócrifo el Libro de los Jubileos por el visionario I de Enoc. Según se nos cuenta en esta obra, cuando Moisés recibió la Ley en el monte Sinaí, el Ángel de la Faz no solo le contó sobre lo que había pasado desde la creación del mundo hasta ese momento, sino también le anunció lo que habría de suceder al final de los tiempos. Y así le dijo: Dijo entonces al ángel de la faz: –Escribe a Moisés (lo ocurrido) desde el principio de la creación

³⁷⁶ *Ibíd.*

³⁷⁷ Marcelo Wall, *Biblia y Tararé, El Tercer Templo Parte I*, 9. <https://bibliayterere.com/2020/10/05/tercer-templo-1/>

³⁷⁸ *Ibíd.*

³⁷⁹ *Ibid*, 11.

hasta que me construyan mi templo entre ellos por los siglos de los siglos y se muestre el Señor a los ojos de todos y sepan que yo soy el Dios de Israel, padre de todos los hijos de Jacob, rey eterno en el monte Sion, y sean Sion y Jerusalén santos.³⁸⁰

La historia refleja como el paganismo influyó en la creación de templos bajo Constantino y subsecuentemente. El Templo era el espacio sagrado en el judaísmo. Pero también en las religiones paganas el templo era el hogar de sus dioses. De ahí viene el término “Casa de Dios”. Esta casa de Dios en el Nuevo Testamento son cada uno de los creyentes. Pero el paganismo ha deslucido la realidad del plan de Dios, haciéndonos creer que la casa de Dios es un edificio, cuando la biblia dice que Dios no habita en templos hechos de piedra. Para los cristianos primitivos sonaría extraño que el creyente diga que va para el templo, pues su definición es la bíblica, y, pero aun, decir que van para la iglesia les resultaría inverosímil, pues como van a ir a un lugar que es uno mismo. Así las religiones confunden y entremezclan la realidad bíblica al usar estos términos incorrectamente, y no veo que haya la intención en los líderes de hoy día, de educar a los hijos de Dios de la manera bíblica y correcta.

En cuanto a la liturgia de adoración en el Antiguo Testamento, era con incienso, con sacrificios, con ritos, con Salmos.³⁸¹ Sin embargo, Jesús le dijo a la samaritana que venía un modo de adoración nueva. En el Nuevo Testamento, la adoración es en espíritu y en verdad. (Juan 4:23). La palabra usada por Jesús para adoradores es προσκυνηται (pros-kunetai). Este sustantivo significa venerador. Pros significa intimidad, y kuneo centrado en Dios.³⁸² O sea, la adoración en el Nuevo Testamento es vivir una vida centrada en Dios con el corazón, desde el interior. En

³⁸⁰ Adolfo D. Roitman, *Del Tabernáculo al Templo*, 162.

³⁸¹ Yattenciy Bonilla, Programa Respuestas a Preguntas que Incomodan: ¿Qué Significa el Dialogo con la Mujer Samaritana? <https://www.youtube.com/watch?v=bnqUvze08AE&t=1341s> accesado 11/28/2022.

³⁸² *Ibíd.*

espíritu, significa que la adoración convierte el corazón en el santuario, y en verdad, significa conducta.³⁸³ Para adorar en espíritu es necesario que estés interesado en las realidades espirituales, no en sacrificios externos, lavamientos o trampas.³⁸⁴ Para adorar en verdad es necesario que adores de acuerdo con todo el concepto de la Palabra de Dios, especialmente en la luz de la revelación del Nuevo Testamento. Necesitamos convertirnos en una comunidad de adoración, verdad, amor, servicio, y sobre todo en una comunidad de esperanza.³⁸⁵ Dios no necesita de nuestra adoración porque Él es Dios, nosotros debemos glorificarlo satisfaciendo la necesidad de otros.³⁸⁶

³⁸³ Yattenciy Bonilla, *Programa Respuestas a Preguntas que Incomodan: ¿Qué Significa el Dialogo con la Mujer Samaritana?* <https://www.youtube.com/watch?v=bnqUvze08AE&t=1341s> accesado 11/28/2022.

³⁸⁴ David Guzik, *Comentario Bíblico Nuevo Testamento Juan: Palabra Duradera*, (s.l.: Blue Letter Bible, 2016), 35. https://www.blueletterbible.org/commentaries/guzik_david/

³⁸⁵ Yattenciy Bonilla, *Cristo y el Cristianismo: Dos Grandes Enemigos*, 19.

³⁸⁶ *Ibíd*, 108.

iii. EL REINO

En el inciso del Reino deseo hacer el mismo énfasis que le dio Jesús y sus apóstoles al Reino de Dios y Reino de los Cielos. Intereso que tengan la cosmovisión de que el Reino de Dios es Dios en nosotros, pues como vimos somos Su templo y Casa de Dios ambulante. Vivir el Reino conlleva un cambio interno que adquiere las conductas y prácticas mostradas en la ética de Jesús. Además, el Reino de los Cielos es la esperanza bíblica de la restauración de todas las cosas, lenguaje y mensaje que se ha perdido en las iglesias cristianas del siglo XXI.

En primer lugar, es esencial que entendamos que antes de la existencia de todo, existe Dios. La palabra Dios denota a alguien "que existe por sí mismo y que es autosuficiente", y describe a un Ser que no precisó de nada ni de nadie para existir. Por lo tanto, "Dios" no es un nombre sino más bien una descripción de un carácter o naturaleza. Por causa de quien o de lo que es, solamente El califica para el título de Dios.³⁸⁷ Este Dios totalmente independiente existía antes de todas las cosas y comenzó su proceso creativo primeramente produciendo todo el mundo invisible, el cual también hemos llegado a conocer como "supra" o "por encima" del mundo natural. Este acto de creación inició los conceptos de "gobernante" y "gobierno", ya que el creador se convirtió en el regente de todo lo creado. Otra palabra usada para gobernante es rey. Dios llamó a la dimensión o dominio invisible "cielo" y se constituyó como Rey sobre ese dominio del cielo.

Ese fue el principio y la creación del primer reino llamado "el Reino invisible de Dios". También se introdujo el concepto de reino. Este concepto de "reino" es vital, esencial, necesario, requerido e imperativo a fines de entender el propósito, la intención, la meta y los objetivos de Dios y de la

³⁸⁷ Myles Monroe, *Redescubriendo el Reino*, 26.

relación de la humanidad con El y con la creación.³⁸⁸ Una de sus características es que Dios es Amor. Es esta naturaleza inherente de amor la que motivó al Rey de los cielos a crear hijos espirituales (llamados "humanidad") para compartir el gobierno de su Reino. En otras palabras, el hombre fue creado con el propósito de gobernar y liderar. Por eso Jesús hablando del Reino dijo: "Entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha: 'Vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido; reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo'"

Mateo 25:34

Fue idea de Dios compartir su Reino invisible con sus hijos, a los cuales El llamó humanidad, y les dio su naturaleza y características.³⁸⁹

A. En el Antiguo Testamento

En el Antiguo Testamento, Dios es Soberano y tiene dominio, sobre todo. El diseño de Dios para su reino celestial en la Tierra es totalmente distinto de la estructura e ideología de los reinos terrenales establecidos por los hombres. La proclamación del Creador en Génesis 1:26, de que el hombre tuviera dominio sobre toda la Tierra, fue dada a la especie entera de la humanidad, tanto hombres como mujeres. Este es un precepto fundamental, ya que considera a toda la humanidad como "gobernantes" o reyes en la Tierra.³⁹⁰ La intención del Creador para la humanidad es de que no gobiernen unos sobre otros, sino que ejerzan su soberanía real como un "reinado colectivo", responsable de dominar, gobernar, regir, controlar y administrar el planeta y sus recursos. Por lo cual, toda la humanidad es creada como gobernadores y reyes; la humanidad es

³⁸⁸ Munroe, 26-27.

³⁸⁹ *Ibíd*, 27.

³⁹⁰ Munroe, 33.

un reino de reyes. Tal vez esta sea la razón, como debatiremos más adelante, por la cual Jesús es llamado "Rey de reyes" en la culminación de su obra redentora.

Este concepto también se repite en La Palabra de Dios a toda la nación de Israel a través de Moisés, cuando fueron liberados de la opresión del reino de Egipto bajo el mandato de Faraón:

"Si ahora ustedes me son del todo obedientes, y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas" Ex 19:5-6

B. La Intención Original

La intención del establecimiento del Reino original de Dios, un Reino de reyes, fue extender su gobierno, voluntad y naturaleza del cielo a la Tierra. Su deseo fue manifestar su glorioso carácter, sabiduría, juicio justo y propósitos a la dimensión terrenal mediante el liderazgo administrativo de la humanidad sobre el planeta. El hombre fue creado con los dones y la naturaleza divina para ejecutar la voluntad de Dios en la Tierra. El objetivo final de Dios, el Creador, fue colonizar la Tierra con el cielo y establecerlo como un territorio visible de un mundo invisible. Su propósito fue lograr que su voluntad fuera hecha y el Reino celestial viniera a la Tierra así como es en el cielo.³⁹¹ Al leer el reporte de Génesis 3, sobre el encuentro de la humanidad con el adversario, el diablo, vemos que el objetivo del ataque fue apartar al hombre del jardín y de la relación con Dios y con el cielo, lo cual dio como resultado la pérdida del Reino de los cielos sobre la Tierra.³⁹² A pesar de la pérdida del Reino, Dios promete una restauración futura, pues El mismo vendría a buscar y a salvar lo que se había perdido, y establecerá Su Reino con los justos, sobre la Tierra y en la Eternidad en una Nueva Jerusalén.

³⁹¹ Munroe, 34.

³⁹² *Ibíd*, 35.

La pérdida del Reino de los cielos sobre la Tierra fue considerada rebelión contra el Reino imperial de Dios y la creación de un estado bajo maldición y muerte. Esto es lo que Dios quiso decir en Genesis 2: 17: "(...) pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer, El día que de él comas, ciertamente morirás". Desde el momento en que se soltó esta calamidad cósmica de la rebelión del hombre contra el gobierno de su reino celestial, la religión ha sido un intento en vano por recuperar la presencia de Dios o compensar la pérdida. Por lo tanto, la religión representa cada actividad de la humanidad en su búsqueda egoísta de Dios y del Reino, ya sea a través de la ciencia, bahaísmo, islamismo, budismo, confucianismo, sintoísmo, animismo, unitarismo, ateísmo o cualquier otra filosofía terminada en "ismo". La principal motivación es redescubrir y recibir lo que se perdió: el Reino de Dios. No importa que nombre le pongamos, todas las religiones son un ejercicio fútil, ya que expresan el frustrante y vano intento por recobrar lo que se perdió.³⁹³ Así vimos más arriba con el concepto de los Templos. Supuestas “casas de Dios”, sin embargo, el Dios Creador había decidido presentarse al mundo a través de Israel. Y de Israel, vino la salvación a todos los hombres, y con la salvación, el Reino. Jesús lo deja meridianamente claro desde el inicio de su ministerio al proclamar en Marcos 1:14-15 “...Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio.”

C. Según el Nuevo Testamento

Los judíos esperaban un Rey político, de sangre davídica.³⁹⁴ Dios busca ciudadanos del Reino de Él, y no pretendía ni pretende hoy día hacer religiosos. La palabra “cristiano” se ha convertido en un término "religioso", vacío de un significado valioso o relacionado con el Reino de Dios. Los

³⁹³ *Ibíd*, 37.

³⁹⁴ Yattenci Bonilla, ¿Iglesia o Reino?, video en Youtube. Accesado 10/17/2022.

reinos se construyen sobre el concepto de legalidad, la cual se extiende a sus ciudadanos, ofreciéndoles los derechos y privilegios garantizados por el Rey. El concepto de reino es completamente contrario al concepto de religión. Un reino consiste en un rey con ciudadanos. La ciudadanía es esencialmente una entidad legal con derechos y privilegios.³⁹⁵ Los religiosos no tienen derechos, pero los legales sí. Dios siempre ha deseado hijos que sean ciudadanos de su Reino, que posean el derecho legal de ser parte de su familia. En Jesús, estos preciosos derechos se le confieren a todos los que confían en Él:

"Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios" Juan 1:12-13

Y Pablo añade:

"En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas"

Filipenses 3:20-21

En el nuevo testamento, para ser parte del Reino debes de arrepentirte y convertirte al evangelio de Jesucristo. Para Jesús, el reino es una realidad espiritual que se encarna en el corazón del creyente y la comunidad, y al hacerlo afecta a la política, cultura y a toda expresión humana. El reino originalmente proviene de Dios, pero al encarnarse adquiere una naturaleza existencial y social que busca dignificar al ser humano.³⁹⁶ Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús cuando vendría el Reino, les respondió que era un Reino que tenía dos dimensiones. En Lucas 17:20-21 Jesús le dijo que el Reino no vendría con advertencia, ni sería visible, sino que está en el interior de nosotros. En el griego su respuesta fue εντος υμων εστιν cuya transliteración es "entos

³⁹⁵ Munroe, 42.

³⁹⁶ Yattencij Bonilla, *Cristo y el Cristianismo: Dos Grandes Enemigos*, (FLEREC-SEMISUD: Ecuador, 2007),

humón estin”. Entós significa entre, dentro; humón significa de vosotros o ustedes; y estin del verbo eimi que significa ser o estar. Su respuesta puede significar “en el interior de cada uno de vosotros” o “dentro del grupo que formáis”. Las dos dimensiones de Reino, según el Dr. Bonilla, nace en el corazón o interior de cada uno, y sale afuera o se exterioriza en compromiso social de grupo o de iglesia.³⁹⁷ Jesucristo describió la conducta de los que viven el Reino en lo que llamo la constitución del evangelio, el Sermón del Monte de Mateo 5. También describió la formación del Reino futuro en las siete parábolas de Mateo 13. El reino, para Cristo, es una realidad objetiva y también personal que comienza en el interior de cada creyente. Si la iglesia como cuerpo de creyentes vive el reino internamente debe afectar a la sociedad y dignificar todas las áreas del ser humano. La iglesia debe ser pertinente en la transformación del mundo a través de su acción misionera.³⁹⁸ El reino es la alternativa para los pobres (los que dependen de otros para sobrevivir).³⁹⁹

Como último punto, las promesas del Antiguo Testamento de la restauración de un Reino futuro se demarcan en un tiempo que a través profeta Daniel y la imagen de Nabucodonosor (2:44), y en Daniel 9:24-27 que Dios llamó las 70 semanas de años. En estas descripciones, el gobierno humano será destruido en la segunda venida del Mesías, y se establecerá un Reino milenial sobre la Tierra con Jesucristo reinando desde Jerusalén. Y en el cálculo de tiempo en la semana 69 (483 años) se le quitará la vida al Mesías Príncipe. La semana 69 se detiene por el tiempo de los Gentiles o salvación por Gracia. Pablo explica esto muy claro en Romanos 11:25-29. O sea, se detiene el conteo para la implementación del Reino del Cristo para que los Gentiles puedan salvarse. Y cuando se complete en número de los Gentiles a salvarse, entonces comienza la

³⁹⁷ Yattenci, ¿Iglesia o reino?

³⁹⁸ Bonilla, Cristi y el Cristianismo, 60.

³⁹⁹ *Ibíd.*, 63.

semana 70, ahora conocida como la Grande Tribulación. Al final de los 7 años de esa semana 70, regresa Jesucristo a establecer su Reino de los Cielos sobre la tierra. Este será la restauración de aquello que se perdió en la creación, cuando por fin Dios será el Rey, no solo desde el Cielo, sino también desde la Tierra.

IV. LO QUE ES IGLESIA, TEMPLO Y REINO EN LA REALIDAD ACTUAL

A. IGLESIA: ¿QUE SIGNIFICA SER IGLESIA MAS ALLA DEL TEMPLO?

El propósito de Dios era establecer una comunidad de ciudadanos, no de miembros de una religión. Tener entendimiento sobre esto es esencial para poder captar el mensaje de Jesús concerniente al Reino de los cielos.⁴⁰⁰ La casa de Dios del Antiguo Testamento era el arca del Pacto, en donde se posaba la Gloria de Dios. Jesús ahora convierte en Casa de Dios al Creyente, en donde mora el Espíritu Santo. Y el futuro, el Templo de Dios será Dios mismo. La Iglesia es el creyente, que unidos con los otros hermanos conforman el Cuerpo místico de Jesús. El Templo es donde mora el Espíritu Santo, porque sabemos que Dios no habita en templos hechos de manos. Entonces, el Templo es el cuerpo humano, cuando se convierte en Iglesia, pues viene a ser la residencia del Espíritu de Dios, porque Jesús y el Padre vienen a morar en él.

1. ¿Iglesia, cual Iglesia?

Como vimos, la iglesia católica apostólica primitiva del siglo I era una iglesia de poder y dirigida por el Espíritu Santo. Después de todo, Jesús mismo dijo que seríamos dirigidos, consolados y corregidos por Él. Los escritos de los apóstoles y de sus cercanos más tarde fueron coleccionados en lo que conocemos el Nuevo Testamento. Esto, con la intención de que fuera el fundamento de fe para la Iglesia de Jesucristo (los creyentes) sobre la Tierra. La iglesia del Siglo II y III, la Iglesia católica patristica, comenzó a ser influenciada por ideas de la filosofía griega, con el ascetismo, dualismo, gnosticismo, y se comenzaron a usar escritos de esos siglos para establecer doctrinas. En el siglo II y III comienzan a limitar las predicaciones grupales y los obispos quieren controlar más a los fieles. Ejemplo fue cuando Demetrio le reprochó a Orígenes de Alejandría que predicara y tuvo que refugiarse en Jerusalén. Los escritos de esta era no fueron

⁴⁰⁰ Munroe, 42.

clasificados como inspirados por Dios para formar parte del canon del Nuevo Testamento, sin embargo, comienza un uso desmedido de los mismos y comienzan a ser usados como referencia para establecer doctrinas. A esto le llamo yo el primer gran error humano con implicaciones para la vida eterna. Durante los siglos siguientes comienza la desviación de los escritos apostólicos.

La iglesia del Siglo IV, la católica ortodoxa y romana, se unió con la política y el imperio la defendió. También le impregnó oficialidad de gobierno, y Constantino le construyó las primeras catedrales. Los escritos de los Padres Patrísticos comienzan a ser utilizados por sobre los escritos de los apóstoles, y a esto se añaden más libros de teología y doctrinas, que desviaban el culto racional que Dios deseaba para sus fieles. ¿A cuál costo? Hasta el siglo XXI centenares de doctrinas y reglas no bíblicas son enseñadas en esta iglesia hasta hoy. Esto en la iglesia romana occidental, pues la griega oriental es más ortodoxa.

En los siglos IV al VI, la sana doctrina bíblica se complicó con luchas de poder, y no pudo vencer el paganismo griego, romano y de los barbaros ya que asimiló muchas de sus prácticas. El problema de unir la política con la iglesia trajo consecuencias notables. Entre ellas, se comenzó con la práctica de expulsar o expatriar a los que no pensaran igual de quien tenía el poder en ese momento. Se suscitaron grandes guerras internas por posiciones y poder. Esta iglesia paso de ser perseguida a perseguir. Se corrompió la manera de ordenar obispos, ahora asignados por compra y venta de influencias y no por razones de espiritualidad.

La vida de los cardenales eran vidas ostentosas, y para muchos de los cuales su oficio era un modo de enriquecerse ellos y sus familiares. Convenientemente se seleccionaron escritos de los apologistas por sobre los canónicos para establecer una tradición la cual pusieron al mismo nivel que las escrituras. Como hemos visto, se comienza a sustituir la Palabra de Dios por

pensamientos de los Padres Apostólicos, muchos de ellos enraizados en la filosofía griega y en el paganismo. Así comienza la implementación de la “tradicción” tan frecuentemente pronunciada entre el clero hoy día. A la misma vez, coincidentemente, muchos escritos en contra de estas prácticas fueron quemados o desaparecidos, dejándonos solo lo conveniente que justifica la tradición de hombres de generación en generación.

Siglos después grandes cismas se formaron, incluyendo la declaración de dos papas por el mismo grupo de arzobispos, cuando Urbano VI quiso reformar la iglesia, prohibiendo la simonía entre los arzobispos, tratando de reformar la iglesia, estos se le fueron en contra y eligieron a Clemente VI como papa, quien representaba la continuidad del pasado. Luego de guerras entre ambos bandos, Clemente tuvo que establecer su residencia en Avignón.

Comparemos pues el servicio del hombre de Dios hoy con el servicio de la iglesia del primer siglo, y contéstese, ¿Iglesia, cual Iglesia? ¿Cuál iglesia quiero para mí? ¿Cuál era la intención de Jesús y los apóstoles? ¿En cuál puedo disfrutar de la adoración sincera que Dios busca?

Dios se complace del adorador de corazón humilde que le busca en espíritu y en verdad. De aquel que sabe que los bienes materiales que tiene los tiene para compartir con el necesitado, pues en la economía de Dios, a Dios presta quien le da al pobre. La intención bíblica fue y es que, como miembros del cuerpo del Cristo, seamos iglesia fiel a El que es la cabeza. Y le busquemos según su palabra, y no por las adiciones y costumbres de los últimos XX siglos.

La fe que salva es por gracia, pero la gracia se ve en los frutos de cada creyente. Si no estas compadeciéndote del prójimo, ayudando al necesitado, visitando enfermos, encarcelados, oprimidos, corres el riesgo de no estar viviendo el evangelio y a que te digan en el futuro: “apártate de mí, nunca os conocí.” La Iglesia o congregación a la que debemos pertenecer es

aquella en donde el Cristo es la cabeza y los creyentes sus partes del cuerpo místico. Una Iglesia apartada de lo que a Dios no le agrada, pues no se debe contristar el Espíritu Santo que mora en el creyente. Todos intercedemos antes Dios, pues el sacerdote del Antiguo Testamento era un prototipo de los que sería la Iglesia en la Gracia. En Efesios 4:11 es claro que, para la edificación de la Iglesia, estarán los apóstoles (fundamento y base), evangelistas (para pregonar las buenas nuevas en lugares desconocidos), pastores (u obispos, para alimentar y edificar a la grey de Dios), profetas (para advertencia santa a los fieles), y maestros (didácticos al servicio de Dios). Todos somos sacerdotes y por eso Jesus nos enseñó a orar el Padre Nuestro. El sacerdocio en el nuevo testamento es colectivo, función de todos.

2. Conceptos de Educación Tergiversados

El concepto de Iglesia está erróneamente aplicado hoy día. Apenas se educa en que la Iglesia es un cuerpo místico en donde el Cristo es la Cabeza, y cada creyente es una parte de su cuerpo, con funciones que cumplir y dones que utilizar en beneficio del prójimo. Cada miembro tiene los dones dados por el Espíritu para la edificación mutua y hacer obras. Por ende, somos iglesia que asiste a una asamblea universal de creyentes nacidos de nuevo, en donde proclamamos el evangelio del Reino de Dios, en donde nos bautizamos después de haber creído en Jesucristo. Nadie tiene derecho a cambiar esta rutina implementada por Jesucristo y los Apóstoles. Si nos ocupásemos en ser bíblicos y en educar a los fieles correctamente, no estaríamos enseñando tanto disparate doctrinal, cambiando la realidad que debe de tener una congregación en la sociedad. Para ser Iglesia (creyente) de Dios, debes de ocuparte por el prójimo, que está muy lejos del evangelio egoísta que se practica hoy día, en donde la rutina engorrosa congrega a un pueblo estéril de obras. La educación responsable puede cambiar esto.

Quizás la mayor dificultad que la iglesia ha tenido, para vivir plenamente la vida que Cristo nos enseñó, ha sido el ocultamiento de ciertos aspectos del Cristo revelado. Una razón posible sería la tarea urgente a la que se sumieron los Padres de la Iglesia, en su intento por debatir y contradecir categóricamente a las herejías cristológicas que surgían en los primeros siglos de la historia cristiana. Esta tensión hizo que las autoridades eclesiásticas establecieran dogmas a partir de postulados filosóficos helénicos, con el fin de responder a las ideas propuestas por los grupos considerados heréticos.⁴⁰¹

El nombre cristiano era originalmente un título derogatorio dado por los paganos a los seguidores de Cristo, aunque los creyentes a través de los siglos han aceptado el término (que literalmente significa "pequeño Cristo") y lo han portado con honor. Pero la palabra cristiano aparece solo tres veces en La Biblia (Hechos 11:26, Hechos 26:28-29 y 1 Pedro 4:16-17). Por favor, permítame destacar que no estoy negando el valor o el rol que esta identificación ha jugado en la vida o la historia de la religión cristiana durante los pasados dos mil años, sino mi preocupación es por la connotación religiosa actual que ha desviado a mucha gente del propósito, el mensaje y la misión original del Reino de Dios. El término cristiano tiende a encerrar mentalmente a una persona en un molde religioso y limita su realidad de la verdad acerca del Reino.⁴⁰²

La Iglesia que conformaron los Apóstoles bajo la dirección del Espíritu Santo era simple. Predicaba arrepentimiento para perdón de pecados. Se bautizaba a los que se convertían al evangelio de Jesucristo. Amaba y ayudaba al prójimo, y se mantenía en santidad (no inclinado al pecado); esa era una práctica innata. Se les llamaba santos a quienes tal hacían. Había milagros y no se obligaba (y menos se mataba) a las personas que no querían seguir al Cristo. Solo

⁴⁰¹ Bonilla, Cristo y el Cristianismo, 65.

⁴⁰² Munroe, 43.

adoraban a Dios y el único sacrificio que ofrecían eran alabanzas, o frutos de labios que confiesen su nombre.

Luego del siglo I, con la conversión de muchos filósofos griegos, se introdujeron pensamientos paganos, como la total separación del cuerpo que es malo, del alma que es buena, naciendo el monasticismo. Algunos no creyeron que Dios se hubiera encarnado en un cuerpo, y nacieron muchas doctrinas gnósticas que negaban la encarnación del Cristo. Ideas como el purgatorio, pues la carne era tan mala que el alma debía purificarse para integrarse al mundo de las ideas o espíritus después de muerto, bautismo de niños, y muchas ideas antibíblicas más.

Para complicar la cosa: Los Emperadores (Sumo Pontífices) Cogen el Control

Luego, con la unión del gobierno e iglesia por el emperador Constantino se añaden el origen pagano de los templos y leyes que separaban a los líderes religiosos del pueblo común. Mas tarde el emperador Teodosio oficializa el cristianismo, y se absorbe muchas costumbres paganas y supersticiosas, como magia, y culto a imágenes. Luego se trata el cristianismo como si fuera hereditario y comienzan a bautizar niños. Esto trastoca el fundamento enseñado por Jesús y los apóstoles de “el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado”. A esto le llamo el segundo gran error con significado para la vida eterna.

Al caer el imperio romano en el siglo V, la iglesia de occidente absorbe el título de Sumo Pontífice y se queda dirigiendo el gobierno junto a los barbaros que iba convirtiéndose y entregándole más poder y tierras al obispo de Roma (occidente). La iglesia de Oriente y sus patriarcas continúan bajo el poder del emperador por mil años más. Cayó el imperio romano en el siglo IV en manos de los bárbaros que eran grandes guerreros pero pésimos administradores. Los Reyes se convirtieron al cristianismo y le entregaron a Gregorio el Grande, que fue Obispo

Romano entre los años 590 – 605, la administración política del reino. Gregorio duplica el reino que le fue entregado en bandeja de plata, controla el poder civil de Roma aparte de encargarse de la parte administrativa espirituales a la parte política de Roma. Ahora el obispo Romano no solamente tenía poderes religiosos sino el poder civil también. Gregorio fue el que unió lo religioso y lo político e inventó el derecho canónico. Y desde entonces, los reyes de Europa cuando gobernaban tenían que obedecer el derecho canónico como si fuera el real de su país y hasta el día de hoy se mantiene esta ley en muchos países.

Esta mezcla del mensaje divino con el político cambió por completo la intención de la Iglesia original y de la intención de Dios en Jesucristo. Se alteró el poder del evangelio que salva en y transforma al ser humano y se sustituyó por un cristianismo por herencia. Al menos en la iglesia occidental, en nada se parece a la Iglesia católica apostólica del siglo I. Por eso mi pregunta retórica, ¿Iglesia, cual Iglesia? ¿En qué creemos?

La Iglesia Católica medieval en su cristología soteriológica (cristología de la salvación) desfiguró la obra gratuita redentora de Jesús y el origen mismo de la redención en Cristo. Por eso inventaron el sacrificio de la misa y la transustanciación. Se olvidaron de que el sacrificio de Cristo fue perfecto, hecho una vez y para siempre, “así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan”. Heb. 9:28. Ni Jesús ni los apóstoles nos enseñaron que teníamos que hacer sacrificios, sino obedecer a la palabra de Dios.

Por lo tanto, existe suficiente razón para decir que el cristianismo se divorció totalmente de la cristología bíblica. Especialmente con el énfasis de Gregorio Magno en el comienzo de la época católica medieval. La Iglesia Católica Occidental medieval, está totalmente distanciada del modelo Cristo-céntrico de las Escrituras y por otro lado, la Iglesia de Oriente también se

distanció de la cristología bíblica con sus formulaciones dogmáticas. Mientras que la Iglesia de Oriente maneja una teología dogmática, académica, la Iglesia de Occidente refleja la misma teología dogmática, pero con la diferencia de que es llevada a la práctica como una teología popular, ambas han destruido al cristianismo bíblico.⁴⁰³

3. Realidad Bíblica Expresada

La Biblia se refiere a la relación del hombre con Dios usando estas frases: siervos (que es otra palabra para "ministros representantes", como ministros de gobierno), santos, embajadores, hijos de Dios, ciudadanos del cielo, reyes, creación de Dios y otros términos cariñosos, pero no se refiere oficialmente a ellos como cristianos. El término cristiano nunca tuvo la intención de ser un título ni un rótulo para usar, sino un estilo de vida para seguir, demostrando la naturaleza de la "semejanza con Cristo". En esencia, ser cristiano suponía ser una descripción de la cultura del Reino, exhibida a través de nuestras vidas. Por ese motivo, los primeros creyentes fueron llamados cristianos por parte de quienes observaban su estilo de vida, su poder, su valentía y su autoridad como la de Cristo.⁴⁰⁴ Deberíamos dejar de intentar tan intensamente vivir como cristianos y todas las falsas suposiciones asociadas con el término, y en cambio, trabajar energicamente para vivir como hijos e hijas de Dios, hermanos y hermanas de Cristo, y ciudadanos del Reino de los cielos.⁴⁰⁵ Debemos imitar el modelo bíblico de Iglesia, estudiar y entender la Palabra de Dios, y obedecer a Dios primero antes que a los hombres.

Pregúntate: ¿Estará complacido con su pueblo Jesús? Que después que dejó Su trono de Gloria para venir a buscar y salvar lo que se había perdido, vivamos, no como iglesia unida, sino, como guerrillas, en donde asesinamos, sea de lengua o con armas, al que no piense igual a nosotros.

⁴⁰³ Bonilla, Cristo y el Cristianismo, 104.

⁴⁰⁴ Munroe, 44.

⁴⁰⁵ Munroe, 44.

¿Se complacerá Dios de esto? Hoy no sufrimos por el pobre ni nos interesa dar fruto digno de arrepentimiento. Jesús nos advirtió y nos dejó escrito como será el juicio a las naciones. En Mateo 25:31-46, una parte dice: 41 Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 42 porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; 43 fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. 44 Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? 45 Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. 46 E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.

Tu fe se demuestra por tus obras. Vive el evangelio de Jesucristo y no la comodidad de los hombres, quienes nos mienten con tal de satisfacer su barriga. Lea la Biblia y compárala con lo que se enseña en tu congregación, no sea que el Señor te esté diciendo: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas; Apocalipsis 18:4.

B. EL TEMPLO: ¿EN DONDE MORA DIOS?

“En el proceso de reemplazar las antiguas religiones, el cristianismo se convirtió en una religión.” - Alexander Schmemmann

La suposición de que los templos son áreas sagradas de adoración es un concepto tanto pagano como errado. El prototipo del templo / arca del Antiguo Testamento se humanizó o se hizo incorpóreo en Jesucristo. En tres días, dijo El que lo iba a reconstruir y lo cumplió. El antiguo judaísmo estaba centrado en tres elementos: el templo, el sacerdocio y el sacrificio. Cuando vino Jesús, puso fin a cada uno de ellos, cumpliéndolos en sí mismo.⁴⁰⁶ O sea, tanto el templo como el

⁴⁰⁶ Viola, 46.

sacerdocio y los sacrificios cesaron con la venida de Jesucristo. Jesus reconstruyó el templo en el cuerpo humano, hizo del creyente un sacerdote (por eso nos enseñaron el Padre Nuestro), y El mismo fue el último sacrificio hecho perfecto para siempre (Heb 10:12-14). El creyente, que es la Iglesia, ES EL TEMPLO DEL ESPIRITU SANTO. El nuevo testamento nos advierte que “Dios no mora en edificios hechos de mano” (Hechos 7:48). Pablo nos explica que nosotros somos el Templo del Espíritu de Dios. Eso quiso Dios hacer en el Nuevo Pacto. Quiso morar en el ser humano, comenzando por morar en Jesus de Nazaret. Somos el Templo de Dios cuando Jesus mismo dijo que vendría El con el Padre a morar en cada creyente. Ahora los santos somos los creyentes, pues somos santificados en El y para El.

Vivimos entre la cultura del mundo, pero somos ciudadanos del Cielo. Y porque somos Templos del Dios viviente, nos apartamos del pecado y de las conductas que practican los que no conocen a Dios. El creyente es Casa de Dios, morada de Dios, templo de Dios.

Los edificios mal llamados templos o casas de Dios son una asimilación del paganismo, y comenzó en el siglo IV con construcciones de templos y basílicas para los cristianos. En palabras de Arthur Wallis: “Las liturgias, sean antiguas o modernas, escritas o no escritas, son un mecanismo humano para mantener la rueda religiosa en movimiento haciendo lo de costumbre en vez de ejercer fe en la presencia y la operación inmediatas del Espíritu”. 1 Corintios 12:1.⁴⁰⁷ Los servicios a Dios en los templos de hoy día son una mezcla del judaísmo y la religión pagana de los misterios que tuvieron una gran influencia en la formación de la iglesia después de la era apostólica.⁴⁰⁸

⁴⁰⁷ Viola, *Cristianismo Pagano*, 33.

⁴⁰⁸ *Ibid*, 46.

Es llamativo que en ninguna parte del Nuevo Testamento encontramos los términos “iglesia” (ekklesia), “templo” o “casa de Dios” usados para referirse a un edificio. Hebreos enfatiza continuamente que Jesús se ofreció a sí mismo “una vez para siempre”, enfatizando el hecho de que Él no necesita ser sacrificado otra vez. El sacrificio de Cristo en el Calvario fue completamente suficiente.⁴⁰⁹ El querer repetirlo es una aberración espiritual y denota falta de profundidad en el conocimiento de la obra redentora. Además de que es una imitación pagana. El primer uso registrado de la palabra ekklesia (iglesia) para referirse a un lugar de reunión cristiano fue en el año 190 d.C., por Clemente de Alejandría (150- 215). Clemente fue la primera persona en utilizar la frase “ir a la iglesia”, un pensamiento extraño para los creyentes del primer siglo. (¡Uno no puede ir a algo que uno es!)⁴¹⁰ A lo largo del Nuevo Testamento, ekklesia siempre se refiere a una asamblea de personas, no un lugar. Aun así, la referencia de Clemente a “ir a la iglesia” no es una referencia a asistir a un edificio especial para el culto. Más bien se refiere a un hogar privado que los cristianos del segundo siglo usaban para sus reuniones.⁴¹¹ Sin embargo, se perpetúa esta mala educación en las congregaciones de hoy día.

Los primeros cristianos no erigieron edificios para reunirse, pues lo hacían en las casas. Tampoco tenían una casta sacerdotal elite para el servicio a Dios, pues estaban bien educados en que cada uno era sacerdote o intercesor ante Dios. También se deshicieron de los sacrificios porque entendían que el Sacrificio verdadero y final fue el del Cristo. Los únicos sacrificios que ofrecían son los bíblicos del nuevo testamento: sacrificios espirituales de alabanzas y acción de gracias (servicio al prójimo). Cuando comenzó la mezcla con el impero romano, el templo evolucionó entre el cuarto y el sexto siglo, absorbió las prácticas religiosas del paganismo y el

⁴⁰⁹ Ibíd, 46.

⁴¹⁰ Ibíd, 47.

⁴¹¹ Ibíd, 47.

judaísmo. Creó un sistema sacerdotal profesional. Erigió edificios sagrados. Y convirtió a la Cena del Señor en un sacrificio misterioso.⁴¹² Hubo una integración de los sofistas griegos y su retórica, haciendo que en las reuniones solo hablara uno, el ministro, y los demás guardaban silencio, contrario al primer siglo. Así inventaron la liturgia, sustituyendo la edificación mutua. Los traductores de la Biblia inglesa (King James) cometieron un gran error al traducir ekklesia como “church” (iglesia). Ekklesia, en la totalidad de sus 114 apariciones en el Nuevo Testamento, siempre significa una asamblea de personas. William Tyndale merece ser elogiado porque, en su traducción del Nuevo Testamento, se rehusó a usar la palabra “church” para traducir ekklesia. En cambio, la tradujo más correctamente como “congregation” (congregación).⁴¹³ Los primeros cristianos creían que Jesús es la presencia misma de Dios. Creían que el Cuerpo de Cristo era la Iglesia.⁴¹⁴ Los cristianos del tercer siglo tenían dos lugares para sus reuniones: sus hogares privados y el cementerio. Se reunían en el cementerio porque querían estar cerca de sus hermanos fallecidos. Esto es una asimilación del paganismo. Creían que compartir una comida en el cementerio de un mártir era hacer memoria de él y adorar en su compañía. Dado que los cuerpos de los “santos” mártires estaban allí, los lugares de entierro cristiano comenzaron a verse como “espacios sagrados”. Entonces los cristianos comenzaron a construir pequeños monumentos sobre estos espacios, especialmente sobre las tumbas de los santos famosos. Construir un santuario sobre un lugar de entierro y llamarlo “sagrado” era también una práctica pagana.⁴¹⁵

⁴¹² *Ibíd.*, 47.

⁴¹³ *Ibíd.*, 47.

⁴¹⁴ *Ibíd.* 47.

⁴¹⁵ Viola, 49.

Son significativas las primeras palabras de Schaff: “Luego que el cristianismo fuera reconocido por el estado y que se le posibilitara tener propiedades, erigió casas de adoración por todo el Imperio Romano. Probablemente hubo más construcción de este tipo en el cuarto siglo que en cualquier otro período, salvo tal vez el siglo XIX en Estados Unidos...”⁴¹⁶ Norrington señala que, al crecer en riqueza los obispos del cuarto y quinto siglo, la derivaron hacia elaborados programas de construcción de edificios de iglesia. Everett Ferguson escribe: “Recién en la era de Constantino encontramos edificios especialmente construidos; inicialmente simples salones y luego las basílicas constantinianas”.⁴¹⁷

Constantino construyó nueve iglesias en Roma y muchas más en Jerusalén, Belén y Constantinopla. He aquí las raíces del edificio de iglesia “sagrado”, querido cristiano. Es completamente pagano. Fue inventado por un ex pagano que todavía tenía una mente pagana. Y fue construido sobre la idea pagana de que los muertos crean un espacio sagrado. ¡Por favor recuerde esto la próxima vez que usted escucha hablar de un edificio de iglesia como la casa “santa” y “sagrada” de Dios!⁴¹⁸

Lo más triste en todo esto es que las congregaciones no están educadas en estas realidades. Parece más cómodo continuar con la tradición errada que preocuparse por educar a los que aman a Dios. Los cristianos llaman indistinguiblemente al templo como iglesia y viceversa. Es triste que los líderes no se preocupen de enseñar correctamente a su grey. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no le dan la importancia debida? Quizás porque hace tiempo se desviaron del santo propósito divino, o quizás su tradición o concilio lo prefieren así, quizás para controlar una masa homogénea y dócil. Pero la rutina tormentosa de las liturgias ha invalidado el poder de Dios en

⁴¹⁶ Viola, 50-51.

⁴¹⁷ Viola, 51.

⁴¹⁸ Viola, 52.

los cultos, y para nada se asemeja al propósito que Dios tuvo al implementar su Iglesia en la Tierra. No conozco las razones, pero si los efectos nocivos que esto produce en el pueblo de Dios. El que tu sepas de boca y conozcas de corazón que Dios mora en ti haría que te preocupes mejor de tu salud espiritual como creyente y no habrá duda de que serás vaso usado por Dios dondequiera que vayas. En lugar de ser controlado y dirigido por un hombre, serás usado y dirigido por Dios en todo tiempo. El tu entender que como Iglesia somos uno, hará que verdaderamente se unan y se preocupen por su prójimo a diario, y no caerás en la trampa de creerte iglesia o cristiano dos horas a la semana. La unción del Santo hará que te preocupes por el inverso, pues sabes que Dios está en ti y vas a querer usar los dones entregados por El y por los que te pedirá cuenta.

Es triste ver como concilios y muchos pastores se creen dueños de la grey, y lo que hacen es provocar que los hermanos no usen sus talentos, pues están condicionados a que los usen solo en el templo, en los dos minutos de oración o cuando te den parte en el templo. Por otra parte, eso hace que el hermano que no es usado frecuentemente contriste el Espíritu Santo, y hasta depresión le dé, pues esta acondicionado a trabajar para el Señor solo en la congregación, y no fue enseñado según la biblia, que es la calle en donde debe usar sus talentos. A esto le llamo autoestima destruida por los pastores. Vanamente usan la emoción para clamar por un avivamiento, y para decir que “siento a Dios”, para activar una emoción efímera y hueca. Esto no se arregla con emoción sino con la educación. Con volver al culto bíblico, porque mira cómo se ufanan de ser bíblicos y desde hace dieciocho siglos están engañados, solo por no usar el modelo de congregación de la iglesia católica apostólica y primitiva del siglo I.

Con la Reforma se sustituyó el altar por el pulpito, la eucaristía regresó a la manera normal de símbolo, quitándoles las supersticiones de la transustanciación, pero el edificio pagano continúa

hasta el día de hoy. ¿Sabes cuantos billones de dólares hay invertido en cemento no bíblico? Si ese gasto se invirtiera en darle pan al hambriento, sanar a los heridos, educar antes de que caigan presos, el trabajo que Dios esperaba de su pueblo fuera más cónsono con su plan original. Sería una iglesia poderosa en milagros y avivamiento real, santa y agradable a Dios.

La congregación de santos perdió fulgor, propósito y se desvió de su mandamiento original con la llegada de los edificios para congregarse. Jamás tendrá la misma eficacia de reunirse en casas, cada uno ministrando al prójimo, guiados por el Espíritu Santo. Con cada uno conociendo su posición y sus dones dentro del Cuerpo de Cristo. Esto no se puede comparar con congregarse dándose la espalda unos a otros, y copiándose de los sofistas paganos griegos, donde solo habla uno, mientras que la Iglesia enmudece, creyéndose el que habla superior a los demás, como si Dios no pudiera inspirar a otro miembro.

Mas luego, la incorporación de artes paganos en los edificios contradice la santidad que debe de permear en una casa de santos. Pregúntate: ¿Se agrada Dios en esto? Después de que Dios mismo mostró el prototipo de lo que habría de venir, en la relación tabernáculo y sacerdote, sustituyó esa relación con Jesucristo, dejó a sus seguidores como templos del Espíritu Santo, con unción de real sacerdocio, y ahora siglos después el hombre ha trastocado su intención original. El hombre desvirtuó el propósito divino del Templo trasladándolo al cemento, imitando paganismos para entretener a los santos en una vaga adoración y con poca fuerza. ¿Estará mirando Dios desde Su Trono con complacencia a su congregación? ¿Para esa rutina dominical se sacrificó el Señor? Un pueblo que no conoce su función como hijo de Dios y vive sin compasión del prójimo. ¿A eso fuimos llamados? Cuando Pablo en Romanos 9:25 cita a Oseas diciendo "... Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, Y a la no amada, amada. 26 Y en el lugar donde se les dijo: Vosotros no sois pueblo mío, Allí serán llamados hijos del Dios

viviente.” ¿Es la iglesia del Siglo XXI meritorio de llamarse “los hijos del Dios viviente”? ¿Con estas doctrinas paganas asimiladas en sus servicios, y desde el siglo XX, con los nuevos apóstoles del dinero? ¿En dónde está la vivencia del evangelio que se supone sea impartida por los pastores? ¿Porque el mismo pueblo no entiende la diferencia de templo e iglesia? ¿Porque esa mala educación? Ciertamente aman de labios... pero la mayoría de los convertidos no cumplen la ley del Cristo de Gal 6:2 Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. ¿Por qué? Porque no practican el evangelio de obras, ni son instruidos en eso. Se satisfacen de repartir una comida en Acción de Gracias al año, si acaso. Lamentablemente no hay educación cristiana bíblica, aunque se llene la boca diciendo que viven el evangelio de la biblia. Se engañan a si mismos creyéndose ser algo, no siendo nada (Gal 6:3).

Si quieres una congregación educada, viva el evangelio y salgamos del fariseísmo religioso, porque el mundo se pierde a nuestro alrededor, y esta generación no ha sido educada con ejemplos sobre la compasión y el amor al prójimo, que es el verdadero evangelio de Jesucristo. Asistamos a un edificio a congregarnos (¡qué remedio!), pero demos el énfasis no en la casa de cemento, sino en el Templo humano que es cada creyente. Empoderemos a la grey con el mismo poder que Jesus empoderó a los apóstoles, que se sientan útiles y con poder para atraer al Reino a los que han de ser salvos.

C. EVANGELIO DEL REINO

Los reinos se construyen sobre el concepto de legalidad, la cual se extiende a sus ciudadanos, ofreciéndoles los derechos y privilegios garantizados por el Rey.⁴¹⁹ Jesucristo vino predicando a los judíos el evangelio del Reino. Utilizó muchas parábolas para explicar el mismo, soy partidario de que este Reino predicado por Jesus se implanta en el interior del creyente en la

⁴¹⁹ Munroe, 42.

conversión (reino espiritual), más el Reino de los Cielos es la promesa hecha de que heredaran la Tierra. Apocalipsis lo menciona como el Reino Milenial de Jesucristo, en donde reinará desde Sion o Jerusalén. Para poder ser partícipe de este Reino de los Cielos, primero debes de ser parte del Reino espiritual, que es ser parte de la Iglesia. Bíblicamente me refiero a que debemos de vivir según la Constitución del Reino, esbozada en el llamado Sermón de las Bienaventuranzas. Los que practican lo dicho por Jesus, viven el Reino de Dios, mientras esperamos el Reino de los Cielos a implementarse en la Tierra en breve.

Vivir como pobre en espíritu, llorando por peticiones, mansos como palomas, con hambre y sed de la justicia divina, vivir con el corazón limpio, ser de los pacificadores, sufridos por las persecuciones por motivo del evangelio, eso es vivir con gozo, y en la plenitud de Dios. Libres de ataduras terrenales y haciendo que la Iglesia crezca en miembros, en vivir en la paz de Dios, es vivir el Reino de Dios ofrecido por el Cristo para el hombre. Siendo sal de la tierra, luz del mundo con una ética del Cielo será provechoso para que el prójimo glorifique a Dios por ti.

Tener una justicia mayor que la de los religiosos, sin hablar mal del prójimo, sin rencores ni rencillas con nadie, no siendo adultero ni con los ojos ni de hechos, siendo hombre de una sola mujer (no teniendo dos a la vez), ni ser fornicario, ni carnal. Seamos hombres y mujeres de palabra creída, que aun ama hasta los enemigos que el mundo le pone en frente. Todo esto es vivir según la Constitución del Reino de Dios. Los que tal cosa practican es porque un día reconocieron el sacrificio del Cristo, se bautizaron (en ese orden), y desde entonces el Espíritu Santo les ayuda a vivir el Reino de Dios en la Tierra, con la esperanza de vivir el Reino de los Cielos cuando llegue el tiempo.

Este es Reino de Dios que Jesus enfatizaba a los judíos, primeramente. Luego, se cumple la promesa a Abraham de que todas las naciones serán benditas, y pasa la invitación a los gentiles.

A esto último la Biblia le llama el tiempo de los Gentiles. Nosotros le llamamos el tiempo de gracia. De salvación por gracia. El hombre ya no se salva por obras, sino por fe, y por la fe en Jesús podemos ser partícipes del Reino hoy día. Las obras vienen como resultado de nuestra vivencia del Evangelio del Reino de Dios. La dinámica del reino, como una realidad espiritual, les garantiza a los pobres el makavrio (makarios), la felicidad transformacional que se encarna en el interior de la persona y se proyecta a un cambio en la sociedad. Si la iglesia vive y proyecta el reino, la pobreza (en su territorio) se destruye.⁴²⁰ Corresponde a la iglesia brindar herramientas para cambiar la realidad de calamidad y pobreza de las personas. Lastimosamente, la iglesia sufre de una falta de entendimiento respecto a su misión, la que se entiende básicamente como el “ganar almas”, pero dejan de lado la presencia y transformación social que dignifique a la humanidad.⁴²¹

Los apóstoles, al hablarle a la Iglesia o a los miembros del Reino terrenal de Dios enfatizaban en el Reino de los Cielos. Es la promesa ya conocida por los judíos, pero nueva para los gentiles. Jesucristo espera que cada creyente pida cada día que venga en su Reino, para que la voluntad de Dios suceda sin contrarios, como sucede en el Cielo. Ese el Reino de nuestra esperanza, el Reino de los Cielos sobre la Tierra. El Antiguo Testamento habla mucho de él. Salmos 103:19 dice "Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos." El Salmos 22:28 "Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones." Deuteronomio 4:3 dice “¡Cuán grandes son sus señales, y cuán potentes sus maravillas! Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación.” Malaquías 3:2-4; Zacarías 8:4-5; hablan del Reino del Mesías y Zacarías 14 muestra un día cuando Jesús regresará a este mundo, llegando al Monte de los

⁴²⁰ Bonilla, Cristo y el Cristianismo, 63.

⁴²¹ *Ibíd.*

Olivos (vv. 3-5) para derrotar a los enemigos invasores de Jerusalén (vv. 12-15) y para establecer Su reino mesiánico (vv 8-11). Una vez que el Señor mismo se ha establecido como “rey sobre toda la tierra” (v. 9), reinará sobre las naciones del mundo (Vv. 16-21). En los versículos 16-19, el profeta Zacarías describe la adoración anual al Señor que tendrá lugar durante Su reinado. Por último, Daniel y el Apocalipsis van de la mano confirmando que Jesús el Mesías vendrá y terminará con los gobiernos humanos para establecer su Reino milenial (Daniel caps 2 y 7; Apocalipsis Caps 19 y 20).

Con tristeza tengo que aceptar que estas promesas que alientan la fe no son enunciadas con frecuencia ni vigor a las congregaciones del Siglo XXI. Es lastimoso que la vida mundana y materialista haya opacado este mensaje que tanta falta hace para animar en fe y poder al pueblo de Dios. El término “Reino de Dios” se encuentra 52 veces en el Nuevo testamento, “Reino de los Cielos” se encuentra 31 veces y la palabra “Reino” 138 veces. El Nuevo testamento habla de “las buenas nuevas del Reino”, el “Reino y la justicia de Dios”, del “Hijo del Reino” y de la “Palabra del Reino”.⁴²² Si es tan importante este enunciado en la Biblia, ¿Cómo puede ser tan insignificante en nuestra enseñanza diaria congregacional? Jesucristo ordenó que pidiéramos el reino cada día, tanto como los alimentos, de igual forma en cada día de reunión se debe enfatizar en vivir el presente sublimar del Reino esperando el futuro glorioso y real del Reino de los Cielos.

⁴²² Dios Eterno, portal católico. <https://alsina-sa.com/biblia/cuantas-veces-se-menciona-en-la-biblia-el-reino-de-dios.html> accesado 10/18/2022.

D. ¿COMO GUIAR A LAS CONGREGACIONES DE HOY DIA PARA QUE REFLEJE LA GLORIA DE DIOS Y DEL REINO?

Conocer nuestra fe y visualizar las asimilaciones extrabíblicas de los tiempos es importante para que podamos ser adoradores de Dios, como El busca, según Su Palabra. Jesucristo fue el último sacrificio perfecto para Dios. Eliminemos de nuestro culto los inventos de los hombres.

1. Una Relación en la Visión: El Reino y La Gloria de Dios

Los planes de Dios con el hombre luego de la creación-caída-reconciliación-restauración se encuentran en la Biblia. La expectativa de Dios es conformar un pueblo santo de la descendencia física y espiritual de Abraham. La etapa de la reconciliación es la actual, y se hace por la fe de Jesus. Bajo esta fe y en esta etapa vivimos un reino espiritual de paz que solo da Jesucristo, con la llenura del Espíritu Santo morando en cada creyente. Como partes de un cuerpo en donde Jesucristo es la cabeza, los creyentes conforman la Iglesia. Somos parte del Reino espiritual y vamos de camino al Reino de los Cielos cuando se establezca por el Mesías Príncipe en Sion.

Y como destino final, luego del Reino milenial en la Tierra, pasaremos a ser miembros de la Nueva Jerusalén, así como hoy somos miembros del Cuerpo del Cristo. Eso será en Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Esa es la visión de Dios para sus escogidos, esa es la relación que Dios promete para la humanidad.

El propósito divino es que las asambleas congregacionales de hermanos no cambiaran a través del tiempo, y que fueran una, como Jesus es Uno con y en el Padre. La reunión eclesial neotestamentaria fue diseñada por Dios para que cumpla su propósito eterno, que está centrado en formar a Jesucristo en un grupo de personas y hacerlos llegar a su plena estatura (Gálatas

4:19; Efesios 4:11-16)⁴²³ Que seamos miembros activos del Reino de Dios viviéndolo y compartiéndolo. Que todos seamos sacerdotes y no uno, pues así era en el Antiguo Pacto, pero no en el Nuevo. Aunque los reformados lo enseñen de labios, sus reuniones no permiten esta manifestación. El ministerio mutuo es el antídoto divino para prevenir la apostasía, el requisito divino para asegurar la perseverancia, y el medio divino para cultivar la vida espiritual individual, pero la iglesia institucional (todas) han eliminado esta práctica, pretendiendo que edifique solo el líder congregacional.

Un principio de reunión básico es ignorado y el texto es mal aplicado reforzando solo la parte conveniente. Me refiero a Hebreos 10:24 y 25: “Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.” Hoy día enfatizan el no dejar de congregarse, olvidando la estimulación mutua al amor y buenas obras (cuasi invisibles) y la exhortación mutua. La expectativa bíblica es clara, pero los hombres tuercen las escrituras a su conveniencia. Como añade Viola, francamente, ignoramos la plena enseñanza de este pasaje para nuestro propio riesgo, porque nuestra prosperidad espiritual depende de las reuniones corporativas que estén caracterizadas por el ministerio mutuo.⁴²⁴

Las Escrituras nos presentan a un Cristo que, en su encarnación, se desacomodó para ser totalmente solidario con la humanidad.⁴²⁵ La cristología dogmática se va formando en los concilios, convirtiéndose en una “cristología de gloria”, que analiza a Cristo sólo con parámetros filosóficos. Martín Lutero reaccionó en contra de esta “teología de gloria”, para recuperar la

⁴²³ Frank Viola, *Reconsiderando el Odre Viejo: La Practica de la Iglesia Neotestamentaria*, (Chicago: Ed. El Faro, 2000), 20.

⁴²⁴ *Ibíd*, 23.

⁴²⁵ Bonilla, *Cristo y el Cristianismo*, 86.

crisología de la cruz, que presenta a un Dios que voluntariamente se entrega en dolor y humildad. Lutero entendió que la crisología dogmática era el fundamento para las indulgencias, el purgatorio y la teología sacramental, quitando pertinencia y presencia a la pastoral de Cristo en la historia hasta llegar al punto en que la iglesia pierde el reconocimiento del Cristo hombre.⁴²⁶ Para vivir la Gloria de Dios en la Iglesia y el Reino presente, debemos andar en el primer amor, pero las instituciones con sus rutinas religiosas empobrecen la calidad de vida espiritual del creyente, por ende, la apostasía y el enfriamiento es la orden del día en la iglesia de hoy.

Regresemos al modelo bíblico en donde cada creyente produce alabanzas a Dios por sus obras buenas, se congrega para la edificación mutua, la comida fraternal de la Cena del Señor o Eucaristía, y no impidamos el control del Espíritu Santo en las reuniones y la manifestación de sus dones, para fortalecernos en fe y ser útiles para el Reino en donde quiera que nos paremos. Eso es la expectativa bíblica, la construcción del Reino en esta etapa de la reconciliación, para vivir plenamente el Reino en la Restauración, que es el Reino milenial de Jesucristo en la Tierra. El Cristo presentado en los evangelios pierde su originalidad y se convierte en un Cristo producto de la reflexión filosófica, imagen del motor inmóvil de Aristóteles, desdibujándose el concepto perfecto de la entrega. Por eso el Dr. Bonilla dice que Cristo y los modelos cristológicos, son dos grandes enemigos.⁴²⁷

2. El Entrelazo Divino con la Práctica Humana

Es hora de usar el vino nuevo en odre nuevo. El odre viejo son esas estructuras eclesiásticas tradicionales del siglo IV y XVI, que se copiaron del viejo sistema religioso judío. Este sistema separaba al pueblo de Dios en dos clases distintas, clero y pueblo, que requería la presencia de

⁴²⁶ Bonilla, Cristo y el Cristianismo, 86.

⁴²⁷ *Ibíd.*, 87.

mediadores humanos, erigía edificios sagrados y enfatizaba en la vista, en las cosas externas.⁴²⁸

Las facetas del odre viejo son muchas: la distinción de clerecía/laicado, la reunión eclesial de estilo espectador/actor, el sistema de pastor único, el culto de adoración programado, el sacerdocio pasivo, el complejo de edificios, etc. Todas estas facetas representan formas veterotestamentarias en vestiduras neotestamentarias.⁴²⁹ O sea, vino nuevo en odre viejo. Esto no pertenece a la adoración del Nuevo Testamento. El Cuerpo de Jesucristo, que es la Iglesia, no fue constituido para tanta pasividad, carente de fuerzas.

Por otro lado, el odre nuevo que fue ideado y formado por aquellos a quienes el Señor Jesús les confió el vino nuevo de su Espíritu. Pero ¡muy a menudo olvidamos que la iglesia pertenece a Jesucristo y no a nosotros! En el Nuevo Testamento sí se nos proporcionan varios principios y prácticas claramente definidos, que han de regir la casa espiritual de Dios. Y son estos principios y prácticas los que comprenden el ‘modelo divino’ para la ekklesia (iglesia).⁴³⁰ Ejemplos son: Una mayor unidad en el Cuerpo de El Ungido, la importancia del sacerdocio de todos los creyentes, la urgente necesidad de destruir todas las barreras hechas por el hombre, la creciente demanda de un poder espiritual más pleno, y el radical llamado al evangelismo mundial, conforman la base del odre nuevo. Aunque se escuchan a diario clamando por un nuevo avivamiento, mientras sigamos en las cuatro paredes, cómodos, sin practicar el amor por el prójimo y sin importarnos por el que no conoce a Jesús, no somos lo que Dios espera que sea Su Iglesia. Por lo tanto, la presente carga del Espíritu Santo está centrada en procurarse un pueblo que se desprenda de sus incrustadas tradiciones humanas concernientes al gobierno, la práctica y la organización de la iglesia, y haga volver la iglesia al completo señorío del Señor Jesucristo.

⁴²⁸ Viola, Reconsiderando el Odre Viejo, 10.

⁴²⁹ *Ibíd.*

⁴³⁰ *Ibíd.*

Para decirlo de otro modo, el Espíritu de Dios no sólo está hablando del vino; también está hablando acerca del odre.⁴³¹

No sigamos el ejemplo de la historia, en donde la adoración a Dios enseñada por los apóstoles ha sido minada, obstaculizada y cambiada, cuando el vino nuevo ha sido envasado en odres viejos. Con mucha razón Martyn Lloyd-Jones, dijo cierta vez: "Estamos viviendo en una era que está irremediablemente a un nivel inferior a la norma neotestamentaria —contentos con una bonita religioncita."⁴³²

La adoración es nuestro modo de vida. Nos reunimos en espíritu de adoración, pero es porque nuestra adoración ha sido ejemplificada por nuestra vida cotidiana durante toda la semana.

Escuchar un sermón no era el propósito de las asambleas primitivas. Ciertamente había edificación por el ministerio de la palabra, pero era de edificación mutua y no por un “hombre-orquesta”.

De acuerdo con las Escrituras, el propósito principal de la reunión eclesial era la edificación y exhortación mutuas. En 1 Corintios 14:26 se presenta esto en forma clara:

“¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. HAGASE TODO PARA EDIFICACION.”

La Iglesia fue diseñada para permitir que todo miembro de la asamblea participe en la edificación del Cuerpo como un todo (Efesios 4:16). Si bien su dirección era invisible a simple vista, El Espíritu era claramente el Agente Conductor. En este respecto, el Señor Jesús tenía libertad para hablar por medio de quienquiera que El escogía y en cualquier capacidad que El

⁴³¹ Ibid, 9.

⁴³² Ibíd, 11.

creía adecuada. La práctica común de que unos pocos ministros profesionales asuman toda la actividad de la asamblea, en tanto que el resto de los santos permanecen pasivos, era totalmente extraña en la iglesia primitiva.⁴³³

A esto debemos de regresar como Iglesia. A las sendas antiguas de las reuniones o asambleas de la Iglesia Católica Apostólica Primitiva. Después de dos mil años, si Jesucristo regresara hoy, encontrará una repetición de lo que había cuando vino por primera vez. Fariseos, que añadían tradiciones a la Palabra dándole el mismo peso que las escrituras, Saduceos, quitándole a las escrituras la práctica original eclesial.

¿Por qué la Iglesia de hoy en nada se parece la Iglesia original? Porque a través de los siglos hemos añadido practicas paganas, liturgias sin poder, y tenemos centenares de prácticas no bíblicas en nuestro culto a Dios. El que ama a Dios debe de regresar a la Biblia, a ser dirigido por Dios en una relación personal con Jesucristo, y hacer las obras que Jesus hacía, y aún más grandes, según El prometió.

¿Qué haremos? Es cierto que Dios ha utilizado a la iglesia institucional a través de los años (¡qué remedio!), pero la biblia la declara que tiene “poca fuerza”. Debemos concientizar a cada miembro que somos parte del Cuerpo del Cristo, y esto implica que tenemos la unción del Santo los 7 días de la semana para usar los dones en la edificación mutua y restaurar al prójimo. Que cada suspiro nuestro es nuestra adoración a Dios, y no reducirlo al momento de alabanzas en el templo de cemento. Que nuestro testimonio es nuestra mejor alabanza. Debemos impregnar en la mente del creyente que el templo y casa de Dios somos nosotros, y no el edificio de cemento, que andamos a diario como vaso santo con el propósito de ser útil al Reino de los Cielos. Me

⁴³³ Ibíd, 16.

atrevería a sugerir a las congregaciones la incorporación de un culto semanal, si, comenzar por uno, que trate de ser como los cultos del nuevo testamento, con el paradigma bíblico, y verán que la bendición y la unción traerá realmente el avivamiento deseado, y no el avivamiento emocional que tanto pregonamos de labios, pero no de hechos ni obra. Algunos ejemplos del paradigma bíblico son:

- no conoce nada de sistema clerical
- no reconoce una clase separada llamada laicado
- hace a todos los miembros sacerdotes en función
- afirma que la gente no va a la iglesia ni se une a la iglesia, sino que ellos son la iglesia
- está fundamentada en una irrestricta comunión con todos los cristianos, que está basada en El Ungido
- hace libres a todos los creyentes para servir como ministros en el contexto de una forma de política eclesial descentralizada no clerical
- pone su prioridad en las relaciones personales de vida compartida, en la responsabilidad mutua, la sinceridad, libertad, servicio mutuo y realidad espiritual
- los elementos mismos que fueron integrados en la textura de la asamblea neotestamentaria
- gasta la mayor parte de sus recursos en "los pobres entre vosotros" y en obreros y misiones apostólicas (no en edificios)
- prepara programas para incentivar a la congregación y considera al pueblo como meros dientes de la maquinaria
- estimula a los creyentes a participar institucionalmente
- opera sobre la base de que El Ungido es la Cabeza funcional, por conducto de la dirección invisible del Espíritu Santo a través de la comunidad de creyentes
- demuestra repulsión por el sistema clerical, porque el mismo apaga al soberano ejercicio del Espíritu Santo
- unifica al pueblo para proporcionar el ímpetu de la asamblea
- invita a los creyentes a participar relacionamente
- preparar la santa cena como una comida completa
- no forja ningún vínculo entre la salvación personal y la iglesia; considera las dos como inextricablemente entrelazadas (por eso las Escrituras dicen que cuando la gente recibía la salvación, simultáneamente venía a formar parte de la iglesia e inmediatamente se reunía)

E. CONCLUSION

1. La Visión de la Iglesia en el Propósito Divino

Hemos mostrado algunos datos históricos de la Iglesia con sus divisiones durante los tiempos. Comenzamos con la iglesia regional, o asamblea del Sinaí, como prototipo de la Iglesia de Jesucristo. Luego vimos el tiempo de la Iglesia universal o católica según lo demarca la historia. Hemos demostrado como la Iglesia, sus prácticas y sus doctrinas y la introducción de la filosofía griega junto al sistema imperial romano, deformaron el sistema congregacional dejado por Jesús y los apóstoles. La congregación del siglo XXI en nada se parece al modelo bíblico, y eso incluye las tradiciones ortodoxas, romanas y protestantes. La fe que dejó la iglesia primitiva te hacía entender que eras parte del cuerpo del Cristo, no de nombre, sino de hechos, pues los hermanos eran usados con poder por el Espíritu, eran guiados por el Espíritu y andaban en el Espíritu.

El propósito de la iglesia es ser un lugar de confraternidad en paz, de participación y de edificación mutua. La falta de oportunidades para que otros enseñen, y la falta de voluntad para enseñar lo bíblico ha sido un problema. Uno de los objetivos de la iglesia es hacer discípulos, no calentar sillas. Necesitamos que Dios se complazca de nuestra adoración, de nosotros como miembros del cuerpo eclesial. Pero para eso, tenemos que regresar al modelo de biblia por sobre de nuestras enseñadas tradiciones.

Seamos Iglesia, miembros unidos con los otros que conforman un cuerpo santo. Seamos Templo, llenos del Espíritu Santo, sin contristarlos, pero siendo usados con los dones que Dios da a cada uno. Seamos el Reino, viviendo una vida santa en el Espíritu y no en la carne; y anunciemos el Reino que viene, y viene pronto, a juzgar por las señales manifiestas entre nosotros y que Jesucristo mismo dijo que cuando sucedieros estas cosas, erguíos y miremos al Cielo, porque nuestra redención de acerca.

La clave para evitar el "cristianismo pagano" es comparar cada creencia y práctica con las Escrituras y eliminar cualquier cosa que contradiga lo que la Biblia prescribe para la iglesia.

Mi recomendación a la universidad es que amplíen el currículo de la historia del pensamiento cristiano. Debería ser de cuatro trimestres, en lugar de dos, para que haya pleno conocimiento de la historia eclesial de la forma más detallada posible, y que incluyan la historia criminal de la iglesia, en donde todos, los católicos romanos, luteranos, reformados mataron en el nombre de Dios, pero no era el Dios de la Biblia, que es Amor, sino por el dios de su propio celo inmisericorde. Así también, los líderes de las congregaciones de fe cristiana deberían asegurarse de que los fieles conozcan de primera mano la historia de la iglesia y puedan regresar a la adoración primitiva, aunque sea un servicio a la semana, pero que prueben algo diferente, no institucional, sino neotestamentario. Luego decidan si surte el efecto de avivamiento y milagros aún mayores que los que hizo Jesús.

2. La Visión del Templo en el Propósito Divino

He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. (Apoc. 21:3) Este es el destino de Dios para su pueblo. Vivir en la Nueva Jerusalén es el "premio" final de los que andan en el camino de santidad, por la fe en Jesús. Esto es la visión futura del propósito divino.

La visión presente es que seas templo vivo de Dios. Que seas morada del Espíritu Santo y casa de Dios mientras vivas. Dios usó el templo y tabernáculo en el Antiguo Testamento como prototipo de lo que sería la relación de Dios con el Hombre cuando Él se hiciera carne. Desde entonces solo el hombre y mujer, que como dijo Pedro en Hch 3:19, se arrepienta y se convierta es el templo de Dios sobre la Tierra.

El haber introducido los templos, catedrales y basílicas en la práctica de la fe, ha mudado la verdad bíblica del Templo a edificios hechos de mano. Dios no mora en ningún templo construido por el hombre. Esa creencia es herencia pagana en el culto cristiano. Este uso de templos ha confundido a los creyentes pasando a segundo plano la realidad de son ellos los templos vivos. También ha creado un cruce de definiciones entre iglesia y templo, y muchos de ellos no saben ni lo que son. Peor aún, los líderes no tienen el interés de clarificar los términos para una enseñanza bíblicamente correcta y acentúan a diario el valor sagrado al cemento por sobre el ser humano.

Si se usan edificios hoy día para las reuniones de las congregaciones, hagámoslo, pero sin mancillar la realidad bíblica. El templo que implementó Jesús somos nosotros como los portadores del Espíritu y debemos ocuparnos del pobre y del menesteroso, pues el Espíritu que mora en uno nos debe mover a tener misericordia. En cuanto a la adoración, debemos enseñar correctamente que adoramos a Dios cuando ayudamos al prójimo. Adorar no es cantar, es vivir con el corazón centrado en Dios, adorando a través de la conducta. Que tu conducta sea de ayudar al prójimo en amor y paz, para que vivas el evangelio de corazón.

La visión de Dios para ti que te muevas en fe, como vaso santo, y que tus acciones sean tu adoración a Dios 24/7 x 365 días al año. Dale a Dios los únicos sacrificios que El espera del tabernáculo del hombre: alabanzas a Él como producto de labios que confiesen su nombre y manos que ayudan al prójimo. Y brindar de tu amor sacrificial por tu prójimo, porque haciendo esto cumples la palabra, y andarás en la relación perfecta de la visión que Dios tiene para el hombre.

En esta área recomiendo a los líderes de congregaciones que se termine la equivocada práctica de llamar templo e iglesia al edificio de congregarse. Deberían por preocuparse por educar

correctamente al pueblo de Dios, pues es de Dios y no de su institución. Seamos correctos en expresión y enseñanza. Enseñarles a los hermanos que son una extensión del cuerpo del Cristo, partes cada uno de la Iglesia, crearía conciencia santa en el creyente de adoración continua. No se puede enseñar que la adoración son dos horas cuando se congregan, sino las acciones individuales las 24/7, las alabanzas que espera el Dios del Cielo. Deben enfatizarles que son casa de Dios y morada del Padre, Hijo por el Espíritu Santo. Dejar la “doctrina” del espíritu prestado, al cual llamo cuando oyes a los predicadores tratando de emocionar a los hermanos con frases como “Dios se está moviendo”, “busca a Dios”, “ahí está Dios” cuando ya Dios mora en cada creyente. A esto le añado la “doctrina” de perderte cualquier error que hagas, olvidando que todo pecado es perdonado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. La santidad se vive por educación y no por inculcar miedo. La santidad se vive cuando estas correctamente educado de quién eres en el Señor: Templo y casa de Dios; miembro santo del cuerpo de Jesucristo, en donde Él es la cabeza.

Mi recomendación a la universidad es que hagamos tratados de media página y que se distribuyan en las congregaciones, explicando que somos templos y casa de Dios, parte intrínseca del Cuerpo del Cristo (Iglesia), y que adoramos a Dios cuando el corazón lo convertimos en santuario Santo, de donde salen las buenas obras para ayudar al prójimo. Esa es nuestra verdadera adoración, la adoración neotestamentaria.

3. La Visión del Reino en el Propósito Divino

El Reino de Dios es lo que vino a establecer Jesucristo en su primera visita a la Tierra. Establecer el evangelio del Reino entre los hombres, y escogerlos para el Reino de los Cielos en la segunda venida del Mesías. La visión de Dios y su propósito es cambiar el interior del hombre

y transformarlo desde adentro (conversión) para que pueda interiorizar la vivencia del Reino de Dios y exteriorizarlo hacia la comunidad. Para esto Dios demanda arrepentimiento y nuevo nacimiento. Solo así serás el pacificador lleno de amor que se preocupa por devolverle la dignidad al prójimo con la fe de Jesús, para que reciban vida de paz ahora, y en el futuro la vida eterna.

La iglesia de hoy día no se caracteriza por darle el mismo énfasis que le dio Jesús al Reino. El concepto del Reino de Dios apenas se enseña en las congregaciones. Como resultado tenemos una membresía sin frutos dignos de arrepentimiento, sin norte, pues no se enfatiza en el destino final. Sin fe, porque el conocer en la palabra la conducta esperada en los hijos del Reino aumenta la fe.

Debemos de enseñar biblia. Debemos educar sobre el Reino de Dios, y el Reino de los Cielos que se establecerá en un futuro cercano en la Tierra. Si la palabra Reino en todas sus variantes aparece al menos 221 veces en el Nuevo Testamento, debe ser razón suficiente para que nos ocupemos de su enseñanza en la congregación. Eso hará que el creyente tenga tema de conversación cuando se encuentre entre los no convertidos, y trabajen para el Reino.

El propósito divino es que seas parte de Su Reino, desde ahora y para siempre.

Seamos, pues, Iglesia, como una extensión del cuerpo de Cristo, viviendo como Templo santo, dando albergue al Espíritu Santo, siendo sacerdote y gente santa viviendo el Reino de Dios desde el corazón nacido de nuevo, con la mirada puesta en el Reino de los Cielos que establecerá Jesús el Mesías prontamente sobre la Tierra. Esa es la relación en la visión del propósito divino para la Iglesia, Templo y Reino. Y que la paz de Dios sea contigo, amén. FIN.

BIBLIOGRAFIA

- Alvarez Gomez, Jesus. *Historia de la Iglesia I*. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2001.
- Andiñach, Pablo R. *El Dios Que Esta: Teología del Antiguo Testamento*. Navarra: Verbo Divino, 2014.
- Backhouse, E. and Taylor, C. *Historia de la Iglesia Primitiva: Desde el Siglo I hasta la Muerte de Constantino*. Barcelona: CLIE, 2004.
- Baker, Robert A. *Compendio de la Historia Cristiana*. S.L.:Casa Bautista de Publicaciones, Mundo Hispano, 2003
- Biblia de Estudio Teológico Reina-Valera 1960. Brasil: Sociedades Bíblicas: Brasil, 2019.
- Biblia Pentecostal Reina Valera 1960, *Artículo El Templo*.
- Blog Xcaret, *LOS TEMPLOS PREHISPÁNICOS MÁS MAJESTUOSOS DE MÉXICO* Posted by Deborah Iruegas Ene 20, 2020 México <https://blog.xcaret.com/es/los-templos-prehispanicos-mas-majestuosos-de-mexico/> accesado 10/03/2022.
- Boer, Harry R. *Historia de la Iglesia Primitiva (A.D. 1-787)*. Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1976.
- Bonilla, Yattenci, Dr. *Cristo y el Cristianismo: Dos Grandes Enemigos*. Ecuador: flerec-semisud, 2007.
- _____. *¿Cuál es el Origen y la Historia del Papado?* Programa Respuestas a Preguntas Difíciles. <https://www.youtube.com/watch?v=YYdPmHg8Gls> accesado 10/25/2022.
- _____. *El Reino ¿Iglesia o Política?*, Programa Respuestas a Preguntas Difíciles. <https://www.youtube.com/watch?v=7565r07FGD0&t=940s> accesado 10/17/2022.
- _____. *La Reforma Protestante I*. <https://www.youtube.com/watch?v=h51DUqonRgo> accesado 10/18/2022.
- Video 3 <https://www.youtube.com/watch?v=PKv6KScoRh8&t=248s> accesado 10/19/22.
- Video 4.1 <https://www.youtube.com/watch?v=rsfh15ofEbg&t=770s> accesado 10/20/2022.
- Video 4.3 <https://www.youtube.com/watch?v=Ql4BCBG1zu4> accesado 10/21/2022.
- Video 4.4 https://www.youtube.com/watch?v=fSog7_IKKwU&t=563s accesado 10/22/2022.

- _____. *¿Qué significa el Dialogo con la Mujer Samaritana?*
<https://www.youtube.com/watch?v=bnqUvze08AE&t=1341s> accesado 11/28/2022.
- Bontemps, Jessica. *Revista Historia a Sac a Dos, Templos de Angkor, significados y arquitectura.* (10/31/2020) <https://historie-a-sac-dos.com/templos-de-angkor-significado-y-arquitectura/> accesado 08/02/2022.
- Broadbent, E. H. *La Iglesia Peregrina*, S.L: The Pilgrim Church, 1931.
- Busca Biografías <https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/7767/Urbano%20II>
- Colon, Carlos Prof. *"Historia del Pensamiento Cristiano II". Presentación en clase Historia del Pensamiento Cristiano II.* Power Point Presentation 195, 196, 201, 202, 336. (09/28/2021).
- _____. *Historia del Pensamiento Cristiano. Presentacion en clase Historia del Pensamiento Cristiano II 03_Concilio_Ecumenicos* (08/17/2021).
- Castellanos, Santiago. *Martyrium: El ocaso de Roma.* Barcelona: Ed. B, S.A, 2013.
- Clark, Otis G. Ob. y Williams, Gwyneth Dra. *El Avivamiento de la Calle Azusa: Derrame del Espiritu Santo, Señales, Maravillas, Milagros.* USA: Life Enrichment Publishing, 1993.
- Cristo no Fundo la Iglesia Católica* (Documental Completo),
<https://www.youtube.com/watch?v=U-HWpcfeZWA> accesado 11/10/2022.
- De Pablo, Jose Maria. *Revista AutoClub.* <https://www.race.es/revista-autoclub/viajes/viajes-excepcionales/peru-corazon-del-imperio-inca/> accesado 10/03/2022.
- Delgado, Antonia. <https://es.quora.com/Por-qu%C3%A9-los-Testigos-de-Jehov%C3%A1-llaman-a-sus-edificios-donde-re%C3%BAnen-un-Sal%C3%B3n-del-Reino-y-no-una-iglesia-de-los-Testigos-de-Jehov%C3%A1> accesado 10/03/2022.
- Deschner, Karlheinz. *Historia Criminal del Cristianismo: Desde la Querrela de Oriente hasta el final del periodo Justiniano.* Barcelona: Ediciones Martinez Roca, S.A., 1992.
- Diccionario Etimológico Castellano en Linea. *Etimologia de Pontifice.*
<http://etimologias.dechile.net/?ponti.fice> accesado 10/09/2020.
- Dios Eterno, portal católico. <https://alsina-sa.com/biblia/cuantas-veces-se-menciona-en-la-biblia-el-reino-de-dios.html> accesado 10/18/2022.
- Duffield, Guy y Van Cleave, Nayhaniel M. *Fundamentos de la Teologia Pentecostal.* Bogotá: Desafio, 2006.
- Edersheim, Alfred. *El Templo: Su Ministerio y Servicios en Tiempos de Jesucristo.* Grand Rapids: Ed. Portavoz, 1874.

Enciclopedia Católica Online, *El Rosario*. https://ec.aciprensa.com/wiki/El_Rosario accesado 10/19/2022.

_____. ECWIKI.

https://ec.aciprensa.com/wiki/La_Iglesia#La_Iglesia.2C_Sociedad_Divina accesado 10/19/2022.

_____. Priscilianismo. <https://ec.aciprensa.com/wiki/Priscilianismo> accesado 10/18/2022.

_____. https://ec.aciprensa.com/wiki/Simbolismo_del_Templo_cristiano. accesado 10/04/2022.

Enciclopedia Hispano-Católica Universal. *La Historia de la Iglesia: Época Antigua (Siglos I-IV)*. https://mercaba.org/FICHAS/IGLESIA/HT/1-01_capitulo.htm accesado 08/15/2022.

_____. Concilio de Nicea 325. https://www.mercaba.org/concilios/c_01_Nicea.htm accesado 10/14/2022.

_____. Concilio de Calcedonia 451. https://www.mercaba.org/concilios/c_04.htm accesado 10/14/2022.

_____. II de Constantinopla 553. https://www.mercaba.org/concilios/c_05.htm accesado 10/14/2022.

Fernandez Eyzaguirre, P. Samuel. *Tradición apostólica Atribuida a Hipólito de Roma: El Cristianismo Primitivo*. Chile: Facultad de teología Pontificia Universidad Católica de Chile.

Gammage, Susan. *Las Casas de Adoración Bahá'í del mundo*. ABR 10, 2022 <https://bahaiteachings.org/es/las-casas-de-adoracion-bahai-del-mundo/> accesado 10/03/2022.

García Arevalo, Manuel A. *Tainos: Arte y Sociedad*. Santo Domingo: Banco Popular Dominicano, 2019.

García, Pedro Cmf. *Historia de la Iglesia Católica*. San Salvador, Parroquia del Corazón de maría, s.f.

Gimeno, Fernando, *Revista ABC Cultura*. 08/22/2018 https://www.abc.es/cultura/abci-robots-revelan-posibles-sacrificios-humanos-peru-prehispanico-201808220119_noticia.html accesado 10/03/2022.

Gonzalez, Justo L. *Culto, Cultura y Cultivo: Apuntes Teológicos en Torno a las Culturas*. Lima: Ed. Puma, 2008.

_____. *Historia de la Reforma*. Miami: Unlit, 2003.

- _____. *Historia del Pensamiento Cristiano*. Barcelona: Clie, 2010.
- _____. *La Historia del Cristianismo: Tomo 1 Desde la Era de los Mártires Hasta Los Sueños Frustrados*. Miami: Unilit, 2008.
- _____. *Retorno a la Historia del Pensamiento Cristiano: Tres Tipos de Teología*. Buenos Aires: Kairos, 2009.
- Gray, John. *The Interpreter's One-Volume Commentary in the Bible: Book of Exodus*. Edited by Charles M. Laumon. Nashville: Abingdon, 1971.
- Guzik, David. *Comentario Bíblico Nuevo Testamento: Juan Palabra Duradera*. Blue Letter Bible, 2016. https://www.blueletterbible.org/commentaries/guzik_david/
- Hinckley, Gordon. *¿Por qué tener templos Mormones?*
<https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2010/why-these-temples?lang=spa>
accesado 08/18/2022.
- Juan Santos y Ramon Teja (EDS), Elena Torre Garay, *Pervivencias Paganas en el cristianismo, El Cristianismo, Aspectos Históricos de su Origen y Difusión en Hispania*, Revisiones de Historia Antigua III, (Universidad del País Vasco: Victoria, 2000).
- Ladd, George. *El Evangelio del Reino*. Miami: Vida, 1985.
- Lenzenweger, Josef, Stockmeier, Peter, Amon, Karl, Zinnhobler Rudolf. *Historia de la Iglesia Católica*. Barcelona: Ed. Herder, 1989.
- Lyman Hurlbut, Jesse. *Historia de la Iglesia Cristiana*, S.L.: Editorial Vida s.f.
- Maria del Rayo Vazquez. *El origen de la cúpula como símbolo en la arquitectura*. Revista Foro Alfa. <https://foroalfa.org/articulos/el-origen-de-la-cupula-como-simbolo-en-la-arquitectura#:~:text=La%20c%C3%BApula%20en%20los%20templos,y%20la%20esfera%20del%20templo>. accesado 10/04/2022.
- Márquez. Carmen Dra. *Transcripción de la Conferencia: Lutero y el Inicio de la Reforma Protestante*. Universidad de Cantabria, 21 de marzo de 2017.
- Munroe, Myles. *Redescubra el Reino: La Esperanza para el siglo XXI*. Argentina: Peniel, 2004.
- Pomazansky, Michael Ivanovich, Protopresbitero. *On the Church of Christ in the Light of the Orthodox Faith*. New York: Holy Trinity Monastery, 1953.
- Portal Web “Arte Egipcio Portal de la historia del Arte”. *Arte España*.
<https://www.arteespana.com/templosegipcios.htm> accesado 10/04/2022.

- Portal Web “El templo romano: Arquitectura, Partes y Hechos.” *Revista Arquitectura Pura*.
<https://www.arquitecturapura.com/templo-romano/> accesado 10/04/2022.
- Portal Web “La Cultura Persa y su Arquitectura.” *IFEMA Madrid*. (07/02/2020).
<https://www.ifema.es/noticias/turismo/cultura-persa-arquitectura> accesado 10/04/2022.
- Portal Web “Las 10 joyas imprescindibles del tesoro persa.” *Lonely Planet*. 2017.
<https://www.lonelyplanet.es/blog/las-10-joyas-imprescindibles-del-tesoro-persa> accesado 10/04/2022.
- Primeros Cristianos Blog. <https://www.primeroscristianos.com/emperadores-persecucion-cristianismo/> accesado 10/03/2022.
- Reglamento de Declaración de Fe y Constitución. Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional. Juana Díaz: Imprenta Llorens, 2022. Art. IV Inciso 431, 22.
- Rueda, Ana. “Mesopotamia, El Templo Sumerio.” *Revista Antiguas Civilizaciones* (2019): 1-2.
<https://anarueda4.wixsite.com/a-civilizaciones/templo-sumerio> accesado 10/04/2022.
- Roitman, Adolfo D. *Del Tabernáculo al Templo*. Navarra: Verbo Divino, 2016.
- Ropero, Alfonso. *Lo Mejor de los Padres Apostólicos*, Barcelona: Clie, 2004.
- Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). *Biografía de Clemente de Alejandría*. Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea. Barcelona (España).
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/clemente_de_alejandria.htm accesado 8/24/2022.
- _____. (2004). *Biografía de Orígenes*. *Biografías y Vidas*. La enciclopedia biográfica en línea. Barcelona. <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/o/origenes.htm> accesado 09/19/2022.
- Noriega Lecca, Samuel. *La Historia de la Iglesia. Seminario Bíblico. Comprendiendo la Biblia: Historia General de la Iglesia Cristiana*. Lección 06 - Los Padres de la Iglesia II.
<https://www.youtube.com/watch?v=dSQLpzwuDoY> accesado 08/15/2022.
- _____. *La Historia de la Iglesia. Seminario Bíblico. Comprendiendo la Biblia: Historia General de la Iglesia Cristiana*. Lección 07 - Los Padres de la Iglesia III.
<https://www.youtube.com/watch?v=2ceGsV4CVvk> accesado 08/19/2022.
- _____. *La Historia de la Iglesia, Seminario Bíblico. Comprendiendo la Biblia: Historia General de la Iglesia Cristiana*. Movimientos Surgidos después de la Reforma. Lección 25.
https://www.youtube.com/watch?v=fDxWRV3zBtE&list=PL4qzm5qOlfkNwBCoGBPv5rLA_laV5GPzi&index=25 accesado 08/20/2022.

- _____. *La Historia de la Iglesia. Seminario Bíblico. Comprendiendo la Biblia: Historia General de la Iglesia Cristiana, Lección 05 Los Padres de la Iglesia I.* <https://www.youtube.com/watch?v=FZm-7e5AOqY> accesado 09/26/2022.
- Schwarz, Christian A. Revista Bioiglesia. *Estudios BioIglesia: Tres Reformas Numero 3*, (05/06/2010). <https://bioiglesia.org/2010/05/06/tres-reformas/> accesado 09/28/2022.
- Sonus, Ars. *El Significado de las Catedrales. Revista Arte Resonante.* (10/5/2021) <https://educacionartes.com/Blog/el-significado-de-las-catedrales/> accesado 10/04/2022.
- Teja, Ramon. *De Obispo de Roma a Primado de toda la Iglesia.* Periódico El País. (10 de abril 2008), https://elpais.com/diario/2005/04/11/internacional/1113170409_850215.html. accesado 08/15/2022.
- Universidad Autónoma de Barcelona. *Monumnetos Asisrios y Persas.* Revista Arquitectura Bellas Artes. https://ddd.uab.cat/pub/lilibres/1881/59974/bellarthisarq_a1881r3@mnac.pdf, 28. accesado 10/04/2022.
- Varetto, Juan C. *La Marcha del Cristianismo: Desde los Apóstoles hasta los Valdenses.* Buenos Aires: Junta de Publicaciones, 1970.
- Vazquez Hoys, Dra. Ana M. Guía de Grecia. *Los Templos griegos, partes, tipos, estructura.* <https://www.guiadegrecia.com/general/templo.html> accesado 08/02/2022.
- Vila, Samuel. *El Cristianismo Evangélico a través de los Siglos.* Tarrasa, 1981.
- Vine, W.E. Diccionario Expositivo: *De Palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento Exhaustivo.* Nashville: Ed. Caribe, 1999. Lacueva, Francisco. Diccionario Teológico Ilustrado: Revisado y Ampliado por Alfonso Roper. Barcelona: Clie, 2001.
- Viola, Frank. *Cristianismo Pagano: Los Orígenes de las prácticas de la iglesia contemporánea.* https://www.academia.edu/10236791/Cristianismo_Pagano_Los_or%C3%ADgenes_de_las_pr%C3%A1cticas_de_la_iglesia_contempor%C3%A1nea accesado 09/01/2022.
- _____. *Reconsiderando el Odre Viejo: La Practica de la Iglesia Neotestamentaria.* Chicago: Ed. El Faro, 2000.
- Wall, Marcelo . Biblia y Tareré, *El Tercer Templo Parte I.* <https://bibliayterere.com/2020/10/05/tercer-templo-1/> accesado 08/30/2022.
- World History Encyclopedia. <https://www.worldhistory.org/trans/es/1-1032/el-emperador-romano/> accesado 10/09/2022.