

LOS BAUTISTAS

HISTORIA ★ DISTINTIVOS ★ RELACIONES

LOS BAUTISTAS

HISTORIA ★ DISTINTIVOS ★ RELACIONES

Volumen para Ayuda del lector a fin de
Proporcionar un trasfondo general de los bautistas:
Quiénes son y
cuáles son sus objetivos

Oficina de Educación Teológica
Royce Rose, Director
Sección de Ministerios Institucionales
Convención General Bautista de Texas
Consejo Ejecutivo
Dallas, Texas
1996, Revisión 2002, 2007

E. Eugene Greer, Jr., Editor General

BGCT
BaptistGeneralConventionOfTexas
Together we can do more.

LOS BAUTISTAS

HISTORIA ★ DISTINTIVOS ★ RELACIONES

Publicado por
BAPTISTWAY PRESS
Convención General Bautista de Texas
Sección de Ministerios Institucionales
Educación Teológica
333 North Washington Avenue, Dallas TX 75246-1798

© Copyright 2007, Todos los derechos reservados
Número de tarjeta de catálogo de la Biblioteca del Congreso: 96-84082
Las citas bíblicas que aparecen en cursivas han sido tomadas de la
ANTIGUA VERSION DE CASIODORO DE REINA (1569), REVISADA POR CIPRIANO DE VALERA (1602) Y
COTEJADA POSTERIORMENTE CON DIVERSAS TRADUCCIONES, Y CON LOS TEXTOS HEBREO Y GRIEGO.
REVISION DE 1960
©1985 Editorial Vida

Diseño, montaje y arte a cargo de Looie Biffar, Senior Designer, Graphic Services
Oficina de Comunicación, Convención General Bautista de Texas

Traducción al español del Dr. Jesús Romero, Profesor de Lenguas Modernas
Howard Payne University
Brownwood, Texas

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN7

Carlos R. Wade

HISTORIA

Los bautistas: Desde sus inicios hasta 184511

H. León McBeth

La Convención Bautista del Sur (1845-1945) 21

Santiago H. Semple

El segundo siglo de los bautistas del sur31

Jess C. Fletcher

DISTINTIVOS

Doctrina.41

Bert H. Dominy

La iglesia local49

Ron Lyles

El sistema de gobierno bautista65

D. L. Lowrie

Perspectivas bautistas de la vida cristiana71

Jorge H. Gaston, III

El financiamiento de la obra cooperativa bautista79

Susana Ray y Rogerio W. Hall

RELACIONES

Las relaciones bautistas locales87

Pablo W. Stripling, Lynn Eckeberger y Lorenzo Peña

Las relaciones entre organismos bautistas en el estado de Texas99

E. Eduardo Schmeltekopf, Ken Camp, Amelia Bishop, Carlos P. McLaughlin, y Marcos Wingfield

Las relaciones nacionales e internacionales de los bautistas115

Lloyd Elder; Bill Summers, Teresa Dickens, David R. Wilkinson, Personal del Comité Bautista Conjunto para Asuntos Públicos, y Jack Riddlehoover

Los bautistas y el ministerio137

Gary Manning

Tendencias y asuntos de interés145

Guillermo M. Pinson, Jr. y David Slover

APÉNDICE

Dónde encontrar información153

Royce Rose

Personal del Comité Ejecutivo y organizaciones cooperativas161

Comités y consejos de la Convención General Bautista de Texas162

GUÍA PARA EL MAESTRO165

Jeter Basden

Introducción:

Querido lector:

Las siguientes líneas, tomadas de la Palabra de Dios, le hablan a los bautistas de manera única:

*"Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre"
(1 Ti. 2:5 RV).*

*"Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos,
Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión"
(He. 4:14 RV).*

Hablando de bautista a bautista, me parece que el texto que usted tiene en sus manos vale la pena de leerse. Ha sido escrito por un grupo de gente dedicada, adiestrada y capaz, y va a serle relevante tanto al joven estudiante de la vida bautista como al más maduro creyente bautista.

La historia y el mensaje bautistas son fuente de inspiración. Ambos constituyen una historia protagonizada por personajes reales en un mundo real y difícil de entender. Usted podrá ver que los distintivos bautistas son extraídos de la Biblia, y que en la medida que son leídos y releídos, se vuelven más significativos. Las relaciones que los bautistas mantienen entre sí son desafiantes, al mismo tiempo que dinámicas. Las cambiantes experiencias y las crecientes oportunidades de la vida bautista hacen imprescindible la revisión frecuente de este libro.

La sección dedicada al financiamiento de la obra bautista vale la pena para todo aquel que no sólo esté interesado en saber cómo se administran y presupuestan los dineros, sino también de dónde provienen.

Por todo esto, confío en que usted encontrará este libro como inestimable, sea usted estudiante, pastor, o simplemente un laico interesado en el tema.

Los temas más sobresalientes que atañen a los bautistas saldrán, sin duda alguna, a la superficie en la medida en que usted use este libro como un texto o como una fuente de orientación general. He aquí algunos de estos temas:

- ❖ La autoridad de la Biblia
- ❖ El axioma de la libertad de religión
- ❖ La autonomía de la congregación local entre los bautistas
- ❖ El sacerdocio de los creyentes
- ❖ Las implicaciones misiológicas de las doctrinas bautistas
- ❖ El sentido y significado del bautismo y la membresía en la iglesia
- ❖ Las relaciones y responsabilidades de las asociaciones y convenciones bautistas estatales y locales entre sí y con las iglesias locales.

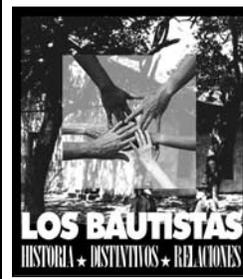
Prepárese para unirse a una multitud de estudiantes, investigadores, escritores de afiliación no bautista, pastores y educadores religiosos que buscan, mediante estas páginas, aprender sobre este grupo de individuos llamados "bautistas".

Dios le bendiga y guarde.
Sinceramente,

Charles R. Wade

Charles R. Wade

Executive Director,
Baptist General
Convention of Texas

LOS BAUTISTAS HISTORIA

Los bautistas: desde sus inicios hasta 1845

I. Comienzos bautistas

El escenario está preparado

El papel de la Biblia

Dos tipos de bautista

Definiendo la fe

La recuperación de la práctica de inmersión

Defendiendo la fe

El nombre “*bautista*”

II. Los bautistas en la América colonial

Los bautistas de Nueva Inglaterra

Los bautistas en las colonias centrales

Los bautistas en las colonias del sur

El primer gran despertar

III. La lucha por la libertad religiosa

IV. Los bautistas se organizan para las misiones

La Convención Trienal, 1814

La Sociedad Publicadora Bautista

La Sociedad de Misiones Domésticas, 1832

V. Las tensiones aumentan

Los anti-misioneros

El movimiento de Campbell

La controversia esclavista

H. León McBeth es profesor distinguido de Historia de la Iglesia en el Seminario Teológico Bautista del Suroeste, Fort Worth, Texas, jubilado.

Los bautistas: Desde sus inicios hasta 1845

Los bautistas, tal y como se les conoce hoy, surgieron como una denominación separada en Inglaterra a comienzos del siglo XVII. Sin embargo, ellos mismos no consideraban su iglesia como algo nuevo. Sentían que estaban recuperando doctrinas y prácticas que estaban enraizadas en el Nuevo Testamento. La denominación bautista data de principios del siglo XVII, pero los bautistas creen que su fe proviene directamente de la Biblia.

Comienzos bautistas

La denominación bautista data de principios del siglo XVII, pero los bautistas creen que su fe proviene directamente de la Biblia.

El siglo diecisiete fue una época revolucionaria, tanto para la iglesia como para el estado. La Biblia estaba disponible ya en lengua inglesa, y esto transformó la vida de la iglesia en Inglaterra. Nuevos grupos religiosos surgieron, y los bautistas se encontraban entre ellos.

El escenario está preparado

Durante la reforma protestante, la Iglesia de Inglaterra se separó de Roma en 1534. Sin embargo, la reforma inglesa, marcada por acontecimientos tanto políticos y económicos como religiosos, nunca se completó. Hacia la década de 1570, un ferviente grupo religioso inglés conocido como los “puritanos” buscó reducir el control del gobierno sobre la iglesia, y adoptó creencias doctrinales de tendencia más calvinista. Los puritanos lucharon por alcanzar estas metas por espacio de dos generaciones, mas con un éxito limitado.

Desesperanzados por el anhelo de una reforma interior, algunos puritanos abandonaron la Iglesia de Inglaterra y formaron iglesias separadas en las que

podieran adorar de la forma que ellos creían conveniente. De este modo recibieron el apodo de “separados”. Fue a partir de estos grupos separados que surgieron los primeros bautistas ingleses.

El papel de la Biblia

Ninguna historia de los inicios bautistas puede soslayar el papel de la Biblia. Desde el principio, los bautistas buscaron edificar sus creencias y conducta estrictamente sobre las Escrituras. Las traducciones

de la Biblia al inglés de Juan Wycliff (siglo XIV), Guillermo Tyndale (siglo XV) y de Milo Coverdale (siglo XVI) sirvieron para poner la Biblia a la disposición de la gente. En la medida que la gente leyó por sí misma no pudo evitar darse cuenta de que la iglesia oficial sancionada por el estado no seguía la Biblia fielmente. Esta nueva ola de lectura bíblica, así como un hambre por seguir el libro cuidadosamente, es de gran utilidad a fin de explicar el origen de los bautistas.

Dos tipos de bautista

Más o menos en 1609, un pastor llamado Juan Smyth se convenció de que solo los creyentes debían profesar el bautismo, y que éste no debía ser aplicado a los infantes. Smyth fue graduado, y durante una época incluso maestro, de la Universidad de Cambridge. A partir de su propio estudio de la Biblia, Smyth comenzó a dar énfasis a la conversión personal, la libertad religiosa y a la membresía regenerada de la iglesia. Por motivo de que estas ideas no eran

bien recibidas en Inglaterra, Smyth y su pequeño grupo de seguidores huyeron a Amsterdam, Holanda, alrededor de 1607. En Amsterdam, alrededor del año 1609, Smyth formó una nueva iglesia fundada en la conversión personal por medio de la fe en Cristo, seguida del bautismo para los creyentes. Los historiadores consideran ésta como la iglesia bautista más antigua en la historia moderna, a pesar de que este grupo de creyentes no utilizó el nombre de “bautistas”.

El grupo liderado por Smyth vino a ser conocido más tarde con el nombre de “bautistas generales”. Esto se debió a que creían en una expiación general mediante la cual Cristo murió por todos aquellos que creen. Además, creían que aquellos que deliberadamente renunciaban a la fe cristiana podían perder la salvación. Los teólogos comúnmente denominan estos puntos de vista con el término “arminianismo”, tomado del apellido del teólogo holandés Jacobo Arminio. En cuestión de un año, la iglesia de Smyth se dividió. Tomás Helwys, un devoto laico, se convirtió en el líder de un remanente de la iglesia en su regreso a Inglaterra en 1611, donde fundaron la iglesia bautista más antigua en suelo inglés. Helwys preparó una de las más tempranas confesiones de fe bautista en 1611, y al año siguiente publicó El misterio de la iniquidad, mediante el cual hizo un llamado a una completa libertad religiosa para todos. Hacia 1650 existían ya más de cuarenta iglesias bautistas generales en Inglaterra.

Otro grupo, el de los “bautistas particulares”, surgió en 1638. Este grupo seguía más de cerca la teología de Juan Calvino, y por esto son comúnmente llamados “calvinistas”. Ellos creían en una expiación particular de pecados; es decir, que Cristo murió no por todos, sino solamente por un grupo particular, por los elegidos. Sólo aquellos que han sido “predestinados” o escogidos para la salvación antes de que el mundo fuera creado pueden ser salvos, mas una vez que han sido salvos, no pueden perder jamás su salvación.

La iglesia bautista particular más antigua se formó en Inglaterra en 1638. Hacia 1644 existían al menos siete de estas iglesias en la ciudad de Londres y sus alrededores, y sus líderes incluían

a Guillermo Kiffin, Juan Spilsbury y Enrique Jessey. En 1644 estas siete iglesias promulgaron una confesión de fe común. Conocida como la Primera Confesión de Londres, este influyente documento ha moldeado la fe de los bautistas en Inglaterra y más allá de sus fronteras.

Definiendo la fe

Por medio de resúmenes breves de sus doctrinas (también llamados “confesiones”), por medio de debates públicos, y de la palabra escrita, los bautistas conformaron sus creencias y las compartieron con otros. En una época anterior a la aparición de la escuela dominical, las confesiones ayudaron a clarificar creencias, a educar a los nuevos miembros, y a defender a los bautistas en contra de acusaciones injustas.

La recuperación de la práctica de inmersión

En 1609, Smyth practicó por primera vez el bautismo de los creyentes por medio de rociamiento (que consistía en salpicar con agua o echar agua sobre el recién convertido). Sin embargo, en la medida que los bautistas continuaron estudiando la Biblia, llegaron a creer que el bautismo neotestamentario era por inmersión total.

A comienzos de 1640, una de las iglesias bautistas particulares se convenció de que el bautismo debía ser realizado “por medio del sumergimiento del cuerpo en el agua, semejándose así a la sepultura y al nacer de nuevo”¹ Después de discutirlo y hasta de enviar a uno de los miembros a Holanda a fin de consultarlo con algunos anabautistas que practicaban la inmersión, la iglesia acordó facilitar la inmersión como práctica para aquellos que así lo desearan. Hacia 1644 la inmersión era ya costumbre entre los bautistas ingleses. Su confesión de fe de 1644 especificaba que “el modo y manera de

dispensar esta ordenanza [el bautismo] es presentado en las Escrituras por medio del sumergimiento o inmersión del cuerpo entero bajo el agua”.² Desde entonces, la mayor parte de los bautistas alrededor del mundo han practicado el bautismo por inmersión total.

Los primeros bautistas aceptaron la autoridad de las Escrituras y creyeron en la salvación por medio de la gracia de Dios a través de la fe. Ellos creían que la iglesia debía constituirse únicamente de gente convertida, que cada iglesia era libre de nombrar a su propio pastor, y que cada miembro tenía libertad bajo Dios para orar, leer la Biblia e interpretar la fe. Creían en la segunda venida de Cristo, mas no fijaron ningún tipo de horario o agenda para la su consecución.

"El modo y manera de dispensar esta ordenanza [el bautismo] es presentado en las Escrituras por medio del sumergimiento o inmersión del cuerpo entero bajo el agua".

Defendiendo la fe

Los primeros bautistas enfrentaron una severa persecución tanto de parte de la iglesia sancionada por el estado como por el gobierno. Las leyes de Inglaterra requerían que todos los ciudadanos mayores de dieciséis años asistieran a la Iglesia de Inglaterra. Debían adorar de acuerdo a la liturgia definida en el libro de oraciones de la iglesia, y debían creer las doctrinas promulgadas en los Treinta y Nueve Artículos, los cuales constituían el credo oficial. El Ley de Convénticulo, aprobada en 1664, parecía destinada específicamente a los bautistas, pues prohibía las reuniones de disidentes religiosos en las que tomaran parte más de cuatro miembros, además de los miembros de la familia. Esta ley convirtió a las reuniones bautistas de adoración en eventos ilegales, y esto significaba que cualquier bautista que fuera sorprendido en el acto sería multado y/o enviado a prisión.

Como resultado, las cárceles y prisiones en Inglaterra se llenaron de bautistas. Juan Bunyan, un pastor bautista que alcanzó fama por haber escrito *El progreso del peregrino*, pasó doce años en la cárcel de Bedford por haberse rehusado a dejar de predicar. En ocasiones, los bautistas trataron de reunirse en secreto, o al menos no hacían públicas sus reuniones. En ocasiones apostaban a jóvenes adolescentes fuera de los lugares de reunión a fin de que les avisaran en caso de que los oficiales del gobierno se acercaran. Por un tiempo, el gobierno inglés pagó recompensas a los ciudadanos que denunciaran alguno de los “convénticulos” ilegales. Los bautistas tenían que protegerse de los espías y de los cazadores de recompensas que trataban de descubrir

sus lugares de reunión para entregarlos a las autoridades.

En respuesta a esta persecución, los bautistas publicaron un número de folletos y tratados acerca de la libertad religiosa. Echando mano de las Escrituras, de la historia y de la lógica, los bautistas argumentaban que el alma debe ser libre de responder a Dios sin necesidad de coerción. Basándose en la parábola del trigo y la cizaña (Mateo 13:24-30) los bautistas afirmaban que solamente Dios tiene el derecho y el conocimiento para juzgar a una religión falsa y a una verdadera. A partir de observaciones sobre la historia, concluían que todos los intentos del gobierno humano o de la iglesia controlada por el estado a fin de controlar la religión causaron daño a la fe. Usando la lógica, afirmaban que dado que cada alma debe dar cuenta de sí ante Dios, parece razonable y justo que cada persona sea libre para adorar a Dios en base a su propio entendimiento.

Los bautistas en Inglaterra se cuentan entre los primeros individuos en el mundo que enseñaron una doctrina

¹ Todas las citas de este libro provienen de las versiones en inglés de un sinnúmero de libros. Los títulos de estos libros, así como los nombres de pila de sus autores, se han traducido al español, mas esto no significa que existan necesariamente en su versión completa en español. La cita a la que se hace referencia aquí aparece en el libro de H. León McBeth, *La herencia bautista: Cuatro siglos de testimonio bautista*. (Nashville: Broadman Press, 1987), 45.

² Guillermo Lumpkin, ed. *Confesiones bautistas de fe*. (Valley Forge: Judson Press, 1959), 167.

de completa libertad religiosa para todos. Juan Smyth, fundador de la iglesia bautista más antigua en tiempos modernos, dijo:

El magistrado [oficial del gobierno] no debe, en virtud de su posición, entrometerse en asuntos religiosos o cuestiones de conciencia, ni forzar o compeler a los hombres a ésta o aquella forma de religión o doctrina, sino conceder a la religión cristiana libertad, así como a la conciencia de todo hombre, y remitirse sólo a las transgresiones civiles (Ro. 13), a los perjuicios y maldades del hombre en contra del hombre, tales como el asesinato, el adulterio, el robo, etc., pues sólo Cristo es el rey y el legislador de la iglesia y

o “anabautistas” porque bautizaban a aquellos que únicamente habían recibido el bautismo infantil. Sin embargo, los bautistas rechazaron todos estos apelativos. Al principio se autodenominaban simplemente como “la iglesia” o “la iglesia de Cristo” (como en la confesión de 1611). Las iglesias locales comúnmente se llamaban “la iglesia de Cristo reunida en...”, colocando aquí el lugar de su iglesia. En ocasiones se describían a sí mismos como “las iglesias bautizadoras” o “las iglesias del camino bautizador”.

En 1644, los bautistas publicaron “La confesión de fe de aquellas iglesias que son comúnmente conocidas (aunque falsamente) como anabautistas”. Desde el principio, los bautistas

La iglesia bautista más antigua en el continente americano se formó en 1639 en Providence, Rhode Island, y fue fundada por Rogelio Williams.

de la conciencia.³

Esta afirmación pionera contiene tres ideas. La primera de ellas articula lo que le gobierno no debe hacer; afirma que la regulación de la religión no es una atribución del gobierno. La segunda idea es positiva: el gobierno debe remitirse únicamente a asuntos civiles. La tercera idea provee la base racional para la noción de libertad religiosa y la separación de la iglesia y el estado; solamente Jesucristo es el Señor y legislador de la iglesia. Estas convicciones han servido de guía a los bautistas por más de cuatrocientos años.

El nombre de “bautista”

Aquellos a quienes se conoce como “bautistas” nunca se dieron a sí mismos ese título. Era un apodo que les fue dado por otros, y se llevó casi un siglo para que los bautistas lo aceptaran. Al principio, sus adversarios los llamaban “separados” porque se separaron de la iglesia oficialmente patrocinada por el estado,

insistían en que no eran anabautistas. Un panfleto publicado en 1650 lleva el título “Las iglesias de Cristo en Londres, bautizadas”.

Por lo que conocemos, el nombre “bautista” se aplicó primero a aquellos cristianos por inmersión alrededor del año 1644. El nombre les fue dado por sus enemigos con el fin de ridiculizarlos. Sin embargo, con el tiempo el nuevo apodo prendió, y fue comúnmente usado hasta más o menos después de 1750.

Los bautistas en la América colonial

Los bautistas en el continente americano a principios de su formación eran pocos y esparcidos. En los primeros cien años en el Nuevo Mundo solamente formaron un puñado de iglesias, y éstas mostraron pocas promesas de la futura grandeza que les aguardaba. El crecimiento de los bautistas siguió a las principales divisiones geográficas: Nueva Inglaterra, las colonias centrales y las del sur.

Los bautistas de Nueva Inglaterra

La iglesia bautista más antigua en el continente americano se formó en 1639 en Providence, Rhode Island, y fue fundada por Rogelio Williams. Williams se educó en Cambridge y fue ordenado como sacerdote de la Iglesia de Inglaterra. Sin embargo, sus estudios de la Biblia lo llevaron a romper con la iglesia del estado y, a fin de evitar la persecución, Rogelio y su joven esposa, María, huyeron a Boston en 1631.

A comienzos de 1636 Williams estableció las Plantaciones de Providencia sobre territorio comprado a los indígenas de Rhode Island. Otros pobladores se le unieron y establecieron un gobierno provisional que gobernaba por medio del voto mayoritario, pero “solamente en asuntos civiles”. Este es un ejemplo temprano de democracia, libertad religiosa y separación de la iglesia y el estado en los Estados Unidos de América.

Entre los nuevos pobladores que llegaron a Providence estaban Ricardo y Catarina Scott, quienes probablemente se convirtieron a la fe bautista mientras todavía vivían en Inglaterra. El testimonio de Catarina aparentemente condujo a la formación de la primera iglesia bautista en los Estados Unidos. El 16 de marzo de 1639, Juan Winthrop, el gobernador de Boston, escribió lo siguiente en su diario:

En Providence las cosas se pusieron aún peor por causa de que una hermana de la Sra. Hutchinson, la esposa de un tal Scott, habiendo sido infectada por la doctrina anabautista y habiéndose mudado a Providence, convenció al Sr. Williams (o digamos que lo envalentonó) de que hiciera profesión abierta de fe, y supuestamente fue bautizado por un clérigo, un indigente de Salem. Entonces, el Sr. Williams lo rebautizó a él y a unos diez más.⁴

Un poco después, Juan Clarke formó una iglesia bautista en Newport, Rhode

³ Citado de H. León McBeth, ed. *Manual de referencia sobre la herencia bautista*. (Nashville: Broadman Press, 1990), 70.

⁴ Citado en McBeth, *Manual*, 83. El “clérigo” es Ezequiel Holiman, un laico de Salem. La nota de Winthrop añade que el grupo de Williams constituyó una iglesia, negó el bautismo a infantes y no permitió que los magistrados civiles ejercieran control sobre asuntos religiosos.

Island.⁵ Ya existía en Newport una iglesia anterior, pero Clarke guió al grupo y le dio a la iglesia un carácter distintivamente bautista por lo menos hacia 1644 o quizá antes. Unos cuantos años más tarde, la más antigua Iglesia Bautista del Séptimo Día surgió de la iglesia de Newport.

Tomás Gould fue el líder de la formación de la primera iglesia bautista en Boston, en el año 1665. Gould y su esposa se rehusaron a presentar a sus hijos recién nacidos para el bautismo sancionado por la iglesia oficial de Nueva Inglaterra. Durante algunos años adoraron solos en su casa, mas luego “Dios envió de la vieja Inglaterra a algunos que eran bautistas”. Estos nuevos colonizadores bautistas “nos aconsejaron congregarnos junto con ellos, y así lo hicimos, siendo nosotros nueve, para andar en el orden del evangelio conforme al gobierno de Cristo”.⁶ Esta nueva iglesia adoptó una valiente confesión de fe en 1665, la primera confesión bautista en los Estados Unidos. Gould pasó un tiempo considerable en la cárcel a causa de su fe, mas fue defendido por Enrique Dunster, primer presidente de la Universidad de Harvard, quien fue despedido como presidente por haber adoptado puntos de vista bautistas.

Guillermo Screven formó una iglesia bautista en Kittery, Maine, en 1682. En 1696, Screven guió a su iglesia a mudarse de Maine a “Charles’s Town” en Carolina del Sur. Por lo tanto, Screven posee la distinción de haber organizado las iglesias bautistas más antiguas en dos estados, Maine y Carolina del Sur.

⁵ Proporcionar una fecha exacta para la formación de estas iglesias tempranas no es fácil. El “estilo antiguo” de fechar, que se marcaba con las siglas “OS” en inglés, convertían la fecha de marzo 1 en el principio del año, mientras que el “estilo nuevo”, marcado con las siglas “NS” en inglés, usaba la fecha de enero 1. El gobernador Winthrop dice en su carta fechada el 6 de marzo que Williams había formado “recientemente” su nueva iglesia. ¿Qué tan recientemente? Si ocurrió antes del 1 de marzo, entonces cae en 1638, siguiendo el estilo antiguo. Sin embargo, la mayor parte de los historiadores usa el estilo nuevo y establecen así la fecha en 1639. Fechar la formación de la iglesia de Clarke se complica además por otro factor: ¿en qué momento adquirió la iglesia un carácter distintivamente bautista? La mayor parte de los historiadores afirma que lo fue al menos hacia 1644, y quizá hacia 1641.

⁶ Cita tomada del propio relato de Gould, tal y como lo citó Isaac Backus en *Historia de la Nueva Inglaterra con referencia particular a los bautistas*, 2a edición. Vol. 1 (Newton, Mass: Backus Historical Society, 1871), 296.

Los bautistas en las colonias centrales

A diferencia de Nueva Inglaterra, las colonias centrales no tenían una iglesia oficial sancionada por el estado. Había tantas iglesias diferentes representadas ahí que ninguna tenía la mayoría, y por lo tanto no podía asumir control. Además, la fuerte influencia de los cuáqueros a partir de Guillermo Penn, fundador del estado de Pennsylvania, esparció la enseñanza de los cuáqueros sobre la libertad religiosa. Así, los pocos bautistas que llegaron a las colonias norteamericanas del centro del país poseían, con unas pocas excepciones, libertad religiosa.

Los bautistas galeses no tenían miedo a la organización, así que se formó la primera asociación bautista norteamericana en la ciudad de Filadelfia en 1707.

El primer pastor bautista conocido en las colonias centrales fue Tomás Dungan, quien huyó a Irlanda para escapar de la persecución religiosa. En 1684, Dungan y su familia, junto a otros pocos, estableció una iglesia en Cold Spring, no lejos de Filadelfia.

La vida bautista en las colonias centrales tomó una nueva dirección con la llegada de Elías Keach en 1688. Hijo de Benjamín Keach, quien fue un extraordinario pastor bautista en Londres, el joven Elías vino a América a buscar fortuna. Aunque aún no era un cristiano profeso, Elías, quien contaba con veintiún años de edad, asistió a la iglesia de Cold Spring. A causa de que usaba un traje negro, la gente lo tomó por predicador de la palabra. El joven accedió a predicarles; después de todo, podía recitar de memoria sermón de su padre. Sin embargo, durante la predicación de su sermón, Keach confesó que aún no era convertido. La gente oró por él, y se convirtió ahí mismo bajo su propia predicación. Más tarde recibió el bautismo a manos del pastor Dungan.

El joven Keach inyectó una dinámica nueva energía a los bautistas norteamericanos. En 1688 estableció

una iglesia en Pennepek (hoy suburbio de Filadelfia), y en muy poco tiempo formó otras iglesias más en esa área. Keach dio un nuevo énfasis al evangelismo y los bautistas crecieron rápidamente, aunque Keach regresó a Inglaterra.

La vida bautista en las colonias centrales fue matizada por el número de colonizadores que vino de País de Gales. A diferencia de algunos bautistas en Inglaterra, a los galeses no les importaba mucho la controversia religiosa. En su lugar, enfatizaban el caluroso compañerismo, la predicación ferviente y los cantos congregacionales. Además, a diferencia de muchos bautistas tanto en Inglaterra como en Nueva Inglaterra, los bautistas galeses no

tenían miedo a la organización, así que se formó la primera asociación bautista norteamericana en la ciudad de Filadelfia en 1707. Por un tiempo, la asociación de Filadelfia casi se convirtió en un organismo nacional, pues afilió a iglesias desde Nueva Inglaterra hasta el sur de los Estados Unidos. Esta temprana asociación adoptó una confesión de fe en 1742, ayudó a establecer la primera universidad bautista en Norteamérica en 1764, y ejerció una influencia saludable sobre la vida bautista en los Estados Unidos.

Los bautistas en las colonias del sur

La iglesia bautista más antigua en el sur, tal y como se dijo más arriba, fue la Primera Iglesia Bautista de Charleston. La iglesia fue formada por primera vez en 1682 en Maine, pero en 1696, el pastor Guillermo Screven y la mayor parte de sus miembros emigraron a Charleston, Carolina del Sur. Ahí continuaron su iglesia y reunieron a varios creyentes de Charleston quienes previamente adoraban en sus hogares. Entre

los pastores más destacados de la iglesia de Charleston están Oliverio Hart (pastor de 1750 a 1780) y Ricardo Furman (pastor de 1787 a 1825). Hart llevó a la iglesia de Charleston y a otras tres a formar la Asociación Bautista de Charleston en 1751. Esta fue la primera asociación bautista en el sur, y la segunda en los Estados Unidos. Hart también guió los esfuerzos en formar el “fondo religioso” en 1755 con el fin de proveer becas a estudiantes ministeriales bautistas. Furman fue conocido como el “apóstol de la educación” entre los bautistas sureños, y una universidad bautista en Carolina del Sur lleva hoy día su nombre.

La más antigua iglesia bautista negra organizada fue formada en Silver

Botsford formó una iglesia cerca de Savannah al año siguiente. Los bautistas negros formaron una iglesia en Savannah en 1777 y, bajo el capaz liderazgo del muy perseguido Andrés Bryan, la iglesia creció y se expandió. Para 1790, Georgia contaba con 53 iglesias y 3.260 miembros, de los cuales al menos 641 eran negros.

Squire Boone, hermano de Daniel, fue un predicador bautista en Kentucky que reunió un grupo de creyentes, pero nunca constituyó una iglesia. Los movimientos migratorios a lo largo de la Brecha de Cumberland (Cumberland Gap) a finales de la década de 1770 atrajo un número de bautistas de Virginia, y la iglesia bautista más antigua de Kentucky fue formada en el Valle de Severns (Severns Valley)

La Iglesia Sandy Creek de Carolina del Norte es el ejemplo típico del crecimiento explosivo que resultó del despertar. Esta iglesia creció de 16 miembros a 606 en sólo 17 años. Esta iglesia envió mensajeros, ordenados y laicos, quienes en 17 años formaron 42 iglesias adicionales. Un crecimiento explosivo similar ocurrió en otros lugares entre los bautistas.

Un resultado del gran despertar fue el surgimiento de los bautistas separados. Algunos bautistas en áreas urbanas menospreciaron el avivamiento a causa del excesivo emocionalismo. Muchas iglesias se dividieron como consecuencia de ello, y aquellos que favorecieron el avivamiento fueron denominados como “separados”, o en ocasiones como “nuevas luces”. Los bautistas establecidos fueron a menudo considerados como “bautistas regulares” o “viejas luces”. Muchos bautistas separados se opusieron a la educación de los ministros; algunos practicaron el lavado de pies, y la mayor parte de las iglesias escogieron tanto a hombres como a mujeres para el diaconado. De hecho, algunas mujeres predicaron entre los bautistas separados, aunque usualmente no recibían la ordenación.

Para 1800 la mayoría de los bautistas regulares y separados en el sur se habían reunificado. El grupo unido se convirtió en el núcleo de la Convención Bautista del Sur, formada en 1845.

En el período anterior a la constitución federal (1789) y a la Carta de Derechos (1791) los bautistas norteamericanos sufrieron una severa persecución.

Bluff, Carolina del Sur, probablemente en 1773. Jorge Lisle (algunas veces escrito como Leile), un esclavo negro liberado, fue su pastor por un tiempo. Posteriormente, Lisle emigró a Jamaica como misionero; fue el primer bautista en viajar como misionero a otro país, incluso con anterioridad a Guillermo Carey por algunos años.

En Virginia, la más antigua iglesia bautista data de 1714, si bien es probable que haya habido creyentes bautistas en el estado antes de esta fecha. Para 1790, Virginia tenía el número más grande de bautistas de cualquier estado, con 210 iglesias y 20.861 miembros.⁷ Carolina del Norte tenía unos cuantos bautistas, pero no organizó una iglesia hasta alrededor de 1727 en Chowan. La iglesia sobreviviente más antigua fue formada en Shiloh, probablemente en 1729. Los bautistas separados formaron la Iglesia Sandy Creek en 1755. En Georgia, unos cuantos bautistas del séptimo día formaron una iglesia en 1759, mas ésta no sobrevivió. Daniel Marshall formó una iglesia en Kiokee (o Kioka) en 1772, y Edmundo

en 1781. Los bautistas se encontraban entre los primeros pobladores de Tennessee, y formaron una iglesia en el río Clinch en 1765. Sólo había unos cuantos bautistas en Mississippi durante el período colonial, mas siete creyentes formaron una iglesia en ese estado en 1791.

El primer gran despertar

El siglo dieciocho demostró ser crucial para los bautistas en Norteamérica. En 1700 sólo tenían 24 iglesias con 839 miembros, pero para el fin de siglo se habían convertido en la denominación más grande de los Estados Unidos.⁸ Quizá el principal factor en este crecimiento fue el movimiento de avivamiento que los historiadores han denominado “el primer gran despertar”. Tras un período de frialdad y una declinación religiosas, un gran movimiento de avivamiento barrió las colonias norteamericanas en las décadas de 1730 y 1740. A pesar de que los bautistas tuvieron poco que ver con sus comienzos, obtuvieron mucho del fruto de este despertar.

La lucha por la libertad religiosa

Muchas personas dan por hecho que los Estados Unidos de América siempre han tenido libertad religiosa, pero esto no es así. En el período anterior a la constitución federal (1789) y la Carta de Derechos (1791) los bautistas norteamericanos sufrieron una persecución severa.

En Nueva Inglaterra, la Iglesia Congregacional (Iglesia de los Padres Peregrinos) fue establecida por ley. Esto significaba que la iglesia y el gobierno quedaban así unidos, y se esperaba que todos los ciudadanos pertenecieran y asistieran a la iglesia oficial. Los bautistas que formaron sus propias iglesias sufrieron multas, penas de cárcel y azotes públicos.

⁷ Roberto G. Gardner, *Bautistas de la América primitiva: Una historia estadística* (Atlanta: Baptist Historical Society, 1993), 103.

⁸ Citado de Winthrop S. Hudson, *Religión en América* (Nueva York: Charles Scribner's Sons, 1981), 218.

La Iglesia Anglicana (Iglesia de Inglaterra, o Iglesia Episcopal) fue establecida legalmente en gran parte del sur. Los bautistas sufrieron una severa persecución, especialmente en Virginia, donde un número de pastores bautistas fue aprisionado por predicar. Cuando los bautistas formaban iglesias sin contar con el permiso del gobierno, sufrían severamente. Aunque eran capaces de sostener económicamente a sus propias iglesias, a los bautistas se les cargaban impuestos más gravosos para la manutención de la iglesia estatal.

En Nueva Inglaterra, Isaac Backus guió los esfuerzos bautistas a favor de la libertad religiosa. En 1769, la Asociación Bautista Warren formó un “comité de conciliación”, cuya tarea consistía en reunir los casos de tratamiento injusto hacia los bautistas y entablar demandas en las cortes a fin de resolverlos. Este bien puede considerarse como el primer grupo de cabildeo religioso en los Estados Unidos. La presente Comisión Mixta Bautista en Washington, D.C. continúa el trabajo de este organismo de control en la preservación de la libertad religiosa de los bautistas. En 1774, Backus compareció frente al comité del Congreso Continental, utilizando muchos de los mismos argumentos en favor de la libertad que los colonos norteamericanos utilizaron en contra de Inglaterra.

En una acción valerosa en 1773, Backus y el comité de conciliación guiaron a los bautistas a dejar de pagar impuestos a la iglesia estatal, y obtuvieron el permiso del gobierno para formar sus propias iglesias bautistas. Esta “desobediencia civil” alarmó a algunos bautistas, mas sin embargo, esta política hizo más en favor de la libertad que todos los esfuerzos previos.

Juan Leland guió la lucha bautista por la libertad en el sur. El viajó, predicó y escribió sobre la idea básica de libertad religiosa para todos. Al igual que los bautistas desde su inicio, Leland creía que la iglesia y el estado debían permanecer separados, y que el gobierno no debía controlar la religión. En su famoso tratado, *Los derechos de la conciencia inalienable* (1791), Leland promovió las siguientes ideas básicas:

- El gobierno no tiene el derecho de controlar la conciencia personal

y las convicciones religiosas de nadie.

- La interferencia del gobierno en asuntos religiosos siempre causa daño a la iglesia.
- Cuando la iglesia y el estado llegan a enredarse, es comúnmente el estado el que usa a la iglesia para alcanzar sus propias metas seculares.⁹

Los bautistas participaron lealmente en la guerra de revolución en contra de Inglaterra. Ellos sentían que estaban peleando por su religión, así como por la libertad política. Al principio muchos bautistas se opusieron a la constitución federal porque creían que no hacía provision para la libertad religiosa. Y de hecho, la constitución

de acuerdo en que ese “punto en particular” era la libertad religiosa, y que los bautistas se encontraban entre aquellos que agitaron las aguas en la búsqueda de una mayor libertad religiosa. Estas enmiendas fueron ratificadas en 1791 y se convirtieron en parte de la constitución.

La primera enmienda de esta Carta de Derechos dice así: “El congreso no creará una ley al respecto del establecimiento de la religión, o al respecto de prohibir el libre ejercicio de ella.” En estas simples frases, “prohibir” y “libre ejercicio” se encuentran las garantías legales de libertad religiosa en Norteamérica. Aunque se aplicaron al principio sólo al gobierno federal, la decimocuarta enmienda permitió más tarde la

Al igual que los bautistas desde su inicio, Leland creía que la iglesia y el estado debían permanecer separados, y que el gobierno no debía controlar la religión.

en sí no dice prácticamente nada sobre la religión, con la excepción de la afirmación de que no puede haber examinaciones religiosas para aquellos que desean ocupar un puesto en el gobierno federal. Sin embargo, Santiago Madison, de Virginia, aparentemente persuadió a los líderes bautistas a que apoyaran la constitución. A cambio, prometió introducir una serie de enmiendas que hicieran referencia a sus preocupaciones.

La constitución fue ratificada en 1789. Dos años más tarde, Madison introdujo diez enmiendas, que son conocidas colectivamente como la Carta de Derechos. Madison dijo al congreso, “No puede ser un secreto a los caballeros que conforman este órgano que... existe un gran número de constituyentes que no están satisfechos con [la constitución]”, pero que apoyarán al nuevo gobierno “si se les satisface en este punto en particular”.¹⁰ Los historiadores generalmente están

aplicación de la Carta de Derechos a los estados individuales también.

Tomás Jefferson, al hacer un comentario posterior sobre la primera enmienda, dijo que ésta erigió “una pared de separación entre la iglesia y el estado”. Muchas personas piensan que el presidente Jefferson fue de quien surgió por primera vez la expresión “separación de iglesia y estado”, pero esto no es así. Hasta donde sabemos, esa famosa metáfora fue utilizada originalmente por Rogelio Williams, el pastor bautista, en una carta fechada en 1644.¹¹ A pesar de que la frase exacta, “separación de la iglesia y el estado” no aparece en la constitución, el concepto ciertamente se encuentra en ella.

⁹ Para leer la copia del tratado de Leland, consultar de Mebeth, *Manual*, 178f.

¹⁰ Citado de Carlos F. James, *Historia documental de la lucha por la libertad religiosa en Virginia* (Lynchburg: J.P. Bell Company, 1900), 166.

¹¹ Ver de Rogelio Williams, la “Carta a la Sra. Cotton”, más tarde impresa bajo el título *Examinado y respondido*, Londres, 1644. La carta está incluida en: Rogelio Williams, *El principio Bloudy de la Persecución* (Londres, 1848), 435.

Los bautistas se organizan para las misiones

Los bautistas norteamericanos fueron lentos para organizarse. Sus iglesias eran pocas y esparcidas, y estaban demasiado ocupadas en la lucha por sobrevivir. Algunos temían la organización por considerarla peligrosa para la preservación de la libertad de las iglesias locales. Sin embargo, después de un lapso de tiempo, los bautistas superaron sus inseguridades y comenzaron a atraer a las iglesias y a hacerlas parte de organizaciones más amplias.

Asociaciones bautistas

La lucha por la libertad religiosa y el ascenso del movimiento de misiones foráneas provocó que los bautistas fueran más conscientes los unos de los otros, y que se interesaran más en la cooperación.

La primera organización entre los bautistas que va más allá de la iglesia local es la “asociación”. Este organismo involucraba la cooperación de las iglesias bautistas en una región pequeña, como por ejemplo, el condado. Las iglesias enviaron delegados, más tarde llamados “mensajeros” a fin de discutir asuntos de interés común y a planear los esfuerzos para formar nuevas iglesias. Las asociaciones bautistas más antiguas fueron la de Filadelfia (en las colonias centrales, 1707); la de Charleston (en el sur, 1751), y la de Warren (en Nueva Inglaterra, 1767).

La Convención Trienal, 1814

La lucha por la libertad religiosa y el ascenso del movimiento de misiones foráneas provocó que los bautistas fueran más conscientes los unos de los otros, y que se interesaran más en la cooperación. En 1812, Adoniram Judson y Lutero Rice, misioneros congregacionales, se convirtieron a la denominación bautista. Rice

regresó a los Estados Unidos para “provocar” la ayuda de los bautistas en apoyo a las misiones foráneas. Como resultado, los bautistas inmediatamente asumieron la manutención de los Judson. Conforme creció el interés misionero, Lutero Rice fue el líder de la formación de la Convención Misionera General de la denominación bautista de los Estados Unidos. Por el hecho de que este organismo se reunía solamente cada tres años, se le conoció popularmente con el nombre de la “Convención Trienal”.

La Convención Trienal sólo hizo trabajo de misiones foráneas al principio, pero con el tiempo se diversificó hasta incluir las áreas de misiones domésticas, educación, y el ministerio de publicaciones bautistas. Algunos prefirieron

ceñirse a la aproximación de “una sola causa social”, así que para 1826 la Convención abandonó todos los esfuerzos, excepto el de misiones foráneas. Los bautistas sureños no participaron mucho en la Convención Trienal después de la “gran reversión” a las causas únicas.

La Sociedad Tratadista Bautista

Los bautistas estaban convencidos de que la palabra escrita podía propiciar el avance del evangelio. Para la década de 1820, los Estados Unidos habían desarrollado un gran “hambre de materiales escritos”; la gente anhelaba poseer material escrito. El movimiento de Escuela Dominical era nuevo en el país, y las clases proveyeron un mercado nuevo para las lecciones impresas. Los bautistas obtenían sus tratados y libros de fuentes no-denominacionales, pero en 1824 decidieron formar su propia casa tratadista. La Sociedad Tratadista Bautista (más tarde conocida como la

Sociedad Americana de Publicaciones Bautistas) estaba localizada en Filadelfia. Proveía tratados, libros, himnarios y materiales de escuela dominical para iglesias bautistas, tanto en el norte como en el sur del país.

La Sociedad de Misiones Domésticas, 1832

Juan Mason Peck, un gran misionero pionero, fue enviado a la frontera occidental por la Convención Trienal en 1817. Trabajó en el área de San Luis, Missouri con buenos resultados; algunos dicen que bautizó al primer convertido en el río Mississippi. Sin embargo, cuando la Convención Trienal abandonó los esfuerzos misioneros domésticos, Peck se quedó solo, por lo que junto a Jonatán Going, de Massachusetts, formó la Sociedad Bautista de Misiones Domésticas en 1832. El propósito de la nueva organización fue obtener dinero para enviar misioneros a trabajar en lugares necesitados espiritualmente en los Estados Unidos, así como la Convención Trienal patrocinaba el trabajo misionero foráneo.

Las “Tres Grandes Sociedades”, así como fueron llamadas (para misiones foráneas, publicaciones y misiones domésticas) formaron el corazón de los ministerios bautistas organizados en la primera parte del siglo diecinueve. Estas sociedades siguieron el método conocido como “sociedad”, mediante el cual cada organización se dedicaba a sólo un tipo de ministerio. Las sociedades estaban compuestas de individuos interesados, y no tenían conexión alguna con las iglesias. Los bautistas del norte preferían el método de las sociedades independientes, pero los bautistas del sur preferían el método de “convención” unificada, mediante el cual la convención, compuesta de mensajeros enviados por las iglesias, llevaba a cabo todo tipo de ministerios.

Las tensiones aumentan

En el medio siglo anterior a 1845, los bautistas enfrentaron tensiones en aumento. Las tres áreas de controversia eran: el movimiento anti-misionero, el campbellismo, y la controversia esclavista.

Los anti-misioneros

Guillermo Carey fue el líder de la formación de la Sociedad Bautista Misionera en 1792. Este despertar al llamado de las misiones foráneas se esparció por Norteamérica. Como hemos visto, para 1814 los bautistas en Estados Unidos habían formado su primera convención misionera.

Sin embargo, no todos los bautistas favorecían la obra misionera. Algunos se opusieron a ella porque era nueva, y todo lo nuevo les era opuesto. Algunos temían que las organizaciones misioneras amenazaran o ensombrecieran la labor de las iglesias. Otros pensaban que el trabajo misionero era inútil; su teología calvinista les decía que Dios ya había escogido a aquellos que serían salvos y a aquellos que serían condenados, y ningún esfuerzo misionero podría cambiar esa situación. Los bautistas anti-misioneros también se oponían generalmente a las escuelas dominicales, a las universidades y seminarios, y hasta a las reuniones prolongadas.

El movimiento anti-misionero era más fuerte en la frontera, donde su líder principal era Daniel Parker. A partir del movimiento de Parker nació el de los bautistas primitivos, algunas veces apodados “los cascarones duros”.

El movimiento de Campbell

Alejandro Campbell se convirtió a la fe bautista en 1813. Él había sido presbiteriano, pero llegó a la conclusión de que el bautismo debía ser aplicado a los creyentes mediante la inmersión. Campbell y algunos otros recibieron la inmersión de parte de un predicador bautista en 1813 y formaron una iglesia independiente. Los bautistas de esa área dieron por hecho que, dado que Campbell había recibido el bautismo por inmersión, el grupo era bautista, y por lo tanto invitaron, y hasta presionaron a los campbelitas y a su iglesia independiente a afiliarse a la asociación bautista local.

El tiempo reveló que las similitudes entre Campbell y los bautistas eran superficiales, y las diferencias profundas. Los campbelitas estaban

en desacuerdo con la naturaleza de la Biblia (Campbell rechazaba la autoridad del Antiguo Testamento); con la naturaleza de la fe salvadora (Campbell creía que un “conocimiento intelectual” racional era lo adecuado; con la cena del Señor (Campbell creía que debía observarse todos los domingos); con la música eclesiástica (Campbell creía que no debía haber música instrumental en la iglesia). Después de algunos años de controversia, Campbell y sus seguidores se separaron de la vida bautista en 1830 y formaron los Discípulos de Cristo (algunas veces llamados Iglesia de Cristo). Muchos bautistas siguieron a Campbell; los historiadores estiman que en Tennessee y Kentucky cerca de la mitad de los bautistas se convirtieron en Discípulos de Cristo.

La controversia esclavista

La historia de la manera en que la esclavitud vino a Norteamérica es bien conocida. La importación de esclavos a este país fue preponderantemente obra de los exportadores y financiadores del norte, sin embargo el trabajo de los esclavos mostró ser más rentable en el sur del país. Antes de 1800 muchos bautistas en el sur denunciaron la esclavitud, pero más tarde cambiaron de opinión y defendieron la práctica. El evento que provocó un cambio en esta situación fue la invención del almarrá por Eli Whitney en 1793, el cual logró que fuera posible el cultivo a grande escala de las plantaciones.

Después de 1830, el movimiento anti-esclavista logró un gran ímpetu en Norteamérica, pero los bautistas del sur del país defendieron vigorosamente el sistema, si bien muchos de ellos eran demasiado pobres para ser dueños de esclavos. La esclavitud fue la causa principal de la división de los

bautistas en 1845, la cual condujo a la formación de la Convención Bautista del Sur.¹² Otras dos denominaciones importantes, los presbiterianos y los metodistas, también se dividieron en torno al problema del esclavismo. La división de las iglesias en la década de 1840 probablemente preparó el camino a la división de la nación misma en torno al mismo problema veinte años más tarde.

Bibliografía

Libros

Backus, Isaac. Historia de la Nueva Inglaterra con referencia particular a los bautistas, 2d ed., Vol. 1. Newton, Mass: Backus Historical Society, 1871.

Fletcher, Jesse C. La Convención Bautista del Sur: Una historia de 150 años. Nashville: Broadman & Holman, 1994.

Este despertar al llamado de las misiones foráneas se esparció por Norteamérica. Como hemos visto, para 1814 los bautistas en Estados Unidos habían formado su primera convención misionera.

Gardner, Robert G. Bautistas de la América primitiva: Una historia estadística. Atlanta: Baptist Historical Society, 1993.

Hudson, Winthrop S. RReligión en América. 3a ed. Nueva York: Charles Scribner's Sons, 1981.

James, Charles F. Historia documental de la lucha por la libertad religiosa en Virginia. Lynchburg: J. P. Bell Co., 1900.

Lumpkin, William L., ed. Confesiones bautistas de fe. Valley Forge: Judson Press, 1959.

McBeth, H. Leon. La herencia bautista: Cuatro siglos de testimonio bautista. Nashville: Broadman Press, 1987.

_____, ed. Manual de referencia sobre la herencia bautista. Nashville: Broadman Press, 1990.

Panfleto

Williams, Roger. El principio Bloody de la persecución. Londres, 1848.

¹² Para más información sobre esta historia, ver de Jesse C. Fletcher, La Convención Bautista del Sur: Una historia de 150 años (Nashville, Broadman & Holman), 1994.

La Convención Bautista del Sur (1845-1945)

I. Los comienzos de la nueva convención (1845-1860)

1. El Comité de Misiones Foráneas
2. El Comité de Misiones Domésticas
3. El Comité Bíblico
4. Educación
5. La obra de los bautistas del sur entre la población de color
6. La controversia identificatoria

II. Guerra y reconstrucción (1861-1877)

1. Las misiones foráneas
2. Las misiones domésticas
3. El primer Comité de Escuela Dominical
4. Reconstrucción
5. La obra bautista entre los negros
6. El Comité de Misiones Domésticas e Indígenas
7. El Comité de Misiones Foráneas
8. Educación teológica
9. La obra entre las mujeres

III. Renovación y crecimiento (1877-1900)

1. El Comité de Misiones Domésticas
2. El Comité de Escuela Dominical
3. La Union Femenil Misionera
4. Educación teológica
5. Misiones foráneas
6. La Unión Juvenil Bautista
7. Resumen

IV. Eficiencia y cooperación (1900-1927)

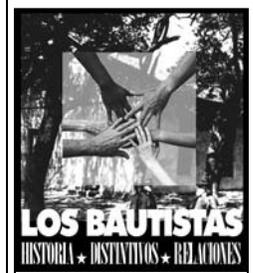
1. El Comité Ejecutivo
2. Educación teológica
3. El Consejo Jubilación Ministerial y Pensiones
4. El Comité de Escuela Dominical
5. La campaña de los \$75 millones
6. El Programa Cooperativo
7. Confesión de fe

V. Depresión y guerra (1928-1945)

1. Representación en la Convención
2. La Gran Depresión
3. El Comité de Misiones Foráneas
4. El Club de los 100.000
5. Evangelismo y crecimiento
6. La Segunda Guerra Mundial

VI. Conclusión

*Santiago H. Semple
es Director de la
Comisión de Estatal
de Misiones de la
Convención Bautista
General de Texas,
jubilado.*

La Convención Bautista del Sur, 1845-1945

Los comienzos de la nueva convención (1845-1860)

En un principio, la Convención Bautista del Sur (conocida por las siglas SBC en inglés) enfrentó múltiples obstáculos al emprender el trabajo de una nueva denominación.

La Convención intentaba trazar un nuevo curso. Hasta este momento toda la obra misionera, educativa

caminos primitivos y las largas distancias resultaban obstáculos formidables a vencer.

Sin reservas, y a pesar de los problemas, los líderes fundadores se movilizaron inmediatamente para establecer la nueva convención.

El Comité de Misiones Foráneas

La primera reunión del Comité de Misiones Foráneas se llevó a cabo en Richmond, Virginia. En 1845, a los misioneros que ya se encontraban

Una convención educativa se reunió en mayo de 1857, y el Seminario Bautista Teológico del Sur fue fundado en Greenville, Carolina del Sur en el otoño de 1859.

y de benevolencia había sido llevada a cabo por sociedades independientes establecidas para alcanzar propósitos específicos.

A pesar de que la naciente convención había sido formada con el propósito de conducir tanto las misiones domésticas como las foráneas, el trabajo de enrolar a las iglesias en tales empresas misioneras fue difícil.

Además, a muchos bautistas, tanto del norte como del sur, les preocupaba que la forma de política denominacional propia de una convención pudiera debilitar el énfasis en la iglesia local como unidad básica de la vida bautista.

Este énfasis “localista” dificultó la labor de asegurar fondos para las “misiones domésticas”, dado que los estados más establecidos preferían trabajar por medio de asociaciones y convenciones estatales para enfrentar los desafíos de la indigencia espiritual a todo lo largo del sur del país.

Mucho del territorio sureño se encontraba en una fase inicial de desarrollo, por lo que los anchos ríos, las cadenas montañosas, los

obrando se les dio la libertad de escoger el comité de misiones bajo el cual desearan servir, y J. Lewis Shuck e I. J. Roberts, ambos misioneros sureños comisionados a China bajo la antigua Convención General Misionera, acordaron unirse al nuevo Comité de Misiones Foráneas.

Los primeros misioneros en ser comisionados por el Comité de Misiones Foráneas fueron S.C. Clopton, su esposa, y Jorge Pearce, quienes fueron enviados a China en el otoño de 1845.

En 1847, Mateo T. Yates y su esposa Eliza fueron a Shanghai con el propósito de establecer un ministerio que duraría 41 años.

La primer mujer soltera que sirvió como misionera de los bautistas del sur fue Harriet A. Baker, de Powhatan, Virginia, quien recibió el mandato de ir a China y comenzar una escuela para niñas.

En 1847, John Day, quien servía en Liberia bajo la antigua Convención Trienal, se convirtió en el primer misionero bautista negro del sur al comenzar a servir bajo la autoridad de la nueva convención.

El Comité de Misiones Domésticas

El nuevo Comité de Misiones Domésticas enfrentó serias dificultades, la primera de las cuales fue una crisis de liderazgo. Tanto el primer presidente como la primera secretaria renunciaron poco después de la primera junta de trabajo.

Muchos creían que el trabajo de misiones domésticas pertenecía a las asociaciones y a las convenciones estatales.

La falta de fondos restringió las primeras actividades del Comité, dándole así la imagen de ineffectividad.

Las actitudes anti-misioneras eran aún comunes en muchas áreas del sur del país.

En 1855, se ordenó que el Comité de Misiones Domésticas asumiera las responsabilidades de trabajo del Comité de la Asociación de Misiones Indígenas, y su nombre cambió al de Comité de Misiones Domésticas e Indígenas.

El Comité Bíblico

Una controversia surgió entre la Sociedad Bíblica Americana y los bautistas al respecto de la traducción de la palabra “bautizar”, y ésta provocó una división en 1850. Los bautistas del sur organizaron su propio comité bíblico en Nashville, Tennessee. Sin embargo, este comité nunca recibió un fuerte apoyo de las iglesias de la Convención. Cuando Nashville fue tomada en 1863 por el ejército norteamericano, el comité fue abolido.

Educación

Muchas academias locales y escuelas preparatorias habían sido fundadas a lo largo del territorio sureño por individuos, asociaciones y convenciones estatales, y nueve universidades fueron fundadas entre 1845 y 1860.

Muchas de las instituciones educativas bautistas ofrecían entrenamiento ministerial por medio de sus departamentos teológicos, pero algunos

líderes sureños vieron la necesidad de un seminario para la preparación profesional de los ministros. Una convención educativa se reunió en mayo de 1857, y el Seminario Bautista Teológico del Sur fue fundado en Greenville, Carolina del Sur en el otoño de 1859. Santiago P. Boyce fungió como presidente, y Juan A. Broadus, Guillermo Williams, y Basilio Manly, Jr. como miembros del profesorado.

La obra de los bautistas negros

Se ha estimado que había unos 400.000 bautistas negros en el sur hacia el año 1860. La mayoría eran miembros de las mismas iglesias que los blancos, pero había algunas iglesias de membresía exclusivamente negra en las ciudades grandes. Una iglesia bautista negra fue fundada en Savannah, Georgia en 1788. Andrés Bryan fungió como predicador.

Hoy día la Convención Bautista del Sur tiene un número creciente de miembros, iglesias y líderes negros. La Convención está profundamente arrepentida de que haya habido tiempos en que la práctica de la esclavitud humana fue justificada o tolerada.

La controversia identificatoria

El movimiento identificatorio dio énfasis a tres aspectos principales: (1) La autoridad de las congregaciones neotestamentarias locales y visibles es identificada con la de las iglesias bautistas. (2) El reino de Cristo estaba compuesto de congregaciones locales que mantenían una continuidad inquebrantable desde los días del Nuevo Testamento. (3) Las verdaderas iglesias deben poseer todas las características de las iglesias primitivas, lo que significa que únicamente las iglesias bautistas eran verdaderas iglesias.¹

J.R. Graves desafió la autoridad del Comité de Misiones Foráneas en 1859, y hubo un antagonismo tan profundo que, después del incidente,

la Convención urgió a evitar las controversias personales entre pastores, editores y miembros de la iglesia.

Guerra y reconstrucción (1861-1877)

Después del comienzo de la Guerra Civil Norteamericana el 9 de abril de 1861, prácticamente todas las convenciones bautistas estatales en el sur del país aprobaron resoluciones que favorecían a la causa confederada.

Sin embargo, dos años más tarde, la Convención recibió un reporte que aseguraba que las actividades en las universidades se habían suspendido, que las misiones

La Convención recibió un reporte que aseguraba que las actividades en las universidades se habían suspendido, que las misiones foráneas estaban paralizadas, que las misiones domésticas prácticamente habían dejado de existir, y que las organizaciones estatales eran incapaces de continuar con su trabajo.

foráneas estaban paralizadas, que las misiones domésticas prácticamente habían dejado de existir, y que las organizaciones estatales eran incapaces de continuar con su trabajo.²

Las misiones foráneas

Cuando la guerra comenzó, la Marina de los Estados Unidos bloqueó el sur, por lo tanto el Comité de Misiones Foráneas fue incapaz de comunicarse con los misioneros en China y el Africa. Durante la Guerra Civil, fueron los bautistas en áreas fronterizas de Maryland, D.C., Kentucky y Missouri quienes ayudaron en las labores de comunicación con los misioneros foráneos bautistas del sur.

Misiones domésticas

Antes de la guerra había más de 150 misioneros sirviendo entre las personas de raza negra, china, alemana e indígena, pero esta obra cesó al comienzo de la guerra.

En la medida que el resultado de la guerra se inclinaba contra las fuerzas del sur, el control militar de los ejércitos del norte se extendió por el territorio de la Convención Bautista del Sur. A la Sociedad Bautista Americana de Misiones Domésticas se le dio la autoridad de tomar el control de los lugares de reunión abandonados por los bautistas en áreas geográficas sureñas controladas por los ejércitos del norte.³ Esta práctica codyuvó al

entorpecimiento de las relaciones entre los bautistas del norte y del sur.

El primer comité de escuela dominical

En los oscuros días de la guerra se organizó el primer Comité de Escuela Dominical en 1863, el cual tuvo sus cuarteles generales en Greenville, Carolina del Sur. Se dio inicio a un programa que proveía libros y agentes voluntarios a los estados. Himnarios y otras ayudas impresas fueron distribuidas en gran número en las escuelas dominicales del sur.

Reconstrucción

Cuando los ejércitos confederados se rindieron en Appomattox el 9 de abril de 1865, el sur estaba dividido en distritos militares bajo el control de agentes federales. La estructura económica estaba destruida, y los

¹ Roberto A. Baker, *La Convención Bautista del Sur y su gente (1607-1792)* (Nashville: Broadman Press, 1974), 205.

² W. W. Barnes, *La Convención Bautista del Sur (1845-1953)* (Nashville: Broadman Press, 1974), 46.

³ *Ibid.*, 52.

daños materiales eran devastadores. Las instituciones educativas habían sido cerradas, muchas casas de adoración habían sido destruidas, y reinaba la confusión.

Cuando las convenciones estatales de los bautistas del sur comenzaron a reunirse en 1865, votaron prácticamente de forma unánime para no re-afiliarse con las sociedades de misiones domésticas y foráneas del norte.

La era de la reconstrucción política llegó a su fin con la inauguración del presidente Rutherford B. Hayes, quien ordenó la retirada de los ejércitos federales del sur en 1877.

El Comité de Misiones Foráneas nombró a una mujer soltera, Edmonia Moon, como misionera en China. La hermana de Edmonia, Lottie Moon, fue nombrada más tarde para servir en la provincia de Shantung en China.

La obra bautista entre la población de color

Durante los doce años siguientes a la guerra, la mayoría de los bautistas negros en el sur salieron de las iglesias blancas a fin de formar sus propias congregaciones. Las convenciones estatales urgieron el apoyo a estas iglesias negras.

En términos generales, la división fue de carácter amigable. En algunos casos, las iglesias blancas le cedieron sus edificios a las congregaciones negras y se mudaron a otro sitio a construir sus propias iglesias. Frecuentemente las iglesias blancas proveían ayuda financiera a los bautistas negros que intentaban construir sus propios edificios.⁴

El Comité de Misiones Domésticas e Indígenas

La obra del Comité de Misiones Domésticas floreció cuando las ofrendas eran buenas, mas desafortunadamente la reducción de fondos provocó reducciones y el desánimo de hallarse en deuda.

El Comité de Misiones Domésticas enfrentó el declive de la ayuda financiera. Hacia 1877, sus ingresos fueron menos de la mitad de lo que habían sido en 1867. El Comité llegó al final de la era de reconstrucción enfrentando el intento de algunos bautistas del sur por removerlo de la obra de la Convención.

El Comité de Misiones Foráneas

Durante la guerra, las tres estaciones misioneras en China continuaron a pesar de las dificultades. Los misioneros negros en Liberia y Sierra Leona tuvieron que enfrentar las propias guerras civiles de estos países, y la obra en Brasil se detuvo debido a que T. J. Bowen regresó al país debido a una enfermedad.

El Comité de Misiones Foráneas nombró a una mujer soltera, Edmonia Moon como misionera en China. La hermana de Edmonia, Lottie Moon, fue nombrada más tarde para servir en la provincia de Shantung en China. La misión en Nigeria se mantuvo viva gracias a los esfuerzos de Sara Harden, quien fue la viuda de un misionero negro de Liberia.

Educación teológica

El Seminario Bautista Teológico del Sur en Greenville, Carolina del Sur, cerró en 1862 para reabrir el 1 de noviembre de 1865 con tan sólo siete estudiantes y cuatro profesores. Debido a la devastación provocada por la guerra, se hizo evidente que Carolina del Sur no podía ya apoyar a la escuela, y en 1877 el seminario se mudó a Louisville, Kentucky.

La obra entre las mujeres

Quizá la primera reunión femenil relacionada con la Convención ocurrió en 1868 durante la reunión de la Convención Bautista del Sur en Baltimore. Para 1874, el Comité de Misiones Foráneas recomendó que se nombrara un comité de obra femenil en cada estado. En 1875 la Convención reconoció la obra de “estas gentiles y amorosas siervas de Jesús”, y para 1877 la Convención instó a la organización de una sociedad misionera femenina en cada iglesia.

Renovación y crecimiento (1877-1900)

El Comité de Misiones Domésticas

Con la elección de Isaac T. Tichenor como secretario corresponsal del Comité de Misiones Domésticas en 1882 comenzó un nuevo día en la Convención Bautista del Sur. El enérgico y visionario Tichenor inmediatamente comenzó a hacer despertar a la Convención de su letargo y desafió al sur a unir sus energías. Su visión incluyó escuelas, hospitales y hogares para niños huérfanos.

José W. Burton ha sugerido que son diez las contribuciones de Tichenor: (1) Salvó a La Convención Bautista del Sur al haber salvado al Comité de Misiones Domésticas. (2) Echó los fundamentos para el Programa Cooperativo al rogar que se ofreciera ayuda de manera sistemática. (3) Estableció un departamento

⁴ Ibid., 233.

encargado de la construcción de iglesias. (4) Promovió y levantó el trabajo de escuela dominical. (5) Inauguró el trabajo del Comité en Cuba. (6) Promovió activamente las misiones urbanas. (7) Dio asistencia a la obra de los negros por medio de la conducción de institutos y del entrenamiento a ministros de raza negra. (8) Inauguró la cadena de escuelas misioneras montañosas. (9) Promovió las misiones directas en las fronteras geográficas entre indígenas y extranjeros. (10) Guió a los bautistas a ver el sur del país como base para misiones mundiales.⁵

El Comité de Escuela Dominical

Desde 1874 el Comité de Misiones Domésticas había hecho el trabajo de publicación para las escuelas dominicales para la Convención. Tichenor percibió con sabiduría que la Convención Bautista del Sur necesitaba literatura cuyo origen estuviera en el sur del país, y apoyaría así los programas de la Convención.

Tichenor sugirió a la Convención que se reunió en 1885 que se formara un comité para determinar si el Comité de Misiones Domésticas debía expandir sus publicaciones de escuela dominical, u otorgar esa responsabilidad a otros. La Convención dejó la decisión sobre los medios y maneras de satisfacer las crecientes demandas en manos del Comité de Misiones Domésticas.

La Sociedad Americana de Publicaciones Bautistas vio esta creciente competencia en su territorio con gran preocupación. La Sociedad fortaleció su organización en el sur y protestó en contra de las publicaciones de escuela dominical de la Convención.

El conflicto entre las dos entidades se volvió tan acalorado que el propio Tichenor describió la protesta como “el conflicto denominacional más pesado del último siglo”. Se organizó una conferencia entre representantes de la Convención y de la Sociedad, mas no hubo acuerdo.

En mayo de 1890, J. M. Frost, de Richmond, Virginia, recomendó que se estableciera un Comité de

Publicaciones. La Convención de Fort Worth autorizó un comité de nueve personas a los que “...se les encargara la administración de nuestras publicaciones de escuela dominical”.⁶

Cuando la Convención se reunió en 1891 en Birmingham, Frost y J. B. Gambrell, quienes tenían puntos de vista opuestos, fueron nombrados con el fin de hacer recomendaciones sobre una propuesta para un comité de escuela dominical. Frost escribió el reporte, Gambrell escribió el párrafo final, y Frost escribió la última oración del reporte.

En el último párrafo, Gambrell aceptó la divergencia de puntos de vista sostenida por hermanos igualmente fervientes, y recomendó que se otorgara sin prejuicios la libertad de elección. Frost añadió la última

En la medida que las "uniones" comenzaron a moverse hacia el sur del país, el nuevo Comité de Escuela Dominical reconoció al movimiento en 1893 y reportó que muchas iglesias habían formado "uniones juveniles"...

oración del documento instando a los hermanos a darle una justa consideración al nuevo comité y a no obstruirlo.

Cuando el reporte del comité fue presentado a una Convención plenaria, muchos estaban listos para expresar su opinión tanto a favor como en contra. Cuando Juan A. Broadus, el amado presidente del Seminario Bautista Teológico del Sur instó a la Convención a votar sobre el asunto sin debatir, su petición fue aceptada, y el reporte fue adoptado con tan sólo unos cuantos votos en contra.

La Unión Femenil Misionera

El 11 de mayo de 1888 un grupo de mujeres se reunieron para formar una organización nacional en Richmond. La primera presidenta fue Marta McIntosh de Carolina del Sur, y Annie Armstrong de Baltimore fue elegida como secretaria corresponsal.

El nombre que se escogió para la organización fue el de “Comité Ejecutivo de las Sociedades Femeniles Misioneras (Auxiliar de la Convención Bautista del Sur)”. En 1890, el nombre de la organización fue cambiado por el de “Unión Femenil Misionera, Auxiliar de la Convención Bautista del Sur”. La misionera Lottie Moon escribió una serie de cartas a la Revista de Misiones Foráneas y a otras publicaciones periódicas, motivando a las mujeres bautistas del sur a un mayor interés en misiones foráneas. La señorita Moon animó a las mujeres bautistas del sur a instituir una semana de oración y ofrendas durante la Navidad. La primera suma que se instituyó como meta en 1888 fue de \$2.000, y se recibió un total de \$3.315.26.

Educación teológica

En 1888, Juan A. Broadus fue electo presidente del Seminario Bautista Teológico del Sur, y fungió como tal hasta su muerte en 1895. Guillermo H. Whitsitt, profesor de historia eclesiástica en el Seminario, fue el sucesor de Broadus como presidente.

En 1896, Whitsitt publicó una pregunta en la historia bautista, el cual negaba la sucesión eclesiástica de los bautistas, lo que a su vez constituía un principio central de los identificatorios. Whitsitt fue forzado a renunciar como presidente y profesor en mayo de 1898.

En 1899, E. Y. Mullins se convirtió en presidente del Seminario Bautista Teológico del Sur. Mullins era considerado como producto de Mississippi y Texas, sin embargo asumió la posición de presidente tras dejar el pastorado en Newton Center, Massachusetts. Alberto McClellan

⁵ Baker, 264.

⁶ Ibid., 92.

diría después que Mullins “irrumpió en la vida de los bautistas del sur como un cometa que brilló con fulgor por 28 años”.⁷

Misiones foráneas

Un movimiento llamado “Misionismo Evangélico” comenzó en China bajo el liderazgo del misionero T. P. Crawford. Este movimiento afirmaba que los misioneros debían ser mantenidos directamente por iglesias individuales y completamente independientes de cualquier comité.

En 1890, Crawford organizó la “Asociación Evangélica Misionera del Norte de China”. Después de que su nombre fue eliminado de la lista de misioneros, el movimiento obtuvo

En 1895 se formó la Unión Juvenil Bautista, Auxiliar de la Convención Bautista del Sur; se establecieron las reuniones anuales en conexión con la Convención Bautista del Sur.

Resumen

Al acercarse la denominación bautista del sur al fin del siglo diecinueve, todas las áreas de la vida y la obra habían sido fortalecidas. Las convenciones estatales se habían unido y expandido su trabajo. Como organismo nacional, tenía tres comités fuertes en funcionamiento. La obra fue activamente apoyada por una dedicada organización femenil. La educación teológica estaba en las manos del más grande seminario en Norteamérica. Las tormentas ocurridas a causa de

llamado al avance de los Bautistas del Sur. El liderazgo de la Convención se dio cuenta que se necesitaba un cambio radical en estructura a fin de que la Convención tuviera una existencia funcional en el intervalo de las sesiones anuales.

La Convención de 1917 autorizó la formación de un Comité Ejecutivo que actuara en nombre de la Convención ad interim. Esta acción anunció el comienzo de una nueva era para la Convención Bautista del Sur. El Comité Ejecutivo le dio a la Convención existencia entre las sesiones, actuó como asesor en cuestiones que surgieron entre los comités y la Convención, y eventualmente le dio a ésta los medios de canalizar los fondos de sus ministerios.

Educación teológica

En el primer cuarto del siglo veinte se fundaron dos nuevas escuelas teológicas para el adiestramiento de ministros. La Convención Bautista General de Texas aseguró los estatutos para el Seminario Teológico Bautista del Suroeste el 14 de marzo de 1908, y el seminario otorgó el diploma de graduación a su primera clase el 24 de junio de 1908.

La nueva escuela fue innovadora en varios sentidos: (1) Las mujeres eran elegibles para enrolarse en el seminario y obtener los mismos títulos bajo las mismas condiciones que los hombres. Fueron veintiséis las mujeres que se matricularon en el primer año académico del seminario. (2) El seminario abrió la brecha en el área de adiestramiento para laicos. (3) Se estableció un departamento completo de educación religiosa. Juan M. Price fue su director. (4) Se abrió un departamento de música evangélica, con I. E. Reynolds como su director. (5) Se organizó un departamento para evangelismo de campo para aquellos estudiantes que estudiaran y trabajaran como evangelistas.⁸

La formación del Instituto Bíblico Bautista en Nueva Orleans fue autorizado por la Convención Bautista del Sur en su reunión anual de 1917.

El Programa Cooperativo se convirtió en "el más importante factor de crecimiento misionero, evangelístico y de educación cristiana entre los bautistas del sur".

poco apoyo.

Con la ayuda de una ofrenda adicional promovida por la Unión Femenil Misionera, la deuda financiera del Comité de Misiones Foráneas fue saldada en 1898.

La Unión Juvenil Bautista

Entre 1881 y 1896, al menos nueve de las principales denominaciones protestantes en los Estados Unidos habían formado organizaciones juveniles. La Unión Juvenil Bautista fue formada en 1891.

En la medida que las “uniones” comenzaron a moverse hacia el sur del país, el nuevo Comité de Escuela Dominical reconoció al movimiento en 1893 y reportó que muchas iglesias habían formado “uniones juveniles” con el propósito de incrementar la espiritualidad, estimular el servicio cristiano, edificar el conocimiento y la instrucción doctrinal e histórica de los bautistas entre la juventud.

las controversias internas habían sido exitosamente sorteadas. Los bautistas del sur enfrentaban el nuevo siglo con confianza y con las expectativas de un continuado avance.

Eficiencia y cooperación (1900-1927)

A comienzos del siglo XX, una nueva generación de norteamericanos que creció después de la Guerra Civil alcanzó la madurez y el liderazgo. La Guerra Hispano-Americana de 1898 había servido para unificar a los Estados Unidos y empujar al país a jugar un papel en la política internacional. El alto número de inmigrantes a los Estados Unidos hacia el fin de siglo provocó una continua migración hacia el oeste americano.

El Comité Ejecutivo

Las palabras “cooperación” y “eficiencia” fueron usadas frecuentemente cuando se hacía un

⁷ Jesse C. Fletcher, *La Convención Bautista del Sur* (Nashville: Broadman Press, 1944), 108.

⁸ McBeth, H. León. *La herencia bautista: Cuatro siglos de testimonio bautista* (Nashville: Broadman Press, 1987), 671.

En 1946, el nombre de la institución fue cambiado por el de Seminario Teológico Bautista de Nueva Orleans.

El Consejo Jubilación Ministerial y Pensiones

En 1917, la Convención nombró una comisión para estudiar el asunto de al jubilación ministerial, y en 1918, un comité de jubilación ministerial y pensiones fue creado y localizado en Dallas, Texas. La labor de este nuevo comité incluía el facilitar el retiro a aquellos ministros que no habían hecho provisión para su jubilación, y un programa de pensiones mediante el cual los ministros pudieran hacer contribuciones a fin de planear su futura jubilación.

El Comité de Escuela Dominical

En 1900, cerca del 50% de las iglesias bautistas tenía escuelas dominicales, sin embargo un crecimiento repentino tomó lugar, de manera que para 1926 el 84% de las iglesias de la denominación reportó tener escuelas dominicales.

Antes de 1900, el Comité de Escuela Dominical realizaba su trabajo principalmente a través de materiales impresos y de la distribución de literatura, pero en 1901, Bernardo W. Spilman de Carolina del Norte fue contratado como el primer trabajador de campo. Spilman viajó por todo el sur del país promoviendo el trabajo de escuela dominical, y convirtió a los trenes en su oficina particular. Cuando se le dijo que su trabajo de promoción de escuela dominical estaba destinado a fracasar, Spilman tomó su diccionario y borró la palabra “fracaso”. Ese diccionario ha sido guardado como tesoro y está en posesión de los Archivos Bautistas del Sur.

Spilman llevó a muchas iglesias a comenzar programas de escuela dominical, a adoptar estándares uniformes; promovió el uso de materiales del Comité de Escuela Dominical y promovió el control de la iglesia sobre la escuela dominical. Arturo Flake se hizo parte del Comité de Escuela Dominical en

1919 y también ejerció una tremenda influencia en la vida de los bautistas del sur por medio de su libro, *Construyendo una escuela dominical estándar*. En una época en que la mayoría de los líderes de la escuela dominical pensaba que el estudio bíblico era el único propósito de la escuela dominical, Flake pensaba que los esfuerzos de alcance y evangelismo eran de igual importancia.

La escuela dominical se convirtió en el principal agente de crecimiento de la iglesia y de la Convención Bautista del Sur. Proveyó un plan organizado de alcance, medios de asimilación de los nuevos miembros, y un modelo organizacional que otorgó una identidad distintiva a las iglesias de la denominación.⁹

Las tormentas ocurridas a causa de las controversias internas habían sido exitosamente sorteadas. Los bautistas del sur enfrentaban el nuevo siglo con confianza y con las expectativas de un continuado avance.

La campaña de los \$75 millones

En 1919, los Bautistas del Sur comenzaron una campaña para reunir \$75 millones de dólares para diversas causas bautistas en un período de cinco años. Al final de los esfuerzos, se hicieron promesas por un sorprendente total de \$92.630.923. Muchas agencias de la Convención Bautista del Sur cometieron el error de expandir su trabajo sobre la base de las promesas hechas durante la campaña, y pidieron prestado dinero para emprenderlas.

En 1920, una depresión económica azotó al sur del país, y para el fin de la campaña en 1924, sólo se habían recibido \$58.591.763,69. Los Bautistas del Sur dieron más de tres veces de 1919 a 1924 que lo que habían dado en los cinco años anteriores.

En el curso de la campaña, las iglesias experimentaron renovaciones espirituales, bautizaron a un número record de convertidos, y llamaron a miles de jóvenes de ambos sexos

al servicio cristiano. Las escuelas bautistas recibieron a muchos nuevos estudiantes, y estos jóvenes pastores y ministros fueron los guías de un período de crecimiento en la denominación.

El Programa Cooperativo

Cuando la campaña de los \$75 millones llegó a su fin en 1924, los Bautistas del Sur fueron instados a continuar con la adopción de principios bíblicos de mayordomía, pago de diezmos y ayuda sistemática semana tras semana. En 1925 se adoptó el “Programa Cooperativo”, y J. E. Dillard fue nombrado presidente de la nueva Comisión. El Programa Cooperativo se convirtió en “el más

importante factor de crecimiento misionero, evangelístico y de educación cristiana entre los bautistas del sur”.¹⁰ McBeth menciona los siguientes beneficios del sistema:

Sólo una fracción de los fondos recolectados es utilizada para propósitos administrativos. (2) Permite que los ministerios menos glamorosos reciban fondos. (3) Las iglesias participan en todos los ministerios de la denominación. (4) Los servicios de la iglesia no son continuamente interrumpidos por agentes viajeros. (5) Las agencias reciben fondos regularmente y pueden planear mejor para el futuro.

Confesión de fe

En 1924, la Convención Bautista del Sur votó y aprobó la redacción de una afirmación doctrinal. La vieja Confesión de Fe de 1833 en New Hampshire proveyó el marco esencial al que se le añadieron algunos artículos sobre la libertad religiosa, evangelismo y la cooperación bautista. La primera “confesión de fe” de los Bautistas del

⁹ Ibid., 649-650.

¹⁰ Ibid., 622.

Sur se tituló *La fe y mensaje bautistas*, y fue adoptada con poca oposición en 1925.

Depresión y Guerra (1928-1945)

Entre 1921 y 1926 la deuda de las agencias de la denominación bautista del sur creció de medio millón de dólares a más de \$6.5 millones. El Comité Ejecutivo designó el 11 de noviembre de 1928 como “Día del Honor Bautista”. Los bautistas del sur respondieron rápida y generosamente con una ofrenda especial de \$397.444, la cual fue aplicada a la deuda y salvó al Comité de Misiones Domésticas de la bancarrota.

Si hemos de seguir el Nuevo Testamento, debemos darle a la propagación del evangelio Salvador de almas el primer lugar en todas las empresas y obras bautistas.

Representación en la Convención

Desde la fundación de la Convención había existido tensión a causa de los requisitos para obtener representación en las reuniones de la Convención Bautista del Sur. Iglesias, escuelas dominicales, sociedades, asociaciones, universidades, publicaciones y hasta negocios podían obtener representación en la Convención si llenaban los requisitos financieros.

En 1931 se aprobó una moción para que la Convención consistiera de “mensajeros”, quienes serían miembros de iglesias misioneras bautistas que cooperaban con la Convención Bautista del Sur, sobre la base de un mensajero por cada iglesia contribuyente al trabajo de la Convención, y un mensajero adicional por cada \$250 pagados a la Convención, con un límite de tres mensajeros. Los bautistas que provenían de las iglesias rurales del sur, a quienes se les consideraba como bautistas de las bases, y que “compartían vínculos de penurias y adversidad”¹¹ aprobaron la moción.

La Gran Depresión

En octubre de 1929, el país se sumergió en una de las más grandes catástrofes económicas de su historia. En tres años la industria norteamericana había caído a menos de la mitad del volumen que tenía en 1929, los bancos colapsaban y el Mercado de Valores cerró temporalmente. Las instituciones bautistas del sur enfrentaron el desastre.

El Comité de Misiones Foráneas

Los bancos de la ciudad de Richmond demandaron el pago de \$1 millón de dólares por concepto de deuda del

Comité de Misiones Foráneas. El Comité prometió pagar hasta el último centavo de la deuda, y los bancos aceptaron conceder tiempo adicional. En 1932, el Comité de Misiones Foráneas reportó la pérdida de casi una cuarta parte de su fuerza misionera en los seis años previos.

El Club de los 100.000

Cuando el Comité Ejecutivo se reunió en abril de 1933, tuvo que enfrentar el problema de la sorprendente deuda de las agencias de la Convención. Francisco Eduardo Tripp, pastor de St. Joseph, Missouri, planteó la idea del “Club de los 100.000 bautistas” con el fin de reclutar a 100.000 bautistas del sur que pagaran \$1 al mes además de su suscripción regular al presupuesto de la iglesia. Dentro de diez años, se habían dado \$2.627.822.63, y la deuda fue totalmente saldada en 1943.

El Programa Cooperativo, que había luchado por el apoyo bautista, heredó el ímpetu del Club de los 100.000.

Evangelismo y crecimiento

A pesar de la desesperanza causada por la depresión económica de 1929, los bautistas del sur continuaron experimentando un dramático crecimiento. Para 1941, 1.839 nuevas escuelas dominicales y medio millón de miembros se añadieron. El número de uniones de capacitación se había incrementado a 2.000 con un cuarto de millón de nuevos miembros.

Al enfrentar la etapa severa de la depresión económica, la Convención reafirmó en 1930 lo siguiente: “... consideramos de sagrada importancia el rol primordial del evangelismo en el Nuevo Testamento. Si hemos de seguir el Nuevo Testamento, debemos darle a la propagación del evangelio Salvador de almas el primer lugar en todas las empresas y obras bautistas.”¹²

La Segunda Guerra Mundial

Justo cuando la nación salía de la Gran Depresión, los Estados Unidos se sumergieron de lleno en la Segunda Guerra Mundial el 7 de diciembre de 1941. Esto provocó un impacto sobre todas las áreas de la vida bautistas. Los bautistas del sur se esparcieron a lo largo del país y por todo el mundo. Muchos hombres dejaron sus hogares, y las mujeres fueron a trabajar a fábricas de defensa. Nuevas iglesias comenzaron a surgir en territorios no tradicionales, y muchos soldados prometieron regresar a los campos extranjeros como misioneros.

La Convención se regocijó cuando la deuda financiera fue liquidada en 1943. Entre 1932 y el fin de la Guerra en 1945, la membresía de los bautistas del sur había crecido casi un 50%.

Conclusión

El historiador Roberto A. Baker sugiere algunas de las posibles razones que explican el crecimiento de los bautistas del sur:

El énfasis bíblico simple y la eclesiología democrática, las cuales contribuyeron a que el sur se convirtiera en el “cinturón bíblico”.

¹¹ Fletcher, 152.

¹² Barnes, 234.

Un divino ministerio auto-sostenido con énfasis en el llamado divino al evangelismo testimonial.

La identificación con el patron cultural de su entorno, lo que dio como resultado que los Bautistas del Sur fueran vistos como “las iglesias de la gente”.

Un celo evangelístico

Liderazgo individual. Cada región y cada organización puede presumir de tener sus propios gigantes.

La estructura de la Convención, la cual es capaz de modificarse para promover la cooperación.

La ausencia de escisiones significativas.

Un énfasis en la educación.

Al llegar a su fin los primeros cien años de historia de los bautistas del sur y al llegar también a su fin la Guerra, éstos estaban listos para tomar un gigantesco paso hacia adelante en su expansión y crecimiento.

_____. El desierto floreciente. Waco: Word Publisher, 1970.

_____. Relaciones entre los bautistas del norte y del sur. Ft. Worth: Marvin D. Evans Printing Company, 1954.

_____. La Convención Bautista del Sur y su gente (1607-1792). Nashville: Broadman Press, 1974.

_____. Díganselo a las generaciones que vienen: Una historia del Seminario Teológico Bautista del Suroeste. Nashville: Broadman Press, 1983.

Barnes, W. W. La Convención Bautista del Sur, 1845-1953. Nashville: Broadman Press, 1954.

Cox, Norman Wade, ed. Enciclopedia de los Bautistas del Sur. Vol. I & II Nashville: Broadman Press, 1958.

Fletcher, Jesse C. La Convención Bautista del Sur: Una historia de 150 años. Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1994.

May, Lynn Edward, Jr., ed. Enciclopedia de los Bautistas del Sur. Vol. IV., Nashville: Broadman Press, 1982.

McBeth, H. Leon. La herencia bautista: Cuatro siglos de testimonio bautista. Nashville: Broadman Press, 1987.

Torbet, Robert G. Una historia de los bautistas. Philadelphia: Judson Press, 1950.

Woolley, Davis Collier, ed. Enciclopedia de los Bautistas del Sur. Vol. III. Nashville: Broadman Press, 1971.

Bibliografía

Baker, Robert A. Un libro de consulta sobre los bautistas. Nashville: Broadman Press, 1966.

El segundo siglo de los bautistas del sur

I. El avance de postguerra (1946-1960)

II. Expansión estatal

III. Infraestructura

IV. Conflictos y crecimiento

1. Segregation Pressures
2. Theological Questions
3. Missions Creativity/Initiatives
4. New State Conventions
5. Ordination of Women

V. El avance de agencias e instituciones

1. National Agencies
2. Growing Home base

VI. Una nueva ronda de conflictos

1. Theological Disagreement
2. Program Advance Thwarted
3. Two Factions Surface
4. Major Leadership Changes
5. New Directions Emerge

VII. Impulso conservador

1. Agency Head Reaction
2. Conservative Leadership Prevails

VIII. Disidencia entre los bautistas del sur

1. Moderate Forces Take Shape
2. Fracture and Politics

IX. Conclusión

*Jesse C. Fletcher es
Presidente Emérito de
la Universidad Hardin-
Simmons en Abilene,
Texas*

El segundo siglo de los bautistas del sur

Al comenzar su segundo siglo en 1946, los bautistas del sur parecían estar en posición de realizar un gran avance en el período de la postguerra. La Segunda Guerra Mundial había terminado en agosto de 1945, tras la impresionante introducción a la era nuclear, mas no antes de haber seriamente erosionado el largamente arraigado regionalismo de los bautistas del sur.

La celebración del centenario originalmente programada para la convención de 1945 fue víctima de las restricciones de tiempos de guerra en relación al tamaño de las reuniones

A pesar de que declinaron la invitación a hacerse miembros del recién organizado Concilio Mundial de Iglesias, su Declaración de Principios incluía una visión de mundo expansiva.

organizadas. El liderazgo de la Convención diligentemente canceló esa reunión anual, posponiendo su celebración formal hasta 1946 en Miami. Esa reunión ofreció una cruzada evangelística e incluyó la adopción de una *Declaración de Principios*, la cual fue casi ignorada durante la celebración, pero que puede haber indicado el acercamiento más grande a un consenso doctrinal que los Bautistas del Sur hayan jamás disfrutado.¹ Una resurgencia religiosa en los Estados Unidos le dio a los bautistas del sur un impulso adicional. A pesar de que declinaron la invitación a hacerse miembros del recién organizado Concilio Mundial de Iglesias, su Declaración de Principios incluía una visión de mundo expansiva.

Subrayando adicionalmente la transición al segundo siglo, se ofrecieron memoriales que indicaban el deceso de baluartes como Jorge Truett y L. R. Scarbrough desde la última reunión anual de 1944. Un nuevo liderazgo apareció en el horizonte. Duke McCall, antiguo

presidente del Instituto Bíblico Bautista (Seminario Teológico Bautista de Nueva Orleans) se convirtió en el segundo secretario ejecutivo del Comité Ejecutivo cuando Austin Crouch se jubiló. Truett fue sucedido por un joven y carismático predicador llamado W. A. Criswell. McCall y Criswell eran el epítome de la nueva guardia.

El avance de postguerra (1946-1960)

Carlos Maddry, quien había guiado al Comité de Misiones Foráneas, muy acuciado por problemas desde la depresión, a saldar sus deudas financieras en 1943, había sido sucedido por M. Theron Rankin. Rankin, quien fue misionero foráneo a China y secretario de área bajo el liderazgo de Maddry, inmediatamente guió a la agencia a planear un "Programa de Avance" de corte visionario, el cual fue aceptado por la Convención Bautista del Sur en 1949. Al hacer un llamado a una meta nunca antes soñada de 1.750 misioneros que serían mantenidos en base a un presupuesto de diez millones de dólares, el plan de Rankin incluyó al mundo entero y parecía reflejar la visión expansiva propia de la Declaración de Principios de 1946, así como un nuevo espíritu que ceñía a los Bautistas del Sur de tiempos de la postguerra.² Su experiencia en las fuerzas armadas y en la América industrializada durante la Segunda Guerra Mundial había ensanchado dramáticamente sus horizontes, y

aun el martirio del misionero médico Guillermo Wallace a manos de los comunistas chinos en 1950 sirvió tan sólo para fortalecer su determinación.

Cuando Rankin murió de leucemia en 1953, fue reemplazado por el tejano Baker Santiago Cauthen, quien también había servido en China y fue el sucesor de Rankin como secretario del oriente. Templado por las batallas y ampliamente reconocido, Cauthen tomó la estafeta de manos de Rankin y continuó con el programa de avance. Para 1979, el año en que Cauthen abandonó el cargo, había guiado al Comité de Misiones Foráneas a penetrar en 67 nuevos países y a registrar un aumento de 300% en el número de misioneros bajo comisión.³

Expansión estatal

La base local expansiva sirvió de plataforma al sorprendente alcance mundial de los bautistas del sur durante su segundo siglo de existencia. De acuerdo al análisis de H. K. Neely, la expansión de los bautistas del sur a partir de los estados sureños originales, la cual aumentó como consecuencia de la expansión hacia el suroeste, tuvo que vencer cuatro obstáculos: la competencia de la Sociedad de Misiones Domésticas; su propio nombre, el cual tenía un carácter seccional o restrictivo; los límites de sus propias ordenanzas y constitución, y el temor de que las reuniones crecieran demasiado en número y mermara su capacidad de funcionamiento.⁴

La era de postguerra, la cual había sido presagiada por la decisión de la Convención de San Antonio en 1942 de admitir a la Convención Bautista de California, derribaría todas estas barreras. La Convención de Kansas vino a formar parte de la Convención Bautista del Sur en 1948, seguida por la de Oregon-Washington en 1949.

En los años siguientes, el único lugar geográfico en que la expansiva Convención Bautista del Sur fijaría

¹ *Anuario de la Convención Bautista del Sur*, 1946, 38-39.

² *Anuario de la Convención Bautista del Sur*, 1949, 87.

³ Jesse C. Fletcher, *La Convención Bautista del Sur: Una historia de 150 años* (Nashville: Broadman and Holman Press, 1994), 339.

⁴ H. K. Neely, Jr., "La expansión territorial de la Convención Bautista del Sur, 1894-1959" (Disertación doctoral, Seminario Teológico Bautista del Suroeste, 1963), 6.

límites para su crecimiento serían las fronteras nacionales. Sin embargo, ya en 1953 se recibió a un mensajero de Fairbanks, Alaska, y el Comité de Misiones Domésticas reportó los grandes esfuerzos que se llevaban a cabo en ese país.⁵

Infraestructura

Al comenzar su segundo siglo de existencia, los bautistas del sur sumaban 5.865.554 miembros que adoraban en 26.134 iglesias. Estas iglesias formaban 923 asociaciones y veinte convenciones estatales. Sus donativos alcanzaron la cantidad de \$98.458.425 en 1945, y la Convención recibió un total de \$22.490.751 de estos donativos.⁶

Con una cantidad de 256.699 bautismos ese año, y con una membresía de escuela dominical que superaba los 3.5 millones de personas, la Convención se convirtió en un grupo de cuidado. Contrariamente a lo que se pudiera pensar, los bautistas del sur no habían aún comenzado a darse cuenta de su potencial.

Uno de los principales acontecimientos de la Convención Bautista del Sur durante el período de avance de postguerra fue la gran expansión de sus ministerios. Guiada por el Comité Ejecutivo bajo el liderazgo de Porter Routh, quien había sustituido a Austin Crouch en 1951, los bautistas del sur añadieron una Comisión Histórica ese mismo año, la cual se unió a la Fundación Bautista del Sur, que había sido establecida en 1947 para buscar y administrar los fondos provenientes de donativos para la Convención. Esto fue seguido por la creación de una Comisión de Mayordomía en 1960, a fin de tomar a su cargo la tarea que había sido previa responsabilidad del Comité Ejecutivo.

Aún más dramática fue la expansión de los ministerios seminaristas. Además del Seminario Bautista Teológico del Sur, el Seminario Teológico Bautista del Suroeste, el Seminario Teológico Bautista de Nueva Orleans, se añadieron el Seminario Teológico Bautista de Golden Gate (creado en 1945, pero que se unió a la

Convención en 1950, el Seminario del Sureste (el cual se unió a la Convención en 1950 y comenzó su trabajo al año siguiente) y el Seminario del Medio Oeste (el cual fue abroado por la Convención en 1957 y comenzó a trabajar en 1958).⁷

Un Comité de Radio que había sido organizado por la Convención en 1938 se convirtió en la Comisión de Radio y Televisión en 1955, y mudó sus oficinas un año después a Fort Worth. Había sido precedido por la Comisión de Hermandad en 1950, la cual actuó como sucesora del antiguo Movimiento Misionero Laico de 1907. Tenía sus cuarteles generales en Memphis, Tennessee.

Estos programas se unieron a las cuatro agencias básicas, Misiones

1948 e hizo equipo con María Wiley Mathis, quien se convirtió a su vez en presidenta de la Unión en 1956, vio a su organización, la cual había alcanzado la marca de un millón de miembros en 1950, registrar su primera ofrenda de un millón de dólares a las misiones domésticas en 1953.⁹ La ofrenda a las misiones foráneas ya había sobrepasado esa marca anteriormente.

Como un reflejo del triunfalista programa de avance de la experiencia de postguerra de los bautistas del sur apareció un programa de promoción de escuela dominical llamado "Un Millón Más en el '54", el cual galvanizó la vida expansiva de los bautistas del sur en un centro cooperativo. Este programa fue seguido por el

Como un reflejo del triunfalista programa de avance de la experiencia de postguerra de los bautistas del sur apareció un programa de promoción de escuela dominical llamado "Un Millón Más en el '54".

Foráneas, Misiones Domésticas, el Consejo de Escuela Dominical y el Consejo de Pensiones y Jubilaciones, todos los cuales continuaron creciendo y reflejaron una conducta corporativa en la era de postguerra.

Subrayando esta tendencia, el Consejo Ejecutivo comenzó a estudiar en 1955 "el programa total de los bautistas del sur", lo cual dio como resultado la declaración formalizada de los programas y una añadida nomenclatura corporativa, planeación y eficiencia.⁸

Conforme el avance de la época de postguerra continuó su desarrollo, se hizo evidente la fortaleza del papel de la Unión Femenil Misionera. Los consejo misioneros dependían especialmente de las ofrendas navideñas de Lottie Moon y de las ofrendas de resurrección de Annie Armstrong como fondos monetarios esenciales para su avance. Alma Hunt, de Roanoke, Virginia, quien sucedió a Catalina Mallory como líder de la Unión Femenil Misionera en

"Movimiento de los Treinta Mil" a comienzos de los sesentas, el cual se convertiría en un proyecto de crecimiento de iglesias y de establecimiento de puntos misioneros.

Conflictos y crecimiento

El asesinato del carismático y joven presidente, John F. Kennedy, en 1963 en Dallas sirvió como señal de un período de creciente descontento. Una guerra impopular en Vietnam, donde los bautistas del sur tenían un naciente programa misionero, compitió con el creciente movimiento de derechos civiles diseñado para otorgar derechos, especialmente a los negros norteamericanos, quienes a pesar de haber obtenido su libertad a partir de la Guerra Civil, había peleado una larga batalla de un siglo a través de una jungla segregada a fin de alcanzar el significado verdadero de esa libertad.

⁵ Anuario de la Convención Bautista del Sur, 1953, 53, 217.

⁶ Anuario de la Convención Bautista del Sur, 1946, 494.

⁷ Fletcher, 194-196.

⁸ Anuario de la Convención Bautista del Sur, 1956, 33.

⁹ Catalina B. Allen, *Colaboradores de Dios* (Birmingham, Alabama: Woman's Missionary Union, 1987), 194ff.

La Comisión de Vida Cristiana erosionó la resistencia de los bautistas del sur a esos cambios. En 1961, la Union Femenil Misionera promovió el estudio de un libro de T. B. Maston, La Biblia y la raza, diseñado para ayudar a los bautistas a renunciar a su pasado segregacionista.

En 1960, un profesor del Seminario Teológico Bautista del Medio Oeste publicó un libro por medio de la Editorial Broadman (Broadman Press), brazo editorial del Consejo de Escuela Dominical, titulado El mensaje del Génesis. El libro se convirtió rápidamente en el centro de una tormenta de críticas de los bautistas sureños de tendencia conservadora, quienes sentían que el libro menoscababa la óptica tradicional de las Escrituras. El propósito declarado

Sobre esta base demográficamente expandida, los nombramientos misioneros sobrepasaron la meta inicial de 1.750 que había sido parte del programa de avance de Rankin.

de Elliott era el de abrir el Antiguo Testamento a los estudiantes que tenían la tendencia de hacerlo a un lado a causa de problemas que no podían resolver.¹⁰

Una declaración revisada de fe, la cual ignoró la *Declaración de Principios* de 1946 y reformó la versión de 1925 del documento La fe y el mensaje bautistas fue adoptada en 1963 para tratar de enmendar las grietas en el consenso que había asegurado el avance de postguerra de los bautistas del sur.¹¹

Los líderes de la Convención Bautista del Sur esperaban que la reformada confesión de fe les permitiera continuar con las celebraciones del Avance de Jubileo en Atlantic City en el año 1964. En esa ciudad se celebró una reunión histórica en relación con los bautistas americanos, de quienes los bautistas del sur se habían separado en 1845. En esta reunión una variedad de organizaciones bautistas celebraron el 150 aniversario del establecimiento

de la Convención Trienal a fin de afirmar el apoyo a Adoniram Judson y sus colegas, quienes habían introducido el inicial conexionismo bautista americano a nivel nacional.¹²

A pesar de tal descontento, los bautistas del sur continuaron su avance durante la década de los sesenta, guiados por sus dos consejos misioneros. El Consejo de Misiones Foráneas no sólo expandió el número de países a los que servía, sino también sus categorías de servicio. En 1964, aprobó un programa de misioneros viajantes para jóvenes graduados de la universidad, mediante el cual éstos servirían en el extranjero junto a misioneros de carrera por un período de dos años. El camino recorrido por el programa había sido preparado por

el programa del Cuerpo de Paz de la administración del presidente Kennedy. Un programa asociado se había abierto el año anterior para misioneros de mayor edad.¹³

Sobre esta base demográficamente expandida, los nombramientos misioneros sobrepasaron la meta inicial de 1.750 que había sido parte del programa de avance de Rankin, y rápidamente superó los 2.000.

Otra innovación fue el concepto llamado “Misiones en sociedad”, el cual comenzó con la Cruzada de Nueva Vida en 1963 en Japón. Lo que comenzó como una alianza entre los bautistas de Texas y los bautistas japoneses forjada por el misionero W. H. Jackson, Jr., y apoyada por T. A. Patterson, secretario de la Convención General Bautista de Texas, las Misiones en sociedad se convertirían en parte permanente del horizonte misionero en las siguientes tres décadas.¹⁴

El Consejo de Misiones Domésticas fue igualmente agresivo bajo el liderazgo de Courts Redford y de Arturo Rutledge, quien lo sucedió en 1965. Un proceso de planeación a largo plazo orientó su visión hacia la década final de los setentas y definió adicionalmente la relación que el Comité de Misiones tendría con las convenciones estatales al transformarse de un ambiente misionero competitivo con las convenciones estatales a un ambiente misionero cooperativo. Se implementó un programa similar al de los misioneros viajantes del Comité de Misiones Foráneas llamado US-2, que significaba por sus siglas que los participantes darían dos años de servicio en los Estados Unidos, así como una variedad de misiones sociales e innovaciones evangelísticas. Estas últimas fueron guiadas por C. E. Autry y posteriormente por Kenneth Chafin, quien había sido previamente profesor de evangelismo en los seminarios del Suroeste y del Sureste.¹⁵

Los bautistas del sur también se expandieron a lo largo de las décadas de los sesentas y setentas. La Convención Bautista de Arizona desplegó su obra a lo largo del oeste del país, incluyendo a la Convención Bautista del Sur de Utah y Idaho en octubre de 1964, la Convención Bautista de las Llanuras del Norte en 1967 y la Convención Bautista de Nevada en 1978. El año de 1969 atestiguó el nacimiento de una Convención relacionada a los bautistas del sur en Nueva York, y al año siguiente nació la Convención Bautista de Pennsylvania y el Sur de Jersey.

Un evento que presagió una de las mayores fuentes de conflicto para los bautistas del sur en los años por venir pasó prácticamente inadvertido durante los sesentas. Una joven mujer de nombre Addie Davis fue ordenada por la Iglesia Bautista Watts Street en Durham, Carolina del Sur. En agosto de 1964, las ordenaciones de mujeres a diaconados y otras modalidades del ministerio crecerían lentamente a partir de ese punto, igualando así una tendencia nacional a la expansión de los roles de la mujer y la eliminación de lo que se percibía como barreras

¹⁰ Ralph H. Elliot, La ‘controversia del Génesis’ y la continuidad en el caos de los bautistas del sur: Elegía para una gran tradición (Macon, Georgia: Mercer University Press, 1992), 3-5.

¹¹ Anuario de la Convención Bautista del Sur, 1963, 63, 269-281.

¹² Anuario de la Convención Bautista del Sur, 1964, 58.

¹³ Anuario de la Convención Bautista del Sur, 1965, 136.

¹⁴ Fletcher, 221-222, y el Anuario de la Convención Bautista del Sur, 1963, 134.

¹⁵ Lynn Edward May, Jr., ed. Enciclopedia de los Bautistas del Sur (Nashville: Broadman Press, 1982), vol. IV s. v. “Rutledge, Arturo Bowen”, por Edmundo Guillermo Hunke, Jr.

que prevenían su progreso a lo largo de los años.¹⁶

El avance de agencias e instituciones

La agresividad de las agencias e instituciones igualó esta expansión geográfica paso a paso. Además de los avances de los cuatro comités y de la expansión de los seminarios, la estructura de la Convención claramente guiada ahora por el Comité Ejecutivo incluía ocho comisiones, si bien una de ellas, la Comisión de Hospitales, fue eliminada en 1971. Estas comisiones incluían la Comisión de Seminarios Bautistas Americanos, la Comisión de Hermandad, la Comisión de Educación, la Comisión de Historia, y la Comisión de Mayordomía.

Sin embargo, las comisiones más agresivas durante este período, fueron la Comisión de Vida Cristiana, encabezada por Foy D. Valentine, y la Comisión de Radio y Televisión encabezada por Pablo M. Stevens. Valentine había relevado a A. C. Miller en 1960, y Stevens a su vez a S. F. Lowe in 1953.

La Comisión de Vida Cristiana, como se había mencionado previamente, tomó el liderazgo mediante una aproximación más progresista al problema de los derechos civiles y a los asuntos relacionados a la mujer, mientras que mantenía la continuidad de los énfasis tradicionales como la templanza y los valores familiares.

La Comisión de Radio y Televisión, navegando sobre la cresta de la explosión tecnológica en el área de las comunicaciones con Pablo Stevens al timón, peleó algunas batallas jurisdiccionales con los dos consejos misioneros y con el Consejo de Escuela Dominical, mas sin embargo mostró de un perfil elevado como ministerio de los bautistas del sur durante este período.

La estructura demostró funcionar bien, y tanto la Convención Bautista del Sur como las convenciones estatales cooperativas llegaron a su aniversario 125 de esfuerzos comunes en 1970 con algunas estadísticas dramáticas que lo

demostraban. El conteo de la época de postguerra de 26.134 iglesias había crecido a 34.335, pero la membresía había subido vertiginosamente hasta 11.489.613 en comparación con 5.865.554 durante la era de postguerra. Las asociaciones estatales que cooperaban con la Convención eran treinta, con un total de 1.196 asociaciones. Fue, sin embargo, en el área de donativos totales que los aumentos más sorprendentes se hicieron evidentes. Los bautistas del sur dieron \$842.707.390 el año anterior a su aniversario, en comparación con \$98.458.425 veinticinco años antes.¹⁷

Una nueva ronda de conflictos

A pesar de un progreso embriagante, los bautistas sureños dieron inicio a la década de los setentas con una nueva ronda de conflictos relativos a la publicación de los volúmenes del Génesis y el Exodo del Comentario Bíblico Broadman. Este conflicto tuvo el mismo cariz que el relacionado a la publicación de El mensaje del Génesis en la década de los sesentas. En una serie de votaciones hostiles, la Convención ordenó al Comité de Escuela Dominical que retirara de circulación el comentario y que lo mandara escribir de nuevo. Esta acción puso al descubierto una coalición de conservadores sospechosos de lo que suponían ser tendencias liberales en la vida de los bautistas del sur. Hacia el final de los setentas, su poder se haría aún más evidente.

En vista de que se construía sobre la base de una creciente relación cooperativa entre sus agencias, instituciones y comisiones, el liderazgo de la Convención a mediados de los setentas comenzó a formular un dramático nuevo plan para las áreas

de misiones, evangelismo, crecimiento de iglesias y mayordomía. Sus planes fueron conjuntados en 1978 bajo el título "Valiente empuje misionero".¹⁸ Sin embargo, el "Valiente empuje misionero" estaba destinado a jugar un papel pequeño. La coalición de conservadores que se había formado durante el conflicto de Elliot y que había ganado fuerza durante el conflicto del comentario, organizó una reunión de compañerismo de la Fe y mensaje Bautistas en 1973 con el propósito específico de guiar a los bautistas del sur a lo que ellos consideraban un a posición más tradicional y conservadora en asuntos de fe y praxis. En Norfolk, Virginia, en 1976, Adrián Rogers fue nominado por este grupo convencido de que este pastor de elevado perfil de la Iglesia Bautista Bellevue en Memphis era

Otra innovación fue el concepto llamado "Misiones en sociedad", el cual comenzó con la Cruzada de Nueva Vida en 1963 en Japón.

justo el hombre necesario para llevar a cabo esa tarea. Sin embargo, Santiago Sullivan, el recientemente jubilado secretario del Consejo de Escuela Dominical también fue nominado, y terminó siendo elegido en la primera balota cuando Rodgers se retiró de la contienda.

Sullivan sirvió como presidente sólo un año, después del cual anunció que abandonaría el cargo, sorprendiendo así con la guardia baja al grupo conservador. Jimmy Allen, pastor de la Primera Iglesia Bautista de San Antonio, fue electo presidente de la Convención. Como antiguo presidente de la Comisión de Vida Cristiana Bautista en Texas, Allen era progresista en todo el sentido de la palabra, y pastoreaba una iglesia altamente exitosa y líder en misiones y evangelismo.

Después de que Allen sirvió los tradicionales dos períodos como presidente en 1979, el juez Pablo Pressler, jurista de la Corte Estatal de Apelaciones de Houston, y Paige Patterson, presidente del

¹⁶ El Registro Bautista, (15 de agosto de 1964), 5.

¹⁷ Anuario de la Convención Bautista del Sur, 1970, 109.

¹⁸ Fletcher, 264-265.

Instituto Bíblico Criswell en Dallas, tomaron el liderazgo en un intento aplastante por elegir a Adrián Rogers. Ellos sabían que el presidente de la Convención controlaba el nombramiento de los comités claves para nominar fideicomisarios y, por lo tanto, controlar todas las agencias, instituciones y comisiones.

Una historia de la Convención Bautista del Sur escrita por Roberto A. Baker en 1972 bosquejó estas realidades y quizá haya sugerido la estrategia que comenzó a desarrollarse.¹⁹ Pero si bien la idea provino de Baker, o de Pressler y Patterson, los conservadores exitosamente eligieron a Adrián Rodgers como presidente de la Convención cuando ésta se reunió en Houston en 1979.

Originalmente diseñada para enfocarse en el "Valiente empuje misionero", la Convención lanzó lo que sus líderes, bajo el estandarte de la inerrancia bíblica llamarían la "resurgencia conservadora".

Originalmente diseñada para enfocarse en el "Valiente empuje misionero", la Convención lanzó lo que sus líderes, bajo el estandarte de la inerrancia bíblica llamarían la "resurgencia conservadora".²⁰

Los primeros años de este conflicto coincidieron con cambios importantes de liderazgo en la vida de los Bautistas sureños. Porter Routh dejó su cargo y fue reemplazado por Harold Bennett como secretario-tesorero del Consejo Ejecutivo. El título oficial de esta posición sería cambiado más tarde al de presidente, así como lo fueron las posiciones más altas en ambos comités de misiones. Arturo Rutledge fue reemplazado por Guillermo Tanner, y en 1980 el epítome del progreso en el Consejo de Misiones Foráneas, Baker James Cauthen, fue reemplazado por un miembro del equipo del Consejo y antiguo misionero, R. Keith Parks. El liderazgo en los seminarios también había cambiado, incluyendo el de las dos instituciones más antiguas, cuando Duke McCall fue reemplazado por Roy Honeycutt en el Seminario del

Sur y Roberto Naylor había dejado el cargo en favor de Russell Dilday en el Seminario del Suroeste. Grady Cothen, del Consejo de Escuela Dominical, dejó su lugar a Lloyd Elder.

Se desarrolló un número de tendencias conflictivas. Los seminarios desarrollaron una rápida expansión de estudiantes matriculados a principios de los ochentas, tan sólo para verla derrumbarse más tarde en esa década. Algunos atribuyen el hecho a la demografía, mientras que otros a los efectos de los conflictos en la vida de los bautistas del sur.

El número de bautismos se redujo, si bien la obra de mayordomía continuó creciendo. Los consejos de misiones continuaron nombrando más

misioneros y expandiendo sus bases, no solamente alrededor del mundo en el caso del Consejo de Misiones Foráneas, sino a través de los Estados Unidos en el caso del Consejo de Misiones Domésticas.

Los reveses económicos a lo largo de todo el país a fines de los ochentas provocaron que la Comisión de Radio y Televisión, bajo el liderazgo de Jimmy Allen, perdiera mucho de su impulso, si bien la comisión estaba firmemente acomodada en la revolución de las comunicaciones y continuaría jugando un papel significativo en la vida de los bautistas sureños.

Impulso conservador

En 1984, el liderazgo de las agencias, el cual en un principio intentó enfocarse en el "Valiente empuje misionero", comenzó a sentir como un inconveniente el creciente poder de los líderes de la resurgencia conservadora. A la batalla se unió Russell Dilday con su sermón de 1984 en la Convención Bautista del Sur,

el cual desafiaba lo que él percibía como tendencias perturbadoras con el fin de politizar la Convención, arrastrarla hacia abajo y hacerla perder el "terreno ganado".²¹ El liderazgo de las agencias e instituciones sufrió una creciente oposición. Randall Lolly renunció en protesta al Seminario del Sureste y fue reemplazado primero por Lewis Drummond y después por Paige Patterson. Guillermo Tanner dejó el Consejo de Misiones Doméstica para tomar el puesto de Secretario Ejecutivo en Oklahoma y fue reemplazado por Larry Lewis, uno de los principales lugartenientes de la resurgencia conservadora. Foy Valentine trató de dejar a su propio reemplazo con la elección del profesor del Seminario del Medio Oeste, Larry Baker, en 1979. Sin embargo, el voto que le dio la elección a Baker fue cerrado, y se le dio marcha atrás un año más tarde con la elección de Ricardo Land, un antiguo líder del Instituto Bíblico Criswell.²²

Los conservadores también lograron dar marcha atrás a la aproximación crecientemente progresista hacia el papel de la mujer en la vida de la iglesia, y específicamente en la ordenación de mujeres al diaconado y al ministerio. Los líderes conservadores abogaron por un papel más tradicional y orientado a la familia para la mujer. Los derechos civiles y otras preocupaciones sociales de los sesentas y setentas fueron reemplazadas por los temas emocionalmente cargados del aborto y el homosexualismo.

A pesar del voto exageradamente cerrado en 1988 cuando la Convención se reunió en San Antonio, el cual algunos creían que podía haberse resuelto a favor del bando contrario de no haber sido porque la Unión Femenil Misionera celebró su centenario en Richmond, Virginia, un mes antes, la marcha de los conservadores procedió y celebró una victoria total en 1990 cuando en Nueva Orleans, Morris Chapman, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Wichita Falls, fue elegido presidente de la Convención.

La resurgencia conservadora había colocado mayorías en todos los comités, agencias y comisiones, y se comprometió a colocar su propio

¹⁹ Roberto A. Baker, *La Convención Bautista del Sur y su gente, 1607-1972* (Nashville: Boradman Press, 1972), 449.

²⁰ Fletcher, 253-255.

²¹ Russell H. Dilday, Jr., "Territorio ganado", Sermón de la Convención (13 de junio de 1984), en el *Anuario de la Convención Bautista del Sur*, 1984, 55.

²² Fletcher, 295

liderazgo al timón de esos organismos a fin de re-programar a la Convención hacia direcciones más conservadoras y llevar la batalla a los plenos de las convenciones estatales. En 1991, los fideicomisarios del Comité de Escuela Dominical forzaron el retiro de Lloyd Elder después de que éste se rehusó a publicar una historia de la agencia que había sido escrita por León McBeth, del Seminario del Suroeste.²³ Cuando Harold Bennett se jubiló como Secretario-Tesorero Ejecutivo del Comité Ejecutivo, Morris Chapman, quien había servido ya dos periodos como presidente de la Convención, lo reemplazó y asumió el puesto en 1992. El mismo año R. Keith Parks fue forzado a una jubilación más temprana de lo que él había esperado en el Comité de Misiones Foráneas. Sin embargo, Parks inmediatamente se unió al creciente grupo de bautistas disidentes.²⁴

Disidencia entre los Bautistas del Sur

Mientras la resurgencia conservadora exitosamente luchó por su agenda y por sus metas a lo largo de la década de los ochentas, la disensión de los moderados comenzó a hacerse sentir en una variedad de formas.

Las mujeres que habían sentido la ira de las fuerzas más conservadoras organizaron la entidad llamada Mujeres en el Ministerio en 1983. Luego, los bautistas moderados de la costa este del país organizaron la Alianza Bautista del Sur en 1986. Un periódico que favorecía los puntos de vista disidentes llamado "La Convención Bautista del Sur de hoy" (después rebautizada como "Bautistas de Hoy") dio principio en 1983, y la Alianza Bautista del Sur fundó un seminario en Richmond en 1989.

Una casa publicadora llamada Smyth y Helwys se organizó en la histórica Greenville, Carolina del Sur en 1969, y luego se mudó a Macon, Georgia, donde comenzó a competir con el Consejo de Escuela Dominical. La Universidad de Baylor, que había tomado pasos para definir

su independencia de los bautistas de Texas a causa de que buscaba protegerse a sí misma del tipo de cambios de mando que se habían dado en la vida de los bautistas sureños, anunció la creación de otro seminario en el suroeste, el cual sería bautizado en honor a Jorge Truett.²⁵

Sentimientos de descontento, aislamiento y frustración entre moderados como Cecilio Sherman, Jimmy Allen y Daniel Vestal desencadenó una convocación de desafectos en 1990 en Atlanta. En Texas, un grupo identificado como "Bautistas comprometidos" llevó a cabo un número de reuniones. Esos esfuerzos dieron como resultado la convocación al primer Compañerismo Cooperativo Bautista en 1991 en Atlanta. Si bien inicialmente toma

al nuevo liderazgo Bautista del Sur, creando lo que la prensa nacional denominó "la derecha religiosa".

A pesar del conflicto con la Unión Femenil Misionera con respecto a la disponibilidad de éstas de proveer literatura para los grupos bautistas disidentes, y a los cambios en la constitución a fin de excluir a cualquier iglesia que tolerara la homosexualidad, la Convención pareció alcanzar una medida de estabilidad en la primavera de 1994. Entonces, los fideicomisarios del Seminario del Suroeste decidieron remover a Russell Dilday de su cargo, y de una manera que provocó una fuerte protesta a lo largo ancho de la Convención, pero especialmente en Texas.

En este punto, las frágiles conexiones

Sin embargo, la Convención había superado conflictos anteriores y una gran parte de los grupos que la apoyaban parecían dispuestas a navegar por mares tormentosos con la esperanza de que un espíritu de cooperación y entendimiento aparecieran en el horizonte.

la forma de una sociedad y no la de una convención, este compañerismo reúne fondos, apoya una variedad de causas, y comisiona misioneros. El Compañerismo Cooperativo Bautista se encuentra en los presupuestos de muchas iglesias bautistas tejanas.

En 1992, la fractura dentro de la vida de los bautistas del sur comenzó a tomar tonos políticos cuando dos bautistas sureños fueron nominados por el Partido Demócrata para la presidencia y vicepresidencia del país. Cuando Bill Clinton, de Arkansas, y Al Gore de Tennessee fueron electos, sus posiciones al respecto del aborto y la homosexualidad provocaron que la fuerza de oposición de los líderes conservadores de la denominación se elevara al rango de oposición a la administración.²⁶ Algunas coaliciones cristianas independientes, incluidas la del grupo fundamentalista de Jerry Falwell y la Coalición Cristiana de Pat Robertson unieron esfuerzos junto

del Programa Cooperativo de los bautistas del sur comenzaron a romperse. No fue el Compañerismo Cooperativo Bautista guiado por Cecilio Sherman, que ahora incluía a Keith Parks como director de la empresa misionera lo que constituyó la amenaza, sino una serie de propuestas de parte de la Convención Bautista de Texas para definir los donativos del Programa Cooperativo en términos de algunas de las muchas opciones que las iglesias bautistas habían tradicionalmente ejercido, las cuales incluían al Compañerismo Cooperativo Bautista.

Influencia de los bautistas de Texas

Las acciones de los bautistas de Texas le recordaron a los Bautistas del Sur de todas partes la naturaleza frágil y tenue que siempre había sido parte del conexionismo de su convención. Si bien este conexionismo era en origen anterior al Programa Cooperativo, el Programa Cooperativo se había convertido en su esencia.

²³ Marv Knox, "Los fideicomisarios cancelan libro sobre el Consejo de Escuela Dominical", en *El Estándar Bautista*, Vol. 102, No. 34 (22 de agosto, 1990), 4.

²⁴ Fletcher, 334ff.

²⁵ *Ibid.*, 349-350ff.

²⁶ Ricardo Land, "Una carta abierta al presidente Clinton", *Comisión de Vida Cristiana, Convención Bautista del Sur*, (12 de Noviembre de 1992), 1.

Estas acciones no aminoraron las conexiones de los bautistas de Texas con la Convención Bautista del Sur, mas sí subrayaron la naturaleza voluntaria de la participación tanto de iglesias individuales como de convenciones estatales en los asuntos de la Convención Bautista del Sur.

Las ligaduras pueden ilustrarse por medio del papel que algunos individuos involucrados con los bautistas de Texas desempeñaron durante la primera parte del segundo siglo de vida Bautista del Sur. El tejano Pat Neff fue presidente de la Convención a comienzos del segundo siglo de los Bautistas del Sur, si bien tendrían que pasar dieciocho años antes de que otro tejano, K. Owen White, tomara la batuta. Desde ese momento en adelante, sin embargo,

En este punto, las frágiles conexiones del Programa Cooperativo de los bautistas del sur comenzaron a romperse.

las conexiones con Texas serían dominantes, con W. A. Criswell, elegido para el período de 1969-1970, el pastor bautista Carlos Bates en 1970-1971; el pastor Santiago Sullivan en 1977, seguido por el tejano Jimmy Allen en 1978-1979. Jimmy Draper serviría de 1983 a 1984, Morris Chapman en 1991-1992, y Edwin Young en 1993-1994.

La influencia de Texas fue igual de evidente en el liderazgo de las agencias. Durante gran parte de este período, Santiago Sullivan en el Consejo de Escuela Dominical, Baker Cauthen en el Consejo de Misiones Foráneas, Arturo Rutledge en el Consejo de Misiones Domésticas, J. Howard Williams, Roberto Naylor y Russell Dilday en el Seminario del Suroeste; Landrum Leavell en Nueva Orleans, Guillermo Pinson en Golden Gate, Milton Fergfuson en el Seminario del Medio Oeste, y Paige Patterson en el Seminario del Sur ilustran el alcance de tal influencia. Además de ellos, Pablo Stevens en la Comisión de Radio y Televisión, Foy Valentine de la Comisión de Vida Cristiana, Lloyd

Elder y luego Santiago Draper del Consejo de Escuela Dominical, Morris Chapman en el Consejo Ejecutivo, y Dellanna O'Brien en la Unión Femenil Misionera le dieron a los tejanos o a anteriores tejanos un papel dominante en los asuntos de la Convención Bautista del Sur.

Conclusión

Al llegar a su 150 aniversario en 1995, resultaba obvio a los Bautistas del Sur de todas las persuasiones que su compañerismo estaba siendo duramente probado por el partidismo, las sospechas, los malos entendidos y el endurecimiento de posiciones mutuamente exclusivas. El hecho de que el sorprendente viaje desde 1845 hubiera producido un dramático

crecimiento y contribuciones a la causa del cristianismo comúnmente se perdió en medio de la hostilidad y desconfianza que caracterizó a muchos, tanto en la mayoría como en los rangos de la minoría disidente. Las convenciones estatales comenzaron a moverse hacia una mayor independencia de la Convención. Sin embargo, la Convención había superado conflictos anteriores y una gran parte de los grupos que la apoyaban parecían dispuestas a navegar los mares tormentosos con la esperanza de que la acomodación y la cooperación aparecieran en el ambiente.

Bibliografía

Libros

- Allen, Catherine B. Colaboradores de Dios. Birmingham, Alabama: Woman's Missionary Union, 1987.
- Baker, Robert A. La Convención Bautista del Sur y su gente, 1607-1972, 1607-1972. Nashville: Broadman Press, 1972.
- Elliot, Ralph H. La controversia del Génesis y la continuidad en el caos de los bautistas del sur: Elegía para una gran tradición. Macon, GA: Mercer University Press, 1992.

Fletcher, Jesse C. La Convención Bautista del Sur: Una historia de 150 años. Nashville: Broadman & Holman, 1994.

Disertación

Neely, H. K., Jr. "La expansión territorial de la Convención Bautista del Sur, 1894-1959." Disertación doctoral, Seminario Teológico Bautista del Suroeste, 1963.

Enciclopedia

May, Lynn Edward, Jr., ed. Enciclopedia de los Bautistas del Sur. Vol. IV. Nashville: Broadman Press, 1982. S. v. "Rutledge, Arturo Bowen," por Edmundo Guillermo Hunke, Jr.

Artículos

- El Registro Bautista, 15 de Agosto de 1964, 5.
- Dilday, Russell H., Jr. "Sobre tierras altas." Sermón de la Convención (13 de Junio de 1984). En el Anuario de la Convención Bautista del Sur, 1984, 55.
- Knox, Marv. "Los fideicomisarios cancelan libro sobre el Consejo de Escuela Dominical." El Estándar Bautista, 102, No. 34, 22 de Agosto de 1990, 4.

Panfleto

Land, Ricardo. "Una carta abierta al presidente Clinton." Comisión de Vida Cristiana, SBC, 12 de Noviembre de 1992, 1.

Anuarios

- Anuario de la Convención Bautista del Sur, 1946.
- _____, 1949.
- _____, 1953.
- _____, 1956.
- _____, 1963.
- _____, 1964.
- _____, 1965.
- _____, 1970.
- _____, 1984.
- _____, 1997.

LOS BAUTISTAS DISTINTIVOS

Doctrina

Introducción

I. Dios como Trinidad

II. Jesucristo: Su persona

1. La deidad de Cristo
2. La humanidad de Cristo

III. Jesucristo: Su cruz

1. La cruz como rescate
2. La cruz como sacrificio
3. La cruz como victoria

IV. Jesucristo: Su resurrección

V. La salvación

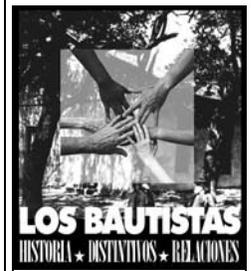
1. Las bases de la salvación
2. El significado de la salvación
3. Retratos de la salvación
4. La apropiación de la salvación

VI. La iglesia

1. Énfasis en la congregación local
2. Una membresía regenerada
3. La política congregacional (estructura democrática)
4. El sacerdocio de los creyentes

VII. La libertad religiosa

Bert B. Dominy es profesor de teología en el Seminario Teológico George W. Truett en Waco, Texas, jubilado

Doctrina

Introducción

Los bautistas han sido comúnmente llamados “El pueblo del Libro”. Este se debe a que ellos creen que la autoridad de todo lo que creen y practican debe estar basada en la Biblia. Los bautistas no han dudado en afirmar que la Biblia es la palabra escrita de Dios. Por lo tanto, quien desee entender a los bautistas debe entender su devoción a la Biblia. En ocasiones, los críticos han calificado este amor por la Biblia como “bibliolatría”. Nada está más lejos de la verdad. Los bautistas están comprometidos a afirmar la autoridad de las Escrituras porque están a su vez

cristocéntrico. Es por causa de esta dedicación que intentan creer y vivir en conformidad con las enseñanzas de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento.

Los bautistas son también un pueblo confesional, mas no necesariamente un pueblo que posea un credo. Guillermo R. Estep afirma que existen diferencias fundamentales entre los credos y las confesiones. “Los credos poseen autoridad, y son comúnmente vistos como declaraciones finales, inalterables y obligatorias de fe”. Las confesiones, por otra parte, son “resúmenes abstractos de verdad bíblica, tal y como los percibe el grupo de individuos que formula esa confesión”. El propósito de ese tipo de declaraciones es el de “desplegar

la medida que les parezca sabio y oportuno en cualquier momento.

- (3) Cualquier grupo de bautistas, sea éste grande o pequeño, tiene el derecho inherente de escribir para sí y publicar al mundo su confesión de fe en el momento en que lo considere recomendable.
- (4) La única autoridad para la fe y la praxis entre los bautistas son las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Las confesiones son sólo guías de interpretación que no poseen autoridad sobre la conciencia.
- (5) Son declaraciones de convicciones religiosas extraídas de las Escrituras, y no deben usarse para obstaculizar la libertad de pensamiento o investigación en otras áreas de la vida.

La confesión de que Dios es trinitario reconoce que la manera en que Dios se revela a sí mismo corresponde con su más íntima vida.

comprometidos al señorío de Cristo. La introducción al libro La fe y mensaje bautistas declara lo siguiente:

Los bautistas son un pueblo que profesa una fe viva. Esta fe está arraigada y fundada en Jesucristo, *quien es el mismo ayer, y hoy, y para siempre*. Por lo tanto, la única autoridad para la fe y praxis entre los bautistas es Jesucristo, cuya voluntad es revelada en las Sagradas Escrituras.¹

La creencia en Jesucristo, tal y como se ha revelado en la Biblia significa, por lo tanto, que los bautistas están dedicados al evangelio, a las buenas nuevas de que *Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo*. (2 Co. 5:19). En el núcleo de la fe bautista se hayan la encarnación, la muerte y la resurrección de Jesucristo. El compromiso con esta fe constituye la esencia misma de lo que significa ser cristiano. El resto de las creencias y prácticas de los bautistas surge de su experiencia e interpretación de estas realidades fundamentales. Así, los bautistas buscan principal y promordialmente ser un pueblo

ante el mundo un resumen confiable de la fe y el orden de un grupo de individuos”.²

La naturaleza, función y limitaciones de una declaración de tipo confesional queda claramente indicada en la introducción a La fe y el mensaje bautistas.³

- (1) Constituyen un consenso de un organismo bautista, sea éste grande o pequeño para la instrucción general y guía de nuestro propio pueblo y de otros con respecto a aquellos artículos de la fe cristiana a los que seguramente se adhiere nuestro pueblo.
- (2) No lo consideramos una declaración completa de nuestra fe, o poseedoras de una carácter de finalidad o infalibilidad. Así como en el pasado así en el futuro los bautistas deben considerarse libres de revisar estas declaraciones de fe en

Junto a los cristianos de otras denominaciones, los bautistas confiesan que Dios es trinitario. El concepto de la Trinidad ha sido frecuentemente confundido con la idea de que los cristianos creen en tres dioses. Este “triteísmo” es contrario a la Biblia. Propiamente entendida, la creencia en Dios como Trinidad expresa el patrón primario de revelación divina en la historia; además, sirve para distinguir de manera significativa al cristianismo de otras religiones (por ejemplo, el judaísmo y el islamismo).⁵

La palabra “Trinidad” no aparece en la Biblia. Sin embargo, la naturaleza trinitaria de Dios es evidente a partir de la manera en que Dios se ha revelado a sí mismo. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento afirman que hay sólo un Dios (Dt. 6:4; Mr. 12:29-30; 1 Co. 8:4). El Nuevo Testamento enseña que el Dios de Israel actuó en

⁴ La fe y mensaje bautistas no contiene un artículo separado sobre la Trinidad. Pero que afirma la realidad de la naturaleza trinitaria de Dios puede inferirse del artículo II, “Dios”. Las tres subsecciones de este artículo tratan de A. Dios el Padre, B. Dios el Hijo, y C. Dios el Espíritu Santo. Hobbs, La fe y mensaje bautistas, 31-33.

⁵ Santiago León Garrett, Jr. Teología sistemática: Bíblica, histórica y evangélica, Vol. I (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 1990), 287.

¹Herschel H. Hobbs, La fe y mensaje bautistas, (Nasville: Broadman, 1971), 4.

² Guillermo R. Estep, “Los bautistas y la autoridad: La Biblia, las confesiones y la conciencia en el desarrollo de la identidad bautista”, Review and Expositor, 84, No 4 (Otoño 1987): 600-601.

³ Hobbs, 2-3.

Jesucristo, su Hijo, para redimir al mundo (Lc. 2:25-32; Jn. 3:16; Gá. 4:4-7). La redención obtenida por Cristo es apropiada por los humanos por medio del Espíritu Santo (Ro. 8:9-11, 14-17). Así, los cristianos confiesan que Dios es una Trinidad “porque esta manera de expresarlo es acorde con el testimonio bíblico y con la experiencia de la iglesia enraizada en este testimonio”.⁶

Existen numerosas indicaciones en el Nuevo Testamento sobre este patrón tripartita de la actividad divina.

Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo; por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia; y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. (Ro. 5:1-5).

A los...elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo... (1 P. 1:1-2).

Otras referencias son: Mt. 28:19; 1 Co. 12:4-16; 2 Co. 13:14; Ef. 1:1, 5-6, 13; 4:4-6; Jn. 14:26; 15:26.

La confesión de que Dios es trinitario reconoce que la manera en que Dios se revela a sí mismo corresponde con su más íntima vida. En otras palabras, dado que Dios se ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo, él es en su ser eterno tanto Padre como Hijo y Espíritu Santo. Al expresar esta fe, los cristianos no están entrando a los terrenos de una especulación injustificada; por el contrario, están confesando que “la propia vida de Dios no puede contradecir lo que Dios es en relación con el mundo.”⁷

La doctrina de la Trinidad es a fin de cuentas un misterio que debe

ser recibido por fe más que un rompecabezas matemático para ser resuelto por medio de la especulación. El ser infinito de Dios no puede ser finalmente reducido a una simple fórmula racional. La aproximación apropiada a la Trinidad, por lo tanto, es una de admiración y alabanza (1 Ti. 3:16; 1 P. 1:3).⁸

Jesucristo: Su persona

Las confesiones cristianas clásicas designan a Jesús como el Dios Hombre. Esto no significa que sea mitad divino y mitad humano, sino que más bien Jesús es completamente Dios y completamente hombre. En su divinidad, él revela la verdadera

La preexistencia de Jesús significa que él no comenzó a existir en Belén. Él es desde el principio y hasta el fin. Jesús vino de manera única al mundo para nuestra salvación en Belén.

naturaleza de Dios. Como humano, Cristo revela los propósitos de Dios al crear a la humanidad.

La deidad de Cristo

Numerosas referencias del Nuevo Testamento afirman que Cristo es divino:

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Éste era en el principio con Dios (Juan 1:1-2). *Yo y el Padre uno somos* (Juan 10:30).

Haya pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse... (Fil. 2:5-6).

Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten...agradó al Padre

que en él habitase toda plenitud... (Col. 1-15-17, 19).

Hablar de Jesús como ser divino implica aceptar su eterna preexistencia. Este aspecto de la identidad de Jesús también se muestra en el Nuevo Testamento.

De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese yo soy (Juan 8:58).

Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. (Juan 17:5; cf. Fil. 2:6-7).

La preexistencia de Jesús significa que él no comenzó a existir en Belén. Él es desde el principio y hasta el fin. Jesús vino de manera única al mundo para nuestra salvación en Belén. Ahí

se identificó con nosotros en nuestra humanidad; sin embargo, el Verbo hecho carne (Juan 1:14) es eterno (Juan 1:13). Cristo vino de Dios.⁹

La humanidad de Cristo

Los escritores del evangelio no intentan probar la humanidad de Jesús. Simplemente la dan por hecho. Que Jesús fue verdaderamente humano es evidente a partir de los siguientes hechos:

1. *Nació* (Lucas 2:5-7) *y fue concebido de una forma milagrosa* (Lucas 1:26-35). El hecho de su nacimiento es suficiente para establecer su humanidad.
2. *Jesús creció en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y los hombres.* (Lucas 2:52).
3. *Él fue tentado* (Mt. 4:1-11). Sus tentaciones fueron reales, mas nunca pecó (He. 4:15).

⁶ Daniel Migliore, *La fe que busca entendimiento: Una introducción a la teología cristiana* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 1991), 61. cf. Alister E. McGrath, *Entendiendo a la Trinidad* (Grand Rapids: Zondervan, 1988), 110-152.

⁷ Migliore, 61.

⁸ Garrett, 288.

⁹ Guillermo L. Hendricks, “*Quién es Jesucristo?*” en Layman’s Library of Christian Doctrine, Vol. 2 (Nashville: Broadman, 1985), 23-25.

4. Experimentó el cansancio y el dolor (Juan 4:6; He. 5:8).
5. Él murió (Lucas 23:33).

La realidad de la humanidad de Jesús es importante por varias razones. (1) Su humanidad enraiza la fe cristiana en la historia. Por lo tanto, las doctrinas no descansan en ideas especulativas, sino que están enraizadas en la persona y en la obra históricas de Jesús. W. T. Conner afirma: “Jesús nació de una virgen, vivió, murió y se levantó de los muertos. Éstas no fueron verdades generales de la filosofía, sino hechos de la historia.¹⁰ (2) La humanidad de Jesús establece su identidad con nosotros. Dado que Jesús no fue un extraño a la vida humana, es capaz de “compadecerse de nuestras debilidades...” (He. 4:15; cf. He. 2:14-

El Nuevo Testamento no ofrece una “teoría” de la cruz, sino más bien los escritores describen el significado de la muerte de Jesús por medio de imágenes extraídas de diferentes áreas de su experiencia. Ninguna imagen por sí sola cuenta la historia completa, pero tomadas en su conjunto, ofrecen un retrato completo. Tres de estas imágenes son: el rescate, el sacrificio y la victoria.¹¹

La cruz como rescate

La imagen se encuentra en Marcos 10:45; 1 Co. 6:19-20 y 1 Pedro 1:18-19. La idea principal en estas imágenes es es del rescate de la cautividad por medio del costoso auto-sacrificio de Jesús.

¿Hubo un precio a pagar? Él lo pagó. ¿Hubo una victoria qué ganar? Él la ganó. ¿Hubo un juicio que enfrentar? Él lo enfrentó.

18). (3) Su humanidad fue la base divinamente señalada para su obra redentora. El propósito de que Jesús se volviera humano fue redimir a la humanidad pecadora (Mt. 1:21; Gá. 1:4; 1 Ti. 1:15).

Jesucristo: Su cruz

El punto focal de la obra redentora de Cristo es su muerte en la cruz. La primacía de la cruz es enfatizada a lo largo del Nuevo Testamento. Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo (Juan 1:31). Su propósito fue el de dar su vida en rescate por muchos (Marcos 1:45). La relación de la cruz con el perdón de los pecados estaba implícita en las primeras predicaciones cristianas (Hechos 2:21; 3:6, 19; 4:13; 5:31; 8:35). Pablo proclamó que Cristo murió por nuestros pecados (1 Co. 15:3) y que aquellos que estuvieran lejos serían hechos cercanos por la sangre de Cristo (Ef. 2:13). La cruz está fundada en el amor de Dios por un mundo perdido (Juan 3:16; Ro. 5:8-10; 1 Juan 4:10).

La cruz como sacrificio

El significado de la muerte de Jesús es comúnmente expresado en lenguaje extraído de las prácticas sacrificiales del Antiguo Testamento. Su muerte es un sacrificio por los pecados (He. 10:12) y un sacrificio a Dios (Ef. 5:2). Cristo es identificado con el cordero pascual (1 Co. 5:7), el sacrificio que dio inicio al nuevo pacto (Lucas 22:20), y la ofrenda por el pecado (He. 9:14, 25-28). Las imágenes sacrificiales son otra manera de enfatizar el alto costo de la obra salvadora de Cristo. Además, apuntan a la efectividad de esa obra. Por medio de su sacrificio, el pecado es perdonado (Ef. 1:7) y la conciencia es limpiada (He. 9:14).

La cruz como victoria

La derrota de Satanás y los poderes del mal a manos de Cristo es un tema que permea los evangelios (Mateo

4:1-11; 12:28; Marcos 3:27; Juan 12:31). Estas imágenes son asimismo prominentes en las epístolas. Cristo vino para deshacer las obras del diablo (1 Juan 3:8). Su propósito fue el de destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. (He. 2:14-15). Que Cristo es el vencedor resulta claro: *Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.* (Col. 2:15).

Subrayando todas estas imágenes aparece la idea de que en su muerte Jesús hizo por los seres humanos lo que ellos jamás podrían haber hecho por sí mismos (2 Co. 5:21; Gá. 3:13; 1 Pedro 2:24).

León Morris escribió:

El valor de esa forma de ver la expiación es su flexibilidad, combinada con su adaptabilidad a las diferentes maneras de expresar nuestra necesidad. ¿Hubo un precio a pagar? Él lo pagó. ¿Hubo una victoria qué ganar? Él la ganó. ¿Hubo un juicio que enfrentar? Él lo enfrentó. Visualice el dilema del hombre desde cualquier ángulo que usted prefiera y el testimonio del Nuevo Testamento es que Cristo ha llegado hasta donde el hombre debería estar, y ha satisfecho en su totalidad las demandas que pudieran hacerse al hombre.¹²

Jesucristo: Su resurrección¹³

El significado de la muerte de Jesús puede ser comprendida sólo por medio de la realidad de la resurrección. Al igual que su muerte, la resurrección de Jesús es esencial al mensaje cristiano. Pablo escribió:

Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día... (1 Co. 15:3-4).

Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados.

¹⁰ W. T. Conner, *El evangelio de redención* (Nashville: Broadman, 1945), 80.

¹¹ Bert Dominy, “La obra de Dios en la salvación”, *Layman’s Library of Christian Doctrine*, Vol. 8 (Nashville: Broadman, 1986), 45-67; cf. Alister E. McGrath, *¿Qué estaba haciendo Dios en la cruz?* (Grand Rapids: Zondervan, 1992), 45-87.

¹² León Morris, *La cruz en el Nuevo Testamento* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 1965), 405-406.

Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos... (1 Co. 15:17-20).

Por lo tanto, la resurrección de Jesús es tan esencial para la salvación como su muerte.

Jesús...el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación. (Ro. 4:24-25).

Cuando el Nuevo Testamento habla de la resurrección de Jesús, esto significa mucho más que la continuación de su influencia en el mundo. En la resurrección Dios levantó a Jesús de los muertos en su existencia corporal. Él fue levantado a una existencia glorificada, la cual fue, sin embargo, una existencia corporal. La resurrección de Cristo lleva consigo la promesa de la resurrección para todos aquellos que pertenecen a él. A causa de que esto es la verdad, los cristianos tienen la seguridad de que la muerte no puede frustrar los propósitos de Dios para sus vidas, o separarlos de él (Ro. 8:28, 35-39).¹⁴

Afirmar la realidad de la resurrección es crucial para la misión evangelística de la iglesia. La invitación a “seguir a Cristo” y/o a “confiar en Cristo como salvador personal” es más que una invitación a aceptar la verdad de una idea o a seguir el ejemplo de un gran líder. Es un desafío a entrar en una relación personal con el Dios viviente.

La salvación¹⁵

La base de la salvación

La salvación está firmemente basada en la vida, muerte y resurrección de Cristo. La actividad salvadora de Dios en Cristo es resultado de su amor por su creación.

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna (Juan 3:16).

Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros (Ro. 5:8).

Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos) (Ef. 2:4-5).

El significado de la salvación

Salvación significa haber sido rescatado de la perdición causada por la rebelión pecadora de los seres humanos en contra de Dios. Dos rasgos significativos de este rescate deben ser enfatizados:

- (1) La salvación no es sólo rescate

La iglesia no es una opción extra para el cristiano. Es indispensable para los propósitos redentores de Dios para el mundo. Esto se ve en la relación de la iglesia con la cruz.

del pecado, sino que involucra un nuevo modo de vida. Así, una persona es salva de la condenación para alcanzar la vida eterna (Juan 3:16), de la esclavitud para alcanzar la libertad (Gá. 5:1), de la culpa para alcanzar el perdón (Ef. 1:7), de ser extraño para convertirse en ciudadano (Ef. 2:12-13; 1 Pedro 1:10).

- (2) La salvación involucra tres mementos temporales: Como evento del pasado, la salvación se refiere al tiempo específico en que la persona se volvió cristiana (Ef. 2:8; Tito 3:5; 1 Ti. 1:9). Como experiencia del presente, la salvación significa que Dios continúa obrando en la vida del cristiano a fin de perfeccionar sus propósitos (1 Co. 1:18; Fil. 2:12-13). Con referencia al futuro, la salvación se refiere a la culminación de la obra de Dios en su gente (Fil. 1:6; He. 9:28; 1 Pedro 1:3, 9). Bajo el riesgo

de la sobresimplificación, puede decirse que los cristianos han sido salvos del castigo eterno del pecado, que han sido salvos del poder del pecado, y que serán salvos de la presencia del pecado.¹⁶

Retratos de la salvación

El Nuevo Testamento describe la realidad de la salvación por medio del uso de diferentes imágenes. Estos retratos han sido tomados de la diversidad de las experiencias de la vida, y constituyen maneras de representar lo que Dios ha hecho por la humanidad en la salvación.

Los retratos extraídos de la vida

familiar enfatizan que los cristianos son hijos de Dios por adopción (Gá. 4:6). De las cortes judiciales proviene la metáfora de la justificación o de ser declarado inocente y por lo tanto, perdonado (Ro. 3:24; 4:25; 8:30). Del mundo de las relaciones personales se usa el término de reconciliación para describir la restauración de la amistad entre personas que se han separado (Ro. 5:10 y siguientes; Ef. 2:16). El cristiano, quien pertenece a Cristo, es separado para propósitos divinos. Esta relación es descrita con el término “santificación”. El estatus del cristiano se ilustra por medio de la relación entre marido y mujer (Ef. 5:21-23) y de la vid y los pámpanos (Juan 15:15). El retrato de nacer de nuevo o de nacer de arriba (Juan 1:1-12) es uno de los más dramáticos del Nuevo Testamento. Es una forma vívida de enfatizar la naturaleza transformadora de nuestras vidas en la salvación. De forma similar es la expresión de una nueva creación (2 Co. 5:17).¹⁷

¹³ Jorge Eldon Ladd, *Yo creo en la resurrección de Jesucristo* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans), 1975.

¹⁴ Hendricks, 69-85; Dominy, 96-117.

¹⁵ E. M. B. Green, *El significado de la salvación* (Filadelfia: Westminster Press), 1965.

¹⁶ Conner, 140-145.

¹⁷ Dominy, 13-42; cf. Trent C. Butler, ed. *Diccionario bíblico Holman* (Nashville: Holman Bible Publishers, 1991), s.v. “Salvación”, por Chris Church.

La apropiación de la salvación

La apropiación de la salvación por parte de los seres humanos es por medio del arrepentimiento y la fe.¹⁸ El arrepentimiento es el requisito divino (Mt. 4:17; Hechos 2:38; 3:19). El arrepentimiento denota un acto de dar la vuelta, de cambiar de dirección. Es un cambio de forma de pensar que conduce a un cambio en la manera de vivir. La palabra “arrepentimiento” está muy relacionada a la palabra “conversión”, la cual significa una reorientación de la vida.

La fe es el medio por el cual se recibe el regalo de salvación de Dios. La fe es la respuesta humana genuina, la cual es evocada por la misericordiosa

la cual él ganó por su propia sangre (Hch. 20:28). Además, *Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella...* (Ef. 5:25). Un número de metáforas sirve para subrayar el significado de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo (1 Co. 12:12-27) con Cristo como cabeza (Ef. 4:15-16). La iglesia es la esposa de Cristo (Ef. 5:25-26), la nueva creación de Dios (2 Co. 5:17), la comunión creada por el Espíritu Santo (2 Co. 13:14), *linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios* (1 Pedro 2:9). Un organismo tal es más que una organización humana o un club religioso. La iglesia es una entidad divinamente creada.¹⁹

La manera en que los bautistas conciben la iglesia se caracteriza por

local es importante: (1) la iglesia local es accesible, y se reúne donde los miembros viven; (2) se reúne frecuentemente, dando así oportunidad de participación y alimento espiritual; (3) ofrece la posibilidad de una diversidad que no puede generarse en grupos pequeños; (4) es más personal y flexible que los organismos generales como el estado o las reuniones nacionales.²¹

Una membresía regenerada

Los bautistas creen que la iglesia local es una congregación compuesta de gente que ha aceptado personalmente a Jesucristo como su Salvador y Señor. Esta es la razón de que los bautistas se hayan opuesto consistentemente al bautismo infantil. No se debe a una falta de preocupación cristiana por los niños, sino más bien a la convicción de que la iglesia debe incluir sólo a aquellos que han hecho una decisión consciente de seguir a Cristo.

El énfasis en la fe personal en Cristo como prerequisite para obtener membresía en la iglesia explica la insistencia bautista en el bautismo del creyente. Los bautistas no creen que el bautismo en agua transmita la realidad de la salvación, pero sí reconocen, que es un acto simbólico significativo al cual toda persona regenerada debe someterse (Mt. 28:10-20).

El significado del bautismo para los bautistas está basado en su comprensión de la enseñanza neotestamentaria. Esto involucra tres elementos fuertemente relacionados: (1) El bautismo es un acto público de confesión de Cristo como Señor. (2) El bautismo significa la unión del creyente con Cristo en su vida, muerte y resurrección (Ro. 6:1-4). Este simbolismo queda más adecuadamente expresado por el modo de inmersión. (3) El bautismo es un testimonio de la entrada del cristiano a la comunidad visible de la fe. En la mayoría de las iglesias bautistas, el convertido es recibido como “candidato para el bautismo” y, después del bautismo, a la “completa comunión con la iglesia”.²²

Los bautistas creen que la iglesia local es una congregación compuesta de gente que ha aceptado personalmente a Jesucristo como su Salvador y Señor.

iniciativa de Dios. En su gracia, Dios se da a sí mismo a la persona, y en la respuesta de fe la persona se entrega a sí misma a Dios. La fe involucra la respuesta de la persona en su totalidad. Es intelectual, emocional y volitiva.

La iglesia

Convertirse al cristianismo es un asunto individual. La salvación no puede llevarse a cabo por sustitución. Además, el Nuevo Testamento interpreta la salvación en un contexto corporativo. Los cristianos nacen de nuevo a una familia ya existente. La conversión es la puerta mediante la cual una persona entra a la comunidad de fe, la iglesia. La naturaleza misma de la existencia cristiana es tanto comunitaria como individual.

La iglesia no es una opción extra para el cristiano. Es indispensable para los propósitos redentores de Dios para el mundo. Esto se ve en la relación de la iglesia con la cruz. Pablo instó a los ancianos de la iglesia de Efeso así: *apacentad la iglesia del Señor*,

una serie de énfasis distintivos.

Énfasis en la congregación local

Mientras que por un lado no niegan que la iglesia incluye a todos los redimidos de todas las épocas, los bautistas han enfocado su atención, por otro lado, en la congregación local como la agrupación decisiva del pueblo de Dios. De acuerdo a La fe y el mensaje bautistas,

La iglesia neotestamentaria del Señor Jesucristo es un organismo local de creyentes bautizados que están asociados por un pacto en la fe y en el compañerismo del evangelio, observando las dos ordenanzas de Cristo, comprometidos a su enseñanza, ejerciendo los dones, derechos y privilegios con que han sido investidos por su Palabra, y buscando extender el evangelio hasta los fines de la tierra.²⁰

Boyd Hunt sugiere cuatro razones por las cuales el énfasis en la iglesia

¹⁸ Guillermo E. Hull, “La experiencia cristiana de la salvación” en Layman’s Library of Christian Doctrine, Vol. 9 (Nashville: Broadman Press, 1987), 24-41.

¹⁹ Pablo S. Minear, Imágenes de la iglesia en el Nuevo Testamento (Filadelfia: Westminster, 1960).

²⁰ Hobbs, 74.

²¹ W. Boyd Hunt, ¡Redimidos! Redención escatológica y el reino de Dios, (Nashville: Broadman, 1993), 219-220.

²² Justice C. Anderson, “Los viejos principios bautistas repuestos”, en Southwestern Journal of Theology 31, No. 2 (Primavera, 1989): 8.

La política congregacional (estructura democrática)

Existen diversas indicaciones en el Nuevo Testamento de que una forma congregacional de gobierno caracterizó a las diferentes iglesias. Las iglesias del Nuevo Testamento reconocían: (1) La sola autoridad de Cristo; (2) el derecho de la iglesia local a gobernarse a sí misma bajo el señorío de Cristo, y (3) la libertad de cada cristiano para responder a la autoridad de Cristo en asuntos de conciencia. Además, la mayoría de las epístolas de Pablo fueron dirigidas a iglesias, y no a un liderazgo electo. La congregación entera parecía ejercer la responsabilidad en la recepción, disciplina y expulsión de sus miembros (1 Co. 5:1-5; 2 Co. 2:4-5). La política de las iglesias neotestamentarias reconocía que Cristo moraba en todos los creyentes.²³

Boyd Hunt afirma que el proceso democrático es “el medio disponible más efectivo para que las congregaciones determinen la guianza de Dios”. Continúa:

Incluido en el proceso está el cuidadoso estudio de la Biblia, la deliberación y la oración con referencia a los asuntos a tratar, seguido por el voto de la congregación a fin de determinar la voluntad de la mayoría. Esto no significa negar que la mayoría no pueda estar equivocada. Sin embargo, a pesar de que el proceso democrático no es infalible, es de cualquier modo la mejor manera en que una congregación puede buscar el liderazgo de Dios en asuntos que no se tratan específicamente en las Escrituras. Si la iglesia luego decide que el voto de la mayoría ha sido incorrecto, puede repetir el estudio bíblico, la deliberación, orar más y votar de nuevo.²⁴

²³ Lavonn D. Brown, “La vida de la iglesia”, en Layman’s Library of Christian Doctrine, Vol. 13 (Nashville: Broadman Press, 1987), 133.

²⁴ Hunt, 223.

El sacerdocio de los creyentes

El énfasis bíblico sobre el sacerdocio del creyente subraya el profundo significado de cada persona dentro del cuerpo de Cristo. El Nuevo Testamento se refiere directamente al sacerdocio de los creyentes en cinco ocasiones: 1 Pedro 2:5, 9; Apocalipsis 1:5-6; 5:9-10; 20:6.

El sacerdocio de los creyentes involucra tanto privilegios como responsabilidades. Los privilegios incluyen: (1) Acceso directo a Dios (He. 4:16). Ninguna jerarquía eclesiástica puede interponerse entre el creyente y Dios, *porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre...* (1 Ti. 2:5). (2) El derecho

Si bien los bautistas apartan (u ordenan) a ciertas personas para funciones de liderazgo específico en la iglesia, también creen que cada creyente es llamado al ministerio.

de interpretación de las Escrituras. Dado que ningún sistema eclesiástico prohíbe el acceso a la presencia de Dios, ninguna enseñanza oficial puede negar la aproximación del creyente a la Palabra de Dios. El derecho de interpretación significa el privilegio del cristiano a estudiar e interpretar las Escrituras bajo la guianza del Espíritu Santo.

Los privilegios del sacerdocio quedan balanceados por las responsabilidades: (1) La ofrenda de “sacrificios espirituales” (1 Pedro 2:5). De acuerdo a Lavonn Brown, esto involucra cuatro dimensiones: “(a) Un sacrificio espiritual de adoración (Ro. 12:1; He. 13:15); (b) un sacrificio espiritual de testimonio (1 Pedro 2:9); (c) un sacrificio espiritual de mayordomía (Fil. 4:18), y (d) un sacrificio espiritual de servicio (He. 13:16). El cantar, orar, dar, adorar, compartir la fe, el vivir una vida santa y realizar actos de servicio son las actividades del reino de sacerdotes al que Dios ha llamado a los cristianos”.²⁵ La otra responsabilidad

²⁵ Brown, 46; cf. Tomás D. Lea, “El sacerdocio de todos los creyentes de acuerdo al Nuevo Testamento”, *Southwestern Journal of Theology*, 30, No. 2 (Primavera 1988): 15-21.

es la de constituirse en sacerdote para otros. Esto significa que los cristianos se ministran los unos a los otros en el nombre de Cristo. Si bien los bautistas apartan (u ordenan) a ciertas personas para funciones de liderazgo específico en la iglesia, también creen que cada creyente es llamado al ministerio. La conversión a Cristo, más que la ordenación normal, es lo que convierte a todos los cristianos en ministros. El énfasis bautista en la importancia del pueblo laico está enraizada en el sacerdocio de los creyentes.

La libertad religiosa

Quizá la más grande contribución de los bautistas al protestantismo ha sido el principio de libertad religiosa.

León Pfeffer, un académico judío, ha llamado a los bautistas, “la denominación más vigorosa, por mucho, en la lucha por la libertad religiosa y la separación de la iglesia y el estado”.²⁶ Por motivo de que Cristo es únicamente el Señor de la conciencia, los bautistas han insistido que ninguna autoridad civil o eclesiástica debe ejercer coerción sobre la voluntad de persona alguna en asuntos de religión. Santiago D. Mosteller escribe lo siguiente: “los bautistas afirman que la religión es y debe ser perfectamente voluntaria, y nada excepto una entrega voluntaria a Cristo y un servicio voluntario a él son aceptables”.²⁷ La libertad religiosa no es un privilegio que los bautistas reclamen exclusivamente para sí mismos. Ellos creen que es el regalo de Dios a toda la humanidad, aun a los irredentos. Además, la libertad no es simplemente tolerancia religiosa. “La tolerancia religiosa es una concesión; la libertad religiosa es un derecho”.²⁸

²⁶ León Pfeffer, *Iglesia, estado y libertad* (Boston: Beacon Press, 1953), 90.

²⁷ Santiago D. Mosteller, “Principios básicos bautistas y la escena contemporánea”, *Southwestern Journal of Theology*, 6, No. 2 (Abril, 1964), 73.

²⁸ Walter B. Shurden, *La identidad bautista: Cuatro frágiles libertades* (Macon: Smith y Helwys, 1993), 49.

El corolario político de la libertad religiosa es la separación de la iglesia y el estado. Dios le ha dado papeles legítimos tanto a la iglesia como al estado. Las funciones principales del estado son las de ejercer la autoridad civil y la de mantener la ley, el orden y promover el bienestar público. Las principales responsabilidades de la iglesia son las de testificar de Jesucristo y de edificar a los cristianos en su fe. León McBeth afirma lo siguiente:

Es mucho mejor que la iglesia y el estado se mantengan en sus propias áreas de trabajo. La iglesia puede y debe continuar predicando un mensaje de moralidad bíblica que influya sobre el gobierno. La separación

Quizá la más grande contribución de los bautistas al protestantismo ha sido el principio de libertad religiosa.

de la iglesia y el estado no significa que la iglesia pierda su voz moral. De hecho, una iglesia que es libre puede tener una voz moral aún más fuerte.²⁹

La posición histórica bautista a este respecto está claramente articulada en [La Fe y el Mensaje Bautistas](#):

El estado le debe a cada iglesia protección y una completa libertad en la búsqueda de sus fines espirituales. Al proveer tal libertad, ningún grupo eclesialístico o denominación debe ser más favorecido por el estado más que los demás. Al ordenar Dios la institución del gobierno civil, es la responsabilidad de los cristianos prestarle leal obediencia en todas las cosas no contrarias a la voluntad revelada de Dios. La iglesia no debe recurrir al poder civil para llevar a cabo su trabajo. El evangelio de Cristo contempla exclusivamente los medios espirituales exclusivamente para la persecución de esos fines. El estado no tiene derecho a imponer castigos por la expresión de opiniones religiosas de cualquier tipo. El estado no tiene

el derecho de imponer impuestos para el apoyo de una forma de religión. Una iglesia libre en un estado libre es el ideal cristiano, y esto implica el derecho del libre e inobstaculizado acceso a Dios de parte de todos los hombres, y el derecho a formar y propagar opiniones en la esfera de la religión sin interferencia del poder civil.³⁰

Bibliografía

Libros

- Brown, Lavonn D. "La vida de la iglesia". En Layman's Library of Christian Doctrine. Vol. 13. Nashville: Broadman, 1987.
- Conner, W. T. [El evangelio de redención](#). Nashville: Broadman, 1945.
- Dominy, Bert. "La obra de Dios en la salvación". En Layman's Library of Christian Doctrine. Vol. 8. Nashville: Broadman, 1986.
- Estep, Guillermo R. [La revolución dentro de la revolución](#). Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 1990.
- Garrett, Santiago Leo. [Teología sistemática: Bíblica, histórica y evangélica](#). Vol. 1. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 1991.
- Green, E. M. B. [El significado de la salvación](#). Filadelfia: Westminster, 1965.
- Hendricks, Guillermo L. "¿Quién es Jesucristo?". En Layman's Library of Christian Doctrine. Vol. 2. Nashville: Broadman, 1985.
- Hobbs, Herschel H. [La fe y el mensaje bautistas](#). Nashville: Convention Press, 1971.
- Hull, Guillermo E. "La experiencia cristiana de la salvación". En Layman's Library of Christian Doctrine. Vol. 9. Nashville: Broadman, 1987.
- Hunt, W. Boyd. [¡Redimidos! Redención escatológica y el Reino de Dios](#). Nashville: Broadman, 1993.
- Ladd, Jorge Eldon. [Yo creo en la resurrección de Jesucristo](#). Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 1975.
- Lumpkin, W. L., ed. [Confesiones bautistas de fe](#). Ed. rev. Valley Forge: Judson Press, 1969.
- McGrath, Alister E. [Comprendiendo a la Trinidad](#). Grand Rapids: Zondervan, 1988.
- _____. [¿Qué estaba haciendo Dios en la cruz?](#) Grand Rapids: Zondervan, 1992.
- Migliore, Daniel. [La fe que busca comprender: Una introducción a la teología cristiana](#). Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 1991.

³⁰ Hobbs, 139. cf. Aime Spivey, "La separación no es un mito: Las bases bíblicas y teológicas de la libertad religiosa", *Southwestern Journal of Theology*, 36, No. 3 (Verano, 1994), 10-16. Para un análisis de los desafíos actuales al principio de la separación entre iglesia y estado, y para una fuerte defensa del punto de vista bautista histórico, ver Guillermo R. Estep, [Revolución dentro de la revolución](#) (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans), 1990.

Minear, Pablo S. [Imágenes de la iglesia en el Nuevo Testamento](#). Filadelfia: Westminster, 1960.

Pfeffer, Leo. [Iglesia, estado y libertad](#). Boston: Beacon, 1953.

Morris, León. [La cruz en el Nuevo Testamento](#). Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 1965.

Shurden, Walter B. [La identidad bautista: Cuatro frágiles libertades](#). Macon: Smith and Helwys, 1993.

Articles

Anderson, Justice C. "Los viejos principios bautistas repuestos". *Southwestern Journal of Theology* 31 no. 2 (Primavera 1989): 5-12.

Butler, Trent C., ed. [Diccionario Bíblico Holman](#). Nashville: Holman Bible Publishers, 1991. S. v. "Salvación," por Chris Church.

Estep, Guillermo R. "Los bautistas y la autoridad: La Biblia, las confesiones y la conciencia en el desarrollo de la identidad bautista". *Review and Expositor* 84 no. 4 (Otoño, 1987): 599-615.

Lea, Tomás D. "El sacerdocio de todos los creyentes en el Nuevo Testamento". *Southwestern Journal of Theology* 30 no. 2 (Primavera, 1988): 15-21.

McBeth, H. León. "¿Por qué separar la iglesia y el estado?" *The Baptist Standard* 106, no. 40 (5 Octubre 1994): 39-40.

Mosteller, Santiago D. "Principios bautistas básicos y la escena contemporánea". *Southwestern Journal of Theology* 6, no. 2 (Abril 1964): 60-81.

Spivey, Jim. "La separación no es un mito: Las bases bíblicas y teológicas de la libertad religiosa". *Southwestern Journal of Theology* 36, No. 3 (Verano 1994): 10-16.

²⁹ H. Leon McBeth, "Why Separation of Church and State?" *The Baptist Standard*, 106, no. 40 (5 October 1994), 9.

La iglesia local

Introducción

I. La identidad de la iglesia neotestamentaria

1. La terminología bíblica
 - (1) La palabra española "iglesia"
 - a. El trasfondo griego
 - b. El trasfondo hebreo
 - c. *Ekklesia* en el Nuevo Testamento
2. Las metáforas del Nuevo Testamento
 - (1) El pueblo de Dios
 - (2) El cuerpo de Cristo
 - (3) El templo del Espíritu Santo
 - (4) Otras metáforas
3. La relación con otras entidades
 - (1) La iglesia e Israel
 - (2) La iglesia y el reino de Dios
 - (3) La iglesia y los grupos paraeclesiales
 - (4) La iglesia y el mundo

II. La responsabilidad de la iglesia del Nuevo Testamento

1. Adoración
2. Edificación
3. Proclamación
4. Ministerio

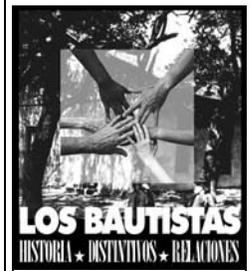
III. La autoridad en la iglesia del Nuevo Testamento

1. El sistema de gobierno de la iglesia del Nuevo Testamento
2. El liderazgo en la iglesia del Nuevo Testamento
 - (1) Pastores
 - (2) Diáconos
 - (3) Laicos
3. Las ordenanzas de la iglesia del Nuevo Testamento
 - (1) El Bautismo
 - (2) La cena del Señor

IV. Conclusión

La iglesia local

Ron Lyles es pastor de la Iglesia Bautista South Main en Pasadena, Texas.

La iglesia local

Introducción

Las cristianas han hecho progresos significativos en el siglo veinte con respecto a la propagación del evangelio a través del mundo. Literalmente, cientos de miles de personas en muchas diferentes culturas han recibido un impacto positivo por medio de su relación con el cuerpo de Cristo. El continente africano, al sur del Desierto del Sahara, se ha convertido en un floreciente centro cristiano con nuevas iglesias, nuevas denominaciones y nuevas estaciones misioneras. En Asia, decenas de miles de coreanos han

doctrina de la iglesia) se ha quedado atrás de otras importantes doctrinas neotestamentarias con respecto a su completa discusión y desarrollo. Durante los primeros cinco siglos de historia cristiana, los concilios eclesiásticos y las declaraciones doctrinales enfocaron mucha atención en la persona de Cristo. El énfasis en la Edad Media estaba puesto en la obra de Cristo, en la naturaleza de la salvación hecha posible mediante la obra expiatoria de la cruz.

Durante la reforma protestante, la forma de la iglesia recibió alguna atención, especialmente con respecto a los sacramentos (u ordenanzas). Sin embargo, el intenso escrutinio recayó en la fe, es decir, en la manera en que se recibía la salvación hecha posible por medio de la obra de Jesús. La

énfasis teológicas entre su propia comprensión de Dios y las perspectivas de aquellos con quienes cooperaban. A fin de enfrascarse en tal diálogo, cada grupo estaba forzado a hacer trabajo de auto-descubrimiento en relación a sus propias creencias acerca de Dios, la persona y obra de Cristo, y la naturaleza de la iglesia como pueblo de Dios.⁵

Este interés moderno en la eclesiología queda en evidencia en virtud del meteórico aumento en los estudios y libros al respecto de la naturaleza y obra de la iglesia neotestamentaria. Un autor, al hacer un comentario acerca del "boom de construcción" declara que el horizonte de publicaciones está lleno de libros sobre la iglesia".⁶ Este renovado interés ha sido un fenómeno saludable. Un autor de respeto cree que "la recuperación y elaboración de la doctrina de la naturaleza de la iglesia es uno de los aspectos principales de la teología protestante en este siglo".⁷

La erudición cristiana del siglo XX debe ser felicitada por su énfasis en la eclesiología. La importancia de la inclusión de una discusión de la iglesia en un marco teológico es incuestionable. El Nuevo Testamento afirma que la decisión de una persona de entregar su vida a Cristo es una decisión intensamente personal. La fe es un asunto tan personal como los son el nacimiento y la muerte.⁸ Al mismo tiempo, el Nuevo Testamento es claro en el sentido de que esta fe de conversión intensamente individual es la puerta que conduce a un compañerismo más amplio, el cual se experimenta con aquellos que comparten un compromiso de fe con Jesucristo. La decididamente personal y nueva vida en Cristo requiere un contexto comunitario para su mantenimiento y madurez.⁹

La vida cristiana es posible —excepto en circunstancias extraordinarias— sólo dentro de una red de relaciones interpersonales que reclama de nosotros y al mismo tiempo nos

El Nuevo Testamento afirma que la decisión de una persona de entregar su vida a Cristo es una decisión intensamente personal.

venido a Cristo. Además de recibir a los misioneros cristianos, Corea es ahora un país que envía misioneros. Los creyentes de China reportan que la iglesia está creciendo fenomenalmente en esa vasta nación. Se han abierto iglesias no-católicas en Sudamérica al ritmo de más de 50.000 al año.¹

El número de creyentes en los Estados Unidos ha crecido también de forma dramática. Las iglesias cristianas en Norteamérica alcanzan las 375.000, y juegan un papel importante en las vidas de los norteamericanos. Más del 90% de norteamericanos encuestados afirman creer en Dios. En un día domingo cualquiera, 43% de ellos asisten a un servicio en alguna iglesia o sinagoga.²

Es emocionante notar que el número de cristianos e iglesias ha crecido. Igualmente emocionante es el hecho de que el interés dentro del cristianismo por definir lo que la iglesia es y en describir lo que la iglesia debe hacer, ha crecido también. En la historia cristiana, la eclesiología (la

existencia y la naturaleza de la iglesia se daban por sentado.³ De hecho, uno de los líderes de la reforma, Martín Lutero, daba gracias a Dios de que aún un niño de siete años sabía lo que la iglesia era. El creía que Jesucristo, y no la iglesia, debía ser el punto focal de la teología debido al hecho de que todo el mundo entendía la naturaleza de la iglesia.⁴

La comunidad cristiana del siglo veinte ha expresado un mayor interés en la doctrina de la iglesia que sus antepasados. Este mayor interés es probablemente uno de los resultados de la empresa misionera moderna. En la medida en que diversas denominaciones y grupos paraeclesiásticos comenzaron a sentir la necesidad de cooperar (más que de competir) en los esfuerzos misioneros alrededor del mundo, vieron la necesidad de enfrascarse en un diálogo teológico. El propósito de ese diálogo era el de descubrir las similitudes y diferencias de los

³ Colin W. Williams, *La iglesia: Nuevas direcciones en la teología de hoy*, Vol. IV (Filadelfia: The Westminster Press, 1968), 11.

⁴ Edmundo P. Clowney, "La teología bíblica de la iglesia", en *La iglesia en la Biblia y en el mundo*, ed. D. A. Carson (Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1987), 13.

⁵ Williams, 11-13.

⁶ Ibid.

⁷ Roberto Nelson, "Iglesia", en *Manual de teología cristiana*, ed. Marvin Halverson y Arturo A. Cohen (Nueva York: The World Publishing Company, 1958), 33.

⁸ Ralph P. Martin, *La familia y el compañerismo* (Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans, 1979), 14.

⁹ Ibid., 15.

¹ Leith Anderson, *La iglesia del siglo XXI* (Minneapolis, Minnesota: Bethany House Publishers, 1992), 16.

² Ibid.

invita a contribuir nuestro mejor esfuerzo. En una palabra, 'ser cristiano' incluye tanto la respuesta individual que cada uno debe dar a la oferta y demanda de las buenas nuevas que vienen con Jesucristo, como la entrada a una nueva esfera de patrones sociales, una comunidad de creyentes sin la cual no alcanzaremos la completa estatura como hombres y mujeres en Cristo (Ef. 4:13). Llegar a esa conclusión es pisar el umbral del ideal de la iglesia.¹⁰

Juan Wesley estaba en lo correcto cuando caracterizó al cristianismo como esencialmente una religión "social" y advirtió que si uno intentara convertirla en una religión "solitaria", la destruiría. Wesley no negó los aspectos individuales de la salvación; más bien, afirmó que la iglesia permanece en el centro del propósito de Dios.¹¹ Esa importancia de la iglesia es reconocida en la sencilla definición ofrecida por Millard Erickson al comienzo de su perspicaz discusión sobre la iglesia. Él describió a la iglesia como la "dimensión colectiva de la vida cristiana".¹²

No todo lo que ha sido escrito en este siglo sobre la iglesia ha sido positivo. La iglesia cristiana es una institución de más de dos mil años de edad. Como es de esperarse de una institución de tal longevidad, la iglesia ha sido criticada por ser irrelevante para el mundo moderno. Algunos han declarado que la iglesia necesita alterarse o transformarse significativamente a fin de satisfacer las necesidades de un complejo y rápidamente cambiante mundo. Un pastor evangélico respetado, Gordon MacDonald, recientemente arguyó por la necesidad de una "re-ingeniería" de la iglesia al enfrentar el siglo XXI. Él define la re-ingeniería en el sentido de hacer las mismas preguntas que uno haría si la organización diera comienzo de nueva cuenta. MacDonald ha determinado que la iglesia necesita de re-ingeniería en tres áreas: estructura, teología y espiritualidad.¹³

Este autor admira a MacDonald y simpatiza en cierta manera con su deseo de pensar creativamente; sin embargo, hacer una "re-ingeniería de la iglesia" por medio de preguntar cuál sería el proceso si la iglesia comenzara de nuevo no es la mejor opción. Sería mucho más valioso estudiar el Nuevo Testamento y determinar lo que Jesús hizo y los autores bíblicos afirmaron al dar comienzo la iglesia. El propósito del presente artículo es el de examinar los pasajes relevantes del Nuevo Testamento que describen la fundación y funcionamiento de la iglesia neotestamentaria local. Los pensamientos expresados aquí son una ampliación del resumen del artículo siete de la declaración titulada "La iglesia" en La fe y mensaje bautistas.

Una iglesia neotestamentaria del

Juan Wesley estaba en lo correcto cuando caracterizó al cristianismo como esencialmente una religión "social" y advirtió que si uno intentara convertirla en una religión "solitaria", la destruiría.

Señor Jesucristo es un cuerpo local de creyentes bautizados, quienes permanecen asociados por un pacto en la fe y el compañerismo del evangelio, que observan las dos ordenanzas de Cristo, están entregados a sus enseñanzas, ejercitan sus dones, derechos y privilegios investidos en ellos por su Palabra, y buscan extender el evangelio a los fines de la tierra.

Esta iglesia es un cuerpo autónomo que opera por medio de procedimientos democráticos bajo el liderazgo de Jesucristo. En una congregación los miembros son igualmente responsables. Sus oficiales, desde el punto de vista escritural, son los pastores y diáconos. El Nuevo Testamento habla también de la iglesia como cuerpo de Cristo que incluye a todos los redimidos de todas las épocas.¹⁴

La identidad de la iglesia eotestamentaria

La primera tensión que se siente al discutir la identidad o la naturaleza de la iglesia neotestamentaria es la tensión entre describir el ideal y lo actual. ¿Se define la iglesia por medio de lo que la iglesia fue diseñada para ser, o debe ser por medio de la admisión de lo que la iglesia es en realidad? El Nuevo Testamento declara la maravilla y belleza de la iglesia como escogida por Dios, el pueblo a quien se ha entregado a sí mismo para siempre; un pueblo relacionado a Cristo y a cada uno de sus miembros por medio de fuertes lazos de amor y fidelidad.

Sin embargo, nadie puede negar la obvia diferencia entre lo que el Nuevo Testamento afirma que la iglesia es y lo que la experiencia humana afirma que es. Es doloroso pero necesario escuchar la crítica que Juan Stott hace de la comunidad cristiana.

Pero en realidad nosotros, que afirmamos ser la iglesia, somos frecuentemente una variopinta gentuza de individuos desaliñados, medio educados y medio salvos, faltos de inspiración en nuestra adoración, constantemente discutiendo los unos con los otros, más preocupados por nuestro mantenimiento que por nuestra misión, luchando y tropezándonos a lo largo del camino, necesitados de constante repreensión y exhortación, las cuales están más que disponibles en los escritos de los profetas del Antiguo Testamento y en los apóstoles del Nuevo Testamento.¹⁵

¹⁰ Ibid.

¹¹ Juan Stott, El cristiano contemporáneo (Downers Grove, Illinois: Intervarsity Press, 1992), 219.

¹² Millard J. Erickson, Teología cristiana (Grand Rapids: Baker Book House, 1983), 1025.

¹³ Gordon MacDonald, Conferencia de Red de Liderazgo, Junio 26-29, 1994, Minneapolis, Minnesota. Reportado en el boletín "Forum Files" de la Red de Liderazgo, Tyler, Texas.

¹⁴ Herschel H. Hobbs, La fe y mensaje bautistas (Nashville, Tennessee: Convention Press, 1971), 74.

¹⁵ Stott, 219-220.

En las dos grandes categorías de formas de definir la iglesia, Erickson reconoce la tensión entre la iglesia como debería ser y como es en realidad. El declara que sus "empírico-dinámicas" percepciones de la iglesia son la definición de moda entre los autores modernos, quienes eligen definir la iglesia no en términos de su esencia, sino su existencia. El cree que esta preferencia se debe a la aversión moderna a los asuntos especulativos o filosóficos. Esta aproximación decididamente pragmática define la iglesia más en términos de cómo se experimenta en la vida.¹⁶

Erickson, sin embargo, no está satisfecho con tal aproximación. Al asegurar que la iglesia es más que una mera institución social,

El Nuevo Testamento declara la maravilla y belleza de la iglesia como escogida por Dios, el pueblo a quien se ha entregado a sí mismo para siempre.

y que merece más que un análisis sociológico, opta por definiciones "bíblico-filológicas" de la iglesia. Esta aproximación constituye la búsqueda de una descripción de la iglesia en términos de lo que las Escrituras afirman que debería ser.¹⁷ El autor de este artículo concuerda con el punto de vista de Erickson. La mejor manera de entender la iglesia es la que resulta del estudio de lo que la Biblia tuvo la intención de que fuera. Por lo tanto, este artículo examina los términos bíblicos y metáforas (imágenes pictóricas) de la iglesia. A continuación, le sigue una discusión a fin de clarificar la naturaleza de la iglesia por medio del contraste de ésta con otras entidades relacionadas con el propósito de Dios y con la gente.

La terminología bíblica

La palabra española "iglesia"

La palabra española "iglesia" proviene de la palabra griega *ekklesia*. Esta palabra, usada en el Nuevo Testamento, es predominantemente traducida al español como "iglesia". Este sustantivo griego se deriva del verbo *kaleo*, que significa "llamar", precedido por la preposición *ek*, que significa "fuera". *Ekklesia*, pues, tiene la connotación de alguien que está siendo llamado a salir fuera por alguien más para algún propósito o misión establecida. A fin de obtener una comprensión completa de este

importante vocablo neotestamentario, uno debe investigar el trasfondo de su uso en el mundo griego y también en el trasfondo hebreo por medio de sus apariciones en la versión griega del Nuevo Testamento.

El trasfondo griego

La palabra *ekklesia* fue usada para describir la reunión de ciudadanos a fin de discutir asuntos de importancia a la comunidad entera, o para una ciudad. Un heraldo llamaba a los ciudadanos a la reunión.¹⁸ *Ekklesia* incluye este significado en al menos una referencia del Nuevo Testamento. Durante el tercer viaje misionero, Pablo proclamó el evangelio de Cristo en la ciudad asiática de Efeso. Pablo creó un problema religioso y económico para los efesios, y la ciudad fue llamada a una asamblea con el fin de tratar estos asuntos. La palabra "asamblea" (Hechos 19:32, 39, 40) es la palabra griega *ekklesia*, la cual describe a una ciudad grecorromana que ha sido llamada a congregarse con el fin de discutir un problema significativo.

¹⁸ K. L. Schmidt, "Ekklesia", en *Diccionario teológico del Nuevo Testamento*, vol. III, ed. Gerhard Kittel, trad. Geoffrey W. Bromiley (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing, 1965), 513.

Este tipo de asamblea era una reunión de tipo completamente secular. No existe evidencia contundente del griego clásico que sugiera que alguna de las reuniones religiosas fueran descritas con este término.¹⁹ Lo interesante acerca de este fenómeno es que los cristianos primitivos tenían un número de términos religiosos que pudieron haber escogido para describirse a sí mismos. Las religiones paganas pudieron haberles proporcionado cualquier cantidad de palabras que sirvieran a sus necesidades terminológicas. Ellos rechazaron cada uno de estos términos griegos con una ya adquirida asociación religiosa en favor de un término que sólo poseía una historia secular. Por otra parte, este término fue el que usaron los traductores del Antiguo Testamento en griego para traducir una palabra hebrea con una gran herencia religiosa.

El trasfondo hebreo

La palabra hebrea *qahal* conlleva la idea de un grupo que se reúne o un grupo que está siendo motivado a reunirse. En la Septuaginta (la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo), el verbo griego *ekkaleo* es el equivalente traducido del hebreo *qahal*.²¹ El sustantivo hebreo correspondiente significa una asamblea, una compañía, o una congregación reunida, y que podría derivarse del verbo "hablar".²²

El vocablo *qahal* fue usado para denotar asambleas de muchos tipos, incluyendo las de consejeros o acciones malignas (Gn. 49:6; Sal. 265), para conducir asuntos civiles (I R. 2:3; Pr. 5:14; 26:26; Job 30:28) o para prepararse para la guerra (Nm. 22:4; Jue. 20:2). Las naciones se reúnen (Gn. 35:11; 48:4), y aun los muertos se reúnen (Pr. 21:16). Aunque muchas asambleas son mencionadas

¹⁹ Schmidt, "Ekklesia", 514.

²⁰ *Vocabulario teológico del Antiguo Testamento*, ed. R. Laird Harris, Vol. 2 (Chicago: Moody Press, 1980), 2:789.

²¹ *Ibid.*, 2:790. Tendría, por supuesto, el sentido de llamar a un grupo a reunirse por un propósito específico.

²² *Ibid.* El vocablo *qahal* tiene un sinónimo en la palabra *eda*, que se usa también para describir una reunión o asamblea. En el Antiguo Testamento griego, *qahal* se traduce predominantemente por medio de *ekklesia*, y algunas veces por el griego *sunagogue*. Por otra parte, *eda* siempre se traduce *sunagogue* y nunca *ekklesia*. Resulta interesante que la comunidad cristiana usara *sunagogue* para denotar la reunión de judíos para adorar (y posteriormente para el edificio en que se reúnen) y usaran *ekklesia* para describirse a sí mismos como la gente de Dios reunida en asamblea.

¹⁶ Erickson, 1028-1029.

¹⁷ *Ibid.*, 1030.

en el Antiguo Testamento, el uso especializado de esta palabra involucra la asamblea con fines religiosos. En este contexto, debe mencionarse la frase *el qahal* usada por Dios (Nm. 16:3; 20:4 ;Dt. 23:2-4; Miqueas 2:5; 1 Cr. 28:8) debe ser mencionada. Esta frase denota el llamado de la congregación de Israel a aparecer delante de Dios y su pueblo.

A manera de conclusión, debe reiterarse que los cristianos escogieron una designación griega carente de asociaciones paganas inapropiadas previas, la cual sin embargo mantiene una asociación con una palabra hebrea que describía a la gente como pueblo de Dios. La iglesia neotestamentaria o *ekklesia*, pues, posee tanto una continuidad como una discontinuidad en relación al Antiguo Testamento. Este autor cree que Hans Küng tiene razón cuando declara que la elección de la comunidad primitiva de la palabra *ekklesia* fue una abrogación deliberada de su carácter como verdadero pueblo de Dios en continuación de su propósito para el pueblo reunido en el Antiguo Testamento.²³

Otros están también en lo correcto cuando enfatizan la nueva naturaleza cualitativa de la iglesia cristiana. Este autor concuerda con el argumento del respetado W. T. Conner acerca de que la iglesia no es una institución pre-cristiana o extra-cristiana. De hecho, la iglesia creció como resultado de la misión redentora y el mensaje de Jesús.²⁴ La *ekklesia* es preminentemente una institución neotestamentaria. En ese documento se encuentra su origen, patrón e historia temprana.

Ekklesia en el Nuevo Testamento

Esta palabra griega se encuentra entre 110 y 115 veces, distribuida en diecisiete de los veintisiete libros del Nuevo Testamento. Las concordancias revelan que *ekklesia* no ocurre en Marcos, Lucas, Juan, 1 Timoteo, Tito, 1 y 2 Pedro, 1 y 2 Juan, o Judas. Como ya se ha señalado, en tres de esas más de cien ocasiones, se refiere

a una asamblea general de ciudadanos en una ciudad (Hechos 19:32, 39, 41). Dos veces se refiere a Israel como la comunidad veterotestamentaria de la fe (Hch. 7:38; He. 12:22). Es, por lo tanto, usada en la mayor parte de las veces para referirse al pueblo neotestamentario de Dios relacionado a él por medio de la fe en Jesucristo. Nunca es usado en el Nuevo Testamento para referirse a construir una casa de adoración.²⁵

La palabra *ekklesia* es usada en el Nuevo Testamento para describir a los cristianos en dos aspectos. Algunas veces los describe como una iglesia en su totalidad; es decir, como las personas redimidas de cada generación y siglo. Esta es la iglesia desde una perspectiva universal o general. Por

otra parte, en un sentido más limitado, se usa para describir a los cristianos reunidos por Dios en un lugar específico. Esta es la iglesia en su expresión local. Los bautistas siempre han dado un mayor énfasis al aspecto local de la iglesia neotestamentaria, y por buenas razones. La palabra *ekklesia* se encuentra en el Nuevo Testamento en el sentido de la entidad local muchas más veces que la expresión universal (en número superior a 90 de las más de 100 veces que se usa).²⁶

La palabra se encuentra más frecuentemente en el libro de Hechos y en los escritos de Pablo. Lucas (en Hechos) y Pablo usan la palabra en el contexto de grupos específicos de cristianos que ocupan una casa sencilla, o una congregación alojada en una casa-iglesia (Ro. 16:5; Col. 4:15; Fil. 2), en una sola ciudad (Hechos 8:1; 11:22; Ro. 16:1; 1 Co. 1:2), o una provincia (Gá. 1:2, 22; 1 Tes. 2:14; 1 Co. 8:1; 1 Co. 16:19). Algunas veces la frase "de Dios" sigue a *ekklesia* (1 Co. 1:2; 10:32; 11:16; 2 Co. 1:1;

Gá. 1:13; 1 Tes. 2:14; Ti. 3:5 y otros). Aún cuando esta frase no aparece, el concepto de "la iglesia de Dios", es decir, la iglesia como el grupo que Dios ha llamado a existir, queda implicado.²⁷ La iglesia como entidad única pertenece a Dios, en contraste con el resto de organizaciones de la sociedad. Esto es verdad por el hecho de que la iglesia consiste de individuos que han entregado sus vidas a Dios por medio de la expresión de su fe en Jesús, su Hijo.

En sus cartas a las congregaciones efesias y colosenses, Pablo usó *ekklesia* en el sentido de un concepto más amplio de los redimidos de todas las edades. Pablo declaró felizmente que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre

Los cristianos escogieron una designación griega carente de asociaciones paganas inapropiadas previas, la cual sin embargo mantiene una asociación con una palabra hebrea que describía a la gente como pueblo de Dios.

todas las cosas a la iglesia [la negrita es del autor], la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. (Ef. 1:22-23). Además, señaló que a Dios debe ser toda la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén (Ef. 3:21). Luego, Pablo animó a los efesios a amar a sus esposas "así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella" (Ef. 5:25). En Efesios, *ekklesia* no es un vocablo confinado al significado de la asamblea local, sino que se le da su más comprensivo y general sentido para denotar "un gran compañerismo espiritual que incluye a todos los redimidos".²⁸ Esta comprensión de la iglesia como un cuerpo entero de creyentes en Jesucristo de todos los tiempos es el mismo que Jesús quiso transmitir en uno de los dos pasajes importantes en el evangelio de Mateo. Mateo 16:18 y 18:17 (dos ocasiones) contienen las únicas tres ocasiones en que aparece la palabra *ekklesia* en los cuatro evangelios. Cuando Jesús

²³ Hans Küng, *Acerca de ser cristiano*, trad. Eduardo Quinn (Garden City, Nueva York: Doubleday & Day, 1984), 479.

²⁴ W. T. Conner, *Doctrina cristiana* (Nashville: Broadman Press, 1937), 259.

²⁵ J. Clyde Turner, *La doctrina neotestamentaria de la iglesia* (Nashville: Convention Press, 1951), 7.

²⁶ *Ibid.*, 8.

²⁷ Schmidt, 505.

²⁸ Curtis Vaughan, *Efesios: Un comentario guía para estudio* (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1977), 40.

dijo, edificaré mi iglesia (Mt. 16:18) usó la palabra *ekklesia* para referirse en un sentido general a todos aquellos que entregan sus vidas a él en toda generación. Resulta interesante que la única otra ocasión en que Jesús usó esa palabra, lo hizo en referencia a un grupo local de creyentes o una congregación específica (Mt. 18:17).²⁹ Ambos significados tienen, por lo tanto, su justificación en la enseñanza de Jesús.

La iglesia de Jesucristo puede denotar la iglesia universal o la iglesia sin ningún calificativo. “Es la iglesia como Dios únicamente la ve, la compañía total de aquellos que han sido, que son ahora, o que serán reunidos a Dios en Cristo Jesús”.³⁰ La iglesia de Jesucristo también denota

La iglesia consiste de individuos que han entregado sus vidas a Dios por medio de la expresión de su fe en Jesús, su Hijo.

una reunión actual de creyentes congregados en un lugar específico en un momento específico de la historia. Los bautistas generalmente creen que tanto la expresión local como la universal constituyen la iglesia. Erickson lo resume bien cuando define tentativamente la iglesia como “el cuerpo entero de aquellos que por medio de la muerte de Cristo han sido salvíficamente reconciliados a Dios y que han recibido nueva vida. Incluye a todas aquellas personas, ya en el cielo o en la Tierra. Si bien es universal en su naturaleza, encuentra expresión en los grupos locales de creyentes que evidencian las mismas cualidades que el cuerpo de Cristo como entidad”.³¹ Cada iglesia local no es sólo una “parte” de la “iglesia universal”, sino que cada iglesia local es de alguna manera la iglesia universal en su totalidad y en su lugar de localización.

Las metáforas del Nuevo Testamento

La enseñanza acerca de la iglesia en el Nuevo Testamento no está limitada a las veces que uno encuentra la palabra *ekklesia*. Los autores bíblicos usaron muchas otras expresiones y metáforas o ilustraciones para describir los rasgos importantes y las funciones de la iglesia neotestamentaria. Pablo Minear ha contribuido inmensamente a la apreciación de ese hecho en su libro Imágenes de la iglesia en el Nuevo Testamento. El concluye que uno puede afirmar de manera conservadora que el Nuevo Testamento contiene más de 89 (y quizá más de 100 si cada palabra griega es contada por

separado) imágenes o descripciones de la iglesia.³² Estas imágenes o metáforas ayudan a explicar la naturaleza de ese grupo que ha sido llamado por Dios y que pertenece de manera única a él.

Tres grupos principales de metáforas de la iglesia se relacionan a las tres personas de la Divinidad. El Nuevo Testamento retrata la iglesia como el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo y el templo del Espíritu Santo. Si uno tiene una perspectiva elevada de Dios, debe poseer una perspectiva elevada de la iglesia. Dale Moody ha articulado la implicación de esta verdad de manera satisfactoria: “El punto más alto de nuestra comprensión de Dios se alcanza en la formulación de la doctrina de la Santísima Trinidad, y es a partir de esta perspectiva que se revela la verdadera naturaleza de la iglesia”.³³

El pueblo de Dios

El hecho de que la iglesia tiene una relación con Dios queda claro mediante

la frase “la iglesia de Dios” (1 Co. 1:2; 10:32; 15:9; 2 Co. 1:1; Gá. 1:13; 1 Ti. 3:5, 15) y “las iglesias de Dios” (1 Tes. 2:14; 1 Co. 11:6). El Nuevo Testamento también retrata la iglesia frecuentemente como el pueblo de Dios (Mt. 1:21; 2:6; 4:16; Juan 11:50; 18:14; Hechos 3:23; 7:34; 13:17-31; Ro. 9:25-26; 15:10; 2 Co. 6:16; Tito 2:14; y He. 2:17; 8:10; 13:12). Su importancia para una completa comprensión de la eclesiología del Nuevo Testamento se ve en el hecho de que esta figura se encuentra en más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento (14 de 27), mientras que en otros 7 libros se usan términos relacionados tales como “Israel”, “la circuncisión”, y “la casa de Dios” para describir a la iglesia.³⁴

No puede apreciarse adecuadamente este retrato de la iglesia a nivel personal sin una comprensión del significado bíblico del concepto de “pueblo”. Popularmente, la palabra “pueblo” es usada para indicar a los seres humanos en general. Por ejemplo, uno puede tener a su alcance el número de “pueblo” que estuvo en el estudio bíblico el domingo pasado simplemente con saber cuántos individuos o personas asistieron a él. Bajo las categorías de la Biblia, la población del mundo no consiste de la suma de individuos, sino más bien de la suma de pueblos. Cada “pueblo” es un grupo aparte de otros “pueblos” y posee un carácter cohesivo propio.³⁵ Las personas no definen el grupo, sino más bien el grupo define a la persona que pertenece a ese pueblo.

La iglesia consiste del pueblo de Dios. Los individuos que pertenecen a este grupo se definen por su relación con Dios. Llamar a la iglesia “el pueblo de Dios” enfatiza que la iglesia es el resultado de la iniciativa y opción de Dios. Pablo cita a Dios en la siguiente declaración: *Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo*. (2 Co. 6:16). En vista de que Dios es el Dios de la Biblia entera, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, éste es un retrato de la iglesia que relaciona a la iglesia neotestamentaria local a la obra de Dios que precedió su existencia.

El Antiguo Testamento relaciona los eventos por medio de los cuales

²⁹ Herschel H. Hobbs, Una exposición del evangelio de Mateo (Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1965), 219. Hobbs cree que el sentido local, democrático provino del sentido griego de *ekklesia*, mientras que el sentido general y teocrático resultó del hebreo *qahal*.

³⁰ Clowney, 22-23.

³¹ Erickson, 1034.

³² Pablo S. Minear, Imágenes de la iglesia en el Nuevo Testamento (Filadelfia: Westminster Press, 1960), 28.

³³ Dale Moody, La palabra de verdad (Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1981), 448.

³⁴ Minear, Imágenes, 272.

³⁵ *Ibid.*, 68.

Dios dio comienzo a su propósito redentor. En lugar de usar a alguno de los pueblos existentes, Dios escogió **crear** un pueblo para sí mismo. Dios comenzó a crear ese pueblo por medio de la promesa a Abraham, Isaac y Jacob (Gn. 12-50). Continuó la creación de ese pueblo por medio de la liberación de un grupo de esclavos, transformándolos en un pueblo para sí mismo (Exodo a Deuteronomio). Israel fue así declarado pueblo especial de Dios, o el pueblo de Dios, creado por él y escogido por él para continuar su propósito en el mundo (Exodo 15:13, 16; Nm. 14:8; Dt. 32:9-10; Is. 32:4; Jer. 12:7-10; Oseas 1:9-10; et al).

A pesar de que existe una continuidad entre los dos testamentos, los escritores del Antiguo Testamento claramente afirman que la iglesia es el resultado de una nueva obra de Dios en Cristo. En un pasaje rico en imágenes veterotestamentarias, Pedro afirma: *Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable; vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia [negritas del autor]*. El pueblo veterotestamentario de Dios era una entidad llamada a existir por la gracia y el poder de Dios. De la misma manera, el pueblo neotestamentario de Dios, la iglesia, fue creado por la gracia y el poder de Dios en la obra de Jesucristo en beneficio tanto de judíos como de gentiles.

Este concepto de la iglesia como el pueblo de Dios contiene varias implicaciones. Sugiere que la iglesia pertenece a Dios por derecho de creación. Le recuerda a uno que Dios se enorgullece de su pueblo y provee cuidado y protección para él. También significa que Dios espera que su pueblo responda a él al ofrecerle su exclusiva lealtad.³⁶

Además de la frase “el pueblo de Dios”, el Nuevo Testamento también revela un prolífico uso de otras imágenes y metáforas que reafirman la verdad de que la iglesia pertenece a Dios por razón de su propósito revelado. Las imágenes de inclinación

político-nacional incluyen sobre Israel, una nación santa, las doce tribus, la circuncisión, los hijos de Abraham, los peregrinos del éxodo, la casa de David, el remanente, y los elegidos. Las imágenes de orientación pastoral incluyen a los corderos, o a la parte del rebaño de Dios. Las imágenes relacionadas a la adoración incluyen a la santa ciudad, el sacerdocio y el sacrificio.³⁷

El cuerpo de Cristo

Mientras que el pueblo de Dios es la imagen que relaciona a la iglesia a la obra veterotestamentaria de Dios, el cuerpo de Cristo es una metáfora de la iglesia neotestamentaria que no tiene un equivalente en el Antiguo

un cuerpo espiritual (1 Co. 15:42-44). El pan de la Cena del Señor representaba el cuerpo de Jesús (1 Co. 11:23-24). El uso más interesante, sin embargo, está en la frase “el cuerpo de Cristo”.³⁹

Los eruditos neotestamentarios se han hecho la pregunta al respecto del origen de este concepto paulino de la iglesia como cuerpo de Cristo. Los griegos usaron la palabra “cuerpo” para describir cualquier tipo de organización o grupo de personas unidas con el fin de lograr un propósito común.⁴⁰ El término español “corporación” que proviene del latín *corpus*, o cuerpo, es un remanente de ese tipo de mentalidad. Define a un grupo que trabaja para alcanzar una meta común a cada individuo.

La iglesia consiste del pueblo de Dios. Los individuos que pertenecen a este grupo se definen por su relación con Dios.

Testamento. Los cristianos están endeudados con Pablo por las bellas verdades comunicadas por medio del retrato de la iglesia, pues él es el único autor neotestamentario en usar la frase “el cuerpo de Cristo”. Pablo desarrolla los temas principales de esta metáfora en Efesios, Colosenses y 1 Corintios. A pesar de que Pablo es el único autor en usar esta frase para describir la iglesia, ecos de este pensamiento se encuentran en otros escritos.³⁸

Los escritores del Nuevo Testamento usaron la palabra griega *soma* o “cuerpo” en una variedad de formas. Era, por supuesto, usada para denotar los cuerpos físicos de hombres y animales, vivientes o muertos. También la utilizaron metafóricamente para transmitir significados religiosos o espirituales. Pablo habló de un cuerpo de pecado y muerte (Ro. 6:6; 7:24-25) y de un cuerpo redimido (1 Co. 6:13). Él declaró que los cristianos recibirán

Este autor siente que la experiencia única de Pablo fue la base de su maravillosa perspicacia. Hay que recordar que antes de su conversión a la fe cristiana, Saulo persiguió a los cristianos. Cuando el Dios viviente encontró a Saulo en el camino a Damasco (Hechos 9), le preguntó: *Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?* (Hechos 9:4). Cuando Saulo pidió que este “yo” al que perseguía se identificara, la respuesta fue: *Yo soy Jesús, a quien tú persigues* (Hechos 9:5). Si al perseguir a los seguidores de Cristo él estaba persiguiendo a la persona de Cristo, entonces Pablo debe haber llegado a la conclusión de que los creyentes en Cristo estaban inseparablemente conectados a Cristo. Eran *el cuerpo de Cristo*.

El cuerpo de Cristo es por mucho la más popular o mejor conocida metáfora o ilustración de la iglesia entre los cristianos. De hecho, algunos parecen afirmar que es un virtual sinónimo o definición de la iglesia. Mientras que esta imagen constituye

³⁷ Para una discusión detallada de cada una de estas imágenes, ver Minear, *Imágenes*, 71-104.

³⁸ Minear menciona a este respecto 1 Pedro 2:24; Hebreos 10:5; 10; 10:11-12; Juan 21:19-21. Ver su artículo “Iglesia” en *Diccionario bíblico del intérprete*, vol. 1, ed. Jorge A. Buttrick (Nashville: Abingdon, 1962), 615.

³⁹ S. V. McCasland, “Cuerpo”, en *Diccionario bíblico del intérprete*, vol. 1, ed. Jorge Buttrick (Nashville: Abingdon, 1962), 452.

⁴⁰ Clowney, 51.

³⁶ Erickson, 1035.

una rica declaración sobre la iglesia, no es su retrato completo. Debe notarse que esta metáfora fue usada por Pablo para denotar a la iglesia tanto en su naturaleza universal (Ef. 1:22-23) como en su expresión local (1 Co. 12:27). La verdad comunicada por esta poderosa imagen de la iglesia tiene que ver con la conectividad relacional entre Jesús y sus seguidores, así como entre los seguidores de Cristo entre ellos. El cuerpo de Cristo se asocia con el ser del creyente en **Cristo**, y Cristo en el creyente (Col. 1:27; Gá. 2:20).

Una de las aspectos más significativos acerca de la iglesia como cuerpo de Cristo es la correspondiente realidad de Cristo como cabeza del cuerpo (Col. 1:18; 2:19). Jesucristo como cabeza es

La manera en que el cuerpo de Cristo funciona refleja esta comprensión de la naturaleza de la iglesia. Los miembros del cuerpo genuinamente cuidan el uno del otro y sufren cuando otro miembro sufre (1 Co. 12:26). Los miembros de este cuerpo luchan por animar y edificar a otros miembros (Ef. 4:11-16). Los miembros de este cuerpo en ocasiones son llamados a ofrecer sanidad y restauración a otros miembros (Gá. 6:2). Los miembros de este cuerpo deben reconocer y proteger el hecho y la realidad de la unidad total de este cuerpo de Cristo (Ef. 4:4-6).

Finalmente, este concepto de la iglesia como cuerpo de Cristo recuerda a los creyentes su responsabilidad de ministrar a este mundo. Así como Jesús en su cuerpo físico ministró las

El Espíritu Santo es aquel cuyo poder supernatural dio inicio a la iglesia. El poder habitador del Espíritu fue dado a los discípulos en respuesta a la proclamación del profeta veterotestamentario y la promesa del Señor Jesús (Hechos 2). La experiencia en ese día famoso de Pentecostés marcó tanto una continuidad con el propósito de Dios desde tiempos del Antiguo Testamento como una nueva cosa provocada por Dios mismo.

Esa “vieja y al mismo tiempo nueva” cosa tenía que ver con la llenura del Espíritu Santo. Durante el período del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo llenó a varios individuos (sacerdotes, profetas, reyes) en varias ocasiones (no permanentemente) con el propósito de llevar a cabo ciertas responsabilidades. El israelita común no tenía el privilegio de ser lleno del Espíritu de Dios. Ese hecho hizo a la promesa de Joel 2:28-32 aún más preciosa. Dios iba a enviar su Espíritu sobre toda carne, tanto de viejos como de jóvenes, de ricos como de pobres. Pedro entendió que en ese día en Jerusalén Dios cumplió esa promesa profética (Hechos 2:14-21).

Dios bautizó a aquellos creyentes por el Espíritu Santo; es decir, él se identificó con los seguidores de Cristo como pertenecientes a Cristo. La realidad de un seguidor de Cristo permanentemente habitado por el Espíritu Santo era una nueva cosa; por lo tanto, los intérpretes bíblicos declaran que el día de Pentecostés fue la ocasión del nacimiento de la iglesia. Después de ese impresionante comienzo, se añadieron individuos a la iglesia cuando aceptaron a Jesús como Señor y Salvador y eran bautizados por el Espíritu en el cuerpo de Cristo (1 Co. 12:13). La permanencia del Espíritu Santo es una realidad tanto colectiva como individual. Los individuos cristianos son retratados como el templo del Espíritu Santo (1 Co. 6:19-20), y colectivamente la iglesia es el templo del Espíritu Santo que es habitada por él (1 Co. 3:16-17).

La presencia del Espíritu Santo en la iglesia es una declaración significativa de la manera en que la iglesia funciona. El Espíritu Santo influye en la iglesia llenándola con la presencia de Dios (Ef. 5:18). El Espíritu Santo llena de poder a la iglesia para testificar de la gracia

El liderazgo y el señorío son ideas inseparables con respecto a la guianza y control que Jesús desea mantener.

la fuente de vida para el cuerpo, la cual el cuerpo entero debe obedecer (Col. 2:10). Como cabeza, él es el canal por medio del cual la vida y gloria divinas fluyen al cuerpo (Ef. 1:22-25). El crecimiento en amor experimentado por el cuerpo surge de la cabeza y fluye hacia ella (Ef. 4:15; Col. 2:19). El liderazgo y el señorío son ideas inseparables con respecto a la guianza y control que Jesús desea mantener.

El cuerpo de Cristo, sin embargo, es una metáfora que no sólo enfatiza la inseparable conexión entre Cristo y sus seguidores. También describe el fuerte lazo que existe entre sus seguidores. La declaración clásica que refleja este énfasis es 1 Corintios 12:12-13a, en el que Pablo afirma que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Así como el cuerpo físico es un organismo que requiere la cooperación de sistemas y partes corporales, la iglesia es un organismo viviente que requiere que los miembros individuales admitan su interdependencia los unos de los otros.

necesidades de una humanidad dolida, la iglesia es ahora el cuerpo de Cristo con la responsabilidad de extender su amor por medio del ministerio a individuos heridos. “El cuerpo de Cristo es nada menos que la presencia de Cristo mismo en la vida y servicio de la comunidad cristiana. Esto no significa que la iglesia es Cristo, pero sí que no puede haber una iglesia verdadera fuera de esta unión vital de los miembros con Cristo”.⁴¹ La obra de Cristo, pues, si ha de llevarse a cabo, debe ser por medio de la obra de la iglesia, la cual es el cuerpo ministrador de Cristo.

El templo del Espíritu Santo

Aun cuando el Nuevo Testamento describe a la iglesia en términos de su relación con Dios Padre y Dios Hijo, también declara su conexión vital con la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo impide que la iglesia sea reducida a un mero fenómeno sociológico o a “sólo una organización más”. Él afirma a la iglesia a fin de que sea una realidad espiritual iniciada e impulsada por él.

⁴¹ Moody, 445.

salvadora de Jesucristo (Hechos 1:8), y luego convence o pone bajo convicción a las personas acerca de la verdad de ese testimonio (Juan 14:8). El Espíritu Santo le permite a la iglesia manifestar en el nombre y poder del Cristo resucitado (Juan 14:12). El Espíritu Santo asegura que el ministerio pueda ser llevado a cabo por medio del otorgamiento de dones a cada miembro del cuerpo de Cristo (1 Co. 12:11).

Finalmente, el Espíritu Santo es responsable de la obra santificadora en la iglesia. Si bien es cierto que los términos “santo/santificado” e “iglesia” no son completamente intercambiables, el hecho de que las palabras estén cercanamente relacionadas no puede ser negado. Esta última verdad se hace evidente en la manera en que Pablo se dirige en sus saludos en las diferentes cartas del Nuevo Testamento que escribió a las iglesias:

- ★ A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. (Ro. 1:7)
- ★ A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos... (1 Co. 1:2)
- ★ A la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. (2 Co. 1:1)
- ★ A las iglesias de Galacia (Gá. 1:2)
- ★ A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso... (Ef. 1:1)
- ★ A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos... (Fil. 1:1)
- ★ A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas... (Col. 1:2)
- ★ A la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo... (1 y 2 Tes. 1:1).

Las saluciones de Pablo demuestran una cercana conexión entre *ekklesia* y *hagios* (santificado, santo). De hecho, los miembros de la iglesia son designados como santos en más de 100 pasajes neotestamentarios esparcidos a lo largo de más de dos tercios de los libros del Nuevo Testamento.⁴² En

un gran número de casos, “los santos” equivale a *ekklesia*.⁴³ En todas las ocasiones que el sustantivo “santos” aparece, la acción santificadora de Dios queda de manifiesto; además, cuando el verbo “santificar” es usado, queda de manera implícita el resultado de la creación de los santos.

La relación inherente entre Dios Santísimo y su pueblo como santo se oscurece por la profundidad de significado de la raíz griega *hagios*. Dios es el Santísimo (Lv. 19:2; Is. 45:11; 474; Jer. 50:29) que demanda santidad como característica de su pueblo. Jesús es declarado como Santo (Hechos 2:27; 4:30), y por medio de su obra los creyentes se vuelven santos. Mediante el acto de su muerte, Jesús se convirtió en la santificación

embargo, éstas no son las únicas imágenes de la iglesia usadas por los escritores bíblicos. Como ya se ha señalado, las Escrituras contienen muchas diferentes ilustraciones o metáforas que comunican la naturaleza y función de la iglesia.

Si bien se habla de Israel como una casa en el Antiguo Testamento, la iglesia es descrita como la casa de Israel o de Jacob, de Moisés, de David, y también como la casa de Dios (Lucas 1:33; 69; He. 3:2-6; 1 Pedro 4:17). Dios es el propietario de esta casa, mientras que su pueblo son los siervos o mayordomos de la casa (Lucas 12:42; Hechos 7:47-49; 1 Co. 3:9; 4:1-2; Ef. 2:21; 1 Pedro 4:10).

El hecho de que la iglesia es la casa de Dios conjura en la mente la idea

La iglesia es un organismo viviente que requiere que los miembros individuales admitan su interdependencia los unos de los otros.

del cristiano (1 Co. 1:30; 6:11). La aplicación de la obra santificadora de Jesús hacia el creyente es la obra del Espíritu Santo. Minear resume esta bella verdad de maravilla:

Consecuentemente, en cualquier lugar que se haga referencia a la iglesia como los santos, se da por hecho que el poder del Espíritu Santo está obrando en ella. La comunidad de santos ha nacido del Espíritu y ha sido bautizada en ese Espíritu. Sobre esta comunidad, el Espíritu se vacía; dentro de esta comunidad como templo habita el Espíritu. Así, la vida de los santos queda en todo punto circunscrita por el Espíritu Santo, y determinada e investida de poder por él. En esta santidad descansan la unidad y el poder de la iglesia.⁴⁴

Otras metáforas

El Nuevo Testamento frecuentemente retrata la iglesia en términos de pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, y el templo del Espíritu Santo; sin

de relaciones familiares. La total dependencia de la iglesia en Dios es vista en la figura de la iglesia como hijos de Dios (Ro. 9:26; 2 Co. 6:16-18; He. 2:10). Como hijos de Dios, los creyentes son hermanos (1 Co. 6:6; 1 Juan 3:10-17). El libro de Hechos por sí solo contiene unas treinta referencias a la hermandad conocida en la iglesia.⁴⁵

Una imagen bien conocida en el área de la familia es la de la iglesia, entendida ésta como la esposa de Cristo. Como sucede con otras imágenes, ésta es la continuación de un tema veterotestamentario. Israel había sido la esposa de su Dios a pesar de su constante infidelidad o adulterio (Jer. 2:1; Ez. 16:23-29; Os. 3:1-3). Jesús es presentado como el esposo (Mt. 9:15) y su venida, simbolizada por la fiesta de bodas (Mt. 22:10; 25:1-13). La declaración más fuerte que contiene esta imagen es la de Pablo en Efesios 5:21-33. Como el esposo, Jesús se da a sí mismo en sacrificio y alimenta a la iglesia. Como esposa, la iglesia debe renunciar a otras lealtades y buscar alcanzar la santidad.

⁴² Minear, *Imágenes*, 136.

⁴³ Ibid. Minear afirma que no menos de siete diferentes autores usaron el término “santos” de esta manera.

⁴⁴ Ibid., 137.

⁴⁵ Minear, “Iglesia”, 612.

La iglesia es retratada por medio de algunas metáforas agrícolas. Estas ilustraciones subrayan la realidad del deseo divino de que sus discípulos sean productivos, así como la realidad del juicio sobre aquellos que quedan sin fruto.⁴⁶ Muchas de las parábolas de Jesús se refieren a una viña con su propietario y sus labradores (Mateo 21:33-44; Lucas 20:9-19). En el discurso del aposento alto, Jesús aseguró que su relación con sus seguidores era como la relación entre la vid y los pámpanos (Juan 15:1-6). Otra amplia área pastoral utilizada para describir al pueblo de Dios es el del rebaño de ovejas, mientras que Jesús es visto como el pastor que pone su vida por sus ovejas (Juan 10:15). Al mismo tiempo, Jesús es el cordero sacrificado (1 Co. 5:7).

El hecho de que la iglesia es la casa de Dios conjura en la mente la idea de relaciones familiares. La total dependencia de la iglesia en Dios es vista en la figura de la iglesia como hijos de Dios.

El Nuevo Testamento contiene muchas otras metáforas que se refieren a la iglesia, incluyendo la del ejército de soldados, la sal, la levadura, la red de pescador y su presa, los fieles, los hijos de la luz, y muchas otras. Es imposible hacer una lista exhaustiva de estas imágenes.⁴⁷ No es imposible detectar el significado de estas imágenes. Estas metáforas de la iglesia declaran enfáticamente dos verdades.

En primer lugar, enfatizan el hecho de que la iglesia es una realidad profundamente teocéntrica. La iglesia es totalmente dependiente de Dios, y depende de los propósitos de Dios para su existencia; de la pasión de Cristo para su vida, y del poder del Espíritu Santo para su efectividad. Esta imágenes también enfatizan la mutua interdependencia de los miembros de la iglesia, el fuerte sentido de compromiso de unos miembros con los otros.

⁴⁶ Ibid., 613.

⁴⁷ Para una discusión más profunda de las imágenes del Nuevo Testamento sobre la iglesia, ver la obra a la que ya se ha hecho referencia, *Imágenes de la iglesia en el Nuevo Testamento*, de Pablo Minear.

La relación con otras entidades

Es posible llegar a un completo entendimiento de lo que la iglesia es si se busca descubrir el significado del término *ekklesia*. Además de esto, se debe buscar obtener los significados de muchas de las metáforas e ilustraciones que el Nuevo Testamento ofrece. El tercer componente útil para descubrir la identidad de la iglesia del Nuevo Testamento es su contraste con otras entidades.

La iglesia e Israel

La comunidad cristiana está de acuerdo en que el Israel del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo

Testamento son entidades separadas. Sin embargo, esta misma comunidad está lejos de un consenso sobre la manera en que estas entidades separadas se relacionan mutuamente. Algunos cristianos creen que la iglesia fue sucesora de Israel como el pueblo de Dios, mientras que otros creen que se trata de dos realidades completamente separadas, y que cada una responde a las promesas que Dios le ha hecho respectivamente.

Algunos pasajes del Nuevo Testamento afirman que la iglesia es la nueva Israel (una entidad espiritual) que reemplaza al viejo Israel (una entidad física o nacional). Pablo arguye este punto de vista en los libros de Gálatas y Romanos. Él declara lo siguiente: *pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne; sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra* (Ro. 2:28-29). El escribió a los gálatas que como cristianos son hijos verdaderos de Abraham, o que exhibieron la fe de Abraham (Gá. 3:6, 16, 29).

También es verdad que en muchas

instancias las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento se cumplen en la iglesia del Nuevo Testamento (Os. 2:23; 1:6-11; Ro. 9:24-25; Joel 2:28; Hechos 2:17). Es difícil ver otro significado en la presentación de Jesús como simiente de Abraham (Gá. 3:16) y como Hijo de David (Lucas 1:33), así como de que Jesús es el cumplimiento final de estos pactos que tenían que ver con el Israel físico en el Antiguo Testamento. De alguna manera, pues, la iglesia es la nueva Israel, que sirve como pueblo de Dios de la misma manera en que la nación de Israel fue el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento.

Por otra parte, una interpretación muy popular entiende que las Escrituras enseñan que Israel y la iglesia son realidades eternamente separadas. Dios le hizo promesas a Israel en el Antiguo Testamento que algún día va a cumplir a esta nación. También hizo promesas a la iglesia que va a cumplirle. Si bien Dios ama a la iglesia, aún considera a Israel como su pueblo especial y tiene planes de salvarlos (Ro. 9-11).

La iglesia y el reino de Dios

El "Reino de Dios" (sinónimo del "reino del cielo") es un concepto profundamente entretendido en la estructura de la teología bíblica. El significado básico de esta frase tiene que ver con el reino soberano de Dios o con su soberanía en las vidas de los seres humanos.⁴⁸ Tiene que ver principalmente con el reinado de Dios más que con el mundo en el que ese reinado se experimenta. Este reinado está representado como un hecho eterno, como se manifiesta en la Tierra en su aceptación por parte de los hombres, y como una esperanza para el futuro.

Jesús se ancló en el ejemplo de los profetas del Antiguo Testamento cuando centró su predicación en el reino de Dios (Mt. 4:23; 9:35; Lucas 8:1; 9-11). Jesús comenzó su ministerio público al declarar que el tiempo se había cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; *arrepentíos, y creed en el evangelio* (Mt. 1:15). Sus parábolas tienen que ver con el reino de Dios. Jesús inició el

⁴⁸ O. E. Evans, "Reino de Dios, del cielo", en *Diccionario bíblico del intérprete* vol. 3, ed. Jorge A. Buttrick (Nashville: Abingdon Press, 1962), 17.

establecimiento del reino en un sentido más completo que lo que hubiera sido antes; su consumación final espera aún un día futuro (Lucas 22:14-16).

Es lógico asumir que el reino no puede establecerse en un vacío. Las personas son invitadas a entrar al reino de Dios y a participar de su vida. Ese hecho implica la idea de un reino o comunidad en la que el reinado soberano se establece. Esta comunidad de individuos quienes han sometido sus vidas al señorío o reinado soberano de Dios manifestado en Jesús no es otra que la iglesia.⁴⁹

La iglesia y el reino están inseparablemente relacionados, pero no son idénticos. La iglesia no es el reino, sino que es creada por el reino. La iglesia testifica de la presencia del reino, es el instrumento del reino y es el custodio del reino.⁵⁰ La iglesia es una manifestación del reino o reinado de Dios, la forma que el reino toma en la historia humana.⁵¹

La iglesia y los grupos paraeclesiales

Los grupos paraeclesiales se definen como grupos o ministerios que sirven “junto a” (que es el significado de la preposición griega *para*) la iglesia en el trabajo de extender el reino de Dios. Estos grupos son organizaciones tales como el Ministerio Estudiantil Bautista en campus universitarios, La Cruzada Estudiantil, los Navegantes, el Compañerismo de Atletas Cristianos, y la Asociación Evangelística Billy Graham (y aquellas asociaciones de diversos evangelistas vocacionales). Cada uno de estos grupos lleva a cabo algunas de las funciones del cuerpo de Cristo, mas ninguno de ellos asegura satisfacer las necesidades de todos los individuos que conforman la iglesia. Cada grupo paraeclesial existe para ministrar a un grupo particular de intereses especiales (estudiantes universitarios, atletas, etc.) de acuerdo a sus necesidades específicas.

Si bien algunos creen que la iglesia y los grupos paraeclesiales son fuerzas

que compiten, es mejor entenderlos como mutuamente complementarios. Los grupos paraeclesiales pueden suplementar y ampliar en muchas maneras el ministerio de la iglesia. El propósito eterno de Dios es alcanzado por medio de la iglesia (Ef. 3:10-11). Si bien existen muchas organizaciones cristianas dignas existen, el centro del amor y la lealtad del cristiano debe ser la iglesia local de la que es parte.⁵²

La iglesia y el mundo

Los diferentes significados asignados a la palabra “mundo” en el Nuevo Testamento no pueden ser discutidos en este capítulo. La intención aquí es la de usar la palabra “mundo” simplemente para referirnos al

La iglesia es totalmente dependiente de Dios, y depende de los propósitos de Dios para su existencia; de la pasión de Cristo para su vida, y del poder del Espíritu Santo para su efectividad.

contexto en el cual la iglesia es enviada por Dios a hacer su obra. La iglesia debe estar en el mundo, mas no ser del mundo (Juan 17:12-18). Esto significa que las demandas de Cristo deben ser presentadas a toda la gente sin que haya influencia del mundo. La iglesia debe permanecer santa y distinguirse en carácter de ese mundo. Es un acto de balance el de comunicarse con el mundo en términos suficientemente relacionales, de manera que éste responda sin comprometer los estándares de fe.

Comunicarse al mundo sin comprometerse con el mundo es un desafío para la iglesia. Lyle Schaller, un innovador y pionero en el área de la iglesia local, ha dicho por años a sus lectores que la edad de la iglesia de la década de los cincuenta ya no existe. En su libro, *Es un mundo diferente*, Schaller explica con detalle el terreno de la vida eclesial moderna con los múltiples cambios socio-económicos que la afectan.⁵³ Un pastor exitoso ha animado a los líderes cristianos

modernos a considerar como una de sus principales tareas la de guiar a las iglesias a vencer “la mentalidad de fortaleza” y a salir al mundo a alcanzar a la gente para Cristo.⁵⁴

Ninguna generación de creyentes ha sido confrontada con cambios tan rápidos y con el avance de la tecnología como la de hoy. Jorge Barna ha desempeñado un papel profético al confrontar a la iglesia moderna con la tarea de re-pensar su naturaleza y estrategia. Él concluyó que “la iglesia evangélica en lo Estados Unidos está perdiendo la batalla para comunicar a Jesús de modo efectivo a las vidas de la población irredenta.”⁵⁵ Barna sugirió que debía considerarse una nueva aproximación. Esta nueva manera de pensar que, según él,

era absolutamente necesaria para la supervivencia, iba acompañada de una nueva terminología. Barna comenzó a hablar en términos de “vender” o “mercadear” la iglesia y hacerla más “amigable”. La terminología de Barna clamaba por una iglesia más iluminada, más consciente de las percepciones y deseos de las personas en la cultura moderna, y con una mayor intencionalidad en la implementación de estrategias que sirvieran como puentes a través de los cuales la gente de la época moderna pudiera cruzar a fin de convertirse en creyentes de Cristo. El cree que las iglesias que están floreciendo son aquellas que logran eso sin perder su naturaleza distintiva o propósito.⁵⁶

⁴⁹ Ibid., 24.

⁵⁰ Jorge E. Ladd, *Jesús y el Reino* (Nueva York: Harper y Row, 1964), 259-273.

⁵¹ Erickson, 1042.

⁵² Hobbs, *La fe y el mensaje bautistas*, 81.

⁵³ Lyle E. Schaller, *Es un mundo diferente* (Nashville: Abingdon Press, 1987).

⁵⁴ Francisco R. Tillapaugh, *Desatando a la iglesia* (Ventura, California: Regal Books, 1982).

⁵⁵ Jorge Barna, *Mercadeando a la iglesia* (Colorado Springs: NAV Press, 1988), 21.

⁵⁶ Esta es la postura de Barna en su libro *Iglesias Amigables* (Ventura, California: Regal Books, 1991). La obra de Barna y otros en el movimiento de crecimiento de iglesias es criticada por Bill Bull en su artículo “¿En verdad funciona el Movimiento de Crecimiento de Iglesias?” en *Religión de poder. ¿La rendición de la iglesia evangélica?*, ed. Miquel Scott Horton (Chicago: Moody Press, 1992).

Los ministros necesitan ayuda a fin de alcanzar a las personas que viven en un mundo científico y que funcionan en una sociedad tecnológica, pues a menudo les parece una tarea intimidante y casi imposible. Leith Anderson hizo un comentario sobre un pastor que asistió a uno de sus seminarios titulado “Los cambios y la iglesia” y declaró, “Después de escuchar lo que usted dijo, me sentí con ganas de ir a casa, quitarme la ropa, meterme a la cama, prender la cobija eléctrica en lo más alto y asumir una posición fetal”.

Las buenas nuevas son que aunque el mundo occidental moderno es diferente del antiguo mundo oriental del contexto neotestamentario, en muchos sentidos uno encuentra el mismo tipo

Ninguna generación de creyentes ha sido confrontada con cambios tan rápidos y con el avance de la tecnología como la de hoy.

de mundo que la primera generación de cristianos enfrentó. Jorge Hunter III declara que tal y como aquéllos, los cristianos de hoy enfrentan a una población que necesita ser educada al respecto de los eventos históricos del evangelio. Esta población es en muchos sentidos hostil a la fe cristiana. Es una población que necesita ser convencida de la verdad de la fe cristiana. Los cristianos confrontan a una población que sólo puede acceder a la comunidad cristiana por medio de un claro acto de la voluntad.⁵⁸

En tiempos de tanta sed espiritual, la filosofía corriente de alcanzar a la gente donde está es tanto “maravillosa como peligrosa”.⁵⁹ La iglesia sólo puede cumplir su misión con respecto al mundo mediante la ejecución de todas las responsabilidades que le han sido conferidas por Dios.

⁵⁸ Carlos Colson, *El cuerpo* (Dallas: Word Publishing, 1992), 338.

⁵⁹ Anderson, 21.

La responsabilidad de la iglesia del Nuevo Testamento

Como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo, a la iglesia le ha sido conferida la responsabilidad de llevar a cabo el ministerio y las ordenanzas de Jesucristo. Lo que sigue es una breve examinación de las principales funciones de la iglesia en el Nuevo Testamento.

Adoración

La función de la adoración le concierne a la iglesia en su relación con su Dios. La adoración, o la expresión de alabanza a Dios, es un reconocimiento de su suprema posición de valor. Es una respuesta a lo que Dios ha hecho por el hombre en Cristo. Es una celebración de la venida, la muerte, la resurrección y la segunda venida de nuestro Señor. La Biblia está llena de exhortaciones a adorar a Dios, a reconocer y declararlo digno de recibir alabanza y adoración. Un libro entero (los Salmos) está hecho para animar y modelar la alabanza a Dios. Pablo invitó a los corintios a traer sus ofrendas el primer día de la semana (1 Co. 16:2). Él esperaba que ese día se reunirían para adorar. Hebreos 10:25 define la importancia de la iglesia que se reúne a adorar. El libro de Apocalipsis está lleno de celebración y alabanza en reconocimiento de la obra redentora de Jesús como Cordero de Dios.

Es apropiado para la iglesia que pertenece a Dios enfocar atención en él y no en sí misma, es decir, en alabar y glorificar a Dios. Puede incluso decirse que “la alabanza es la obra más importante de la iglesia”. El pueblo

de Dios existe para servir a Dios. No hay un servicio más alto posible que el de adorarlo.⁶⁰ Si bien la adoración está diseñada para enfocar atención en Dios, es también para el beneficio de los adoradores cristianos. Los conecta con el pasado, le da un significado al presente, e inspira esperanza para el futuro en la medida en que sus corazones se entremezclan en recuerdo de la vida, muerte y resurrección de Jesús.⁶¹

La adoración dedicada a Dios es una realidad espiritual (Juan 4:21-24), pero es expresada en formas rituales o prácticas. Las iglesias cristianas adoran por medio de la alabanza musical, la oración, la lectura de las Escrituras, y la proclamación de la palabra y voluntad de Dios (un elemento especializado de la adoración, la Cena del Señor, será discutido más tarde en este capítulo). La adoración cristiana primitiva se basaba en las formas utilizadas por los judíos en sus sinagogas. Aunque los cristianos heredaron el patrón de la adoración en la sinagoga, el contenido de la fe cristiana cambió dramáticamente la adoración.⁶²

Edificación

La responsabilidad más importante de la iglesia es ofrecer adoración a su Dios; sin embargo, también tiene la responsabilidad de instruir a todos en las verdades de Dios y a disfrutar el compañerismo de la iglesia. En esencia, esta función fortalecedora es la de “edificar al cuerpo”, o edificarse los unos a los otros.

Individualmente, los cristianos tienen la responsabilidad de crecer en gracia y entendimiento de la naturaleza de su fe en Cristo. Colectivamente, los cristianos tienen la responsabilidad de animarse los unos a los otros en ese proceso. Pablo afirmó esa verdad más claramente en Efesios 4:16: *Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las*

⁶⁰ C. Welton Gaddy, *El don de la adoración* (Nashville: Broadman Press, 1992), xxx. Ver además Franklin M. Segler, *La adoración cristiana: Su teología y praxis* (Nashville: Broadman Press, 1967); Roberto E. Webber, *Adorar es un verbo* (Waco, Texas: Word Books Publisher, 1985); y Ronald Allen y Gordon Borrer, *La adoración. Redescubriendo la joya perdida* (Portland, Oregon: Multnomah Press, 1982).

⁶¹ Webber, 29.

⁶² Marvin E. Tate, “Adoración”, en *Diccionario bíblico Holman*, ed. Trent C. Butler (Nashville: Holman Bible Publishers, 1991), 1422.

coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En los versículos inmediatamente anteriores, Pablo declaró que los líderes de la iglesia local deben jugar un papel central en asegurar que el crecimiento que él describió tome lugar. En otro lugar, y al discutir el asunto de los dones espirituales, Pablo afirmó que uno de los principales propósitos de estos dones otorgados por el Espíritu Santo era el de la mutua edificación (1 Co. 14:4-5, 12, 17, 26).

Los miembros de la iglesia se edifican el uno al otro en varias maneras. Una de ellas es por medio del concepto neotestamentario de *koinonia*, el espíritu de compartir totalmente en la vida las experiencias y las posesiones. Cuando un miembro del cuerpo de Cristo está dolido, esta actitud de compartir significa que todos los miembros se duelen junto a él en simpatía (1 Co. 12:26). Cuando un miembro del cuerpo de Cristo está llevando sobre sí una gran carga, esta actitud significa que todos los miembros deben interesarse en compartir esa carga (Gá. 6:2).

Otra manera en que la iglesia es edificada es por medio del ministerio de enseñanza o el proceso de instrucción en las doctrinas de la iglesia. Jesús ordenó que sus seguidores tomaran el trabajo de enseñar a los nuevos convertidos (Mt. 28:20). A los líderes talentosos se les asigna la responsabilidad de equipar al pueblo de Dios para el servicio. Esta es una función de enseñanza o instrucción (Ef. 4:11).

El valor de esta función queda de manifiesto en Hechos 18 cuando Apolos estuvo bajo el tutelaje de Priscila y Aquila y, como resultado de ello, experimentó una gran efectividad en el ministerio. La iglesia local, pues, tiene el enorme trabajo de enseñar las verdades de la Biblia a fin de que cada miembro madure y contribuya a los ministerios de la iglesia. Esta función de discipulado no puede ser subestimada en su relación con el estado saludable de una congregación.

Proclamación

Alguien dijo alguna vez que la iglesia del Nuevo Testamento fue la única

organización en el mundo que existía por el bien de aquellos que no eran miembros de la organización. Es de hecho verdad que una de las más importantes funciones de la iglesia local es proclamar las nuevas de que Dios ha venido en Jesucristo con poder a salvar y transformar a los individuos. El Nuevo Testamento es contundente en ese sentido. Jesús anunció a sus seguidores que tendrían que ir y hacer discípulos bautizándolos y enseñándolos (Mt. 28:19-20). El declaró que proveería el Espíritu Santo como investidura de poder a fin de dar testimonio de sus actos de redención (Hechos 1:8).

El Nuevo Testamento enseña que los seres humanos son pecadores y no pueden salvarse a sí mismos.

Es apropiado para la iglesia que pertenece a Dios enfocar atención en él y no en sí misma, es decir, en alabar y glorificar a Dios.

Enseña que Cristo es la respuesta a las necesidades espirituales de los seres humanos. Declara, luego, que la iglesia es el instrumento de Dios para atraer a aquellos en necesidad y al único que puede satisfacer esa necesidad.

El evangelismo y las misiones son los dos términos clave que retratan esta importantísima tarea de la iglesia. Si bien algunas veces estos términos son usados con implicaciones geográficas (evangelismo para la proclamación local del evangelio y misiones para la proclamación global del evangelio), son un servicio idéntico. Los asuntos geográficos y culturales parecen ser límites más significativos para la gente que Dios. La perspicacia de Erickson es apropiada en este sentido.

Por lo tanto, si la iglesia ha de ser fiel a su Señor y traer gozo a su corazón, debe estar enfocada en llevar el evangelio a toda la gente. Esto involucra el ir a la gente que nos cae bien y a la gente que por naturaleza nos tiende a caer mal. Se extiende a aquellos que no son como nosotros, y va más allá de nuestra esfera inmediata de contacto e influencia. En

un sentido muy real, el evangelismo local, la extensión de la iglesia o el inicio de nuevas congregaciones, y las misiones mundiales, son todas la misma cosa. La única diferencia radica en la longitud del radio de alcance. La iglesia debe trabajar en todas estas áreas. Si no lo hace, se volverá espiritualmente enferma, pues intentará funcionar de una manera que Dios nunca pretendió.⁶³

Ministerio

A fin de cuentas, la iglesia funciona no sólo para adorar a Dios, y para la mutua edificación, para proclamar el evangelio a los incrédulos, sino que existe para ministrar las necesidades totales de las personas en el nombre y el amor de Jesucristo. La iglesia

sirve para extender el ministerio de Jesús. El hecho de que Jesús estaba interesado en satisfacer las necesidades físicas sociales y espirituales de la gente es incuestionable. Él sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, dio esperanza a los ignorados y abandonados por otros. Luego, declaró en una de sus parábolas que cuando sus seguidores hicieran alguna de estas cosas a otro ser humano, en realidad lo estarían haciendo a él (Mt. 25:31-46). En otra parábola identificó al verdadero vecino como aquel que ayudó en obra de bondad y ministerio (Lucas 10:25-37).

Santiago comprendió esta dimensión de la obligación cristiana. El afirmó que la fe en su forma más pura se preocupaba por satisfacer las necesidades de la gente sin esperanza (1:27) y que el ministerio era en sí demostración de posesión de fe genuina (2:15-17). La iglesia debe trabajar para ayudar a aquellos que están dolidos y al mismo tiempo para prevenir las circunstancias que producen ese dolor.

⁶³ Erickson, 1054.

La autoridad en la iglesia del Nuevo Testamento

La sección final de este capítulo tratará de la forma de gobierno de la iglesia local. La iglesia pertenece a Dios y recibe su comisión de parte de él. Ella recibe su autoridad de Dios y debe administrar esa autoridad de acuerdo a lineamientos bíblicos.

El sistema de gobierno de la iglesia del Nuevo Testamento

La responsabilidad más importante de la iglesia es ofrecer adoración a su Dios; sin embargo, también tiene la responsabilidad de instruir a todos en las verdades de Dios y a disfrutar el compañerismo de la iglesia.

La discusión sobre el sistema de gobierno de la iglesia en este capítulo será muy breve, dado que se ha destinado otro capítulo de este volumen para ello. Es suficiente en este contexto decir que a la política eclesiástica le concierne la manera en que la iglesia funciona como gobierno. Este estilo de gobierno o política es el resultado de la aplicación de principios neotestamentarios, tales como el del señorío de Jesucristo, el principio de igualdad, y el sacerdocio del creyente. Estos principios parecen ser mejor aplicados por medio de la forma congregacional o democrática de gobierno. La autoridad reside en cada miembro bajo el liderazgo de Cristo.

El liderazgo en la iglesia del Nuevo Testamento

El Nuevo Testamento no provee información completa sobre los oficiales de la iglesia en el primer siglo. Si bien menciona a individuos con talentos para servir a la iglesia, tales como los apóstoles, profetas, evangelistas y maestros (Ef. 4:11), nunca se refiere a ellos como oficiales

de la iglesia local.⁶⁴ El Nuevo Testamento describe dos categorías de oficiales eclesiásticos: los pastores y los diáconos. A pesar de que éstos son los únicos oficiales mencionados en el Nuevo Testamento, no es seguro que otros no hayan existido. En el curso de la historia cristiana, otros oficiales fueron añadidos “sobre la base de la necesidad”.⁶⁵

Pastores

Aunque algunos intérpretes creen que la iglesia del Nuevo Testamento contiene tres categorías de oficiales -pastores, ancianos y diáconos-, generalmente se reconoce que el Nuevo Testamento usa tres términos -pastor, anciano, obispo- para describir sólo un oficio.⁶⁶ Esta identificación

queda garantizada por la evidencia tanto en el libro de los Hechos como en algunas de las epístolas de Pablo y Pedro.

Al concluir su tercer y último viaje misionero, Pablo pidió a los ancianos de la iglesia de Éfeso que se reunieran con él en Mileto (Hechos 20:17). Cuando Pablo habló con ellos, se dirigió a ellos como obispos (Hechos 20:28) y les recordó que parte de su trabajo consistía en pastorear el rebaño de Dios (Hechos 20:28). Anciano y obispo son términos usados intercambiablemente en Tito 1:5-7. Pedro se dirigió a los compañeros ancianos (1 Pedro 5:1) para recordarles que deben ser buenos pastores (1 Pedro 5:2).

Cada uno de estos términos que describen un único oficio en la iglesia hace una contribución singular a la comprensión total del oficio de pastor. “Anciano” tiene la connotación de un

⁶⁴ Conner, 263.

⁶⁵ Ibid., 265.

⁶⁶ Guillermo Stevens, *Doctrinas de la religión cristiana* (Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans, 1967), 313.

⁶⁷ Ibid, 313-314.

hombre más grande de edad a quien se debe respeto por su edad y la sabiduría que acompaña a esa acumulación de años. Se tomó de la comunidad judía y se encuentra en el Nuevo Testamento más que los otros dos términos.

“Obispo” traduce la palabra griega que significa “uno que supervisa” y lo privilegia sobre otros; el término contiene la idea de autoridad y gobierno. “Pastor” contiene la idea de preocupación personal y espiritual que un líder de la iglesia tiene por los miembros que son su responsabilidad. Aunque como sustantivo, el vocablo “pastor” se encuentra en solamente un verso (Ef. 4:11), el verbo “pastorear” se encuentra muchas ocasiones.⁶⁸

A los pastores se les confiere la responsabilidad de proveer liderazgo espiritual y guianza para la iglesia (Tito 1:6-9; 1 Ti. 3:1-7). Los pastores deben tener integridad moral, poseer cualidades de liderazgo y fijar un ejemplo espiritual para otros. Se les otorga autoridad espiritual no para el ejercicio de un señorío tiránico o absoluto, sino para el privilegio del servicio. Deben ser los líderes siervos de la comunidad de fe.

Diáconos

El único otro oficio en la iglesia local que el Nuevo Testamento menciona es el del diaconado. La palabra griega *diakonos* transmite las ideas de ministerio o servicio. Antes de referirse a un puesto que se ejercía, definía la actividad del puesto que fue creado para desempeñar. Si bien la palabra “diácono” no ocurre en Hechos 6:1-7, ese contexto contiene el origen del diaconado. Siete hombres fueron seleccionados para llevar a cabo las tareas prácticas a fin de permitir a los apóstoles continuar su obra espiritual de oración y enseñanza de la palabra de Dios. Los requisitos del diácono son similares a los de un pastor (1 Ti. 3:8-13). Existe alguna evidencia que apunta a la existencia de mujeres que sirvieron en esa capacidad en algunas congregaciones neotestamentarias (Ro. 16:1, en el que “siervo” es la forma femenina de *diakonos*).

Las iglesias locales ordenan a personas para servir como pastores y diáconos.

⁶⁸ Findley B. Edge, *La doctrina de los laicos* (Nashville: Convention Press, 1985), 44. También ver de Walter B. Shurden, *La doctrina del sacerdocio de los creyentes* (Nashville: Convention Press, 1987), y de Nolan P. Howington, *Un real sacerdocio* (Nashville: Broadman Press, 1985).

El propósito de la ordenación no es transmitir un sentido especial de autoridad o privilegio, sino de reconocer que estas personas han sido equipadas por Dios para servir. El Nuevo Testamento no está consciente de una distinción rígida entre las personas ordenadas y otros miembros de la iglesia, ni de que aquéllas sean más importantes.

Laicos

La palabra “laico” se deriva de la palabra *laos* en el Nuevo Testamento, que significa “pueblo”. Reconoce el valor de todas y cada una de las personas que pertenecen al pueblo de Dios o la iglesia. Los bautistas han sido considerados de tiempo atrás como un grupo que enfatiza la importancia de cada miembro del cuerpo de Cristo. Los bautistas no sólo creen que todo miembro (o laico) es importante, sino que cada uno es un ministro.

La doctrina bautista más importante, la del sacerdocio del creyente, es el fundamento de este énfasis sobre el pueblo laico. Esta doctrina afirma que cada creyente tiene acceso directo a Dios. También afirma que todo creyente tiene un ministerio a ejercer. A los pastores no se les pide que hagan todo el trabajo del ministerio. Su trabajo es equipar al pueblo para que ellos (los laicos) puedan ejercer el ministerio. Un renombrado profesor y autor bautista sureño cree que si los bautistas del sur (y otros cristianos) pudieran entender esta doctrina en toda la dimensión de su significado, y que si pudieran expresarlo en sus vidas, esta doctrina revolucionaría la vida y ministerio de nuestras iglesias”.⁶⁹

Las ordenanzas de la iglesia del Nuevo Testamento

Las congregaciones locales bautistas están autorizadas por Cristo para ejercer dos ordenanzas especiales. La palabra española “ordenanza” se deriva del verbo latino *ordinare*, que significa “colocar en la fila u orden correcto”, o hacer lo que ha sido establecido o mandado. Los bautistas creen que Jesús estableció dos cosas para que las iglesias pudieran proclamar la esencia

de la salvación disponible por medio de él. La participación en estas dos realidades sólo adquiere significado para los creyentes en Jesucristo, aquellos que han aceptado a Jesús como Señor de sus vidas.

El bautismo

El bautismo es una de las dos ordenanzas. Es la manera en que uno se convierte en miembro de una iglesia bautista local. La importancia del bautismo queda de manifiesto en el hecho de que el nombre “bautista” proviene del acto del bautismo. Los bautistas entienden el bautismo en agua como un evento simbólico que proclama la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. También simboliza el hecho de que un cristiano

el patrón neotestamentario (Hechos 8:12; 18:8; 19:1-7). Esto significa que la membresía en la iglesia es un compañerismo de aquellos que pertenecen exclusivamente a Dios por medio de un acto de fe en Jesús.

La cena del Señor

La otra ordenanza establecida por mandato de Cristo es la comunión, o la Cena del Señor. Mientras que el bautismo es algo que se lleva a cabo una vez a fin de obtener la membresía en la iglesia, la Cena del Señor se hace repetidamente. La participación en la Cena del Señor (como el bautismo) involucra la proclamación de la vida, muerte y resurrección (1 Co. 11:26). Así como con el bautismo, es una celebración que tiene un significado

A fin de cuentas, la iglesia funciona no sólo para adorar a Dios, para la mutua edificación, y para proclamar el evangelio a los incrédulos, sino que existe para ministrar las necesidades totales de las personas en el nombre y el amor de Jesucristo.

es aquel que se identifica con Cristo y ha muerto con respecto a la vieja vida con él. Esta persona ha dado la bienvenida a Jesús a su vida y disfruta de una nueva calidad de vida.

La palabra griega *baptizo* significa sumergir, meter en inmersión algo.⁷⁰ Los bautistas creen que el bautismo por inmersión completa (o sumersión) en agua es la manera en que Jesús fue bautizado, y por lo tanto es el mejor retrato de lo que el bautismo simboliza.

Dado que el bautismo es una poderosa y visible proclamación de la nueva vida del individuo en Cristo, es lógico que el único sujeto propio para el bautismo es el creyente que ha confiado en Jesucristo por fe y ha recibido, por lo tanto, el regalo de Dios de vida eterna. Es importante para las iglesias bautistas que aquellos que se presentan para el bautismo y la membresía en la iglesia den evidencia o testimonio de que esa persona ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Ese ciertamente fue

simbólico y que es apropiada sólo para los creyentes en Jesús (así como los miembros del cuerpo de Cristo). Los bautistas difieren en cuanto a quiénes deben tomar de la cena del Señor, si deben ser los miembros de una congregación particular (la llamada “comunión cerrada”) o si otros creyentes deben ser invitados a participar si así lo elige la iglesia (“comunión abierta”).

La Cena del Señor involucra los sentidos de la vista, el tacto y el gusto. Involucra dos elementos, el pan y el jugo. El pan representa el cuerpo o la vida de Cristo. Puede también recordarle a uno el cuerpo de Cristo, la iglesia. El jugo o fruto de la vid representa la sangre de Cristo. El derramamiento de sangre es un símbolo de la manera violenta en que Jesús murió y también del significado vicario de su muerte en la cruz.

La Cena del Señor liga al participante al pasado por el hecho de hacerlo recordar la magnífica obra sacrificial de Cristo en la cruz. La Cena del Señor conecta al participante al

⁶⁹ Stevens, 323.

⁷⁰ Erickson, 1104.

presente al hacerle reconocer la presencia de Cristo y el compañerismo con su cuerpo, la iglesia. La Cena del Señor conecta al participante al futuro al hacerlo regocijarse en la consumación futura del reino de Dios y la venida de Cristo.⁷¹

El Nuevo Testamento no ofrece direcciones claras al respecto de la frecuencia con la que debe observarse la cena del Señor. Muchas iglesias bautista tienen este tipo de celebración trimestralmente. Esta tradición probablemente es un intento por mantener un balance entre el observarla tan seguido que se convierta en un ritualismo vacío o rutinario, y observarlo tan infrecuentemente que no pueda beneficiar regularmente a los creyentes en Cristo. Cada iglesia local

"Pastor " contiene la idea de preocupación personal y espiritual que un líder de la iglesia tiene por los miembros que son su responsabilidad.

tiene la autoridad de celebrar la Cena del Señor tan frecuentemente como lo desee.

Conclusión

La iglesia local es tanto un organismo supernatural creado por la milagrosa intervención de Dios como una institución humana (dado que se compone de seres humanos). La oración de este autor por la iglesia del siglo XXI es que tenga una experiencia como la de la transfiguración (Mt. 17:1-9). En su transfiguración, la deidad de Jesús brilló por medio de su humanidad, revelando la majestad y la gloria de Dios. Que el cuerpo de Cristo permita a su amor radiante y a su relación íntima con Dios brillar por medio de sus estructuras humanas y sus relaciones de manera tan impresionante que la majestad y la gloria de Dios sean reveladas a través de la iglesia.

Bibliografía

Libros

- Anderson, Leith. La iglesia para el siglo XXI. Minneapolis, Minnesota: Bethany House Publishers, 1992.
- Allen, Ronald y Borrer, Gordon. La adoración: Redescubriendo la joya perdida. Portland, Oregon: Multnomah Press, 1982.
- Barna, Jorge. Mercadeando a la iglesia. Colorado Springs: NAV Press, 1988.
- Clowney, Edmundo. "La teología bíblica de la iglesia", en La iglesia en la Biblia y en el mundo. Ed. D. A. Carson. Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1987.
- Conner, W. T. Doctrina cristiana. Nashville: Broadman Press, 1937.
- Colson, Carlos. El Cuerpo. Dallas: Word Publishing, 1992.
- Edge, Findley B. La doctrina del laicismo. Nashville: Convention Press, 1985.
- Erickson, Millard J. Teología cristiana. Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1983.
- Gaddy, C. Welton. El regalo de la adoración. Nashville: Broadman Press, 1992.
- Harris, R. Laird, ed. Términos teológicos del Antiguo Testamento. Vol. 2. Chicago: Moody Press, 1980.
- Hobbs, Herschel H. La fe y el mensaje bautistas. Nashville, Tennessee: Convention Press, 1971.
- _____. Una exposición del Evangelio de Mateo. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1977.
- Howington, Nolan P. Un sacerdocio real. Nashville: Broadman Press, 1986.
- Küng, Hans. Acerca de ser cristiano. Trad. Eduardo Quinn. Garden City, New York: Doubleday & Day, 1984.
- Ladd, Jorge E. Jesús y el Reino. Nueva York: Harper & Row, 1964.
- Martin, Ralph P. La familia y el compañerismo. Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans, 1979.
- Minear, Pablo S. Imágenes de la iglesia en el Nuevo Testamento. Filadelfia: The Westminster Press, 1960.
- Moody, Dale. La palabra de verdad. Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1981.
- Richardson, Alan, ed. Términos teológicos de la Biblia. Nueva York: MacMillan Publishing Company, 1950.
- Segler, Franklin M. Christian. La adoración: Su teología y praxis. Nashville: Broadman Press, 1967.
- Shaller, Lyle E. Es un mundo diferente. Nashville: Abingdon Press, 1987.
- Shurden, Walter S. La doctrina del sacerdocio de los creyentes. Nashville: Convention Press, 1987.
- Stott, Juan. El cristiano contemporáneo. Downers Grove, Illinois: Intervarsity Press, 1992.
- Tillapaugh, Francisco R. Desatando a la iglesia. Ventura, California: Regal Books, 1982.
- Turner, Clyde J. La doctrina neotestamentaria de la

iglesia. Nashville: Convention Press, 1951.

Vaughan, Curtis. Efesios. Comentario y guía de estudio. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1977.

Webber, Robert E. Adorar es un verbo. Waco, Texas: Word Books Publisher, 1985.

Williams, Colin W., La iglesia. Nuevas direcciones en la teología actual. Vol. IV. Filadelfia: The Westminster Press, 1968.

Artículos

Evans, O. E. "El Reino de Dios, del cielo", en Diccionario Bíblico del Intérprete. Vol. 3. Ed. Jorge A. Buttrick. Nashville: Abingdon, 1962. 17-26.

McCasland, S. V. "Cuerpo", en el Diccionario Teológico del Intérprete. Vol. 1. Ed. Jorge Buttrick. Nashville: Abingdon Press, 1962.

McDonald, Gordon, Conferencia de la Red de Liderazgo, Junio 26-29, 1994, Minneapolis, Minnesota. Reportada en "Forum Files", boletín de la Red de Liderazgo, Tyler, Texas.

Minear, Pablo S. "Iglesia, idea de la", en Diccionario Bíblico del Intérprete, Vol. 1. Ed. Jorge A. Buttrick. Nashville: Abingdon, 1962, 607-17.

Nelson, Roberto. "La Iglesia", en Manual de teología cristiana. Ed. Marvin Halverson y Arturo A. Cohen. Nueva York: The World Publishing Company, 1958.

Schmidt, K. L. "Ekklesia." En Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, Vol. III. Ed. Gerhard Kittel. Traducido por Geoffrey W. Bromiley. Grand Rapids: William B. Eerdmans, 1965. 501-36.

Tate, Marvin E. "Adoración", en el Diccionario Bíblico Holman. Ed. Trent C. Butler. Nashville: Holman Bible Publishers, 1991, 1421-22.

⁷¹ Moody, 470-471.

El Sistema de Gobierno Bautista

Introducción

I. Principios neotestamentarios

1. El señorío de Cristo
2. La iglesia como familia
3. Un liderazgo dotado
4. El sacerdocio del creyente
5. Congregaciones autónomas
6. Cooperación voluntaria

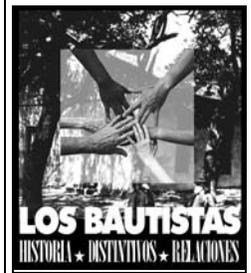
II. Aplicaciones a la iglesia local

1. Gobierno congregacional
2. Membresía responsable
3. Autoridad para elegir líderes
4. Una entidad responsable
5. Relaciones cooperativas

III. Implicaciones denominacionales

1. Una postura de servidumbre hacia las iglesias
2. Una postura de cooperación hacia otras entidades denominacionales

*D. L. Lowrie
es pastor de la
Primera Iglesia
Bautista en Lubbock,
Texas, jubilado.*

El sistema de gobierno bautista

Introducción

¿Cómo debe auto-gobernarse la iglesia? ¿Cómo toma ésta las decisiones importantes? ¿Cómo se relaciona con otras congregaciones y otros organismos bautistas? La respuesta a estas preguntas está determinada por el sistema de gobierno de la iglesia. Es por medio de éste que la iglesia decide hacerse cargo de asuntos prácticos. El sistema de gobierno bautista ha tenido una amplia

como la cabeza de cada congregación local. Su voluntad debe ser la primera preocupación de cada miembro de la congregación, y la primera preocupación de la iglesia al tomar decisiones. La iglesia que vive bajo su señorío querrá que sus decisiones y acciones sean consistentes con el carácter de Cristo. La iglesia vendrá a conocer la voluntad de Cristo en la medida que las Sagradas Escrituras sean iluminadas por el Espíritu Santo. Dado que Jesucristo es el Señor de la iglesia, entonces la iglesia no puede tener un gobernante humano. Al Señor se le ha investido de toda autoridad.

La iglesia como familia

El Nuevo Testamento también

la iglesia en Corinto descuidaba a los pobres a fin de observar el ágape en conexión con la cena del Señor, Pablo hizo un llamado a los miembros más prósperos a preocuparse por las necesidades de los pobres. (1 Co. 11). Además, les dio a los gálatas instrucciones acerca de la ministración al hermano que ha sido sorprendido en una falta (Gá 6:1). El principio de la preocupación familiar por cada miembro de la iglesia local es básico. Cada miembro es contado como persona de valor por su relación con Jesucristo.

Un liderazgo dotado

El Nuevo Testamento también indica que como cabeza de la iglesia el Señor ascendido coloca a las personas con dones en posiciones de liderazgo en la iglesia. Los apóstoles, profetas, evangelistas y pastores/maestros son algunos de los dones que aparecen en los escritos de Pablo (Ef. 4:11). Si bien esta lista no es completa, le recuerda a uno que el Dios celestial de la iglesia coloca a tales líderes en la iglesia como le agrada. El obra por medio de estos líderes talentosos para equipar a la iglesia y que ésta pueda completar su misión y ejecutar su ministerio. (Ef. 4:12-16). Pablo animó a las iglesias a proveer para las necesidades físicas de aquellos que se daban a sí mismos a una posición de liderazgo de tiempo completo en la congregación (1 Co. 9:11, 14; Gá. 6:6). Esto seguramente influiría sobre el sistema de gobierno de la congregación local.

La iglesia vendrá a conocer la voluntad de Cristo en la medida que las Sagradas Escrituras sean iluminadas por el Espíritu Santo.

influencia en años recientes. Se ha convertido en el modelo seguido por las congregaciones evangélicas que no se han identificado con una denominación. Ha sido seguramente uno de los factores que ha contribuido al crecimiento y multiplicación de las iglesias bautistas.

Los bautistas serían los primeros en reconocer que su sistema de gobierno particular es un reflejo de la influencia de la tradición, la conveniencia y las Escrituras. Sin embargo, a su historia la ha caracterizado un sincero intento por basar su forma de gobernarse en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, los bautistas ven la Biblia como guía para la fe y praxis. La Biblia provee principios claros para fundar nuestro sistema de gobierno.

Principios eotestamentarios El señor de Cristo

El señorío de Cristo sobre su pueblo es el primer principio. Él es la cabeza y autoridad sobre su iglesia (Ef. 1:20-21). Esto significa que Cristo es Señor sobre cada individuo en particular, así

presenta a la iglesia como familia. Este es el principio que debe guiar nuestras afirmaciones sobre el sistema de gobierno. Como familia, los miembros de la iglesia se relacionan los unos a los otros como “hermanos” y “hermanas”. Se trata de una hermandad espiritual, de la casa de Dios (Ef. 2:19-20; 1 Pedro 1:17). En esta hermandad espiritual los miembros asumen responsabilidad por los demás (Gá. 6:2). En los primeros días de la iglesia en Jerusalén, los creyentes asumieron la responsabilidad por las necesidades físicas de los demás. Vendían sus posesiones y las distribuían a aquellos que estaban en necesidad (Hechos 2:45; 4:34). Se preocuparon tanto por las necesidades físicas de las viudas griegas, que nombraron a siete de sus mejores y más piadosos hombres para asegurarse de que las necesidades de las viudas quedaran satisfechas (Hechos 6:1-7). Las epístolas de Pablo muestran que los miembros de la iglesias se hacían responsables los unos a los otros por llevar una vida piadosa, y ministrarse espiritualmente de manera mutua. Cuando un caso de incesto surgió en la iglesia de Corinto, Pablo llamó a la iglesia a ejercer disciplina de manera pronta y amorosa (1 Co. 1). Cuando

El sacerdocio del creyente

El sacerdocio de cada creyente es otro principio neotestamentario que determina el sistema de gobierno bautista. Por este término entendemos la libertad, la competencia y la responsabilidad de cada creyente individual bajo la autoridad de Dios. Cada creyente tiene acceso directo a Dios por medio del Señor Jesucristo (Ef. 2:18). Cada creyente está habitado y es guiado por el Espíritu Santo (1 Co. 12:13; Ro. 8:14). Si bien el creyente puede beneficiarse del ministerio de los maestros talentosos, el miembro tiene

la unción que hace posible conocer la cosas de Dios personalmente (1 Juan 2:20). Este es un elemento básico en el nuevo pacto que Jesús estableció por medio de su muerte (He. 8:10-12). Simón Pedro fue lo suficientemente valiente para adoptar el lenguaje del Antiguo Testamento cuando articuló el sacerdocio de todos los creyentes: *mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable* (1 Pedro 2:9).

El sacerdocio de los creyentes enseña que cada creyente es espiritualmente capaz de estudiar las Escrituras por sí mismo bajo la guianza del Espíritu Santo. Dado que es capaz de hacer esto, puede también determinar la voluntad de Dios para su vida personal. Es también capaz de hacer una contribución espiritual a la vida de la iglesia, y es responsable de hacer esta contribución. Esto vuelve imperativo que cada creyente crezca a fin de alcanzar su potencial total en el Señor Jesucristo (2 Pedro 3:28).

Congregaciones autónomas

Es claro a partir del Nuevo Testamento que las iglesias locales disfrutaron de autonomía y libertad bajo el señorío de Cristo. No hay indicación alguna de que alguna de las iglesias estuviera sujeta a otras iglesias; aun la iglesia en Jerusalén nunca ejerció autoridad sobre otras congregaciones. Cuando surgían preguntas acerca de la enseñanza y la práctica, eran respondidas por los líderes de todas las iglesias en unidad (Hechos 15). Estos líderes se reunían en un espíritu de oración bajo el señorío de Cristo para buscar la guianza del Espíritu Santo. Una vez que descubrían la voluntad del Señor por medio de la guianza del Espíritu Santo, la comunicaban a todas las iglesias. De este modo, cada asamblea local se hizo responsable por la manera en que vivían de forma práctica la verdad. Cuando el Señor resucitado tuvo un mensaje para una iglesia, envió una carta directamente a la congregación por medio de su siervo Juan (Ap. 2:3).

Cooperación voluntaria

Los bautistas de Texas han sido grandemente influidos por este principio de cooperación, el cual ellos encuentran aplicado a lo largo del Nuevo Testamento. Si bien cada asamblea local era obviamente independiente y autónoma, todas las congregaciones estaban bajo el señorío del mismo Señor. El Señor de la iglesias es quien oró así: *Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno; como tú, oh, Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste* (Juan

17:20-21). Esta encarecida oración de unidad de nuestro Señor tiene como fin práctico las misiones mundiales y el evangelismo. Uno puede ver al apóstol Pablo instando a todas las iglesias que había establecido en el mundo gentil a recoger una ofrenda por los santos sufrientes en Jerusalén. A fin de satisfacer esta urgente necesidad física en la vida de esa iglesia, el resto de ellas cooperaron por medio de una ofrenda (2 Co. 8:9).

Aplicaciones a la iglesia local

Gobierno congregacional

¿De qué manera han aplicado las congregaciones bautistas estos principios bíblicos a la iglesia local? Generalmente han alcanzado convicciones comunes y han buscado vivir de acuerdo a ellas en forma práctica en su vida congregacional.

Membresía responsable

Los bautistas han adoptado una forma congregacional de gobierno eclesiástico. Con esto se quiere decir que todos los asuntos que afectan la vida de la iglesia son decididos por la iglesia misma. Tales asuntos son sometidos a la congregación en un momento dado para ser discutidos en un espíritu de oración y una atmósfera de respeto mutuo. La iglesia hace esto con el objetivo en mente de determinar como congregación la voluntad de Dios en determinados asuntos. Estos asuntos se deciden cuando se logra un consenso en la membresía de la iglesia y éste es expresado por la aprobación de la mayoría. Se da por hecho que

Es claro a partir del Nuevo Testamento que las iglesias locales disfrutaron de autonomía y libertad bajo el señorío de Cristo.

todos los miembros son capaces de contribuir a la discusión del asunto y que son responsables de participar en las decisiones de la iglesia.

El enfoque congregacional no impide al cuerpo delegar algunos asuntos a comités, a los miembros del equipo pastoral o a los diáconos o algún otro grupo dentro de la iglesia. Sin embargo, la iglesia es la que articula los lineamientos bajo los cuales estos grupos llevan a cabo el trabajo de la iglesia. Si bien la iglesia puede consultar con alguien de fuera o recibir consejo de algún representante denominacional, no entregará el control de sus asuntos a nadie que esté fuera de ella.

Autoridad para elegir líderes

El enfoque congregacional es comúnmente descrito como democrático, pero ésta no es en realidad la palabra apropiada para este proceso. El gobierno congregacional no inviste de poder a los miembros de la iglesia para actuar como entidad política. Más bien, les confiere poder para tomar decisiones bajo el señorío

de Cristo. Saber y hacer su voluntad en todos los asuntos será la primera preocupación de cada miembro del cuerpo. Se entiende que la voluntad de Dios es más fácilmente conocida y llevada a cabo cuando un grupo que actúa en oración bajo su señorío toma la decisión. Esto protegerá a la congregación de un consejo mal dirigido de parte de un miembro individual.

La autoridad de seleccionar sus propios líderes espirituales es un aspecto íntimamente relacionado a esta forma de gobierno. Los bautistas han creído comúnmente que la iglesia necesita dos tipos de líder espiritual, y por ello han dependido de los pastores y diáconos para guiar los asuntos de la iglesia. Han entendido los términos de pastor, anciano y obispo como diferentes

Los diáconos son vistos como líderes laicos en la congregación con una comisión principal de servir para las necesidades del cuerpo.

maneras de ver el mismo trabajo en el Nuevo Testamento (1 Pedro 5:1-4; Hechos 20:28). Han reconocido que la congregación local puede tener múltiples pastores. Las iglesias se adscriben el derecho de determinar los requisitos mínimos para el trabajo de aquellos que les sirven. Han insistido que cada congregación debe buscar en oración la persona que desean para ocupar la posición de liderazgo pastoral en su iglesia.

Una entidad responsable

El mismo principio se aplica a la selección y ordenación de diáconos. Los diáconos son vistos como líderes laicos en la congregación con una comisión principal de servir para las necesidades del cuerpo. Las iglesias han insistido en que son libres para determinar los requisitos de sus diáconos, así como para definir sus responsabilidades. Han vuelto consistentemente al Nuevo Testamento para ayudar a fijar esos requisitos y responsabilidades para estos siervos laicos. Si bien no están obligados a aceptar personas que otras congregaciones han apartado para el diaconado, comúnmente lo han hecho.

Todas las preguntas relacionadas a los oficiales de la congregación han sido resueltas por la congregación local misma. Sin embargo, es costumbre que las iglesias locales inviten a otras congregaciones locales a participar con ellas en la ordenación de personas al ministerio.

La aplicación de este principio también significa que la iglesia local retendrá posesión de su propiedad y manejará sus propias finanzas. La iglesia local se pondrá bajo el señorío de Cristo y buscará en oración su voluntad al tomar decisiones que se relacionen a las propiedades y a las finanzas. Si bien la iglesia local puede obtener beneficios de la ayuda de un representante denominacional en tales asuntos y puede buscar su

consejo, retendrá la responsabilidad en estos asuntos. La congregación será la responsable única de cualquier deuda contraída por la iglesia. Generalmente, las iglesias locales buscan la incorporación del estado para proteger a los líderes y miembros individuales de la congregación. Se entiende, sin embargo, que excepto bajo circunstancias inusuales, tales como la de una congregación que es una joven misión y necesita apoyo denominacional, la denominación no tiene ninguna responsabilidad por las deudas financieras incurridas por la iglesia local. La iglesia local es responsable de sus propias finanzas. La iglesia local es también responsable de la disciplina de sus propios miembros. Buscará proteger la integridad doctrinal y moral de la iglesia local por medio de la exclusión de cualquier miembro del cuerpo que, por causa de lo que enseñe o practique, se convierta en una amenaza a la salud y al testimonio de la iglesia. Será cuidadosa en seguir los principios que están asentados por el Señor y sus apóstoles al respecto de buscar primero el bien espiritual de la persona involucrada (Mt. 18:15-20; 2 Tes. 3:11-15). La acción radical de exclusión

será tomada solamente cuando la persona se haya rehusado a escuchar el llamado de amor de la congregación al arrepentimiento. Aún entonces la acción será tomada como una medida redentora. En la mayoría de los casos, otras iglesias locales querrán respetar la disciplina ejercida por una congregación particular. A menos que descubran que se ha cometido una injusticia, deben recibir como miembro a la persona que ha sido excluida de otra congregación, y más bien, deben trabajar para lograr la reconciliación entre la persona y la iglesia de la cual ha sido excluida, para que así ambas partes obtengan beneficios.

Muchas iglesias han adoptado un pacto eclesiástico para ayudar a los miembros a ser claros acerca de sus expectativas mutuas. Este pacto le da a la iglesia guianza en asuntos prácticos cuando se requiere disciplina. Comúnmente, la sumisión a esta disciplina amorosa de la congregación es una de las cosas a las que se comprometen en el pacto. El pacto debe evitar una aproximación legalista a la vida de la iglesia, y más bien ser recibida como un acuerdo voluntario entre hermanos en el Señor a fin de ayudarse mutuamente a alcanzar los altos estándares del discipulado.

relaciones cooperativas

La aplicación de principios bíblicos también hace a la congregación local responsable de la administración de las dos ordenanzas de la iglesia. Se entiende que estas ordenanzas son el bautismo y la Cena del Señor (Mt. 28:19-20; 1 Co. 11:23-24). La iglesia local está obligada a proteger las ordenanzas y a asegurar que sean observadas de manera consistente con el patrón que se encuentra en el Nuevo Testamento. Si bien miembros individuales de las iglesias pueden ser autorizados para administrar la ordenanza del bautismo, estas personas lo harán dentro de los lineamientos establecidos por la congregación local. Los bautistas han desanimado a los individuos a administrar las ordenanzas sin la autoridad de la iglesia local; sin embargo, las iglesias locales no han pensado que sea necesario buscar a una autoridad que proviniera de algún grupo denominacional para administrar las ordenanzas. Éstas deben ser

administradas bajo la autoridad de la iglesia local vive bajo el señorío de Cristo. La congregación local también es responsable de poner por escrito su propia declaración de fe. De vez en cuando, diferentes grupos bautistas han articulado su comprensión de doctrinas cristianas vitales en declaraciones de fe. Estas declaraciones han sido consideradas por los bautistas como útiles intentos por poner por escrito su comprensión de lo que la Biblia enseña acerca de algún punto doctrinal en particular, pero nunca han sido vistas como documentos que poseen la misma autoridad que las Escrituras. Una iglesia local puede escoger adoptar una de estas declaraciones de fe como suya, pero esto es algo que hace voluntariamente, después de haberse entregado a un estudio escritural en oración. Ningún documento humano debe ser usado para reemplazar la Biblia como la base de la fe y la praxis del pueblo bautista; y ninguna entidad denominacional debe buscar que un documento sea adoptado por la iglesia local.

Los bautistas han sido fuertes en su énfasis en el principio de cooperación. Este principio es la piedra angular de los esfuerzos denominacionales bautistas, y permite a la congregación participar con otras congregaciones en la obra del reino de Dios sin abdicar su propia libertad o independencia. Toda participación de este tipo es voluntaria. Los bautistas dependen de la importancia del trabajo hecho en forma cooperativa y el liderazgo del Señor de las iglesia para mantenerlas trabajando juntas en la obra del reino de Dios que se extiende más allá de la iglesia local. Su comprensión de la autonomía de la iglesia local les ha impedido unirse a algún movimiento que requiera una abdicación de su autonomía. Este principio le da a cada iglesia local la libertad de desarrollar su propia aproximación al ministerio bajo el liderazgo del Espíritu Santo, y se presta al desarrollo de iglesias que tienen mucha diversidad en su aproximación al ministerio, y al mismo tiempo una maravillosa unidad en el Señor.

Implicaciones denominacionales

Una postura de servidumbre hacia las iglesias

El sistema de gobierno bautista no le ha impedido a éstos desarrollar fuertes entidades denominacionales a las cuales las iglesias les han brindado mucha lealtad. Más bien, las iglesias han escogido crear entidades denominacionales a fin de ayudar a las iglesias locales en sus esfuerzos por llevar a cabo la Gran Comisión. Las iglesias son anteriores a la denominación, y así la denominación sirve a las iglesias, más que éstas.

Las iglesias se sintieron motivadas a formar unidades denominacionales al darse cuenta de que la tarea dada en la Gran Comisión es más grande que cualquier iglesia individual. Debe haber una manera en que la iglesia local establezca lazos con otras iglesias locales a fin de cumplir esta comisión. Los bautistas usan sus entidades denominacionales para este propósito.

Generalmente a las iglesias les complace otorgar autonomía a las entidades denominacionales, tales como la asociación, las convenciones estatales y las convenciones nacionales. Las iglesias no abdican su autonomía en este proceso a fin de participar ya sea en una asociación o en una convención estatal o nacional, ni es el caso que las entidades denominacionales actúen de manera que usurpen la autonomía de las iglesias. La entidad denominacional no puede hablar por las iglesias. Puede hablar sólo por sí misma, aunque esté compuesta de mensajeros de las iglesias. Puede enviar un mensaje de preocupación o exhortación a las iglesias, y puede desafiar a las iglesias a seguir una meta valiosa, pero no puede forzarlas a hacer nada. Las

iglesias son independientes bajo el señorío de Cristo aun cuando son interdependientes a fin de llevar a cabo las tareas de la Gran Comisión. Las iglesias se reservan el derecho de buscar en oración la voluntad del Señor en todos los asuntos que se relacionen con su trabajo y ministerio.

Una postura de cooperación hacia otras entidades denominacionales

El factor de la autonomía se extiende a la manera en que las entidades denominacionales se relacionan mutuamente. Ningún organismo bautista tiene la libertad de hablar por otro organismo bautista. Todos

La aplicación de principios bíblicos también hace a la congregación local responsable de la administración de las dos ordenanzas de la iglesia.

ellos dependen de los principios de confianza y cooperación para mantenerlos unidos a fin de proporcionar ayuda a las iglesias y que puedan cumplir así la Gran Comisión. La convención estatal ilustra esta práctica. Aunque es más grande y tiene comúnmente más recursos, la convención estatal no busca forzar su voluntad sobre las asociaciones bautistas locales. Más bien depende del principio de cooperación a fin de mantener a ambos grupos trabajando por el bien de las iglesias. Lo mismo es verdad en la relación entre la convención estatal y la convención nacional. Cada una de ellas es autónoma, y sin embargo eligen cooperar mutuamente por el bien de las iglesias y el trabajo del reino de Dios. Todo esto está deliberadamente diseñado en un esfuerzo que ser obedientes a los principios bíblicos y proteger la autonomía de las iglesias. La iglesia local es vista como la unidad básica en la estrategia del reino de Dios. Sin embargo, los bautistas han sido prácticos en lo que tiene que ver con la implementación de su sistema de gobierno en la formación de relaciones. Gracias a que el compromiso común a Cristo ha

alimentado un alto grado de confianza y compromiso, las diferentes entidades han podido relacionarse mutuamente mediante un sorprendente nivel de cooperación.

Bibliografía

Collins, Alvin O. ed. Los bautistas trabajando juntos. Dallas, Texas: Baptist General Convention of Texas, 1976, rev. 1992.

Sullivan, Santiago L. La política bautista tal y como yo la veo. Nashville, TN: Broadman Press, 1983.

Elliott, L. R. "Política, Iglesia Bautista". En Enciclopedia de los Bautistas del Sur, Vol. II. Ed. Norman Wade Cox. Nashville, Tennessee: Broadman Press, 1958, 1094-97.

Las Perspectivas Bautistas de la Vida Cristiana

I. La vida cristiana: gracia en movimiento

1. La gracia como punto de partida en la vida cristiana
2. Una descripción del proceso de la gracia
3. El bautismo como señal de una nueva vida
4. El viaje lleno de gracia llamado santificación

II. La vida cristiana: andar sobre la ola

1. El papel esencial del Espíritu Santo
2. Los bautistas y la "segunda bendición"
3. La promesa del Espíritu de Pentecostés
4. La obra del Espíritu
5. La llenura del Espíritu

III. La vida cristiana: un peregrinaje en devenir

1. El crecimiento individual del cristiano como proceso
2. El crecimiento cristiano y el carácter de Dios
3. El crecimiento cristiano y el ciclo de vida humana

IV. La vida cristiana: la vida en unidad

1. El imperativo de la iglesia: la alimentación del cristiano
2. La comunidad como diseño divino
3. Jesús llama a la humanidad a tener relaciones de amor
4. El papel de los líderes cristianos en la iglesia
5. El privilegio de vivir en la iglesia

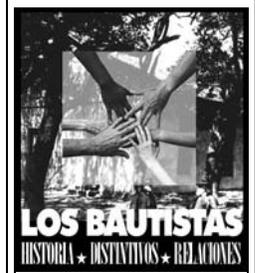
V. La vida cristiana: una travesía al exterior

1. La tarea de todos los cristianos
2. El testimonio de una vida de santa devoción
3. El testimonio de bondad, misericordia, servicio y sacrificio
4. El testimonio de las palabras
5. El testimonio de la mayordomía

VI. La vida cristiana como vida disciplinada

1. La necesidad de una disciplina cristiana
2. Las disciplinas de la fe
3. El ejemplo de devoción de Jesús
4. La Biblia como fuente de fortaleza
5. El renovado interés en la vida espiritual

*Jorge H. Gaston, III
Vice-presidente de
Asuntos Espirituales,
Sistema de Hospitales
Bautistas, San Antonio,
Texas*

Perspectivas bautistas de la vida cristiana

El muy citado pensamiento de Dietrich Bonhoeffer ha capturado la imaginación de los cristianos durante seis décadas: “Cuando Dios llama al hombre, le pide que venga y muera”. En conmovedoras palabras llenas de compromiso, Bonhoeffer declaró: “Negarse a uno mismo; es mirar sólo de Cristo y ya no de uno mismo; es mirar sólo a aquel que va delante de uno, y ya no al camino que es demasiado difícil para nosotros”.¹ Por causa del evangelio, Bonhoeffer mismo fue ejecutado por sus compatriotas en 1944 como enemigo del estado. Las palabras de Jesús son el trasfondo de

Santiago y Simón Pedro, es una descripción de “el camino”. Los escritores neotestamentarios enseñaron tanto la doctrina como al vástago de la doctrina, que es la vida cristiana. La poderosa incipiente herejía enfrentada por la iglesia en el primer siglo, mejor conocida como el gnosticismo, fue un serio desafío a la enseñanza apostólica al respecto de Cristo y la vida cristiana.² El Nuevo Testamento es en parte una respuesta a la creciente distorsión gnóstica de la naturaleza humana-divina de Jesús y a la naturaleza dual de la fe y obras de la vida cristiana.

Del mismo modo, los bautistas se han aproximado a esta descripción de la vida fiel por medio de un inquebrantable compromiso al sacerdocio de todo creyente.

un compromiso humano igualmente conmovedor: *Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame* (Lucas 9:23).

Ser cristiano significa apropiarse de una relación basada en la gracia con el Señor resucitado, aceptar su enseñanza y disciplina, obedecer su verdad, y servirle agradecidamente todos los días de nuestra vida. La naturaleza humana tiene hambre de la satisfacción de una experiencia de esa naturaleza, y al mismo tiempo la resiste. El apóstol Pablo lo dijo bien: *Lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago* (Ro. 7:15). Ser cristiano es una lucha costosa. Y sin embargo, la vida cristiana es la intención de Dios para su creación, y es el camino de gozo abundante y eterno (Juan 10:10b; Fil. 3:7-14).

Los cristianos siempre han buscado delinear la vida que han de vivir. En muchos sentidos, el Nuevo Testamento en su totalidad, especialmente las cartas y escritos de Pablo, Juan,

Desde los tiempos de Jesús, los teólogos se han fijado consistentemente la tarea de sistematizar una descripción del discipulado.³ Cada generación de creyentes se ha enfrentado al desafío de la fidelidad clarificadora. Las distorsiones teológicas, los desplazamientos culturales y el crecimiento del conocimiento humano han siempre demandado una clarificación del punto de vista cristiano y sus correspondientes consecuencias éticas y prácticas en un mundo constantemente en cambio.

Los bautistas han añadido sus esfuerzos y observaciones al interminable trabajo de hacer teología de la vida cristiana.⁴ La tendencia

² R. M. Grant, "Gnosticismo", en *Diccionario bíblico del intérprete*, Vol. 2, ed. Jorge A. Buttrick. (Nashville: Abingdon Press, 1962), 404-406.

³ Ver de Boyd Hunt, ¡Redimidos! Redención escatológica y el reino de Dios (Nashville: Broadman y Holman, 1993) 154-168 para una excelente referencia bibliográfica sobre la doctrina de la vida cristiana.

⁴ Ver obras como la de E. Y. Mullins, *La religión cristiana en su expresión doctrinal* (Kansas City: The Judson Press, 1917); W. T. Conner, *El evangelio de redención* (Nashville: Broadman Press, 1945); Herschel H. Hobbs, *Fundamentos de nuestra fe* (Nashville: Broadman Press, 1960); H. Guy Moore, *La vida cristiana* (Nashville: Convention Press, 1961); y Guillermo e. Hull, *La experiencia cristiana de la salvación* (Nashville: Broadman Press, 1987).

bautista está firmemente anclada en el movimiento evangélico de libertad eclesiástica que aboga por la enseñanza de las Escrituras. Más allá de lo que la vida cristiana pueda ser, ciertamente para los bautistas tiene que ver con seguir la palabra divina escrita y llena de autoridad. Del mismo modo, los bautistas se han aproximado a esta descripción de la vida fiel por medio de un inquebrantable compromiso al sacerdocio de todo creyente. El Espíritu Santo es el guía del creyente a fin de conocer la mente y el camino de Cristo. Finalmente, la teología bautista ha dado nacimiento a una doctrina de la vida cristiana que fluye de la creencia en la importancia de la iglesia local y su misión de compartir las buenas nuevas al mundo.⁵

La vida cristiana: gracia en movimiento

La gracia como punto de partida de la vida cristiana

El apóstol Pablo declaró: *Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe* (Ef. 2:8-9). Tal es el punto de partida para una comprensión profunda de la vida cristiana. El favor inmerecido de Dios es el iniciador y la fuente continua de vida para la experiencia cristiana. Los bautistas han abogado fielmente por este principio de redención.

El principio de la gracia se desarrolla de la siguiente manera: en el comienzo de la creación, la humanidad caminó una relación de compañerismo libre y sin vergüenza con Dios el Creador (Gn. 2:1-25). Siguiendo el liderazgo de los primeros residentes del Edén (quienes resistieron a Dios y vivieron para sí mismos), todos han pecado al apartarse del amor de Dios y están destituidos de su propósito para los seres humanos (Ro. 3:23; 5:12-21).

⁵ Santiago W. McClendon, Jr., *Teología sistemática: Ética* (Nashville: Abingdon Press, 1986), 27-35, ofrece una discusión sobre "La búsqueda de la visión bautista". McClendon hace una lista de cinco características persistentes de la vida bautista: (1) Biblicismo, (2) Misión, (3) Libertad, o competencia del alma, (4) Discipulado, y (5) Comunidad.

¹ Dietrich Bonhoeffer, *El costo del discipulado* (Nueva York: The Macmillan Co., 1960), 77-78.

La consecuencia del pecado humano es muerte espiritual (Ro. 6:23). La naturaleza amorosa y santa de Dios le llevó a intervenir en el dilema humano del pecado. Por medio de la vida, muerte y resurrección de Jesús, el Hijo de Dios, la paga por el pecado de la humanidad fue expiado (Ro. 5:1-11). Su muerte pagó el precio necesario por el pecado humano, conquistó la muerte y abrió la puerta de la vida eterna con el Padre (Juan 3:16-18).

Dios, por medio de su Espíritu Santo, inicia la posibilidad de una relación salvadora con los seres humanos al dar testimonio de (1) su amor y santidad, y (2) del pecado de la humanidad en el corazón y conciencia de los irredentos (Juan 3:5-6; 16:8-11). El deseo de Dios es que ninguna persona perezca sin su amor (2 Pedro 3:9). Aquellos que creen en su corazón y confiesan con su boca que Jesús es Señor se ubican en la experiencia de la salvación (Ro. 10:9-10). Al venir a la salvación, uno debe reconocer que aun la fe necesaria para la redención es hecha posible por medio de la gracia de Dios (Ef. 2:8).

Una descripción del proceso de la gracia

Los escritos del apóstol Pablo describen la experiencia de la salvación como una acción predeterminada y deliberada de parte de Dios. Es decir, los creyentes son elegidos por el Padre para una relación salvadora (Ro. 8:29-30; Ef. 1:4, 11). El significado correcto del concepto paulino de la elección ha constituido un punto de constante discusión entre los bautistas.⁶ En general, los creyentes bautistas han aceptado la noción de que la elección no niega la necesidad de que los individuos elijan por propia voluntad entrar a una relación salvadora con Dios.⁷ El asunto de la elección es una paradoja que no se resuelve bíblicamente. La elección simplemente apunta al tema de la gracia de Dios como realidad central de la experiencia salvadora.

⁶ Para una excelente discusión del diálogo bautista al respecto de la elección, ver Hunt, 126-133.

⁷ Ibid., 132.

El bautismo como señal de una nueva vida

Una vez que el creyente se ubica en una relación de justificación con Dios, la señal inicial de la nueva vida en Cristo es el bautismo en agua. Seguir el patrón bíblico del bautismo por inmersión total, tal y como lo practican los bautistas, da testimonio de la completa gracia de la salvación. Sumergido en el agua, el nuevo cristiano proclama el poder purificador de la vida expiatoria, muerte, sepultura y resurrección. El bautismo es un acto simbólico de obediencia y no necesariamente una obra de salvación.⁸

Una vez que la realidad de la salvación

La duración de la vida de una persona se convierte en el punto de intersección en el que Dios en Cristo, por medio del ministerio del Espíritu Santo, transforma al creyente a la completa semejanza de Cristo.

se ha patentizado en el recipiente de la gracia, comienza una travesía. La vida entera del creyente se convierte en una experiencia de muerte, sepultura y resurrección (2 Co. 4:10-12). Todos los días se da una muerte para nacer de nuevo (Mt. 10:38-39). La duración de la vida de una persona se convierte en el punto de intersección en el que Dios en Cristo, por medio del ministerio del Espíritu Santo, transforma al creyente a la completa semejanza de Cristo. Cuando la eternidad se patentiza para todos los creyentes, éstos pueden presentarse ante el trono de la eternidad como testigos perfectos de la alabanza de la gracia de Dios (1 Pedro 1:3-9).

El viaje lleno de gracia llamado santificación

La travesía de la salvación se conoce en términos teológicos como “santificación”.⁹ Así como el acto inicial de salvación es producto de la gracia, así también el desarrollo y

⁸ Hobbs, 115-122.

⁹ Hull, 131-138.

crecimiento de la vida cristiana es obra del favor inmerecido de Dios. La vida cristiana es liberada del mundo no regenerado para buenas obras. Toda buena obra alcanzada es el resultado de la manera en que Dios provee al creyente la habilidad, motivación y poder para ejecutar actos de amor (Ef. 2:10). De principio a fin, la salvación es la gracia de Dios en movimiento.

La vida cristiana: andar sobre la ola

Una comprensión exacta de la vida cristiana demanda una conciencia de la obra del Espíritu Santo. Bruce Larson ha equiparado la vida del

cristiano con la de un deportista que hace surf en las poderosas olas del océano. “La ola que nos lleva, como iglesia de Jesucristo, es el Espíritu Santo. Nuestro trabajo es andar sobre la ola lo mejor que podamos”.¹⁰ La persona y ministerio del Espíritu Santo es el medio por el cual Dios provee su gracia para el desarrollo de los cristianos, así como de su iglesia.

Los bautistas y la “segunda bendición”

Algunos grupos cristianos creen que el Espíritu viene a la vida del cristiano en una experiencia subsecuente al acto inicial de conversión. Los bautistas, junto a la corriente histórica del cristianismo, afirman la presencia redentora del Espíritu en la vida del creyente en el momento de la conversión espiritual (Juan 14:17; 1 Co. 3:16; 1 Juan 2:27). Herschel Hobbs, un respetado autor bautista e intérprete de la Biblia, demostró la perspectiva bautista tradicional acerca del Espíritu Santo: “Cuando el

¹⁰ Bruce Larson, *Viento y fuego viviendo el libro de los Hechos* (Waco: Word Books, 1984), 123.

hombre se vuelve en fe a Jesús, nace del Espíritu Santo mediante el proceso misterioso de la regeneración... Cuando alguien se convierte en cristiano, el Espíritu Santo toma residencia en la vida de la persona. El Nuevo Testamento no sabe nada de la llamada 'segunda bendición'.¹¹

La promesa del Espíritu de Pentecostés

Jesús confortó a sus discípulos sólo horas antes de su crucifixión con la promesa del ministerio del Espíritu Santo en sus vidas: *si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré* (Juan 16:7b). La promesa de Jesús al respecto

En la medida que el Espíritu de Dios guía, también le otorga al pueblo de Dios la habilidad de crecer en su comprensión de la profunda sabiduría de la eternidad (Ef. 3:14-19). Los cristianos desarrollan la capacidad de ver la realidad de Dios en un mundo que está en revuelta por causa de la enfermedad omnipresente del pecado. Y no sólo eso, sino que el Espíritu produce también la calidad de vida de Dios en el creyente (Gá. 5:22-23).

La confiada convicción de una seguridad personal, así como la realidad del cielo, son alimentadas por medio de la presencia interior del Espíritu (Ef. 1:13-14). En medio del tránsito de la vida y el sufrimiento, el cristiano puede vivir y servir con una esperanza radiante. Por medio

Ciertamente, la vida cristiana es un proceso. Si bien este proceso es instigado por la gracia e investido de poder por el Espíritu, la vida en Cristo no es alcanzada instantáneamente.

del don del Espíritu en las vidas de sus seguidores no indica la ausencia del Espíritu anteriormente al día de Pentecostés.¹² Pentecostés (Hechos 2:1-41) marcó el comienzo del testimonio de la gracia de Dios por medio del testimonio del Espíritu al respecto del evangelio histórico.

La obra del Espíritu

El Espíritu Santo obra en la vida del cristiano a fin de lograr la santificación, el proceso gradual de crecimiento a lo largo de la vida de la persona (Romanos 15:16). El Espíritu de Dios es la fuente de investidura de poder para el pueblo de Dios (Hechos 1:7-8). Es el "consejero/consolador" (*paraclete* es la palabra griega, que significa "abogado"). Como tal, sirve como el Espíritu de verdad, trayendo a la mente del cristiano las enseñanzas de Jesús (Juan 14:16-17, 26; 16:13-15). Del mismo modo, guía a los fieles a áreas de servicio para la obra del reino (Hechos 16:6-10).

de la provisión de dones espirituales específicos, el pueblo de Dios completa el gran llamado de Dios a ser una bendición en este mundo (Romanos 12:6-8; 1 Co. 12-14).

La llenura del Espíritu

A fin de que el Espíritu alcance sus muchos ministerios a nombre de los creyentes, éstos deben ser continuamente llenos de su poderosa realidad (Ef. 5:18). La adoración llena de oración y el servicio amoroso parecen ser los vehículos usados por el Padre para producir un omnipresente sentido de la presencia del Espíritu en la vida de la gente (Ef. 5:8-20). Jesse C. Fletcher ha escrito lo siguiente: "El principio, poder y propósito inherentes a una vida a la imagen de Cristo son mediante su Espíritu que habita en lo interior a través de la aplicación de su ejemplo en un diario proceso de cargar la cruz. Es, sin embargo, un proceso, un discipulado continuo bajo la instrucción de ese Espíritu".¹³

La vida cristiana: un peregrinaje en devenir

El crecimiento individual del cristiano como proceso

Ciertamente, la vida cristiana es un proceso. Si bien este proceso es instigado por la gracia e investido de poder por el Espíritu, la vida en Cristo no es alcanzada instantáneamente. Dios usa la tensión, la presión, el gozo y la victoria de la vida para llevar a su pueblo a su plenitud. El autor de Hebreos capturó la esencia de la experiencia de la fe como proceso al declarar: *...despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante* (He. 12:1). Pablo expresó este asunto bien en su carta a los efesios: *...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* (Ef. 4:13).

Pablo expresó frustración con los cristianos de Galacia y Corinto a causa de su falta de madurez y crecimiento (1 Co. 3:1-4; Gá. 1:6-7; 3:1). La Biblia claramente indica el imperativo cristiano de madurar hasta alcanzar la semejanza con Cristo. Aun después de muchos años de servicio cristiano, Pablo estaba dispuesto a decir: *No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús... olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús* (Fil. 3:12-14).

El crecimiento cristiano y el carácter de Dios

Esencialmente, el cristiano crece y adquiere el carácter de Dios. Juan, el discípulo amado, lo expresó de esta manera: *...ahora somos hijos*

¹¹ Hobbs, 60.

¹² Mullin, s 203ff.

¹³ Jesse C. Fletcher, *Discipulado práctico* (Nashville: Broadman Press, 1980), 140.

de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es (1 Juan 3:2). Aquellos que se sumen en los abismos de las Escrituras descubren que el carácter de Dios está anclado en dos realidades eternas: la santidad y el amor. Dios es santo y Dios es amor. Aquellos que lo conocen van convirtiéndose en personas de santidad y amor (1 Co. 1:2; 1 Ts. 4:7-8; Juan 13:34-35). Las vidas cristianas no están ya gobernadas por los principios de este mundo. A lo largo del camino, los cristianos son tentados, vacilan y pecan, mas Cristo perdona, restaura y re-enfoca la vida. En esta vida no alcanzaremos el estado de perfección, mas sí nos moveremos en esa dirección (Mt. 5:48). Clark Pinnock ha expresado este alto ideal de la travesía cristiana hacia Dios de la siguiente manera:

Libres del egocentrismo y reorientados a Dios y a nuestro prójimo, somos ahora capaces, por medio de la gracia, de movernos en la dirección de la santidad. Libres de ansiedad por motivo de lo que Dios ha hecho por nosotros, y libres de la preocupación por nosotros mismos, podemos entregar nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hay libertad y amor, muerte y resurrección. Hay una lucha sin fin, pero también un progreso constante hacia la conformidad con Cristo en la medida que la salvación se vuelve efectiva en esta vida y se mueve en la dirección de una renovación completa.¹⁴

El crecimiento cristiano y el ciclo de vida humana

Para comprender más adecuadamente la travesía de la santificación, los estudiantes serios de la vida cristiana deben tener algún conocimiento del ciclo de la vida humana y su impacto en las personas. Como realidad otorgada por Dios, el ciclo de vida natural le da forma a nuestro entendimiento del peregrinar cristiano. En el siglo XX, los estudios tanto en el

área de las ciencias sociales como en la de teología, han contribuido a iluminar la naturaleza del desarrollo de la vida humana. Erik Erikson, el teórico más eminente del desarrollo humano del siglo XX, ha articulado una teoría de desarrollo psico-social de ocho etapas. De acuerdo a Erikson, las personas se mueven a través de ocho crisis de desarrollo a lo largo de su travesía humana.¹⁵

Siguiendo el liderazgo de Erikson, los teólogos han trazado crisis de crecimiento espiritual predecibles en la vida humana. Lewis Joseph Sherrill fue de los primeros en articular las etapas cruciales del desarrollo espiritual humano.¹⁶ Más recientemente, Santiago Fowler ha expresado las complicaciones de la

La travesía de fe no se hace en aislamiento. El pueblo de fe es un pueblo comunitario.

vida cristiana por medio de su obra pionera sobre “las etapas de la fe”.¹⁷

Así como Abraham, quien viajó hacia una ciudad cuyo constructor y artífice es Dios (Hebreos 11:10), y los hijos de Israel, que viajaron de la cautividad a la tierra prometida, así también los participantes de la Nueva Israel viajan hacia la plenitud en Dios. Comprender la naturaleza de la vida cristiana como una travesía trae esperanza, sabiduría y precisión al ministerio cristiano.

La vida cristiana: la vida en unidad

El imperativo de la iglesia: la alimentación del cristiano

La travesía de fe no se hace en aislamiento. El pueblo de fe es un pueblo comunitario. Por lo tanto, a fin de comprender la vida cristiana, uno debe sentir el imperativo de relacionarse con otras personas que comparten esa fe. Para el cristiano, la iglesia es el lugar en el que recibe

su nutrición de parte de una familia eterna.

La comunidad como diseño divino

Dios creó a la humanidad con el propósito de entablar una relación con ella. La propia naturaleza de Dios mismo es unificada. Conocemos al amoroso y santo Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. La naturaleza trinitaria de Dios siempre ha existido en perfecta armonía. En su amoroso deseo de compartir la bondad de su armoniosa vida, Dios creó. Él le dijo al primer hombre, *No es bueno que el hombre esté solo*, Y así, creó a otra persona a su imagen (Gn. 2:18-25).

El pecado dañó la armoniosa comunidad de la creación. El corazón del pecado es la naturaleza humana centrada en sí misma, una naturaleza que dice “Yo sé más que Dios sobre la vida, y yo seré el enfoque de mi mundo”. Vivir de esa manera siempre destruye la comunidad humana. El resultado del pecado es desastroso para la familia humana de Dios (Ro. 1:18-32). El pecado colocó una barrera

¹⁵ Una descripción exacta y sucinta de la teoría de Erikson puede encontrarse en Juan J. Gleason, Jr., *Creciendo hasta Dios: Ocho pasos en el desarrollo religioso* (Nashville: Abingdon Press, 1975), 13-20.

¹⁶ Ver de Lewis Joseph Sherrill, *La lucha del alma* (New York: MacMillan Publishing, Co. 1951).

¹⁷ Santiago W. Fowler, *Las etapas de la fe* (Nueva York: Harper y Row, 1981). Ver también de Fowler, *Convirtiéndose en adulto, convirtiéndose en cristiano* (Nueva York: Harper y Row, 1984), y *Desarrollo de la fe y cuidado pastoral* (Filadelfia: Fortress Press, 1987).

¹⁴ Clark H. Pinnock y Delwin Brown, *Fuego cruzado teológico: Un diálogo evangélico/liberal* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1990), 201.

de división entre el primer hombre y la primera mujer de la creación; su relación nunca volvió a ser la misma (Gn. 3:1-24).

La perspectiva bíblica de la historia del mundo es un registro de la misión divina de redención de la creación y restauración de la unidad. Su pueblo, Israel, estaba destinado a ser testigo al mundo del poder redentor y unificador de Dios. El Señor Dios enseñó a Israel a amar a Dios y al prójimo (Dt. 6:4-5; Lv. 19:18).

Jesús llama a la humanidad a tener relaciones de amor

La iglesia tiene la misión de vivir en amor y comunicar al mundo la redención de Dios en Cristo.

Jesús, de la misma manera, llamó al hombre y a la mujer a ese mismo amor, y desafió a sus oyentes a vivir la profundidad de la ley de Dios. Por ejemplo, de acuerdo a Jesús, el pueblo de Dios no debe cometer asesinato y, más allá de ello, debe evitar el enojo que lleva a juzgar a otros (Mt. 5:21-26). Jesús también dijo que aquellos que aman a Dios no deben cometer adulterio, y más allá de ello, que no deben mirar a otras personas con lujuria en su corazón (Mt. 5:27-30). El Señor guió a sus seguidores y llamó al mundo a regresar al ideal de su Padre, el de una amorosa unidad.

Al librar a las personas de la pecaminosidad de este mundo, Jesús las colocó en el compañerismo de la iglesia (Mt. 16:13-20). El apóstol Pablo describió la iglesia como el lugar donde Dios restaura la unidad (Ef. 2:11-11). Para Pablo, la imagen del cuerpo humano retrataba la unidad de la iglesia. Los cristianos de Corinto en el primer siglo sufrieron una desunión, y el apóstol escribió para recordarles la esencial unidad de la iglesia de Cristo (1 Co. 12:12-31). Sabiéndolos incapaces de alcanzar la misión eterna

de Cristo como creyentes individuales, Dios ha unido a su pueblo con dones espirituales complementarios para la obra compartida de su reino (1 Co. 12:7-11).

El papel de los líderes cristianos en la iglesia

El Señor ha estructurado su iglesia de manera que progrese por medio del ministerio equipado de personas seleccionadas. Cristo ha dado a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas y pastores/maestros. En las epístolas pastorales, el apóstol Pablo habla también de diáconos que sirven (1 Ti. 3:8-12). Los líderes de la iglesia trabajan por el propósito expreso de

perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo... (Ef. 4:11-12). Estas personas deben servir en espíritu de servidumbre como lo hizo Jesús. De acuerdo a Simón Pedro, estos individuos deben *apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonestas, sino con ánimo pronto; no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey* (1 Pedro 5:2-2). No existe ninguna jerarquía de poder en la iglesia del Señor. Los bautistas han abogado correctamente por la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes. Como sacerdotes ante Dios, todo el pueblo del Señor sirve bajo la guianza del Espíritu Santo, respetando a los líderes pero siguiendo el liderazgo del Señor para sus vidas.¹⁸

¹⁸ Ver Southwestern Journal of Theology: "El sacerdocio de todos los cristianos", 30, No. 2 (Primavera 1988).

El privilegio de vivir en la iglesia

¡Qué privilegio es pertenecer a la iglesia del Señor, y compartir la vida con su pueblo! (1 Pedro 2:9-10). La iglesia tiene la misión de vivir en amor y comunicar al mundo la redención de Dios en Cristo. Seguir a Cristo significa tomar parte en la unidad de su pueblo, trabajar para el éxito de su iglesia, y vivir fielmente como pueblo involucrado en una misión. Nadie puede ser fiel seguidor de Cristo fuera de una alianza devota con la iglesia, tanto local como mundialmente.

Karl Barth ha expresado este tema de manera poderosa: "Si él (el cristiano) no estuviera en la iglesia, no estaría en Cristo. Es elegido, llamado no a ser y a actuar como una persona privada con un interés cristiano, sino a ser un miembro viviente de la comunidad viviente del Señor viviente, Jesucristo. Es por causa de la Palabra que reúne y edifica a esta comunidad y la llama al servicio, que el cristiano es hecho personalmente responsable."¹⁹

La vida cristiana: una travesía al exterior

La tarea de todos los cristianos

¿Cuál es el servicio al cual el cristiano es llamado por Dios? Ser cristiano (nacer de la gracia, ser investido con poder del Espíritu Santo, moverse hacia adelante con rumbo a la perfección personal, vivir en el compañerismo del pueblo de Dios) es tener la tarea de testificar del amor de Dios al mundo (1 Pedro 2:9). La fe cristiana es una fe que "hace". Los talentos otorgados a los cristianos son variados, pero todo cristiano es llamado a contribuir su(s) don(es) a la causa de la redención.

El testimonio de una vida de santa devoción

El testimonio de la redención está anclado en una vida de piadosa

devoción. Cuando el creyente vive la vida de Cristo en el mundo, Cristo es predicado por medio del ejemplo. Esta debe ser la razón por la que Pablo imploró a los cristianos romanos: *Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento* (Ro. 12:1-2a). Las vidas de los creyentes son testimonios de alabanza y adoración al Padre Celestial. El pueblo de Dios es *la luz del mundo*, y se supone que como tal, debe brillar (Mt. 5:14-16).

El testimonio de bondad, misericordia, servicio y sacrificio

La obra de testimonio encuentra otra expresión en los muchos actos de bondad, misericordia, servicio y sacrificio a los que los corazones devotos son llamados por Cristo. El ejemplo de Jesús señala la dirección. En su primer discurso público, Jesús articuló sus intenciones de cumplir la profecía de Isaías al identificarse con los necesitados y abandonados de esta vida. *El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a predicar el año agradable del Señor* (Lc. 4:18-19). Jesús anduvo por todos lados sanando toda enfermedad al mismo tiempo que enseñaba. Siempre veía con compasión a las multitudes que venían a él (Mt. 9:35-36).

El Señor le recuerda a sus discípulos que cuando las naciones comparezcan ante el trono del juicio eterno, Dios medirá nuestra relación con Jesús por nuestros actos de misericordia. Dios anunciará en el día del juicio, que “en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo

hicisteis”. H. Ricardo Niebuhr le ha recordado a los cristianos que “cuando los hombres saben que comparecerán ante un juez y creador infinito, el contenido de su obligación se vuelve infinito”.²⁰ Quizá Santiago, el propio hermano del Señor, lo expresó mejor: *La fe sin obras es muerta* (Ver Santiago 2:14-26).

El testimonio de las palabras

El testimonio de palabras desconectadas de una vida de carácter cristiano y actos de bondad, puede resultar profundamente hueco e improductivo. Aun así, las palabras deben hablarse. *¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído?*, preguntaba Pablo (Ro.

se sostuvo gracias a la superlativa generosidad de la iglesia en Filipos (Fil. 4:10-20). Jesús coloca recursos en las vidas de todos nosotros y espera que los administremos bien para la misión del evangelio (Mt. 25:14-30).

La vida cristiana: la vida disciplinada

La necesidad de una disciplina cristiana

El gran llamado de la vida cristiana demanda una fuente de fortaleza de

La obra de la iglesia del Señor florece por medio de los dones amorosos del pueblo de Dios.

10:14). Cuando se descubre la cura de una enfermedad, la verdad del descubrimiento debe ser compartida con otros. El poder de las palabras es sorprendente y creativo. Cuando el evangelio es compartido, el Espíritu Santo recibe la oportunidad de obrar específicamente en los corazones de los infieles.

El testimonio de la mayordomía

Finalmente, la travesía hacia afuera por medio del testimonio se lleva a cabo mediante la mayordomía de recursos humanos. Las posesiones materiales de esta vida deben ser bien administradas y compartidas generosamente a fin de enviar el evangelio al mundo. La obra de la iglesia del Señor florece por medio de los dones amorosos del pueblo de Dios. Pablo fue capaz de traer alivio a los santos de Jerusalén gracias a la generosidad de los creyentes macedonios (1 Co. 16:1-3; 2 Co. 8-9). El propio ministerio de Pablo

parte del Padre. Para vivir en el gozo de la gracia y seguir el liderazgo del Espíritu Santo, el pueblo de Dios debe ser infundido de la palabra dadora de vida. El Señor ha prometido recursos suficientes para seguirlo en su camino de servidumbre. La incapacidad de obtener estos recursos divinos resulta en la impotencia espiritual (Juan 15:1-8).

En su obra clásica, *Celebración de la Disciplina*, Ricardo Foster declaró: “La necesidad desesperada hoy no es de un mayor número de gente inteligente o talentosa, sino de gente con profundidad. Las disciplinas clásicas de la vida espiritual nos llaman a movernos más allá de una vida superficial para adentrarnos en las profundidades... No debemos ser guiados a creer que las disciplinas son sólo para los gigantes espirituales, y por lo tanto, están más allá de nuestro alcance... Dios tiene la intención de que las disciplinas de la vida espiritual sean para seres humanos ordinarios...”²¹

¹⁹ Karl Barth, *La vida cristiana: Dogmas*, 4: Fragmentos de un discurso, trad. Geoffrey W. Bromiley (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Co., 1981), 188.

²⁰ H. Ricardo Niebuhr, “La responsabilidad de la Iglesia por la sociedad”, *El evangelio, la iglesia y el mundo*, ed. Kenneth Scott Latourette (Nueva York: Harper and Brothers, 1946), 117.

²¹ Ricardo J. Foster, *La celebración de la disciplina: El camino al crecimiento espiritual*, ed. rev. (San Francisco: Harper y Row, 1988), 1.

Las disciplinas de la fe

¿Cuáles son las disciplinas que alimentan el alma? Foster habló de (1) las “disciplinas interiores” de la meditación, oración, ayuno y estudio, (2) las “disciplinas exteriores” de simplicidad, soledad, sumisión y servicio, y (3) las disciplinas corporativas de confesión, adoración, guianza y celebración.²²

El ejemplo de devoción de Jesús

Jesús enseñó a sus discípulos las vías de devoción (Mt. 6:1-18). Por ejemplo, él adoró corporativamente (Lucas 4:16). Consistentemente se

Escrituras, las historias de fe penetran a la profundidad del corazón humano, *para enseñar; para redargüir; para corregir; para instruir en justicia* (2 Ti. 3:16).

El renovado interés en la vida espiritual

El interés en el camino del desarrollo espiritual ha surgido en la vida bautista al mismo tiempo que el siglo XX llega a su fin. E. Glenn Hinson, en su libro *Un serio llamado a un estilo de vida contemplativo*²³, y Enrique Blackaby, en su cuaderno *Mi experiencia con Dios: Cómo saber y hacer la voluntad de Dios*²⁴ son testigos del vasto y renovado interés en el camino de

Para vivir en el gozo de la gracia y seguir el liderazgo del Espíritu Santo, el pueblo de Dios debe ser infundido de la palabra dadora de vida.

apartaba de las multitudes en ocasiones a fin de tener comunión por medio de la oración (Mt. 26:36-45). El ayuno marcó su vida (Lc. 4:1-2). Seguramente su vida fue de completa simplicidad (Lc. 9:58). En una ocasión, cuando los discípulos eran incapaces de ayudar a un niño poseído de un espíritu maligno, Jesús le dijo a sus amados, este género con nada puede salir, sino con oración... (Mr. 9:29). Aquellos que tienen hambre del poder que se vive en la vida en el Señor deben aprender del ejemplo de su vida plena de oración.

La Biblia como fuente de fortaleza

El salmista le recuerda al pueblo de Dios la importancia de extraer lo necesario de la palabra escrita de Dios: *En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti* (Salmo 119:11). En la medida que el creyente ensaya los poderosos actos de Dios en la historia, preservados para beneficio del pueblo de Dios por medio de las

devoción entre los bautistas. Obras como éstas son útiles para guiar al cristiano hacia una conciencia más profunda del poder y la presencia de Dios en la vida diaria.

Apartar un tiempo diario para la oración y el estudio de las Escrituras sería grandemente benéfico a todos y cada uno de los miembros del pueblo de Dios. Participar activamente en las avenidas corporativas de adoración profundizará el sentir de trascendencia y la inmanente realidad de Dios. Sin las disciplinas de fe, la luz se oscurece. Por otro lado, *todo lo que pidieréis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá* (Mr. 11:24).

Bibliografía

Barth, Karl. *La vida cristiana: Dogmas. IV. 4*. Fragmentos de conferencias. Trad. Geoffrey W. Bromiley. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Co., 1981.

Blackaby, Enrique T. y Claudio V. King. *Mi experiencia con Dios: Cómo saber y hacer la voluntad de Dios*. Nashville: The Sunday School Board of the Southern

²³ E. Glenn Hinson, *Un serio llamado a un estilo de vida contemplativo* (Filadelfia: The Westminster Press, 1974).

²⁴ Enrique T. Blackaby y Claudio V. King. *Mi experiencia con Dios: Cómo saber y hacer la voluntad de Dios* (Nashville: The Sunday School Board of the Southern Baptist Convention, 1990).

Baptist Convention, 1990.

Bonhoeffer, Dietrich. *El costo del discipulado*. Nueva York: The MacMillan Co., 1960.

Conner, W. T. *El evangelio de redención*. Nashville: Broadman Press, 1945.

Erickson, Millard J. *Teología cristiana*. Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1975, 759-1146.

Fletcher, Jesse C. *Discipulado práctico*. Nashville: Broadman Press, 1980.

Foster, Ricardo J. *La celebración de la disciplina: El camino al crecimiento espiritual*. Ed. rev. San Francisco: Harper & Row, 1988.

Fowler, Santiago W. *Convirtiéndose en adulto, convirtiéndose en cristiano*. Nueva York: Harper & Row, 1984.

_____. *El desarrollo de la fe y cuidado pastoral*. Filadelfia: Fortress Press, 1987.

_____. *Las etapas de la fe*. Nueva York: Harper & Row, 1981.

Gleason, Juan J., Jr. *Creciendo hasta Dios: Los ocho pasos del desarrollo religioso*. Nashville: Abingdon Press, 1975.

Grant, R. M. "Gnosticismo". *En el Diccionario Bíblico del Intérprete*. Vol. 2. Ed. Jorge A. Buttrick. Nashville: Abingdon Press, 1962. 404-06

Hinson, E. Glenn. *Un serio llamado a un estilo de vida contemplativo*. Filadelfia: The Westminster Press, 1974.

Hobbs, Herschel H. *Fundamentos de nuestra fe*. Nashville: Broadman Press, 1960.

Hull, Guillermo E. *La experiencia cristiana de la salvación*. Nashville: Broadman Press, 1987.

Hunt, Boyd. *¡Redimidos! Redención escatológica y el Reino de Dios*. Nashville: Broadman and Holman, 1993.

Küng, Hans. *Acerca de ser cristiano*. Trad. Eduardo Quinn. Garden City, Nueva York: Doubleday & Company, Inc., 1976.

Leonard, Bill J., ed. *Convirtiéndose en cristiano: Dimensiones de la formación espiritual*. Louisville, Kentucky: Westminster/John Knox Press, 1990.

Maston, T. B. *¿Por qué vivir la vida cristiana?* Nashville, Tennessee: Broadman Press, 1974.

McClendon, Santiago W., Jr. *Teología sistemática: Ética*. Nashville: Abingdon Press, 1986.

Moore, H. Guy. *La vida cristiana*. Nashville: Convention Press, 1961.

Mullins, E. Y. *La religión cristiana en su expresión doctrinal*. Kansas City: The Judson Press, 1917.

Niebuhr, H. Ricardo. "La responsabilidad de la iglesia hacia la sociedad". *En El evangelio, la iglesia y el mundo*. Ed. Kenneth Scott Latourette. Nueva York: Harper and Brothers, 1946.

Pinnock, Clark y Delwin Brown. *Fuego cruzado teológico: Un diálogo evangélico/liberal*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1990.

"El sacerdocio de todos los cristianos". *Southwestern Journal of Theology*. 30, No. 2 (Primavera 1988).

Sherrill, Lewis Joseph. *La lucha del alma*. Nueva York: MacMillan Publishing Co., 1951.

Steele, Les L. *Sobre el camino: Una teología práctica de formación cristiana*. Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1990.

²² Ibid., v.

El financiamiento de la obra cooperativa bautista*

I. El Programa Cooperativo

1. Cómo y por qué dio comienzo
2. El parangón del éxito
3. Un escenario cambiante
4. El plan de Texas
5. Ventajas del plan tejano

II. Ingresos por ganancias y por intereses

1. Ventas y cuotas
2. Intereses sobre los fondos de inversión

III. Ingresos para el desarrollo

IV. Ofrendas designadas

V. Ofrendas misioneras asociacionales

VI. Ofrendas misioneras especiales

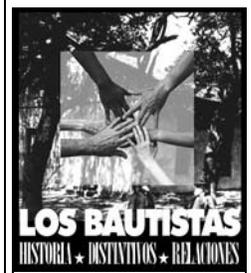
VII. Conclusión

Susana Ray
 Escritora
 independiente,
 Líder cristiana e ícono
 bautista misionero
 1948-1995

y

Rogerio W. Hall
 Jefe Ejecutivo de
 Finanzas/Tesorero
 Jubilado, Convención
 General Bautista de
 Texas
 Dallas, Texas

*Una gran parte de este capítulo se ha basado en el artículo de Robert D. Longshore, "Financiando la obra", en Los bautistas trabajando juntos, ed. A. O. Collins (Dallas: Baptist General Convention of Texas, 1983), 127ff.

El financiamiento de la obra cooperativa bautista

Introducción

Debido a que los bautistas se toman en serio el mandato de Cristo en la Gran Comisión, han trabajado en forma cooperativa a fin de implementarlo. Los planes de financiamiento de los bautistas para la obra del Reino de Dios se basan en la creencia en la autonomía de la iglesia local y en el concepto de realización de la obra denominacional por medio de asociaciones, convenciones y organizaciones separadas y auto-gobernadas.

Los bautistas han buscado enseñar a

mediante sus ofrendas el 80% del presupuesto promedio de una iglesia, y la mitad de este 20% no ofrendada. Hoy día, en el año 2001, estos porcentajes son aún peores.

Semejantes datos deben causar gran preocupación a los líderes bautistas, pues indican una falta de discipulado en las áreas de mayordomía y misiones. La gente no va a dar más de lo que se espera que dé. ¿Han mostrado acaso las iglesias negligencia al esperar que sus miembros contribuyan porciones importantes de sus ingresos? Los cristianos son capaces de responder a los ministerios

Los bautistas han buscado enseñar a los miembros de la iglesia el principio bíblico de la mayordomía, el cual toma como punto de partida la verdad de que Dios es el propietario y quien otorga mayordomía de todas las cosas.

los miembros de la iglesia el principio bíblico de la mayordomía, el cual toma como punto de partida la verdad de que Dios es el propietario y quien otorga mayordomía de todas las cosas. La mayordomía del hombre incluye el manejo sabio de sus finanzas personales, la integridad en el trabajo y en los tratos comerciales, así como el apoyo a la obra de Dios.

La mayor parte de los dineros empleados en causas bautistas se originan en los individuos pertenecientes a la denominación bautista, quienes los canalizan a sus iglesias locales. En promedio, \$.82 de cada dolar se emplea en el apoyo a la iglesia, y los \$.18 restantes se reparten entre las necesidades del estado y de los campos misioneros domésticos e internacionales. Cerca de \$.08 del monto que se destina a la obra misionera es canalizado por medio del Programa Cooperativo.

Es preocupante observar que los bautistas del sur ocupan los lugares más bajos de ofrendas per cápita entre las denominaciones norteamericanas. Por largo tiempo se ha dicho que el 20% de los miembros patrocina

desafiantes, sin embargo los líderes de la iglesia deben enseñar verdades bíblicas y proveer oportunidades para que los miembros maximicen el potencial de sus privilegios y responsabilidades cristianas.

A fin de ayudar a los creyentes a crecer en conocimiento y compromiso, los líderes de la iglesia necesitan entender los sistemas financieros mediante los cuales los bautistas apoyan la obra misionera.

El Programa Cooperativo

Cómo y por qué dio comienzo

Por los primeros 80 años de su historia, los bautistas del sur apoyaron su propia obra misionera de forma caprichosa. Cada agencia usaba los servicios de representantes que pasaban su tiempo visitando iglesias a fin de solicitar su ayuda financiera. No era poco común que a algunas iglesias se les pidiera ayuda para una docena o más de ofrendas especiales, campañas de

recaudación y de emergencia cada año. Las agencias e instituciones misioneras mantenían deuda la mayor parte del tiempo y muy pocas posibilidades de aliviarla. Esto llegó aun punto crítico hacia 1918, cuando el presidente de la Convención Bautista del Sur, J. B. Gambrell, y L. R. Scarbrough, de Texas, lanzaron una campaña masiva a fin de recaudar \$75 millones de dólares en un período de cinco años. Fue una campaña sin precedentes que incluyó toda la obra bautista, y unió a las convenciones estatales y nacionales en sociedad.

A pesar de que se hicieron promesas de contribución por la suma de \$92 millones, problemas económicos de diferente índole hicieron que sólo se recibieran \$58 millones. Con todo, en 1924, al final de la "Campaña de los \$75 millones" hubo gran regocijo. Aún más importante que el dinero que se recaudó fue el descubrimiento de que los bautistas responderían a un plan de apoyo misionero unificado y coordinado. El primer presupuesto anual de la Convención Bautista del Sur fue presentado y adoptado, y al año siguiente este "futuro programa" recibió el nombre de "Programa Cooperativo".

El parangón del éxito

Este sistema financiero ha sido una de las claves del tremendo crecimiento de los bautistas del sur desde 1925. En el año 2000, los bautistas del Texas ofrendaron \$25.9 millones del total de todos los bautistas del sur por medio del Programa Cooperativo; es decir, cerca del 15%. El sistema ha sido maravillosamente simple y eficiente. En su punto más alto de eficiencia, los costos de promoción, manejo y administración de los fondos del Programa Cooperativo han sido sólo el 5%, mucho menor a los costos de otros sistemas de apropiación de fondos. Esta eficiencia fue posible gracias a la cooperación voluntaria de diversas organizaciones denominacionales y a la promoción masiva del sistema por parte de pastores y miembros de las iglesias, hasta el punto en que ha sido verdaderamente considerado como "el sistema bautista" de apoyo misionero.

La simplicidad del sistema le permitía al miembro de la iglesia dar su ofrenda a la iglesia local y saber que

un porcentaje fijado por ella iría a la tesorería de la convención estatal para ser distribuido hacia la obra de ese estado de acuerdo al presupuesto aprobado por mensajeros en su convención anual. Ese presupuesto estatal fijó asimismo un porcentaje de los fondos del Programa Cooperativo destinados a la Convención Bautista del Sur a fin de ser distribuidos entre sus ministerios de acuerdo al presupuesto anual aprobado por sus mensajeros.

Un escenario cambiante

Ésta ha sido la manera en que el sistema funcionó en el pasado. Hoy día, la controversia y la división que forma parte de la vida de los bautistas del sur han transformado al Programa Cooperativo y lo han vuelto menos sencillo.

El Programa Cooperativo ha cambiado, por supuesto, muchas veces desde 1925. Nunca fue la intención que se convirtiese en un programa estático. Se han incluido en él nuevos y diferentes ministerios en la medida que las necesidades y prioridades han cambiado. Además de ello, se han llevado a cabo muchas modificaciones básicas. Por ejemplo, en sus primeros años, tanto las ofrendas designadas como las no designadas a la obra patrocinada por los bautistas eran contadas como ofrendas otorgadas al Programa Cooperativo. Hacia la década de 1960, la mayor parte de los estados contabilizaban sólo las ofrendas no designadas.

En un principio era claro que la sociedad de fondos compartidos entre cada una de las convenciones estatales y la convención nacional era estrictamente voluntaria. “Este arreglo...ha sido hecho como asunto de conveniencia y economía, y puede cambiar en cualquier momento”.¹ Hoy día la Convención Bautista del Sur y otras convenciones estatales han comenzado a aceptar como fondos del Programa Cooperativo aquellos que pasan por alto a uno u otro de los socios. Además de esto, muchos estados ofrecen planes cooperativos que canalizan esas ofrendas a causas que son ajenas a los presupuestos

del Programa Cooperativo, o dividen las ofrendas de acuerdo a diferentes porcentajes.

El Plan de Texas

La Convención General Bautista de Texas realizada en 1994 en Amarillo adoptó un plan que permite a las iglesias ofrendar..

1. a los presupuestos de Texas y a la Convención Bautista del Sur el 72.8% y el 27.2% respectivamente, tal y como se decidió en la reunión anual de la Convención General Bautista de Texas en el año 2000.
2. a los programas cooperativos de Texas y del resto del

Estos cambios han sido diseñados para dar un respiro al Programa Cooperativo; para dar a los bautistas la oportunidad de diferir en opinión sin que esto rompa con el canal de cooperación más importante.

mundo el 67% y el 33% respectivamente.

3. al Programa Cooperativo de Texas y a las causas bautistas más allá de Texas, siguiendo ya sea la división de porcentajes adoptada por la Convención, o mediante su propia división específica de porcentajes. Todas las ofrendas enviadas a la Convención General Bautista de Texas bajo este plan son distribuidas de acuerdo a las instrucciones de cada iglesia. Como siempre, estas instrucciones son transmitidas al tesorero de la Convención mediante una forma enviada regularmente junto con las ofrendas de la iglesia. Todas las ofrendas dadas bajo este plan son reconocidas como ofrendas cooperativas. Las ofrendas especiales para misiones y las ofrendas designadas deben ser tratadas y reportadas como tales.

Ventajas del plan tejano

Estos cambios han sido diseñados para dar un respiro al Programa Cooperativo; para dar a los bautistas la oportunidad de diferir en opinión sin que esto rompa con el canal de cooperación más importante. Más allá de lo cambios que se den en el sistema mismo, algunos aspectos del apoyo misionero cooperativo son vitales

En primer lugar, las ofrendas regulares y planeadas de las iglesias a las misiones en lugar de las ofrendas esporádicas y temporales constituyen un aspecto vital. En el momento histórico en que nació el Programa Cooperativo, el concepto de la elaboración de un presupuesto

unificado de la iglesia local comenzaba también a forjarse. Esto, junto al movimiento de fomento de los diezmos por parte de los laicos, propiciaron que las ofrendas de las iglesias se volvieran más regulares y proporcionadas.

En segundo lugar, es vital la planeación regular de gastos por parte de las agencias denominacionales, así como la eliminación de la contratación de deuda bancaria. Cuando las entradas de dinero eran irregulares, las agencias solían contratar préstamos a fin de cubrir sus gastos de operación. Si el flujo de sus ingresos se vuelve más constante, pueden evitar la deuda y planear de forma realista su trabajo, lo cual marca una gran diferencia. Los presupuestos unificados de las iglesias marcan una gran diferencia también para las iglesias locales.

En tercer lugar, es de vital importancia asegurar a los bautistas que sus ofrendas siempre son contabilizadas de manera apropiada y usadas tal y como se ha especificado en los presupuestos de la Convención que son públicamente aprobados y ampliamente distribuidos en los anuarios, panfletos, etc.

¹ Anuario de la Convención Bautista del Sur, 1928, 33.

Estos aspectos vitales de apoyo misionero cooperativo han sido también incorporados al plan del Compañerismo Cooperativo Bautista, así como a los planes alternativos adoptados por algunas de las convenciones estatales.

El Programa Cooperativo en realidad convirtió a la Convención Bautista del Sur en el organismo unificado que había sido sólo en teoría. Los bautistas del sur, al contrario de su contrapartida norteña, eligieron construir una convención que patrocinara múltiples ministerios, en lugar de desarrollar múltiples sociedades a fin de llevar a cabo ministerios individuales.

Muchos bautistas no están enterados de las crecientes y significativas cantidades de dinero destinadas a causas bautistas por medio de los ingresos por ganancias.

Ingresos por ganancias y por intereses

Muchos bautistas no están enterados de las crecientes y significativas cantidades de dinero destinadas a causas bautistas por medio de los ingresos por ganancias. Estos incluyen las ganancias obtenidas por medio de ventas y cuotas por servicios, así como por intereses obtenidos por la inversión de fondos monetarios.

Ventas y cuotas

La sección de Recursos Cristianos LifeWay (conocida antes como el Consejo) se provee de la totalidad de sus ingresos por medio de la venta de literatura y otros materiales. Recursos Cristianos LifeWay, contrario a lo que muchos creen, no recibe dinero alguno del Programa Cooperativo.

Además de la producción de materiales, las ganancias generadas por la Junta Directiva de Escuela Dominical sirven para financiar la operación de dos centros nacionales para conferencias, el de Glorieta,

Nuevo México, y el de Ridgecrest, Carolina del Norte. Sirven además para proveer algunos de los fondos para el sostenimiento del Comité Ejecutivo de la Convención Bautista del Sur, y ayudan a financiar la obra de los programas estatales de escuela dominical y muchas otras áreas de muchas convenciones estatales.

La Unión Femenil Misionera se auto-sostiene mediante la venta de revistas y libros, así como por algunas contribuciones directas. Junto con algún apoyo otorgado por el Programa Cooperativo, la obra y la mayordomía de los Hombres Bautistas, ahora parte del Consejo Ejecutivo de la Convención Bautista del Sur, se sostienen mediante las ganancias

generadas por la venta de materiales, así como por medio de las cuotas de asesoría generadas en las campañas para construcción de instalaciones.

Los colegios y universidades bautistas reciben una gran parte de sus ingresos a través de la colegiatura, inscripciones y rentas de dormitorios. Los hospitales bautistas obtienen la mayor parte de sus ingresos por medio de los cargos a los pacientes. Si bien las casas-hogar para niños y ancianos no dependen de las ganancias que generan, sí reciben pagos de sus residentes o de las familias de éstos por los servicios recibidos. Las agencias estatales que colocan niños en casas-hogar bautistas restituyen algunos de los costos. Asimismo, los asilos de ancianos bautistas aceptan fondos de asistencia médica, conocidos por su nombre en inglés como *medicaid*.

Intereses sobre los fondos de inversión

Los ingresos que se generan mediante los intereses devengados por los fondos de inversión son importantes, a pesar de que por lo común no

se les comprende cabalmente. El dinero de inversiones de los bautistas consiste de: (1) las donaciones y fondos fiduciarios administrados por la Fundación Bautista de Texas y por otras fundaciones bautistas; (2) los fondos de jubilación y seguro administrados por el Consejo de Pensiones y Jubilaciones de la Convención Bautista del Sur; (3) los fondos de reserva, y (4) las inversiones a corto plazo.

Antes de considerar cada una de estas categorías, es importante señalar que estos dineros son usados solamente para los propósitos aprobados por los mensajeros de la Convención y por los fideicomisarios de las agencias, o mediante las instrucciones de los donadores de ofrendas individuales. Ningún dinero dado a misiones es usado para fines ajenos a ellas. Firmas de contadores independientes y de buena reputación realizan auditorías anuales que sirven para verificar el gasto de los dineros bautistas, y sus reportes son publicados en los anuarios de las convenciones.

- (1) La Fundación Bautista de Texas, la más grande fundación bautista, es fideicomisaria de más de \$2 billones de dólares (que solían ser \$270 millones en 1983).

Además de los fondos de donación de las instituciones bautistas, se incluyen dineros otorgados por individuos que especifican ciertas causas bautistas para las cuales las ganancias anuales deben destinarse. Al invertir cuidadosamente los fondos que le han sido otorgados, la Fundación obtiene ganancias monetarias que sirven para apoyar diversas causas bautistas.

Debe observarse que esta fundación, así como otras fundaciones bautistas y el mismo Consejo de Pensiones y Jubilaciones, cuida mucho de evitar invertir en negocios contrarios a los principios cristianos. Es interesante observar, además, que la Fundación Bautista de Texas, a diferencia de otras, no recibe dinero del Programa Cooperativo para sus gastos

de operación. En lugar de ello, opera en función a un muy pequeño porcentaje de las ganancias de los fondos que administra.

- (2) El Consejo de Pensiones y Jubilaciones de la Convención Bautista del Sur administra fondos de jubilación y seguros que alcanzan el monto de más de \$8 billones de dólares. Como ocurre con los fondos de jubilación y seguros comúnmente, el dinero es invertido de manera que los beneficios prometidos puedan pagarse a las iglesias y empleados denominacionales participantes. El Consejo de Pensiones y Jubilaciones es gobernado en función de los propósitos establecidos por los bautistas del sur y por las leyes de los Estados Unidos de América.

Por medio de contratos establecidos entre el Consejo de Pensiones y Jubilaciones y cada convención estatal, los fondos de protección/jubilación ministerial para pastores y el personal de las iglesias provienen de las iglesias participantes y del Programa Cooperativo del estado, más las cantidades opcionales adicionales de parte de los individuos cubiertos por las pólizas emitidas. A fin de recibir los fondos equivalentes de hasta \$420 anuales de parte de la convención estatal para los ministros, la iglesia que coopera debe aportar por lo menos una cantidad equivalente al Programa Cooperativo.

El presupuesto del Programa Cooperativo de Texas para el 2001 incluye \$1.6 millones para este propósito. El Programa Cooperativo de la Convención Bautista del Sur incluye más de \$1 millón para alivio de ministros necesitados y sus viudas por medio del Consejo de Pensiones y Jubilaciones. Además, y como es obvio, cada convención paga una porción de la jubilación y seguro de sus empleados

mediante los fondos del Programa Cooperativo.

- (3) Los fondos de reserva son generalmente invertidos. Tras verse libre de deuda al comienzo de la década de 1940, la Convención Bautista del Sur instruyó a sus agencias e instituciones a fin de destinar una partida de fondos de reserva (de uno a tres meses) para casos de emergencia. Del mismo modo, la Convención Bautista de Texas instruyó al Consejo Ejecutivo a fin de proveer y mantener un fondo de reserva para casos de emergencia equivalente al costo de operación de dos meses. El dinero de reserva

es relativamente nuevo en la vida bautista. Hasta más o menos 1960, sólo unas pocas instituciones estaban involucradas en la búsqueda agresiva de ofrendas provenientes de herencias grandes. Sin embargo, en virtud al creciente costo operativo de escuelas, hospitales y casas-hogar, las instituciones bautistas se vieron obligadas a iniciar programas de desarrollo a fin de buscar ofrendas especiales de donadores privados.

Las ofrendas para desarrollo son recibidas generalmente de parte de individuos y fundaciones privadas (algunas provienen de iglesias a las cuales no se les ha solicitado, a pesar de que las políticas de la Convención no le permiten a las instituciones solicitar ofrendas directamente de

Los programas de desarrollo proveen una de las más grandes fuentes de apoyo financiero para las instituciones bautistas.

sólo puede ser usado por el Comité Ejecutivo o por la Convención en su sesión anual, y el estatus de estos fondos de reserva debe ser reportado en los anuarios de la Convención

(4) Todas las compañías realizan comúnmente inversiones a corto plazo. Si los fondos de un proyecto planeado deben esperar unos cuantos días o semanas antes de ser usados, la mayoría de las agencias bautistas los colocan en fondos de ahorro a corto plazo o en otros planes de inversión de acuerdo a políticas apropiadas. Ningún programa es diferido o desprovisto de fondos. De hecho, esta sabia práctica provee dineros adicionales generados por el interés ganado.

las iglesias). Los programas de desarrollo tienen como fin animar a los individuos a hacer contribuciones de dinero en efectivo, propiedades, acciones, bonos o negocios ya sea durante su vida o después de su muerte por medio de su testamento.

Las ofrendas pequeñas hechas en efectivo pueden ser usadas para gastos de operación inmediatos o para servicios tales como becas. Las ofrendas grandes son generalmente invertidas a fin de proveer ingresos continuos, a menos que hayan sido designadas para otro proyecto específico. La inversión de la ofrenda puede ser administrada por la institución misma o por medio de una fundación bautista. Los fondos de donaciones de las instituciones bautistas de Texas son generalmente administrados por la Fundación Bautista de Texas.

Ingresos para el desarrollo

Los programas de desarrollo proveen una de las más grandes fuentes de apoyo financiero para las instituciones bautistas. Este vital canal de apoyo

Ofrendas designadas

Los bautistas siempre han destinado ofrendas designadas a causas de su elección, y siempre lo harán. A lo

largo de los ochenta años anteriores a la creación del Programa Cooperativo, virtualmente todas las ofrendas bautistas eran ofrendas designadas. Hoy día todavía incluyen apoyo para misioneros voluntarios, provisión para necesidades adicionales de los niños que viven en los casas-hogar, y para muchos otros ministerios.

Ofrendas misioneras asociacionales

La obra de la asociación bautista es apoyada por medio de ofrendas directas de las iglesias cooperativas. Usualmente se exhorta a las iglesias a dar entre 3 y 5% de su presupuesto

(siglas en inglés) reciben casi la mitad de sus ingresos de las dos ofrendas nacionales. Además de cubrir los salarios del personal de la Unión Femenil Misionera, las ofrendas estatales misioneras incrementan el apoyo para algunos ministerios y proveen ministerios adicionales. Estas ofrendas es promovidas por la Unión Femenil Misionera y por el liderazgo de la Convención.

Las partidas para estas tres ofrendas misioneras especiales se establecen por medio de consultas entre los líderes de la MWU (Unión Femenil Misionera, por sus siglas en inglés) y la obra misionera estatal o nacional. Los dineros dados a estas tres ofrendas especiales de parte de las iglesias tejanas son enviadas por medio de la

Muchos de estos patrones cooperativos podrían estar cambiando. Para bien o para mal, muchos sistemas organizacionales unificados, así como la unidad de trabajo que el Programa Cooperativo había creado, están disolviéndose.

Los bautistas necesitarán la guía renovada de Dios a fin de llevar a cabo el trabajo cooperativo misionero. Los bautistas deben continuar realizando el trabajo del Reino de Dios mediante cualquier sistema financiero y organizativo disponible.

Bibliografía

Recomendación del Comité de Estudio de Ofrendas Cooperativas Misioneras, adoptado por la Convención General Bautista de Texas, Oct. 31, 1994.

Anuario de la Convención Bautista del Sur, 1928.

Los bautistas deben continuar realizando el trabajo del Reino de Dios mediante cualquier sistema financiero y organizativo disponible.

para todo el entrenamiento, la apertura de iglesias y obra misionera que las asociaciones llevan a cabo hoy día. Sin embargo, mucha de la obra se realiza mediante fondos compartidos de la convención estatal o de las agencias de la Convención Bautista del Sur. Dos ejemplos importantes de ello son el entrenamiento de los líderes de la iglesia y la apertura de nuevas iglesias.

Las ofrendas misioneras especiales

La ofrenda navideña Lottie Moon para las misiones internacionales, la ofrenda de resurrección Annie Armstrong para las misiones domésticas, y la ofrenda Mary Hill Davis para las misiones en el estado de Texas son las tres ofrendas especiales para misiones promovidas por la Unión Femenil Misionera de Texas.

El IMB (Consejo de Misiones Internacionales, por sus siglas en inglés) y el NAMB (Consejo de Misiones Norteamericanas, por sus

oficina de la convención estatal. En el año 2000, estas ofrendas superaron los \$25 millones de dólares.

Otras ofrendas especiales apoyadas por los bautistas incluyen la ofrenda para misiones globales y la ofrenda para el alivio al hambre mundial de parte del Compañerismo Cooperativo Bautista.

Conclusion

El Programa Cooperativo ha sido el eslabón que conecta a todos los organismos independientes y auto-gobernados de la denominación bautista del sur a fin de conformar un ente cooperativo. Por ejemplo, mucha de la obra misionera doméstica ha sido realizada mediante acuerdos en sociedad entre cada convención estatal y la NAMB. Mucha de esta obra también involucra a las asociaciones y a las iglesias locales.

En muchos ministerios bautistas, el Programa Cooperativo y otros canales de financiamiento han unidos sus fuerzas. Dos ejemplos pertinentes son el apoyo a las universidades bautistas tejanas, incluidos los fondos para becas, y los ministerios bautistas estudiantiles.

LOS BAUTISTAS RELACIONES

Las relaciones bautistas locales

I. Las asociaciones tradicionales

1. Patrones asociacionales neotestamentarios
2. Una vista panorámica de la historia asociacional
 - (1) Orígenes ingleses (1650-1707)
 - (2) La asociación como único organismo denominacional (1707-1800)
 - (3) El descubrimiento de nuevas formas de vida denominacional (1800-1848)
3. Naturaleza y definición de las asociaciones
 - (1) Términos usados para referirse a las asociaciones
 - (2) Definiciones de “asociación”
 - (3) Resumen de usos y definiciones

4. La función de las asociaciones
5. El propósito y tareas básicas de la asociación
6. Información y educación para los ministros de la asociación
7. Un enfoque en el papel cambiante de la asociación
8. Posibles cambios para las asociaciones en el futuro

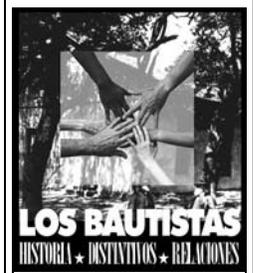
II. Las asociaciones no tradicionales

III. El papel del director de misiones

*Pablo W. Stripling
Asociación Bautista de
Waco, jubilado*

*Lynn Eckeberger
Investigación y
Desarrollo
Convención General
Bautista de Texas*

*Lorenzo Peña
Misiones
Asociacionales
Convención General
Bautista de Texas*

Las relaciones bautistas locales

Las asociaciones tradicionales

Hacer un retrato apropiado de la asociación bautista requiere que echemos un vistazo a ciertas áreas, entre las que se incluyen los patrones neotestamentarios, un bosquejo general de su historia, la naturaleza y definición del término “asociación”; sus funciones, su liderazgo, la figura del director de misiones, y los posibles cambios a futuro.

propósito de consultarlos. Después de discutirlo, se tomó la decisión de que el evangelio era un evangelio de gracia, y que el medio para recibir la salvación era estrictamente la fe. Tal espíritu de ayuda mutua y cooperación entre individuos y grupos prevalece a lo largo del Nuevo Testamento (Obsérvense: Hch. 11:1-8; Gá. 2:1-10).

En estos relatos bíblicos no hay evidencia de coerción o control de una iglesia sobre otra. De hecho, existe un retrato hermoso de amor, preocupación e interés de un grupo por otro, y empresas de cooperación activa

Existe un retrato hermoso de amor, preocupación e interés de un grupo por otro, y empresas de cooperación activa a fin de promover la ayuda mutua.

Patrones asociacionales neotestamentarios

J. W. Ousley afirma que la justificación real de las asociaciones bautistas encuentra su antecedente en los patrones descubiertos en el Nuevo Testamento. Cuando Jerusalén escuchó las nuevas de que “el evangelio había sido llevado a Antioquía de Siria, y que había muchos creyentes ahí, la iglesia de Jerusalén inmediatamente envió a Bernabé en su auxilio”.¹ Otro patrón se observa cuando el profeta Agabo llegó a Antioquía y compartió con los cristianos las preocupantes nuevas de que habría una gran hambruna. Los cristianos buscaron inmediatamente ayudar a sus hermanos en Judea.²

Otro relato adicional es el de los cristianos en Antioquía, a quienes se había dicho que no podrían encontrar la salvación a menos que fueran circuncidados. La frustrada congregación de Antioquía envió mensajeros a Jerusalén con el

a fin de promover la ayuda mutua. Lo más importante es que entre estos creyentes, como individuos y como órganos corporativos, existe una asociación inmediata y voluntaria, así como un deseo y obligación de ayudar a aquellos de los cuales, en un sentido general, formaban parte.³

Una vista panorámica de la historia asociacional Orígenes ingleses (1650-1707)

El desarrollo de las asociaciones entre los bautistas fue uno de los “rasgos característicos de la vida bautista inglesa en el siglo XVII”.⁴ Naturalmente, por motivo de la “naturaleza inherente de la asociación, tenía que haber iglesias bautistas antes de que hubiera asociaciones

bautistas”⁵ Aparentemente, tanto los bautistas en general como en particular hicieron experimentos con las relaciones asociacionales. Los bautistas particulares siguieron a Juan Calvino, creyendo que la expiación de Jesucristo era para los elegidos. Los bautistas generales colocaron su énfasis en la libertad humana, “arguyendo que la cruz era perdón para todo aquel que creyera”.⁶

Presumiblemente, cinco iglesias bautistas generales se organizaron para formar una unión. Posteriormente, buscarían compañerismo con el grupo de los *Waterlanders* en 1626.⁷ El experimento más temprano de cooperación formal entre los bautistas particulares fue la emisión de la confesión de 1644. Walter Shurden observa que siete iglesias en Londres buscaron distinguirse de las demás a los ojos del público, de la teología arminiana de los bautistas generales, y de los elementos más radicales entre los anabautistas. Sin embargo, en 1651, al menos treinta iglesias bautistas generales en los territorios centrales publicaron una confesión conocida como “La fe y praxis de las treinta congregaciones”.⁸ Así, las relaciones intereclesiásticas existieron entre los bautistas generales y particulares con anterioridad a cualquier estructura asociacional formal.

Aparentemente, las expresiones formales del conexionismo surgieron entre los bautistas británicos en la década de 1650. Se adoptaron constituciones y declaraciones de propósitos, y para 1660 las asociaciones se habían convertido en “instituciones bautistas comunes entre los bautistas generales y particulares”.⁹

Las asociaciones originalmente surgieron por razones funcionales, principalmente con el fin de proveer la ayuda mutua para satisfacer cualquier necesidad que las iglesias tuvieran.¹⁰ J. C. Bradley apunta en sus reflexiones que tanto los bautistas generales

¹ J. W. Ousley cita el pasaje de Hechos 11:19-23 en su discusión de las “Asociaciones bautistas” en *Los bautistas trabajando juntos*, ed. Alvin O. Collins (Dallas: Baptist General Convention of Texas, 1976, 1992), 74.
² Ibid.

³ Ibid.

⁴ J. C. Bradley, *La asociación bautista, iglesias unificadas por una misión* (Nashville: Broadman Press, 1984), 25.

⁵ Ousley, 69.

⁶ Walter Shurden, “La asociación bautista: Una introducción histórica”. *Boletín Asociacional* 17, No. 10 (Nov.-Dec. 1983), 2.

⁷ J. C. Bradley, “La asociación: Vivita y coleando a los 275 Años”, *Boletín Asociacional* 16, No. 5 (Mayo 1982), 2.

⁸ Shurden, 2.

⁹ Ibid., 3.

¹⁰ Bradley, “Vivita y coleando”, 2.

como los particulares se dieron cuenta que el asociarse exitosamente era “imposible sin un acuerdo teológico y eclesiológico básico”.¹¹ Se hacía indispensable un acuerdo esencial acerca de la fe y el orden.

La esencia de la asociación era el compañerismo. Esto era una expresión de la unidad básica y la interdependencia de los creyentes en Jesucristo.

La asociación como único organismo denominacional (1707-1800)

Muchos historiadores están de acuerdo en que la Asociación de Filadelfia, organizada en 1707, fue la primera asociación bautista en los Estados Unidos.¹² Esta asociación proveyó un modelo para las asociaciones bautistas en general, y sirvió como patrón para la Asociación de Charleston (1751), la más antigua asociación bautista del sur. De acuerdo a Ousley, antes de la actual formación de la Asociación de Filadelfia, las iglesias bautistas se habían reunido periódicamente en el área conurbada de Filadelfia. A partir de estas reuniones, los mensajeros de cinco iglesias se reunieron en 1707, y la Asociación de Filadelfia quedó organizada. Para 1868, el número total de iglesias afiliadas había crecido a 66.¹³

La Asociación de Sandy Creek (1758) trajo como resultado otra ola de crecimiento asociacional para los bautistas del sur. La predicación, el evangelismo y el compañerismo eran de gran importancia para ellos. Shurden observa que “La Asociación de Charleston nos dio orden; la Asociación de Sandy Creek nos dio fuego”.¹⁴

Así como los bautistas británicos, los bautistas en Estados Unidos encontraron una justificación teológica para las asociaciones en su característica visión de la iglesia “tanto universal como particular”.¹⁵ Lo más importante es que las iglesias eran “independientes” en poder, mas “interdependientes” en compañerismo

cristiano. El gozo del auto-gobierno no fomentó un contexto de aislamiento con respecto a otras iglesias con las mismas ideas.

Las asociaciones en este período se trazaron los siguientes objetivos:

- (1) Promover el compañerismo entre las iglesias.
- (2) Mantener uniformidad en la fe y praxis entre las iglesias.
- (3) Dar consejo y ayuda a las iglesias, y...
- (4) Proveer medios por los cuales las iglesias pudieran trabajar juntas.¹⁶

A fines del siglo dieciocho, el propósito principal de las

las sociedades, las convenciones nacionales y las convenciones estatales.

A fin de propiciar una comprensión de las asociaciones durante este período, debemos preguntarnos: ¿Qué tipo de recepción tuvo el concepto asociacional en Texas? De acuerdo a Ousley, la “tarea inicial a fin de organizar una asociación fracasó debido a las pugnas entre los líderes anti-misioneros por un lado, y los líderes pro-misioneros por el otro”.¹⁹ El sentimiento anti-misionero era compartido por Abner Smith y Asiel Dancer; mientras que los líderes pro-misioneros eran T. W. Cox y R. E. B. Baylor.²⁰ Los veinticinco mensajeros que se habían reunido en la Iglesia de Independence clausuraron la reunión

La esencia de la asociación era el compañerismo. Esto era una expresión de la unidad básica y la interdependencia de los creyentes en Jesucristo.

asociaciones había pasado “de proveer compañerismo a proveer una organización mediante la cual las iglesias pudieran cooperar en misiones, educación y otras tareas demasiado grandes para las iglesias individuales”.¹⁷ Además, de acuerdo a Bradley, las asociaciones demostraron ser útiles para “asegurar la libertad religiosa, reducir las desviaciones doctrinales, asegurar que hubiera predicación en las iglesias, animar a los ministros, y organizar a la denominación para las misiones y para propósitos educativos”.¹⁸

El descubrimiento de nuevas formas de vida denominacional (1800-1848)

A comienzos del siglo diecinueve los bautistas descubrieron nuevas formas de vida denominacional. Hasta este momento, por casi cien años, la asociación había sido la única forma de conexión bautista inter-eclesial. Durante este período surgieron

en completa desorganización. Fueron incapaces de ponerse de acuerdo acerca de los artículos de fe y la constitución. Sin embargo, el grupo de orientación misionera organizó otra reunión para el 8 de octubre de 1840, en la Iglesia Travis, cerca del pueblo de Brenham. La Iglesia de Independence envió a tres de sus diecisiete miembros; la iglesia en LaGrange, a cuatro de sus quince miembros; y la iglesia de Travis envió a tres de sus trece miembros. Todas estas iglesias eran pastoreadas por la misma persona, T. W. Cox. Aparentemente no hubo dificultad. El resultado fue la creación de la primera asociación bautista de Texas en 1840; su nombre fue: Asociación Bautista Unida. Este nombre fue seleccionado con la esperanza de reflejar la armonía de una variedad de gupos bautistas en el área de Texas. Para 1842, el número de iglesias participantes de la asociación tejana había crecido a doce, con una membresía total de 433.

De acuerdo a algunos reportes, en 1844 se organizó la segunda asociación

¹¹ Bradley, *Iglesias unificadas por una misión*, 26.

¹² *Ibid.*

¹³ Ousley, 70

¹⁴ Bradley, *Iglesias unificadas por una misión*, 26.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Bradley, “Vivita y coleando”, 2,3.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Ousley, 71.

²⁰ L. R. Elliott, ed., *Historia centenaria de los bautistas de Texas* (Dallas: Executive Board, Baptist General Convention of Texas, 1936), 33.

bautista de Texas, la Asociación Bautista de Colorado (los registros que provee esta misma asociación indican la fecha de comienzo como noviembre de 1847).²¹ Es significativo que en esta reunión se le dio cartas a cinco iglesias de la Asociación Unida en las que se exhortaba a sus mensajeros a convertirse en parte del nuevo organismo asociacional. Las iglesias afro-americanas auto-sostenidas se convirtieron en factor de importancia durante las etapas embrionarias de estas dos asociaciones. La Asociación Bautista de Colorado recibió con entusiasmo a una iglesia afro-americana que había solicitado membresía en 1854, por medio del acto de brindar “la diestra de compañerismo”.²² Mientras tanto, en 1855, la Asociación Bautista Unida

La idea central es que, así como la iglesia local es un compañerismo de individuos que adoran y sirven, así la asociación es una koinonia de iglesias que adoran y sirven.

recomendó el “rechazo de la solicitud de la iglesia de color en Anderson” por su condición de “siervos”. Esta asociación recomendó “reuniones separadas” para esta congregación negra.

En 1843 se hicieron esfuerzos para organizar otra asociación que sería llamada Asociación Bautista de Sabine. Después de algunos fracasos y de intentos fallidos por formarla, en 1847 la Asociación de Sabine fue disuelta. La mayoría de los mensajeros se organizó para formar la Asociación Misionera Bautista del Este. Al año siguiente, el grupo cambió su nombre por el de Asociación Bautista de Soda Lake, a la que comúnmente se refiere como la tercera asociación bautista de Texas.²³ Los bautistas de Texas tenían 110 asociaciones para el año 2006.²⁴

²¹ “La historia de la Asociación Bautista de Colorado”, provista por la Oficina del Área de la Asociación de Coastal Plains, Oct. 27, 1994.

²² Pablo W. Stripling, “La escisión negra de las iglesias bautistas en Texas (1861-1870)” Disertación doctoral, Seminario Bautista Teológico del Suroeste, 1967, 73.

²³ Roberto A. Baker, *EL desierto floreciente* (Waco: Word Books, 1970), 88.

²⁴ “Hechos de los bautistas de Texas”, *Diario y Calendario Bautista de Texas*, 1994 (Dallas: Baptist General Convention of Texas), 97.

El número total de asociaciones a través de la Convención Bautista del Sur excedía los 1.200.²⁵

Naturaleza y definición de las asociaciones

Términos usados para referirse a las asociaciones

Los términos utilizados para referirse a las asociaciones ayudan a comprender su naturaleza y definición básica:²⁶

1. Comúnmente el término es usado en un sentido geográfico. El territorio básico en el cual las iglesias participantes están localizadas se refiere como la “asociación”. Si bien ésta puede ser la manera correcta de describir las fronteras y áreas designadas de la iglesia,

esto no es necesariamente verdad desde el punto de vista histórico, pues el énfasis en el pasado estaba más sobre el acuerdo “doctrinal” sin importar el tamaño o fronteras dentro de las cuales una asociación dada pudiera localizarse.

2. Un uso popular es que la asociación se refiere sólo a la reunión anual. De acuerdo a Ousley, “el hecho de que los mensajeros se reúnan, voten y constituyan su asamblea, es interpretado por algunos como que significa que la asociación ya no está verdaderamente en existencia y tampoco lo estará hasta que se reconstituya al año siguiente”.
3. Otra interpretación es el sentido en que se usa el término “asociación”: una organización inter-eclesiástica continua. Más tarde, al

examinar varias definiciones, el término “compañerismo inter-eclesiástico” es usado por Allen Graves para denotar algunas de las tareas del misionero asociacional, también llamado “director de misiones”, al conducir una asociación²⁷.

4. La asociación es un compañerismo doctrinal y cooperativo. La idea central es que, así como la iglesia local es un compañerismo de individuos que adoran y sirven, así la asociación es una *koinonia* de iglesias que adoran y sirven.

Definiciones de “asociación”

Un repaso de algunos usos corrientes del término “asociación” corrobora el hecho de que no hay un acuerdo completo en lo que se refiere a su definición.

1. Lloyd Corder definió la asociación como “un compañerismo de iglesias en misión en el lugar en que están establecidas”.²⁸
2. Una de las más populares definiciones es la de C. C. Watson:

La asociación bautista es una comunidad bautista inter-eclesiástica y auto-determinante, creada y sostenida por las iglesias afiliadas a ella y responsable ante ellas por medio de sus mensajeros, en la que las iglesias promueven sus compañerismos, su unidad en la fe y praxis, y dan y reciben ayuda a fin de alcanzar sus propósitos.²⁹
3. Otra definición de asociación nació de una conferencia histórica a nivel de convención a la que asistieron más de 600 directores asociacionales y otros líderes bautistas en 1963:

²⁷ Bradley, *Iglesias unificadas por una misión*, 53.

²⁸ F. Russell Bennett, Jr., “Enfoque en las Asociaciones”, *Historia y herencia bautistas* Vol. XVII, No. 2 (Abril 1, 1982), 2.

²⁹ Watson cita a Allen Graves, en *Principios de administración para la asociación bautista* (Nashville: Broadman Press, 1978), 9.

²⁵ Juan D. nt, ed., *Directorio asociacional de Directores de Misiones*, 1993 (Greer, Carolina del Sur: Faith Printing Company, 1993), 1.

²⁶ Ousley, 72.

Una asociación bautista es un organismo espiritual y auto-determinado de mensajeros de iglesias, las cuales mantienen un acuerdo voluntario y básico sobre la fe y praxis y proveen un programa de asistencia que ayuda a las iglesias cooperadoras que desean alcanzar su máximo potencial de crecimiento espiritual y servicio en conformidad a la comisión de Cristo.³⁰

Un punto pivotal de diferencia en la definición anterior es el siguiente: algunos afirman que la asociación se compone de **iglesias** más que de **mensajeros** (Obsérvese la discusión posterior al respecto).

4. Uno de los más innovadores misiólogos asociacionales en el ámbito bautista del sur define a la asociación de la siguiente manera:

Una asociación bautista es un compañerismo auto-gobernado de iglesias autónomas que comparten una fe común y activa, y que asumen su misión en el lugar geográfico que ocupan.³¹

La definición de Bradley provee una amplia base para entender el término “asociación”: las iglesias que conforman la asociación son iglesias “libres, independientes, auto-gobernadas y autónomas” que deciden asociarse entre ellas para llevar a cabo ciertas tareas en concierto. Un compañerismo eclesiástico de esta naturaleza involucra “unidad, vida compartida, mutualismo y *koinonia*”.

Una nota importante: la asociación es creada por las iglesias y es responsable ante ellas a través de sus mensajeros. Una asociación, como cualquier otro organismo bautista general, y así como las convenciones estatales y la Convención Bautista del Sur, es auto-gobernada.³²

³⁰ Reporte de la Conferencia de Misiones Asociacionales, Asamblea Bautista Gulfshore, Pass Christian, Mississippi, Feb. 11-15, 1963 (Atlanta: Home Mission Board, CBS 1965), citada por Ousley, 73.

³¹ Bradley, *Iglesias unificadas por una misión*, 15

³² Ousley, 73, quien cita a Guillermo W. Barnes, *La Convención Bautista del Sur* (Seminary Hill, Texas: W. W. Barnes, 1934), 11. Observe también de W. W. Barnes, *La Convención Bautista del Sur, 1845-1953* (Nashville: Broadman Press, 1954), 1-11.

Se podría concluir, de acuerdo a Ousley, que las asociaciones no están compuestas de iglesias, sino de mensajeros, y que las iglesias son parte del compañerismo cooperativo de una asociación en la medida en que sus mensajeros conforman la membresía. Otros reconocen que las iglesias son miembros de una familia asociacional. Ellas conforman una unidad llamada asociación, y de aquí que se les designe con ciertos nombres como por ejemplo, “Asociación Bautista de Austin”. Dicha asociación satisface las necesidades de compañerismo, apoyo financiero, doctrinal y otras áreas, bajo el término “cooperativo”.

Sin embargo, en lo que respecta al sistema de auto-gobierno, sería la responsabilidad de los mensajeros

Existe una adhesión al sistema de gobierno ejercido por las iglesias locales, y las asociaciones tienen el derecho de aceptar o rechazar mensajeros, así como de solicitar iglesias (el cual comúnmente es el proceso que la mayor parte de las iglesias sigue a fin de obtener membresía en una asociación).

Reconociendo que sin las iglesias bautistas no habría asociaciones bautistas bajo el señorío de Cristo, la asociación debe verse como autónoma, independiente y al mismo tiempo interdependiente y cooperativa en relación con las iglesias locales y las agencias y organismos de otros grupos bautistas.

La asociación bautista es una comunidad bautista inter-eclesiástica y auto-determinante, creada y sostenida por las iglesias afiliadas a ella y responsable ante ellas por medio de sus mensajeros.

electos de estas iglesias tomar las decisiones por la asociación como organismo. Una iglesia local no tiene autoridad sobre la asociación, ni la asociación tiene autoridad sobre la iglesia local. Las iglesias y asociaciones pueden, pues, cooperar mutuamente. Históricamente, la independencia y soberanía de las iglesias locales ha sido siempre reconocida.

Resumen de usos y definiciones

A continuación se presentan algunas conclusiones relacionadas a la naturaleza y definición de las asociaciones:

Una asociación se caracteriza normalmente por creencias doctrinales similares y por la armonía espiritual.

Las asociaciones están usualmente localizadas en un área geográfica particular.

Hay una reunión anual de mensajeros de las congregaciones que forman parte de la asociación.

La función de las asociaciones

En la medida que el estudiante reflexiona sobre la historia del surgimiento de las asociaciones, se evidencian ciertos factores que explican la manera en que las asociaciones ayudan a las iglesias. De hecho, la asociación, como la más cercana “unidad” a la iglesia local, ayuda a las iglesias en maneras que ningún otro organismo bautista general puede hacerlo. ¿Por qué? De acuerdo a Bradley, es porque la asociación se preocupa de la vida entera de sus miembros.³³ La asociación es básicamente “una red de relaciones por medio de las cuales las iglesias dan y reciben ayuda en cumplimiento de su misión”.³⁴

1. Las asociaciones ayudan a las iglesias a cumplir sus misiones al proveer un compañerismo de apoyo mutuo, animando la concordancia en asuntos doctrinales y prácticos que son básicos para el compañerismo

³³ Bradley, *Iglesias unificadas por una misión*, 19.

³⁴ *Ibid.*

y consistentes con la misión y con la construcción de una base para estrategias misioneras.³⁵

2. Las asociaciones son misioneras en esencia, al igual que la iglesia.
3. Las asociaciones son cruciales a la lealtad denominacional; son la línea de batalla de la vida denominacional. El modo en que la mayoría de los bautistas del sur adquiere experiencia de primera mano con la denominación es por medio de la asociación.

El propósito y tareas básicas de la asociación

El propósito esencial de la asociación

La asociación es básicamente "una red de relaciones por medio de las cuales las iglesias dan y reciben ayuda en cumplimiento de su misión".

es el de permitir a las iglesias tener compañerismo y trabajar juntas en la misión común.³⁶

Todo, tanto la motivación como la estructura organizacional, el presupuesto, calendario, metas y actividades, están interrelacionadas al propósito.

¿Qué es, pues lo que la asociación hace, o cuáles son las tareas de la asociación?³⁷

Compañerismo: alimentar la armonía, fe práctica, y el compañerismo entre las iglesias.

Desempeño de la misión: hacer un llamado a las iglesias a llevar a cabo su misión por medio de la provisión de recursos y servicios.

Administración: gobernar la asociación bajo el señorío de Cristo por medio de la planeación de programas y la administración de sus recursos.

Información y educación para los ministros de la asociación

Desde 1707, las actividades asociacionales han incluido un fuerte énfasis en los sermones doctrinales, en discusiones de las iglesias sobre su fe y praxis, así como otros énfasis de información al ministro. El interés en la capacitación de los ministros se hizo aparente en la Asociación de Filadelfia el 5 de octubre de 1756, cuando Isaac Newton propuso que se estableciera una academia en Hopewell, Nueva Jersey. Más tarde, en 1762, la Asociación de Filadelfia tomó la batuta en el establecimiento del Rhode Island College (Universidad de Brown).³⁸ La Asociación de Charleston, en 1756, promovió ofrendas para las iglesias a

fin de proveer educación ministerial. En 1826, durante la "Convención Estatal de la denominación bautista en Carolina del Sur, se tomaron medidas que llevaron a la fundación de la Universidad de Furman".³⁹

Los bautistas de Texas han demostrado, históricamente, una gran preocupación por la educación. Ousley orgullosamente observó que en la segunda reunión de la Asociación Bautista Unida en 1841, Guillermo M. Tryon tomó la batuta en el establecimiento de la Sociedad Educativa Bautista. Fue ayudado por Santiago Huckins, el juez R. E. B. Baylor, y otros. En esa reunión quedó expresada la intención de dar comienzo a una universidad bautista "capaz de engrandecerse a fin de satisfacer las demandas de todas las edades por venir".⁴⁰ Esta acción precipitó el comienzo tanto de la Universidad de Baylor como la de Mary Hardin-Baylor.

³⁸ Enrique C. Vedder, *Una historia breve de los bautistas* (Filadelfia: American Baptist Publication Society, 1907), 354.

³⁹ Joe M. King, *Historia de los bautistas de Carolina del Sur* (Columbia: General Board of the South Carolina Baptist Convention, 1964), 187.

⁴⁰ Ousley, 75.

Un enfoque en el papel cambiante de la asociación

El lector ya habrá observado cambios en la vida denominacional al surgir las convenciones estatales, así como la Convención Bautista del Sur. En la medida en que estas entidades denominacionales comenzaron a crecer, se observa que nunca pareció haber un intento deliberado de menoscabar el asociacionalismo. Aún así, algunos opinan que las asociaciones comenzaron a realizar cambios filosóficos. Sin embargo, el Consejo de Misiones Domésticas de la Convención Bautista del Sur organizó la conferencia de 1963 sobre misiones asociacionales a fin de proveer un foro para la obra asociacional del futuro. El "Comité de Sumarios" presentó un reporte que refleja un interés en que la asociación regrese, de ser necesario, a su papel o naturaleza principal. Los siguientes son extractos del reporte:

1. La unidad asociacional de la empresa misionera en la vida de los bautistas del sur es una parte constitutiva de su fuerza total de trabajo para las misiones mundiales, más que una herramienta, un canal o una subdivisión de cualquier otra porción del énfasis misionero de la denominación.
2. Concluimos que si bien están completamente (eliminate extra space between last two words) separados los unos de los otros, existe una interdependencia vital de la asociación, las convenciones estatales, la Convención Bautista del Sur, y la Alianza Mundial Bautista. Cada una tiene un propósito distinto, y cada uno tiene un trabajo especial por hacer.
3. Sugerimos que tanto en pensamiento como en hecho, el programa de misión asociacional sea considerado como parte de la totalidad del programa de misiones mundiales...y que en todos los respectos, el misionero asociacional sea considerado como miembro perteneciente a la familia de misioneros bautistas del sur. Afirmamos que la asociación existe como eslabón vital en la vida bautista

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid., 21.

³⁷ Ibid., 22-23.

para el compañerismo, la cooperación y el servicio, y que una de sus principales tareas es la de misiones.⁴¹

A la luz de lo dicho arriba, las asociaciones han cooperado con las convenciones estatales y los organismos nacionales, manteniendo aún su naturaleza "autónoma". Existe una relación "particular" diaria entre las asociaciones y las convenciones estatales en razón de las oportunidades geográficas y filosóficas. Una "interdependencia" entre todas las entidades bautistas del sur es necesaria para las asociaciones. En Texas, un número de asociaciones reciben ayuda sustancial por medio de apoyo financiero de la Convención General Bautista de Texas.

Mientras que por una parte las iglesias, asociaciones y convenciones estatales son autónomas, por otra son a la vez interdependientes. Existe una prominente interrelación en ellas. En el caso de las asociaciones, sirven a las necesidades de las iglesias; lo mismo puede decirse de las convenciones estatales. La constitución de la Convención General Bautista de Texas, en el Artículo II -Objetivo, lee en parte: "despertar y estimular a las iglesias a la mayor actividad posible en las áreas de evangelismo, misiones, educación cristiana, y obras y empresas de benevolencia..."⁴² La Convención General Bautista de Texas persigue estos objetivos principalmente por medio del trabajo con y a través de las asociaciones. Se llevan a cabo extensas orientaciones y reuniones de planeación a lo largo del año. El sustancial apoyo financiero al que se ha aludido más arriba hace posible que un número de asociaciones en Texas tenga un director de misiones trabajando en el área, así como otros miembros pagados del equipo asociacional.

Es importantísimo hacer un resumen de la relación de la iglesia local y la asociación, particularmente a la luz de las observaciones de Ousley:

1. La iglesia local, es decir, el compañerismo espiritual,

determina quién puede ser recibido como miembro... tanto de ella como de la asociación.

2. La membresía es voluntaria en la iglesia local... como también en la asociación.
3. La iglesia local decide lo relacionado a su presupuesto... como lo hace también la asociación.
4. La iglesia es independiente en espíritu y diversidad... como también la asociación.
5. La iglesia es interdependiente... como también la asociación.
6. La iglesia puede existir sin la asociación, mas el servicio a

el discurso de Bradley en el Centro de Conferencias de Glorieta en 1994:⁴³

1. Muchas asociaciones continuarán siendo esencialmente como son hoy; es decir, básicamente territoriales.
2. Se identificará fácilmente a las asociaciones satélites e "hijas" de las ya existentes, modelo que ayudará a las asociaciones a reconfigurarse, y que ya aparece en el horizonte.
3. Las asociaciones se verán afectadas por el creciente movimiento que busca formar compañerismos de grupos compatibles, tales como los compañerismos étnicos, afro-

Afirmamos que la asociación existe como eslabón vital en la vida bautista para el compañerismo, la cooperación y el servicio, y que una de sus principales tareas es la de misiones.

Cristo puede verse afectado.

7. La asociación no puede existir sin la iglesia local.
8. Las iglesias locales determinan su participación en los programas asociacionales.
9. Las iglesias locales envían mensajeros a la asociación. Sin tener que hacerlo por medio de la asociación, las iglesias envían mensajeros directamente a las convenciones estatales, así como a la Convención Nacional.
10. A pesar de que se han presentado mociones a fin de que los mensajeros sean escogidos por otros y no por la iglesia local, tales mociones nunca han sido aprobadas, y tal política no ha sido comúnmente practicada.

americanos, bivocacionales, etc.

4. Probablemente habrá un incremento en el número de asociaciones que agrupen tipos similares de iglesias; por ejemplo, las que se basan en doctrinas, estilos de programas y otros factores. Las nuevas asociaciones seguramente seguirán líneas no tradicionales, lo que hará que las asociaciones tradicionales vean reducido su número.
5. Las asociaciones incrementarán su papel en las misiones mundiales, en las relaciones con otras asociaciones, y más allá de ellas.
6. El papel de director asociacional de misiones se modificará a fin de reflejar cambios en las iglesias y asociaciones. Una de estas modificaciones será la

⁴¹ "Reporte del comité de reportes", en Reporte de la Conferencia de Misiones Asociacionales, Asamblea Bautista de Gulfshore (Atlanta: Home Mission Board of the Southern Baptist Convention, 1963), 174, 178.

⁴² Anuario de la Convención Bautista General de Texas, 1994, 33.

⁴³ J. C. Bradley, "Posibilidades para el futuro de las asociaciones", Conferencia, Conferencia, Bautista de Glorieta, Glorieta Baptist Conferenc Center, Julio, 1994.

Posibles cambios para las asociaciones del futuro

Un enfoque al respecto de las áreas más sobresalientes queda reflejado en

adopción de una actitud que responda a las iglesias, en oposición a la de responder a las convenciones. Muchos directores, como sucede ahora, servirán en más de una asociación. Habrá un profundo deseo de restaurar el título de “misionero asociacional”.

7. Las asociaciones descubrirán que su existencia depende de la efectividad con la que entreguen los beneficios deseados a las iglesias. Originalmente, las asociaciones eran “inventadas” por las iglesias para satisfacer sus necesidades...y fueron “re-inventadas” en la medida que las necesidades cambiaron.

requisitos excesivos, ya sean estos benéficos o no. Cuando se trata de las asociaciones bautistas, es el “algo más” lo que parece definir la distinción entre asociación “tradicional” y “no tradicional”.

La asociación bautista ha experimentado diversas transformaciones en organización, expresión y utilidad. Sin lugar a dudas, en su época, las asociaciones que iniciaron estas transformaciones fueron llamadas “no tradicionales”. Para hacer justicia a los bautistas, si las asociaciones “no tradicionales” se volvieron “tradicionales”, fue gracias a que permanecieron enraizadas en la Biblia y se volvieron mutuamente prácticas a sus congregaciones miembros. Esto es alentador.

de la Convención a las congregaciones locales “no fueron establecidos tradicionalmente, a fin de dar acomodo a las asociaciones no geográficas”.

Tras darse cuenta de que cualquier cambio en la relación con las asociaciones no tradicionales podría afectar directamente el apoyo financiero de parte de la Convención a todas las asociaciones, se tomó especial cuidado en el reporte a fin de proteger y reconocer la autonomía de la iglesia y la asociación locales. Haciendo alusión directa al proceso de provisión de ayuda financiera y servicios eclesiásticos a las congregaciones locales, el reporte afirmaba que “las iglesias que conforman la membresía de asociaciones no geográficas deben alinearse a esa asociación exclusivamente y no a la asociación geográfica”. Además de esto, el reporte provee un medio de acceso directo de las iglesias a la ayuda y servicios de la convención estatal, siempre y cuando la iglesia “apoye positivamente el ministerio, las misiones y el presupuesto de la Convención General Bautista de Texas y además, crea que la asociación geográfica en que se localiza sea incapaz de satisfacer sus necesidades”.

El sentido bautista de la asociación parece conjurar un grupo auto-determinado de congregaciones auto-seleccionadas que mantienen el propósito común de expandir el mandato bíblicamente fundado de la Gran Comisión por medio de la obra misionera y cooperativa.

Las asociaciones no tradicionales

Las asociaciones han disfrutado de una larga y rica relación en la vida bautista. Las dos fuentes a las que más comúnmente se hace referencia al respecto de la asociación bautista son: el relato bíblico de la iglesia primitiva, y la experiencia histórica de los bautistas y otros organismos eclesiásticos semejantes. El sentido bautista de la asociación parece conjurar un grupo auto-determinado de congregaciones auto-seleccionadas que mantienen el propósito común de expandir el mandato bíblicamente fundado de la Gran Comisión por medio de la obra misionera y cooperativa. Entre una variedad de bautistas, y al respecto de generaciones específicas de bautistas, hablar de algo menor o mayor que esto corre el riesgo de no satisfacer los requisitos de una definición concluyente de la asociación bautista. Cualquier cosa que sea menos que esto podría no ser una asociación bautista. Cualquier cosa que sea más que esto podría implicar

Entre los bautistas tejanos el asunto de las formas “no tradicionales” de asociación dio como resultado la aprobación de una moción. Esta moción tenía como fin estudiar las bases de la formación asociacional, y fue promovida en la reunión anual de la Convención General Bautista de Texas celebrada en El Paso, Texas, el 8 de noviembre de 1999. Un comité elegido por la Convención recibió la tarea de elaborar un reporte para la reunión anual en Corpus Christi el 31 de octubre del 2000. El reporte adoptado afirmaba el derecho de todo grupo de iglesias bautistas a formar una asociación, ya sea en función a la geografía, a afinidades, etnicidad o a cualquier otro tipo de compatibilidad. El reporte reconocía a las asociaciones geográficamente definidas como medios probados de sociedad efectiva y eficiente a fin de ganar al estado de Texas para Cristo; de promover la unidad entre las iglesias, y de permitir el desarrollo de una estrategia para alcanzar a toda persona en un área geográfica particular; sin embargo, los lineamientos y requisitos para el acceso y la entrega de recursos de parte

Al admitir que se desconocían aún las implicaciones totales de estos cambios, el reporte recomendaba que la recientemente formada asociación hispana sirviera como proyecto piloto, y que por un período de dos años las iglesias consideraran la posibilidad de creación de asociaciones no geográficas para el desarrollo de nuevos lineamientos de patrocinio financiero de la Convención. El reporte concluía con la siguiente afirmación: “Aunque el comité recomienda el reconocimiento de las asociaciones no geográficas, creemos en este momento que las asociaciones geográficas continúan siendo el método preferido de organización a nivel local”.

A través de los años se exhortó a las iglesias fuera del estado de Texas que deseaban estrechar más sus relaciones con la Convención General Bautista de Texas a que buscaran afiliación con las asociaciones existentes en Texas. Las iglesias en los estados de la Unión Americana adyacentes a las asociaciones se han afiliado a la Convención por medio de asociaciones

tejanas. De la década de 1940 a la de 1970 La Convención Bautista del Sur animó a las iglesias de Minnesota-Wisconsin a relacionarse de este modo, como asociación de la Convención General Bautista de Texas, a fin de adquirir fortaleza y estabilidad.

Las asociaciones bautistas continuarán expresándose de la manera en que lo determinen las opciones de relación de sus propias iglesias constitutivas. Dadas su estructura, su organización y su historia, la asociación bautista es a fin de cuentas una entidad que se basa en las relaciones. Si podemos relacionarnos, entonces podemos asociarnos. Las tendencias globalizantes, más que las regionales, se han acelerado gracias al advenimiento de las telecomunicaciones, la red mundial computacional, internet, los viajes y las nociones de ciudadanía internacional. La gente, los negocios y las vidas relacionales parecen conducirse lejos de las barreras tradicionales de décadas anteriores. Aquello que delineaba nuestro sentido de los límites se ha difuminado, y nuestras relaciones parecen ahora ilimitadas. Por lo tanto, sólo aquellas iglesias que sean guiadas por Dios a relacionarse entre ellas definen lo que constituye su propia asociación bautista.

El papel del director de misiones

¿Qué es lo que un director de misiones hace? Una cosa es cierta: es difícil que el director de misiones pueda cumplir función alguna mientras existan ideas conflictivas al respecto del papel que juega. Por otro lado, en aquellas ocasiones en las que, en una asociación bautista, media un acuerdo sustancial al respecto del trabajo del director, el resultado se traduce en grandes beneficios. J. C. Bradley afirma que “el director de misiones provee liderazgo general y servicio a la vida y obra total de la asociación. La naturaleza de su papel está determinada por la naturaleza de la asociación (la cual se determina a su vez en función de la naturaleza misma de la iglesia) y por la naturaleza del ministerio cristiano”⁴⁴

Allen Graves, en su libro Principios de administración para una asociación bautista, ofrece su propia definición

⁴⁴ Bradley, Iglesias unificadas por una misión, 52.

del papel del director de misiones al afirmar que “la evidencia principal de la efectividad del director de misiones es su habilidad de guiar a la asociación a llevar sus tareas a cabo”.⁴⁵ Los “principios” de Graves son explicados en detalle por Bradley:⁴⁶

1. Guiar a la asociación a “ser un compañerismo bautista intereclesial que se caracterice por una comunicación abierta, una confianza y un apoyo mutuos”;
2. Proveer cuidado y consejería para los pastores, empleados de las iglesias y sus familias.
3. Administrar de forma cooperativa la obra misionera que las iglesias llevan a cabo

La necesidad de que cada cristiano se involucre individualmente en la obra misionera es innegable. Está casi escrito en su ADN.

por medio de la asociación, y

4. Dirigir el programa de desarrollo para las iglesias.

En un deseo de definir el papel del director de misiones, es conveniente examinar el ministerio tridimensional de Bradley: estrategia misionero, ministro a las iglesias y a sus líderes, y líder general de la asociación. Así pues, el balance en el ministerio puede verse en el modelo tripartita del director de misiones, cuyo papel cubre la vida entera de la asociación (obsérvese la ilustración).⁴⁷

Bradley define de la siguiente manera cada dimensión del modelo:

Estratega misionero de las iglesias en relación a las comunidades que constituyen el área de una asociación

Ministro de iglesias individuales, pastores y otros líderes

Líder de la asociación, entendida ésta como organismo general bautista

⁴⁵ Ibid., 53.

⁴⁶ Allen Graves, Principios de administración para una asociación bautista. (Nashville: Broadman Press, 1978), 124.

⁴⁷ Bradley, Iglesias unificadas por una misión, 53.

En años recientes, se ha pedido a los líderes de la iglesia que definan lo que en su opinión son las tareas más importantes del director de misiones. Algunas de las sugerencias recabadas son las siguientes:

1. Estratega de nuevas obras: Las iglesias consideran que la razón más importante para que el director de misiones logre su cooperación es la de abrir nuevas congregaciones. En algunas asociaciones el director de misiones es un fundador de iglesias; en otras, ayuda a las iglesias a fundar nuevas iglesias.
2. Estratega de salud y crecimiento de la iglesia: Las iglesias a lo largo del país

se encuentran en un estado de estancamiento, declive, o en busca de ayuda de la asociación. Otras necesitan alcanzar un estado más saludable. Ayudarlas puede resultar difícil debido a que la salud efectiva de la iglesia requiere ayuda a la medida de cada iglesia en particular.

3. Mentor/Guía/Confidente de los pastores: Solía llamarse “el pastor de los pastores”. Hoy día el papel del director de misiones puede describirse más apropiadamente como mentor o entrenador. Para algunos pastores, el director de misiones puede fungir como colaborador con el cual se comparten ideas.
4. Fuente de oportunidades misioneras: La necesidad de que cada cristiano se involucre individualmente en la obra misionera es innegable. Está casi escrito en su ADN. Desafortunadamente, algunas iglesias no poseen los recursos para proveer oportunidades de trabajo misionero, ya sea

mediante viajes misioneros o mediante la fundación de nuevas iglesias. La asociación debe proveer oportunidades misioneras para sus constituyentes. Para las iglesias más grandes que pueden hacer trabajo misionero por sí mismas, la asociación puede servir como una de sus expresiones locales, su "Jerusalén" en el sentido de Hechos 1:8.

5. Facilitador de servicios: Los directores de misiones frecuentemente fungen como facilitadores o negociadores para las iglesias que reciben servicios denominacionales. Hoy día, esta tarea ha sido ensanchada y complicada en la medida que la tecnología, las comunicaciones, y un número significativo de organizaciones que ofrecen ayuda a la iglesia local han ido en aumento. La necesidad está ahí, pero la solución es más compleja.

En resumen:

- ★Las asociaciones son compañerismos de iglesias en misión con una base doctrinal, tanto individualmente como en conjunto, en su lugar de localización geográfica.
- ★Las asociaciones, que son en esencia entidades bautistas auto-gobernadas creadas por las iglesias, tienen la responsabilidad inherente de desarrollar una estrategia misionera comprensiva para sus áreas particulares.
- ★La denominación no puede esperar involucrar a todas las iglesias en nada sin la participación activa de las asociaciones.
- ★Si bien el auto-gobierno es un derecho indisputable de todo organismo bautista, es templado por la necesidad, el espíritu y el deber de practicar la interdependencia y cooperación.
- ★Una asociación bautista es un compañerismo auto-gobernado de iglesias autónomas que comparten una fe común y una misión activa en su lugar de localización geográfica.

Bibliografía

Libros

Baker, Roberto. A. Compendio de historia cristiana. Nashville: Broadman Press, 1959.

_____. El desierto floreciente. Waco: Word Books, 1970.

_____. La Convención Bautista del Sur y su gente, 1607-1972. Nashville: Broadman Press, 1974.

Barnes, Guillermo W. La Convención Bautista del Sur. Seminary Hill, Texas: W. W. Barnes, 1934.

_____. La Convención Bautista del Sur, 1845-1953. Nashville: Broadman Press, 1954.

Bradley, J. C. La asociación bautista, iglesias unificadas por una misión. Nashville: Convention Press, 1984.

Dent, Juan, ed. Directorio asociacional de directores de misiones, 1993. Greer: Faith Printing Company, 1993.

Elliot, L. R. ed. Historia centenaria de los bautistas de Texas. Dallas: Executive Board, Baptist General Convention of Texas, 1936.

Graves, Allen. Principios de administración para una asociación bautista. Nashville: Broadman Press, 1978.

_____. "Historia de la Asociación Bautista

de Colorado". Facilitada por la Oficina de Costal Plains, Oct. 27, 1994.

King, José M. Breve historia de los bautistas de Carolina del Sur. Columbia: General Board of the South Carolina Baptist Convention, 1964.

Ousley, J. W. "La asociación bautista" en Los bautistas trabajando juntos. ed. Alvin O. Collins. Dallas: Baptist General Convention of Texas, 1976.

Sullivan, Santiago L. Cuerda de arena con la fuerza del acero. Nashville: Convention Press, 1974.

"Hechos de los bautistas de Texas" Directorio y Calendario Bautista de Texas, 1994. Dallas: Baptist Executive Board, Baptist General Convention of Texas, 1994.

Vedder, Enrique C. Una breve historia de los bautistas. Filadelfia: Baptist Publication Society, 1907.

Watson, E. C. El superintendente asociacional de misiones. Atlanta: The Home Mission Board of the Southern Baptist Convention, 1969.

Artículos

Bennett, Russell R., Jr. "Enfoque en las asociaciones". Historia y herencia bautistas XVII, No.2. Nashville: Convention Press (April 1982).

_____. "La asociación: Vivita y coleando a los 275 años". Boletín Asociacional 16, No.

5. Atlanta: The Home Mission Board, Southern Baptist Convention (May, 1982).

“Reporte del Comité de Reportes”. Reporte de la Conferencia de Misiones Asociacionales. Asamblea Bautista Gulfshore. Atlanta: Home Mission Board of the Southern Baptist Convention, 1963.

Cox, Norman Wade, ed. Enciclopedia de los Bautistas del Sur, Vol. I. Nashville: Broadman Press, 1958. S.v. “Misiones asociacionales”, por H. S. Sauls.

Shurden, Walter. “La asociación bautista: Una introducción histórica”. Boletín Asociacional 17, No. 10. Atlanta: The Home Mission Board of the Southern Baptist Convention (Noviembre/Diciembre 1983).

Conferencias

Bradley, J. C. “Posibilidades para el futuro de las asociaciones”. Conferencia, Glorieta Baptist Conference Center, Julio, 1994.

Disertaciones

Stripling, Paul W. “La escisión negra de las iglesias bautistas en Texas (1861-1870).” Disertación doctoral, Southwestern Baptist Theological Seminary, 1967.

Las relaciones entre organismos bautistas en el estado de Texas

I. La Convención General Bautista de Texas

1. Su desarrollo
2. En qué consiste
3. Por qué existe
4. Su función en la reunión anual
5. Cómo se organiza
 - (1) Comités
 - (2) Consejos Directivos
 - a. Consejos Institucionales
 - b. Consejos Directivos de las agencias
 - c. El Consejo Ejecutivo

II. Entidades afiliadas

1. Los Hombres Bautistas de Texas
2. La Unión Femenil Misionera de Texas

III. Otras entidades bautistas en Texas Introducción

1. La Convención Bautista Hispana
2. El Compañerismo Bautista Coreano de Texas
3. Otros grupos lingüísticos
4. Las iglesias bautistas afro-americanas

IV. Otras convenciones bautistas

1. Convenciones nacidas de un esfuerzo de cooperación:
La Convención Bautista de Minnesota/Wisconsin
2. Convenciones nacidas de la controversia
 - (1) La Asociación Bautista Misionera
 - (2) La Convención Bautista Sureña de Texas

*E. Eduardo Schmelkopf,
Convención General
Bautista de Texas,*

1932-2006

*Ken Camp,
El Estándar Bautista,
Dallas, Texas*

*Carlos P. McLaughlin
Comisión Estatal de
Misiones,
Convención General
Bautista de Texas*

1919-1998

*Amelia Bishop ,
Ex-presidenta de
la Unión Femenil
Misionera de
Texas y columnista
independiente,
Austin, Texas*

*Marcos Wingfield
Wilshire Baptist
Church
Dallas, Texas*

Las relaciones entre organismos bautistas en el estado de Texas

La Convención General Bautista de Texas

Este capítulo clarifica el papel de las convenciones estatales en los Estados Unidos por medio de un enfoque en la Convención General Bautista de Texas. La primera convención estatal fue organizada en Carolina del Sur en 1821, cerca de 170 años después del surgimiento del primer distrito asociacional bautista en Inglaterra. “Básicamente las mismas necesidades que anteriormente habían dado como resultado la formación de los distritos

Un examen de la historia, naturaleza, propósito y función de la Convención General Bautista de Texas es suficiente para ilustrar al lector al respecto del papel de la convención estatal.

Su desarrollo

El ministerio y testimonio bautistas, los cuales condujeron a la organización de la Convención General Bautista de Texas, tuvieron sus inicios a comienzos del siglo XIX. El historiador eclesiástico Roberto A. Baker fecha el primer sermón bautista predicado en Texas en el año 1820, el cual fue predicado por José Bays.² Otro

Creían en un cristianismo espiritual y democrático, en lugar de uno sacramental y autocrático.

asociacionales fueron como un grito de petición de ayuda a nivel estatal.”¹

Las convenciones estatales bautistas están involucradas en muchas causas dignas. Sirven como ayuda a fin de fundar nuevas iglesias, y para obtener el apoyo de iglesias más antiguas para causas misioneras ya establecidas. Las convenciones operan los periódicos bautistas estatales, promueven las misiones en el estado, la nación y el mundo, y manejan escuelas y academias, casas-hogar para niños y ancianos, así como hospitales. Asimismo, reciben y distribuyen fondos ministeriales de convenciones estatales y promueven la recaudación de fondos para los ministerios de las convenciones nacionales. Las convenciones dan cuenta responsable de todos los fondos que pasan por las oficinas de la Convención, y cumplen un papel vital en el trabajo organizado de los bautistas.

Las convenciones estatales bautistas se estructuran de diferentes maneras debido a que varían grandemente en edad, tamaño, organización y recursos.

historiador indica que el primer sermón predicado en Texas fue de Freeman Smalley, en Pecan Point sobre el Río Rojo, en el hogar de Guillermo Newman, en 1823.³

La oposición de la Iglesia Católica-Romana y los indígenas dificultó el progreso para los bautistas. Sin embargo, el testimonio bautista en Texas echó raíces profundas en los primeros años y fue fortalecido por el flujo de bautistas provenientes de otros estados, especialmente del este del Mississippi.

Durante los primeros años de la década de 1830 todo tipo de gente llegó a poblar Texas: pobres y ricos, analfabetos y educados, esclavos y libres, gente vulgar y gente refinada, irreligiosos y cristianos. Todas las principales denominaciones cristianas estaban representadas. Entre ellos había un puñado de bautistas. Algunos eran misioneros, otros eran anti-misioneros. Algunos carecían de educación, otros eran bien educados.

Algunos pocos eran ricos, mientras que muchos otros eran pobres; sin embargo, todos tenían algo en común: creían en un cristianismo espiritual y democrático, en lugar de uno sacramental y autocrático.⁴

Estas características convenían a los bautistas a fin de sobrevivir en la frontera. Pronto prosperaron y comenzaron a organizar su trabajo. La primera iglesia misionera regular se constituyó en Washington-en-el-Brazos en 1837. Otras iglesias le siguieron: la Iglesia Independence, en 1839; la Primera Iglesia de Galveston, en 1840; la Primera Iglesia de Houston, en 1840. En el mismo año se formó la primera asociación bautista. Trammell afirma que “con la anexión de Texas y la Guerra con México inmigraron un gran número de ministros ordenados de otros estados. Iglesias con un gran crecimiento tomaron forma en Huntsville, Austin, Marshall, Tyler, Matagorda y otras comunidades.”⁵

En el mismo año de 1840, Santiago Huckins, un misionero nombrado por la Sociedad Bautista Americana de Misiones Domésticas, llegó a Texas. Al año siguiente otro misionero, Guillermo Tryon, apareció en escena. En 1845, la Universidad de Baylor recibió sus estatutos de manos de Huckins, Tryon y R. E. B. Baylor a nombre de la Sociedad Educativa Bautista de Texas. El 8 de septiembre de 1848 se organizó la Convención Bautista Estatal en la ciudad de Anderson en el condado de Grimes. Para esta fecha se habían formado cuatro asociaciones y 35 iglesias habían contribuido. Veinticinco iglesias enviaron mensajeros a la primera convención estatal.

En 1853 los bautistas del este y el norte de Texas se retiraron de la Convención Estatal por sentirse rechazados en cuanto a la participación en la obra misionera en esas áreas del estado. Más tarde fundaron una convención a la que llamaron Asociación General Bautista de Texas. Emergieron otras tres convenciones bautistas: La Convención del Norte de Texas (1879-1883), la Convención

⁴ L.R. Elliott, ed., *Historia centenaria de los bautistas de Texas* (Dallas: The Executive Board of the Baptist General Convention of Texas), 1936.

⁵ Timoteo Trammell, “La Convención Estatal,” en *Los bautistas trabajando juntos*, ed. Alvin O. Collins (Dallas: Baptist General Convention of Texas, 1976), 83.

¹ Santiago L. Sullivan, *La política bautista, tal y como la veo* (Nashville: Broadman Press, 1983), 100.

² Roberto A. Baker, *El desierto floreciente* (Waco: Word Books, 1970), 14-15.

³ Norman W. Cox, ed. *Enciclopedia de los Bautistas del Sur* (Nashville: Broadman Press, 1958) vol. II, s.v. “Texas, Convención General Bautista de”, 1374.

del Este de Texas (1877-1884) y la Convención Central de Texas (1880-1884). Todos estos grupos se fundieron en la Convención General Bautista de Texas en 1886.

El segundo artículo de la primera constitución adoptada por la Convención afirmaba que “los objetivos de la Convención serán de tipo misionero y educativo, la promoción de armonía de sentimientos y acciones en nuestra denominación, y la organización de un sistema de medidas operativas a fin de promover el interés general en el Reino de Dios dentro del estado.”⁶ Más adelante, en la misma constitución, un fragmento del artículo XX dice así: “La Convención nunca poseerá atributo alguno de poder o autoridad sobre iglesia o asociación alguna. La Convención renuncia absolutamente y para siempre a cualquier derecho de este tipo, aceptando de esta manera el principio cardinal de la independencia y soberanía de toda iglesia.”⁷

Los primeros cincuenta años de testimonio bautista de Texas experimentaron un crecimiento significativo. Hacia 1860, había 500 iglesias bautistas y 24 asociaciones. Cuando la Convención General Bautista de Texas fue fundada en 1886, había 1.500 iglesias, 100.000 miembros y 60 asociaciones.

El testimonio y ministerio de los bautistas tejanos ha crecido y prosperado desde 1886. La membresía total de las iglesias afiliadas a la Convención General Bautista de Texas en el 2005 era de más de 2.3 millones, con más de 4.300 iglesias y más de 1.300 misiones en 111 asociaciones. La Convención mantiene una relación directa con numerosas instituciones, entre las que se incluyen universidades, hospitales, casas-hogar y centros geriátricos. Estas 23 instituciones operan en más de cien lugares alrededor del estado, y tienen presencia en decenas de países alrededor del mundo. Hay al menos 26 diferentes grupos lingüísticos que conforman las 4.700 iglesias con el mayor crecimiento y membresía actualmente entre las poblaciones étnicas.⁸

Una serie de controversias condujo a la creación de dos convenciones formadas por iglesias que se desafilaron de la Convención General Bautista de Texas. En 1990 los seguidores de Samuel A. Hayden formaron la Convención Bautista del Este de Texas en Troupe, la cual, un año después, se convirtió en la Asociación Misionera Bautista. Las iglesias que se afiliaron a la Asociación Misionera Bautista sentían una aversión a las misiones organizadas y hechas en forma cooperativa. Con los años, algunas de esas iglesias calladamente regresaron a la Convención General Bautista de Texas, y el número total de iglesias afiliadas a la Asociación Misionera Bautista ha permanecido bajo.

En la década de 1990, las iglesias

Los bautistas tejanos han mostrado siempre una especial sensibilidad hacia los grupos étnicos en el estado. La obra entre la población de ascendencia alemana cobró importancia en la década de 1860, y la obra entre la población hispana dio principio en la década de 1870. En 1883 se fundó la primera iglesia bautista mexicana en la ciudad de Laredo. La Convención Bautista Mexicana se formó en 1910. En 1960 se aprobó un acuerdo entre la Convención Bautista Mexicana de Texas y la Convención General Bautista de Texas a fin de unir a ambas para propósitos de inspiración mutua y compañerismo. Desde esa fecha, los bautistas hispanos se han constituido en un segmento significativo y creciente de la vida bautista en el estado de Texas.

Quando la Convención General Bautista de Texas fue fundada en 1886, había 1.500 iglesias, 100.000 miembros y 60 asociaciones.

insatisfechas con la relación entre la Convención General Bautista de Texas y la Convención Bautista del Sur crearon otra convención competidora en Texas. Formada inicialmente como un grupo disidente dentro de la Convención General Bautista de Texas, la Convención Bautista Sureña de Texas se declaró como entidad separada en 1998. A pesar de los esfuerzos del liderazgo de la Convención General Bautista de Texas por lograr una reconciliación, la convención rival sostuvo su reunión inaugural el 10 de noviembre de 1998, inmediatamente después de la sesión anual de la Convención General Bautista de Texas en Houston. La Convención de Bautistas Sureños de Texas señaló como razones de su separación el tener un acuerdo teológico y el deseo de apoyar el liderazgo de la Convención Bautista del Sur. La nueva convención creció de 183 congregaciones cuando se formó a más de 900 iglesias y misiones para fines del 2001, aunque algunas congregaciones escogieron alinearse dualmente; es decir, se alinearon tanto con la Convención General Bautista de Texas como con la Convención Bautista Sureña de Texas.

Los bautistas afro-americanos han sido parte de la vida de la Convención desde hace muchos años. Unos cuantos afro-americanos han sido miembros de iglesias regulares anglosajonas, sin embargo, más y más iglesias afro-americanas son ya parte de la Convención. Actualmente más de 400 iglesias bautistas afro-americanas son parte de la Convención General Bautista de Texas. El Consejo Ejecutivo de la Convención ha creado una oficina de relaciones con las iglesias afro-americanas. El director de este departamento trabaja junto a cinco o seis convenciones bautistas nacionales en Texas a fin de mantener relaciones armónicas con las congregaciones bautistas afro-americanas que no son parte de la Convención General Bautista de Texas, así como para animar a aquellas que sí lo son.

Los bautistas de Texas han sido responsables de muchas “primeras experiencias” en la vida bautista en general. En 1920, la obra bautista estudiantil dio principio en el estado de Texas. En 1931 se creó la primera fundación de fondos fiduciarios y se otorgaron los primeros donativos a corporaciones. En 1945 se creó

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

⁸ 1995 *Calendario y directorios bautistas tejanos* (Dallas: Executive Board, Baptist General Convention of Texas).

el primer Departamento de Música Eclesiástica. En 1946 nació el Departamento de Evangelismo. En 1950 se creó la Comisión de Vida Cristiana. En 1952 nacieron las organizaciones relacionadas a los préstamos bancarios a las iglesias y los departamentos de relaciones públicas.

Es importante tomar en cuenta algunos conceptos básicos concernientes a la naturaleza y función de las convenciones estatales.

1. El valor y la importancia del individuo. Esta idea es comúnmente asociada, o al menos basada, en la doctrina del “sacerdocio del creyente”. Las convenciones bautistas estatales consideran como primordial la idea del

5. La estructura bautista consta de dos niveles: la iglesia y la vida denominacional. Es inapropiado hablar de un nivel asociacional, de un nivel de la convención local y de un nivel de la Convención Bautista del Sur. Las tres estructuras denominacionales, la asociación, la convención estatal y la convención nacional, pertenecen al mismo nivel. La iglesia local es la más alta autoridad en la eclesiología bautista, y a ésta le siguen las entidades denominacionales.

En qué consiste

Comprender cabalmente lo que una convención estatal es puede resultar

fin de escuchar reportes de parte de diversos comités, juntas directivas, comisiones, etc.; para elegir oficiales y personal a fin de llevar a cabo el trabajo a lo largo del año; para adoptar un presupuesto para las obras misioneras, educativas, promocionales y de benevolencia; para aprobar resoluciones al respecto de asuntos considerados como importantes por el cuerpo, y para escuchar mensajes doctrinales e inspiradores. La convención estatal es una reunión.

2. En otro sentido, la convención estatal es el trabajo continuo del cuerpo en el intervalo de las reuniones anuales. Este trabajo se lleva a cabo por medio de oficiales, comités, juntas directivas y comisiones elegidas durante la reunión anual o durante las reuniones de consejo autorizadas por la Convención. La Convención General Bautista de Texas tiene un comité ejecutivo, así como comités institucionales. Estos comités emplean personal a fin de llevar a cabo los ministerios asignados por la convención.
3. En un tercer sentido, la convención estatal posee estatutos como corporación religiosa sin fines de lucro. La convención se reúne bajo su propia constitución y leyes, así como por las leyes para las corporaciones sin fines de lucro del estado de Texas.
4. Por último, la convención estatal es la autoridad última para todos los asuntos ministeriales que están bajo su jurisdicción. Como ya se ha mencionado, la jurisdicción de la convención no incluye las iglesias, asociaciones de iglesias u otras convenciones bautistas.

Los cuarteles generales bautistas están localizados en cada lugar de reunión de cada iglesia local. La iglesia congregada (*ekklesia* en griego) es el cuartel general de cada miembro de cada iglesia bautista.

valor de cada individuo en la denominación.

2. Los bautistas se adscriben fuertemente al concepto de la cooperación voluntaria, la cual nunca debe exigirse o forzarse. Las mociones y resoluciones aprobadas por las convenciones estatales nunca son la autoridad final para los individuos o las iglesias bautistas, sino tan sólo para la Convención, sus oficiales, comités, juntas directivas, agencias, instituciones, etc.
3. La autonomía de la congregación local es de especial importancia en la vida bautista. Cada iglesia es libre y auto-gobernada.
4. Las convenciones bautistas son disímiles, autónomas, y como consecuencia, auto-gobernadas. Así como las iglesias son diferentes unas de las otras, también lo son las convenciones.⁹

más difícil de lo que uno cree. Un par de ideas son de gran ayuda a fin de esclarecerlo. Por principio de cuentas, es importante desacreditar una percepción común de muchos individuos: La convención no es el edificio bautista en el que un grupo de personas trabaja a fin de llevar a cabo el ministerio de la Convención. Algunos cometen el error de referirse al edificio o a las oficinas bautistas como “el cuartel general bautista”. Los cuarteles generales bautistas están localizados en cada lugar de reunión de cada iglesia local. La iglesia congregada (*ekklesia* en griego) es el cuartel general de cada miembro de cada iglesia bautista.

¿Qué es, pues, la convención estatal? Las siguientes cuatro ideas nos facilitarían la respuesta:

1. Primordialmente, la convención estatal es una reunión compuesta por mensajeros (no delegados) de las iglesias que asisten a la reunión anual del grupo. En un sentido, la convención existe sólo por dos, tres o cuatro días de cada año a

Por qué existe

De acuerdo a la constitución de la Convención General Bautista de Texas en el artículo II: Objetivo, se afirma el siguiente propósito:

⁹ Timoteo Trammell ha dado la pauta para la comprensión las ideas básicas que se discuten en los conceptos 1-4. *Bautistas*, 84.

El objetivo de este organismo será el de despertar y estimular entre las iglesias la mayor actividad posible en las áreas de evangelismo y misiones, educación cristiana y obra, así como de empresas de benevolencia; cultivar una cooperación estrecha entre las iglesias y promover la armonía de sentimientos y la concertación de acciones con el fin de promover todos los intereses del Reino de nuestro Redentor.

El Plan Estratégico, adoptado por la convención en el año 2004, define de la siguiente manera la misión de la convención: “La Convención General Bautista de Texas da animo, facilita la obra, y conecta a las iglesias para llevar a cabo la obra de Dios, que es la de reconciliar al mundo consigo mismo”.

Una manera clara de definir la Convención consiste simplemente en decir que ésta existe para las iglesias, y que no son las iglesias las que existen para la Convención. En cierto modo, el propósito principal de la Convención es el de ayudar a las iglesias, asociaciones, instituciones y otras entidades bautistas a cumplir con la Gran Comisión.

Su función en la reunión anual

La convención estatal funciona por medio de reuniones anuales, comités, juntas directivas y entidades cooperativas afiliadas. Las iglesias eligen mensajeros que asisten a la reunión anual y participan en la toma de decisiones que facilita el trabajo de la Convención. La constitución de la Convención General Bautista de Texas afirma en el artículo III, al respecto de la membresía del cuerpo, lo siguiente:

Sección 1: La convención en sesión, en todas sus reuniones, debe estar compuesta de mensajeros elegidos por las iglesias bautistas que voluntariamente cooperan con la Convención. Todos los mensajeros deben ser miembros de la iglesia por la cual han sido elegidos. Todo mensajero debe estar registrado en la convención en sesión a fin de tener derecho de voto. Los mensajeros no tienen derecho de actuar, excepto en las reuniones anuales o especiales que constituyen la convención en sesión para la cual han sido elegidos por sus iglesias

Sección 2: Cada iglesia que coopera con esta convención tendrá derecho a tener (a) dos (2) mensajeros por cada cien (100) miembros o fracción, y dos mensajeros adicionales por los primeros \$250 dados en ofrenda durante el año fiscal previo al presupuesto adoptado para el estado de Texas por la convención en su sesión anual, y (b) Un mensajero adicional por cada \$100 dados en ofrenda durante el año fiscal previo al presupuesto adoptado para el Estado de Texas por la convención en su sesión anual. (c) Ninguna iglesia tendrá derecho a más de 25 mensajeros.

Todas las agencias e instituciones elaboran reportes sobre su trabajo, los cuales se imprimen en el Libro de Reportes, que está disponible durante cada sesión anual.

las estrategias adoptadas, mas no se requiere a ninguna de éstas que las utilice. Las iglesias experimentarán ventajas si hacen suyas las estrategias adoptadas, pero continúan siendo libres para planear de forma diferente si así lo desean.

La Convención General Bautista de Texas elige a seis oficiales y a muchas otras personas a fin de llevar a cabo el trabajo de la Convención a lo largo del año. Los seis oficiales elegidos son: presidente, primer vice-presidente, segundo vicepresidente, secretario de registro, secretario de información y secretario de la corporación. Además de éstos, se elige el Comité Ejecutivo, las juntas institucionales, las juntas directivas de las agencias y dos comités nominadores

Un propósito adicional de la reunión anual es el de inspirar y desafiar a las personas, mensajeros e invitados presentes a ser el tipo de cristianos que Dios desea.

Una de las acciones de mayor importancia para la Convención es la adopción de un presupuesto que se convierte en el plan de gastos para el año siguiente. El presupuesto anual sugerido es elaborado por el Equipo de Liderazgo Ejecutivo del personal del Consejo Ejecutivo. El Comité Ejecutivo debe aprobar el presupuesto elaborado en su reunión de septiembre de cada año. El Comité somete, entonces, su presupuesto a los mensajeros en la reunión anual de la Convención para su consideración y aprobación. Ningún presupuesto de la Convención es oficial hasta que es aprobado por los mensajeros durante la reunión anual.

La reunión anual de la Convención determina el curso a futuro del ministerio para sus comités, juntas directivas, agencias e instituciones. La Convención adopta un plan o estrategia global y le pide a las diferentes entidades de la Convención que realicen su planeación en forma específica y detallada en base a la estrategia global. Se desafía a las iglesias, asociaciones de iglesias, instituciones y otras entidades bautistas afiliadas con la Convención General Bautista de Texas a utilizar

Se someten resoluciones por parte del Comité de Resoluciones para su consideración. Las resoluciones generalmente incluyen expresiones de gratitud a oficiales de la Convención, a la ciudad sede en turno y a otros grupos que coadyuvan a la efectividad de las reuniones de la Convención. Por lo común se presentan y se adoptan resoluciones al respecto de asuntos de relevancia social, política y moral. Debe observarse que las resoluciones aprobadas por el voto de los mensajeros no son obligatorias a los individuos, iglesias, asociaciones u otras entidades bautistas. Son afirmaciones de mucha utilidad que expresan la voluntad o las opiniones de los mensajeros presentes. Las resoluciones no conllevan la autoridad de políticas, si bien es posible que influyan en la elaboración de políticas por parte del Consejo Ejecutivo, las instituciones y otras entidades bautistas afiliadas.

Un propósito adicional de la reunión anual es el de inspirar y desafiar a las personas, mensajeros e invitados presentes a ser el tipo de cristianos que Dios desea. Un asunto que regularmente se enfatiza en las reuniones de la Convención es el de la

obra misionera en el estado, la nación y el mundo.

Cómo se organiza

Comités

Gran parte del trabajo de la Convención General Bautista de Texas es realizada por voluntarios que sirven en una variedad de comités. El presidente y dos vicepresidentes de la Convención nombran en conjunción cinco comités: el Comité de Comités, el Comité de Asuntos, el Comité de Credenciales, el Comité de Resoluciones, y el Comité de Memoriales. El Comité para nominar a los directores de la Junta Ejecutiva y el Comité de Nominaciones para el Consejo de Ministerios Afiliados son nominados

institución, así como las decisiones del consejo.

Hay once instituciones educativas, entre las que se cuentan ocho universidades de artes liberales, una universidad teológica, una academia y un centro misionero y educativo. Son: la Universidad de Baylor en Waco, La Universidad Bautista de Dallas, La Universidad Bautista del Este de Texas en Marshall, la Universidad Hardin-Simmons en Abilene, La Universidad Bautista de Houston, la Universidad Howard Payne en Brownwood, la Universidad Mary-Hardin Baylor en Belton, la Universidad Bautista Wayland en Plainview, la Universidad Bautista de las Américas en San Antonio, y la Academia Bautista de San Marcos.

Hermann en Beaumont y Orange, y el Sistema de Salud Bautista del Valle en Harlingen.

Históricamente, los consejos directivos elegidos por los mensajeros de la Convención gobiernan a todas las instituciones afiliadas a la Convención General Bautista de Texas. Un número significativo de instituciones relacionadas a la Convención mantienen este sistema de gobierno. El proceso de selección de estos fideicomisarios, tal y como está definido en la constitución de la Convención, comienza con el Comité de Nominaciones para Consejos de Ministerios Afiliados. Este comité selecciona un subcomité de cinco miembros para cada institución afiliada a la Convención. Estos subcomités identifican un número apropiado de individuos calificados a fin de llenar las vacantes de cada consejo institucional. Los subcomités presentan sus nominaciones al Comité de Nominaciones para Consejos de Ministerios Afiliados en pleno. El comité examina la lista de nominados a fin de determinar si cumplen con los requisitos. Una vez que el comité elabora la lista final de nominados, estos individuos son presentados para su aprobación a la Convención en su sesión anual.

Gran parte del trabajo de la Convención General Bautista de Texas es realizada por voluntarios que sirven en una variedad de comités.

por el Comité de Comités y elegidos por la Convención. Además de estos comités permanentes, la Convención o el Consejo Ejecutivo pueden crear comités temporales. Estos comités, nombrados por los oficiales o elegidos por la Convención o por el Consejo Ejecutivo, generalmente son formados a fin de lograr un objetivo específico, y desaparecen después de presentar reportes y recomendaciones al Consejo Ejecutivo o a la Convención.

Consejos Directivos

El Consejo de Directores (o Fideicomisarios) se divide en tres categorías: Ejecutivos, Institucionales, y de Agencia. Estos Consejos gobiernan el trabajo de la Convención General Bautista de Texas.

Consejos Institucionales

Cada institución está bajo el gobierno de su consejo de directores, a los cuales comúnmente se les llama "fideicomisarios" o "regentes". Estos consejos tienen responsabilidades legales y fiduciarias hacia las instituciones que representan. El presidente de cada institución es responsable ante el consejo por la manera en que conduce la misión de la

Existe una compleja red de instituciones de cuidado a huérfanos, ancianos, así como de salud en general que se afilian de diversos modos a la Convención General Bautista de Texas. Las instituciones casa-hogar para huérfanos son las siguientes: Servicios Familiares e Infantiles Bautistas de San Antonio, Benevolencias Bautistas Buckner de Dallas, Casa Hogar para Niños del Sur de Texas en Beeville y los Ministerios "Children at Heart" (Niños de Corazón). Cada una de éstas tiene múltiples instalaciones además de sus cuarteles generales. Ministerios Memoriales Bautistas en San Angelo y el Centro de Retiro y Salud de Golden Palms proveen atención y cuidado a ancianos, del mismo modo que entidades relacionadas a los Servicios Comunitarios Bautistas en Amarillo, Servicios de Retiro Buckner y al Sistema de Salud Hendrick. Los hospitales y centros médicos afiliados a la Convención son: el Sistema de Salud Bautista en San Antonio, el Sistema de Servicios Médicos Baylor en Dallas, el Sistema de Salud Hendrick en Abilene, el Sistema de Salud Hillcrest en Waco, Los Hospitales Bautistas Memoriales

El sistema de aprobación de directores para los consejos institucionales ha cambiado dramáticamente en años recientes. Algunos de estos cambios han sido iniciados por los consejos, y otros por las instituciones.

En los últimos tres años, la Convención ha dado a los Consejos Institucionales la libertad de elegir el 25% de sus fideicomisarios, con la condición de que todos los candidatos sean bautistas, y que apoyen a la Convención General Bautista de Texas.

La Universidad de Baylor revisó sus estatutos a fin de crear su propio Consejo de Regentes. La universidad y la Convención adoptaron en 1991 un acuerdo especial que le permite a la universidad elegir al 75% de los miembros del consejo, mientras que el 25% restante es elegido por medio del procedimiento de selección de fideicomisarios establecido. En el año 2000, la Universidad Bautista de Houston también modificó sus estatutos a fin de elegir directamente a la mayoría de los miembros de su

consejo gobernante. La Convención nombró un comité con el propósito de trabajar en colaboración con la universidad y alcanzar un acuerdo que fuera mutuamente satisfactorio. En ambos casos, el resultado ha sido una reducción sustancial de los fondos provistos por la Convención. En años más recientes, algunas instituciones de bienestar humano han solicitado una mayor flexibilidad en la composición de sus consejos directivos a fin de permitir una mayor representación local o minoritaria. Es difícil establecer qué tipo de nuevas relaciones se introducirán en los años por venir.

Consejos directivos de las agencias

El Estándar Bautista, la Fundación Bautista y la Corporación Bautista de Préstamos para Iglesias juegan un papel especial en la vida de la denominación en el estado de Texas. Los consejos directivos de las agencias son elegidos por los mensajeros de la sesión anual de la Convención General Bautista de Texas, del mismo modo que son elegidos los consejos institucionales. Ninguna de estas entidades se reporta directamente al Consejo Ejecutivo de la Convención, y todas, con excepción de WorldconneX, son incluidas en el presupuesto unificado del Programa Cooperativo de la Convención. El Consejo Ejecutivo sólo considera asuntos relacionados a estas agencias en circunstancias extraordinarias.

El Estándar Bautista es el semanario noticioso quincenal de la Convención General Bautista de Texas. Con una circulación aproximada de 130.000 ejemplares quincenales, es el periódico bautista de mayor tiraje en el estado. El semanario es administrado por un Consejo de quince miembros. Su misión es la de servir de ayuda y apoyo a la Convención General Bautista de Texas e interpretar eventos y movimientos que afecten el bienestar del pueblo de Dios. El Estándar Bautista es una entidad auto-sostenida que depende del ingreso de sus suscripciones, publicidad, las páginas que sirven como boletín para las iglesias, así como de dineros generados por inversiones a fin de conformar su presupuesto.

La Fundación Bautista de Texas es un agencia de administración financiera gobernada por un consejo directivo de doce miembros. La Fundación Bautista de Texas administra los activos de las instituciones y agencias de la Convención General Bautista de Texas y de las instituciones y agencias bautistas. La Fundación financia sus operaciones mediante el cobro de una cuota administrativa. La Fundación administra donaciones que exceden los dos billones de dólares.

La Corporación Bautista de Préstamos para Iglesias, la cual ha servido a los bautistas por más de 50 años, provee préstamos eficientes, efectivos y al alcance de las iglesias bautistas tejanas afiliadas a la Convención General Bautista de Texas. Estos préstamos

están disponibles para todas las iglesias, sin importar su tamaño ni su edad. La cantidad de préstamos otorgada, que ha superado los \$500 millones desde la fundación de la corporación, se destina a ayudar a las iglesias a adquirir nuevos edificios, a procurarse locales y fondos para su preparación, refinanciamiento y remodelación. La corporación se auto-sostiene por medio de los intereses generados por los préstamos, así como por inversiones, a fin de proveer los costos más bajos disponibles para préstamos a iglesias.

WorldconneX es una red establecida por los bautistas de Texas para ayudar a iglesias y a individuos bautistas a conectarse con oportunidades para hacer ministerio y obra misionera alrededor del mundo. WorldconneX busca servir también como un centro informal de referencia e información para las iglesias que necesitan ayuda para enviar directamente misioneros. Cada vez más, la obra misionera se origina a nivel local, y WorldconneX ayuda a las iglesias a hacer conexiones que vayan de acuerdo a su fervor misionero.

El Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo de la Convención y su personal realizan las tareas continuas de la Convención. El artículo VII de la constitución de la Convención General Bautista de Texas afirma que el Consejo Ejecutivo habla a favor de los intereses de la Convención, y tiene la autoridad y la responsabilidad de conducir los asuntos de la Convención en el período entre las sesiones anuales. El personal del Consejo Ejecutivo tiene a su cargo la tarea de implementar las decisiones tomadas por el Consejo Ejecutivo y la Convención, y cumplir así la misión establecida de ayudar a las iglesias y a los ministerios bautistas relacionados a éstos.

El Consejo Ejecutivo tiene una

Se estima que el Consejo Ejecutivo de la Convención General Bautista de Texas es el consejo más grande de su tipo en el mundo.

variedad de tareas administrativas que se relacionan con las instituciones. El Consejo sugiere partidas presupuestarias de los fondos del Programa Cooperativo de la Convención para las instituciones con las que mantiene relaciones. El Consejo tiene la autoridad de otorgar o retener fondos monetarios en función del éxito de las instituciones en plegarse o no a las líneas directrices de la Convención. El Consejo asimismo participa en el proceso de aprobación de incremento de deuda para instituciones educativas con las que mantiene relaciones, y de aprobación de solicitudes de instituciones que desean iniciar nuevos programas. El Consejo Ejecutivo monitorea la obra de los Ministerios Estudiantiles Bautistas en 137 colegios universitarios y universidades a lo largo de Texas.

Membresía

El Consejo Ejecutivo de la Convención General Bautista de Texas consiste de 90 directores provenientes de 30 sectores geográficos que conforman la Convención. Los sectores se basan en la membresía residente de las iglesias en cada condado del estado de Texas,

y el criterio para definir al sector se define en los reglamentos internos de la Convención. Cada sección tiene tres directores.

Los directores ex-officio, que tienen privilegio de voto, son los tres oficiales de la Convención (presidente, y primer y segundo vicepresidentes). Los directores sin derecho a voto son: el director ejecutivo y el secretario de registro, así como los presidentes de la Unión Femenil Misionera de Texas, los Hombres Bautistas de Texas, la Convención Bautista Hispana de Texas, los Ministerios Estudiantiles Bautistas de Texas, y cualquier otro compañerismo reconocido por la Convención. El número total de directores elegidos al Consejo debe ser divisible entre tres, dado que una

de organizaciones y políticas oficiales, los cuales establecen el plan organizacional de la Convención y su programa, negocios y políticas financieras, así como de personal, adoptadas por la Convención y el Consejo Ejecutivo.

Organización del trabajo continuo

El Consejo Ejecutivo asigna sus ministerios continuos al personal del Consejo Ejecutivo bajo el liderazgo del Director Ejecutivo. El Director Ejecutivo provee dirección a la totalidad de los ministerios del Consejo Ejecutivo como Director Ejecutivo en Jefe. Él tiene la autoridad final al respecto de la implementación de las áreas de énfasis y de la supervisión del funcionamiento de los Consejos y agencias relacionadas con el Consejo

y Ministerio; Comunicaciones; Misiones Asociacionales; Ministerio Universitario; Ministerios Institucionales; la Fundación Misionera Bautista de Texas; Ética Cristiana y Vida Pública, e Investigación y Desarrollo.

Cada una de estas áreas conlleva tareas específicas, las cuales tienen como objetivo ayudar a las iglesias en sus propios ministerios, y a hacer más cosas en conjunto. El Liderazgo Congregacional busca descubrir, desarrollar y apoyar tanto a los ministerios laicos como a los vocacionales en las iglesias. Estrategas Congregacionales es la línea de vanguardia de la Convención en el área de servicios a las iglesias. Los equipos de estrategias regionales visitan a los líderes de las iglesias y les ayudan a desarrollar estrategias que les permitan ser la presencia de Dios en el mundo. Los estrategas atienden las necesidades de las iglesias de la Convención con respecto a diferentes afinidades. Entre éstas, se incluye a los hispanos, a los afro-americanos, a las afinidades interculturales, de herencia occidental, y de iglesias pequeñas. Junto a estos estrategas, existe un equipo de plantadores de iglesias que ayuda a las iglesias a comenzar nuevas obras. El Centro de Servicio provee servicios internos y externos a las iglesias. Estos servicios le permiten a los líderes de las iglesias hacer una sola llamada y tener a su disposición todos los servicios de la Convención. La sección de servicios externos está en constante contacto con las iglesias alrededor del estado a fin de proveerles información y a fin de orar con sus líderes.

El equipo de Misiones, Evangelismo y Ministerio provee un grupo de especialistas que está disponible a las iglesias a fin de satisfacer cualquier necesidad. Hay expertos disponibles para trabajar con la iglesia a fin de ayudarlo a mejorar sus ministerios tanto externos como internos.

El equipo de Comunicaciones tiene como fin proveer servicios a los otros equipos y comunicar el mensaje de la Convención a las iglesias y al mundo por medio de notas periodísticas, administración de recursos de la convención, y servicios creativos.

El equipo de Misiones Asociacionales sirve para ayudar a las asociaciones de

El Consejo Ejecutivo asigna sus ministerios continuos al personal del Consejo Ejecutivo bajo el liderazgo del Director Ejecutivo.

tercera parte de la membresía del Consejo es elegida o reelegida cada año. Los miembros del Consejo Ejecutivo pueden servir por dos períodos consecutivos de tres años antes de abandonar la rotación del Consejo por al menos un año.

Funciones

Al ser la entidad que posee la autoridad de conducir los asuntos y alcanzar las metas de la Convención en el período entre sesiones anuales, el Consejo Ejecutivo posee varias funciones clave. El Consejo Ejecutivo tiene completa autoridad para elegir al Director Ejecutivo, al Director Ejecutivo de Operaciones Financieras/Tesorero, al Director Ejecutivo Asociado. El Consejo somete a la Convención un estado financiero anual completo de todos los fondos acumulados y desembolsados, incluyendo propiedades, así como fondos financieros y de inversión que son administrados por el Consejo. El Consejo determina la organización, funciones, responsabilidades, y relaciones de trabajo de los comités del Consejo Ejecutivo. El Consejo Ejecutivo mantiene además manuales

Ejecutivo. En el año 2005, el Consejo Ejecutivo aprobó el marco básico de reestructuración financiera, el cual incluye a tres miembros del Equipo de Liderazgo Ejecutivo, que consisten del (Director Ejecutivo en Jefe) Director Ejecutivo, (Director Ejecutivo Asociado) Director Ejecutivo de Operaciones, y el Director Ejecutivo de Operaciones Financieras (Tesorero). Todos los miembros del Consejo Directivo se reportan a uno de estos tres oficiales.

El Director Ejecutivo en Jefe, o Director Ejecutivo, es responsable del Equipo de Liderazgo Ejecutivo, de las relaciones externas, y del Consejo Ejecutivo.

El Director Ejecutivo de Operaciones Financieras (Tesorero) dirige las áreas de Finanzas y Contabilidad, Tecnologías de Información, Recursos Humanos, Servicios de Apoyo, y de Planta y Mantenimiento.

El Director Ejecutivo de Operaciones (Director Ejecutivo Asociado) dirige las áreas de Liderazgo Congregacional; Estrategas Congregacionales; el Centro de Servicios; Misiones, Evangelismo

iglesias y a los directores de misiones a encontrar maneras de trabajar junto a la Convención para ayudar a las iglesias.

El Ministerio Universitario incluye ministerios en más de 40 campus alrededor del estado que trabajan con estudiantes, a fin de alcanzar, discipular y ministrar a miles de estudiantes universitarios. Además, este equipo trabaja con ministerios estudiantiles en las iglesias y dirige los programas de misiones en el verano y en los semestres regulares, los cuales envían a cientos de estudiantes alrededor del mundo para hacer obra misionera.

Ministerios Institucionales mantiene relaciones con las 23 instituciones educativas y de cuidado humano alrededor de Texas. Estas instituciones alcanzan al 10% de la población del estado cada año. Además, los ministerios de educación teológica, tanto para ministros laicos como vocacionales, son parte de este equipo. Mediante el trabajo conjunto con nueve departamentos de religión y dos seminarios, el área de educación teológica vocacional ofrece un sistema integral de entrenamiento ministerial para ministros vocacionales bautistas en Texas. El Instituto Laico provee educación teológica de calidad para los ministros laicos en su misma iglesia.

La Fundación Misionera Bautista de Texas se encarga de buscar recursos financieros adicionales para proveer fondos misioneros a los ministerios que no están cubiertos por el presupuesto del Programa Cooperativo, lo cual le da a los bautistas de Texas un modo de marcar la diferencia en el estado, desde el punto de vista eterno.

Ética Cristiana y Vida Pública le provee a las iglesias bautistas de Texas información sobre temas relacionados a la vida pública, programas para ayuda a la familia, y es al mismo tiempo la voz para los bautistas tejanos en asuntos de índole pública.

Investigación y Desarrollo provee servicios por medio de la Convención a fin de ayudar a otros ministerios e iglesias a entender a su comunidad y evaluar la efectividad de su ministerio y misión.

Entidades afiliadas

Dos organizaciones dedicadas exclusivamente a las áreas de educación misionera e involucramiento misionero están afiliadas a la Convención. Los Hombres Bautistas de Texas y la Unión Femenil Misionera son entidades separadas incorporadas; sin embargo, ambas organizaciones son socios vitales de la obra de la Convención. El director/tesorero ejecutivo de cada grupo sirve en el Concilio de Liderazgo de la Convención, y el presidente de cada organización es miembro del Consejo Ejecutivo de la BGCT.

Los Hombres Bautistas de Texas

Por 30 años, la obra misionera de

Dos organizaciones dedicadas exclusivamente a las áreas de educación misionera e involucramiento misionero están afiliadas a la Convención. Los Hombres Bautistas de Texas y la Unión Femenil Misionera son entidades separadas incorporadas; sin embargo, ambas organizaciones son socios vitales de la obra de la Convención.

los Hombres Bautistas de Texas ha estado ligada organizacionalmente a la Convención como un departamento hermano dentro de la Comisión de Misiones Estatales de la Convención. En 1967, los Hombres Bautistas de Texas se afilió a la Convención. La afirmación misionera que adoptó dice lo siguiente: “El propósito de los Hombres Bautistas de Texas, en apoyo a la Convención General Bautista de Texas, es el de ayudar a la iglesia a involucrar a sus miembros, principalmente a los varones y niños, en el trabajo misionero por medio de la promoción y la interpretación de programas misioneros que ayuden a guiarlos a un compromiso más profundo con el trabajo misionero, y a un involucramiento personal y familiar en el área de misiones”. En 1999, la misión fue replanteada así: “La misión de los Hombres Bautistas de Texas es la de ayudar a las iglesias bautistas de Texas a guiar a los hombres a una relación de amor con Jesucristo que los empuje tanto a ellos como a sus familias a un estilo

de vida que favorezca las misiones y el tipo de ministerio que cumpla la Gran Comisión”. En la práctica, esta dirección misionera condujo al desarrollo de ministerios tales como el de Alivio a Desastres y el de Jubilados Constructores, así como a un programa de renovación espiritual, junto a programas continuos de organizaciones misioneras apropiadas a la edad tanto de hombres como de niños.

La relación organizacional entre los Hombres Bautistas de Texas y la Convención cambió de nueva cuenta en el año 2000. Por 33 años, la organización ha sido guiada por su propio consejo ejecutivo electo, pero no estaba incorporada separadamente a la Convención. En el año 2000, el consejo de Hombres Bautistas

de Texas votó a fin de establecer la organización misionera como una corporación sin fines de lucro y así expandir su habilidad de ministrar a nivel nacional e internacional y buscar estatus como organización no gubernamental para ayuda humanitaria reconocida. El Consejo aprobó artículos de incorporación para los Hombres Bautistas de Texas, Inc., una corporación sin fines de lucro “organizada exclusivamente para propósitos caritativos, religiosos y educativos”. A pesar de estar incorporada de forma separada, los Hombres Bautistas de Texas continúa recibiendo fondos por medio del presupuesto unificado del Programa Cooperativo de la Convención General Bautista de Texas.

La Unión Femenil Misionera de Texas

La Unión Femenil Misionera de Texas mantiene nexos históricos muy peculiares con la Convención. La WMU (por sus siglas en inglés) es, de hecho, más antigua que la Convención

General Bautista de Texas, pues fue organizada en 1880, seis años antes de que la Convención Estatal Bautista regional y la Asociación General Bautista se consolidaran para formar la Convención. La Unión Femenil Misionera de Texas siempre ha sido una entidad separada de la Convención; sin embargo, el grupo ha estado íntimamente relacionado a la convención estatal, primero como “auxiliar”, y más recientemente como “afiliado” a la Convención. Como corporación sin fines de lucro, la Unión Femenil Misionera de Texas es gobernada por un consejo de directores que consta de 24 miembros, y que está compuesto de representantes de área, líderes de compañerismos lingüísticos, preparadores de equipos asociacionales, y un representante de

presupuesto del Programa Cooperativo. El presupuesto operativo de la WMU proviene de la ofrenda Mary Hill Davis para las misiones de Texas. Una de las tareas fundamentales de la WMU consiste en preparar curriculum misionero y materiales promocionales para la Semana de Oración por las Misiones de Texas, así como determinar las partidas para la Ofrenda Mary Hill Davis, recolectada cada otoño en las iglesias ligadas a la Convención.

Tanto los Hombres Bautistas de Texas como la Unión Femenil Misionera ensanchan la prioridad misionera de la Convención General Bautista de Texas. La obra bautista en Texas comenzó con un puñado de creyentes de la Iglesia Libre. Su espíritu va de acuerdo con

los hispanos serán la minoría más grande del estado. En cada vez mayor medida, la Convención General Bautista de Texas también se ha vuelto multi-étnica; sin embargo, la obra entre grupos de diferentes lenguas en el Estado de la Estrella Solitaria, antecede al siglo XX. Entre los México-americanos, por ejemplo, la obra comenzó tras una solicitud de ayuda en 1830. Esa solicitud fue atendida.

“Hoy, decir que Texas es un vasto campo misionero es solamente una parte de la historia”, dice Guillermo M. Pinson, Jr., Director Ejecutivo de la Convención General Bautista de Texas. “Se trata más bien de un número de campos misioneros dentro de un inmenso campo misionero”. Esta sección examina la historia y relación entre la Convención General Bautista de Texas y (1) muchos de los grupos lingüísticos que forman el tejido de lo que llamamos “Texas”, (2) la población afro-americana, y (3) la población de Minnesota-Wisconsin.

La Convención Bautista Hispana

“Desde su concepción como componente integral de la Convención General Bautista de Texas, el propósito de la Convención Bautista Mexicana ha sido y continúa siendo la promoción general de la obra hispana en Texas entre la población de habla española”.¹⁰

“La promoción de la obra bautista en Texas entre la población de habla hispana” dio comienzo mucho antes de la unificación de los dos organismos durante el período 1961-1964. De acuerdo al libro del Dr. Josué Grijalva, Historia de los bautistas mexicanos de Texas, hubo una llamada en fecha tan temprana como 1837 desde Washington, Texas, “a fin de venir a Macedonia a ayudarnos”.¹¹ Unos cuantos años después, Santiago Hickey, un irlandés que había sido sacerdote, llegó al país, se convirtió a la denominación bautista, y realizó obra misionera por treinta años en

¹⁰ Lineamientos de operación y financiamiento de promoción de programas para los oficiales electos de la Convención Bautista Mexicana y personal del Consejo Ejecutivo, Baptist General Convention of Texas. Reunión del Comité Estatal de Misiones, Abril 28, 1977.

¹¹ Josué Grijalva, Historia de los bautistas mexicanos de Texas, publicada por los Oficiales de las Misiones Lingüísticas, Baptist General Convention of Texas, Dallas, en cooperación con la Convención Bautista Mexicana de Texas, 11.

Los Hombres Bautistas de Texas y la Unión Femenil Misionera son entidades separadas incorporadas; sin embargo, ambas organizaciones son socios vitales de la obra de la Convención.

cada uno de los siguientes: el Consejo de Asesoría Lingüística, el Consejo Afro-Americano de Asesoría, los oficiales elegidos en la reunión anual de la Unión Femenil Misionera de Texas, y el director/tesorero ejecutivo.

Las tareas programáticas de la Unión Femenil Misionera de Texas son las de guiar a las iglesias y a los miembros de la Unión a alcanzar los siguientes objetivos:

- ★Orar por las misiones y ofrendar a ellas
- ★Hacer trabajo misionero
- ★Aprender sobre las misiones
- ★Desarrollar una espiritualidad encauzada a un estilo de vida misionero
- ★Participar en el trabajo de la iglesia y de la denominación

La Unión Femenil Misionera de Texas apoya fuertemente al Programa Cooperativo y aboga por la Convención General Bautista de Texas; sin embargo, las organizaciones misioneras femeniles nunca han podido convertirse en una prioridad en el

los tiempos en el estado de Texas. Las misiones y el evangelismo han sido los dos pilares bautistas. Al mismo tiempo, muchos evangelistas y pastores hicieron un llamado para que se incrementara la educación de los clérigos, y los laicos bautistas clamaron por una educación de artes liberales con fundamentos cristianos. Juntos, los líderes bautistas forjaron un lugar en el que los bautistas prosperarían. Resulta obvio, cuando se estudia el comienzo de la obra bautista en Texas y el desarrollo de la obra bautista organizada a lo largo de los años, que las bendiciones de Dios han acompañado los esfuerzos de su pueblo. La estructura cuidadosamente planificada de la convención estatal y los también cuidadosamente diseñados procedimientos han dado la oportunidad a los bautistas de Texas de convertirse en el grupo cristiano evangélico más grande en el estado.

Entidades relacionadas

Introducción

En mayor medida, y al entrar al siglo XXI, ya no existe una población mayoritaria en el estado de Texas, y se proyecta que para el año 2020,

cuatro estados, incluyendo Texas (se desconocen las fechas exactas).

Tras la organización de la primera iglesia bautista en Independence, en el año de 1839, se estableció una fundación a fin de trabajar entre los mexicanos. En 1861, se organizó la Primera Iglesia Bautista de San Antonio; más tarde ese mismo año, la Convención, que se había reunido en esa misma iglesia, eligió a J.W.D. Creath para trabajar entre los mexicanos.¹² En 1880, Juan Westrup fue nombrado para la obra misionera. Él comenzó una obra bautista en Laredo, Texas. Posteriormente Westrup fue asesinado, y su hermano, Tomás, continuó la obra. El primer converso fue bautizado en 1881. De acuerdo a la Historia centenaria de los bautistas de Texas, la Primera Iglesia Bautista Mexicana de Laredo se convirtió en la primera congregación hispana de Texas en el año 1883.

Cuando la Convención se reunió en Belton en 1888, el Consejo Estatal reportó como empleados a 130 misioneros; dos de éstos, Manuel Treviño y Mina Everett, trabajaron con mexicanos en San Antonio.¹³ Otros nombres que aparecieron frecuentemente en los anuarios de apertura de la obra mexicana en Texas fueron W. D. Powell y C. D. Daniel. Entre las iglesias mexicanas más antiguas se encuentran la Primera de San Antonio, 1888; la Primera de San Marcos, 1889; la Primera de El Paso, 1892; la Primera de Austin, 1899; la Primera de Beeville, 1900; la Primera de Bastrop, 1903; la Primera de Corpus Christi, en 1911, y la Primera de Dallas, en 1918.

Durante esta época, una de las mejores inversiones del Consejo de Misiones Domésticas fue el establecimiento de escuelas para niños y niñas en las instalaciones de las iglesias. La de El Paso, Texas, atendía a 100 niños en 1911. A través de los años, el Consejo de Misiones Domésticas ha sido socio con Texas en algunas de las fases de la obra entre los hispanos.

La Convención Bautista Mexicana fue organizada en 1910 cuando 36 mensajeros de 24 iglesias se reunieron en San Antonio. Algunas de las preocupaciones que surgieron durante

la reunión fueron la necesidad de una educación teológica, así como la necesidad del cuidado de niños huérfanos.

En los “rugientes años veinte”¹⁴ el evangelio continuó su marcha exitosa entre los mexicanos. En cierto sentido la vida era difícil a causa de los cambios en las leyes migratorias y el flujo de incontables indocumentados que cruzaban hacia Texas. La Convención, sin embargo, prosperó.

Los años treinta fueron llamados los “años flacos”.¹⁵ Los cuarenta trajeron consigo la Segunda Guerra Mundial, así como un énfasis en las instituciones y en la educación cristiana.

Aun antes de la organización de la Convención Bautista Mexicana,

permanente en la que se pudiera adiestrar a los estudiantes teológicos mexicanos. Una “Escuela de Profetas” floreció en San Antonio a comienzos de los años cuarenta.¹⁷

El Instituto Bíblico Bautista Mexicano (ahora llamado Universidad Bautista de las Américas) llenó el hueco en 1947 cuando Siebenmann y Matías García proveyeron el liderazgo necesario. Por espacio de quince años la Asociación Bautista de San Antonio fue propietaria y responsable del manejo de la escuela. La Convención General Bautista de Texas aceptó la responsabilidad de su administración en 1962. En 1984, el Seminario se afilió al Seminario Teológico Bautista del Suroeste y su nombre cambió al de Seminario Teológico Bautista Hispano.

"Hoy, decir que Texas es un vasto campo misionero es solamente una parte de la historia", dice Guillermo M. Pinson, Jr., Director Ejecutivo de la Convención General Bautista de Texas. "Se trata más bien de un número de campos misioneros dentro de un inmenso campo misionero".

se establecieron institutos bíblicos en San Antonio y en Bastrop. Un instituto bíblico permanente fue fundado por Pablo C. Bell y F. M. McConnell en 1922 con la ayuda de J. B. Gambrell. La señora Gambrell fue una luchadora entusiasta por los institutos bíblicos, y trabajó en favor de mejores condiciones educativas para los mexicanos. Los esfuerzos tempranos dieron fruto cuando la Academia Bautista del Valle fue fundada por la Asociación Bautista del Bajo Río Grande a fin de entrenar a los jóvenes latinoamericanos. Pablo J. Siebenmann hizo la recomendación en 1946; las clases comenzaron en 1947.¹⁶ El nombre de Siebenmann era frecuentemente mencionado durante esta época, así como el de Hiram Duffer.

En 1936, se abrió el Seminario Bautista Mexicano en San Antonio por espacio de dos años; posteriormente se mudaría a El Paso, y luego a México, dejando a Texas sin una escuela

En 1989 reanudó su relación original con la familia de la Convención General Bautista de Texas.

El Orfanatorio Bautista Mexicano en San Antonio comenzó a existir en 1944; anteriormente, el Instituto Bíblico Pablo C. Bell en Bastrop había sido el orfanatorio para niños hasta que se cerrara en 1941. La institución de San Antonio fue luego conocida como la Casa Hogar Bautista Mexicana y, en 1980, se convirtió en la Casa Hogar Bautista de San Antonio, y ahora es conocida como Servicios Infantiles y Familiares Bautistas.

La década de los cuarenta fue de tristeza debido al fallecimiento de J. W. Beagoe y de J. L. Moye, quienes hicieron contribuciones vitales a la obra entre los bautistas mexicanos de Texas.

Los cincuenta fueron considerados como una década “tranquila”¹⁸ y los sesenta como la época de un despertar espiritual para los bautistas mexicanos.

¹² Ibid., 12.

¹³ Ibid., 14.

¹⁴ Ibid., 36.

¹⁵ Ibid., 49.

¹⁶ Ibid., 73-74.

¹⁷ Ibid., 74-75.

¹⁸ Ibid., 90.

La unificación de la Convención Mexicana y la Convención General Bautista de Texas ocurrió en 1961 tras un período de discusión. Además de ser parte de la Convención mediante la elección de mensajeros de las iglesias a las convenciones anuales, también mantienen su propia identidad por medio de sus propias reuniones asociativas y su propia Convención Bautista Mexicana anual, así como la publicación de su propio periódico, *El Bautista Mexicano*. Un período de tres años de prueba siguió antes de que la unificación fuera completa para 1964.

Josué Grijalva se refiere a las décadas que siguieron a la unificación como de “continua aspiración”, buscando “mejores planes y programas, líderes más eficientes y visionarios,

En un esfuerzo por volverse más inclusivos en su relación con todos los grupos hispanos de Texas, la Convención Bautista Mexicana cambió su nombre en 1966 por el de Convención Bautista Hispana. Durante este mismo período, la Convención Hispana lanzó el programa *Visión 2000* como apéndice de *Texas 2000*, un esfuerzo de los bautistas tejanos a fin de que toda persona en el estado supiera de Cristo Jesús para fines del año 2000.

Otros líderes que han servido en un espíritu de “aspiración continua”, de acuerdo al autor Josué Grijalva, son Isaac Pérez, José Rivas, Oscar Romo y Pablo Siebenmann. Grijalva no se menciona a sí mismo en la lista, si bien tiene méritos de sobra para ser

una parte integral de la obra del Señor entre los bautistas de Texas.

La primera década del siglo XXI comenzó a pasos agigantados para la Convención General Bautista de Texas cuando Rudy Sánchez fue elegido como el primer hispano en dirigir el Consejo Ejecutivo, y en el 2005, Albert Reyes se convirtió en el primer hispano en ser elegido presidente de la Convención General Bautista de Texas.

El Compañerismo Bautista Coreano de Texas

El Compañerismo Bautista Coreano de Texas (KBFT por sus siglas en inglés), creado en 1982, es una organización de iglesias bautistas coreanas que tienen relaciones de compañerismo con la Convención General Bautista de Texas y sus asociaciones.²¹

Juntos, el Compañerismo Coreano y la Convención se han forjado el propósito de ganar a los coreanos de Texas para el Señor y fortalecer a las iglesias coreanas en sus programas generales.²² Además de esto, la estructura que enmarca su relación permite el compañerismo. La relación de trabajo cooperativo formada entre los dos grupos afirma que la Convención mantiene la posición de facilitadora o proveedora de ayuda al Compañerismo Coreano. Por medio de la Comisión de Misiones Estatales, la Convención sirve de consejera a los oficiales del grupo coreano y recomienda el apoyo financiero anual para su programa.²³

El patrocinio mediante fondos se aprueba en base a los programas anuales entregados al Director de Iniciativas Interculturales de la Convención.

El Compañerismo se reúne cada año en conexión a la convención anual de la Convención General Bautista de Texas, y el organismo se compone de los mensajeros elegidos por las iglesias bautistas coreanas.

Los oficiales del Compañerismo incluyen a un director, un subdirector, un secretario y un oficial de enlace de la Convención. El trabajo de

²¹ Minutas, Comisión de Misiones Estatales, Baptist Executive Board, Enero 30, 1986.

²² Constitución, Compañerismo Coreano de Texas, Reunión de la Comisión de Misiones Estatales, Abril 28, 1983.

²³ Relaciones de presupuesto y programación con el Compañerismo Bautista Coreano de Texas, Comisión de Misiones Estatales, Octubre 13, 1988.

La obra hispana en Texas ha sido por más de cien años una parte integral de la obra del Señor entre los bautistas de Texas.

y una mayor participación de la población México-americana en la vida bautista”.¹⁹ Un evento clave durante este período fue la celebración del centenario en 1981, la cual dio comienzo con una gigantesca cruzada evangelística enfrente del Alamo en la ciudad de San Antonio, la cual fue dirigida por Rudy Hernández.

Más de 40 hombres han servido como presidentes de la Convención Bautista Mexicana a lo largo de los años, y desde 1949, seis han servido como coordinadores de Misiones Lingüísticas: Carlos Paredes, L. D. Wood, Dallas Lee, Leobardo Estrada, Roberto García y Jimmy García III. Los primeros coordinadores, comenzando en 1899 fueron: C. D. Daniel, J. W. Beagle, Juan L. Moye, Lloyd Corder, A. C. Miller, y Pascual Hurtiz.²⁰ En el año 2000, la responsabilidad del Coordinador de Misiones Étnicas se dividió a fin de otorgarle mayor importancia a la obra hispana. Jimmy García III se convirtió en el primer director de obra hispana.

incluido.

Un segmento importante de la obra bautista mexicana en Texas ha sido la Unión Femenil Misionera (WMU), organizada en 1917. Algunos nombres frecuentemente mencionados en las primeras cinco décadas incluyen a: Hattie Amelia Greenlaw Pierson, Adelina García, Esther Moye, Martha Thomas Ellis, Esperanza Ramírez, Noemí Cuevas (Jiménez), Frances Salazar, Irene Paredes, y otras.

Hoy en día las mujeres no son solamente una parte integral de la Convención Bautista Mexicana, sino que se han organizado como parte del Compañerismo de la Unión Femenil Misionera Hispana, trabajando junto a la Unión Femenil de Texas. La líder elegida por el Compañerismo sirve en el Consejo Ejecutivo de la Unión Femenil de Texas. El Compañerismo provee ayuda para fines de promoción, entrenamiento y publicación de materiales en lenguas diferentes al inglés.

Dentro de la Convención, otras áreas han tenido especialistas en la obra hispana. En resumen, la obra hispana en Texas ha sido por más de cien años

¹⁹ *Ibid.*, 142.

²⁰ *Ibid.*, 191.

la organización se lleva a cabo por comités permanentes. Entre ellos se incluye el de Escuela Dominical, el de Adiestramiento Eclesiástico, Música Eclesiástica, Misiones, Hombres Bautistas y la Unión Femenil Misionera.

La Unión Femenil Misionera Coreana ha sido muy activa en su trabajo bajo las pautas sugeridas por el Compañerismo de la Unión Femenil Misionera Coreana y por la Unión Femenil Misionera. Estas pautas establecen los propósitos de la Unión Femenil Misionera Coreana, los cuales son los siguientes: promover la enseñanza y la participación en misiones por medio de organizaciones como la Unión Femenil Misionera, y ayudar a las iglesias a cumplir sus objetivos misioneros.

Los oficiales incluyen a una directora, una subdirectora y una secretaria, quienes trabajan en conjunto a fin de desarrollar una conciencia misionera y un involucramiento de las congregaciones de lengua coreana. Las oficiales mantienen relaciones con la Unión Femenil Misionera de Texas por medio del miembro del personal asignado a la coordinación lingüística.

Se provee patrocinio financiero para fines de promoción, adiestramiento y publicaciones selectas.

El miembro elegido de la Unión Femenil Misionera Coreana es miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Femenil Misionera de Texas.

Otros grupos lingüísticos

La Oficina de Iniciativas Interculturales incluye el trabajo con otros grupos lingüísticos, además de los ya mencionados. Estos compañerismos incluyen el africano, el brasileño, el camboyano, el chino, el japonés, el laosiano y el vietnamés. Más allá de esto, “trabajamos con muchos otros grupos lingüísticos que tienen iglesias, pero que aún no están organizados como compañerismos”, de acuerdo a Patty Lane, Directora de Iniciativas Interculturales. Estos siete compañerismos, junto con el coreano, anteriormente mencionado, sólo representan a treinta grupos lingüísticos en 219 congregaciones. En el 2005, los tres grupos lingüísticos más grandes en función del número de congregaciones, son el coreano, el

chino y el vietnamés.

Los ministerios encuentran muchas avenidas para desarrollarse, dependiendo de las necesidades de cada grupo particular: retiros para pastores, para esposas de pastores, para jóvenes; conferencias, en las que se incluye información sobre cómo y dónde localizar materiales, talleres, viajes misioneros, etc. Uno de los ministerios más exitosos en años recientes es “Take Out”, una conferencia juvenil inter-asiática. El personal de la Convención trabaja en colaboración con el liderazgo étnico para proveer ayuda a las diversas necesidades de estas iglesias bautistas tejanas.

Una parte integral de este programa es la obra entre la población sorda.

Los ministerios encuentran muchas avenidas para desarrollarse, dependiendo de las necesidades de cada grupo particular: retiros para pastores, esposas de pastores, o para los jóvenes; conferencias, en las que se incluye información sobre cómo y dónde localizar materiales, talleres, viajes misioneros, etc.

Una congregación pionera en este tipo de obra es la Iglesia Bautista de Columbus Avenue, en Waco, la cual dio comienzo a su programa en 1912. En 1967, la Convención comisionó al primer misionero a los sordos. Roberto E. Parrish asumió el cargo en 1980, trabajando junto a iglesias y asociaciones en sociedad con la Conferencia Bautista de Texas para los Sordos. Parrish se jubiló en el 2001, pero la obra continúa como parte del equipo de Ministerios Comunitarios de la Convención General Bautista de Texas. En el año 2006 hay veinte iglesias y misiones para los sordos, así como 136 ministerios interpretados a lo largo del estado. Los ministerios de apoyo a los sordos toman la forma de talleres regionales de interpretación, un campamento de verano para jóvenes, conferencias bíblicas, programas atléticos, así como la convención anual de la Conferencia Bautista de Texas para los Sordos. También se incluyen reuniones con iglesias interesadas en comenzar ministerios para los sordos.

Existe un evidente énfasis en la educación misionera entre los grupos étnicos, y la Unión Femenil Misionera de Texas ayuda a facilitar la labor de hacer conciencia misionera y el involucramiento entre las congregaciones hispanas, coreanas, chinas, camboyanas, laosianas y hmongitas, tai y vietnemeses. La obra es dirigida por el Concilio de Asesoramiento Lingüístico, el cual trabaja con dos coordinadores voluntarios y con el personal de la Unión Femenil Misionera de Texas.²⁴

Las iglesias bautistas afro-americanas

“Los énfasis principales del programa del Departamento de Relaciones con las Iglesias Afro-Americanas son los

siguientes: (1) Cooperar con otros organismos bautistas con objetivos similares; (2) ayudar al personal de programación del Consejo Ejecutivo y a la Unión Femenil Misionera a desarrollar programas de las iglesias bautistas afro-americanas en la Convención General Bautista de Texas; y (3) Crear buenas relaciones entre los afro-americanos y todos los grupos étnicos y raciales que conforman la Convención”.²⁵

El trabajo de Santiago W. Culp, Sr., quien fungió como director del Departamento de Relaciones con las Iglesias Afro-Americanas hasta el año 2001, y su sucesor, Miguel Evans (2001-2006), puede ser caracterizado como el de “oficial de enlace”. Su trabajo está conectado a cuatro convenciones nacionales bautistas norteamericanas, a seis

²⁴ Minutas, Comité de Misiones Estatales, Comité Ejecutivo Bautista, Octubre 2, 1986 y “Procedimientos para la Unión Femenil Misionera de Texas”, Anuario, Convención General Bautista de Texas, 1956, 148.

²⁵ Perfil del programa del Departamento de Relaciones con las Iglesias Afro-americanas para 1996, División de Misiones, SMC.

convenciones bautistas estatales, y a sus asociaciones. El Departamento de Relaciones con las Iglesias Afro-Americanas busca servir como catalista a fin de canalizar el trabajo del personal de la Convención hacia las entidades bautistas nacionales.

El departamento trabaja directamente tanto con las iglesias como con las asociaciones a fin de alcanzar sus objetivos generales. Además de esto el departamento trabaja en asociación con otros programas de la Convención en la medida que sus ministerios se relacionan a la tarea de fortalecer las iglesias bautistas afro-americanas. Se realizan conferencias entre los líderes de programación de la Convención y los bautistas afro-americanos a nivel nacional a fin de colaborar y ayudarse

Existe un evidente énfasis en la educación misionera entre los grupos lingüísticos, a tal grado que la Unión Femenil Misionera de Texas incluye en su personal a un coordinador lingüístico.

mutuamente a alcanzar objetivos compartidos.

El departamento trabaja, de igual forma, junto al Consejo de Misiones Domésticas y otras agencias de la Convención Bautista del Sur que trabajan con los bautistas afro-americanos en áreas bajo la jurisdicción y servicio de la Convención.

Un estudio continuo de las tendencias económicas y religiosas de la población afro-americana en áreas bajo la supervisión de la Convención provee información importante para fines de programación.

En el campo educativo, el departamento trabaja en colaboración con instituciones académicas de Texas a fin de proveer ayuda financiera a maestros y misioneros. En vista del enfoque continuo de la Convención en el establecimiento de iglesias y misiones, el Departamento de Relaciones con las Iglesias Afro-Americanas busca descubrir y evaluar oportunidades de trabajo misionero que la Convención mantiene con las iglesias, asociaciones y convenciones bautistas afro-americanas.

Como resultado del trabajo de Culp, y ahora de Evans, las iglesias afro-americanas afiliadas a la Convención superan las 900. Esto significa que el papel de enlace con otros grupos bautistas negros se ha vuelto menos crítico en virtud del creciente número de iglesias predominantemente afro-americanas de la Convención.

Justo a la mitad de la primera década de este siglo, la Convención atestiguó la elección del primer afro-americano como director del Consejo Ejecutivo, la elección del primer afro-americano como primer vicepresidente de la Convención, y en 2006, la elección del primero afro-americano a la presidencia de la Convención General Bautista de Texas, el pastor Miguel Bell de Fort Worth.

El rostro de Texas

El crecimiento del liderazgo y de las iglesias en múltiples congregaciones étnicas y raciales le ha traído a la Convención una riqueza que apuntala su propia herencia y le provee una visión para el futuro. En un momento del futuro, las congregaciones bautistas afiliadas a la Convención General Bautista de Texas y su liderazgo constituirán el rostro de Texas.

Al tomar en cuenta el enorme crecimiento de la población étnica de Texas, el alcance multi-étnico surge también como una parte vital del programa de la Convención.

Al comienzo de los últimos años de la década de 1950, la Convención General Bautista de Texas comenzó a ofrecer becas académicas a jóvenes hispanos calificados que planeaban asistir a universidades tejanas bautistas. En años recientes, estudiantes identificados con las iglesias y misiones afro-americanas y asiáticas han sido también incluidos en el programa de becas. Las becas se otorgan a aquellos estudiantes que mantengan su membresía en iglesias que son reconocidas como

congregaciones “étnicas”. La razón de que así sea es la necesidad de que los bautistas de Texas desarrollen iglesias auto-sostenibles con liderazgo fuerte tanto en el púlpito como en la iglesia misma. Para ello es imprescindible contar con ministros y laicos educados.

Otras convenciones bautistas

Convenciones nacidas de un esfuerzo de cooperación: La Convención Bautista de Minnesota/Wisconsin

En 1956, siete congregaciones de la denominación Bautista del Sur en Minnesota y Wisconsin (M-W) invitaron a la Convención a unirse a fin de alcanzar almas para Cristo.²⁶

La invitación fue aceptada, y a Texas se le unió el Consejo de Misiones Domésticas de la Convención Bautista del Sur en el proyecto general. Minnesota/Wisconsin se convirtió en lo que algunos bautistas tejanos llaman en broma “nuestra asociación de más al norte”. La relación, sin embargo, fue bastante diferente a la de la Convención General Bautista de Texas y sus asociaciones en nuestro estado.

En 1956 se estableció una estructura de trabajo que involucraba a Minnesota/Wisconsin, a la Convención y al Comité de Misiones Domésticas. Con el correr de los años, esta estructura sufrió algunas modificaciones. En 1974, las iglesias de Minnesota/Wisconsin se organizaron para formar un compañerismo, y en noviembre de 1983 formaron el Compañerismo Bautista Sureño de Minnesota-Wisconsin. En 1994, la convención se convirtió en la Convención Bautista Sureña de Minnesota-Wisconsin.

Durante el comienzo de esta relación, Minnesota/Wisconsin se ha conectado a la Convención a través de la Comisión de Misiones Estatales, y ha recibido fondos del Programa Cooperativo de la Comisión de Misiones Estatales y de la Ofrenda Mary Hill Davis.

Otras ramas de la Convención General Bautista de Texas tales como la de Escuela Dominical/Adiestramiento para Discipulado, Mayordomía y Evangelismo, han elaborado programas con énfasis especial

²⁶ Anuario, Convención General Bautista de Texas: Dallas. 1956, 33; 1961, 143.

en la Convención de Minnesota-Wisconsin. La obra entre estudiantes ha ido en aumento por muchos años por medio del programa de obra estudiantil de la Convención. Su programa de capellanes ha recibido ayuda mediante fondos provenientes del Consejo Coordinador de Salud de la Convención, así como de la División de Capellanías del Consejo de Misiones Domésticas.

La Unión Femenil Misionera ha sido parte de esta sociedad, y ha organizado un retiro anual para todos los pastores y sus esposas en la Convención de Minnesota/Wisconsin, la cual se lleva a cabo en la Asamblea Bautista Green Lakes. Ha enviado asimismo grupos de líderes de conferencias al área, y ha permitido al liderazgo de la Unión Femenil Misionera de Minnesota/Wisconsin que asista a eventos que le concierne en Texas.

Además de esto, los consultores del Cuerpo de Servicio Misionero de Texas han promovido y propagado la historia de lo que ha ocurrido en Minnesota-Wisconsin, han ayudado a reclutar voluntarios para el trabajo ahí, y han ayudado a generar apoyo de los bautistas tejanos hacia el trabajo en el área. Los hombres bautistas de Texas también han estado activos en la construcción de edificios.

El Consejo de Escuela Dominical de la Convención Bautista del Sur también ha estado involucrado en esta obra.

En años anteriores, Francisco Burress era el Coordinador de Minnesota/Wisconsin. Al Sr. Burress le siguió Otha Winningham, quien fue nombrada Directora Ejecutiva y sirvió en ese puesto por 18 años. Guillermo C. Tinsley asumió el puesto en 1993. El involucramiento inicial de la BGCT se dio a través de gente como J. Ralph Grant y Forrest C. Feezor, así como J. Woodrow Fuller. Posteriormente se involucraron Carlos P McLaughlin, Carlos Lee Williamson, D. L. Lowrie, Santiago H. Semple y E. Eugenio Greer, Jr., quienes formaban parte del programa de la SMC. Eduardo Brooks Bowles, antiguo pastor de la Iglesia Bautista Gaston Oaks sirvió como enlace durante un período de tiempo entre Minnesota/Wisconsin y la Convención. Carlos Elder fue posteriormente nombrado para servir en esa posición, trabajando como voluntario del Cuerpo de Servicios

Misioneros. Su tarea consistía en asociar a las iglesias de Texas y sus recursos con los del área de M-W.

En el 2001, la Convención Bautista de Minnesota/Wisconsin incluía 161 iglesias y aproximadamente 14.000 miembros. Las oficinas de la Convención están en un edificio erigido en 1981 en Rochester, Minnesota. Grupos de voluntarios organizados por medio de los Hombres Bautistas de Texas encabezaron el proyecto de construcción.

A mediados de los setentas, la Convención General Bautista de Texas y la de Minnesota-Wisconsin dieron comienzo a un proceso mediante el cual la responsabilidad administrativa y financiera de la Convención de Texas sería gradualmente transferida

cual fue creada como resultado de una disensión fomentada por S. A. Hayden en la década de 1890. En 1900, sus seguidores crearon la Convención Bautista del Este de Texas, la cual pronto se convirtió en la Asociación Bautista Misionera.

En los últimos cien años, las antes amargas diferencias entre la Asociación Bautista Misionera y la Convención General Bautista de Texas han disminuido. Un número considerable de iglesias de la Asociación y sus líderes han regresado a la Convención.

Hoy día, la Asociación Bautista Misionera continúa existiendo como un compañerismo pequeño de iglesias (alrededor de unas 400 en todo el país) que apoyan una escuela en Jacksonville, Texas, y una casa hogar

“Enlace” es, de hecho, una palabra clave para poder entender al Departamento de Relaciones con las Iglesias Afro-Americanas. Este “enlace” se entiende en una variedad de formas.

al Compañerismo de Minnesota-Wisconsin, que más tarde se convertiría en convención. Al mismo tiempo, la relación especial entre ambas entidades ha continuado. Como lo enfatiza el documento de relación de 1986, “Es apropiado que tanto la Convención de Minnesota-Wisconsin como la Convención General Bautista de Texas implementen planes que ayuden a asegurar que ambas entidades mantengan relaciones óptimas, tanto con respecto a la política bautista como al mantenimiento de un patrón de apoyo misionero...”²⁷

Convenciones nacidas de la controversia

Si bien es cierto que muchos grupos bautistas tejanos han surgido de un sentido de identidad cultural o étnica, por lo menos dos grupos fueron creados como resultado de controversias dentro de la vida de la Convención General Bautista de Texas.

(1) La Asociación Bautista Misionera

El primero de estos grupos fue la Asociación Bautista Misionera, la

para niños en Waxahachie, Texas, por medio de ofrendas designadas.

(2) La Convención Bautista Sureña de Texas

El grupo que en fecha más reciente se ha separado de la Convención General Bautista de Texas es la Convención Bautista Sureña de Texas (SBTC, por sus siglas en inglés). Tras existir por un número de años como una voz disidente dentro de la Convención, la Convención Bautista Sureña de Texas se declaró como entidad independiente en noviembre de 1998.

Si bien esta nueva convención afirmó como sus prioridades las misiones y el evangelismo, al mismo tiempo afirmó haberse fundado sobre la base de un acuerdo teológico. Actualmente, este acuerdo teológico se centra en la afirmación de La fe y el mensaje bautistas, tal y como fue adoptada en la Convención Bautista Sureña del año 2000, la cual cada iglesia está obligada a afirmar, a fin de ser aceptada a la convención; asimismo, debe aceptar el concepto de inerrancia bíblica. Esto refleja un cambio histórico en la forma de gobierno de la Convención, el cual se refleja asimismo en la Convención

²⁷ Minutas, Comisión de Misiones Estatales, Comité Ejecutivo Bautista Dallas, Abril 12, 1984; revisadas noviembre, 1986.

Bautista Sureña.

La Convención Bautista Sureña de Texas creció de 183 congregaciones cuando se formó, a más de 1.700 iglesias y misiones enumeradas en su página de internet en el 2006, si bien algunas de esas congregaciones optaron por una “alineación dual” tanto con la Convención Bautista Sureña como con la Convención General Bautista de Texas.

La Convención Bautista Sureña no apoya ninguna institución de salud u hospital por medio de su presupuesto cooperativo. Mantiene, sin embargo, relaciones fraternales, o “sociedades” con:

- ★El Colegio Universitario Criswell, en Dallas, Texas

1994.

Carroll, J.M. Historia de los bautistas de Texas. Dallas: Baptist Standard Publishing Company, 1923.

Elliot, L.R. ed. Historia centenaria de los bautistas de Texas. Dallas: The Executive Board of the Baptist General Convention of Texas, 1936.

Morrell, Z.N. Flores y frutas en el desierto. St. Louis: Commercial Printing Company, 1872.

Ray, Susana. El camino bautista. Dallas: Stewardship Commission of the Executive Board, Baptist General Convention of Texas, 1975.

Smart, Kenneth. Una confianza sagrada. Dallas: Baptist Foundation of Texas, 1970.

Sullivan, Santiago L. La política bautista, tal y como yo la veo. Nashville: Broadman Press, 1983.

Trammell, Timoteo. “La Convención Estatal.” en Los bautistas trabajando juntos. ed. Alvin O. Collins. Dallas: Baptist General Convention of Texas, 1976.

Minutas

Minutas. Comisión de Misiones Estatales, Consejo Ejecutivo. Dallas. Abril, 1977; Abril, 1984; Noviembre, 1984; y Enero, Mayo y Octubre, 1986.

En el 2001, la Convención Bautista de Minnesota/Wisconsin incluía 161 iglesias y aproximadamente 14.000 miembros.

- ★El Colegio Universitario de Jacksonville, El Colegio Universitario de Administración y el Seminario en Jacksonville, Texas, a los cuales le provee fondos monetarios.

- ★Los Ministerios Bautistas Familiares del Este de Texas

- ★La Universidad Bautista de Houston (HBU), que es una universidad de la Convención General Bautista de Texas. Esta relación trajo como consecuencia que la Convención General Bautista de Texas replanteara y reestructurara su relación y apoyo presupuestal con La Universidad Bautista de Houston.

- ★El Compañerismo Bautista Coreano de Texas

Bibliografía

Libros

Baker, Roberto A. El desierto floreciente. Waco: Word Books, 1970.

Baker, Robert A. Un resumen de la historia cristiana. Revisado por Juan M. Landers. Nashville: Broadman and Holman Publishers,

Anuarios

Anuarios de 1956, 1960 y 1961. Convención General Bautista de Texas.

Anuario de 1994 de la Convención General Bautista de Texas, Dallas: Baptist General Convention of Texas, 1994.

Enciclopedias

Cox, Norman W., ed. Enciclopedia de los Bautistas del Sur. Vol. III, Nashville: Broadman Press, 1958. S.v. “Texas, Convención General Bautista de.”

Wooley, Davis Collier, ed. Enciclopedia de los Bautistas del Sur. Vol. III, Nashville: Broadman Press, 1971. S.v. “Texas, Convención General Bautista de.”

Manuales

Manual de organizaciones y políticas. Dallas: Executive Board of the Baptist General Convention of Texas, Revisado, 1993.

Grijalva, Josué, Historia de los bautistas mexicanos de Texas, Dallas: Officers of Language Missions, Baptist General Convention of Texas, en cooperación con la Convención Bautista Mexicana de Texas, 1982.

Anuarios de 1959, 1960 y 1961. Dallas: Baptist General Convention of Texas.

Las relaciones nacionales e internacionales de los bautistas

I. La Convención Bautista del Sur

1. Introducción
2. Sus comienzos históricos
 - (1) En ruta a una división
 - (2) La Conferencia de Augusta, Georgia, en 1845
 - (3) La formación de una nueva Convención en Augusta
3. Su estructura organizativa
 - (1) El Consejo Ejecutivo
 - (2) Cuatro Consejos Generales
 - (3) Seis instituciones
 - (4) Una comisión
4. Su operación anual
 - (1) Mes de mayo: Elección de mensajeros para la Convención
 - (2) Mes de junio: Asistencia a la Convención anual
 - (3) Meses de julio y agosto: comienza a realizarse el trabajo
 - (4) Meses de septiembre y octubre: se lleva a cabo el trabajo *ad interim*
 - (5) Meses de octubre y noviembre: se reúnen las asociaciones y convenciones estatales

- (6) Meses de diciembre a junio: se llevan a cabo las campañas para la presidencia de la Convención
- (7) Mes de febrero: se prepara la reunión anual
- (8) Meses de abril y mayo: se anuncian los nombramientos y nominaciones
- (9) Mes de junio: nueva reunión anual de la convención

II La Unión Femenil Misionera

III. El Compañerismo Cooperativo Bautista

1. Sus comienzos
2. Estructura
3. Prioridades
4. Plan estratégico

IV. El Comité Bautista Conjunto para Asuntos Públicos

V. La Alianza Mundial Bautista

1. "En el principio"
2. "Y se hizo realidad"
 - (1) Objetivos
 - (2) Método de operación
3. "Somos colaboradores"
4. "La certeza de lo que se espera"
5. Organigrama de la Alianza Mundial Bautista

*Lloyd Elder
Facultad de Religión,
Universidad de
Belmont, Nashville,
Tennessee*

*Bill Summers
Biblioteca y Archivos
Históricos de los
Bautistas del Sur,
Nashville, Tennessee*

*Teresa Dickens
Jackson, Tennessee*

*David Wilkinson
Waco, Texas*

*Personal del Comité
Bautista Conjunto
para Asuntos Públicos
Washington D.C.*

*Jack Riddlehoover
dirige la organización
Servicios de
Consultoría y
Asesoramiento
Ministerial en Abilene,
Texas.*

Las relaciones nacionales e internacionales de los bautistas

La Convención Bautista del Sur

Introducción

En 1845, año de su organización, la Convención Bautista del Sur (SBC, por sus siglas en inglés), alcanzaba el número de 4.126 iglesias y 351.951 miembros. Los bautismos alcanzaron el total de 23.223 ese año.¹ En 1993, casi un siglo y medio después, la Convención había alcanzado las 38.741 iglesias con 15.404.621 miembros, y un número de 349.073 bautismos reportados.²

Al celebrar sus 150 años, la historia de la Convención ha visto, a lo largo de las décadas y de los siglos, redescubrimientos bíblicos de grupos separatistas, cooperación voluntaria en el movimiento misionero, y cambios dolorosos al interior de una denominación de abolengo. Dos preguntas cruciales que surgen al respecto de las relaciones para las nuevas generaciones de bautistas son: ¿En qué dirección se encamina la historia de la Convención a partir de este momento, y cómo encajamos en los planes y proyectos humanos/divinos? Otra pregunta crucial es: ¿Existe la esperanza de renovación espiritual y denominacional para aquellos que son ahora los herederos de tan grande herencia? Por lo tanto, echemos un vistazo a los comienzos, estructuras, funciones y relaciones de la Convención Bautista del Sur.

Sus comienzos históricos

En ruta a una division

¿Cuáles fueron los factores que condujeron a una division en la denominación bautista y a la fundación de la Convención Bautista del Sur en 1845? Entre las posibles respuestas

sugeridas por los historiadores, sólo cinco se mencionan aquí, no todas de la misma importancia:

En primer lugar, se había desarrollado una pasión misionera entre los bautistas norteamericanos, dando fin así a un espíritu fieramente independiente y a un temor hacia organizaciones de hechura humana de cualquier tipo. En 1812, Adoniram y Ana Judson, así como Lutero Rice, habían emigrado como misioneros congregacionalistas a la India. Tras un cuidadoso estudio del Nuevo Testamento, y mediante la influencia de Guillermo Carey, se persuadieron de la doctrina bautista, se bautizaron, y decidieron continuar su trabajo, mas ahora como misioneros bautistas.

Los Judson viajaron a Burma a trabajar en la obra misionera bautista allí, y Rice regresó a los Estados Unidos para buscar apoyo entre las iglesias y asociaciones. Como resultado de esta influencia, se formó el primer organismo general misionero en mayo de 1814: "La Convención General Misionera de la Denominación Bautista en los Estados Unidos de América para Misiones Foráneas" (la Convención Trienal). Inmediatamente después, se llevó a cabo la tarea de entrenar ministros, así como de crear publicaciones y misiones en el país.³

En segundo lugar, las divisiones entre el norte y el sur hallaron expresión en muchas facetas de la vida en los emergentes Estados Unidos de América, como por ejemplo: los límites geográficos y las distancias, los orígenes nacionales y raciales;

el comercio y la industria, el medio ambiente y los valores sociales y prácticas religiosas entre los bautistas. Esto no fue la causa del cisma, mas sí contribuyó a otras circunstancias específicas.

En tercer lugar, los métodos de organización se convirtieron en factor separatista. El norte favorecía fuertemente el método de sociedad de sus tres entidades separadas (desde 1826). Tanto los factores eclesiológicos como otras circunstancias llevaron al sur a favorecer el método de convención para el apoyo misionero.

Como cuarta posible respuesta, hacia 1830, los bautistas de la región sur del país creían que sus estados habían sido ignorados en el trabajo de la existente

El Concepto Denominacional Bautista del Sur es una designación dada a una red orgánica extensa de creyentes cristianos en iglesias locales y organizaciones relacionadas que llevan el mismo nombre, comparten una herencia mutua, confiesan creencias distintivas, practican una política democrática/congregacional, experimentan una unidad de conciencia, cooperan por medio de asociaciones, convenciones estatales y la convención estatal denominada "Convención Bautista del Sur"; promueven, combinan y dirigen sus energías hacia el sagrado esfuerzo de propagar el evangelio, e implementan una empresa misionera cristiana abarcadora a nivel mundial.

De: *Blueprints* © Derechos Reservados 1984 por Lloyd Elder. Todos los derechos reservados. Usado con permiso del autor.

¹ H. León McBeth, *La herencia bautista: Cuatro siglos de testimonio bautista*. (Nashville: Broadman Press, 1987), 391.

² *Libro de Reportes de la Convención Bautista del Sur, 1994* (Nashville: Executive Committee of the SBC, 1994), 6.

³ J. Clyde Turner, *Nuestra herencia bautista*. (Nashville: The Sunday School Board of the SBC, 1945), 84-89.

Sociedad de Misiones Domésticas. Esto se agravó por el hecho de que la mayoría de los misioneros comisionados provenían de los estados del norte.

Como última respuesta, los historiadores en su mayor parte concuerdan en que “la esclavitud fue el factor final y decisivo que llevó a los bautistas del sur a formar su propia convención”.⁴ El caso que se convirtió en la gota que derramó el vaso fue el de los bautistas de Georgia, quienes habían recaudado fondos y habían recomendado la comisión misionera de un individuo que poseía esclavos. Su comisión fue negada por la Sociedad de Misiones Domésticas.

La Conferencia de Augusta, Georgia, en 1845

En marzo de 1845, el Consejo de la Sociedad Misionera Bautista de Virginia aprobó las siguientes resoluciones:

Que es la opinión de este Consejo que... aquellos hermanos agraviados por la reciente decisión del Consejo en Boston, deben formar una Convención a fin de encontrar las mejores maneras de promover la causa misionera, así como otros intereses de la denominación Bautista del Sur.

Que a juicio de este Consejo, la ciudad de Augusta, Georgia, es un lugar adecuado para celebrar dicha Convención, y que el jueves antes del segundo domingo, día del Señor, en el mes de mayo, es una fecha adecuada para su celebración.⁵

Para 1845, los bautistas de la región sur del país no sólo habían aportado un liderazgo vital, sino que habían crecido: 5.000 iglesias y más de 300 asociaciones. Se habían organizado nueve organismos estatales: Carolina del Sur (1821), Georgia (1822), Virginia (1823), Alabama (1823), Carolina del Norte (1830), Kentucky (1833), Missouri (1834), Maryland (1836) y Mississippi (1836). Durante el período de unión, los bautistas del sur habían entrado de lleno al trabajo

propio de las tres sociedades de benevolencia (misiones domésticas, foráneas, y publicaciones).⁶

Debido a la premura del tiempo, las comunicaciones y las grandes distancias, pocos representantes de las convenciones estatales pudieron asistir a la conferencia; sin embargo, el 8 de mayo de 1845, 293 personas de los nueve organismos estatales y otros grupos misioneros asistieron a la sesión de cinco días de duración. La Convención eligió como presidente a W. B. Johnson, de Carolina del Sur, cuyo liderazgo tuvo mucho que ver con el resultado de las sesiones.⁷

La formación de una nueva Convención en Augusta

El Consejo Ejecutivo, cuya sede se encontraba en el edificio de la Convención Bautista del Sur, fue fundado en 1917, y sufrió profundos cambios estructurales en 1927, los cuales se asemejan a los de su actual organización.

Desde sus comienzos, la Convención Bautista del Sur tuvo un título regional, un campo de trabajo nacional, un plan misionero articulado sobre la base de la convención, y dos áreas de enfoque de esfuerzos: el Consejo de Misiones Foráneas, y el Consejo de Misiones Domésticas. Si bien había que hacer mucho trabajo de seguimiento, la reunión consultiva había puesto en marcha una nueva convención. En ella se discutieron temas, se consideraron alternativas, y se fijaron direcciones, las cuales han sido heredadas a esta generación.

El nombre de la convención es el de Convención Bautista del Sur.⁸

El propósito de la Convención es de índole misionera:

He aquí un fragmento tomado de sus estatutos: “...dicha

corporación ha sido creada con el propósito de obtener, combinar y dirigir las energías de la denominación bautista de cristianos, a la propagación del evangelio”.⁹

He aquí un fragmento de su constitución: “...proveer una organización general para los bautistas en los Estados Unidos y sus territorios a fin de promover las misiones cristianas en el país y en el extranjero, y otros elementos tales como la educación cristiana, las empresas de benevolencia, y los servicios sociales que juzgue pertinentes y recomendables para el engrandecimiento del Reino de Dios”.¹⁰

La naturaleza de la Convención

Bautista del Sur consiste en constituirse como una entidad general dentro de “la denominación bautista cristiana” (ver fig. 1). Otras entidades bautistas existían (y aún existen) dentro de la denominación.

Los mensajeros de las sociedades misioneras, las iglesias y otras entidades religiosas de la denominación bautista en varios lugares “de los Estados Unidos se reunieron en Augusta, Georgia, el 8 de mayo de 1845, con el propósito de llevar a cabo la intención benevolente de nuestros constituyentes, organizando un plan para obtener, combinar y dirigir las energías de la denominación hacia la propagación del evangelio”.¹¹

La membresía de la Convención consiste de “mensajeros que son miembros de iglesias bautistas misioneras que cooperan con la Convención”. El número de

⁴ McBeth, 381.

⁵ Ibid, 388.

⁶ Roberto A. Baker. *La marcha bautista en la historia* (Nashville: Convention Press, 1958), 73.

⁷ Jesse C. Fletcher. *La Convención Bautista del Sur: Una historia de 150 años* (Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1994), 46-52.

⁸ *Anuario de la Convención Bautista del Sur* (Nashville: Executive Committee of the SBC, 1994), 4.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

mensajeros estaba originalmente basado en las contribuciones, pero más tarde se basó también en la membresía de la iglesia”.¹²

La autoridad de la Convención es limitada, de manera que protege así su propia autonomía, así como la autonomía del resto de las entidades bautistas dentro de la denominación.

Si bien la Convención es independiente y soberana en su propia esfera, nunca intenta arrogarse el ejercicio de autoridad alguna sobre ninguna entidad bautista, ya sea esta iglesia, organización auxiliar, asociación o convención.¹³

La mayoría de los aproximadamente 5.000 misioneros están relacionados también con las convenciones estatales y/o con las asociaciones. Más o menos unos 1.761 misioneros son voluntarios del Cuerpo de Servicio Misionero, y sirven por períodos de dos años o más.

Su estructura organizativa

La Convención Bautista del Sur fue organizada en 1845 con el propósito de “obtener, combinar y dirigir las energías de la denominación entera a la causa de nuestro Redentor”. La Convención expresa mayormente su naturaleza denominacional misionera por medio de su estructura organizativa, la cual ha desarrollado y experimentado ajustes desde 1845. El Pacto para un Nuevo Siglo, adoptado por la Convención en 1995, elimina algunas agencias y reasigna muchos ministerios a otras.

Cinco agencias, la Comisión de Mayordomía, la Comisión de Educación, la Fundación Bautista del Sur, la Comisión Bautista Sureña para el Seminario Bautista Americano, y la Comisión Histórica fueron disueltas por completo, y algunos de sus ministerios fueron asignados a agencias existentes. La Comisión de Radio y Televisión, la Comisión de

Hermandad, y el Consejo de Misiones Domésticas se fusionaron en una nueva agencia, el Consejo de Misiones Norteamericanas, y sus ministerios se reformaron a fin de lograr un enfoque coordinado y unificado para evangelizar Norteamérica.¹⁴

La Convención Bautista del Sur está organizada hoy día a grandes rasgos en los siguientes ministerios:

- ★ Ministerios misioneros mundiales (el Consejo de Misiones Internacionales y el Consejo de Misiones Norteamericanas)
- ★ Ministerios de enriquecimiento eclesiástico (Recursos Cristianos LifeWay)
- ★ Ministerios de educación teológica

(los seis seminarios relacionados a la Convención)

- ★ Ministerios de ética cristiana y libertades religiosas (Comisión de Ética y Libertad Religiosa)
- ★ Ministerios facilitadores (Recursos Financieros Guidestone y el Consejo Ejecutivo)
- ★ La Unión Femenil Misionera (auxiliar de la Convención)

Ministerios de Misiones Mundiales

Consejo de Misiones Internacionales – 1845. Este Consejo, anteriormente llamado “Consejo de Misiones Foráneas”, y localizado en Richmond, Virginia, fue uno de los dos consejos establecidos al comienzo de la Convención Bautista del Sur. Recibe casi la mitad de todas las contribuciones a misiones que provee la Convención Bautista del Sur; aproximadamente la mitad de sus fondos provienen del Programa

Cooperativo, y la mitad de la Ofrenda Lottie Moon. La misión de este Consejo, tal y como ha sido escrita afirma lo siguiente:

El Consejo de Misiones Internacionales existe con el propósito de ayudar a las iglesias de la Convención Bautista del Sur en su misión encomendada por Dios de penetrar el mundo no evangelizado fuera de los Estados Unidos y Canadá con el evangelio, y dar a conocer a Cristo entre sus pobladores. Los cuatro ministerios asignados al Consejo de Misiones Internacionales son:

- ★ Ayudar a las iglesias por medio de la evangelización de individuos, plantar iglesias bautistas y alimentar al movimiento de plantación de iglesias entre todos los pueblos fuera de los Estados Unidos y Canadá.
- ★ Ayudar a las iglesias a enviar y apoyar a los misioneros y voluntarios bautistas del sur, enlistándolos, equipándolos y preparándolos para cumplir con su llamado.
- ★ Ayudar a las iglesias y socios en el ministerio a movilizar a los bautistas del sur a involucrarse en misiones internacionales, ya sea por medio de la oración, de apoyo financiero, o como misioneros.
- ★ Ayudar a las iglesias a cumplir con su tarea misionera internacional por medio del desarrollo de estrategias globales, que incluyen ministerios basados en necesidades humanas, y proveyendo liderazgo, apoyo administrativo y responsabilidad financiera para la implementación de estas estrategias.¹⁵

El Consejo de Misiones Internacionales apoya a una fuerza de más de 4.100 misioneros de carrera, misioneros asociados y misioneros aprendices, así como a 1.010 miembros del personal en tareas a corto plazo, quienes trabajan con 1.193 de los 5.876 grupos poblacionales del mundo, e involucra a más de 6.500 voluntarios en proyectos de misiones internacionales. El Consejo se relaciona con las iglesias como un canal de información

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

¹⁴ Convención Bautista del Sur, Vida, Marzo 1995.

¹⁵ Manual Organizativo de la Convención Bautista del Sur (Nashville : The Executive Committee of the Southern Baptist Convention, 2000), p. 1.

misionera, apoyo en oración, animador a obedecer el llamado misionero, y alimentador.

Consejo de Misiones Norteamericanas – 1845. Este consejo, antes llamado el Consejo de Misiones Nacionales, se estableció en 1845 en Marion, Alabama, como el Consejo de Misiones Domésticas. En 1882 se le cambió el nombre y lugar de localización a Atlanta, Georgia. Con la reestructuración de la Convención Bautista del Sur en 1997, y por medio del Pacto para el Nuevo Siglo, los ministerios de la Comisión de Hermandad y de la Comisión de Radio y Televisión se fusionaron al Consejo de Misiones Domésticas.¹⁶ La nueva agencia tomó el nombre de Consejo de Misiones Norteamericanas. En la década de los noventa, el Consejo se mudó a la ciudad de Alpharetta, Georgia. La misión de la Comisión, conocida como NAMB por sus siglas en inglés, dice así:

El Consejo de Misiones Norteamericanas existe para proclamar el evangelio de Jesucristo, abrir congregaciones neotestamentarias, ministrar a individuos en el nombre de Cristo, y ayudar a las iglesias de los Estados Unidos y Canadá a llevar a cabo estas tareas efectivamente. En el Pacto para el Nuevo Siglo se ha hecho la observación que México, a pesar de estar localizado geográficamente en Norteamérica, no está incluido en el marco que encuadra la misión de esta organización.

Los ministerios asignados del Consejo de Misiones Norteamericanas son:

- ★ Ayudar a las iglesias mediante la nominación y apoyo a misioneros en los Estados Unidos y Canadá.
- ★ Ayudar a las iglesias en el ministerio de evangelismo.
- ★ Ayudar a las iglesias en el establecimiento de nuevas congregaciones.
- ★ Ayudar a las iglesias por medio d ministerios sociales cristianos.
- ★ Ayudar a las iglesias por medio del involucramiento y coordinación de sus miembros en misiones

voluntarias a lo largo de los Estados Unidos y Canadá.

- ★ Ayudar a las iglesias mediante el involucramiento de sus miembros en misiones y en educación misionera.
- ★ Ayudar a las iglesias a comunicar el evangelio en Estados Unidos y Canadá por medio de la tecnología de comunicaciones.
- ★ Ayudar a las iglesias por medio del fortalecimiento de las asociaciones y la prestación de servicios a ellas.¹⁷

El 80% del presupuesto con el que opera el Consejo de Misiones Norteamericanas proviene del Programa Cooperativo y de la

Consejo de Escuela Dominical, se localiza en Nashville, Tennessee, y ha buscado servir a las iglesias y a la denominación directamente y en cercana colaboración con las convenciones estatales. La misión de este ministerio está planteada de la siguiente manera:

Recursos Cristianos LifeWay existe con el fin de ayudar a las iglesias y a los creyentes a evangelizar al mundo para Cristo; a contribuir al desarrollo de los creyentes, y a ayudar al crecimiento de la iglesia, siendo el mejor proveedor de productos y servicios cristianos relevantes, de alta calidad y valor.

Tras la reestructuración de la Convención Bautista del Sur en 1997, LifeWay tiene como tareas

Los seminarios teológicos bautistas del sur existen con el propósito de preparar a hombres y mujeres llamados por Dios al servicio vocacional en iglesias bautistas y en otros ministerios cristianos mundiales por medio de programas de desarrollo espiritual, estudios teológicos y preparación práctica para el ministerio.

Ofrenda Annie Armstrong. La mayoría de los aproximadamente 3.100 misioneros del Consejo también mantienen relaciones con las convenciones estatales y/o con las asociaciones. Además de ellos, hay aproximadamente 2.000 voluntarios del Cuerpo de Servicio Misionero que sirven por períodos de dos años o más. El Consejo de Misiones Norteamericanas está asimismo involucrado en la tarea de certificar y apoyar a capellanes varones, a algunos ministerios sociales, a la obra bautista étnica, a la educación misionera, al ministerio de medios masivos de comunicación, y de alivio en casos de desastres naturales.¹⁸

Ministerios de Enriquecimiento Eclesiástico

Recursos Cristianos LifeWay – 1891. Este ministerio, anteriormente llamado

ministeriales las siguientes:

- ★ Ayudar a las iglesias en el desarrollo de ministerios.
- ★ Ayudar a las iglesias en el ministerio a estudiantes universitarios.
- ★ Ayudar a las iglesias con ministerios para escuelas cristianas y escuelas en casa.
- ★ Ayudar a las iglesias en los ministerios varoniles y femeniles.
- ★ Ayudar a las iglesias por medio de la operación de centros de conferencias y campamentos.
- ★ Ayudar a las iglesias por medio de la publicación de libros y Biblias.
- ★ Ayudar a las iglesias por medio de la operación de tiendas cristianas LifeWay.
- ★ Ayudar a las iglesias en el área de educación concerniente a la mayordomía.

¹⁶ "Pacto para un Nuevo Siglo, espíritu y estructura de la Convención Bautista del Sur: Reporte del Comité de Estudio de Programas y Estructuras." Febrero, 1995. Baptist History File, Southern Baptist Historical Library and Archives

¹⁷ Manual Organizativo de la Convención Bautista del Sur (Nashville : The Executive Committee of the Southern Baptist Convention, 2000), p.2.

¹⁸ Reporte Ministerial Anual del 2005, www.namb.net.

- ★ Ayudar a las iglesias por medio de servicios de consulta en asuntos de arquitectura.
- ★ Ayudar a las iglesias a llevar a cabo campañas capitales de acopiamiento de fondos financieros.¹⁹

A diferencia de otras agencias de la Convención Bautista del Sur, LifeWay no recibe apoyo del Programa Cooperativo, y por el contrario, contribuye anualmente de forma significativa, unos \$4 millones a los programas nacionales y estatales de la Convención Bautista del Sur. Por medio de la publicación de libros, manuales, obras periódicas y materiales curriculares, LifeWay ha contribuido más a la formación de la vida y el pensamiento bautistas que

Originalmente se les llamaba "delegados", pero ahora se les llama "mensajeros" porque son enviados a la Convención sin instrucciones que haya que cumplir, y regresan a las iglesias sin acciones que haya que cumplir.

ninguna otra entidad. Las iglesias, asociaciones y convenciones estatales bautistas del sur han contribuido al sostenimiento de esta agencia al comprar libros, materiales, y lo más importante, materiales curriculares para escuela dominical. Los programas de LifeWay impactan la obra de las iglesias locales más que ninguna otra agencia bautista del sur.

Ministerios de Educación Teológica

Seminarios Teológicos. Hay seis seminarios bautistas del sur establecidos con el paso de los años, y diseminados alrededor del país. El Seminario Teológico Bautista Sureño se fundó en Greenville, Carolina del Sur en 1895 y se trasladó a Louisville, Kentucky, en 1977; el Seminario Teológico Bautista del Suroeste, localizado en Fort Worth, Texas, dio comienzo en 1908 en la ciudad de Waco, auspiciado por la Universidad de Baylor; el Seminario Teológico

Bautista de Nueva Orleans, localizado en Louisiana, dio comienzo en 1917, con el nombre de Instituto Bíblico Bautista; el Seminario Teológico Bautista de Golden Gate, fundado en 1944 y localizado en Mill Valley, California; el Seminario Teológico Bautista del Sureste, fundado en 1951 en Wake Forest, Carolina del Sur, y el Seminario Teológico Bautista del Medio Oeste, fundado en 1957 en Kansas City, Missouri.

Estos seis seminarios, con más de 10.000 estudiantes (6.788 de tiempo completo), son apoyados financieramente por el Programa Cooperativo, contribuciones monetarias directas, ganancias generadas por donativos, y por la matrícula estudiantil. Los seminarios

comparten un propósito y una misión comunes: los seminarios teológicos bautistas del sur existen con el propósito de preparar hombres y mujeres llamados por Dios al servicio vocacional en las iglesias bautistas y en otros ministerios cristianos alrededor del mundo por medio de programas de desarrollo espiritual, estudios teológicos y preparación práctica para el ministerio. Los ministerios de los seminarios consisten en:

- ★ Ayudar a las iglesias por medio de programas de educación teológica ministerial a nivel de pre-licenciatura y licenciatura.
- ★ Ayudar a las iglesias por medio de programas de educación teológica ministerial a nivel de maestría.
- ★ Ayudar a las iglesias por medio de programas de educación teológica ministerial a nivel doctoral.
- ★ Ayudar a las iglesias por medio de programas educativos de investigación doctoral para ministros y educadores teológicos.

- ★ Ayudar a las iglesias por medio de la administración de la Biblioteca y Archivos Históricos de los Bautistas del Sur.²⁰ Esta biblioteca está localizada en el edificio de la Convención Bautista del Sur en Nashville.

Ministerios de Ética Cristiana y Libertad Religiosa

La Comisión de Ética y Libertad Religiosa – 1913. Los inicios de esta comisión se remiten al Comité de Justicia Pública, que en 1908 recomendó el establecimiento de un comité permanente para asuntos de servicio social y templanza. Se estableció una Comisión de Servicios Sociales, y en 1914 ésta absorbió al Comité de Templanza. En 1947 se emplearon los servicios de un director, y el nombre cambió a Comisión de Vida Cristiana. En 1990 se le asignó el trabajo del Comité de Asuntos Públicos, justo en el momento en que la Convención Bautista del Sur se separó, después de 50 años de participación con el Comité Bautista Conjunto para Asuntos Públicos, una organización que representaba a varios grupos bautistas. Tras la reestructuración de la Convención Bautista de Sur en 1997, la Comisión recibió el nombre de Comisión de Ética y Libertad Religiosa, a fin de reflejar mejor sus crecientes responsabilidades.

Las oficinas de la Comisión están localizadas en el cuartel general de la Convención Bautista del Sur en Nashville. Cuentan también con una oficina en Washington, la cual se enfoca en asuntos de libertad religiosa y asuntos relacionados con la separación de la iglesia y el estado. La misión del ERLC, conocida así por sus siglas en inglés, es la siguiente:

La Comisión de Ética y Libertad Religiosa existe con el fin de ayudar a las iglesias a comprender las demandas morales del evangelio, aplicar principios cristianos a problemas sociales y morales, así como a cuestiones de política pública, y a promover la libertad religiosa en cooperación con las iglesias y otras entidades bautistas sureñas.

¹⁹ Manual Organizativo de la Convención Bautista del Sur (Nashville : The Executive Committee of the Southern Baptist Convention, 2005), pp. 5-6.

²⁰ Manual Organizativo de la Convención Bautista del Sur (Nashville : The Executive Committee of the Southern Baptist Convention, 2005), p.7.

Las áreas de ministerio de la Comisión son las siguientes:

- ★ Ayudar a las iglesias a aplicar las enseñanzas morales y éticas de la Biblia a la vida cristiana.
- ★ Ayudar a las iglesias mediante la comunicación de información pertinente, y por la abogacía a favor de preocupaciones morales y éticas en la vida pública.
- ★ Ayudar a las iglesias en su testimonio moral en comunidades locales.
- ★ Ayudar a las iglesias y a otras entidades bautistas sureñas mediante la promoción de libertad de religión.²¹

Ministerios Facilitadores

Recursos Financieros Guidestone – 1918. Fundado bajo el nombre de Consejo de Pensiones y Apoyo Financiero, esta agencia está localizada en Dallas, Texas, desde sus comienzos. Conocido anteriormente como Consejo de Pensiones, Recursos Financieros Guidestone provee apoyo ministerial, planeación de programas de pensión, seguro y programas de jubilación. La misión de esta organización es la siguiente:

Recursos Financieros Guidestone existe con el propósito de ayudar a las iglesias, a entidades denominacionales, y a otras organizaciones ministeriales evangélicas mediante la creación de servicios de planeación de jubilación, seguros de vida y salud, programas de manejo de riesgo y programas de inversión personal e institucional.

Los ministerios de Guidestone son los siguientes:

- ★ Ayudar a las iglesias, entidades denominacionales y otras organizaciones ministeriales evangélicas mediante la creación de programas de plan de jubilación para sus ministros y empleados.
- ★ Ayudar a las iglesias, entidades denominacionales y otras organizaciones ministeriales evangélicas mediante la creación de programas de seguro de vida y salud, así como de manejo de riesgo financiero.

★ Ayudar a las iglesias y entidades denominacionales por medio de alivio financiero a ministros y empleados denominacionales de los bautistas del sur.

★ Ayudar a las iglesias, entidades denominacionales y a otras organizaciones ministeriales evangélicas mediante la creación de programas de inversión personal para sus ministros, empleados y sus esposas.

★ Ayudar a las iglesias y entidades denominacionales mediante la creación de servicios de inversión institucionales por medio de acuerdos cooperativos con fundaciones bautistas estatales (o convenciones bautistas, en donde no exista fundación alguna) y la

las responsabilidades de promoción del Programa Cooperativo, así como la administración de la Fundación Bautista del Sur.

El Consejo Ejecutivo existe con el propósito de ministrar a las iglesias de la Convención Bautista del Sur, actuando a favor de la Convención *ad interim* en todos los asuntos en los que no se haya provisto medios para animar y facilitar la cooperación y confianza de las iglesias, asociaciones y convenciones estatales. Del mismo modo, facilita un máximo apoyo a misiones y ministerios a nivel mundial. El Consejo Ejecutivo no es un “super comité”, y no tiene un papel de superioridad en su relación con otras agencias. Sin embargo, dada su función de programación, reporte y preparación de presupuesto,

Los consejos, las instituciones, las comisiones y comités llevan a cabo el trabajo de la Convención a lo largo del año.

Fundación Bautista del Sur.

★ Ayudar a otras organizaciones ministeriales evangélicas mediante la disponibilidad de servicios de inversión institucional.²²

Los fondos del Programa Cooperativo recibidos por el Recursos Financieros Guidestone proveen asistencia financiera a ministros jubilados, a otros trabajadores denominacionales, a sus esposas y viudas. Los fondos operacionales para Guidestone provienen de cuotas administrativas por concepto del manejo y administración de fondos de inversión.

El Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo, cuya sede se encontraba en el edificio de la Convención Bautista del Sur, fue fundado en 1917, y sufrió profundos cambios estructurales en 1927, los cuales se asemejan a los de su actual organización. La reestructuración de la Convención Bautista del Sur en 1995 le dio al Consejo Ejecutivo

se relaciona a todas las agencias de la Convención Bautista del Sur, así como a otras convenciones estatales. Sus ministerios incluyen:

★ Ayudar a las iglesias por medio de la conducción y administración del trabajo no asignado de la Convención.

★ Ayudar a las iglesias, proveyendo un servicio de comunicación de noticias de la Convención.

★ Ayudar a las iglesias, proveyendo un servicio de relaciones públicas de la Convención.

★ Ayudar a las iglesias, agencias denominacionales y convenciones estatales mediante servicios de consultoría y manejo de inversiones y patrimonios designados a apoyar financieramente a causas bautistas sureñas.

★ Ayudar a las iglesias por medio de la promoción de la ayuda cooperativa.²³

²¹ Manual Organizativo de la Convención Bautista del Sur (Nashville : The Executive Committee of the Southern Baptist Convention, 2005), p. 89.

²² Manual Organizativo de la Convención Bautista del Sur (Nashville : The Executive Committee of the Southern Baptist Convention, 2005), p. 10.

²³ Manual Organizativo de la Convención Bautista del Sur (Nashville : The Executive Committee of the Southern Baptist Convention, 2005), p. 11.

Los miembros del Consejo Ejecutivo son elegidos por la Convención en sesión a partir de una lista de candidatos presentada por el Comité de Nominaciones. La membresía consiste tanto de individuos relacionados al ministerio como laicos.

Su operación anual

Más allá de su estructura organizativa, ¿a qué se asemeja la Convención, y cómo se comporta en su funcionamiento a lo largo del año en las diferentes áreas que la componen? Especialmente desde una óptica individual, los componentes principales de su operación anual se resumen en lo siguiente:

Convención, el Comité de Orden de Negocios, el Consejo Ejecutivo, así como un vasto número de bautistas de otras esferas.

La primera responsabilidad del mensajero es la de registrarse para la Convención. El registro se lleva a cabo bajo la dirección del Secretario de Registro y del Comité de Credenciales. Al registrarse, cada mensajero recibe una identificación, un paquete de balotas computarizadas, y un libro de reportes.

Al entrar al auditorio en el que se celebra la Convención, los mensajeros encuentran a su disposición el Boletín de la Convención Bautista del Sur, el cual publica los más recientes asuntos de negocios, reportes de comités, nominaciones y nombramientos.

negocios sea adoptado por la Convención.

★ El presidente de la Convención anuncia el nombramiento de comités, tal y como aparecen en el Boletín de la Convención Bautista del Sur para ese día. De estos comités, (el Comité de Escrutadores, el Comité de Resoluciones, el Comité de Credenciales, y el Comité de Comités), el que tiene más que ver con el gobierno de las agencias e instituciones de la Convención es el Comité de Comités. Una vez hechos esos nombramientos, se ha fijado el curso para otras nominaciones y selecciones de liderazgo.

★ Durante el primer día de sesiones de la Convención se le da la oportunidad a los mensajeros que presenten resoluciones o mociones misceláneas. Estas mociones son turnadas al Comité de Orden de Negocios, el cual les asigna un lugar en la agenda del día, o hace otras disposiciones; las resoluciones son turnadas al Comité de Resoluciones. Se requiere, de acuerdo a los estatutos de la Convención, que las mociones concernientes a la operación de cualquiera de las agencias e instituciones de la Convención sean turnadas con anterioridad a los fideicomisarios a fin de obtener respuesta de su parte, que a su vez será turnada a la Convención. El resto de las mociones se trata en sesión con la asamblea en pleno.

★ El Consejo Ejecutivo de la Convención da comienzo a su reporte a la Convención en el primer día de sesiones. Otros asuntos de la agenda que provienen del Consejo Ejecutivo incluyen recomendaciones hechas durante su período de trabajo entre sesiones de la Convención, tales como cambios a declaraciones de programas, cambios de capítulos, cambios a la constitución, resoluciones de apreciación, acciones o mociones turnadas, lugares y anfitriones futuros, etc.

★ El Comité de Nominaciones, el cual trabaja durante los meses previos a la reunión anual, también hace su reporte a la

Por lo tanto, las decisiones de los mensajeros, mediante las cuales eligen a los oficiales de la Convención, y colocan en posición de gobierno a fideicomisarios, son cruciales.

Mes de mayo: Elección de mensajeros a la Convención

El ciclo anual comienza cuando las iglesias bautistas locales de la Convención Bautista del Sur eligen representantes para la reunión anual de la Convención. Originalmente se les llamaba “delegados”, pero ahora se les llama “mensajeros” porque son enviados a la Convención sin instrucciones que haya que cumplir, y regresan a las iglesias sin acciones que haya que cumplir. Históricamente, los mensajeros asisten a las sesiones de la Convención, debaten los temas, consideran las recomendaciones, votan de acuerdo a su conciencia, y regresan a sus iglesias con puntos de vista y reportes.

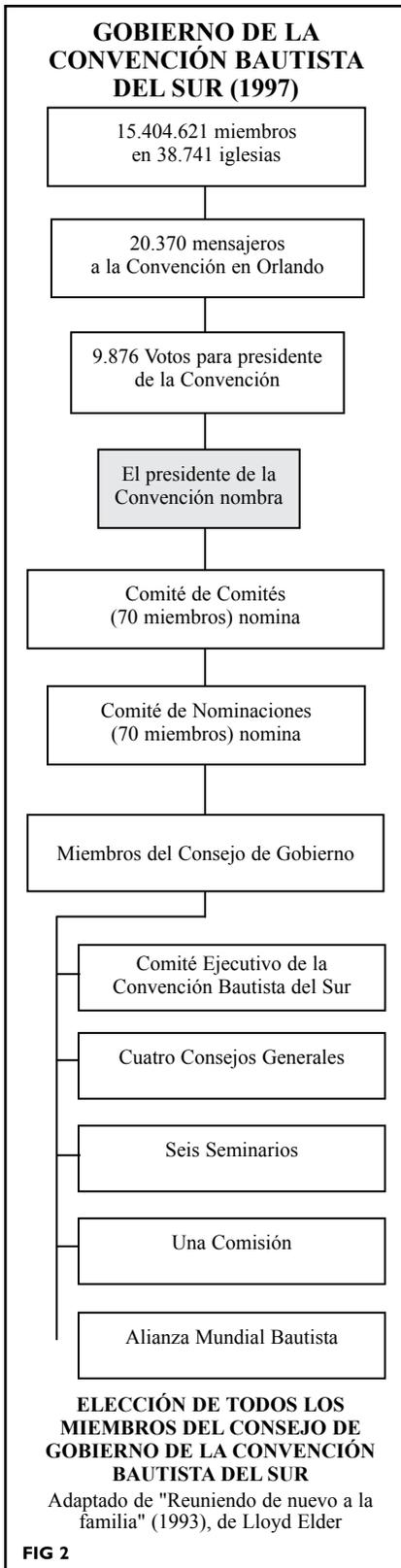
Mes de junio: Asistencia a la Convención anual

Los mensajeros elegidos por las iglesias se reúnen en la ciudad anfitriona correspondiente para la sesión anual de la Convención. Los arreglos han sido hechos bajo el liderazgo del presidente de la

La sala de exhibiciones, que incluye a las Tiendas LifeWay, provee extensa información sobre las entidades y la operación de la denominación.

Tan pronto como es posible, al concluir la Convención, se publica un *Anuario de la Convención* que provee un reporte completo de los eventos, así como una lista de todas las acciones, reportes, nombramientos, elecciones e información al respecto de las convenciones estatales, así como profusos directorios de la vida denominacional y eclesiástica. El Libro de Reportes, el Boletín de la Convención Bautista del Sur, y el Anuario constituyen, en conjunto, recursos de gran importancia a fin de comprender las funciones de la Convención Bautista del Sur.

★ Una de las primeras acciones en la agenda de la reunión es la de llevar a cabo una moción a fin de dar asiento a los mensajeros, tanto a los ya registrados como a los que están por serlo. Inmediatamente después, el jefe del Comité de Orden de Negocios hace una moción para que el orden de

comisión. Cientos de nombres son incluidos en la recomendación. Si un mensajero desea enmendar el reporte, esto puede hacerse, pero puesto por puesto; un mensajero no puede presentar una lista alternativa de nominados para su consideración.

- ★ El Comité de Comités presenta su reporte, incluyendo al Comité de Nominaciones que servirá durante el siguiente año. Su reporte incluye a un laico y a un empleado de una iglesia o de la denominación representando a cada convención estatal calificada. Este Comité de Nominaciones hará, entonces, su trabajo, y reportará a la siguiente reunión de la Convención.
- ★ Otro evento de importancia que ocurre el primer día de la Convención es la elección del presidente de la Convención Bautista del Sur. Si hay un presidente titular elegible para la reelección (a períodos de dos años), su elección puede ser desafiada. Después de la elección del presidente sigue el turno del primer y segundo vicepresidentes, el secretario de archivo, el secretario de registro y el tesorero.
- ★ Durante la Convención se llevan a cabo otros eventos relacionados con la agenda, así como servicios de adoración, predicación y música.

Tanto los comités activos como los consejos, instituciones, la comisión y las organizaciones asociadas, presentan sus reportes. Cuando la reunión llega a su fin, ha sido difícil, sobre todo en años recientes, reunir el quorum necesario para tomar decisiones al respecto de la agenda de negocios de la Convención. La votación normalmente se lleva a cabo en todos los casos levantando el paquete de balotas en alto. Cuando quedan dudas, se pide a los votantes que se pongan de pie para mostrar su voto, y si aún persisten las dudas, entonces se usan balotas designadas para la votación. La elección de los oficiales, cuando más de uno es nominado, se lleva a cabo por voto secreto.

Meses de julio y agosto: comienza a realizarse el trabajo

Los consejos, las instituciones, las comisiones y comités llevan a cabo el trabajo de la Convención a lo largo del año. Tras culminar la reunión anual de la Convención, los oficiales, fideicomisarios, comisionados y miembros de comités recién elegidos por la Convención Bautista del Sur, comienzan a hacer su trabajo. Comúnmente, una cuarta parte de la membresía de cada consejo o comisión, es elegida al mismo tiempo. Estos miembros recién elegidos se unen al proceso de fideicomiso a aquellos que en ese momento sirven en él. Estos organismos se reúnen en su propio horario a lo largo del año, eligen a sus propios oficiales y se organizan en estructuras de trabajo. Sus principales responsabilidades son las de supervisar las tareas, tal y como han sido asignadas por la Convención, entre las que se incluyen la creación de políticas, y actividades fiduciarias y directivas. Se incluye también el responder a las mociones referidas o a las resoluciones de la Convención.

Los fideicomisarios son responsables de la elección del director ejecutivo en jefe de las organizaciones bautistas particulares, y de otros empleados, tal y como lo designen sus propios lineamientos. Los fideicomisarios son responsables de mantener el capítulo, la constitución y las ordenanzas apropiadas al trabajo que les ha sido encomendado. Los reportes de la obra de toda entidad son escritos y enviados a la Convención para su siguiente reunión anual. En algunas áreas de la vida de la Convención, cada entidad trabaja en colaboración con el Consejo Ejecutivo de la Convención Bautista del Sur, como por ejemplo: la declaración de programas, el presupuesto del Programa Cooperativo, y las campañas financieras especiales.

Meses de septiembre y octubre: se lleva a cabo el trabajo *ad interim*

El Consejo Ejecutivo de la Convención Bautista del Sur se reúne tres veces al año, en los meses de septiembre, febrero y junio, para "actuar para la Convención *ad interim* (interinamente) en todos los asuntos en los que

Convención. A partir de este reporte se establecen los consejos de fideicomisarios para todos los consejos, instituciones, y para la

no haya provision para ello".²⁴ El Consejo Ejecutivo no supervisa toda la obra de la Convención, mas sí tiene responsabilidades de coordinación, así como de una serie de asuntos no asignados a algún otro de los consejos o comisiones. Al hacerlo, actúa en nombre de la Convención en el período que está en medio de sus sesiones anuales. En años recientes, esta práctica ha marcado un nuevo derrotero en el cambio de dirección de la Convención Bautista del Sur.

El presupuesto del Programa Cooperativo, adoptado en la reunión anual de la Convención Bautista del Sur, da comienzo el 1 de octubre. Este presupuesto tiene como base las acciones de la Convención; las contribuciones se reciben por medio de

Meses de octubre y noviembre: se reúnen las asociaciones y convenciones estatales

Práctica e históricamente, más de 1.200 asociaciones forman la línea frontal de actividad misionera denominacional en la vida de los bautistas del sur. Si bien la asociación no está dentro de los canales de apoyo financiero del Programa Cooperativo, ni tiene representación en los consejos o agencias de la Convención Bautista del Sur, trabaja en conjunción con la Convención Bautista del Sur de diversas formas: "en entrenamiento de líderes, promoción, información, coordinación, proyectos misioneros conjuntos y una multitud de asuntos

relaciones financieras. Normalmente, las iglesias envían los dineros para el Programa Cooperativo a la convención estatal. En cada reunión anual de cada convención estatal se adopta un presupuesto, el cual incluye una cantidad que ayuda a mantener los programas y ministerios de la convención estatal. Incluye, además, una cantidad que es enviada al Programa Cooperativo de la Convención Bautista del Sur para ser distribuido por medio del presupuesto de asignaciones adoptado por la Convención (SBC). En este sentido, existe una conexión funcional entre la Convención Bautista del Sur y cada una de las convenciones estatales cooperativas. (3) Los ministerios. Muchos de los programas y ministerios de las agencias de la Convención Bautista del Sur se implementan en coordinación con las convenciones estatales.

Ninguna acción tomada en la Convención Bautista del Sur es absolutamente obligatoria para la convención estatal, y al mismo tiempo, ninguna de las acciones de las convenciones estatales es absolutamente obligatoria para la Convención Bautista del Sur.

El Compañerismo es una organización formada por cristianos bautistas e iglesias que comparten una pasión por la Gran Comisión de Jesucristo y un compromiso con los principios bautistas de fe y praxis.

las convenciones estatales, de donde son dirigidas al Consejo Ejecutivo de la Convención Bautista del Sur, para luego ser desembolsadas a las agencias y a otras causas incluidas en las asignaciones presupuestales de la Convención. El proceso continúa a lo largo del año fiscal, que va de octubre 1 a septiembre 30. Además de los fondos no designados del Programa Cooperativo, la mayoría de las ofrendas designadas a misiones de la Convención son recibidas por el Consejo Ejecutivo y desembolsadas a los consejos misioneros o a otras causas, de acuerdo a como se les haya designado. Este procedimiento permite la coordinación, contabilidad y reporte de todos los fondos otorgados por las iglesias por medio de la convención estatal y otras causas de la Convención Bautista del Sur; además, permite cambios de dirección en las prioridades de la Convención.

significativos".

Cada estado o convención regional es autónoma por derecho propio, pero mantiene una relación funcional y cooperativa con la Convención Bautista del Sur. Con el fin de dar un vistazo a la operación anual completa de la Convención, considérese lo siguiente:

(1) La representación de los fideicomisarios en la constitución y los lineamientos de la Convención, la representación en consejos, comisiones y comités son hechas específicamente por selección desde dentro de las convenciones estatales y regionales. Si bien la nominación no proviene de acción alguna de la convención estatal, ha sido siempre la intención histórica que las convenciones estatales tengan representación en los organismos gubernativos nacionales. El espíritu de la constitución y de los lineamientos de la Convención se manifiesta en la medida que aquellos que han sido elegidos por las convenciones estatales cooperadoras representan a la gente y a las iglesias de cada estado en particular. (2) Las

Meses de diciembre a junio: se llevan a cabo las campañas para la presidencia de la Convención.

Más allá de toda duda, se ha dado un énfasis significativo en años recientes a la elección del presidente de la Convención Bautista del Sur. A pesar de que algunos afirman que esto siempre ha sido así, otros han percibido un gran cambio en las recientes campañas por la presidencia (a partir de 1979). Siempre ha habido líderes dignos en la familia bautista del sur que "compiten por la presidencia de la Convención"; sin embargo, desde las elecciones de 1979, se han dado a la luz pública intentos por elegir presidentes que, a su vez, nombren a candidatos que simpatizan con su forma de pensar para el Comité de Comités, el cual, a su vez, nomine a candidatos que simpatizan con su forma de pensar para el Comité de Nominaciones, el cual, a su vez, nomine a gente que simpatiza con su forma de pensar a los consejos y

²⁵ Anuario, 12.

comisiones de la Convención Bautista del Sur. Los esfuerzos para la elección presidencial han tenido el objetivo de cambiar la dirección y el enfoque de la Convención, desde un pluralismo bautista histórico hacia una postura fundamentalista y estrecha. Sea verdad o no esta premisa, lo cierto es que las campañas por la presidencia se han vuelto menos dramáticas, con unas pocas excepciones, en la medida que la conquista fundamentalista ha llegado al éxito, y generalmente un candidato es nominado.

Mes de febrero: se prepara la reunión anual

En el mes de febrero, el Consejo Ejecutivo se reúne para hacer los arreglos para la reunión de la Convención en el mes de junio. Se completa ya el presupuesto a fin de hacerse una recomendación a la Convención. Al mismo tiempo, se determinan algunos asuntos adicionales sobre la operación de la Convención. El presidente de la Convención frecuentemente prepara un reporte, el cual fija el tono o la dirección que él piensa que la reunión de la Convención debe tener. Cualquier cambio a documentos básicos o declaraciones al respecto de programas es revisado, y en base a ello se hace una recomendación. La responsabilidad de todos los asuntos logísticos relacionados al sitio en que se lleva a cabo la reunión de la Convención es del Comité Ejecutivo y su personal.

Meses de abril y mayo: se anuncian los nombramientos y nominaciones

Los lineamientos de la Convención Bautista del Sur dicen que el presidente debe enviar un comunicado a la Prensa Bautista, por escrito, y al menos 45 días antes de la reunión anual de la Convención, en el que informe los nombres de las personas nominadas al Comité de Comités y al Comité de Resoluciones. Si estas personas representan sólo a la mayoría ganadora, entonces la vasta minoría se queda sin representación en el proceso que conduce al gobierno de las agencias e instituciones. El Comité de Nominaciones envía un comunicado a la Prensa Bautista al menos 45 días antes de la reunión

anual de la Convención. Este reporte, que recomienda hasta un total de 900 representantes gubernativos en rotación, y es presentado a la Convención para su elección, se prepara a lo largo del año. De nueva cuenta, las iglesias eligen mensajeros para enviar a la Convención, los cuales pueden ser hasta diez, de acuerdo a los requerimientos de la Convención Bautista del Sur.

Mes de junio: nueva reunión anual de la Convención

Cada año que los mensajeros regresan a la reunión de la Convención Bautista del Sur, este ciclo anual de operación se repite. En cierto sentido, la Convención existe sólo cuando

sus mensajeros se reúnen como órgano en asamblea.

La Unión Femenil Misionera

En mayo de 1888, un grupo de mujeres dedicadas a las misiones fundó la Unión Femenil Misionera. Esta organización se ha convertido en la más numerosa organización femenil protestante en el mundo, con una membresía aproximada de un millón de mujeres. La Unión Femenil Misionera es también la primera y más grande organización laica en la Convención Bautista del Sur.

El propósito principal de la Unión siempre ha sido el de educar e involucrar a las mujeres, a las niñas y a las preescolares en la causa de las misiones cristianas. Este propósito es alcanzado por medio de organizaciones divididas por grados, los cuales incluyen a las Mujeres en Misión, las *Acteens* (por su nombre en inglés), para niñas de 12 a 17 años; las Niñas en Acción, para niñas de 6 a 11 años, y los Amiguitos Misioneros, para

niñas y niños de edad preescolar. La Unión Femenil Misionera también incluye organizaciones mixtas, como los Adultos en Misión, los Jóvenes en Misión, y los Niños en Acción.

La Unión Femenil Misionera publica revistas para todas las edades y en diferentes lenguas, entre las que destacan el español, coreano, chino, francés, laosiano, vietnamés e inglés.

A lo largo de su historia, la Unión Femenil Misionera ha sido un auxiliar de la Convención Bautista del Sur, lo que significa que actúa como su "ayuda". Este estatus significa también que es una entidad auto-gobernada y auto-suficiente.

Las presidentas estatales de la Unión Femenil Misionera constituyen su

Como consecuencia de ese éxito arrollador, ha declinado la participación de los "conservadores moderados" en el proceso, así como de otros que desdeñan la actividad política en su totalidad.

organismo gobernante. Los miembros de las organizaciones a nivel de las iglesias se reúnen anualmente en su estado, y eligen a la presidenta estatal. Las presidentas estatales se convierten en vicepresidentas a nivel nacional, y funcionan como el Consejo Ejecutivo de la organización. La presidenta nacional, elegida anualmente por la membresía de la Unión Femenil que asiste a su reunión anual, sirve como jefa del Consejo. Desde el punto de vista financiero, la Unión Femenil Misionera se sostiene mediante la venta de revistas y productos, así como de inversiones. La Unión Femenil Misionera a nivel nacional no recibe partida presupuestal alguna de parte del presupuesto unificado de la Convención, es decir, del Programa Cooperativo.

El apoyo financiero a los misioneros siempre ha sido una prioridad para las mujeres que trabajan con la Unión Femenil Misionera. Cuando la organización nacional fue fundada en 1888, una de sus primeras tareas fue la de aceptar la petición de levantar fondos monetarios para las dos instituciones misioneras. Un año más tarde, las mujeres habían contribuido más de \$30.700 a las dos entidades.

Los esfuerzos de la Unión para levantar estos fondos se conocen con el nombre de Ofrenda Navideña Lottie Moon para Misiones Internacionales, y Ofrenda de Resurrección Annie Armstrong para Misiones Norteamericanas.

Ambas ofrendas fueron exclusivamente de parte de las mujeres hasta el año 1956, cuando la Unión aceptó promover las ofrendas en todas las iglesias. Para finales del año 2000, la Unión había llevado a los bautistas del sur a contribuir más de \$3 billones de dólares a ambas ofrendas. La Unión Femenil Misionera no recibe dinero alguno de estos fondos. A pesar del récord estelar de cooperación y apoyo, la Convención Bautista del Sur ha hecho, en años recientes, varios esfuerzos por poner a la Unión Femenil Misionera bajo su control y gobierno. Tras cada uno de estos intentos, la Unión ha mantenido su determinación a ser independiente, pero con una actitud de cooperación.

En los años noventa, la Unión desarrolló muchos ministerios que buscaban involucrar a las mujeres a fin de tener un gran impacto en las comunidades en las que viven. Estos ministerios incluyen el Proyecto

AYUDA 1994. Cada proyecto busca involucrar a todos

los miembros de la congregación local en los asuntos sociales que impactan tanto al mundo como a su propia comunidad. Los proyectos han incluido el hambre, el SIDA, la defensa de los niños, la diversidad cultural, la violencia, el alfabetismo y la justicia restauradora.

La Corporación Femenil Laboral (CWJC, por sus siglas en inglés), fundada en 1995, es un programa de entrenamiento laboral para mujeres en necesidad basado en principios cristianos. Más de 150 capítulos operan actualmente en 26 estados de la Unión Americana. Los proyectos piloto varían en forma, mas su objetivo es el mismo: proveer un contexto cristiano en el que las mujeres en necesidad sean equipadas para ser parte de la fuerza laboral, y para la vida en general; del mismo modo, provee un contexto misionero en el que las mujeres ayudan a otras mujeres.

Los otros ministerios de la Unión Femenil Misionera incluyen el Compañerismo de Enfermeras Bautistas, Albergues Misioneros, Agua Pura-Amor Puro, Conexión

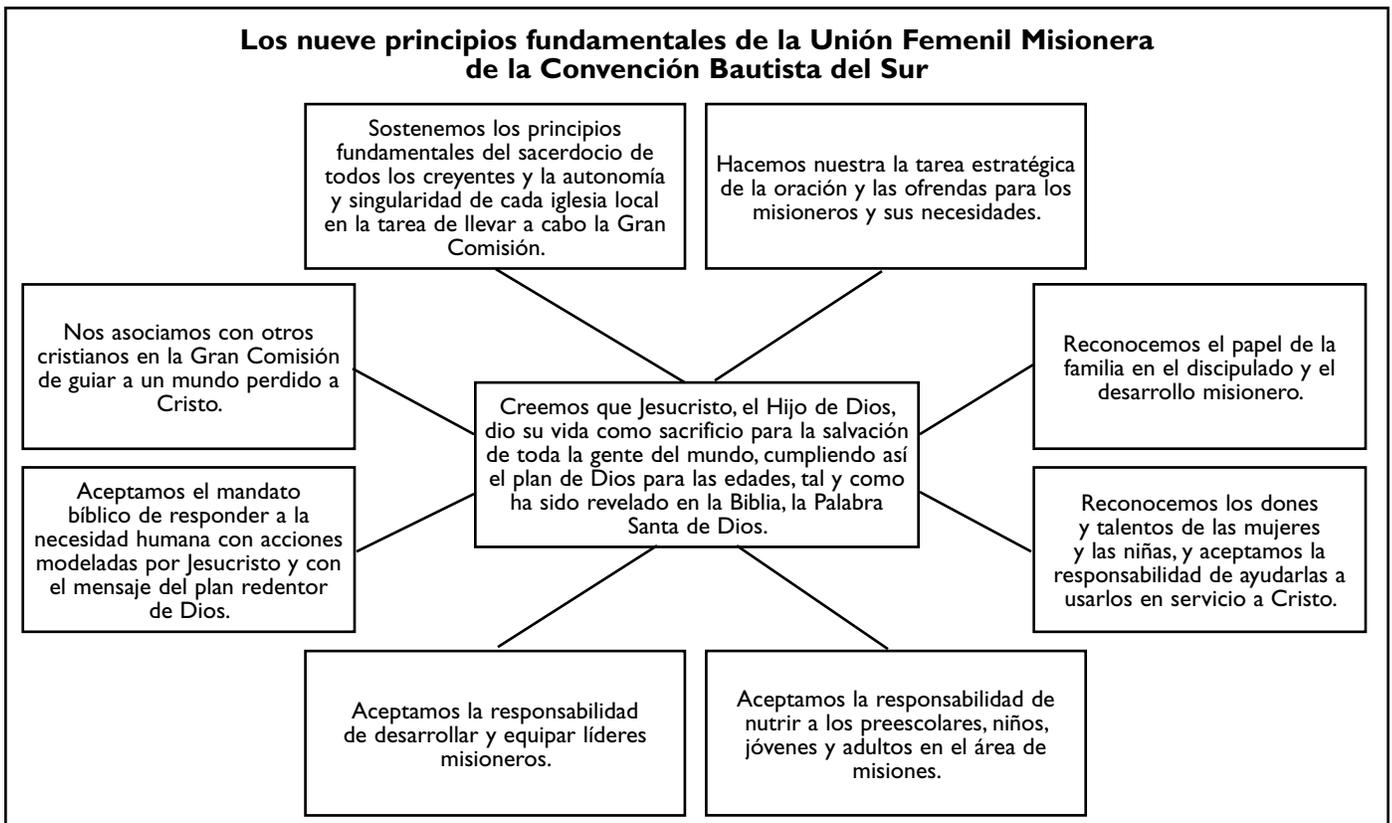
de Voluntarios (incluyendo el *MissionsFEST*, por su nombre en inglés) y Artes del Mundo. El trabajo de la Unión es dirigido por su propia visión y sus nueve principios fundamentales. La visión de su trabajo está contenida en la siguiente afirmación: La Unión Femenil Misionera desafía a los creyentes cristianos a comprender y a involucrarse radicalmente en la misión divina.

La Unión ha sufrido muchos cambios a lo largo de sus 112 años de historia, mas su enfoque continúa siendo el mismo: involucrar a las mujeres de todas las edades en el estudio y en la obra de las misiones cristianas.

El Compañerismo Cooperativo Bautista

Sus comienzos

El Compañerismo Cooperativo Bautista dio comienzo como un movimiento de arraigo local dirigido por bautistas fieles y libres en el mes de mayo de

1991. El propósito del Compañerismo es el de servir a los bautistas cristianos y a las iglesias a descubrir y cumplir la misión que les ha sido divinamente encomendada. El Compañerismo cumplirá su propósito de acuerdo a su compromiso con principios bautistas históricos como la libertad del alma, la libertad bíblica, la libertad eclesiástica y religiosa; el énfasis en misiones globales bíblicamente orientadas; el modelo de recursos para servicio de la iglesia; la justicia y la reconciliación; el ministerio y la educación para toda la vida, y la efectividad.

Estructura

Apoyo. El apoyo financiero del Compañerismo proviene de individuos e iglesias bautistas interesadas en las misiones globales, la educación teológica y otros ministerios compartidos.

Membresía. Sus miembros, tal y como los definen los lineamientos del Compañerismo, deberán ser las iglesias bautistas y sus miembros, así como individuos bautistas que contribuyen anualmente a los ministerios y operación del Compañerismo. Todos los miembros, con la excepción de las iglesias, tendrán el derecho de votar en las reuniones de la Asamblea General.

Conformado por individuos y aproximadamente 1.800 iglesias, el Compañerismo tiene un presupuesto anual de \$17.05 millones de dólares, y una fundación con \$20 millones adicionales a fin de proveer recursos a las iglesias y enviar personal de campo a misiones mundiales en los pueblos y lugares más olvidados del planeta. El Compañerismo afirma la diversidad como un don de Dios; esta diversidad incluye, pero no está limitada a, la raza, la etnicidad y el género. El Compañerismo es incluyente en espíritu, en lenguaje y en la práctica. Sus miembros son líderes elegidos que incluyen hombres, mujeres, laicos y ministros de diferentes edades, colores de piel, lenguajes y trasfondos étnicos.

Liderazgo: Un Concilio de Coordinación elegido por la Asamblea General se reúne tres veces al año para planear los ministerios y las misiones del Compañerismo. El Concilio es guiado por un moderador elegido anualmente por la Asamblea General. El personal del Centro de Recursos auspiciado por el Compañerismo,

que consta de aproximadamente 62 personas, provee liderazgo y servicios de apoyo por medio de sus oficinas en Atlanta y Dallas. El Director en Jefe es Daniel Vestal, quien asumió la posición de coordinador en diciembre de 1996, después de casi tres décadas de trabajar como pastor bautista. Énfasis principales:

★ Ministerios y misiones globales que se enfocan principalmente en relaciones de sociedad con congregaciones locales y otros grupos misioneros; dispersión del evangelio entre los pueblos no evangelizados del mundo (grupos etno-lingüísticos que constituyen una cuarta parte de la población mundial, y que han sido poco, o no expuestos al mensaje cristiano),

El propósito de este congreso es el compañerismo unido, la cooperación y las discusiones centradas en las metas ministeriales comunes.

y ministerios entre la población pobre de zonas urbanas y otros sectores sociales marginados en las áreas conurbadas de las ciudades norteamericanas. Personal de campo de misiones globales: 163, incluyendo personal de carrera y personas que sirven en períodos de dos a tres años. El Compañerismo (CBF, por sus siglas en inglés), busca ser un catalista para la conversión espiritual de individuos quienes, a su vez, se unirán para formar nuevas iglesias o fortalecer las ya existentes. El Compañerismo afirma el derecho de tales iglesias para desarrollarse de acuerdo a su propia herencia cultural. El Compañerismo se asocia a más de dos docenas de socios para misiones mundiales tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo.

★ La defensa de valores bautistas históricos, tales como la autonomía de la iglesia local, el sacerdocio de todos los creyentes y la libertad religiosa. Por medio de relaciones de sociedad con el Centro Bautista de Ética, el Comité Bautista Conjunto, Mujeres Bautistas

Ministrando, la Alianza Mundial Bautista, el Centro de Ética Cristiana de la Universidad de Baylor, el Centro para Estudios Bautistas de la Universidad de Mercer, el Campamento Jóvenes Pasaporte, la Casa Publicadora Semillas de Esperanza, y la Casa Publicadora Smyth & Helwys, el Compañerismo ha buscado mantener estos cruciales principios bautistas vivos.

★ El establecimiento de sociedades con seminarios y escuelas teológicas, así como con otras organizaciones que se identifican con la misión y visión del Compañerismo. El CBF está comprometido a apoyar la educación teológica bautista que

promueva la libertad intelectual y espiritual tanto para los profesores como para los estudiantes en una atmósfera de reverencia por la autoridad bíblica y respeto hacia el cuestionamiento abierto y un trabajo académico responsable. El compromiso del Compañerismo a la educación teológica y a las sociedades estratégicas se refleja en su relación con las instituciones educativas con las que mantiene relaciones. La CBF ha fomentado la educación teológica bautista tradicional en los más diversos ambientes. Sus socios en el área de educación teológica incluyen seminarios jóvenes, establecidos, seminarios relacionados a universidades, escuelas teológicas y centros bautistas dentro de instituciones educativas de otras tradiciones religiosas. Estos socios son:

- El Seminario Teológico Bautista Central, Kansas City, Kansas, 1901
- El Seminario Teológico Bautista Internacional, Praga, Republica Checa, 1994

- La Escuela de Teología Logsdon, Universidad Hardin-Simmons, Abilene, Texas, 1983
 - El Seminario Teológico Bautista de Richmond, Richmond, Virginia, 1989
 - La Escuela de Divinidad de Wake Forest, Universidad Wake Forest, Winston-Salem, Carolina del Norte, 1989
 - La Escuela de Divinidad Christopher White, Universidad Gardner-Webb, Boiling Spring, Carolina del Norte, 1992
 - El Seminario Teológico George W. Truett, Universidad
- de apoyo institucional o becas para los estudiantes. Las becas están disponibles en dos formas: subvenciones en bloque otorgadas a estudiantes bautistas en escuelas apoyadas por el Compañerismo, y becas de liderazgo para estudiantes que han apoyado los principios bautistas defendidos por la CBF. Desde 1991, el Compañerismo ha contribuido más de \$10 millones de dólares a estos programas.
- ★ Conectar a las iglesias y a sus líderes con recursos que les ayuden a cumplir la misión que Dios les ha encomendado. El Compañerismo está comprometido a proveer recursos creativos e innovadores a fin de satisfacer las necesidades de miembros

La Alianza Mundial Bautista, la cual se extiende a todo lugar del mundo, existe como expresión de la unidad esencial del pueblo bautista y el Señor Jesucristo.

- de Baylor, Waco, Texas, 1994
 - La Escuela de Teología, Universidad de Mercer, Atlanta, Georgia, 1994
 - La Escuela de Divinidad de la Universidad de Campbell, Buies Creek, Carolina del Norte, 1996
 - El Seminario Bautista de Kentucky, Lexington, Kentucky, 2002
 - La Universidad Bautista de las Américas, San Antonio, Texas, 1947 (certificada para otorgar títulos universitarios a partir de 2003)
- individuales y congregaciones. El Compañerismo trabaja junto a las iglesias a fin de identificar y señalar sus necesidades, en lugar de duplicar recursos existentes que ya son efectivos o que pueden ser fácilmente adaptados a contextos particulares. Cuando no haya disponibilidad de recursos adecuados, la CBF encontrará maneras de crearlas y proveerlas sin obtener ganancias económicas.
- ★ Cooperar en nuevas empresas que fomenten aproximaciones innovadoras y creativas a las misiones y al ministerio del siglo XXI. La CBF fomenta nuevas ideas para activar nuestro compromiso compartido de llevar a su fin la Gran Comisión. El Compañerismo está comprometido a ser innovador a fin de ayudar a las iglesias a ministrar efectivamente en un mundo cambiante.
 - ★ Hacer conexiones con otros grupos que compartan el compromiso del Compañerismo con la Gran Comisión.

Los socios no-bautistas incluyen a la Escuela de Divinidad Brite, en la Universidad Cristiana de Texas, en Fort Worth, Texas; la Escuela de Teología Candler, en la Universidad Emory en Atlanta, Georgia, y la Escuela de Divinidad de la Universidad de Duke, en Durham, Carolina del Norte.

En estas sociedades, el Compañerismo no posee ni opera escuela alguna; no nombra fideicomisarios a ninguna de estas instituciones por medio

El Comité Bautista Conjunto para Asuntos Públicos

Una tarde de domingo en mayo de 1920, un predicador bautista de 53 años de edad proveniente de Dallas, Texas, subió las escalinatas del lado este del Capitolio de los Estados Unidos y se dirigió a una multitud de 10.000 curiosos. Su propósito era lograr apoyo en favor de la libertad religiosa y su corolario constitucional, la separación entre iglesia y estado. La multitud escuchó un llamado excelente a una verdadera libertad religiosa, y no el desdén velado expresado en el concepto de “mera tolerancia” de otros puntos de vista religiosos. “La tolerancia es una concesión, mientras que la libertad es un derecho”, dijo el predicador.

En la década que siguió al histórico discurso de Jorge Truett, se hicieron los planes que conducirían a la formación del Comité Bautista Conjunto para Asuntos Públicos. Desde su creación en 1936, el objetivo general de la agencia ha sido la preservación de la libertad religiosa en este país, y su propagación por todo el mundo.

El ícono bautista tejano J. M. Dawson se convirtió en el primer director ejecutivo de tiempo completo en 1946. Le siguieron C. Emanuel Carlson, y en 1972, Santiago Wood, entonces director del Instituto de Estudios Iglesia-Estado J. M. Dawson en la Universidad de Baylor. En 1981, el Comité nombró al entonces director de la Comisión de Vida Cristiana Bautista de Texas, Santiago M. Dunn, como su cuarto director ejecutivo. Tras el retiro de Dunn de esa posición en 1999, Brent Waler, entonces consejero general del Comité, fue nombrado director ejecutivo.

Por casi 65 años, la misión del Comité ha cambiado muy poco. Su misión consiste en “defender y extender las libertades religiosas para todos, sacando a relucir el singular testimonio bautista al respecto del principio de que la religión debe poder ser ejercida libremente, y no ser ni inhibida ni propagada por el gobierno”.

El Comité se compone de representantes de varios organismos nacionales, estatales y regionales de los Estados Unidos, y trabaja con un amplio margen de organizaciones religiosas en asuntos que conciernen a la libertad religiosa y a la separación entre iglesia y estado.

En su reunión de consejo de octubre del 2000, el Comité aprobó la participación formal de la Convención General Bautista de Texas como miembro del organismo. En esa reunión participaron junto al consejo directivo del Comité Carlos Wade, director ejecutivo de la Convención General Bautista de Texas, Phil Strickland, director de la Comisión de Vida Cristiana de la Convención General Bautista de Texas, y Albert Reyes, presidente de la Escuela Teológica Bautista Hispana en San Antonio (ahora conocida como Universidad Bautista de las Américas).

El Comité Bautista Conjunto para Asuntos Públicos ha demostrado ser un constructor de puentes y relaciones, y provee liderazgo confiable en asuntos que tienen que ver con las relaciones iglesia-estado para coaliciones de grupos de derechos religiosos y civiles clave que buscan proteger tanto el ejercicio de la religión como la separación entre iglesia y estado.

La Coalición para el Libre Ejercicio de la Religión, una agrupación diversa de más de 50 organizaciones, ha sido alabada por trabajar con “todas las tendencias políticas y de fe religiosa” con un propósito común. Sus miembros incluyen al Congreso Judío Americano, al Consejo de Investigación para la Familia, a la Unión Americana de Libertades Civiles, y a Americanos Unidos por la Separación de la Iglesia y el Estado.

El liderazgo de esta coalición es un ejemplo de las diferentes formas en que la organización trabaja para forjar soluciones que construyan consenso y no división al respecto de los temas de libertad religiosa.

El Comité toma su papel como entidad educativa muy en serio. En el 2001, la agencia jugó un papel clave en la publicación de dos porciones de la iniciativa relacionada a las instituciones religiosas promovida por el presidente George W. Bush. *En buena fe: Un diálogo sobre los fondos gubernamentales para servicios*

sociales de instituciones religiosas, y Guardando la fe, la promesa de cooperación y los peligros de los fondos gubernamentales: Guía para los centros de adoración, fueron impresas y puestas a la disposición del público.

Brent Walker ha sido llamado dos veces a testificar ante paneles legislativos que tienen en consideración el plan del presidente Bush. Walker testificó ante el Subcomité Constitucional del Comité Judicial del Congreso el 25 de abril del 2001, y ante los Subcomités de Recursos Humanos e Ingresos Selectos del Comité de Métodos y Procedimientos del Congreso el 14 de junio del 2001.

El Comité Bautista Conjunto para

La misión del Comité consiste en "defender y extender las libertades religiosas para todos, sacando a relucir el singular testimonio bautista al respecto del principio de que la religión debe poder ser ejercida libremente, y no ser ni inhibida ni propagada por el gobierno".

Asuntos Públicos se ha hecho de una sólida reputación en el Capitolio y en todo el país debido a su posición y sus principios al respecto del libre ejercicio de la religión, así como en contra del establecimiento gubernamental de la religión. En verdad, el andamio sobre el que se sostiene la verdadera libertad religiosa se apoya en dos pilares. Derribar uno de ellos hace que la estructura entera se venga abajo.

La Alianza Mundial Bautista

Existen 214 uniones y convenciones bautistas en casi 200 países alrededor del mundo. Las estadísticas hasta el 2006 revelan una membresía de 34 millones; sin embargo, si se toma en cuenta el total de los constituyentes bautistas alrededor del mundo, incluyendo a aquellos que no son miembros cooperadores de la Alianza Mundial Bautista, su número total sería de 80 millones. Esto convierte a la denominación bautista en probablemente el grupo protestante más grande del mundo.²⁶

²⁶ Información de los cuarteles generales de la Alianza Mundial Bautista, McLean, Virginia.

Un enfoque y una función importantes de la Alianza Mundial Bautista es el Congreso, el cual se lleva a cabo cada cinco años en un lugar diferente del mundo. Este congreso atrae a una gran diversidad de bautistas de muchos países diferentes con una multitud de trasfondos. El propósito de este congreso es el compañerismo unido, la cooperación y las discusiones centradas en las metas ministeriales comunes.

El Congreso de la Alianza Mundial Bautista se reunió en 1990 en Seúl, Corea del Sur; en 1995 en Buenos Aires, Argentina, y de nueva cuenta en Melbourne, Australia en el año 2000. El Congreso Centenario se llevó a cabo en Birmingham, Inglaterra, en el 2005. Este fue un evento de gran importancia

para los bautistas de Texas, pues la Asociación General Bautista de Virginia y la BGCT se convirtieron en las primeras convenciones estatales en unirse a la Alianza tras la salida de la Convención Bautista del Sur.

Además de las reuniones de este Congreso, líderes de diferentes organismos bautistas de todo el mundo se reúnen anualmente para discutir el trabajo de la Alianza Mundial Bautista. Existe también una continua y coordinada comunicación por medio de la oficina de la Alianza Mundial Bautista con todos los organismos miembros y organizaciones de la Alianza.

“En el principio”

El Dr. W. W. Barnes afirma que “desde los primeros años de la historia de los bautistas de habla inglesa, parece haber existido un deseo por formar un compañerismo mundial. Al menos una vez en cada siglo de esta historia, ese anhelo ha sido expresado. Se dice que Tomás Grantham, líder de los bautistas generales de Inglaterra, afirmó alrededor de 1678: ‘Por mi parte,

desearía que todas las congregaciones de cristianos del mundo que son bautizados de acuerdo a la comisión de Cristo, organizaran un consistorio, al menos de vez en cuando, a fin de considerar asuntos de discrepancias entre ellos”.²⁷

El crédito se le da a Juan Rippon, un bautista inglés del siglo dieciocho, por la idea inicial y el sueño de un compañerismo mundial organizado. En 1790, como editor del periódico *Baptist Annual Register*, escribió lo siguiente:

A todos los ministros bautizados y pueblos de los Países Bajos Unidos, Francia, Suiza, Polonia, Rusia, y otros lugares, especialmente a aquellos cuyos nombres adornan las siguientes páginas, con un deseo de

llamaba a una conferencia para discutir la posibilidad de un compañerismo a nivel mundial. W. W. Landrum y R. H. Pitt también apoyaron y promovieron la idea en los Estados Unidos.

En 1904, varias voces bautistas de peso en los Estados Unidos e Inglaterra se elevaron para hacer un llamado a una junta de compañerismo mundial entre los bautistas. J. H. Prestridge introdujo una resolución en la Convención Bautista del Sur para ese fin. Se nombró un comité para invitar a otros organismos bautistas a cooperar hacia una reunión de este tipo.

La Unión Bautista de Gran Bretaña e Irlanda también aprobó una resolución a fin de invitar al congreso a reunirse en Londres en julio de 1905. Así, la primera reunión del Congreso Mundial

El preámbulo dice lo siguiente:

La Alianza Mundial Bautista, la cual se extiende a todo lugar del mundo, existe como expresión de la unidad

esencial del pueblo bautista y el Señor Jesucristo, para inspirar al compañerismo y para proveer canales a fin de compartir las preocupaciones y talentos en la obra de testificación y ministerio. Esta Alianza reconoce la autonomía e independencia tradicionales de las iglesias y organismos generales.

Los objetivos y métodos de operación de la Alianza Mundial Bautista fueron asimismo reafirmados en Seúl, Corea del Sur, en 1990:

Objetivos

Bajo la guianza del Espíritu Santo, los objetivos de la Alianza serán los de...

1. Promover el compañerismo y la cooperación cristiana entre los bautistas a través del mundo.
2. Dar testimonio del evangelio de Jesucristo y ayudar a las uniones y convenciones en su trabajo divino de llevar a toda la gente a Dios por medio de Jesucristo como Salvador y Señor.
3. Promover el entendimiento y cooperación entre los organismos bautistas y con otros grupos cristianos, a fin de mantener nuestra unión en Cristo.
4. Actuar como agencia de expresión de la fe bíblica y de los principios y prácticas históricamente distintivos de los bautistas.
5. Actuar como agencia de reconciliación, buscando la paz para todas las personas, y sostener las demandas fundamentales de los derechos humanos, incluyendo la de completa libertad religiosa.
6. Servir como canal para expresar las preocupaciones sociales cristianas y aliviar el sufrimiento humano.
7. Servir en cooperación con organismos miembros como recurso para el desarrollo

En verdad, el andamio sobre el que se sostiene la verdadera libertad religiosa se apoya en dos pilares. Derribar uno de ellos hace que la estructura entera se venga abajo.

promover el intercambio universal de diferentes oficios entre ellos, y con el fin de prevenir que transcurran muchos años (en imitación de otros hombres sabios), se proclama un emplazamiento de todos estos pueblos a reunirse probablemente en Londres para consultar el bien eclesiástico de todos. Por el más indigno de todos sus hermanos, y autor de esta proclamación.²⁸

El sueño de Rippon tomó más de cien años en realizarse. Su sueño fue también compartido por algunos bautistas americanos como J. H. Prestridge, W. W. Landrum, R. H. Pitt y A. T. Robertson. Como editor de *El Mundo Bautista*, J. H. Prestridge promovió el sueño. Como profesor del Seminario Bautista del Sur en Louisville Kentucky, A. T. Robertson instó a Prestridge a realizar su sueño por medio de la adopción de una perspectiva más abierta al mundo en sus publicaciones. Robertson también escribió un manuscrito en el que

Bautista tomó lugar en Exeter Hall, Londres, Inglaterra, en 1905. A pesar de haber jugado un papel significativo en su fundación y desarrollo, la Convención Bautista del Sur comenzó a tener desacuerdos con la Alianza por cuestiones de uniformidad doctrinal y su aceptación del CBG como miembro de la Alianza. A comienzos de este siglo, retiraron su compañerismo de la Alianza, y ahora están buscando formar su propio organismo “mundial” de bautistas. En esta reunión se adoptó una constitución y se fijaron los puntos básicos de organización, propósito y nombramiento de oficiales. Se aprobaron los puestos de presidente, un vicepresidente de cada país representado, un secretario británico y un secretario americano, y se estableció un comité ejecutivo. La Alianza Mundial Bautista había nacido.

“Y se hizo realidad”

La constitución de la Alianza Mundial Bautista, la cual fue adoptada durante el Decimosexto Congreso Mundial Bautista en Seúl, Corea del Sur, en 1990, nos da un retrato de sus propósitos y objetivos.

²⁷ W. W. Barnes, *La Convención Bautista del Sur (1845-1953)* (Nashville: Broadman Press, 1954), 268.

²⁸ F. Townley Lord, *Compañerismo bautista mundial* (Nashville: Broadman Press, 1955), 2.

de planes para evangelismo, educación, crecimiento de iglesias y otras formas de trabajo misionero.

8. Proveer canales de comunicación en relación con el trabajo relacionado con estos objetivos a través de todos los medios posibles.

Método de operación

La Alianza operará a través del mundo por medio de...

1. La reunión general, también llamada “Congreso”
2. El Concilio General
3. El Consejo Ejecutivo
4. Sus oficiales
5. Los comités y estructuras organizativas permitidas por las ordenanzas o conforme hayan sido autorizadas por el Concilio General
6. Compañerismos regionales, también llamados “federaciones”

Cualquier organismo bautista organizado, como las uniones o la convención, que desee cooperar con la obra de la Alianza es elegible para obtener membresía, sujeta ésta a la aprobación del Concilio General. Cualquier organismo bautista que acepte la membresía se obliga a ayudar en el sostén y fomento de los propósitos y el trabajo de la Alianza.

La reunión de Congreso, que se lleva a cabo cada cinco años tiene el propósito de escuchar reportes, hacer comentarios, aprobar resoluciones, y referir recomendaciones a los comités y comisiones apropiadas.

El Concilio General se reúne anualmente. El Secretario General de la Alianza Mundial Bautista, Denton Lotz, explica la razón así: “Ésta es una reunión anual de líderes bautistas alrededor del mundo. Cada año nos reunimos en un área geográfica diferente en el mundo, de manera que cada quinquenio, los líderes bautistas, no importa dónde vivan, puedan asistir al menos a una o dos reuniones”.²⁹

Lotz define al Concilio General anual como una reunión en que los comités y comisiones se reúnen en diferentes grupos, los cuales se convierten en redes de compañerismo. Él afirma que las redes que se forman en los pasillos y comedores son sorprendentes. El está convencido de que los delegados salen con una impresión mucho muy grande de lo que Dios está haciendo por medio de los bautistas alrededor del mundo.

“Somos colaboradores”

Favor de ver el organigrama del sistema de comités y comisiones de la Alianza Mundial Bautista en la última página de este capítulo. El nombre de cada comité, comisión o departamento describe perfectamente su trabajo.

trabajo cooperativo y la dirección de las secretarías regionales tal y como se muestra en el organigrama de la última página de este capítulo. Estas secretarías son nombradas por sus regiones.

La Alianza no ejerce poder sobre ningún organismo bautista. Todos sus planes, sueños, metas, programas y participación son estrictamente voluntarios.

La Alianza no otorga membresía a grupos que no sean bautistas, y no permite la membresía a iglesias individuales que no estén en cooperación con un organismo u organización bautista.

La Alianza no tiene una relación fraternal cercana con otros órganos

Promover el compañerismo y la cooperación cristiana entre los bautistas a través del mundo.

Cada comité, comisión o grupo de trabajo es, por lo general, grande, y contiene hasta cincuenta miembros provenientes de diferentes partes del mundo.

El trabajo de la Alianza se agrupa en siete secciones o regiones del mundo, tal y como se ilustra en la gráfica al final de este capítulo.

Hasta el 2006, éste es el número de iglesias y miembros en diferentes partes del mundo, que totaliza 149.917 iglesias y 34.737.987 miembros:

Región	Iglesias	Miembros
Africa	27.123	6.638.712
Asia	26.517	4.509.034
Las islas del Caribe	1.700	256.344
Centroamérica	2.540	211.951
Europa	13.057	802.139
Medio Oriente	84	450
Norteamérica	168.673	20.859.522
Sudamérica	10.176	1.454.745

La Alianza Mundial Bautista se relaciona con los grupos bautistas en todas partes del mundo por medio del

denominacionales y grupos cristianos organizados tales como el Consejo Mundial de Iglesias y agencias interdenominacionales. Busca establecer y mantener comunicación cercana y diálogo con estos organismos ecuménicos. Los delegados fraternales son bienvenidos y reconocidos en las reuniones del Congreso.

Dado que la Alianza Mundial Bautista está así organizada, no tiene representación oficial alguna ante los gobiernos nacionales. Busca dar a conocer sus resoluciones a representantes de gobiernos por medio del Secretario General y los Secretarios Regionales.

Diez desafíos para la Alianza Mundial Bautista en su segundo siglo

En el Congreso Mundial de 2005, en ocasión de su centenario, el Secretario General presentó los “Diez desafíos para la Alianza Mundial Bautista en el nuevo siglo”:

1. Unidad. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis; desde el Jardín del Edén en el

²⁹ Denton Lotz, *Noticias de la Alianza Mundial Bautista*, Julio/Agosto 1994, McLean, Virginia.

libro de Génesis hasta la Santa Ciudad del libro de Apocalipsis, Dios llama a la humanidad y a la iglesia a la unidad. La unidad no es una doctrina periférica de la fe cristiana. Es la más central. La oración de Jesús en Juan 17 es una oración misiológica: "...para que el mundo crea que tú me enviaste". Por más de cien años, la Alianza Bautista ha traído unidad a una diversidad de grupos bautistas que representan el espectro completo de la vida y el pensamiento cristianos.

2. La juventud y los líderes emergentes. Nunca antes en la historia han sido los jóvenes

rápido, pero mueren pronto. La iglesia necesita hacer un esfuerzo determinado para entrenar a la gente en estudio bíblico y doctrina cristiana a fin de que los nuevos conversos no se confundan y abandonen la fe, y que los viejos creyentes puedan crecer en madurez cristiana. El estudio es la clave para la madurez en la fe cristiana.

4. Un nuevo paradigma misionero. El siglo XIX fue el gran siglo de las misiones cristianas. La iglesia se ha establecido en todos los continentes. El viejo paradigma de las misiones occidentales ha llegado a

sociales como las personales son parte de una cosmovisión bíblica y de un llamado a la santidad en nuestras vidas privadas y públicas. Ambos bandos deben aprender a trabajar juntos y comprender la mutua complementación de sus visiones, y no su mutua separación. Aquellos que enfatizan la ética personal le recuerdan a la iglesia los pecados de la carne, como el aborto, el adulterio, las relaciones sexuales extra y premaritales, el comportamiento homosexual, el chisme y la pornografía. Quienes enfatizan la ética social le recuerdan a la iglesia la tradición profética contra la guerra, la pobreza, la avaricia corporativa, la corrupción, la injusticia, la falta de preocupación por los pobres, el racismo y los derechos humanos.

6. Libertad religiosa. Los bautistas nacieron como consecuencia de su lucha contra las iglesias del estado en Europa, las cuales prevenían la creación de una iglesia libre. Como consecuencia fueron los bautistas quienes desarrollaron el concepto de libertad religiosa para todos los pueblos, la libertad del alma, la competencia del alma individual, etc. Nuestro concepto bautista de la libertad religiosa ha sido aceptado por la mayor parte de los países europeos y norteamericanos, y por la Declaración de los Derechos del Hombre de la Organización de Naciones Unidas. La mayoría de las naciones del mundo se declararían como otorgadoras de libertades religiosas. Sin embargo, tras el "choque de civilizaciones" que siguió a la caída del Comunismo, podemos observar un incremento en la oposición a la libertad religiosa en el mundo. El surgimiento del nacionalismo religioso que favorece a una religión sobre la otra va en aumento. La solución bautista para el

El está convencido de que los delegados salen con una impresión mucho más grande de lo que Dios está haciendo por medio de los bautistas alrededor del mundo.

cristianos confrontados con tantos desafíos a la fe cristiana, ni con tantas tentaciones a alejarse de la fe en Cristo. Por esa razón es que ponemos tanto énfasis en la importancia de involucrar a líderes jóvenes en la vida de la Alianza. Estamos agradecidos por el liderazgo pasado, por su sacrificio y visión. Pero ahora es el momento de que una nueva generación de jóvenes bautistas guíe nuestras convenciones y uniones en todo el mundo.

3. Educación teológica para las masas. En la Gran Comisión, Cristo resucitado manda a su iglesia: "Id, y haced discípulos a todas las naciones...enseñádoles". La palabra griega que significa "enseñar" es la misma que significa "discípulo". Un discípulo es un estudiante; alguien que ha sido entrenado y enseñado. Una nueva generación de nuevos cristianos ha surgido que necesita ser instruida, o discipulada. Son como semillas que brotan muy

su fin. Estamos entrando a un nuevo paradigma de internacionalización de las misiones cristianas. La distinción de enviar y recibir iglesias ha llegado a su fin. Ahora cada nación es un campo misionero y toda nación una agencia de envío de misioneros. ¡Qué gozo ver esta realidad entre nuestros hermanos y hermanas bautistas en todo el mundo!: Coreanos que van a Bangladesh, japoneses que van a Tailandia; brasileños que van a Angola; nigerianos que van a Ghana; burmeses que van al África; africanos que van a Europa, y latinoamericanos que van a Norteamérica.

5. Ética personal y social. La Biblia no sólo se preocupa sobre nuestro hablar, sino también de nuestro caminar. Desafortunadamente, hay una división dentro de la iglesia hoy día entre aquellos que enfatizan una ética personal y los que enfatizan una ética social. Tanto las restricciones

conflicto entre las religiones y el estado es la separación entre iglesia y estado. La defensa clásica de separación entre religión y estado es una de las más grandes contribuciones bautistas a la paz mundial.

7. El papel de la mujer en la iglesia. El papel de la mujer en la iglesia continúa siendo un tema controversial entre los diferentes organismos cristianos. El Catolicismo y la Iglesia Ortodoxa rechazan la ordenación de las mujeres. Muchas convenciones/uniones bautistas asimismo rechazan la ordenación de las mujeres. Esto es particularmente cierto en las antiguas repúblicas soviéticas, así como en lugares como el África, Asia, Latinoamérica y Norteamérica.
8. Secularismo, post-modernismo, la Nueva Era y el sectarismo. Desde el primer siglo de nuestra era el cristianismo ha estado en conflicto con la cultura en la que ha vivido. Las doctrinas cristianas más tempranas confiesan que el cristiano no es ciudadano de país alguno, y al mismo tiempo es ciudadano de todos los países. Herejías primitivas como el gnosticismo, el arrianismo y el docetismo constituyeron grandes amenazas para el crecimiento de la iglesia primitiva, y provocaron confusión entre los nuevos cristianos. Tanto las filosofías de reciente cuño como las filosofías paganas son, hoy por hoy, una amenaza tan grande a la fe cristiana como las del primer siglo. La respuesta cristiana es variada. Algunos cristianos, en su afán por conectar el evangelio con una sociedad postmoderna y secular, han cedido a las demandas del relativismo y, a fin de cuentas, y quizá inocentemente, han terminado rechazando el evangelio.
9. La resurgencia de las religiones mundiales. Mencionamos más arriba el “choque de civilizaciones” y sus efectos sobre el mundo

religioso. Nos guste o no, vivimos en un mundo multi-cultural y multi-religioso. En la mayoría de los continentes, la cultura y la religión son lo mismo. De este modo, tenemos las culturas islámicas del Medio Oriente, las culturas budistas del Asia y la cultura hindú de la India, y así sucesivamente. La política económica e internacional comúnmente fuerza a los gobiernos a usar la religión para sustentar su poder e ideología. Así, el presente gobierno totalitario de Myanmar (Burma) ha convertido al budismo en la religión del estado.

totalmente voluntario que busca la guianza y poder del Espíritu Santo al confrontar los desafíos de nuestra cultura moderna.

H. H. Hobbs afirmó que “mientras que cada iglesia (en el Nuevo Testamento) mantenía su individualidad, las iglesias cooperaban en asuntos de interés común sin comprometer sus creencias”.⁶ Esto se indica en los programas teológicos elaborados en la conferencia de Jerusalén (Hechos 15, Gá. 2). Las iglesias cooperaban en asuntos de ayuda a los necesitados (Ro. 15:25-29; 1 Co. 16:1-4; 2 Co. 8, 9) y en hacer circular las Escrituras (Col. 4:16).

La Alianza Mundial Bautista cree que la unidad es un don de Dios. Su trabajo es un esfuerzo por alcanzar este

La Alianza no ejerce poder sobre ningún organismo bautista. Todos sus planes, sueños, metas, programas y participación son estrictamente voluntarios.

10. El reino de Dios. Una lectura cuidadosa del Nuevo Testamento nos mostrará que el mensaje principal de Jesús fue el reino de Dios. Leemos en Marcos 1:15 que Jesús dijo: “El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos y creed en el evangelio”. En 1905, cuando se fundó la Alianza Mundial Bautista, era más que nadie el ala liberal de la iglesia la que enfatizaba el reino de Dios. El inmigrante bautista alemán y líder del movimiento de evangelio social en los Estados Unidos, Walter Rauschenbusch, escribió que el reino de Dios era “el tuétano del evangelio”. Más recientemente, los bautistas del sur han adoptado un programa titulado “Invistiendo de poder al crecimiento del reino”, el cual enfatiza también el reino de Dios.

La Alianza Mundial Bautista es hoy por hoy una de las más grandes organizaciones cristianas en el mundo. Con todo, es un compañerismo

importante y santo propósito entre los bautistas.

Bibliografía

Las obras a continuación incluyen las citadas en este artículo, además de otras fuentes de lectura.

Anuario de la Convención Bautista del Sur. Comité Ejecutivo de la Convención Bautista del Sur, Nashville, 1994.

Baker, Roberto A. La marcha bautista en la historia. Nashville: Convention Press, 1958.

_____. Relaciones entre los Bautistas del Norte y los Bautistas del Sur. 2a ed. Ft. Worth: Evans Press, 1954.

_____. La Convención Bautista del Sur y su gente, 1607-1972. Nashville: Broadman Press, 1974.

Barnes, W. W. La Convención Bautista del Sur: 1845-1953. Nashville: Broadman Press, 1954.

Childers, Santiago Saxon, ed. Un camino a casa: Los bautistas cuentan su historia. Atlanta: Tupper & Love; Nueva York: Holt, Rinehart, and Winston, 1964.

Cothen, Grady C. ¿Qué le ocurrió a la Convención Bautista del Sur? Macon, GA: Smythe & Helwys Publishing, Inc., 1993.

Elder, Lloyd. Proyectos: 10 desafíos para un gran pueblo. Nashville: Broadman Press, 1984.

_____. Reuniendo de nuevo a la familia. Nashville: Publicación privada, Mayo, 1993.

Estep, Guillermo R. La historia anabautista. Nashville: Broadman Press, 1963.

Fletcher, Jesse C. La Convención Bautista del Sur: Una historia de 150 años. Nashville: Broadman and Holman Publishers, 1994.

McBeth, H. León. La herencia bautista: Cuatro siglos de testimonio bautista. Nashville: Broadman Press, 1987.

_____. Un manual de referencia de la herencia bautista. Nashville: Broadman Press, 1990.

McClellan, Alberto. El Consejo Ejecutivo de la Convención Bautista del Sur: 1917-1984. Nashville: Broadman Press, 1985.

Manual Organizativo de la Convención Bautista del Sur. Nashville: The Executive Committee of the Southern Baptist Convention, 1994.

Libro de Reportes de la Convención Bautista del Sur: 1994. Executive Committee of the SBC, Nashville, 1994.

Shurden, Walter B. La identidad bautista: Cuatro frágiles libertades. Macon, GA: Smythe and Helwys Publishing, Inc., 1993.

_____. No somos gente silenciosa: Controversias que han forjado a los Bautistas del Sur. Nashville: Broadman Press, 1972.

Libros

Barnes, W. W. La Convención Bautista del Sur: 1945-1953. Nashville: Broadman Press, 1954.

Lord, F. Townley. El Compañerismo Bautista Mundial. Nashville: Broadman Press, 1955.

Artículos

Cox, Norman Wade, ed. Enciclopedia de los Bautistas del Sur. Vol I. Nashville TN: Broadman Press, 1958. S.v. "La Alianza Mundial Bautista", por Luis D. Newton.

Grey, J. D. "La sombra extendida de hombres poderosos". En Bautistas del Mundo, Editada por Roberto S. Denny. Nashville: Broadman Press, 1954.

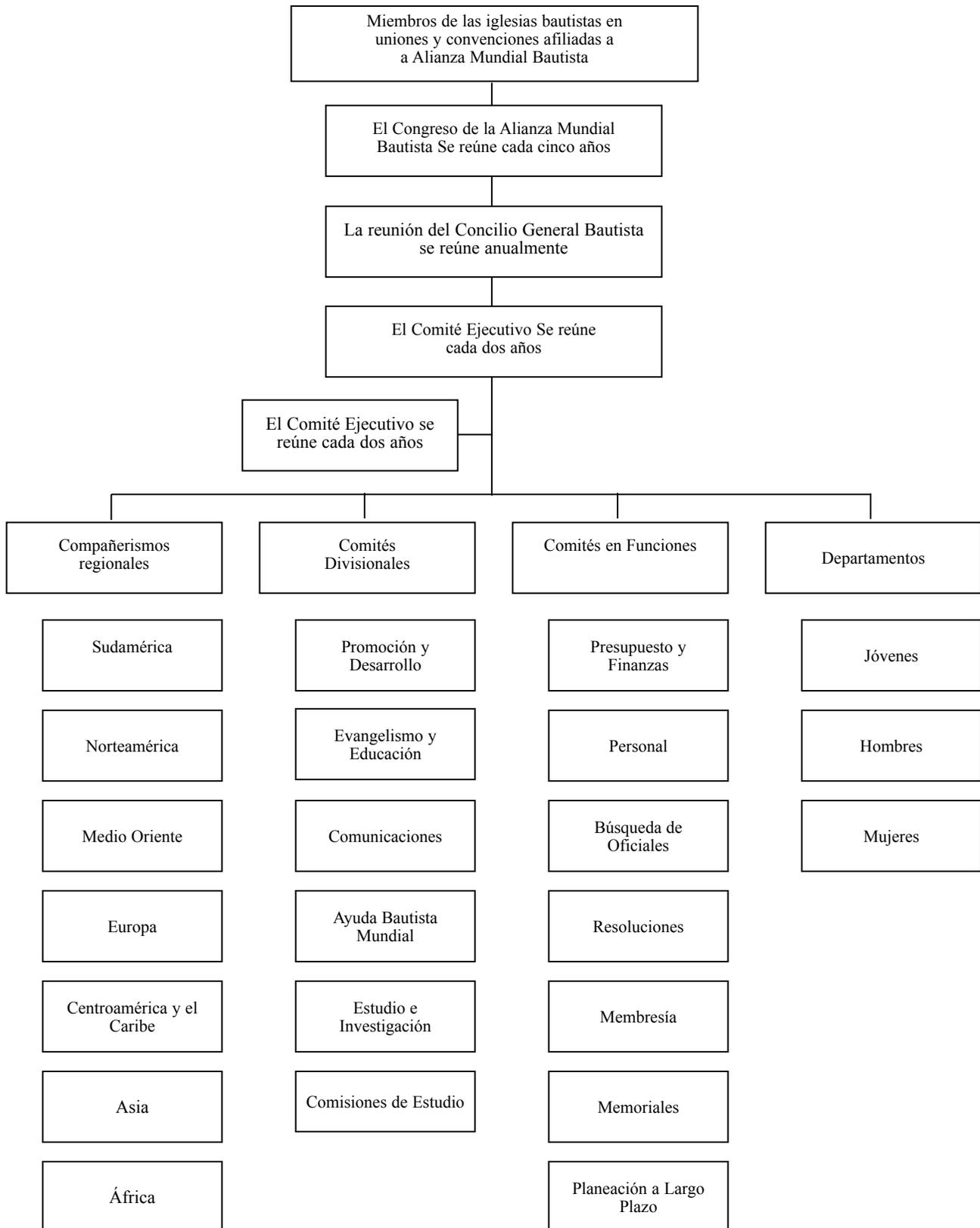
Hargrove, V. Carney. "Animo para las minorías bautistas". En Bautistas del Mundo. Editada por Roberto S. Denney. Fort Worth: Radio and Television Commission, Southern Baptist Convention, 1970.

Nordenhaug, José. "La naturaleza y propósito de la Alianza Mundial Bautista". En Bautistas del Mundo, editada por Roberto S. Denny. Fort Worth: Radio and Television Commission, Southern Baptist Convention, 1970.

Thaut, Rodolfo. "Fundamentos teológicos de un organismo mundial bautista". En Fundamentos: Revista Bautista de Historia y Teología, 1974.

Tiller, Carl W. "Algunas facetas de la historia de la Alianza Mundial Bautista". En Fundamentos: Revista Bautista de Historia y Teología, Enero-Marzo, 1974.

LA ALIANZA MUNDIAL BAUTISTA Organigrama

Los Bautistas y el Ministerio

Introducción

I. El ministerio en la Biblia

II. Laicos y ministros

III. El llamado dentro del llamado

IV. Certificación de ministros

V. Preparación, responsabilidades y expectativas

VI. Los temas de la permanencia laboral, el bivocacionalismo y el género

*Gary Manning
Universidad Bautista
Wayland,
Plainview, Texas*

Los bautistas y el ministerio

Introducción

Los bautistas del sur han sido descritos de antaño como “el pueblo del libro”. Como tales, los bautistas han tratado siempre de conectar sus prácticas a la Biblia. Pero como Jorge Peck afirma, “Si algo queda claro es que la Biblia no provee absolutamente ningún plano para la estructuración del ministerio de la iglesia hoy”.¹ Sólo puede describirse el ministerio en términos de lo que fue, lo que es, y lo que puede ser en las iglesias bautistas del sur.

Varios temas se agregan a la discusión de los bautistas y el ministerio. ¿Qué dice la Biblia sobre el ministerio en

discusión sobre el ministerio debe afirmar la idea de que el ministerio de la iglesia es el ministerio de Cristo.² “El cuerpo existe para expresar e implementar el ministerio de Cristo. Cuando uno acepta que el ministerio es una actividad integral del cuerpo, entonces, en la práctica, es el pueblo entero de Dios el que ministra en el mundo y dentro del compañerismo de la iglesia.”³ Cuando el ministerio se lleva a cabo por medio de una planta laboral profesional y asalariada, se hace “a la luz del ministerio del pueblo entero de Dios”.⁴ A la iglesia entera se le ordena, como siervo de Dios, como ministro, “a fin de participar en su propio ministerio continuo en el

Así pues, esencialmente, cualquier discusión sobre el ministerio hoy debe reflejar el hecho de que en el Nuevo Testamento, el "ministerio" era un estilo de vida de cada creyente, y no una posición de unos cuantos.

general y el ministerio como vocación? ¿Cuál es la diferencia entre el llamado de un laico a ser un ministro-siervo, y entrar a los rangos ministeriales? ¿Cuáles son los componentes del llamado? ¿Cómo han entendido los bautistas el llamado? ¿Y qué de la ordenación? ¿Qué significa el ser “ordenado”? Una vez que la persona experimenta un llamado a la vocación ministerial, ¿qué es lo que se espera de ella en términos de preparación, cualidades personales, papel, estilos de liderazgo y autoridad ministerial? ¿Cómo encuentra un ministro un lugar para servir? ¿Es el ministerio bivocacional una necesidad contemporánea? ¿Y qué hay de la permanencia laboral entre los pastores bautistas? Y, ¿qué acerca de las mujeres en el ministerio?

El ministerio en la Biblia

Las Escrituras indican una actitud y una filosofía hacia el ministerio. La iglesia de Jesucristo es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, cualquier

mundo”.⁵ Escrituras tales como Ro. 1:1-7; Ef. 4:1-16; y 1 P. 2:9-10 muestran el llamado de Dios a todo su pueblo a ser participar en el ministerio al mundo que él creó.

Así pues, esencialmente, cualquier discusión sobre el ministerio hoy debe reflejar el hecho de que en el Nuevo Testamento, el “ministerio” era un estilo de vida de cada creyente, y no una posición de unos cuantos. ¿Qué significa, pues, esto a la luz de la separación de laicos y ministros? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y, ¿por qué se ha abierto un abismo entre ambos?

Laicos y ministros

La iglesia de Jesucristo es una “nación de sacerdotes” (1 Pedro 2:9). Cada miembro del cuerpo debe llevar a cabo las tareas del sacerdocio. El sacerdote ha sido descrito como un representante del hombre ante Dios, así como un

representante de Dios ante el hombre. Los bautistas del sur han sido firmes en la primera parte de esta descripción, mas débiles en la segunda.

Para el siglo segundo de nuestra era, las iglesias cristianas comenzaron a desarrollar una posición similar a la del sacerdote judío del Antiguo Testamento. La primera instancia de un individuo cristiano llamado al sacerdocio ocurre en el año 215 AD.⁶ Los sacerdotes cristianos reemplazaron a los sacerdotes judíos. Muy tempranamente en la historia de la iglesia se desarrolló una jerarquía. La Iglesia Católica Romana llevó la separación entre ministros y laicos a sus últimas consecuencias mediante el uso de diferente atavío, lenguaje y derechos.

Martín Lutero forzó al cristianismo a reexaminar esta práctica de separación entre ministros y laicos y sus consecuentes abusos. Los bautistas primitivos también rechazaron la distinción entre ministros y laicos evidente en el catolicismo romano, el anglicanismo, y hasta en el presbiterianismo.⁷ Lutero fue motivado por la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes. La doctrina que le sigue como apéndice, la de la competencia del alma, ha motivado las posturas bautistas al respecto a lo largo de la historia. Herschel Hobbs dijo, “la contribución distintiva de los bautistas al pensamiento religioso de la humanidad es la competencia del alma en la religión”.⁸ Juan Clarke y Rogelio Williams creían que la libertad “era inherente a la dignidad con la que fueron investidos por su Creador”.⁹ La competencia del alma puede hallarse en tres áreas:

1. Hace posible la respuesta inicial del pecador al Espíritu Santo in la medida que éste lo atrae a Dios.
2. Los bautistas aquilatan el derecho de libre acceso a Dios en oración.

⁶ Rick Johnson, “El sacerdocio de todos los creyentes”, conferencia presentada en la Conferencia de Pastores y Esposas (Wayland Baptist University, 1985).

⁷ Ibid.

⁸ Herschel Hobbs, *El pueblo llamado bautista* (Shaqnee, Oklahoma: Oklahoma Baptist University, 1981), 20.

⁹ C. Bronxlow Hastings, *Introducción a los bautistas del sur* (Ramsey, Nueva Jersey: Paulist Pres, 1981), 16-17.

² Ibid., 320

³ Ibid., 321

⁴ Ibid., 323.

⁵ Ruth Sampson, “Unidos o separados en el ministerio de la iglesia”, en *Fe, vida y testimonio*, ed. Guillermo H. Brackney (Birmingham, Alabama: Samford University Press, 1990), 317.

¹ Jorge Peck, “Hacia una teología del ministerio cristiano”, en *Fe, vida y testimonio*, ed. Guillermo H. Brackney (Birmingham, Alabama: Samford University Press, 1990), 317.

3. Una tercer área en la que la competencia del alma opera es la de la lectura e interpretación de las Escrituras.¹⁰

La competencia del alma es, pues, parte integral del tema que nos concierne. Francisco Stagg dijo: "Hay diferentes ministerios entre los cristianos, pero todos son ministerios".¹¹ Findley Edge afirmó la misma idea cuando dijo: "El llamado a la salvación y el llamado al ministerio son uno y el mismo llamado".¹² Muchos bautistas, sin embargo, creen que los laicos están ya comprometidos a una vocación de "tiempo completo" en el mundo secular, y que no tienen el tiempo, o al menos no el tiempo suficiente, de hacer la obra de Dios. Por lo tanto, los laicos contribuyen dinero a fin de "liberar" a los ministros y que tengan el tiempo necesario para llevar a cabo el ministerio de Dios.¹³

La genialidad del testimonio bautista, sin embargo, ha sido la creencia de que cada bautista es un ministro o misionero.¹⁴ Isaac Backus favoreció un ministerio muy "débil" a fin de que el verdadero poder descansara en los miembros mismos de la iglesia. Pero en la medida que los ministros bautistas se profesionalizaron y las iglesias se estructuraron, se le dio menos y menos énfasis a la obra informal del Espíritu por medio de individuos sin título oficial.¹⁵ Un resultado desafortunado de tal actitud fue que los jóvenes sintieron "llamado" a una vocación relacionada al trabajo eclesiástico por causa de que ese era el lugar natural para alguien que estaba completamente comprometido a esa vocación. Hubiera sido mejor para esos jóvenes servir como laicos en lugar de hacerlo como ministros.¹⁶

Muchos bautistas creen que dentro del llamado universal y primario de Dios para todos, hay aquellos

que sirven en posiciones religiosas especiales de acuerdo a sus dones y competencia.¹⁷ Conceptualmente, pues, los bautistas "no hacen una rigurosa distinción entre ministros y laicos. Prácticamente reconocen la necesidad de un ministerio especial, comúnmente definido en términos funcionales".¹⁸

El llamado dentro del llamado

Muchos bautistas creen que todos los cristianos son llamados, mas dentro del llamado a todos está el llamado de unos cuantos a funcionar de manera especial. Niebuhr describió cuatro elementos del llamado: el llamado a ser cristiano, el llamado secreto, el llamado providencial, y el llamado eclesiástico.¹⁹ Son los llamados secreto, providencial y eclesiástico los

¿Cómo describe uno el llamado secreto? Kesner lo describe como "ese aspecto místico del llamado en el que sentimos que Dios nos ha apartado para algún ministerio particular".²² Spurgeon dijo: "La primera señal de un llamamiento celestial es un deseo intenso y completamente absorbente por la obra... una aptitud para enseñar... una cierta de obra de conversión desarrollándose bajo los esfuerzos de uno... y la aceptación del pueblo de Dios".²³ Dobbins dijo que el llamado secreto era único entre los tipos de rekacuón que Dios acostumbra tener con el hombre. Es único porque es un llamado a una vocación que tiene que ver principalmente con el espíritu humano, porque busca unir al pueblo de Dios, y porque conserva todos los demás valores.²⁴

La genialidad del testimonio bautista, sin embargo, ha sido la creencia de que cada bautista es un ministro o misionero.

que ocupan la parte medular de este capítulo.

Aquellas personas que buscan la afirmación del llamado de Dios pueden comenzar a discernir el llamado, inicial y periódicamente, mediante la práctica de escribir las razones por las que uno quiere estar en el ministerio, así como cuáles son los dones y el papel ministerial que se vislumbra.²⁰ Uno no debe preocuparse excesivamente de la manera en que el llamado vino, sino de que uno posea la "convicción interior de que Dios lo ha llamado personalmente para el ministerio del evangelio".²¹ Es este "llamado interior" el que ha sido visto como esencial para toda aquella persona que siga una vocación ministerial.

Diversos sentimientos y preocupaciones acompañan comúnmente al "llamado secreto". Sentimientos tales como el gozo, el alivio, la aprehensión y la incertidumbre, se hacen presentes ocasionalmente. El "llamado secreto" puede ser también experimentado por la presencia de un deseo ardiente de satisfacer las necesidades de otros, así como una intensa compasión por los perturbados, enfermos, hambrientos, pobres o espiritualmente errantes.²⁵

La reflexión que han hecho aquellos que han sido llamados revela que hay muchas formas de llamado. El llamado secreto puede ser la madurez de un sueño de la infancia. Puede simplemente consistir en una creciente conciencia. El llamado puede ser tan drástico como el de Pablo de camino a Damasco. Puede venir tarde en la vida;

¹⁰ Franklin M. Segler, *Teología de la iglesia y el ministerio* (Nashville, Tennessee: Broadman Press, 1960), 40.

¹¹ *Ibid.*, 21-22.

¹² Francisco Stagg, *Teología del Nuevo Testamento* (Nashville, Tennessee: Broadman Press, 1962), 253.

¹³ Findley B. Edge, *El enverdecimiento de la iglesia* (Waco, Texas: Word Books Publishers, 1971), 38.

¹⁴ *Ibid.*, 43.

¹⁵ Ralph E. Elliott, "Dirección en la práctica pastoral" en *Fe, vida y testimonio*, ed. Guillermo H. Brackney, (Birmingham, Alabama: Samford University Press, 1990), 414.

¹⁶ Stanley Grenz, *Isaac Backus: Puritano y bautista* (Macon, Georgia: Mercer University Press, 1983), 278.

¹⁷ Henlee Barnette, *Llamado cristiano y vocación* (Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1965), 79.

¹⁸ Claudio L. Howe, Jr., *Atisbos de la herencia bautista* (Nashville, Tennessee: Broadman Press, 1981), 92.

¹⁹ H. Ricardo Niebuhr, *El propósito de la iglesia* (Nueva York: Harper y Row Publishers, 1956), 58.

²⁰ Ray Kesner, "Discernimiento vocacional", en *Experimentando la supervisión de campo*, ed. Guillermo T. Pyle y María Alicia Seals (Nashville, Tennessee: Broadman y Holman Publishers, 195), 54.

²¹ *Ibid.*, 95.

²² Kesner, 55.

²³ Gaines S. Dobbins, *Construyendo mejores iglesias: Una guía al ministerio pastoral* (Nashville, Tennessee: Broadman Press, 1947), 298.

²⁴ Donna Gandy y Linda S. Barr, editores, *Guía para las vocaciones entre los bautistas del sur* (Nashville, Tennessee: Convention Press, 1992), 11.

²⁵ *Ibid.*

puede iniciarse en la iglesia misma, que “llama a los llamados”.²⁶

¿Reciben el “llamado secreto” todos los ministros? Algunos creen que solamente el pastor es llamado a una vocación ministerial. Otros creen que todos los que siguen la vocación del ministerio son llamados, pero que el llamado del pastor o del misionero foráneo son llamados de mayor importancia. Otros más no perciben una jerarquía particular de llamados dentro de un ministerio o vocación.²⁷

¿Cómo puede uno determinar la validez del llamado de Dios al ministerio vocacional? ¿Cómo puede uno examinar sus motivaciones y actitudes con respecto al ministerio como vocación?²⁸ Las motivaciones y actitudes deben ser de suficiente

es la motivación principal de la elección vocacional.

Una dimensión fascinante del llamado es lo que se ha denominado como “llamado providencial”. Más allá de sentir el impulso de parte de Dios, hay eventos vitales, intereses, habilidades naturales y dones de gracia que han sido concedidos al creyente.³¹ Las habilidades, dones o intereses pueden ser latentes, “pero si no están ahí, bien podría usted cuestionar la validez del llamado”.³² Desafortunadamente, la comunidad de fe no ha estado tan activamente involucrada en este aspecto del llamado.

Las iglesias han vacilado en animar a los individuos con talentos para el ministerio a considerar fuertemente el ministerio como vocación. Barnette

La dimensión final del "llamado" es su confirmación por parte de una congregación que emite un "llamado eclesiástico" a una persona a fin de que se convierta en su ministro.

madurez como para ser relativamente libres de egocentrismo o egoísmo. Santiago Edwards concluyó que la seguridad de que Dios le llama a uno al ministerio es la ausencia del deseo de reconocimiento o poder sobre otros, así como la presencia de una impresión de la dirección de Dios para la edificación de la iglesia.²⁹ Construir una iglesia ciertamente involucra muchos talentos y dones espirituales. Hay muchas personas en el ministerio profesional que tienen las habilidades necesarias para crear un impacto positivo en la gente. Lo más importante, sin embargo, no es lo que uno puede hacer, sino lo que uno es. Niles dice “somos predicadores [ministros] no porque Dios nos ha llamado a ser predicadores, sino porque Dios nos ha llamado a ser siervos”.³⁰ A lo largo de la búsqueda de la validez del llamado, uno debe preguntarse si la servidumbre

afirma que “es imperativo que las iglesias tomen más seriamente su papel de cooperadoras con el Espíritu, quien llama a algunos a tareas religiosas específicas”.³³ Las iglesias deben hacerse conscientes y activas en la creación de un ambiente en el que se llame a quienes han sido llamados.

La importancia de la ayuda de la iglesia a fin de llamar a quienes han sido llamados fue explicada por Spurgeon en una de sus conferencias. El afirmó lo siguiente:

Las iglesias no son todas sabies, ni juzgan todas en el poder del Espíritu Santo, pero muchas de ellas juzgan según la carne; si bien yo prefiero aceptar la opinión de una compañía del pueblo del Señor que la mía propia, al respecto de un tema tan personal como mis propios talentos y gracias.³⁴

La dimensión final del “llamado” es la confirmación del llamado por parte de una congregación que emite un “llamado eclesiástico” a una persona a fin de que se convierta en su ministro. “La seguridad de ser llamado a una iglesia específica ha mantenido a algunos ministros en sus lugares de servicio aun cuando era difícil”.³⁵ La auto-autenticación del llamado de una persona es importante, pero la autenticación de la iglesia es necesario.³⁶ El proceso del llamado eclesiástico ha cambiado a través de los años. Ya desde el siglo dieciocho, la decisión de entrar al ministerio, la opción del pastorado y la aceptación de algún otro puesto eclesiástico era un asunto de la iglesia, y no simplemente del individuo.³⁷ Si un pastor de una iglesia era buscado por otra iglesia, ambas iglesias entraban a las negociaciones.³⁸ Esta no es usualmente lo práctica hoy día. La iglesia que busca un ministro y el ministro prospecto oran y dialogan hasta que se tome la decisión de presentar o no presentar a la persona a la iglesia.

Los bautistas del sur han creído desde hace mucho tiempo en el ministerio nombrado por el Señor mismo. La mayoría de los comités cuestionarán los motivos de la persona que busca una posición en el ministerio si es que son contactados directamente por ella.³⁹ Por lo general, otra persona o alguna institución educativa envía el nombre y el curriculum del interesado al comité. Esta manera de conectar a los ministerios con las iglesias tiene sus virtudes y sus desventajas. En un sentido positivo, este procedimiento es democrático, promueve relaciones cercanas; parece ser el paralelo de la praxis noetestamentaria, y promueve los pastorados más largos. En un sentido negativo, da ocasión al entrometimiento de la política en asuntos de la iglesia, permite la existencia de iglesias sin pastor por largos períodos de tiempo, promueve las tentaciones en la negociación, divisiones al respecto de las lealtades pastorales, y dificultad para que los ministros más jóvenes y los más viejos encuentren una posición en

26 R. Dwayne Conner, *Llamado a permanecer: Claves para un largo pastorado en una Iglesia Bautista del Sur* (Nashville, Tennessee: Convention Press, 1987), 28.

27 Gandy, 9.

28 Segler, 49.

29 Santiago R. Edwards, “El llamado”, *Christianity Today*, XXXII, No. 2 (5 de Febrero de 1988), 61.

30 D. T. Niles, *El llamado del predicador a ser siervo* (Nueva York: Harper & Brothers Publishers, 1959), 44.

31 Kesner, 56.

32 Roy W. Hinchey, *Hablando en serio sobre el pastorado* (Nashville, Tennessee: Broadman Press, 1975), 18.

33 Barnette, 75.

34 Carlos Haddon Spurgeon, *Conferencias para mis estudiantes* (Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1978), 30 (reimpreso a partir de ediciones inglesas, 1875, 1877 y 1894).

35 Conner, 29.

36 Roberto C. Walton, *La comunidad Congregada* (Londres: Carey Press), 93.

37 *Ibid.*, 142.

38 Howe, 99.

39 Hinchey, 38.

el ministerio.⁴⁰ Las debilidades del ministerio nombrado por el Señor han propiciado intentos por facilitarlos.

Un desarrollo prometedor ha sido el establecimiento, de parte de varias convenciones estatales, de una oficina de relaciones entre iglesias y ministros. Estas oficinas tratan con una variedad de problemas. Se proveen currículos de información de colocación y ayuda sin invadir los derechos de las iglesias y ministerios.⁴¹

Certificación de ministros

Los bautistas del sur han pasado por varias etapas en la certificación de ministros. La solicitud actual de ayuda financiera ministerial para estudiantes refleja la más reciente de ellas. Los estudiantes pueden recibir ayuda para pagar su matrícula si son ordenados, licenciados, o simplemente certificados como personas que han dado evidencia de poseer dones y un compromiso con el ministerio. La certificación de parte de una iglesia simplemente requiere que una congregación vote en favor de una declaración que afirme el deseo del estudiante por acceder al ministerio vocacional. Una moción hecha apropiadamente, secundada y adoptada por cualquier iglesia en sesión de negocios es todo lo que se necesita para licenciar a una persona al ministerio vocacional. La ordenación es otro asunto completamente diferente.

Los bautistas han enfocado el asunto de la ordenación ministerial desde una variedad de perspectivas a lo largo de la historia. Durante el siglo diecisiete, con la excepción de unos cuantos, el ministerio no era ni profesional ni de paga.⁴² Los predicadores laicos hacían campañas por el territorio inglés sin certificación oficial, excepto su efectividad.⁴³

Detrás de esta práctica estaba el rechazo temprano de los bautistas al concepto de una “clase religiosa” especial. Influidos por la Reforma, los bautistas rechazaron una “visión sacramental del ministerio, y por un tiempo hubo disputas sobre si

la ordenación era o no necesaria o apropiada”.⁴⁴ C. H. Spurgeon, por ejemplo, rechazaba totalmente la ordenación. Sin embargo, debido al sistema gratuito de educación pública, a los avances tecnológicos y al crecimiento de la población en general, “el liderazgo voluntario en el ministerio se volvió inadecuado”.⁴⁵ Se proveyeron salarios y el ministro bautista tomó sus primeros pasos hacia la profesionalización.

La ordenación de los ministros comenzó principalmente como una manera de mantener orden en las iglesias. “La ordenación comúnmente se llevaba a cabo dentro de congregaciones locales, las cuales apartaban a hombres y

mujeres especialmente dotados”.⁴⁶ Sin embargo, no se consideraba la ordenación como algo que confiriera derechos especiales o estatus de algún tipo. Gaines S. Dobbins afirmó que “de acuerdo a las llanas enseñanzas del Nuevo Testamento, la ordenación no convierte a un hombre en ministro”.⁴⁷ Luego, ¿qué es la ordenación? ¿Qué significa?

Algunas denominaciones ven la ordenación como la transferencia de poder, clase o autoridad, mas no así los bautistas. “La ordenación es el reconocimiento de parte de la iglesia de los dones del Espíritu ya otorgados al individuo”.⁴⁸ No hay una diferencia significativa entre estar ordenado y no estarlo. La ordenación delinea principalmente una función.

Preparación, responsabilidades y expectativas

“El llamado divino al ministerio incluye un llamado a la preparación”.⁴⁹ La preparación para el ministerio vocacional se divide en cuatro categorías: desarrollo de carácter, cultura, conocimiento y habilidades profesionales, y el desarrollo emocional y de actitud.⁵⁰ “Dios nos dará sabiduría si se la pedimos, pero no nos dará conocimiento. Debemos sudar por él”.⁵¹ La última cualidad necesaria para el liderazgo ministerial de Dobbins es “la disponibilidad de lograr la mejor preparación posible”.⁵²

Históricamente, los bautistas han

La preparación para el ministerio vocacional se divide en cuatro categorías: desarrollo del carácter, cultura, conocimiento y habilidades profesionales, y el desarrollo emocional y de actitud.

sido los últimos en educarse. En las colonias americanas sólo existía una escuela para el adiestramiento de los líderes bautistas hasta 1813. Para 1900 se habían establecido ochenta universidades y seminarios, sin embargo la mayoría de los ministros bautistas carecía de una educación formal. Y a pesar de que se abrieron 25 nuevos seminarios en los últimos 50 años, se estima que entre una tercera parte y la mitad de los pastores bautistas carecen de título académico o estudios de seminario.⁵³

“Debido a que el distintivo político bautista es el de un sistema de gobierno libre, y a que la sola autoridad para la ordenación descansa en la iglesia local, los bautistas nunca han podido poner la educación como requisito para la ordenación”.⁵⁴ Sin embargo, hoy día se espera que el ministro bautista adquiera una educación completa. Esa preparación educativa incluye un título

⁴⁴ Samson, 330.

⁴⁵ Henlee Barnette, *¿Te ha llamado Dios?* (Nashville, Tennessee: Broadman Press, 1969), 118.

⁴⁶ Samson, 330.

⁴⁷ Gaines S. Dobbins, *Una iglesia que ministra* (Nashville, Tennessee: Broadman Press, 1960), 28.

⁴⁸ Brackney, 14.

⁴⁹ Segler, 124.

⁵⁰ Ibid., 125.

⁵¹ Hickney, 18.

⁵² Dobbins, *Construyendo mejores iglesias*, 299-301.

⁵³ Brackney, 53.

⁵⁴ Hastings, 47.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Howe, 106.

⁴² Walton, 93.

⁴³ Guillermo H. Brackney, ed. *Fe, vida y testimonio* (Birmingham, Alabama: Samford University Press, 1990), 51.

universitario en artes liberales, así como estudios de seminario.

La educación es vital, mas no el único factor determinante a fin de evaluar la efectividad ministerial de una persona. Segler lo dijo bien al afirmar que “la devoción precede a la teología”.⁵⁵ Todo ministro necesita desarrollar su devoción por medio de la oración, la lectura bíblica devocional, una conciencia de la relación de la Biblia y la vida, una actitud de meditación sobre los significados de la vida, una sensibilidad al liderazgo de Dios, y una lectura de los escritos espirituales contemporáneos.⁵⁶

La preparación puede refinar; la devoción puede inspirar, pero en último término el ministro debe dedicarse al trabajo de ministrar. En

Los ministros pueden prepararse, darse devotamente a Cristo, y convertirse en practicantes talentosos de las responsabilidades ministeriales, pero debe darse atención tanto al "ser" como al "hacer".

los primeros días de la denominación bautista, las iglesias eran pequeñas. La actitud común era la de decir: “nosotros le pagamos y usted hace el trabajo del ministerio; no confíe en nosotros”.⁵⁷ En la medida que las iglesias crecieron, también crecieron las responsabilidades del ministro. Hoy día el ministro está involucrado en cuidado pastoral, predicación, enseñanza, administración y liderazgen el área de adoración. El trabajo ministerial de escuchar, interpretar y aplicar la Biblia es crucial a la vida y al fervor de cualquier congregación. Su trabajo es el de ligar el pecado humano al perdón divino; la necesidad humana a la omnipotencia divina; la búsqueda humana a la revelación divina.⁵⁸

Los ministros pueden prepararse, darse devotamente a Cristo, y convertirse en practicantes talentosos de las responsabilidades ministeriales, pero

debe darse atención tanto al “ser” como al “hacer”. Algunas de las cualidades del “ser” son la integridad moral, la honestidad intelectual, la auto-conciencia, la independencia, la auto-confianza, la identidad sexual, la apropiada expresión de emociones, la orientación a seguir metas, la tolerancia, la energía, la competencia relacional, el buen carácter, la fe activa, la preocupación por otros, la madurez y la disposición a trabajar.⁵⁹ Y por supuesto, todo ministro debe de mantener una constante y deliberada búsqueda de aquello que permita al Espíritu reproducir el fruto del Espíritu en, y por medio de, una vida entregada a él (Gá. 5:22ff).

Los ministros bautistas son líderes en la iglesia y en la comunidad.

El liderazgo es un término y una habilidad tan compleja, que todo el mundo tiene una idea acerca de lo que significa. “Los bautistas más antiguos estaban convencidos de que uno de los más vívidamente corruptos aspectos de la iglesia establecida era el ministerio”.⁶⁰ Ellos veían el liderazgo en términos de manipulación y control. Samuel Hill escribió: “el oficio pastoral ha sido uno de los caminos más directos a la fama y al poder en la sociedad sureña”.⁶¹ Algunos ven el liderazgo como un medio para conseguir un fin. Un prominente pastor en círculos de la denominación bautista del sur dijo: “Una iglesia guiada por los laicos y por los diáconos será una iglesia débil en cualquier parte de la Tierra. El pastor es el gobernante de la iglesia. No hay otra cosa más que esa en la Biblia”.⁶²

⁵⁵ Félix Montgomery, *Tras el llamado de Dios: Cómo escoger una vocación ministerial* (Nashville, Tennessee: Convention Press, 1981), 2425.

⁶⁰ Guillermo H. Brackney, *Los bautistas* (Westport, Connecticut: Greenwood Press, Inc., 1988), 50.

⁶¹ Elena M. Rosenberg, *Los bautistas del sur: Una subcultura en transición* (Knoxville, Tennessee: The University of Tennessee Press, 1989), 102.

⁶² *Ibid.*, 103.

Otras personas en la vida bautista ven el liderazgo, la autoridad y el pastorado a través de una óptica diferente. Walton indica que la autoridad ministerial viene de Cristo, pero por medio de la comunidad de fe.⁶³ Esta autoridad no es una autoridad eclesiástica o una autoridad asumida. Más que una autoridad de oficio, es una autoridad de influencia. Ver el liderazgo pastoral como una excusa para el ministerio autoritario es extraño a los principios del cristianismo evangélico. Si el Espíritu de Cristo es evidente en su vida, la gente es atraída voluntariamente al liderazgo del ministro.⁶⁴ El siervo-líder parece encajar en el modelo de Cristo para el liderazgo. Cristo ganó a sus seguidores por medio y por causa de su encanto personal y su servidumbre. Los ministros bautistas deben hacer lo mismo.

Los temas de la permanencia laboral, el bivocacionalismo y el género

Los bautistas y los ministros enfrentan muchos problemas en el mundo contemporáneos. Tres de ellos son: la duración del ministerio, el ministerio bivocacional, y el papel de las mujeres en el ministerio. Con respecto al primero, los bautistas del sur creen en un ministerio llamado por Dios, nombrado por Dios mismo, y cuya duración depende de él.⁶⁵ Dios está en control del proceso entero. A lo largo de la historia, las iglesias y las prácticas han interpretado el control de Dios de diferentes maneras. Por ejemplo, “en la iglesia primitiva y en los primeros tiempos de esta nación, el llamado al pastorado era comúnmente un llamado de toda la vida”.⁶⁶ El individuo era llamado a una iglesia, ordenado por esa iglesia, y servía a esa iglesia hasta su muerte, al menos que circunstancias inusuales interrumpieran la relación. Esta práctica fue aceptada virtualmente por todas las iglesias, y atraer a un ministro a otra iglesia era cometer un grave pecado.⁶⁷ Desafortunadamente, los estándares de éxito de la economía americana han

⁶³ Walton, 142.

⁶⁴ Segler, 79, 73.

⁶⁵ Conner, 30.

⁶⁶ *Ibid.*, 8.

⁶⁷ Walton, 94.

⁵⁵ Segler, 94.

⁵⁶ *Ibid.*, 98.

⁵⁷ Hastings, 48.

⁵⁸ C. Welton Gaddy, “El pastor como líder de la adoración pública”, en *Fe, vida y testimonio*, ed. Guillermo H. Brackney, (Birmingham, Alabama: Samford University Press, 1990), 362.

alterado la duración del ministro. Pero como dice Conner.

Si la convicción de que Dios ha llamado y colocado líderes pastorales en la iglesia donde están sirviendo es suplantada por los valores de las corporaciones comerciales con sus procesos de contratación y despido, entonces la salud y vitalidad de las Iglesias Bautistas del sur sufrirán grandemente....⁶⁸

Las estadísticas varían de región a región, lo que dificulta promediar la duración de los ministros. En 1790, la duración promedio de los pastores de New Hampshire era de treinta y cinco años. El promedio de duración de los pastores bautistas del sur hoy es de sesenta y cinco meses.⁶⁹ Hoy, la mayoría de las iglesias bautistas del sur extienden un llamado "abierto", el cual es de duración indefinida. Sin embargo, se mantiene la práctica en miles de iglesias de extender llamados anuales, "un tipo de voto de confianza, o en caso de que ésta no se dé, un voto a dar fin al llamado".⁷⁰ La preferencia más común es por mucho la de los ministros de mayor duración. Lyle Schaller indica que los años más productivos del ministro típico desde la perspectiva de la congregación son del quinto al octavo año.⁷¹

Los ministros bautistas se enfrentan a otra realidad. La creencia de que todo ministro que se gradúa de una institución bautista de enseñanza superior tendrá un puesto de tiempo completo pagado en la iglesia esperándolo, es una creencia ingenua. La creencia es aún más ridícula si uno limita el campo de servicio posible al cinturón fundamentalista de Texas y el sureste. Simplemente no hay suficientes iglesias del tamaño adecuado para llamar al ministerio a todos los ministros bautistas del sur y darles un puesto de tiempo completo. Hay, además, una necesidad de comenzar cientos de iglesias en los Estados Unidos que por un tiempo no pueden sostener a un ministro de tiempo completo sin ayuda. La respuesta para muchos es el ministro bivocacional. Muchas

iglesias deben depender de un ministro que tenga otro trabajo como principal sostén financiero, y ejecute las tareas necesarias del ministro al mismo tiempo. Un vistazo al pasado y al presente arroja algo de luz sobre el fenómeno del ministro bivocacional. "Desde los primeros días de la iglesia del primer siglo hasta la fundación de nuestro país, prácticamente todos los ministros se ganaban la vida mediante su propio trabajo vocacional".⁷² De hecho, las investigaciones indican que el ministerio bivocacional era la práctica normal en la iglesia primitiva más que la excepción. Los hombres de los siglos diecisiete y dieciocho en la frontera "predicaron sermones, pastorearon iglesias, y celebraron bodas y funerales mientras se ganaban la vida en alguna vocación secular".⁷³

Todo ministro debe examinar el llamado de Dios y ver si Dios lo guía a desarrollar alguna habilidad o interés que lo ayude a sostenerse mientras se involucra en el ministerio.

Muchos famosos predicadores bautistas fronterizos tenían otros medios de sostén financiero. Juan Leland era zapatero y granjero. Juan Clarke era médico y abogado. Guillermo Screven era granjero.⁷⁴ Isaac Backus vivió de una herencia. R. E. B. Baylor fue juez y congresista. Isaac McCoy fue maestro de escuela, hilandero, topógrafo y granjero. Hoy, "cerca de una cuarta parte de los pastores bautistas del sur son bivocacionales".⁷⁵ Todo ministro debe examinar el llamado de Dios y ver si Dios lo guía a desarrollar alguna habilidad o interés que lo ayude a sostenerse mientras se involucra en el ministerio.

Un problema final entre los bautistas y el ministerio es el tema del género, y más específicamente, de las mujeres en el ministerio. A pesar de que ya era un problema desde hace algunas décadas, el tema vino a ocupar un espacio central en 1984 en la Convención

Bautista del Sur en Kansas City. Por medio del voto, los mensajeros acordaron que a las mujeres se les debe permitir servir en todo, excepto en los papeles pastorales y de liderazgo que requieren ordenación. La razón que se dio fue la de "preservar la sumisión que Dios requiere a causa de que el hombre fue primero en la creación y la mujer fue la primera en la caída edénica".⁷⁶ La respuesta a esa resolución ha sido amplia y profunda. Algunos han tenido sentimientos profundos al respecto, y otros lo han visto como asunto de nula importancia. Algunos han afirmado la resolución y algunos se han opuesto violentamente a ella. Cualquiera que sea la reacción de uno, hay algunos hechos que deben ser enfrentados. En primer lugar, "los antecesores de los bautistas del sur,

los bautistas separados, eran notorios por sus mujeres predicadoras".⁷⁷ En la historia de los bautistas del sur, cuando las iglesias eran menos pudientes, las mujeres eran comúnmente las directoras de educación y de música.⁷⁸ Muchas iglesias bautistas del sur se rehúsan a reconocer que Dios llama a las mujeres a tomar parte en cualquier puesto que requiera ordenación.⁷⁹ Sin embargo, más del 20% de los estudiantes en los seis seminarios bautistas del sur son mujeres.⁸⁰ Los directores de liderazgo en servicio en el estado de Texas indicaron en 1993 que más del 30% de los estudiantes ministeriales eran mujeres. Las actitudes al respecto de este problema son variadas, emocionales, y y quizá nunca se encuentre una base común para su solución. Sin embargo, como León McBeth dijo después de citar

68 Conner, 30.

69 Información del Departamento de Servicios de Investigación del Comité de Escuela Dominical, CBS, 1991.

70 Hastings, 49.

71 Lyle Schaller, *¡Oye, esa es nuestra iglesia!* (Nashville, Tennessee: Abingdon Press, 1975), 96.

72 Thurman Allred, "Trabajo Bivocacional: Una rica herencia", *Administración de la iglesia* (Noviembre, 1980), 39.

73 Lutero M. Dorr, *El pastor bivocacional* (Nashville, Tennessee: Broadman Press, 1988), 22, 25.

74 Ibid., 25.

75 Rosenberg, 103.

76 Eljee Bentley, "Mujeres en la Convención Bautista del Sur", en *Fe, vida y testimonio*, ed. Guillermo H. Brackney (Birmingham, Alabama: Samford University Press, 1990), 141.

77 Ibid., 150.

78 Ibid., 139.

79 Ibid., 141.

80 Roy Honeycutt, *El empate* (Louisville, Kentucky: Southern Baptist Seminary Publication, julio/agosto, 1984), 5.

Joel 2:29, "si el Dios soberano del universo decide llamar a nuestras hijas así como a nuestros hijos a su servicio, ¿quién puede prohibir que respondan a ese llamado?"⁸¹

Bibliografía

Libros

Barnette, Henlee H. Christian Calling and Vocation. Barnette, Henlee H. Llamado cristiano y vocación. Grand Rapids: Baker Book House, 1965.

_____. ¿Te ha llamado Dios? Nashville: Broadman Press, 1969.

Bentley, Eljee. "Las mujeres de la Convención Bautista del Sur". En Fe, vida y testimonio. Ed. Guillermo H. Brackney. Birmingham, Alabama: Samford University Press, 1990.

Brackney, Guillermo H, ed. Fe, vida y testimonio. Birmingham, Alabama: Samford University Press, 1990.

_____. Los bautistas. Westport, Connecticut: Greenwood Press, Inc., 1988.

Conner, R., Dewayne. Llamado a permanecer: Claves para un largo pastorado en una iglesia Bautista del Sur. Nashville: Convention Press, 1987.

Dobbins, Gaines S. Una iglesia que ministra. Nashville: Broadman Press, 1960.

_____. Construyendo mejores iglesias: Una guía al ministerio pastoral. Nashville: Broadman Press, 1947.

Dorr, Lutero M. El pastor bivocacional. Nashville: Broadman Press, 1988), 22, 25.

Edge, Findley B. El enverdecimiento de la iglesia. Waco, Texas: Word Books, Publishers, 1971.

Elliott, Ralph E. "Dirección en la práctica pastoral". En Fe, vida y testimonio. Ed. Guillermo H. Brackney. Birmingham, Alabama: Samford University Press, 1990.

Gaddy, C. Welton. "El pastor como líder de la adoración pública". En Fe, vida y testimonio. Ed. Guillermo H. Brackney, Birmingham, Alabama: Samford University Press, 1990.

Gandy, Donna y Barr, Linda S., compiladores. Guía para las vocaciones entre los bautistas del sur. Nashville: Convention Press, 1992.

Grenz, Stanley. Isaac Backus: Puritano y bautista. Macon, Georgia: Mercer University Press, 1983.

Hastings, C. Brownlow. Introducción a los Bautistas del Sur. Ramsey, New Jersey: Paulist Press, 1981.

Hinchey, Roy W. Hablando en serio sobre el pastorado. Nashville: Broadman Press, 1975.

Hobbs, Herschel. El pueblo llamado bautista. Shawnee, Oklahoma: Oklahoma Baptist University, 1981.

Howe, Claudio L., Jr. Atisbos de la herencia bautista. Nashville: Broadman Press, 1981.

Kesner, Ray. "Discernimiento vocacional". En Experimentando la supervisión de campo. Ed. Guillermo T. Pyle y María Alicia Seals. Nashville: Broadman and Holman, Publishers, 1995.

Montgomery, Félix E. Tras el llamado de Dios: Cómo escoger una vocación ministerial. Nashville: Convention Press, 1981.

Niebuhr, H. Ricardo. El propósito de la iglesia. Nueva York: Harper & Row, Publishers, 1956.

Niles, D.T. El llamado del predicador a la servidumbre. Nueva York: Harper and Brothers Publishers, 1959.

Peck, Jorge. "Hacia una teología del ministerio cristiano". En Fe, vida y testimonio. Ed. Guillermo

H. Brackney. Birmingham, Alabama: Samford University Press, 1990.

Rosenberg, Elena M. Los Bautistas del Sur, una subcultura en transición. Knoxville: The University of Tennessee Press, 1989.

Sampson, Ruth. "Unidos o separados en el ministerio de la iglesia". En Fe, vida y testimonio. Ed. Guillermo H. Brackney. Birmingham, Alabama: Samford University Press, 1990.

Schaller, Lyle. ¡Oye, ésa es nuestra iglesia! Nashville: Abingdon Press, 1975.

Segler, Franklin M. Teología de la iglesia y el ministerio. Nashville: Broadman Press, 1960.

Spurgeon, Carlos Haddon. Conferencias para mis estudiantes. Grand Rapids: Baker Book House, 1978; reimpresión de las ediciones inglesas de 1875, 1877, y 1894.

Stagg, Francisco. Teología neotestamentaria. Nashville: Broadman Press, 1962.

Walton, Roberto C. La comunidad congregada. Londres: Carey Press, 1946.

Artículos

Allred, Thurman, "Trabajo bivocacional: Una rica herencia". Administración de la iglesia (Noviembre 1980).

Edwards, Santiago R. "El llamado". Christianity Today XXXII, No. 2 (5 de Febrero 1988).

Honeycutt, Roy. El empate. Louisville: Southern Baptist Seminary, (Julio/Agosto 1984).

McBeth, León. "Las mujeres en el ministerio: Una evaluación". Folio II, No. 4 (Primavera 1985).

Conferencias

Johnson, Rick. "El sacerdocio de todos los creyentes". Conferencia presentada en la Conferencia de Pastores y Esposas, Universidad Bautista Wayland, Plainview, Texas, Abril 1985.

⁸¹ León McBeth, "Mujeres en el ministerio: Una evaluación", Folio II, No. 4 (Primavera 1985): 3.

Tendencias y asuntos de interés

I. En relación a las iglesias	IV. En relación a instituciones bautistas
II. En relación a las asociaciones de iglesias bautistas	V. En relación a la denominación bautista
III. En relación a organismos bautistas a nivel estatal y nacional	VI. Conclusión

*Guillermo M. Pinson, Jr.,
Centro de Patrimonio Bautista, Convención General Bautista de Texas*

*David Slover,
Universidad de Baylor,
Waco, Texas, jubilado*

Tendencias y asuntos de interés

Existen discrepancias al respecto de cuáles son las tendencias y los asuntos de interés en la vida bautista. Lo que una persona podría considerar como una tendencia importante, otro podría desecharla como insignificante. Además, no existe una descripción exhaustiva de tendencias, y por lo general, muchas de las tendencias más significativas vienen acompañadas de contra-tendencias. Es como la marea del océano: no importa si viene o va, el agua siempre parece fluir en la misma dirección; sin embargo, nunca es así. Los remolinos, torbellinos y hasta las corrientes apenas discernibles

común, las tendencias bautistas pueden identificarse al echar un vistazo a las tendencias de la sociedad.

La siguiente discusión no busca hacer una lista de las tendencias y asuntos de interés en un orden específico de importancia. ¿Quién puede decir con certeza cuál de ellos es de mayor importancia? Más bien, se han agrupado alrededor de ciertos temas o relaciones.

En relación a las iglesias

Una "tendencia" se concibe generalmente como un movimiento o desarrollo que puede o no ser controversial. Por otro lado, el "asunto de interés" generalmente se asocia a la controversia.

se mueven a lo largo de la masa acuática. Las tendencias se le parecen mucho. En este apartado se discutirán algunas de las contra-tendencias y sub-tendencias en la vida bautista del sur.

No se buscará hacer una distinción en este capítulo entre una "tendencia" y un "asunto de interés". Una "tendencia" se concibe generalmente como un movimiento o desarrollo que puede o no ser controversial. Por otro lado, el "asunto de interés" generalmente se asocia a la controversia.

Predecir el futuro a partir de tendencias y asuntos de interés es una aventura por demás precaria. Sólo Dios sabe el futuro. Sin embargo, identificar los futuros escenarios posibles es meritorio en la medida en que nos ayuda a prepararnos para lo probable, si bien en ocasiones aun el saber lo que viene no nos permite hacer mucho al respecto. En este capítulo se ha decidido como método llevar a cabo una descripción, más que una prescripción.

Queda claro que los bautistas no viven en aislamiento, sino en relación a la sociedad en la que se mueven. Por lo

La vida de las iglesias bautistas está en estado de constante cambio. Siempre lo ha estado. Ciertas tendencias de hoy que parecen nuevas y aun radicales, serán vistas algún día como tradicionales y rutinarias.

Una de las tendencias más significativas, la cual va acompañada de una dosis de controversia, tiene que ver con el tema de la diversidad. Las iglesias se están volviendo más y más diversas en muchas maneras, incluyendo el tamaño, la etnicidad, los estilos de adoración, organización y relación con las entidades denominacionales. Esta tendencia está muy asociada a otra, la de abrir más y más iglesias de diferentes tipos. De hecho, tanto el número como la diversidad de las iglesias va en aumento.

Las iglesias siempre han sido diversas en cuanto al tamaño de la membresía, mas las diferencias se han ido haciendo más y más pronunciadas. Una tendencia de importancia es el desarrollo de la "mega-iglesia", un tipo de congregación que es tan grande en tamaño que puede realizar funciones para las que anteriormente se requería

la cooperación voluntaria de muchas iglesias por medio de las asociaciones u otras entidades bautistas nacionales o estatales. Si bien el número de estas iglesias permanece bajo en proporción al número total de iglesias, su influencia es enorme.

Un número cada vez mayor de iglesias bautistas de diferentes tamaños y en diferentes lugares patrocina actualmente escuelas privadas. Quizá esta tendencia sea la explicación de la apertura de los bautistas a los vales del gobierno tomados del dinero de impuestos para asistir a escuelas privadas. Esta práctica fue, en un momento dado, algo a lo que los bautistas se oponían casi unánimemente; sin embargo, un vistazo al crecimiento de las escuelas primarias y secundarias bautistas, el cual se aceleró en primer término por la desegregación en los camiones de transporte de las escuelas en la segunda mitad del siglo XX, y más recientemente por sentimientos anti-escuela pública provenientes del movimiento de la derecha religiosa, muestra que muchos bautistas han cambiado su postura al respecto. Aun Recursos Cristianos LifeWay tiene como una de sus tareas la de atender los asuntos tanto de escuelas cristianas como de escuelas en el hogar.

Afortunadamente, los días de la segregación racial y étnica forzada se han ido para siempre, sin embargo la tendencia a la formación de congregaciones homogéneas significa que la membresía de muchas de las iglesias se compone de personas cuya etnicidad y composición racial son similares. Más y más iglesias de este tipo forman parte integral de las entidades denominacionales asociacionales, estatales y nacionales. La tendencia más valiosa y desafiante será aquella en la que personas de diferentes culturas trabajen juntos. Mientras que las nuevas iglesias carismáticas e independientes están alcanzando el éxito en la conformación de congregaciones multi-raciales, esto continúa siendo una excepción en la vida bautista en los Estados Unidos de América.

Los estilos de adoración llamados "no tradicionales" o "innovadores" se han vuelto más y más comunes en las iglesias. Resulta interesante que estos "enfoques innovadores" se

han vuelto ya casi tradicionales, y el formato es casi el mismo en cualquier iglesia que los practica. Sin embargo, la introducción de estos estilos de adoración se ha visto rodeada de controversia, especialmente al respecto de la música. Los términos que se utilizan para estas formas se han vuelto menos y menos definibles; contemporáneo, tradicional, mezclado, gospel, campirano, del futuro antiguo, etc., todos tienen su propia definición dependiendo de la postura de quien la defiende.

Los horarios de reunión para los servicios en las iglesias bautista han ido también cambiando. Es creciente el número de iglesias que no sólo ofrece servicios de adoración los domingos por la mañana, sino también los sábados por la noche. Un número cada vez mayor ha eliminado los servicios de adoración de los domingos por la noche, y algunas los han sustituido por diversos tipos de estudio de discipulado cristiano.

Muchas iglesias han abandonado los programas misioneros de estudio tradicionales de los bautistas del sur, tal y como eran promovidos por la Unión Femenil Misionera, y han instituido los programas llamados "AWANA" (su nombre en inglés). Si bien éstos atraen un gran número de niños y jóvenes, por otro lado ofrecen muy poca o nula educación misionera. Por lo tanto, existe una preocupación de que este programa provoque la disminución de voluntarios misioneros, muchos de los cuales han provenido de los programas de Embajadores del Rey, o de las Niñas en Acción. Otro cambio de énfasis ministerial similar se ha vuelto muy común desde que muchas iglesias dieron inicio a programas de ministerio para mujeres.

Otra tendencia y punto de controversia es el de la iglesia que se aparta de un sistema de gobierno congregacional y adopta uno en el que el pastor asume mayor autoridad, comúnmente junto a un grupo de "ancianos". Las iglesias involucradas en esta controversia necesitan un sólido estudio bíblico a fin de entender cuáles son las bases del gobierno congregacional bajo el liderazgo de Cristo. Este estilo "teodemocrático" de gobierno es esencial para los bautistas. La literatura reciente publicada al respecto de la política organizativa bautista ha

promovido, en su mayor parte, el concepto de "un solo anciano", el cual enfatiza la autoridad del pastor. Esto también debilita la organización tradicional congregacional bautista.

Una tendencia clara entre los bautistas (y también en otras iglesias) es la de la falta de lealtad denominacional. Esto se ve en diferentes manifestaciones: no incluir el nombre "bautista" en el nombre de la iglesia o agencia denominacional; no utilizar literatura denominacional para estudios bíblicos y otras áreas; la falta de participación en reuniones y convenciones denominacionales. Se observa un "ecumenismo" práctico entre muchas iglesias a fin de utilizar recursos de otras denominaciones y de organizaciones paraeclesísticas. Una

Más y más asociaciones le dan mayor importancia al desarrollo de liderazgo y a la obtención de recursos hechos a la medida de las iglesias que a hacer partícipes a las iglesias de los programas denominacionales y de los enfoques de las organizaciones bautistas estatales y nacionales.

contra-tendencia a este respecto es el creciente interés entre los bautistas en su historia, sus raíces y su sistema de gobierno. La tendencia que se aparta de la lealtad denominacional se manifiesta también en una tendencia en contra de la lealtad a la iglesia. La generación emergente podría encontrar satisfacción a sus necesidades en el área de la adoración, el compañerismo y la educación en diferentes congregaciones, en lugar de en una sola.

En relación a las asociaciones de iglesias bautistas.

Se observan algunas tendencias en un número de asociaciones, si bien no en todas. Más y más asociaciones le dan mayor importancia al desarrollo de liderazgo y a la obtención de recursos hechos a la medida de las iglesias que a hacer partícipes a las iglesias de los programas denominacionales y de los enfoques de las organizaciones bautistas estatales y nacionales. Estas asociaciones enfatizan más su papel de proveedoras de recursos para

las iglesias que de promotoras de programas denominacionales. Un número de asociaciones promueve y utiliza recursos no directamente relacionados con entidades denominacionales bautistas. En el proceso, muchas están perdiendo su comprensión histórica de lo que es una asociación como compañerismo doctrinal.

La naturaleza de las asociaciones está cambiando de otras maneras. Por ejemplo, en un tiempo, la mayoría de las asociaciones se relacionaba a un área geográfica, ya fuera esta el condado, o los condados contiguos. Muchas todavía lo hacen. Sin embargo, unas cuantas asociaciones han sido formadas en torno a otros factores, tales como la teología, las

relaciones con entidades bautistas nacionales o estatales, o la etnicidad.

Otra tendencia es la de los grandes presupuestos, personal y oficinas asociacionales. Además, muchas asociaciones están enfatizando su autonomía, e insisten en que no son meras partes de un cuerpo u organismo estatal o nacional, sino organizaciones vitales por mérito propio.

En relación a organismos bautistas a nivel estatal y nacional

Las entidades nacionales y las convenciones estatales están cada vez más involucradas en labores de reorganización. El cambio ha sido una constante en estas entidades; sin embargo, las tendencias más recientes indican un énfasis mayor en el cambio radical y rápido.

Estas entidades denominacionales se enfocan cada vez más en proveer recursos a las iglesias, sobre todo en recursos "a la medida" de cada iglesia, en lugar de programas generales

aplicables a todas ellas. En Texas, a este énfasis se le ha dado el nombre de “las iglesias primero”. Si bien esto ha ayudado a las convenciones a re-enfocarse en las necesidades de la iglesia, por otro lado les ha hecho perder de vista su propósito antiguo de hacer cosas juntos que no eran capaces de hacer por sí solas. Ejemplos de estas cosas son: la educación superior cristiana, ministerios de benevolencia, de salud y de capellanía. Estos ministerios frecuentemente requieren de instituciones para ofrecer niveles adecuados de ministración.

Otra tendencia observable es la de los esfuerzos colaborativos entre convenciones estatales. Junto al creciente énfasis en la autonomía de las convenciones estatales se observa

publicadoras y una fundación siguen contribuyendo enormemente. En lo que se relaciona con las nuevas tendencias en la vida bautista, éstas contribuyen a forjar el futuro, no sólo de la institución, sino también de las relaciones que ésta tiene con la organización promotora, la Convención General Bautista de Texas.

Las instituciones están creciendo en número, así como en tamaño y en fuerza. Muchas de las instituciones están “asociándose” más y más con iglesias y asociaciones. Por ejemplo, las instalaciones de las iglesias están siendo utilizadas por escuelas para albergar salones de clase, por centros médicos para albergar clínicas de pacientes externos, y por entidades de cuidado infantil para ministerios

costos de operación y problemas éticos formidables. Publicaciones como El Estándar Bautista se enfrentan a problemas de reducción de circulación, costos crecientes, así como una reducción notable de lealtad denominacional.

En relación a la denominación bautista

Si bien su relación es cercana, la denominación bautista es una entidad distinta con respecto a las organizaciones e instituciones bautistas. La “denominación bautista” es una serie colectiva de prácticas, creencias y relaciones históricas que la distinguen de otras “denominaciones”. Las iglesias, asociaciones, convenciones estatales y nacionales e instituciones constituyen la expresión organizada de la denominación bautista. Algunas de las tendencias y asuntos de interés en la denominación se relacionan fuertemente a las de algunas de estas entidades, pero en algún grado y en ciertas instancias se diferencian.

Por ejemplo, la denominación bautista se ha vuelto más diversa por causa de que las iglesias, convenciones e instituciones relacionadas a la denominación se han vuelto a su vez más diversas. Existe una interrelación similar en otras tendencias. El crecimiento y el número de los bautistas, así como el de los recursos financieros en la denominación en general tienen relación con el crecimiento en número y el tamaño de las iglesias y el incremento de recursos financieros del pueblo bautista.

El creciente énfasis en la autonomía de la denominación se refleja en las crecientes expresiones de autonomía de algunas de sus entidades. Las asociaciones y convenciones estatales han venido afirmando su autonomía. Las instituciones bautistas se distancian cada vez más de los organismos que las dieron a luz. Con frecuencia, estas instituciones expresan su deseo de continuar siendo instituciones fuertemente bautistas, al mismo tiempo que se les reconoce su autonomía. Una contra-tendencia es la de una presión hacia una mayor conformidad, especialmente doctrinal, con una convención anfitriona, como es el caso de la Convención Bautista del Sur y sus instituciones y consejos.

Las iglesias, asociaciones, convenciones estatales y nacionales e instituciones constituyen la expresión organizada de la denominación bautista.

una tendencia a llevar a cabo más cosas en sociedad. Convenciones estatales similares, tales como las que tienen grandes poblaciones “minoritarias”, se esfuerzan en cooperar a fin de satisfacer las necesidades de estos grupos sin duplicación de esfuerzos. Desde hace ya varios años, las convenciones estatales más grandes se han asociado a las convenciones estatales más jóvenes y menos numerosas. Una tendencia que ha comenzado a desarrollarse recientemente es la de un grupo de convenciones estatales de gran tamaño en colaboración a fin de ayudar a convenciones estatales más jóvenes y nuevas en una sección del país. Un ejemplo de este tipo de involucramiento de parte de la Convención General Bautista de Texas es el Proyecto Impacto Noreste.

En relación a instituciones bautistas

Desde los primeros años de vida bautista en Texas, las instituciones han jugado un papel importante, y continúan haciéndolo. Escuelas, centros médicos, instituciones de cuidado a niños y ancianos, casas

de cuidado a niños a horas extra-escolares. Las recientes propuestas de algunos gobiernos para dar apoyo financiero a entidades “de la fe” a fin de establecer programas sociales da pie a grandes controversias.

Cada tipo específico de institución presenta sus propias tendencias forjadoras del futuro. Por ejemplo, en el pasado, las entidades bautistas, en el ámbito nacional, proveían entrenamiento a nivel de seminario, mientras que las convenciones bautistas patrocinaban la educación a nivel universitario. La tendencia más reciente indica que los seminarios relacionados a la Convención Bautista del Sur establecen universidades, mientras que las universidades relacionadas a la convención bautista estatal ofrecen cada vez más y más educación a nivel de seminario. Por otro lado, algunas de las tendencias que están transformando la naturaleza de la educación en muchos sentidos son el aprendizaje a distancia, los campus satélite y un enfoque en la formación espiritual. Las instituciones de cuidado médico, infantil y geriátrico se ven enfrentadas a un mayor control gubernamental, crecientes

Un giro a partir de la lealtad denominacional y hacia un “ecumenismo” práctico está adquiriendo impulso. Las agencias denominacionales han esgrimido y utilizado los recursos de organizaciones para-eclesiásticas. Algunas instituciones bautistas han modificado sus consejos directivos, los cuales antiguamente estaban conformados únicamente por bautistas, a fin de incluir ahora a personas no relacionadas con la denominación. Una contra-tendencia en este sentido es el creciente énfasis en la historia, la herencia, la política y la doctrina bautistas.

El uso creciente de la tecnología, como por ejemplo las computadoras y el internet, se extiende a lo largo de las entidades denominacionales. Esto trae como consecuencia el mejoramiento de la comunicación, pero al mismo tiempo sobrecarga a estas entidades con grandes cantidades de información. Existe una tendencia a aprender los usos de la tecnología de manera más efectiva.

La tendencia hacia una aproximación “en sociedad” a los esfuerzos de apoyo denominacional, en contraste con la aproximación de “convención”, es evidente. Por ejemplo, cuando la Convención Bautista del Sur eliminó la Comisión Histórica en su plan de re-organización, la Sociedad Histórica y Patrimonial Bautista tomó su lugar. Mientras que la Comisión Histórica recibe fondos por medio del Programa Cooperativo y sus miembros fueron elegidos por la Convención Bautista del Sur, la Sociedad Histórica y Patrimonial Bautista no recibe fondos del Programa Cooperativo, y su liderazgo es elegido por aquellos que la apoyan financieramente. Este mismo tipo de cambio ha ocurrido en los ámbitos de publicaciones, comunicación, servicios de noticias, ética y educación superior.

La tendencia hacia una mayor participación de la población “laica” no muestra signos de desaceleración. Gracias a las creencias básicas bautistas al respecto del sacerdocio de los creyentes, la competencia del alma y el voluntarismo, el número de personas no ordenadas al ministerio que lleva a cabo funciones de liderazgo-servidumbre ha crecido enormemente. Las iglesias bautistas

siempre han dependido de este tipo de líderes, pero más y más asociaciones, convenciones estatales y organismos nacionales utilizan los servicios de los llamados “laicos”. Las misiones en sociedad, el programa de enviados especiales de la Convención General Bautista de Texas, Misiones Llamado de Vida (Life-Call Missions) así como los vastos ministerios de los Hombres Bautistas de Texas y la Unión Femenil Misionera son ejemplos de esta tendencia. El Instituto Bautista Laico de Texas, proveniente de la Convención General Bautista de Texas, demuestra el esfuerzo por proveer una educación teológica de alto calibre y desarrollo de liderazgo para la población laica.

Algunos de los temas en la vida de la denominación bautista que continúan generando controversia son los que tienen que ver con la naturaleza de la Biblia, la relación entre los credos y las “confesiones” bautistas, el papel de la mujer en el liderazgo de la iglesia y la autoridad pastoral. Algunas de las viejas controversias, como el hiper-Calvinismo y el fundamentalismo, aparecen con mayor frecuencia. Las disputas al respecto de las creencias básicas, como por ejemplo el significado de la competencia del alma, el sacerdocio de los creyentes, la forma de gobierno eclesiástica y la relación entre el bautismo del creyente (inmersión) y la membresía en la iglesia, han ido en aumento. La lucha por el control de organizaciones denominacionales continúa, y muestra pocos signos de abatirse, en la medida en que el área de mayor conflicto pasa de la escena nacional a las convenciones estatales, asociaciones e iglesias.

Conclusión

El espacio dedicado a este capítulo no permite un tratamiento más profundo de ninguna de estas tendencias y temas de interés. Con suerte, usted y otros, quizá en el contexto de una discusión de grupo, pueda extenderse en el estudio de tendencias y asuntos que ha sido bosquejado aquí. De ser así, usted habrá ayudado a tratar de una manera positiva y creativa las tendencias y asuntos de interés actuales, y contribuirá a forjar el futuro de la vida y el ministerio bautistas.

LOS BAUTISTAS

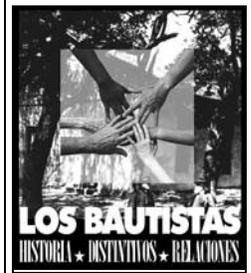
HISTORIA ★ DISTINTIVOS ★ RELACIONES

APÉNDICE

Dónde encontrar información

- I. Dónde encontrar información
- II. Directorio de la Convención Estatal Consejo Ejecutivo y Ministerios relacionados
- III. Directorio de instituciones bautistas ministeriales tejanas
- IV. Directorio de campamentos bautistas tejanos
- V. Directorio de organizaciones bautistas relacionadas

*Royce Rose,
Educación Teológica
Vocacional,
Convención General
Bautista de Texa*

Dónde encontrar información

Sobre las creencias bautistas

Materiales

impresos: La fe y el mensaje bautistas, de Herschel Hobbs, también disponible en la BGCT. Solicite “distintivos bautistas”, o llame al 214-370-9471 en los Estados Unidos.

Red/

Internet: Baje el panfleto gratuito, ordene copias impresas en inglés o español, o vea una comparación entre La fe y el mensaje bautistas de 1963 y el del año 2000 en la página web de la BGCT: www.bgct.org/

Los bautistas de Texas

Convención General Bautista de Texas
333 N. Washington St.
Dallas TX 75246
214-828-5100

Materiales

impresos: La constitución, los estatutos, las minutas de la sesión anual, las resoluciones, reportes, presupuestos, lista de personal, instituciones, nombres y direcciones de los pastores bautistas tejanos e información estadística de las iglesias pueden encontrarse en el Anuario Bautista de Texas. Cada iglesia recibe uno anualmente. El Calendario y Directorio de los Bautistas de Texas contiene alguna de esta información y es enviado a cada pastor anualmente

Red/

Internet: Puede encontrar información sobre la BGCT y eventos futuros en: [www.bgct.org.](http://www.bgct.org/)

Asociaciones Bautistas de Texas

Materiales

impresos: Las asociaciones tejanas están listadas en el Anuario Bautista de Texas y en el Calendario y Directorio de los Bautistas de Texas. Ahí encontrará los nombres, direcciones y números telefónicos de cada director de misiones.

Red/

Internet: Puede encontrar una lista de asociaciones, direcciones, números de teléfono y directores de misiones en: www.bgct.org/

Iglesias bautistas de Texas

Materiales

impresos: Información y estadísticas sobre las iglesias bautistas de Texas aparecen en listas por asociación en el Anuario Bautista de Texas.

Red/

Internet: Busque el nombre, dirección y teléfono de cualquier iglesia afiliada a la BGCT, o de cualquier lista de iglesias en cualquier asociación tejana en: www.bgct.org/

Agencias, instituciones y campamentos bautistas tejanos

Materiales

impresos: Puede encontrar una lista que contiene todas las agencias, instituciones educativas, instituciones de salud y campamentos bautistas en el Anuario Bautista de Texas y en el Calendario y Directorio de los Bautistas de Texas.

Red/

Internet: Todas las instituciones, agencias, campamentos y asociaciones afiliadas a la BGCT pueden encontrarse

bajo la liga “Partners”
(socios) en: www.bgct.org/

Los bautistas en los Estados Unidos

American Baptist Churches in the USA

(Iglesias Bautistas Americanas en los E.E.U.U.)
P.O. Box 851
Valley Forge, PA 19482-0851
610-768-2000
www.abc-usa.org/

Baptist General Conference (Conferencia General Bautista)

2002 S Arlington Heights Road
Arlington Heights, IL 60005
847-228-0200
www.bgcworld.org

Cooperative Baptist Fellowship (Compañerismo Cooperativo Bautista)

P.O. Box 450329
Atlanta GA 31145-0329
770-220-1600
www.thefellowship.info

General Baptist Ministries (Ministerios Generales Bautistas)

100 Stinson Drive
Poplar Bluff, MO 63901
573-785-7746
www.generalbaptist.com

Lott Carey International
300 I Street, NE, Suite 220
Washington, DC 20002
(202) 543-3200
www.lottcarey.org

National Baptist Convention, USA, Inc. (Convención Nacional Bautista, E.E.U.U.)

World Center Headquarters
1700 Baptist World Center Drive
Nashville, TN 37207
615.228.6292
www.nationalbaptist.com

National Baptist Convention of America, Inc. (Convención Nacional Bautista de América)
777 S. R. L. Thronton Frwy
Suite 210
Dallas, TX 75203
214-946-3311
www.nbcamerica.net

National Missionary Convention of America (Convención Nacional Misionera de América)
Office of the President (Oficina del Presidente)
4269 South Figueroa Street
Los Angeles, California 90037
(323) 846-1950
www.nmbca.com

North American Baptist Conference (Conferencia Bautista de Norteamérica)
1 South 210 Summit Avenue
Oakbrook Terrace, IL 60181
630-495-2000
www.nabconference.org

Progressive National Baptist Convention (Convención Nacional Bautista Progresiva)
601 50th Street, N. E.
Washington, D. C. 20019
202-396-0558
http://www.pnbc.org

Seventh Day Baptist General Conference (Conferencia General Bautista del Séptimo Día)
Post Office Box 1678
Janesville, WI 53547-1678
608-752-5055
www.seventhdaybaptist.org

Southern Baptist Convention (Convención Bautista del Sur)
Executive Committee (Comité Ejecutivo)
901 Commerce St.
Nashville TN 37203
615-244-2495
www.sbc.net

Bautistas alrededor del mundo

Baptist World Alliance (Alianza Mundial Bautista)
405 North Washington Street
Falls Church VA 22046
703-790-8980
www.bwanet.org/

Historia bautista

Texas Baptist Historical Society (Sociedad Histórica Bautista de Texas)
4144 N. Central Expressway Suite #110
Dallas TX 75204
972-331-2235
www.bgct.org/tbhct/

Texas Baptist Historical Center and Museum (Centro Histórico y Museo Bautista de Texas)
Independence Baptist Church (Iglesia Bautista Independence)
10405 FM 50
Brenham, Texas 77833
409-836-5117

Baptist History and Heritage Society (Sociedad Histórica y Patrimonial Bautista)
P.O. Box 728
Brentwood TN 37024
615-371-7938
www.baptisthistory.org/

Fuentes de información bautistas

The Baptist Standard (El Estándar Bautista)
2343 Lone Star Drive
Dallas TX 75212
214-630-4571
www.baptiststandard.com/

Associated Baptist Press (Prensa Bautista Asociada)
P.O. Box 23769
Jacksonville, FL 32241
800-340-6626
www.abpnews.com/

Directorio del Consejo Ejecutivo de la Convención Estatal y Ministerios Relacionados

Excepto donde se indique, todas las oficinas están localizadas en:

Baptist General Convention of Texas (Convención General Bautista de Texas)
333 N. Washington
Dallas TX 75246
214-828-5100
www.bgct.org/

- A. Personal del Consejo Ejecutivo
1. Director Ejecutivo en Jefe
 - a. Enlace Ejecutivo para Relaciones Misioneras
 - b. Coordinador Ejecutivo
 2. Jefe Ejecutivo de Finanzas/Tesorero
 - a. Finanzas y Contabilidad
 - i. Interventor/Tesorero Asistente
 - ii. Gerente de Contabilidad
 - iii. Administrador General de Libros de Contabilidad
 - b. Tecnología de Información
 - c. Recursos Humanos (Contratos)
 - d. Apoyo a Servicios
 - e. Planta y Mantenimiento
 3. Jefe Ejecutivo de Operaciones/Director Ejecutivo Asociado
 - a. Estrategas Congregacionales/Grupos Afines
 - i. Líder del Equipo de Estrategas
 - ii. Líder del Equipo de Plantación de Iglesias

- b. Equipo de Liderazgo Congregacional
 - i. Líder del Equipo de Desarrollo
 - ii. Líder del Equipo de Apoyo
 - iii. Líder del Equipo de Descubrimiento
 - iv. Consejería y Servicios Sicológicos
4144 N. Central Expressway #1160
Dallas, TX 75204
214-826-6591
- c. Equipo del Centro de Servicios
 - i. Equipo de Ayuda Interna
 - ii. Equipo de Ayuda Externa
- d. Equipo de Misiones, Evangelismo y Ministerio
 - i. Equipo de Especialistas en Misiones
 - ii. Equipo de Especialistas en Evangelismo
 - iii. Equipo de Especialistas en Ministerio
 - iv. Equipo de Especialistas en Recursos
- e. Equipo de Comunicaciones
 - i. Servicios del Programa Cooperativo
 - ii. Mercadotecnia/ Servicios Creativos
 - iii. Servicios de Comunicación
 - iv. Planeación de Conferencias y Eventos
 - v. Noticias
 - vi. a. Equipo de Contenido en Red.
b. Comunicaciones
- f. Equipo de Misiones Asociacionales
- g. Equipo de Misiones Universitarias
 - i. Prioridades y Estrategias Ministeriales
 - ii. Supervisión de Ministerios a Campus
 - iii. Personal del Campus
- h. Equipo de Ministerios Institucionales
 - i. Ministerio a Jubilados
 - ii. Educación Teológica Vocacional
 - iii. Educación Teológica Laica
 - iv. Texas Baptist Historical Collection (Colección Histórica Bautista de Texas)
4144 N. Central Expressway Suite #110
Dallas TX 75204
972-331-2235
 - v. Baptist Distinctives and Heritage Center (Centro de Distintivos y Patrimonio Bautista)
Baylor Medical Center
456 Wadley
L.B.O. Box 116
Dallas TX 75246
214-370-9441
- i. Texas Baptist Missions Foundation (Fundación Misionera Bautista de Texas)
- j. Christian Ethics and Public Life Team (Equipo de Ética Cristiana y Vida Pública)
CLC Austin Office
814 San Jacinto, Suite 301
Austin TX 78701
512-473-2288
- k. Equipo de Investigación y Desarrollo
 - i. Equipo de Investigación e Información Demográfica
 - ii. Gerencia de Proyectos y Gerencia de Entrenamiento para Proyectos
- B. Agencias Bautistas de Texas
 1. Baptist Foundation of Texas (Fundación Bautista de Texas)
1601 Elm Street, Ste. 1700
Dallas TX 75201
214-922-0125
<http://www.bftx.org/>
 2. Baptist Standard (El Estándar Bautista)
2343 Lone Star Drive
Dallas TX 75212
214-630-4571
www.baptiststandard.com/
 3. Baptist Church Loan Corporation (Corporación Bautista de Préstamos para Iglesias)
333 North Washington
Dallas TX 75246
214-828-5140
www.baptistchurchloan.org
 4. WorldconneX
1409 S. Lamar, Suite 905
Dallas, TX 75215
214- 421-7999
www.worldconnex.org
- D. Entidades Bautistas Afiliadas en Texas
 1. Woman's Missionary Union of Texas (Unión Femenil Misionera de Texas)
333 N. Washington Ave., Suite 160
Dallas, TX 75248
214-828-5150
www.wmutx.org
 2. Texas Baptist Men (Hombres Bautistas de Texas)
333 N. Washington Ave.
Dallas, TX 75246
214-828-5350
www.baptistmen.org
- E. Instituciones Ministeriales Bautistas en Texas
 1. Universidades de Artes Liberales
 - a. Baylor University

- (Universidad de Baylor)
P.O. Box 97096
Waco, TX 76798
800-BAYLOR-U
www.baylor.edu
- b. Dallas Baptist University
(Universidad Bautista de Dallas)
3000 Mountain Creek Pkwy
Dallas, TX 75211
800-460-1DBU
www.dbu.edu
- c. East Texas Baptist University
(Universidad Bautista del Este de Texas)
1209 N. Grove
Marshall, TX 75670
800-804-ETBU
www.etbu.edu
- d. Hardin-Simmons University
(Universidad Hardin-Simmons)
2200 Hickory
Abilene, TX 79698
800-568-2692
www.hsutx.edu
- e. Houston Baptist University
(Universidad Bautista de Houston)
7502 Fondren Rd.
Houston, TX 77074
800-969-3210
www.hbu.edu
- f. Howard Payne University
(Universidad Howard Payne)
1000 Fisk St.
Brownwood, TX 76801
800-880-4478
www.hputx.edu
- g. University of Mary Hardin-Baylor
(Universidad Mary Hardin-Baylor)
UMHB Station
900 College St.
Belton, TX 76513
800-727-8642
www.umhb.edu
- h. Wayland Baptist University
(Universidad Bautista Wayland)
1900 W. 7th St.
Plainview, TX 79072
800-588-1928
www.wbu.edu
2. Instituciones Educativas Teológicas
- a. Baptist University of the Americas
(Universidad Bautista de las Américas)
8019 S. Pan Am Expressway
San Antonio, TX 78224
210-924-4338
www.bua.edu
- b. Logsdon Seminary
(Seminario Logsdon)
2200 Hickory St.
PO Box 16235
Abilene, TX 79698
(325-670-1287
www.hsutx.edu/
academics/
logsdonseminary
- c. George W. Truett Theological Seminary
(Seminario Teológico George W. Truett)
1100 S. 3rd St.
One Bear Place #97126
Waco, TX 76798-7126
800-229-5678
www.baylor.edu/truett
3. Centro Educativo y de Misiones
- a. Valley Baptist Missions and Education Center
(Centro Educativo y de Misiones Bautistas del Valle)
3700 E Harrison
Harlingen, TX 78550
956-423-0632
4. Escuela Secundaria de Internado
- a. San Marcos Baptist Academy
(Academia Bautista de San Marcos)
2801 Ranch Road 12
San Marcos, TX 78666
512-353-2400
www.smba.org
5. Instituciones de Salud – Afiliadas
- a. Baylor Health Care System
(Sistema de Salud Baylor)
3500 Gaston Ave.
Dallas, TX 75246
800-4BAYLOR
www.baylorhealthcare.com
- b. Baptist Health Foundation of San Antonio
(Fundación Bautista de Asistencia a la Salud de San Antonio)
750 East Mulberry Avenue, Suite 325
San Antonio, Texas 78212-3107
210-735-9009
www.bhfsa.org
- c. Hendrick Health System
(Sistema de Salud Hendrick)
1242 N. 19th St.
Abilene, TX 79601
325-670-2000
www.hendrickhealth.org
- d. Hillcrest Baptist Medical Center
(Centro Médico Bautista Hillcrest)
3000 Herring Ave.
Waco, TX 76708
254-202-2000
www.hillcrest.net
- e. Memorial Hermann Baptist Hospital
(Hospital Memorial Bautista Hermann)
3080 College St.
Beaumont, TX 77701
409-212-5000
www.memorialhermann.org
- f. Valley Baptist Health System
(Sistema de Salud Bautista del Valle)
2101 Pease St.
Harlingen, TX 78550
956-389-1100
www.vbmc.org
6. Instituciones de Salud – Indirectamente Relacionadas
- a. Baptist Health System
(Sistema de Salud Bautista)
1 Lexington Medical Building
215 E. Quincy, Suite 200
San Antonio, TX 78215
210-297-1000
www.baptisthealthsystem.com

- b. Baptist St. Anthony's Health System (Sistema de Salud Bautista St. Anthony's)
1600 Wallace Blvd.
Amarillo, TX 79106
806-212-2000
www.bsahs.org
7. Ministerios Infantiles y Familiares
- a. Buckner Children & Family Services (Servicios Infantiles y Familiares Buckner)
600 N. Pearl, Suite 2000
Dallas, TX 75201
214-758-8022
www.bucknerchildren.org
- b. Children at Heart Ministries (Ministerios Niños de Corazón)
1301 N. Mays Round Rock, TX 78664
512-255-3668
www.childrenatheartministries.org
- c. Baptist Child and Family Services (Servicios Infantiles y Familiares Bautistas)
909 N.E. Loop 410, Suite 800
San Antonio, TX 78209
800-830-2246
www.bcfs.net
- d. South Texas Children's Home (Casa Hogar para Niños del Sur de Texas)
PO Box 1210
Beeville, TX 78104
361-375-2101
www.stch.org
8. Ministerios de Cuidado Geriátrico y Jubilación
- a. Baptist Community Services (Servicios Comunitarios Bautistas)
701 Park Place Avenue
Amarillo, TX 79101
806-337-5295
Park Place Towers/Continental/Ware Memorial
Amarillo, TX
806-337-4141

- www.parkcentral.org
- b. Baptist Memorials Center (Centro de Memoriales Bautistas)
P.O. Box 5661
San Angelo, TX 76902
325-655-7391
www.bapmem.com
- c. Buckner Retirement Services, Dallas (Servicios de Jubilación Buckner, Dallas)
600 North Pearl Street Suite 2000
Dallas, TX 75201
214-758-8100
www.bucknerretirement.org
- Austin - Buckner Villars, (512) 836-1515
- Beaumont - Calder Woods, (409) 861-1123
- Dallas - Buckner Retirement Village (Villa de Retiro Buckner), (214) 381-2171
- Houston - Parkway Place, (281) 556-9200
- Longview - Buckner Westminster Place, (903) 234-0000
- d. Hendrick Health System (Sistema de Salud Hendrick)
Hendrick Retirement Living (Vida en Retiro Hendrick)
Mesa Springs Retirement Village, Inc. (Villa de Retiro de Mesa Springs, Inc.)
1900 Pine Street
Abilene, Tx 79601
325-670-2201
www.hendrickhealth.org
- e. Valley Baptist Health System (Sistema de Salud Bautista del Valle)
Golden Palms Retirement and Health Center (Centro de Salud y Retiro Golden Palms)
PO Drawer 2588
Harlingen, TX 78551
956-389.1615
www.vbmc.org

Directorio de Campamentos Bautistas de Texas

Alto Frío
P. O. Box 468
Leakey, TX 78873
830-232-5271
www.altofrio.com

Aspendale Ranch (Rancho Aspendale)
P. O. Box 287
Cloudcroft, NM 88317-0287
800-959-2605
www.aspendal.org

Big Country Assembly (Asamblea Big Country)
Box 248
Lueders, TX 79533-0248
915-228-4542
www.bcbacamp.com

Camp Broadway (Campamento Broadway)
8400 Eagle Mountain Creek
Fort Worth, TX 76135
817- 237-2936
camp.broadwaybc.org

Camp Buckner Hill Country Retreat (Campamento y Retiro Buckner Hill)
3835 FM 2342
Burnet, TX 78611
512-756-7540
www.campbuckner.org

Camp Copass (Campamento Copass)
8200 E. McKinney
Denton, TX 76208
940-565-0050
www.campcopass.com
Camp Menard (Campamento Menard)
P. O. Box 856
Menard, TX 76859
915-396-2162

Camp Tejas Christian Camp & Conference Center (Centro de Conferencias y Campamento Cristiano Camp Tejas)
1038 P.R. 2191
Giddings, TX 78942
979- 366-2422
www.camptejas.org

Campamento Getsemani
P. O. Box 420665
Del Rio, TX 78842
830-765-3538
www.campgetsemani.org

Chaparral (Campamento Chaparral)
3784 Church Camp Rd.
Iowa Park, TX 76367
940-855-4182
www.campchaparral.org

Circle Six Ranch (Rancho Circle Six)
P. O. Box 976
Stanton, TX 79782
432-458-3467
www.circle6ranch.com

Cone Oasis
R. R. 1, Box 93E
La Feria, TX 78559
956-797-2050
RGValley2@aol.com

East Texas
Route 2, Box 12
Newton, TX 75966
409-379-2737
www.etbe.org

Grayson Baptist Resort Ministry (Ministerio Turístico Bautista Grayson)
29023 Preston Bend
Pottsboro, TX 75076
903-786-4701
Joelou75076@yahoo.com

Heart of Texas Baptist Camp & Conference Center (Centro de Conferencias y Campamento Bautista del Corazón de Texas)
8025 N. F. M. 2125
Brownwood, TX 76801
325-784-5821
www.heartoftexascamp.com

High Plains Conference Center (Centro de Conferencias High Plains)
18511 City Lake Rd.
Canyon, TX 79015
806-499-3429
ababj@arn.net

Highland Lakes Camp & Conference Center (Centro de Conferencias y Campamento Highland Lakes)
5902 N. Pace Bend Rd.
Spicewood, TX 78669
888-222-3482
www.highlandlakescamp.org

Lake Lavon (Lago Lavon)
8050 C. R. 735
Princeton, TX 75407
972-736-2273
www.lakelavoncamp.com

Lake Tomahawk (Lago Tomahawk)
408 Lake Tomahawk
Livingston, TX 77351
936-563-4644
www.laketomahawk.org

Lakeview Assembly (Asamblea Lakeview)
Box 0130
Lone Star, TX 75668
903-656-3871
http://lakeview1948.witnesstoday.org/index.html

Latham Springs (Manantiales Latham)
134 P. R. 223
Aquilla, TX 76622
254-694-3689
www.lathamsprings.com

Mt. Lebanon (Campamento Mount Lebanon)
P. O. Box 427
Cedar Hill, TX 75106
972-291-7156
www.mtlebanoncamp.com

Paisano (Campamento Paisano)
P. O. Box 973
Alpine, TX 79831
915-837-3074
www.paisanoencampment.org

Panfork (Campamento Panfork)
4530 C. R. 210
Wellington, TX 79095
806-447-2627
www.panfork.org

Pineywoods (Campamento Pineywoods)
P. O. Box 133
Woodlake, TX 75865
936-642-1723
www.pineywoodscamp.com

Plains Assembly (Asamblea de Plains)
Route 3, Box 162
Floydada, TX 79235
806-983-3954
www.pbacamp.org

Riverbend Retreat Center (Centro de Retiros Riverbend)
1232-C C. R. 411B
Glen Rose, TX 76043
888-269-2363
www.riverbendretreat.org

Texas Baptist Encampment Palacios By The Sea (Campamento Bautista de Texas en Palacios-en-el-mar)
Box 1265
Palacios, TX 77465
361-972-2717
www.texasbaptistencampment.org

The Helm (El Timón)
2034 Max Rd.
Mead, OK 73449
508-924-7919
nomadchipman@earthlink.net

Timberline Camp & Conference Center (Centro de Conferencias y Campamento Timberline)
15363 F. M. 849
Lindale, TX 75771
903-882-3183
www.timberlinecamp.com

Trinity Pines Camp & Conference Center (Centro de Conferencias y Campamento Trinity Pines)
P. O. Box 707
Trinity, TX 75862
888-270-4003
www.trinitypines.org

Valley Baptist Retreat (Retiro Bautista del Valle)
1600 E. Business 83
Mission, TX 78572
956-585-4393
VBR4@juno.com

Zephyr (Campamento de Zephyr)
151 F. M. 31
Sandia, TX 78383
361-547-2448
www.zbcamp.org

Directorio de Internet de Organizaciones Relacionadas a los Bautistas

Asociación Internacional de Universidades y Colegios Universitarios Bautistas
www.baptistschools.org

Centro Bautista de Ética
www.baptists4ethics.com

Sociedad Histórica y de Patrimonio Bautista
www.baptisthistory.org

Compañerismo Cooperativo
Bautista
www.thefellowship.info/

Convención Bautista del Sur

Comité Ejecutivo
www.sbcec.net

Fundación Bautista Sureña
www.sbfdn.org

Guidestone,
www.guidestone.org

Recursos Cristianos LifeWay
www.lifeway.com

Consejo de Misiones
Internacionales
www.imb.org

Consejo de Misiones
Norteamericanas
www.namb.net

Instituciones
Seminario Teológico
Bautista Golden Gate
www.ggbts.edu

Seminario Teológico
Bautista del Medio Oeste
www.mbts.edu

Seminario Teológico
Bautista de Nueva Orleans
www.nobts.edu

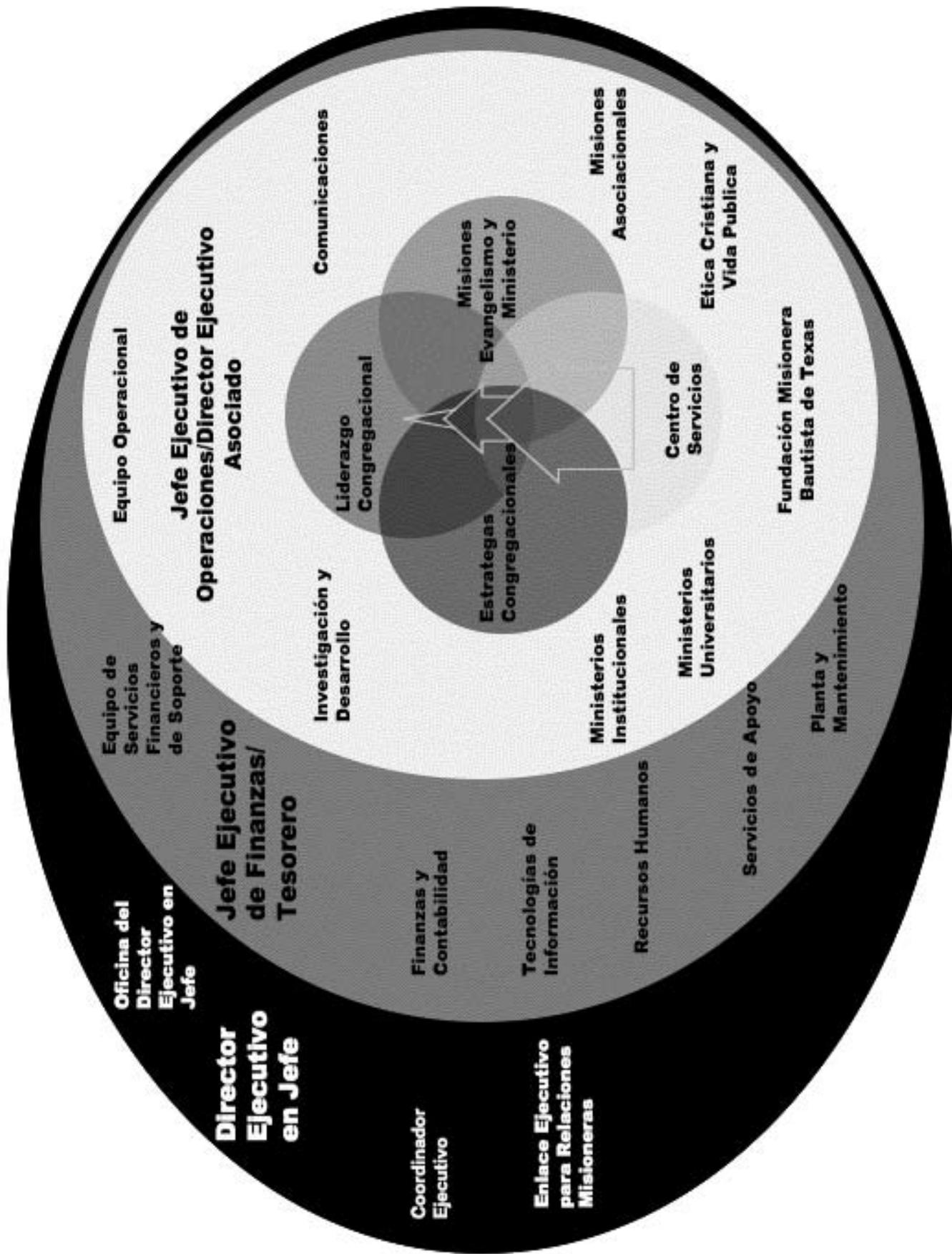
Seminario Teológico
Bautista del Sureste
www.sebts.edu

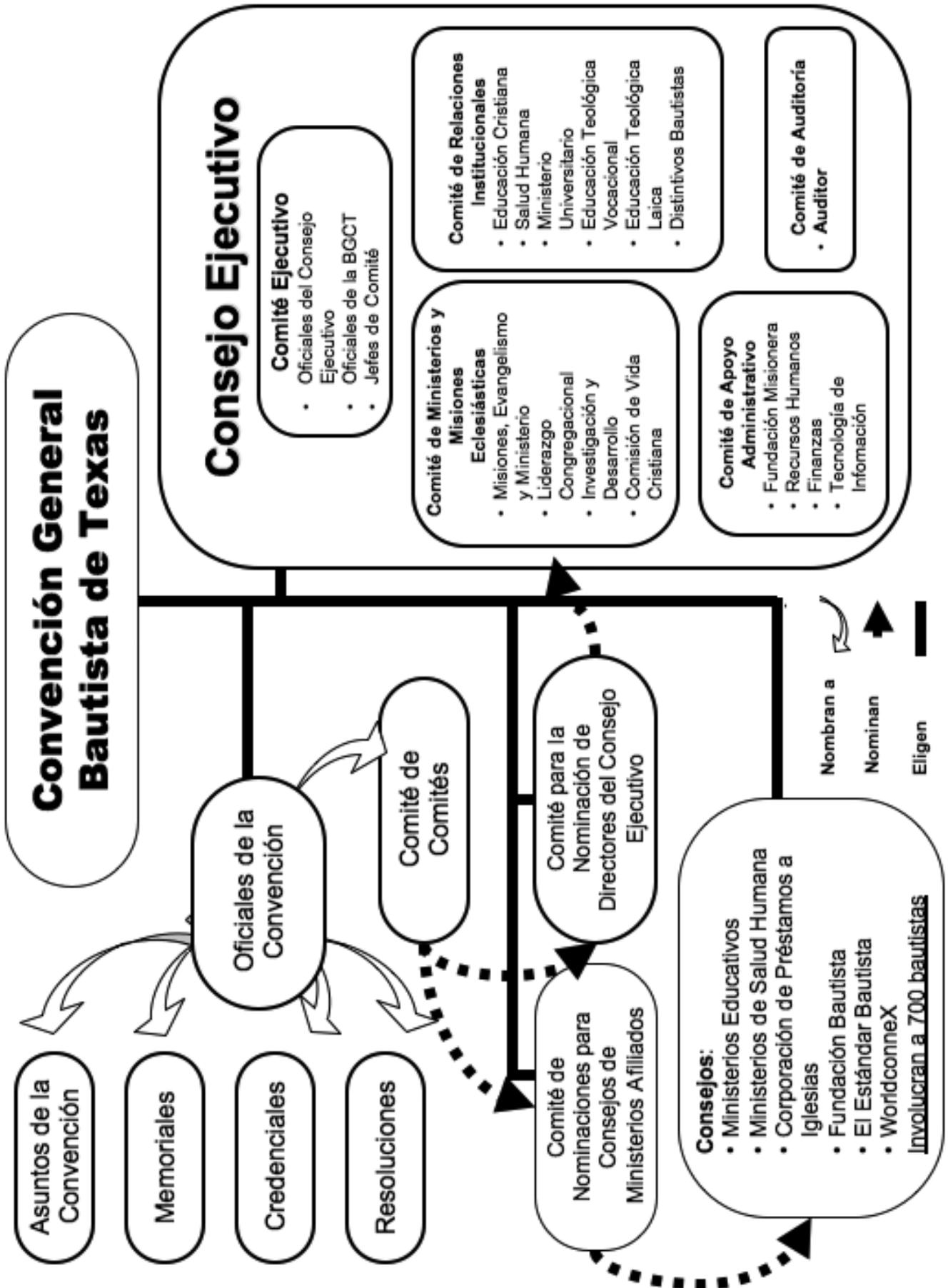
Seminario Teológico
Bautista Sureño
www.sbts.edu

Seminario Teológico
Bautista del Suroeste
www.swbts.edu

Comisión Comisión de Ética
y Libertad Religiosa
www.erlc.com

Femenil Misionera
www.wmu.com

LOS BAUTISTAS

HISTORIA ★ DISTINTIVOS ★ RELACIONES

GUÍA PARA EL MAESTRO

Guía para el Maestro

Introducción

Este volumen ha sido producido con ciertos lectores en mente:

- ★estudiantes sub-graduados de universidad que se están preparando para el ministerio vocacional cristiano, especialmente en ambientes bautistas.
- ★estudiantes graduados de seminario o escuela teológica que se están preparando para el ministerio vocacional cristiano, especialmente en ambientes bautistas.
- ★directores de programas de campus en el área del ministerio bautista estudiantil
- ★pastores y otros ministros que laboran en iglesias.
- ★obreros bautistas denominacionales
- ★laicos interesados en aprender más sobre los bautistas

Esta guía de enseñanza, por lo tanto, busca proveer sugerencias para profesores que usen este volumen como libro de texto en cursos tanto a nivel sub-graduado como graduado, para personas que lo usen como texto en grupos pequeños de estudio, y para individuos que lo usen para estudio personal con la ayuda de un mentor.

I. Un bosquejo de estudio para ejemplificar

El bosquejo a continuación se ofrece como sugerencia para el estudio del texto, ya sea en el contexto de un salón de clases académico, de grupos pequeños, o de un individuo y un mentor. Por favor, recuerde que el bosquejo de estudio más efectivo es aquel que toma en cuenta las necesidades particulares de las personas involucradas en el estudio. Las preguntas están diseñadas para ayudarle a comenzar discusiones sobre el tópico con los estudiantes en el contexto en que usted se encuentre.

Tópico 1 Introducción

¿Qué necesidades deben ser satisfechas en base al estudio? ¿Cuáles son sus objetivos de aprendizaje para este estudio?

Sección 1 Bautistas—Historia

Tópico 2 Los bautistas antes de 1845

¿Cómo continúa influyendo la historia temprana de los bautistas en sus congregaciones?

Tópico 3 La Convención Bautista del Sur, 1845-1945

¿Qué factores contribuyeron al sorprendente crecimiento de los bautistas del sur de 1845 a 1945? En su opinión, ¿cuál de estos factores continuará contribuyendo al crecimiento de los bautistas del sur en el futuro?

Tópico 4 El segundo siglo de los bautistas del sur

¿Cómo piensa usted que su congregación podría cooperar con otras organizaciones bautistas en un patrón voluntario de forma de gobierno en el futuro?

Sección 2 Bautistas—Distintivos

Tópico 5 Doctrina

¿Cuál de las doctrinas bautistas necesita enfatizarse más en su congregación?
¿Qué puede hacer usted para ayudar a su congregación a comprender y apreciar más completamente estas doctrinas?

Tópico 6 La iglesia local

A la luz de las enseñanzas sobre la iglesia en el Nuevo Testamento, ¿qué visión o sueño tiene usted para su congregación local a fin de ser el pueblo de Dios obrando en este momento y lugar?

Tópico 7 La forma de gobierno bautista

¿En qué maneras le ayuda la forma de gobierno bautista a su congregación a alcanzar su propósito?

Tópico 8 Perspectivas bautistas sobre la vida cristiana

¿Qué disciplinas de la vida cristiana necesitan fortalecerse en su propia vida? ¿Y en la vida de su congregación? ¿Qué pasos puede tomar para fortalecer esas disciplinas?

*Jeter Basden,
Universidad de Baylor*

Tópico 9 El financiamiento de la obra cooperativa bautista

¿Cómo participa su congregación en los esfuerzos cooperativos de financiamiento entre entidades bautistas? ¿Cómo puede su congregación contribuir efectivamente al sostenimiento financiero de la obra bautista?

Sección 3 Bautistas—Relaciones

Tópico 10 Las relaciones locales de los bautistas

¿En qué aspectos de la obra y el ministerio de su asociación están usted y otros en su congregación involucrados? ¿Qué nuevos ministerios se necesitan en la comunidad a la que su asociación sirve? ¿Cómo puede su congregación ayudar a comenzar estos nuevos ministerios?

Tópico 11 Las relaciones estatales de los bautistas

¿De qué manera está involucrada su congregación en los ministerios de la convención estatal? ¿Cómo pueden usted y su congregación ser más efectivos a este respecto? ¿Cuál es la estrategia de su iglesia para alcanzar a una población étnica y culturalmente diversa? ¿Cómo necesita su congregación desarrollar relaciones con otros organismos bautistas a fin de abordar esta diversidad?

Tópico 12 Las relaciones nacionales e internacionales de los bautistas

¿Cómo se relaciona su congregación a otros organismos bautistas a nivel nacional e internacional, entre los cuales se incluye a la Convención Bautista del Sur, la Unión Femenil Misionera, el Compañerismo Cooperativo Bautista, el Comité Bautista Conjunto para Asuntos Públicos, y la Alianza Mundial Bautista? ¿Cuáles son las implicaciones de estas relaciones con la estrategia de ministerio cooperativa de su iglesia en el futuro? ¿Qué puede hacer usted para que su congregación sea más efectiva por medio de estas relaciones?

Tópico 13 Los bautistas y el ministerio

¿Están siendo llamadas personas en su congregación al ministerio vocacional? ¿Qué está haciendo su iglesia para ayudar a quienes reciben este llamado? ¿De qué maneras afirma y anima su congregación a los ministros vocacionales?

Tópico 14 Tendencias y tópicos de interés

¿Qué tendencias y tópicos lo afectan actualmente a usted y a su congregación? ¿Cuáles son las implicaciones para usted? ¿Cómo puede usted ayudar a su congregación a abordar estos factores?

Un ambiente académico típico para el estudio de este texto podría incluir catorce semanas de estudio, sin contar con el tiempo requerido para exámenes. Para esto, el instructor debe invertir una semana en cada tópico, utilizando el sistema de cátedra, discusiones en clase y conferenciantes invitados siempre que sea posible como elementos para el estudio y dependiendo del tópico. Un grupo pequeño podría estudiar un tópico por sesión. Un individuo que use este texto con la ayuda de un mentor podría estudiar un tópico por sesión, seguido por una aplicación práctica con el mentor, en la medida que la atmósfera de estudio y el tópico lo permitan.

II. Sugerencias para el uso académico de este texto

A. Como curso básico

Los estudiantes sub-graduados que están considerando el ministerio vocacional cristiano tienen ciertas necesidades que pueden satisfacerse por medio del estudio de esta obra:

1. La necesidad de afirmar y clarificar su llamado al ministerio como vocación
2. La necesidad de comprender lo que la iglesia es y lo que involucra el ministerio en la iglesia local.

3. La necesidad de comprender el lugar que ocupan los bautistas en la historia cristiana
4. La necesidad de comprender la forma de gobierno bautista
5. La necesidad de comprender de qué manera la iglesia local se relaciona a la denominación, y específicamente, de qué manera los bautistas se organizan más allá de los confines de la iglesia local
6. La necesidad de identificar y comenzar a pensar sobre las tendencias y tópicos que afectan a los ministerios y a las iglesias

B. Para estudios avanzados

Muchos estudiantes graduados a nivel de seminario o escuela teológica no han tenido la oportunidad de abordar las necesidades anteriormente expresadas al nivel sub-graduado, y es por ello que deben hacerlo a un nivel de estudios avanzado. Algunos estudiantes a este nivel han abordado ya los asuntos enumerados más arriba al nivel sub-graduado, y están listos para satisfacer otras necesidades, entre las que se incluyen:

1. La necesidad de desarrollar talentos específicos para el ministerio
2. La necesidad de comenzar a encontrar su propio lugar en el ministerio

III. Sugerencias para usar los diferentes recursos

Los cursos pueden estructurarse en función de las necesidades identificadas más arriba, fijándose objetivos de aprendizaje relacionados a cada necesidad. La sección 1, más arriba, provee un bosquejo de estudio para tal curso, comenzando por la historia de los bautistas. A esta sección le sigue un enfoque en quiénes son los bautistas (sus distintivos), en su doctrina, en la naturaleza de la obra de la iglesia local, en la forma de gobierno bautista, y en la manera en que los bautistas financian su obra conjunta. La sección de relaciones trata de la manera en que los bautistas se organizan más allá de la iglesia local, y de la manera en que las entidades bautistas se relacionan la una con la otra. La sección final, sobre las tendencias y tópicos de interés, es particularmente útil como trampolín para la discusión sobre el ministerio más allá de los parámetros del salón de clase típico y en dirección a una aplicación práctica relacionada con los asuntos discutidos.

A. Métodos de aprendizaje

Una vez que el bosquejo del curso ha sido fijado, habiendo tomado en cuenta las necesidades de los educandos como uno de los factores determinantes de la forma del curso, el instructor está listo para planear cada sesión. Las lecturas del texto, si se leen con anterioridad a la clase, son extremadamente útiles a fin de proveerle al estudiante una comprensión elemental del tópico. Las cátedras, las discusiones en clase, los conferenciantes invitados y los exámenes sirven para ayudar a los estudiantes a tener una comprensión más profunda del material. Quizá el mejor ambiente de estudio sea el que incluye una combinación de todos estos métodos de aprendizaje

a fin de ensanchar las oportunidades de una comprensión total del material.

B. Invitados externos

Considérese como recursos para su curso a los pastores locales y a otros ministros de iglesias, líderes asociacionales, miembros del personal denominacional y profesores de disciplinas específicamente relacionadas al tópico (por ejemplo, un profesor de historia cristiana para las sesiones de historia de la iglesia), o un estudioso del Nuevo Testamento para las sesiones sobre la iglesia y el ministerio, o un sociólogo para la sesión de tendencias y tópicos de interés a los que se enfrentan la iglesia y el ministerio. Un horario variado de formatos de sesión que incluya conferencias y discusiones de clase es esencial a fin de mantener alto el nivel de facilitación de aprendizaje entre los estudiantes.

C. Instrucción personal, o “uno a uno”

De ser factible, la experiencia de ministerio supervisado puede resultar de mucha ayuda como componente de un curso de instrucción personal. Los estudiantes pueden beneficiarse al experimentar el ministerio en la iglesia de primera mano bajo la cuidadosa guianza de un ministro preparado. Como mínimo, una sesión semanal con el ministro supervisor puede abordar los tópicos del curso del mismo modo que ocurriría en el salón de clase. Esto le da al estudiante el beneficio de explorar el tópico o el tema tanto en el salón de clase como en el contexto práctico del ministerio diario. En la medida que el

estudiante pueda expandir la experiencia del ministerio supervisado más allá de la conferencia semanal, y que incluya tanto la observación como el ministerio práctico, la experiencia resultará invaluable a fin de que el estudiante alcance una comprensión completa de las aplicaciones de diversos tópicos de estudio.

Debe tenerse cuidado a fin de seleccionar y entrenar a ministros experimentados como supervisores. Igualmente importante resulta aparear al estudiante y al supervisor, buscando asegurar que tanto la atmósfera de estudio como el supervisor satisfagan las necesidades de aprendizaje del estudiante. Idealmente, a nivel sub-graduado, la experiencia de ministerio supervisado es el tipo de experiencia que da frutos con respecto a la observación y la discusión, mientras que a nivel de estudiante graduado en seminario o escuela teológica, el ministerio supervisado tiene más un enfoque en el desarrollo de habilidades que incluye el involucramiento del estudiante como ministro asociado junto al supervisor. Un recurso muy valioso para todos aquellos que estén considerando la experiencia del ministerio supervisado es el siguiente libro: *Experiencing Ministry Supervision* (Experimentando la Supervisión Ministerial), editado por William T. Pyle y Mary Alice Seals, y disponible en Broadman & Holman Publishers, Nashville, Tennessee.

IV. Sugerencias para el estudio en grupos pequeños de estudio

Las iglesias locales, las asociaciones de iglesias y otros

grupos de bautistas interesados encontrarán muy útil este volumen. Las necesidades de aprendizaje varían de lugar a lugar, pero algunas de las necesidades comunes son:

1. La necesidad de comprender lo que la iglesia es, y lo que el ministerio de la iglesia, tanto en su propósito como en su alcance, debe ser.
2. La necesidad de comprender el papel y las responsabilidades de los ministros vocacionales en la iglesia local.
3. La necesidad de comprender el lugar de los bautistas en la historia cristiana.
4. La necesidad de comprender la forma de gobierno bautista.
5. La necesidad de comprender de qué manera la iglesia local se relaciona a la denominación, y específicamente, de qué manera los bautistas se organizan más allá de los confines de la iglesia local.
6. La necesidad de identificar y comenzar a pensar sobre las tendencias y los tópicos que afectan al ministerio y a las iglesias.

Las atmósferas más apropiadas para el estudio de este texto en grupos pequeños, ya sea en la iglesia local o entre iglesias, podría incluir cualquier módulo de estudio a corto plazo que se ajuste al horario de la iglesia o del grupo. Los líderes apropiados podrían ser el pastor, otros ministros o personal de la iglesia, empleados bautistas denominacionales y laicos informados que tengan dones de enseñanza. El estudio puede estructurarse en función de la satisfacción de las necesidades de aprendizaje mencionadas más arriba, así como de otras necesidades identificadas en el contexto local. El texto

proporciona un bosquejo básico para estructurar un estudio de esa naturaleza, siguiendo el patrón sugerido anteriormente para el uso del texto en un salón académico. Este bosquejo básico podría ser suplementado por tópicos que nazcan del contexto local de cada estudiante; por ejemplo, un grupo podría darle un enfoque particular a la manera en que los bautistas en la asociación de su región inmediata han decidido trabajar juntos, y echando un vistazo a los diferentes ministerios conducidos por la asociación. La utilización de conferenciantes que representen a estos diferentes ministerios puede resultar ser una útil añadidura a las sesiones de estudio.

V. Sugerencias para el estudio individual con un mentor

Muchas personas que sienten el llamado al ministerio vocacional cristiano no están matriculadas en una universidad o seminario bautistas, y por consecuencia, no pueden tomar cursos académicos de estudio que se enfoquen en este texto. Tales personas podrían beneficiarse de la experiencia de un ministro o mentor, un ministro universitario o estudiantil que sea capaz de desarrollar una relación con ellas como la de Pablo y Bernabé (Hechos 9:27-28; 11:25-26) o como la de Pablo y Timoteo (1 Timoteo 2:1-7); es decir, como la de una persona que anima y desafía al estudiante.

Las necesidades del aprendizaje en esta relación de estudiante-mentor son muy similares a las necesidades del estudiante en una atmósfera académica formal, tal y como ésta se ha descrito más arriba. El beneficio de esta atmósfera de aprendizaje es que el horario de estudio y la selección de tópicos puede hacerse en función de las necesidades únicas de cada individuo, en vez de las necesidades de un grupo.

El formato para cada estudio individual con un mentor podría incluir una reunión regular, quizá semanal, de estudiante y mentor a fin de estudiar un tópico particular en el texto. Con seguridad, tanto el estudiante como el mentor querrán leer el material escrito pertinente antes de cada sesión. Para muchas de las sesiones, la oportunidad de hacer una aplicación práctica podría ser útil, si se utilizan las sugerencias para ministerio supervisado descritas en esta guía de enseñanza.

Conclusión

Este volumen fue escrito con la esperanza de que todos aquellos que le presten atención con seriedad alcancen un entendimiento completo de quiénes son los bautistas y cómo cooperan por medio de las iglesias locales con el fin de llevar a cabo el ministerio y los mandamientos de Jesucristo. Esta guía de enseñanza ha sido escrita con la esperanza de que las sugerencias incluidas en ella sirvan como punto de partida para el desarrollo de un plan de clase para aquellos que usen este volumen como recurso de enseñanza. El mejor plan de enseñanza es aquel que se enfoca en necesidades específicas de los estudiantes y busca los mejores recursos disponibles para satisfacer esas necesidades. El resultado deseado de un estudio de esta naturaleza es que las personas lleguen a equiparse para ser más efectivas en el ministerio y el servicio a Cristo y a la iglesia, y que así los propósitos redentores de Dios en el mundo se cumplan.