

ACORDÁNDOME DE UNAS CUESTIONES EN ÁFRICA

Ted Esselstyn

Pueden observarse cinco períodos en el siglo en que ha obrado la Iglesia del Nazareno en Africa. (La obra en el Cabo Verde tiene más de cien años pero solo llegó a ser una parte oficial de la Región de Africa en 1980. Sobre el continente mismo la Iglesia del Nazareno tiene 91 años). Primero, 18 años de evangelismo intenso, poniendo énfasis en discipular a los recién convertidos de la brujería y la adoración de los antepasados antes de aceptarles en membresía. (La era de Harmon Schmelzenbach. El falleció como resultado de malaria en 1928).

Segundo, 17 años de prueba durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, cuando la Iglesia llegó a estar bien establecida en la oración y la doctrina de santidad. Tercero, 23 años de avance rápido en nuevas áreas y el desarrollo de un distrito tradicional y las estructuras locales. (El Dr. David Hynd dominaba el ministerio de compasión durante esta época. El Dr. William Esselstyn fue elegido superintendente del distrito de 1941 a 1967.

Cuarto, 12 años de transición, dividir el campo tan extendido y cambiar estructuralmente de un liderazgo elegido a uno nombrado. Quinto, 21 años de reestructurar y evangelizar y discipular a los conversos después de la membresía. (El Doctor Richard Zanner fue nombrado el primer Director Regional y encabezó el esfuerzo misionero en Africa hasta el año 2000 cuando fue nombrado Fred Huff). Solo unas pocas cuestiones que influyen al carácter de la iglesia y su futuro pueden tratarse en esta ponencia.

¿A quién se debiera evangelizar? Las reglas gubernamentales que prohibían que las diferentes denominaciones trabajaran en la misma área y el impulso de los misioneros a predicar donde nadie había oído dominaron la selección y el local de las estaciones misioneras, (e.g. Endzingeni, Suazilandia; Tavane, Mozambique; Blouberg, Africa del Sur; y Chipoko, Malawi) y las iglesias. Los énfasis generales de la denominación se pasaron por alto. Los misioneros entraron en dondequiera que había “puertas abiertas” desde el Cabo Verde en 1900 y Mozambique en 1925 hasta el presente. (La perspectiva del tiempo pasado ha revelado que la mayoría de predicadores venían de pequeñas granjas rurales de donde los jóvenes escapaban el contrato de aprendizaje al profesar un llamamiento a predicar). Los misioneros también trataron de “predicar a las muchedumbres para alcanzar a multitudes. Hoy en día, segar la cosecha es el impulso primario.

¿Cómo se debiera evangelizar? Durante los cuatro períodos primeros, el proceso fue: Predicar para la salvación, instruir individualmente a los conversos, fomentar la santificación, bautizar a los creyentes y aceptarles en la membresía. Inicialmente pocos de los nuevos conversos conocían la cristianidad y las clases de catecismo (indoctrinación) duraban hasta dos años. Con el tiempo algunos distritos lo redujeron a seis meses. Durante el quinto período a los pastores se les animaba a aceptar en membresía después de solo doce lecciones—“pescarlos, guardarlos y después limpiarlos.” ¿Este influjo de muchos, brevemente indoctrinados, pastores de iglesias independientes y sus congregaciones, a la

denominación, ha arriesgado el carácter de santidad de la denominación? **Si es así, ¿cómo se ha de rectificar este problema?**

La Brujería, Demonios, Adoración de los Antepasados, y Poligamia. Los líderes nacionales se dirigieron a los conflictos mayores con la cultura africana tradicional durante los dos primeros períodos, desarrollando costumbres que aún se siguen en el sur de Africa: Rehusaron el uso de amuletos y hechizos; brujería y la veneración de los antepasados; y los hombres que practicaban la poligamia no podían ser miembros plenos. (A pesar de los precedentes en el Antiguo Testamento). Puesto que estas cuestiones no se tratan directamente en el *Manual*, no hay procesos uniformes; surgen desafíos a los procesos con regularidad. (En Suazilandia un estudiante nazareno haciendo la maestría en la Universidad de Africa del Sur escribió en un borrador de su tesis en 1990 que su denominación aceptaba la poligamia pero que no se permitía en Suazilandia por la oposición del Dr. David Hynd. Los profesores no encontraron nada en los documentos de la Iglesia del Nazareno que refutaran su informe. Me pidieron que yo leyera la tesis). **¿Debieran tratarse las cuestiones que surgen en todas las áreas de la Iglesia Internacional en los documentos oficiales?**

Preparación Ministerial. Han regido dos conceptos respecto a la preparación ministerial. Los primeros programas, en Suazilandia, Cabo Verde y Mozambique requerían que los que profesaran un llamamiento lo demostraran por medio de preparación equivalente a los promedios educacionales nacionales. (El Cabo Verde tenía el estándar más alto, la completación de los requisitos para ser admitido a la universidad; por tanto los pastores tienen el nivel de reconocimiento más alto en su país). Los ministros, de este modo, llegaron a ser líderes, en su comunidad . Pero después de la unión en 1952 con la International Holiness Mission, en Suazilandia y entre las personas negras de Africa del Sur solo se requirió el llamamiento. Para el año 1968 ninguno de los Ancianos Nazarenos negros había completado la secundaria, aunque muchos miembros legos tenían múltiples títulos. Era difícil encontrar líderes ministeriales. Se emprendieron tremendos esfuerzos para mejorar la educación de los ministros. **¿Cuál es (cuál debiera ser) la relación entre la educación, el llamamiento, y el ministerio de la santidad?**

La estructura de la iglesia. Los nazarenos norteamericanos se esmeran mucho por los procesos democráticos. A la misma vez existen elementos jerárquicos en el gobierno de nuestra iglesia. Africa ha funcionado de antaño bajo jefes de tribu con consejeros. Los programas misioneros primeros funcionaron democráticamente. La estructura actual es mayormente jerárquica (con algunas excepciones en las estructuras locales y de distrito). **¿Hasta qué punto es esencial la democracia al mensaje de santidad y al carácter protestante de la iglesia?**

Ministerios de compasión. Las escuelas, las clínicas, y los hospitales han sido una parte íntegra de nuestro carácter desde un principio, a la vez que una fuente de controversia. Durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, cuando se daba preferencia a los ministerios de compasión, la competencia por las finanzas y el personal causó que algunos creyeran que los ministerios compasivos detraían del desarrollo de la iglesia, lo cual tenía primacía sobre el suplir necesidades. La evangelización en Malawi, Zambia y Zimbabue excluyó a los ministerios de compasión. Más tarde, la compasión llegó a ser un brazo de la iglesia con fondos separados; los fondos para la evangelización mundial se usaron solamente

para la obra eclesiástica (definida estrechamente) inclusive la educación de los ministros. La educación primaria, secundaria y universitaria y servicios médicos no eran parte de la misión principal de la iglesia. Un mundo en transición, ahora, ha enfocado tales proyectos como modo de entrar en áreas que restringen la evangelización. **¿Es esencial la compasión a nuestra misión, al evangelio, al hacer discípulos, y a la santidad?**

Apartheid (palabra afrikaans—segregación racial que era obligatoria en Africa del Sur). Las raíces de esta fea cuestión yacen en la estructura social europea del amo/siervo. Los granjeros pioneros calvinistas de Africa del Sur consideraban a los Bantu como siervos perpetuos ordenados por Dios. Los británicos guardaban su distancia del hombre negro. La “National Party” (el gobierno) formalizó las categorías relacionales en Bantu, “coloured,” y blancos. (Para clarificar, yo uso términos de Africa del Sur: “Bantu” significa “pueblo” en Zulú, y denota las tribus autóctonas de Africa; “coloured” se usa para razas mixtas o para extranjeros que no fueran de descendencia europea; “white” para los de descendencia europea predominantemente británicos, holandeses o franceses. Un detalle interesante: a los japoneses se les clasificaba “white,” blancos y a los chinos “coloured”). Estas barreras no se debían de cruzar socialmente. Bajo los británicos, los vecinos desaprobaban a los misioneros que permitieran que los Bantu o los “coloured” vinieran a su puerta de enfrente. Bajo los “Nationalists” esto llegó a ser ofensa. A los expatriados que violaran esta ley se les deportaba.

Los “Nationalists” enforzaron normas morales puritánicas, se opusieron al comunismo y promovieron la obra de la iglesia. La mayoría de los “Nationalists” eran reformistas devotos. Según se desarrolló la filosofía, a cada tribu Bantu se le animó a proseguir su manera tradicional de vivir y toda la educación fue controlada por el gobierno. Hubo muchos abusos.

La respuesta nazarena al apartheid fue mixta. El apoyo del gobierno de la obra de la iglesia, la oposición al comunismo ateo, el concepto americano de la separación entre la iglesia y el estado, y los mandatos bíblicos a obedecer la ley, todos guiaron a los misioneros nazarenos a respetar las leyes del apartheid. Muchos nazarenos blancos, aún misioneros que lo consideraban malo, apoyaron el concepto básico del desarrollo separado. Pero era una cuestión gubernamental y societal más allá de lo que concernía a la verdadera cristiandad. No es de sorprender que el crecimiento de la iglesia entre los Bantu de Africa del Sur fue lento. La relación de la iglesia con los “coloured” e Indios fue diferente, y esa parte de la iglesia llegó a ser fuerte.

¿Cuándo debiera involucrarse una iglesia de santidad en las cuestiones sociales y políticas?