

ENSAYO RESUMEN – SECCIÓN TEOLOGÍA  
T. A. Noble  
Seminario Teológico Nazareno, Kansas City

Los seis ensayos que todos hemos leído en la sección de Teología abordan una serie de cuestiones. Dos de ellos tocan cuestiones del ministerio de la iglesia, dos la eclesiología propiamente, particularmente la doctrina de la Iglesia y de los sacramentos, y dos los problemas particulares de ser una fraternidad global. Propongo revisarlos en ese orden: lo que la iglesia hace, lo que la iglesia es, y cómo la iglesia puede ser una y sin embargo muchas.

*1. LO QUE LA IGLESIA HACE*

*(a) Brower Latz: La Iglesia y la Pobreza Urbana*

El arzobispo William Temple enfatizaba que la iglesia de Jesucristo es la única institución que existe para el bien de aquellos que están fuera de su seno. Deirdre Brower Latz, escribiendo desde su propia experiencia como pastora de una iglesia en el centro de la ciudad, se concentra especialmente en el ministerio de la iglesia hacia los pobres de la urbe. Sin lugar a dudas ésta es una parte integral de nuestra tradición Wesleyana. Entonces, este trabajo nos invita a seguir participando en un debate que ha resonado durante algunas décadas en todo el mundo evangélico:

- *¿Debe la iglesia dar prioridad a la evangelización, el "salvar almas"? ¿O es también la acción social una parte integral de su misión?*

Sin embargo, este trabajo me parece plantea preguntas más amplias sobre la relación de la Iglesia con el mundo del trabajo y el empleo secular donde laicos cristianos pasan la mayor parte de sus vidas. Los pastores y profesores de teología muy a menudo han olvidado de esto. Pero la mejor manera de aliviar la pobreza es participar en la creación de riqueza. Una cuestión adicional que surge de este artículo es:

- *¿Cuál es el papel de la iglesia en su ministerio profético y de servicio en el mundo de la economía y el empleo secular? ¿Cómo apoyamos a los cristianos cuya vocación está en los negocios y la industria?*

*(b) Stanton: El papel de la Iglesia en la Rehabilitación del "lev"<sup>1</sup>*

Si nuestro primer documento se ocupa de lo que Wesley llamaba "obras de misericordia", éste se refiere a " las obras de piedad". Pero no está interesado únicamente en la santificación

---

<sup>1</sup> "Lev" es la palabra hebrea que mayormente se traduce como corazón en la Biblia

o (para usar otro término) la "formación espiritual" del individuo, sino, de manera significativa, con el rol de la iglesia en esto. Este trabajo nos hace tomar conciencia de que la máxima de William Temple es sólo una verdad a medias. La iglesia está interesada en el cuidado pastoral de los que están dentro de sus puertas. Significativamente, Stanton nos lleva directamente a la comprensión veterotestamentaria de lo que es ser humano. La palabra hebrea "lev", que normalmente traducimos como "corazón", tiene un significado mucho más rico y más pleno de lo que tiene en el inglés, francés, español, portugués o coreano. Pero lo que Stanton explora es lo que mi difunto amigo y predecesor, el Dr. J. Kenneth Grider, llamaba "la necesidad práctica" de la iglesia. Con mucha frecuencia, nuestra predicación acerca de la santificación ha sido demasiado occidental - demasiado individualista - desafiando al individuo aislado a hacer una consagración individual. Pero en realidad (yo diría) nuestra práctica nazarena (a veces en contraste con nuestra predicación) ha sido muy corporativa. Fue sin duda nuestra experiencia del amor de Dios en la comunión amorosa de la Iglesia como familia que nos trajo a cada uno de nosotros aquí hoy, hacia nuestra consagración total. La doble pregunta que surge a continuación, a partir de esta segunda ponencia, es la siguiente:

- *¿De qué manera la Iglesia del Nazareno, que siempre ha sido una familia, puede permanecer como tal, aun cuando crece cada vez más?*
- *¿Y cómo podemos destacar y realzar el rol necesario de la iglesia en la formación espiritual de todos nuestros hermanos y hermanas?*

## 2. LO QUE LA IGLESIA ES

Aquí llegamos a la eclesiología propiamente - la doctrina de la iglesia.

*(a) Mann y Peterson: ¿Asociación Voluntaria o Cuerpo de Cristo?*

Mann y Peterson identifican dos doctrinas opuestas de la iglesia, que coexisten en la tradición Wesleyana y en particular dentro de la Iglesia del Nazareno. Estas dos eclesiologías existen lado a lado y sin solución en el Manual Nazareno. La primera está en los párrafos sobre 'La Iglesia' que siguen a los artículos de la fe: "La iglesia de Dios se compone de todas las personas espiritualmente regeneradas, cuyos nombres están escritos en el cielo" (*Manual*, 23). La Iglesia del Nazareno en concreto "se compone de aquellas personas que voluntariamente se han asociado de acuerdo con las doctrinas y gobierno de dicha iglesia..." (*Manual*, 25). Estos párrafos han estado en el Manual Nazareno desde 1908, pero definen la iglesia totalmente en términos de los creyentes individuales. ¡Cristo no es mencionado!

Pero en el artículo XI de los Artículos de Fe, se encuentra una doctrina diferente de la iglesia, que no se añade sino hasta 1989:

"Creemos en la Iglesia, la comunidad que confiesa a Jesucristo como Señor, el pueblo del pacto de Dios renovado en Cristo, el Cuerpo de Cristo llamado a ser uno por el Espíritu Santo mediante la Palabra" (*Manual*, 15) .

Históricamente, estas dos eclesiologías diferentes, la iglesia como una asociación voluntaria de individuos creyentes y la iglesia como el Cuerpo de Cristo, se emiten como dos puntos de vista diferentes de los sacramentos. La perspectiva de la Iglesia de los Creyentes parece ir más fácilmente con una doctrina del bautismo de los creyentes y con la perspectiva memorialista que es típico de la tradición anabaptista y bautista: la Cena del Señor no es más que un memorial de su muerte. Este punto de vista tiende a ser altamente individualista. El punto de vista opuesto se puede etiquetar como la doctrina "católica" de la Iglesia. Por esto no queremos decir simplemente 'católica romana', sino la opinión considerada por las tradiciones de la Iglesia Luterana, Anglicana y Reformada, y por lo tanto, también históricamente por el metodismo wesleyano. Asume una visión corporativa de la Iglesia como Cuerpo de Cristo más que una asociación voluntaria de individuos, y por lo tanto, extiende el sacramento del bautismo a los hijos de los creyentes dentro de la familia cristiana. También considera que el Cristo resucitado está presente en la Cena del Señor, no contenida en el pan y el vino como en la misa romana, pero presente - realmente presente - en el poder del Espíritu Santo, así la Cena del Señor es verdaderamente "comunió" con el Señor viviente. Mann y Peterson son fuertes defensores de este último punto de vista, al igual que la mayoría de los teólogos wesleyanos hoy en día.

Entonces, la pregunta que surge de esto es la siguiente:

- *¿Cuál doctrina de la Iglesia y de los sacramentos debemos abrazar, o, podemos de alguna manera combinar lo mejor de ambas? Si es así, ¿cómo?*

*(b) David Rainey: Reconciliación, la Eucaristía y la Misión*

David Rainey comparte la opinión de la mayoría de los teólogos wesleyanos hoy en día, de que debemos recuperar nuestras raíces de la doctrina *corporativa* de la Iglesia, de Wesley, proveniente de su herencia anglicana. La propuesta de Rainey es que la comprensión de Wesley de la Cena del Señor, se desarrolló desde sus primeros días como un hombre de 'la

alta iglesia anglicana' protegiendo la mesa, a la visión posterior formada por su misión evangelizadora después de 1738, donde la Cena del Señor era una ordenanza de 'conversión'. Era la promulgación y la encarnación del Evangelio de *la reconciliación* – llegando a ser "Uno" en el Cuerpo de Cristo. No era, por tanto, meramente un recuerdo: era un "medio de gracia". O (para alejarse de la idea de la "gracia" como una sustancia), que era realmente la declaración de nuestra incorporación en el Cuerpo Único de Cristo. No era sólo cada persona recordando *individualmente* la muerte y pasión del Señor, sino la recreación de nuestra unidad *corporativa* en el Señor resucitado. Rainey sostiene que esto está estrechamente relacionado con ser una iglesia "misional". Indica que la renovación del acto de "darse la paz" del avivamiento litúrgico del siglo pasado es la representación visible del énfasis en la *reconciliación* que se encuentra en el corazón del servicio de la Santa Comunión.

Esta firme convicción de la centralidad de la mesa del Señor, que es considerada ampliamente por los teólogos nazarenos, es algo en que la Iglesia del Nazareno en general aún tiene que llegar a un acuerdo. Desde la Reforma, el protestantismo anabautista popular ha reaccionado muy fuertemente en contra de los abusos en la Iglesia Romana anterior a la Reforma. Con mi trasfondo en el protestantismo nor-irlandés y escocés, entiendo perfectamente tal tradición anti-católica. Pero ¿es la reacción perpetua contra Roma lo que nos roba poder comprender el pleno significado e importancia de los sacramentos y su papel central en *la misión*?

Entonces, viene esta la pregunta:

- *¿Necesita la vida y misión de la Iglesia del Nazareno recuperar una teología más profunda y más rica de los sacramentos, como la promulgación e incorporación de la centralidad de Cristo en su iglesia?*

### 3. CÓMO LA IGLESIA PUEDE SER UNA Y AÚN DIVERSA

Por definición, la iglesia es una - el Cuerpo de Cristo. Por lo tanto, los nazarenos de todos los países deben identificarse con sus hermanos y hermanas cristianos de toda comunión. Pero teniendo en cuenta que estamos llamados juntos en nuestra particular comunión, ¿cómo podemos preservar y celebrar nuestra unidad en nuestra particular tradición Wesleyana, y sin embargo, reconocer nuestra diversidad cultural?

(a) *David McEwan: conexionalismo*

David McEwan aborda esta cuestión tornando nuestra atención a un aspecto diferente de la eclesiología, a saber, la forma de gobierno: ¿cómo está organizada y estructurada la iglesia? Rechaza tanto el congregacionalismo como el episcopalismo, a fin de abogar por la tradición metodista del 'conexionalismo'. De hecho, la Iglesia del Nazareno no surgió directamente del metodismo. Más bien, todos los principales grupos de 'santidad' que vinieron a juntarse para formar la Iglesia del Nazareno eran de hecho congregacionalistas, pero aceptaron una forma de superintendencia (algunos a regañadientes) como necesaria para la misión<sup>2</sup>. Pero lo que David Mc Ewan desea enfatizar no es meramente la forma de organización o gobierno, sino una comunidad, una comunidad interdependiente que verdaderamente refleje a la Santísima Trinidad. Rechaza el modelo empresarial de la iglesia como una maquinaria y declara que, como una familia global tenemos que escucharnos unos a los otros con el fin de corregir aquellos conflictos y distorsiones que surgen cuando una cultura es dominante. Tenemos que escucharnos con atención los unos a los otros. Entonces, parece emerger esta pregunta:

- *¿Qué procedimientos necesitan establecerse en nuestra familia global y multicultural de la Iglesia del Nazareno, de tal manera que podamos realmente escucharnos los unos a los otros, manteniendo nuestras variadas perspectivas culturales sujetas al evangelio y las Escrituras?*

*(b) Carlos Martin Abejer: Eclesiología wesleyana en América Latina*

Carlos Martin Abejer analiza específicamente la teología y eclesiología wesleyanas en el contexto de América Latina. A pesar de su contexto correspondiente al siglo XVIII de Inglaterra, Wesley tiene una eclesiología que se adapta a todas las culturas, y la razón de esto es su flexibilidad y adaptabilidad. Si bien Wesley fue fiel a la Única Iglesia en Cristo y a las tradiciones que veneraba de los tres primeros siglos y de la Iglesia de Inglaterra, Wesley fue un innovador que adaptó y desarrolló nuevas estructuras funcionales con el fin de servir a la misión de la iglesia y a la venida del reino. Abejer identifica catorce dimensiones de esta auténtica pero adaptable eclesiología. En el propio Wesley, por lo tanto, vemos al pietista que se centran en la fe personal y la santidad casada con la eclesiología "católica" de los Padres de la Iglesia y de la Iglesia Anglicana. Entonces, la pregunta que se nos plantea es esta:

- *¿Cómo podemos mantenernos fieles a la doctrina esencial de la iglesia que debe estar en todas las culturas, pero al mismo tiempo cómo podemos adaptar nuestras*

---

<sup>2</sup> Timothy L. Smith, *Called unto Holiness (Llamados a Santidad)* (NPH, 1962), 113, 154, 169f., 208

*estructuras y prácticas para promover la misión de la iglesia en cada una de nuestras culturas?*