

*“Lo que has oído de mí ante muchos testigos,
esto encarga a hombres fieles que sean idóneos
para enseñar también a otros” (II Ti 2:2)*

V CONFERENCIA BÍBLICA
LOS DESAFÍOS DE LA IGLESIA DEL I SIGLO EN CONTRASTE CON LOS DE LA IGLESIA DE HOY

UNA IGLESIA QUE PERSEVERA

“Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo”
MATEO 24:13

Conferencia Bíblica 2023
Sustansalla, Ica, Perú

LA DIVERSIDAD CULTURAL ABRAHAM ALATA	LA INMORALIDAD ANDRÉS NUÑEZ	LA PERSECUCIÓN ALEJANDRO BERRÍO	LA APOSTASÍA JUAN ABANTO
--	---------------------------------------	---	------------------------------------

*«Entrenando líderes y siervos, para la obra del Señor»
Bear Valley Bible Institut Perú*

PARA MATRÍCULAS E INSCRIPCIONES: 982862086 – JUABANT@GMAIL.COM

PREFACIO A

UNA IGLESIA QUE PERSEVERA

LOS DESAFÍOS DE LA IGLESIA DEL I SIGLO EN CONTRASTE CON LOS DE LA IGLESIA DE HOY

La fe de la iglesia de Cristo del siglo XXI es constantemente desafiada y probada, es claro que esto no es algo nuevo en su experiencia como ente existente. Durante todas las épocas desde su establecimiento, el Señor ha tenido un plan definido para ella, un plan que solo puede concretarse si ésta se esfuerza por crecer, por desarrollarse y madurar, y estar permanentemente preparada para su encuentro con el Señor Jesucristo, su redentor.

El objetivo de este material impreso es proveer de información relevante para que la iglesia de hoy pueda darse cuenta de que, en medio de todos sus desafíos y pruebas, tiene de parte del Señor las herramientas para lidiar con todo ello; de manera eficaz y eficiente, mientras se esfuerza por ser esa iglesia sin mancha ni arruga, en medio de una generación corrupta y perversa.

Para darse cuenta de que, sí es posible imponerse a los desafíos y adversidades a través del buen ejemplo de la iglesia del I siglo y todas las instrucciones, exhortaciones y advertencias hechas por el Señor Jesús y los líderes de la iglesia primitiva, contenidas en las páginas del Nuevo Testamento.

Esperamos en el Señor que estas notas sean de mucha utilidad en tus esfuerzos personales para ir en pos de la estatura de la plenitud de Cristo, y que tu conducta sea una que este a la altura de la dignidad del evangelio.

Juan Abanto
2023

CONTENIDO

- I. LA DIVERSIDAD CULTURAL** (Abraham Alata) (4-29)
- A. La nacionalidad.
 - B. El ateísmo.
 - C. El aborto.
 - D. La música.
- II. LA INMORALIDAD** (Andrés Núñez) (30-35)
- A. La decepción.
 - B. La inmoralidad.
 - C. El desorden.
 - D. Las contiendas.
 - E. La desobediencia.
 - F. Las falsas enseñanzas.
 - G. Los pleitos.
- III. LA PERSECUCIÓN** (Alejandro Berrío) (36-37)
- A. Conceptos generales.
 - B. Antecedentes bíblicos sobre la persecución.
 - C. La persecución de la iglesia.
 - D. Razones de la persecución de la iglesia.
 - E. La persecución de la iglesia por el imperio romano.
- IV. LA APOSTASÍA** (Juan Abanto) (38-43)
- A. La naturaleza de la apostasía.
 - B. El impacto de la apostasía.
 - C. Nuestra postura frente a la apostasía.
 - D. La apostasía en el siglo XXI.

UNA IGLESIA QUE PERSEVERA

LOS DESAFÍOS DE LA IGLESIA DEL I SIGLO EN CONTRASTE CON LOS DE LA IGLESIA DE HOY

La diversidad cultural en la iglesia del Señor

Por Abraham Alata

INTRODUCCIÓN

- A. La diversidad cultural o multiculturalismo es la convivencia armónica y respetuosa de grupos humanos provenientes de diferentes sustratos culturales, es decir, de trasfondos étnicos, religiosos, lingüísticos y sociales diferentes, en el marco de una cultura mayoritaria dominante.
- B. La diversidad cultural consiste en comprender la humanidad como un conjunto inmenso de culturas, cada una dotada de un contexto histórico y de una tradición valiosa. Eso significa no valorar unas por encima de otras ni pretender que algunas sean más “avanzadas” y otras más “atrasadas”, sino simplemente diferentes.
- C. Esta visión ha ganado terreno en el siglo XXI en la mayoría de las democracias modernas occidentales, cuya población presenta un importante margen de diversidad cultural y étnica, fruto de su pasado imperial y colonialista.
- D. Por otro lado, la diversidad cultural de la humanidad, es decir, su gigantesca abundancia de formas culturales, es una de sus mayores virtudes, en la que descansa la posibilidad de un intercambio de saberes y de visiones de mundo absolutamente enriquecedor. Ello se debe a que, en términos culturales, así como en la genética, la uniformidad y la homogeneidad tienden, por lo general, al empobrecimiento.
- E. Esta es una realidad, y la que la iglesia no puede ser ajena a esto. Vamos a considerar algunos aspectos que la iglesia del primer siglo atravesó y la vamos a comparar con nuestra realidad en la iglesia del siglo XXI.

I. NACIONALIDADES

- A. **Siglo I.** La iglesia del primer siglo tuvo que enfrentar la diversidad desde sus mismos comienzos.
 - 1. **Judíos palestinos.** Cuando hablo de judíos palestinos, lo que quiero dar a entender es que se trata de los judíos que viven en el territorio de Judea, Samaria y Galilea.
 - a. **Judea.** Se creían los más puros de todos tanto en la forma de hablar el arameo como en sus creencias. El arameo era el idioma que Jesús y sus seguidores hablaban, pero necesitamos tener en cuenta que en tiempos de Jesús existían 7 dialectos del arameo occidental. El judeo antiguo era el dialecto dominante de Jerusalén y Judea. El hebreo era la lengua de los eruditos y de las escrituras. Mientras que el idioma «cotidiano» de Jesús hubiera sido el arameo y es este último el que la mayoría de los estudiosos de la Biblia dicen que habló. Sin embargo, en el hogar y en las actividades comunes de las ciudades y poblados de

Galilea, los judíos hablaban arameo. Este era el idioma materno con el que todo judío crecía. Los intercambios familiares y de vecindario, las transacciones pueblerinas, todos se hacían en arameo. El arameo era una lengua semita, emparentada al hebreo (algo así como la relación entre el portugués y el español).

- b. **Samaria.** Samaria tenía su propio dialecto distintivo, el arameo samaritano en el que las consonantes he, jet y ayin se pronunciaban todas como álef. Por otro lado, los samaritanos mantenían y observaban el pentateuco samaritano que era el pentateuco antes del cautiverio babilónico escrito en paleo hebreo con letras samaritanas.
- c. **Galilea.** En Galilea por otro lado se hablaba el arameo galileo, el dialecto de la región natal de Jesús, es conocido únicamente por medio de unos cuantos topónimos, las influencias del galileo targúmico, alguna literatura rabínica y unas cuantas cartas privadas. Probablemente se caracterizaba porque los diptongos nunca se simplificaban a vocales sencillas. Los Galileos estaban también abiertos a comerciar con los gentiles por lo que aparte de su idioma natal hablaban el griego que era el idioma. En los pueblos pequeños como Nazaret, los ciudadanos aprendieron y usaron el griego para las transacciones comerciales y para todo tipo de intercambio administrativo (regulaciones legales, contratos, impuestos, censo). Esa era la lengua franca del Imperio Romano, aunque existían las ciudades de la Decápolis, principalmente en Jordania, donde el idioma y la cultura griegos dominaban. Así que es muy probable que Jesús hablase griego.

2. Judíos helénicos.

- a. Helenismo es un término controvertido que normalmente denota la presencia de la cultura griega. Al período posterior a Alejandro Magno se le suele llamar a menudo la «época helenística», un tiempo en el que los elementos de la cultura griega ejercieron una gran y duradera influencia sobre gran parte de la región mediterránea, incluida Palestina. El hecho de que los Evangelios del NT fueron compuestos en griego es un testimonio de la helenización de gran parte del mundo mediterráneo antiguo.
- b. Los helenistas aparecen de repente en el relato lucano de los primeros días de la comunidad de Jerusalén, como un grupo importante y bien estructurado, subordinado a los «hebreos», entre quienes se contaban los apóstoles y otros arameo-parlantes de Judea. En Hechos 6:1-8, 3 se presentan como un grupo subalterno al de los apóstoles de Jerusalén. Un análisis crítico del texto nos permite entrever en ellos una comunidad con liderazgo profético-carismático, escatología apocalíptica, liberalidad frente a la Ley, rechazo del culto del Templo, énfasis misionero y participación activa de la mujer en la vida de la congregación. Los helenistas constituyen un eslabón entre las tradiciones más antiguas sobre Jesús y la teología antioquena (en especial Pablo).

- c. La información sobre el conflicto helenista tocante a las viudas (Hch. 6:1-7) es toda una sorpresa en medio del idílico relato sobre la vida comunitaria de los primeros cristianos, en el que hallamos una participación de la misma doctrina, de la misma espiritualidad y hasta del mismo pan (Hch. 2:42-47). Los miembros más ricos vendían sus propiedades para socorrer a los necesitados (4:32-35). En las persecuciones eran solidarios y persistentes (4:23-31).
- d. Repentinamente, Lucas informa de la existencia de un grupo de «helenistas» que se queja del grupo de los «hebreos». Hay acuerdo entre los investigadores sobre el hecho de que los helenistas son cristianos judíos de lengua griega. Lo que todavía no está claro es de dónde vienen estos judíos helenistas, cuál es su grupo religioso de origen, y cuál su actividad en Jerusalén. Estas preguntas todavía están abiertas. Mientras tanto, basta con saber que la definición de que se trata de judíos de lengua griega no es suficiente para describirlos como grupo. Mucha gente hablaba griego en la Palestina del siglo I, después de más de tres siglos de intensa helenización (se calcula que en tiempos del NT, más del 20 por ciento de los habitantes de Jerusalén tenían el griego como lengua materna). Aun entre los Doce habría quienes hablaban griego, ya que esta lengua estaba ampliamente extendida en Galilea. Aunque se tratara exclusivamente de judíos que hablaban griego como lengua materna, lo que sería probable, podemos incluir en el grupo de los helenistas a gentes procedentes de la diáspora, tanto de Roma como del Asia Menor, o incluso de Alejandría y las vecinas Tiro y Sidón.
- e. Se daban a sí mismos el nombre de «helenistas» por su postura religiosa diferente de la más generalizada entre los cristianos de Jerusalén, la de los hebreos, por lo menos según la versión de Lucas. Ello provocó enfrentamientos, o más específicamente un «murmurar» (gongysmós, γογγυσμός) de los helenistas contra los hebreos. El motivo residía en el hecho de que las viudas de los helenistas eran olvidadas en la distribución diaria del alimento. Se ignoran los detalles sobre esa distribución de alimentos a los pobres que efectuaba la comunidad, en este caso a las viudas. Lo importante es que esa discriminación de los helenistas por parte de los hebreos simbolizaba la relación conflictiva existente entre ambos grupos. Los helenistas reaccionaron verbalmente.
- f. Lucas intenta fundamentar aquí la creación de un cargo de la Iglesia, el diaconado. El argumento de Lucas es el siguiente: se da incompatibilidad entre anunciar la palabra de Dios y «servir a las mesas». Los apóstoles no se ven en la obligación de cuidar de este trabajo, ya que su prioridad es el ministerio de la palabra. Lucas intenta «cerrar» el problema abierto por su narración. Somete ambas facciones (helenistas y hebreos) a la autoridad de los Doce, que pertenecen al grupo de los hebreos. Los apóstoles son los que convocan la asamblea y los que dictan la solución: «buscad de entre vosotros a siete hombres, de buena fama» (v. 3). Así son elegidos siete varones «de buena reputación», llenos

del Espíritu y de sabiduría» (v. 3). Habrán de dedicarse al servicio de las mesas (diakoneîn trapézais, διακονεῖν τραπέζαις). Este trabajo contrasta con el «servicio de la palabra» (diakonía tu lógu, διακονία τοῦ λόγου), obra más importante, reservada a los apóstoles.

- g. En cuanto a las dos facciones, parece que siguieron coexistiendo. Es más que probable que los siete «servidores de las mesas» fuesen responsables solamente de las viudas helenistas. Las viudas de los hebreos ya recibían su porción de las sinagogas de Jerusalén, de los servicios caritativos del Templo o de su propia comunidad. Las viudas helenistas eran las que estaban expuestas a la voluntad del «Dios-dará». Un indicio de que los «diáconos» atendían a las viudas de los helenistas reside en el hecho de que los siete tienen nombres griegos, y uno de ellos, Nicolás, era prosélito de Antioquía.
- h. Pero aquellos siete hombres piadosos eran algo más que unos simples «servidores de las mesas»; se trataba de cristianos carismáticos, y como en el caso de Esteban, predicadores poderosos.

3. Gentiles.

- a. La inclusión de los no judíos, o «gentiles», dentro de la comunidad de la alianza era un asunto polémico en la iglesia primitiva (por ejemplo, Hch 10; 15). No es sorprendente que la misión a los gentiles y la relación de Jesús con los gentiles sean temas importantes en las tradiciones evangélicas. Si bien la evaluación que hacen los evangelistas del fenómeno es abigarrada y contiene matices, cada uno trata de explicar la transformación de la iglesia de un movimiento predominantemente judío a una comunidad multiétnica.
- b. El término gentiles se deriva de la palabra latina gens («nación») y traduce frecuentemente la palabra hebrea gôyim o el término griego ethnē. En el NT, ethnos (o cualquiera de sus formas) aparece 162 veces, aproximadamente una cuarta parte de ellas se encuentran en los Evangelios (39×). Ethnos a menudo se refiere a naciones o individuos no judíos (Mt 10:5; Mc 10:42; Lc 2:32), pero el término también puede referirse a cualquier grupo unido por una cultura o tradiciones comunes. De hecho, en algunos contextos ethnos se utiliza en referencia a la nación judía (Lc 7:5; Jn 18:35) o, más en general, a todas las naciones, incluyendo judíos y gentiles (Hch 17:26). La distinción es importante, y varios pasajes dependen de la interpretación de este término (por ejemplo, Mt 21:43; 28:19).
- c. Es importante señalar que la identificación de los gentiles en el NT no se puede reducir a la presencia de un solo término léxico. Además de ethnos, también se emplea toda una constelación de términos distintos para describir a aquellos que se encuentran fuera del marco judío, entre los que se encuentran ethnikos (Mt 5:47; 6:7; 18:17), dēmos (Hch 12:22), hellēn (Jn 7:35; 12:20), hellēnis (Mc 7:26), laoi (Lc 2:31) y ochlos (Mc 7:33; 8:34). Más

allá de esta terminología léxica, los evangelistas también emplean características contextuales para retratar la condición de extranjeros de ciertos individuos o grupos de personas. Con este fin, los evangelistas usan hábilmente la vocación (Mt 8:5; Mc 15:39; Lc 7:2), el espacio geopolítico (Mt 15:22; Mc 3:8; Jn 4:5) y otras marcas narrativas (Mc 5:11) para ayudar a delimitar la identidad cultural.

B. Siglo XXI.

1. Peruanos.

- a. La diversidad cultural en el Perú favorece el desarrollo del país debido a las características que presenta como recursos étnicos, sociales, tradiciones, regiones, fauna, flora y paisajísticos.
- b. La diversidad cultural en el Perú se divide en tres sectores bien definidos. La cultura occidental está presente principalmente en la costa y las grandes ciudades, con ideas y costumbres propias de la persona occidental. Otro sector es la andina en la sierra del país con una región, sociedades y cultura diferentes costumbres, medios económicos y actividades. La selva es el último sector, con muchas etnias y comunidades repartidas a lo largo del vasto territorio de la selva peruana.
- c. A lo largo de la historia han ingresado al país varias colonias de Europa y Asia que han formado comunidades con diferentes culturas, razas, rasgos, carácter, modos de pensar y convivencias que se han mezclado a lo largo de los años con los peruanos nativos y antiguos españoles que llegaron al Perú formando una diversidad de unión de razas y culturas impresionantes. Algunas de estas colonias siguen existiendo hasta la actualidad en nuestro país, en forma de pueblos muy apegados a sus orígenes.
- d. Cuando hablamos de la iglesia también podemos notar esta diversidad.

2. Venezolanos.

- a. Perú es el segundo país en la región con mayor migración de origen venezolano y el primer país en número de solicitantes de refugio de esta nacionalidad en la región. La crisis de los refugiados ha sido causada por la emergencia internacional humanitaria reconocida por la comunidad internacional y por las principales agencias de cooperación del mundo; entre ellas ACNUR y OIM.
- b. Según reporte de la Superintendencia Nacional de Migraciones, entre enero de 2016 y diciembre de 2022, 1.593.429 personas venezolanas habrían ingresado por punto de control migratorio y de ellas 748.781 permanecen en el Perú.¹ Sin embargo, la cifra no oficial se estima en aproximadamente 1,2 millones.
- c. Los efectos positivos de la migración para las comunidades de acogida están largamente documentados a nivel mundial, aunque poco se habla de ellos. Si se gestionan ordenadamente, los grandes flujos migratorios, como el venezolano, pueden generar

beneficios a nivel social, económico y cultural para los países que los reciben.

- d. Hoy muchos en la cristiandad no aceptan las barreras que conforman la cultura homogénea de la mayoría de las iglesias tradicionales. Para el bien de la iglesia, es esencial que tanto las iglesias existentes como las iglesias en formación modelen una nueva forma de hacer iglesia que refleje la nueva realidad social. De esta forma, la iglesia podrá abordar un campo de misión joven y culturalmente diverso.
- e. El futuro de la iglesia en los Estados Unidos es multicultural, como lo muestra Apocalipsis 7:8, que dice: “Después de esto miré, y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas; era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano”.
- f. Es importante entender que el multiculturalismo no se limita a la gente cuya raza o etnia difiere con la de la mayoría. En realidad, uno de los desafíos más grandes del trabajo multicultural tiene que ver, no tanto con las diferencias de raza o etnia, sino con las diferencias de clase social. No estamos haciendo una gran labor cuando alcanzamos a gente que habla nuestro idioma y tiene un ingreso y trasfondo cultural similares al nuestro. En Marcos 11:17, Jesús dijo: “Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones”.
- g. Pero todavía tenemos el desafío de lograr claridad sobre nuestro futuro. Todavía hablamos de la realidad multicultural como si fuera una opción, como si la iglesia multicultural fuera un modelo más entre otros. Pero si seguimos la visión de Dios y ponemos atención a lo que Dios está haciendo en nuestras comunidades, tendremos que trabajar para ser una comunidad de fe multicultural. Para lograrlo, tenemos que descubrir qué es exactamente lo que estamos llamados a hacer.
- h. Cada tradición, nación y grupo socioeconómico y cultural tiene mucha riqueza que ofrecer. Nuestra capacidad para experimentar en pleno lo que es ser el cuerpo de Cristo depende de cuánto podamos entender e incorporar nuestras tradiciones espirituales en nuestro entendimiento del discipulado.
- i. Todo modelo multicultural es tan solo un paso adelante para una vida mejor, a pesar de que dicho destino no se alcanzará hasta la siguiente generación. Una iglesia multicultural debe estar siempre cambiando, si va a abrazar y reflejar la comunidad que cambia a nuestro alrededor. No debemos quedarnos en la comodidad de lo que es familiar para nosotros, sino movernos hacia lo que Dios quiere para nosotros.
- j. Vivir entre gente de diferentes etnias y clases sociales es un don. Los planes para las iglesias étnicas tienen que reconocer la necesidad de no sólo abordar a la primera generación de inmigrantes, sino que ayudar a dicha generación a prepararse para la segunda y tercera. Los inmigrantes ofrecen una gran oportunidad para formar congregaciones multiculturales.

II. EL ATEISMO

A. Siglo I.

1. Del gr. *átheos*, *ἄθεος*, de *a*, *ἀ* «sin», y *theós*, *θεός* «Dios», es decir, «sin Dios» Según la concepción popular griega, ateo era la persona que negaba los dioses de la ciudad o del estado, aunque afirmara la realidad de una esencia divina única. Filósofos como Sócrates fueron acusados del delito de ateísmo, literalmente «impiedad», y ajusticiados por ello, pese a sus creencias monoteistas. En los primeros siglos del cristianismo los paganos llamaron ateos a los cristianos en el sentido de «impíos», por su negativa a rendir honores a las imágenes de los dioses estatales.
2. En el A.T. no se constata el problema del ateísmo, que se considera una necesidad: «Dijo el necio en su corazón: No hay Dios» (Sal. 14:1; 53:1). Pero que no se diera una reflexión teórica sobre el ateísmo no significa que los israelitas no conocieran o no les preocupara la imagen de lo que hoy llamamos «ateo práctico». Para el hebreo el problema fundamental no es tanto conocer la existencia de Dios, de la que en términos generales no se duda, sino creer en su presencia como Dios vivo al lado y dentro de la historia humana. Eso es precisamente lo que hacen los impíos y lo que los convierte en ateos en la práctica. Los escritos proféticos denuncian con frecuencia a los que oprimen a los inocentes en la misma comunidad de Israel en base a que «Dios no ve», «no se preocupa», «no hace justicia», «no interviene en favor de los oprimidos» (cf. Is. 5:18-20; 29:15; 66:5; Jer. 5:11-13; 14:12-18; Ez. 8:7-12; 9:9; Sof. 1:12). De modo que el ateísmo al que hace referencia el AT no se limita a negar simplemente la existencia de Dios, sino que lleva a término algo tan serio y grave como no reconocer al Dios vivo presente en la vida y en la historia de los hombres. Por eso, la mera creencia en Dios, a menudo materializada en la > idolatría, no libra al tal creyente del estigma de impiedad, falta grave consistente en la negación del cuidado providente de Dios para con todas sus criaturas.
3. En el N.T. solo en una ocasión aparece la palabra «ateo», «sin Dios» (Ef. 2:12), pero con un significado muy distinto al actual. San Pablo compara la situación religiosa de los cristianos procedentes del judaísmo con la de los cristianos procedentes del paganismo, y afirma que estos últimos carecían de la experiencia del Dios vivo y verdadero de Israel, en este sentido estaban «sin Dios en el mundo», es decir, sin experiencia del Dios único, pues de cultos a innumerables dioses es de lo que menos carecía el mundo antiguo. Pero el cristianismo añade una precisión más al concepto de ateísmo: negar la realidad de Cristo es situarse en el camino de la perdición (cf. Jn. 3:15-36; 5:24; 6:40-47; 17:3), de la ignorancia del Dios verdadero: «Nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre; ni quién es el Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar» (Lc. 10:22). Negar a Cristo es lo mismo que negar a Dios, algo que es propio del > Anticristo (Jn. 5:23; 1 Jn. 2:22). Por eso el NT exige no solo fe en Dios, sino también en Cristo (Jn. 3:15, 18, 36; 6:35, 40; Ro. 9:33; 10:1; Flp. 1:29). Por otra parte, las malas obras de los creyentes niegan la fe teóricamente aceptada (cf. Tit 1:16).

- a. “Puesto que los cristianos adoraban a un Dios invisible, por lo general los paganos les acusaban de ser ateos.” (Justo L. Gonzalez; Historia del Cristianismo, Tomo 1).
- b. “Todas estas tendencias sincretistas, en las que se entrelazaban los viejos dioses con las religiones de misterio y con el culto al emperador, presentaron un fuerte reto al cristianismo naciente. Puesto que los cristianos se negaban a participar de todo esto, frecuentemente se les acusó de incrédulos y de ateos.” (Justo L. Gonzalez; Historia del Cristianismo, Tomo 1).
- c. “Nosotros no somos ateos, adoramos al Creador de todo este universo, el cual no necesita sangre, ni libaciones, ni perfumes, como afirmamos, repitiendo lo que se nos ha enseñado, que lo alabamos en todos nuestros sacrificios cuanto podemos con palabras llenas de plegarias y de acción de gracias, pues se nos ha enseñado que la única forma digna de honrarlo es no consumir con el fuego las cosas que por Él han sido creadas para alimentarnos, sino ofrecerlas para cubrir nuestras necesidades y las de los pobres, y, dándole gracias, ensalzarlo con sacrificios lógicos¹¹ y con himnos. El maestro de todas estas cosas, Jesucristo, que nació para cumplir esta misión y fue crucificado bajo Poncio Pilato, procurador de Judea en los tiempos de Tiberio César, es verdadero Hijo de Dios, según se nos ha enseñado, y demostraremos que Él es adorado con razón por nosotros, que le adjudicamos el segundo puesto, teniendo como tercero en orden al Espíritu profético. Aquí se nos acusa de locura,¹³ diciendo que después de haber afirmado a Dios inmutable, sempiterno y Padre de todos, adjudicamos un segundo puesto a un hombre que fue crucificado. Ignoran el misterio que hay en ello y queremos nosotros exponerlo, rogando que nos escuchen atentamente.” (Justino Mártir. Lo mejor de Justino Mártir. Editado por Alfonso Roperó, Editorial CLIE, 2004, p. 74).

B. Siglo XXI.

1. El vocablo ateísmo entró en el cast., lo mismo que en las principales lenguas europeas, a mediados del siglo XVI. Ateo (gr. á-theos = sin Dios) entró en el castellano en el año 1611.
2. En general, ateísmo es la opinión que sostiene que no hay Dios. Pero hay muchas clases de ateísmo. Además, hay un ateísmo práctico, que consiste en pensar, sentir y comportarse como si Dios no existiera; éste es el ateísmo del insensato de Sal. 14:1; 53:1, como también el de gran parte de la humanidad a lo largo de la historia. También han existido siempre quienes se han formado de Dios una idea que no corresponde al Dios que conocemos por las Sagradas Escrituras. Como el ser humano es crédulo por naturaleza, el que no cree en Dios, cree en ídolos. Por eso, dijo Pablo a los sabios atenienses (cf. Hch. 17:22-23) que los había hallado en extremo religiosos, aunque el Dios verdadero era para ellos un Dios desconocido. En la antigüedad, sólo existía un ateísmo de individuos, no de masas. Muchas veces, sólo se trataba de una crítica

justificada a un antropomorfismo (cf. Antropomorfismo) craso en la forma de representar a los dioses, como vemos ya en Jenófanes (siglo VI a.C.). Pero los sofistas, desde Critias (450-404 a.C.), se adelantaron a expresar los tópicos comunes del ateísmo, manteniendo una visión materialista y cerrada del universo.

3. El ateísmo teorético, es decir, el que con toda propiedad es tenido por ateísmo, afirma positivamente, como algo científicamente incuestionable, que Dios no existe. Este ateísmo surgió propiamente con L. Feuerbach (1804-1872), para quien el pensamiento es un subproducto del cerebro, el cual segrega las ideas como el hígado segrega la bilis. Dice Feuerbach: «Yo niego a Dios significa en mí: niego la negación del hombre». La forma más sistematizada de este ateísmo radical se halla en el materialismo marxista dialéctico e histórico. Dentro de una línea de pensamiento existencialista y, por tanto, de reacción sentimental, oímos a F. Nietzsche (1844-1900) en su Así hablaba Zaratustra: «Dios ha muerto; nosotros lo hemos matado». Yendo todavía más lejos, J. P. Sartre (1905-1980), afirmó la imposibilidad metafísica de que Dios exista (cf. Existencialismo y Sartre).
4. Sin llegar al dogmatismo del ateísmo teorético, suelen llamarse con el apelativo genérico de ateísmo el escepticismo* y el agnosticismo*. Ateísmo escéptico es el que procede de una actitud filosófica negativa o de una reacción ante el mal existente en el mundo. Consiste en un estado de perplejidad, sin decidirse a admitir ni a rechazar la existencia de Dios. A. Marsillac, en una entrevista, lo exponía así: «No me explico el mundo sin Dios, pero tampoco me lo explico con Dios». Ateísmo agnóstico es el que procede de una actitud filosófica o científica, según la cual la existencia de Dios es un dato imposible de ser comprobado por la razón o por la experiencia. El agnosticismo en filosofía lo mismo que en religión fue defendido con un tecnicismo depurado por Kant en su Crítica de la Razón Pura, basándose en la incognoscibilidad de todo lo que no puede percibirse por los sentidos. Para A. J. Ayer (1910-1989), la proposición «Dios existe carece totalmente de sentido» (cf. su The Central Questions of Philosophy, p. 211 y ss.). Lo mismo que el politeísmo, también el panteísmo, en sus múltiples formas, es una clase especial de ateísmo.
5. Cuando se analiza en profundidad el fenómeno del ateísmo, se halla en sus raíces un fondo de rebeldía contra Alguien que intenta subyugarnos al imponernos una determinada cosmovisión y unas normas que requieren una conducta regida de forma heteronómica, restringiendo nuestra libertad personal. El instinto de afirmación autónoma del «ego» reacciona entonces contra la idea de Dios, tratando de sacudirse un yugo que se le antoja molesto. De aquí se deduce que el ateísmo no puede considerarse como una conclusión deducida de la filosofía o de la ciencia por una mente cultivada y equilibrada. En otras palabras, el ateísmo no nace espontáneamente en el espíritu humano, sino que es un fenómeno reactivo contra algo o Alguien que molesta. Cuando se tiene de Dios un concepto adecuado, no del «Motor inmóvil» del Universo, sino del «Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob», del Dios de la Biblia, se lleva mucho andado para curarse del ateísmo. En cambio, cuando no se tiene del Dios verdadero una imagen adecuada, así como

de sus perfecciones y de sus planes de salvación, la reacción contra Dios es explicable.

6. Los argumentos del ateísmo contra la existencia de Dios son siempre los mismos. Ya los redujeron a dos los filósofos medievales, como pueden verse en la *Summa Theologiae*, 1, q. 2, a. 3 (*Utrum Deus sit* = Si hay Dios) de Tomás de Aquino. Como de costumbre, plantea primero las objeciones a la tesis, que resumo en honor a la claridad: 1a, «Si hubiera Dios, no habría mal en el mundo. Es así que lo hay. Luego Dios no existe». 2a, «Lo que puede llevarse a cabo por menos agentes, no se hace por más. Pero parece ser que todo lo que se ve en el mundo puede llevarse a cabo en el supuesto de que Dios no exista. Luego no hay ninguna necesidad de afirmar la existencia de Dios». En otras palabras, un Dios malevolente y un Dios no necesario está de más. Expuestas así las objeciones, Tomás procede de inmediato a probar la tesis de que Dios existe, apoyándola en las cinco vías, que analizaremos en el art. «Dios» (Pruebas de la existencia de) y termina refutando las objeciones. Contra la 1a, se apoya simplemente en un párrafo del *Enchiridion* de Agustín de Hipona, que dice así: «Siendo Dios sumamente bueno, de ningún modo permitiría que existiera algún mal en sus obras, si no tuviera el poder y la bondad suficientes para sacar bienes incluso de los males». Contra la 2a, arguye desde la contingencia y la mutabilidad de las cosas creadas, ya sea en la naturaleza o en el albedrío del hombre, para concluir: «Es menester que todo lo mudable y lo que puede fallar (lat. *deficere*) sea dirigido (lat. *reduci*) a un primer principio inmutable y necesario».
7. Para el creyente cristiano, la última palabra la tienen las Sagradas Escrituras. La Biblia no intenta darnos un muestrario sistemático de pruebas de la existencia de Dios, no comienza con una exposición teórica, sino con un hecho histórico: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra» (Gn. 1:1). Su existencia se hace presente en todas las páginas de la Biblia (cf. p. ej. Sal. 19:1-2; Hch. 14:17; Ro. 1:18-20).

III. EL ABORTO

A. Siglo I.

1. La antigua legislación judía no contempla condenas contra el aborto. No debió ser práctica frecuente entre los hebreos, ya que, por lo general, deseaban una descendencia numerosa. El único texto que parece referirse al aborto es Ex 21:22-25 en el contexto de una lista de leyes sobre actos de violencia que afectan a la integridad del cuerpo humano. Contempla el caso de dos hombres enfrascados en una riña y la intervención de la esposa de uno de ellos para separarlos, a resultas de lo cual queda perjudicada o bien por perder el fruto de su vientre, o bien por un nacimiento prematuro provocado que redundaría en un daño irreparable para el feto. El texto dice: «Si en una riña los contendientes golpean a una mujer encinta, y sus niños [yeladeha] salen [yatsau] pero no hay daño [ason], se les impondrá la multa que el marido de la mujer exija y que los jueces determinen. Pero si hay daño, esta será la indemnización: vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe, herida

- por herida» (Ex. 21:22-25, versión literal). El uso del pl. «salieran sus niños» parece mostrar que no se hace distinciones de número ni de sexo.
2. La RVR traduce «y esta abortare», entendiendo que tal es el significado de la expresión «sus niños salen» (yeladeha yatsau), lo cual no necesariamente implica la muerte de la criatura (cf. Gn. 25:25; cf. 38:28-30, donde se emplea el mismo vb.). Esta ley en principio no plantea la situación de un aborto, sino más bien de un parto prematuro, que puede resultar, o no, en la muerte del recién nacido, según lo avanzado que se encuentre el embarazo. Si no hay muerte, el agresor ha de pagar una multa al marido, «porque tal golpe habría puesto en peligro la vida» (C.F. Keil).
 3. Ahora bien, si el desenlace concluía en muerte o «daño», heb. ason, término que, además de en este pasaje, solo se encuentra en Génesis respecto a la posible muerte de Benjamín, el hijo menor de Jacob (Gn. 42:4; 44:29), el agresor quedaba sujeto a la lex talionis (vv. 23-25). Se consideraba al que había causado la muerte del niño de la misma manera que a cualquier otro criminal y se le adjudicaba formalmente la misma pena: había quitado una vida humana por la que tenía que responder con su propia vida (nephesh tajat nephesh, «alma por alma» o «vida por vida», v. 23).
 4. El heb. del AT no tiene una palabra especial para los no nacidos correspondiente a «feto», sino que utiliza el término yéled, que normalmente se aplica a niños pequeños, pero también a adolescentes e incluso a jóvenes adultos. “Yéled solamente denota a un niño, como un ser humano completamente desarrollado, y no al fruto de la matriz antes que haya asumido una forma humana” (C.F. Keil). De donde se deduce que el AT considera al feto en el vientre de su madre como un niño completo, en todo igual que los ya nacidos, sin ningún tipo de distinción semántica.
 5. Del pasaje de Ex. 21:22-25 y su contexto inmediato se colige que la Ley protege la vida antes y después del nacimiento. Desde la perspectiva de Dt. 22:6-7, donde se legisla con vistas a la protección de los pájaros y sus crías e incluso de sus huevos, se entiende que la vida humana, nacida o por nacer, sea objeto de la misma solicitud y cuidado, y aún mayor.
 6. Algunos intérpretes antiguos como Rashi, Rashbam e Ibn Ezra entendieron que Ex. 21:22-25 se refiere a un aborto espontáneo, no intencional, penado solamente con una multa. La mayoría de los exponentes de la tradición rabínica consideran aceptable e incluso saludable un aborto terapéutico. Las discusiones entre los maestros de Israel sobre el tema están recogidas en el Talmud babilónico, Arakin 7a-b. La Mishnah establece que una mujer embarazada que aguarda la pena de muerte puede ser ejecutada antes de dar a luz a menos que ya esté en trance de parto. Un rabino abogaba incluso por matar al feto antes para que no muriese con la madre. Los rabinos consideraron al feto propiedad del esposo y con derechos potenciales a la herencia, pero como parte de la madre antes del nacimiento. Sanhedrin 57b discute Génesis 9:5-6 sobre el derramamiento de sangre. Los rabinos eran partidarios de operar a una mujer embarazada muerta en sábado para salvar al niño, de modo que el feto tenía cierto reconocimiento. Josefo

sostiene en Contra Apión 2.202 que el aborto y el infanticidio son asesinatos, posición sostenida por los judíos helenizados.

7. Las leyes de Hammurabi presentan tres casos de mujeres embarazadas que tienen abortos espontáneos tras sufrir un golpe. En los tres se impone una multa por el feto perdido. Sin embargo, si muere una mujer de clase alta, la *lex talionis* pide la ejecución de la hija del asesino, no del mismo criminal. Para personas de rangos sociales inferiores, la multa por la muerte de la mujer es de seis a diez veces la que se pagaba por un feto abortado (209-214). Las leyes asirias 50-53 son incompletas y complicadas y establecen por la pérdida del feto de una mujer de clase alta una multa; pero se ejecutaba al asesino si la mujer también moría o si el feto era masculino y la madre no tenía otro hijo. Los abortos espontáneos de las mujeres humildes eran multados y si la mujer abortaba por sí misma debía ser ejecutada. Es de notar que en estas leyes el feto es concebido como propiedad. Aunque el status legal de la mujer variaba según su clase social, si era de clase alta equivalía a su agresor masculino.
8. Varios textos del AT atestiguan el alto concepto que tenían los hebreos de la persona humana, reforzado por su visión unificada del proceso de fecundación, gestación y nacimiento, que llevaba a considerar la vida de los engendrados contenida previamente, a modo de semilla, en los > lomos (eufemismo para genitales) de los antepasados masculinos (cf. Heb 7:9-10). Se consideraba la vida creación directa de Dios, quien forma al ser humano en el vientre de la madre (Sal. 139:13-16); de ahí las oraciones para que las estériles pudieran concebir gracias a la acción divina. «Tus manos me hicieron y me formaron», dice Job, «¿No me vaciaste como leche, y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios» (Job 10:8-12). Otro tanto dice Isaías: «Te formó desde el vientre» (44:2; cf. Jer. 1:5). En 2 Macabeos, la madre de los jóvenes mártires confiesa: «No sé cómo habéis aparecido en mi seno, no he sido yo quien os ha dado el espíritu y la vida, ni he dado yo forma a los miembros de cada uno de vosotros» (2 Mac 7:22-23).
9. Los que están por nacer son considerados personas en el pleno sentido de la palabra, con rasgos distintivos bien marcados, capaces incluso de luchar aun dentro de su madre (Gn. 25:22; cf. Ro. 9:11). El razonamiento no se proyecta desde el feto hasta el adulto, sino desde el adulto, ya formado y con una personalidad definida, hasta el útero materno. El feto se humaniza desde la persona adulta, no al contrario.
10. En el NT se encuentran las mismas ideas presentes en la concepción general hebrea. El seno materno es el escenario de las futuras actuaciones de los personajes. Juan el Bautista se presenta desde antes de su nacimiento, al final del sexto mes de gestación, con entendimiento suficiente como para saltar de alegría en el vientre de su madre ante la presencia de la progenitora del Salvador (Lc. 1:41, 44). Se lo designa como «criatura», *brephos* en gr., la misma palabra utilizada para describir al ya nacido niño Jesús (Lc. 2:12-16) y también para los niños que fueron presentados a Jesús para que los bendijera (Lc. 18:15-17). El mismo término se aplica a los recién nacidos asesinados por el faraón (Hch. 7:19).

11. En la Grecia Clásica las leyes admitían la práctica del aborto juntamente con el infanticidio, si bien no era algo tan extendido como algunos exageradamente pretenden. Los griegos consideraban que el feto no tenía alma. Aristóteles sostenía que el feto se convierte en «humano» a los 40 días de su concepción, si es masculino, y a los 90, si es femenino. Sócrates abogaba porque el aborto fuera un derecho materno. Hipócrates, por su parte, negaba el derecho al aborto y exigía a los médicos jurar no dar a las mujeres bebidas fatales para nonatos.
12. Aunque Platón creía que la finalidad de las relaciones sexuales era la procreación, esto no entraba en conflicto con su postura sobre el aborto. Platón no favorecía la contracepción como opción individual, pero creía que el Estado podía evitar que algunas uniones procreasen. De modo que, según él, el aborto era una forma de control de la población regulado por el Estado, un dominio sobre aquellos cuyas prácticas sexuales no habían permanecido dentro de los límites favorecidos por las autoridades (República 5.9, 461b). Aristóteles se opuso en principio a la autorización del aborto, pero lo favoreció por el bien de la comunidad. Consideró que los abortos debían ejecutarse, ya porque los padres fuesen demasiado jóvenes o demasiado viejos, ya cuando la embarazada era débil o deforme (Política 7, 14, 16). Limitaba los abortos al comienzo del embarazo, pero también recomendaba el infanticidio para los niños nacidos deformes.
13. El aborto voluntario de la embarazada no se tenía por delito en la antigua Roma republicana, ya que ni el Derecho ni la filosofía estoica atribuían al producto de la concepción una vida propia. Se consideraba al feto como “pars viscerum matris”, es decir, parte de las entrañas maternas, de tal manera que si la mujer abortaba, no hacía más que disponer de su cuerpo. No obstante, el uso de sustancias abortivas se castigaba con las penas señaladas para el uso de venenos. Los que se oponían al aborto razonaban que el feto debía considerarse persona, por lo que quienes lo practicaban incurrían en delito. Otros afirmaban que el feto era propiedad del varón y por tanto la mujer no tenía derecho a destruirlo. El decreto de Septimio Severo censuraba el aborto porque era indigno que una mujer romana privara a su marido de prole. Solamente el padre (pater familias) tenía poder de vida o muerte sobre sus hijos. Esta situación cambió alrededor del siglo II d.C. El pater familias dejó de tener autoridad absoluta sobre sus hijos; ya no podía venderlos como esclavos ni matarlos.
14. La cultura romana aceptó el infanticidio y, sin embargo, aprobó leyes que prohibían el aborto, basadas no en cuestiones éticas, sino meramente políticas. A finales del primer siglo y comienzos del segundo hubo una disminución apreciable en el número de nacimientos, tendencia que se había iniciado al final de la República. Fue particularmente evidente el incremento de matrimonios sin hijos. A pesar de las leyes imperiales dirigidas al aumento de la prole, la baja tasa de nacimientos persistía. Así que a principios del Imperio César Augusto tomó medidas contra las diversas formas de contracepción practicadas, incluyendo el aborto, temiendo que la población romana declinara hasta niveles peligrosamente bajos. Existían muchas técnicas anticonceptivas. Aunque muy solicitados, los amuletos, las fórmulas

mágicas y las pociones para inducir la esterilidad temporal demostraron ser ineficaces, al igual que el método del ritmo, ya que los médicos romanos creían que una mujer era más fértil justo cuando la menstruación estaba concluyendo. Ovidio habla de abortos autoprovocados o posiblemente ejecutados por parteras (Amores 2, 14), y añade que un número importante de mujeres morían o quedaban peligrosamente afectadas en el proceso. Para Ovidio el aborto era un crimen y la mujer merecía el riesgo que corría. Juvenal (6, 592-601) habla con desaprobación de las drogas abortivas: “Oh, mujer, ¿por qué apuñaláis y agujereáis con instrumentos y ofrecéis venenos espantosos a vuestros hijos aún no nacidos?”. Menciona el infanticidio y lo rechaza indicando que, al margen de su legitimidad o status social, la vida del feto y del infante eran valiosas.

15. Desde el punto de vista del Derecho romano es importante distinguir el nasciturus y el natus. El primero se refiere a «el que ha de nacer» y se aplica al feto concebido; el segundo es «el nacido». Existían opiniones encontradas respecto a la titularidad de derechos del nasciturus y del natus. Se consideraba que para ser percibido un ser humano como existente y sujeto de derechos en Roma, era preciso que fuera totalmente separado del claustro materno; de ahí que el embrión fuera catalogado como parte de las entrañas maternas, una persona eventual o *in fieri*. No obstante, podían reservársele aquellos derechos que desde el momento del nacimiento se le transmitirían y lo tutelarían. Se calculaba entonces su capacidad jurídica desde el momento de la concepción, no desde el momento del nacimiento.
16. Al considerarse el aborto una interrupción de la gestación, no un parto —el tiempo mínimo para el parto perfecto se consideraba a partir de los seis meses cumplidos—, se establecieron penas contra él; así en el Digesto 47.11.4 dice Marciano: «Los Emperadores Severo y Antonino respondieron que a la mujer que abortó, habiendo procurado el aborto, la había de condenar el Presidente a destierro temporal, porque pudo parecer indigno que privara a su marido de hijos». En igual sentido se expresa Ulpiano en Digesto 48.8.8 cuando señala: «Si la mujer se diese golpes violentos en el vientre para abortar, el Presidente de la Provincia le impondrá pena de destierro».

B. Siglo XXI.

1. La Biblia en ningún momento trata específicamente el tema del aborto. Sin embargo, hay numerosas enseñanzas en las Escrituras que dejan muy claro cuál es el punto de vista de Dios sobre el aborto.
2. Jeremías 1:5 nos dice que Dios nos conoce antes de formarnos en el vientre materno. El Salmo 139:13-16 describe la función activa de Dios en nuestra creación y formación en el vientre materno. Éxodo 21:22-25 establece la misma pena—la muerte—para quien causa la muerte de un bebé en el vientre materno que para quien comete asesinato. Esta ley y su castigo indican claramente que Dios considera que un bebé en el vientre materno es tan ser humano como un adulto. Para el cristiano, el aborto no es un tema de derecho de la mujer a elegir tener un bebé. El

- bebé ya está presente y vivo. El aborto es un asunto de vida o muerte de un ser humano creado a imagen de Dios (Génesis 1:26-27; 9:6).
3. ¿Qué dice la Biblia sobre el aborto? En pocas palabras, el aborto es un asesinato. Es matar a un ser humano creado a imagen de Dios.
 4. Un argumento común contra la postura cristiana sobre el aborto es "¿Qué pasa con los casos de violación y/o incesto?". Por muy difícil que sea quedarse embarazada como resultado de una violación o un incesto, ¿acaso la solución es asesinar a un bebé? Dos males no significan un bien. Matar intencionadamente al feto no es la solución. Además, hay que tener en cuenta que abortar es una experiencia traumática. No tiene sentido añadir un trauma adicional a la mujer. Por otra parte, el aborto puede ser un medio para que los violadores encubran sus crímenes. Por ejemplo, si una menor es víctima de abusos y se queda embarazada y luego la llevan a abortar, los abusos podrían continuar sin penalización. El aborto nunca borrará el dolor de la violación o el incesto, pero sí puede agravarlo.
 5. Un niño concebido como consecuencia de una violación o incesto es un ser creado a imagen y semejanza de Dios, como cualquier otro ser humano. La vida de ese niño debe protegerse tanto como la de cualquier otro ser humano. Las circunstancias de la concepción nunca determinan el valor de una persona o su futuro. El bebé en esta situación es completamente inocente y no se le debe castigar por el acto malvado de su padre. Dependiendo de la situación, la madre podría optar por criar al niño. Si aún no cuenta con el apoyo de una comunidad, hay muchas organizaciones e iglesias locales dispuestas a acompañarla. O bien puede dar al niño en adopción. Hay muchas familias, en algunos casos sin posibilidades de tener hijos, dispuestas a acoger y amar a un niño sin importar su procedencia.
 6. También es importante tener en cuenta que los abortos por violación o incesto representan un porcentaje muy pequeño del total de abortos: sólo el 1% de los abortos se pueden atribuir a casos de violación o incesto (Torres y Forrest, citados por Physicians for Reproductive Choice and Health y el Alan Guttmacher Institute in An Overview of Abortion in the United States, octubre de 2001, www.abortionfacts.com/facts/8#cite-1, consultado el 21/9/9).
 7. Otro argumento que con frecuencia se utiliza en contra de la postura cristiana sobre el aborto es: "¿Qué pasa cuando la vida de la madre está en peligro?". Sinceramente, ésta es la pregunta más difícil de responder en el tema del aborto. En primer lugar, hay que recordar que tal situación es extremadamente inusual. El Dr. Landrum Shettles, pionero en el campo de la fecundación in vitro, escribió: "Menos del 1% de todos los abortos se realizan para salvar la vida de la madre" (Landrum Shettles y David Rorvik, *Rites of Life*, Zondervan Publishing House, 1983, p. 129). Al Dr. Irving Cushner, Profesor de Obstetricia de la Facultad de Medicina de UCLA, cuando testificó ante el Senado de EE.UU., le preguntaron con qué frecuencia son necesarios los abortos para salvar la vida de la madre o para preservar su salud física. Su respuesta: "En este país, alrededor del 1 por ciento" (testimonio ante el Subcomité sobre la Constitución de Estados Unidos del Comité Judicial del Senado el 14 de octubre de 1981, citado en *The Village Voice*, 16 de julio de 1985).

8. Otros profesionales médicos incluso van más allá, afirmando que el aborto nunca es necesario para salvar la vida de la madre. Más de 1.000 ginecólogos-obstetras y expertos en salud materna firmaron una declaración en 2012, en la que declaraban, en parte: "Como profesionales e investigadores experimentados en obstetricia y ginecología, afirmamos que el aborto directo—la destrucción intencionada del feto—no es médicamente necesario para salvar la vida de una mujer" (Declaración de Dublín sobre Salud Materna, www.dublindeclaration.com, consultada el 9/9/21). Además, en 2019, "líderes médicos que representan a más de 30.000 médicos afirmaron que matar intencionadamente a un feto en un aborto nunca es necesario para salvar la vida de una madre" (www.lifenews.com/2019/03/05/30000-doctors-say-abortion-is-never-medically-necessary-to-save-a-mothers-life, consultado el 9/9/21).
9. En segundo lugar, recordemos que Dios es un Dios de milagros. Él puede preservar la vida de una madre y su hijo a pesar de todas las probabilidades médicas que estén en contra. En tercer lugar, incluso en el bajo porcentaje de abortos realizados para salvar la vida de la madre, la mayoría de esos abortos pueden evitarse mediante un parto inducido temprano del bebé o una cesárea. Es sumamente raro que haya que abortar expresamente a un bebé para salvar la vida de la madre. En última instancia, si la vida de la madre está realmente en peligro, la decisión sólo puede tomarla la mujer, su médico, muchas veces el padre del niño, y Dios. Cualquier mujer que se enfrente a esta situación tan difícil debe pedir sabiduría al Señor (Santiago 1:5) sobre lo que Él quiere que haga.
10. La inmensa mayoría de los abortos que se practican hoy en día son de mujeres que simplemente no quieren tener el bebé. Como se ha mencionado anteriormente, sólo el 2% de los abortos se producen por violación, incesto o porque la vida de la madre corre peligro. Incluso en este 2% de casos más difíciles, el aborto nunca debería ser la primera opción. Vale la pena hacer todo lo posible por preservar la vida de un ser humano en el vientre materno.
11. El aborto siempre ha sido un tema muy polémico a ojos de la religión, aunque con diferencias. Algunas religiones como el judaísmo o el islam contemplan la posibilidad de abortar en casos concretos, como la violación o si existe un riesgo para la madre, mientras que otras se oponen del todo.
12. La enseñanza y la postura de la Iglesia ante la vida por nacer es, sobre todo, una afirmación eminentemente positiva y constructiva: un homenaje a la obra más grande de la creación: dar la vida, sacar vida de la nada. El debate contemporáneo y el juicio ético relativo a la despenalización del aborto en Colombia se ha convertido, una vez más, en objeto de discusión pública, y ha adoptado tonos y manifestaciones cada vez más refinados. Las motivaciones y argumentos en este sentido son abundantes y cada vez más sofisticados. En el ámbito propio del debate sobre bioética se acuñó la palabra antilengua, para señalar un lenguaje que cambia el significado de las palabras. Es el caso de la sustitución del término "aborto" por el de "interrupción voluntaria del embarazo" (IVE). Existe también la expresión "interrupción médica del

embarazo” (IME). En estas líneas se intenta considerar brevemente algunas de las causas que favorecen una cultura pro abortista. En último término, la raíz más profunda de la así llamada “cultura de muerte” está en el eclipse del sentido de Dios y, por lo tanto, en el eclipse del sentido del hombre. La violación sistemática del derecho a la vida, y de cualquier principio moral fundamental, conduce inevitablemente a una progresiva ofuscación de la conciencia y al materialismo práctico, en el que se alimentan y difunden el individualismo, el utilitarismo y el hedonismo. De este modo, los valores del ser son sustituidos por los del tener, o los del placer. El único fin que cuenta es el bienestar material, la calidad de vida, interpretada como eficiencia económica, consumismo desenfrenado, rechazo de toda forma de sufrimiento, para terminar, instrumentalizando la sexualidad, la convivencia y, en definitiva, la persona humana y la norma moral que permite distinguir entre el bien y el mal. A la luz de estos presupuestos se aborda enseguida el tema del juicio moral sobre la práctica del aborto provocado y se hacen algunas reflexiones sobre las enseñanzas de la Iglesia en esta materia.

IV. LA MUSICA

A. Siglo I.

1. En el Antiguo Testamento.

- a. A través del largo período histórico que abarca la Biblia, se encuentran muchas referencias a la música en la vida de sus pueblos y culturas. La música tenía lugar en casi todas las actividades de la vida del pueblo de Israel. La más antigua referencia a la música se encuentra en la lista de los descendientes de Caín, al apuntar a Jubal como «padre de todos los que tocan arpa y flauta» (Gn. 4:21).
- b. Algunos cantos antiguos se relacionan con eventos específicos tales como la victoria sobre los enemigos (Ex. 15:1-18; Jue. 5:1-31) o el ritual junto a un pozo (Nm 21:17-18). Otras referencias sugieren música vigorosa acompañada de movimiento físico: instrumentos musicales, canto y danza, aunque hasta nosotros han llegado sólo las letras, sin música escrita. Desde sus manifestaciones más antiguas el profetismo israelita se caracterizaba por la música, el cántico y la danza (1 Sam. 10:5, 2 R. 3:15, Isa. 5:1-7, Ez. 33:32). Famosos son los cánticos de Moisés (Ex. 15:1-18), de María, hermana de Aarón (Ex. 15:20), de Débora, de Ana, etc. Salomón compuso «mil cinco cantares» (1 R. 4:32), indudablemente para ser acompañados de instrumentalidad musical, como debió de ser el caso de David, «el dulce cantor de Israel» (2 Sam. 23:1).
- c. Como todos los pueblos de la antigüedad, los hebreos prestaban atención especial a la música, no como pasatiempo individual sino como acompañamiento del culto sacro y de las ceremonias reales. Durante las fiestas familiares y las solemnidades religiosas había música vocal e instrumental, y danzas (Jer.

- 25:10; 1 Mac. 9:39; Lc. 15:25). Los hebreos también compartían la creencia en el efecto terapéutico de la música, es especial para apaciguar a los atormentados por un mal espíritu, como el caso de > Saúl (1 Sam. 16:14-23). En ocasiones la música contribuía a alcanzar el éxtasis profético (1 Sam. 10:5-10). Buscando inspiración, Eliseo pidió que le tañeran un arpa para predisponerse a oír la voz de Dios (2 R. 3:15). Posteriormente se observa cómo los músicos eran convocados «para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos». Los reyes poseían músicos profetas profesionales (2 Cro. 35:25; Ec. 2:8), como > Asaf, que «profetizaba bajo las órdenes del rey» (1 Cro. 25:1-3).
- d. La ascensión de un soberano al trono, su casamiento, sus festines, era todo ello alegrado por los músicos (2 Sam. 19:35; 1 R. 1:40; Sal. 45:9).
 - e. Las victorias y los grandes eventos se celebraban y anunciaban con acompañamiento de música. Las trompetas resonaron durante la toma de Jericó (Jos. 6). Tras la muerte de Goliat, las mujeres de Israel danzaron «con cánticos de alegría y con instrumentos de música» (1 Sam. 18:6-7). Tiempo después, cuando David rescató el arca de la alianza y la llevó triunfante de vuelta a Jerusalén todos celebraron con gran entusiasmo «cantando y danzando con todas sus fuerzas, al son de la música de arpas, salterios, panderos, castañuelas y platillos» (2 Sam. 6:5, DHH).
 - f. La música y la danza estaban presentes en las celebraciones, tanto grandes como pequeñas, que marcaban los eventos importantes en la vida del pueblo. En las despedidas (cf. Gn. 31:27). En los momentos de duelo, como se desprende de la instrucción para que «todos los cantores y cantoras» reciten las lamentaciones de Jeremías (2 Cro. 35:25). En tiempos de Cristo se acostumbraba contratar músicos, especialmente flautistas, para los entierros (Mt. 9:23). Según Maimónides, hasta el más pobre de los israelitas tenía el deber de contratar por lo menos dos músicos para el entierro de su esposa. En las fiestas y los banquetes, especialmente de los ricos (Is. 5:12; cf. Ecl. 2:8). En las labores del campo los trabajadores cantaban para mantener el ritmo de su trabajo y completar a tiempo los deberes del día. Sin embargo, conforme Israel evolucionó de ser una sociedad tribal, nómada y pastoril hasta convertirse en una cultura urbana, la música cambió y se volvió más compleja e institucionalizada.
 - g. Esto es observable en el desarrollo del culto en Jerusalén. Cuando el arca fue instalada en Jerusalén un cuerpo oficial de músicos y cantantes entrenados se estableció para dirigir la adoración (1 Cro. 16:4-7, 39-42). La música jugó un papel vital en la adoración en el templo de Jerusalén; en especial, los salmos ocupaban un lugar muy importante. Las frases que encabezan muchos salmos tales como «Salmo de Asaf» o «de los hijos de Coré» los relacionan con ciertos gremios de músicos, mientras que otros encabezados tales como «al líder: con

instrumentos de cuerdas de acuerdo con el Seminit» pueden indicar cierta melodía en particular. Algunos títulos indican que el salmo es de un tipo particular tal como «de lamento». De hecho, el análisis de los salmos en sus diferentes «géneros» constituye un estudio importante en sí mismo. No se tienen datos sobre las notas que utilizaban y si tenían alguna forma escrita para señalarlas. Ciertas acentuaciones en los salmos sólo tienen por propósito ayudar a la recitación. Todavía no se sabe con certeza cuál es el significado de la palabra > selah que aparece en varios salmos, aunque se sugiere en la Misná que se trataba de una pausa para que la congregación realizara alguna otra acción de culto durante ella. En los encabezamientos de algunos de los salmos se leen ciertas palabras de difícil interpretación, y piensan algunos que son una referencia a instrumentos musicales y otros a posibles tonadas muy conocidas.

- h. Peregrinar a los lugares sagrados era una actividad común entre los israelitas. A lo largo del trayecto ellos cantaban cantos propios al tema de su peregrinación, tales como los «cánticos de las subidas» –Salmos 120 al 134– que exaltaban la oportunidad de «subir» a Jerusalén y adorar en el templo de Jerusalén, en Sión. Estos cantos estaban asociados probablemente con las tres grandes festividades agrícolas (Ex. 23:17; Dt. 16:16). Sin duda era muy impactante para el israelita común participar en la peregrinación y la adoración en el templo. Además, era un evento con gran atractivo estético e importancia simbólica; por ejemplo, las trompetas representaban la autoridad de Dios, su majestad y poder.
- i. En algunos libros como Amós se indica que la música fue volviéndose más formal; músicos «profesionales» fueron contratados para formar coros y orquestas que servían en los diversos templos y lugares sagrados, y en el palacio. No obstante, la alta calidad de los músicos no representó necesariamente que la música fuera aceptada por Dios. Durante la visita de Amós a Betel, él predicó en contra de la injusticia en esa sociedad y la vaciedad del culto en el templo de allí (cf. Am 5:21, 23).
- j. La sinagoga como institución parece haber comenzado durante el período de la cautividad en Babilonia. La palabra en sí significa «lugar de asamblea», y no implicaba necesariamente un edificio o lugar concreto –eso se dio más tarde, a mediados del siglo III a.C. El culto de la sinagoga fue adaptado del estilo del culto del templo, pero organizado y conducido por personas laicas, no herederos de la línea sacerdotal. Los servicios incluían lecturas de la Ley y los Profetas, Salmos, enseñanza, oración y la bendición final.
- k. Bajo la administración de David se introdujo la música en el culto de un modo institucional. Como directores de canto, unido a la profecía, al frente de los levitas cantores, se encontraban Asaf, Hemán u Etán (Jedutún), los tres maestros expertos de la música sagrada. Salomón continuó esa política (2 Sam. 6:5, 14; 1 R. 10:12; 1 Cro. 15-16), reintegrada por Ezequías y Josías (2 Cro.

29:25; 35:15). Los cantantes y músicos levitas bajo la dirección de Asaf tenían como misión alabar al Señor delante del Arca del Tabernáculo en Sion, en tanto que los coros de Hemán y de Jedutún estaban dispuestos para la alabanza en el antiguo Tabernáculo en Gabaón (1 Cro. 16:4-6, 39-42). Más tarde, los tres coros se reunieron para el servicio del Templo.

- l. Bajo David, sumaba cuatro mil miembros en total (1 Cro. 23:5), de los que 288 eran maestros en el arte, encargados de la instrucción de los menos hábiles (1 Cro. 25:7, 8). Estos 288 estaban divididos en veinticuatro órdenes, comprendiendo cada uno de ellos a doce maestros; cuatro de estos órdenes estaban compuestos de miembros de la familia de Asaf, seis de Jedutún, catorce de Hemán. Para el acompañamiento del canto había el conjunto de instrumentos de cuerda y de címbalos, de los que posiblemente se servía el músico principal, para indicar el tiempo (1 Cro. 15:19-21). De este pasaje se desprende que la proporción de arpas y salterios era de seis a ocho. El toque de trompetas, con las que los sacerdotes acompañaban a los instrumentos de cuerdas, se oía en raras ocasiones (2 Cro. 5:12, 13; 7:6). En el segundo Templo fue reducido el personal de la orquesta y el coro. Si en dicho Templo se daba un acompañamiento de trompetas a los instrumentos habituales, sólo se tocaban durante las pausas o como responso (Esd. 3:10, 11). Los músicos se situaban al este del altar (2 Cro. 5:12).
- m. Los instrumentos acompañaban al unísono (1 Cro. 15:20, 21). Los títulos de los Sal. 9, 22, 45, 56, 57 y los de otros son probablemente indicadores de estas melodías. Se practicaba la antífona y el responso (Ex. 15:21; Neh. 12:31-43), con frecuencia también en el Templo (Esd. 3:10, 11; Jer. 33:11). Ello está demostrado por la estructura de diversos salmos (p.ej.: Sal. 24:7-10; 136). En el primer Templo la asamblea participaba en raras ocasiones en el cántico, como no fuera para participar en el final amén (1 Cro. 16:7, 36). En el Templo de Herodes, el pueblo entonaba, a veces, el responso.

2. En el Nuevo Testamento.

- a. La destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 d.C. provocó que los judíos desarrollaran nuevas formas de expresión musical. Para entonces ya se habían impuesto restricciones sobre el uso público de música y danza en la celebración del > sábado. Como resultado del poder y la cultura grecorromana aumentaron aún más las restricciones. Sólo en Lc. 7:32 y en Mt. 11:7 se menciona específicamente el uso de la flauta y danza en el NT, y el pasaje en Lucas lo menciona en el contexto de los juegos infantiles.
- b. La música en la sinagoga cumplía una función de ayuda emocional y como instrumento en la enseñanza para el mantenimiento de la fe judía y el estilo de vida. Los coros del templo ya no existían y la música instrumental estaba prohibida en la sinagoga. Los salmos, las oraciones y las lecturas eran

entonados en forma recitativa, es decir, se recitaban en un tono alto semejante a una letanía. El texto era cantado en una sola nota, con variaciones melódicas simples que indicaban la estructura gramatical. Probablemente los primeros cristianos adaptaron a su propio culto lo que ya conocían de la música en la sinagoga, en la forma de salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor (Ef. 5:19).

- c. El servicio del culto de la sinagoga, tanto el canto de himnos como el canto coral, contribuyó al sentimiento emocional comunitario necesario para la edificación del nuevo movimiento cristiano. Muchos de los primeros cristianos solían congregarse en la sinagoga local y debían estar familiarizados con esa forma de culto. Ellos sabían los mismos himnos y fueron agregando nuevos cantos que reflejaban su nueva fe en Jesús.
- d. Las palabras de algunos himnos primitivos aparecen en el NT. La narración de la natividad que aparece en el Evangelio de Lucas incluye el canto de María (el Magnificat), el canto de Zacarías (el Benedictus) y el canto de Simeón (el Nunc Dimittis). Las palabras de otros himnos cristianos primitivos se mencionan en algunas epístolas (Flp. 2:5-11, 1 Ti. 3:16, 1 Pd. 3:18-22). Hay otros fragmentos de himnos en Ap. 4:1; 5:9-10, y los cantos de victoria y confianza en Ap. 7:15-17; 11:17-18.
- e. A medida que la Iglesia crecía y el evangelio se extendía en otras culturas, se introdujeron otras influencias musicales. Sin embargo, hubo oposición contra la música instrumental y la danza, porque eran asociadas con las religiones paganas, los espectáculos del coliseo romano, la vida disipada y la inmoralidad. En los siglos subsecuentes los cristianos no sólo han desarrollado formas musicales propias y de expresión distintiva, sino también aprovecharon las tradiciones musicales de muchas culturas. A través de las generaciones sucesivas los cristianos han discutido sobre los tipos de música y expresiones musicales apropiadas para el contexto de la palabra de Dios y el culto a Dios.

B. Siglo XXI.

1. ¿Hillsong o el himnario? ¿Cantos populares o antiguos? ¿Emotividad o solemnidad? ¿Trap, trap, trap como forma de adoración? ¿Hacia quien dirigir la alabanza? ¿A Dios Padre, a Su Hijo, a nosotros o hasta dedicarle estrofas al diablo? ¿Toda música es aceptable? ¿Cuál es la forma correcta de adorar? Todas estas son preguntas muy válidas, honestas y dignas de ser discutidas. Esa es la idea que tengo en mente al continuar con la serie: La cultura y la iglesia. Esta ocasión, la cultura y su impacto en la forma de adorar en la iglesia.
2. Debemos decir que la cultura, tanto musical como demográfica, influyen en la forma de adoración de una iglesia. Negar este hecho sería irresponsable. La forma en que adoran nuestros hermanos congregados en África no es similar ni parecida a la forma de adoración de las iglesias occidentales. Esto es gracias a la influencia externa que se ejerce en el

lugar donde esta congregación se encuentra. Pero el tema a discusión no es de forma sino de fondo.

3. Es una verdad innegable que los músicos se cuentan entre las personas más influyentes en la sociedad occidental. Los jóvenes, y a veces los no tan jóvenes, a menudo se visten, hablan y actúan de forma similar a sus músicos favoritos. Los conciertos del fallecido Michael Jackson y los de Elvis Presley fueron un espectáculo de falsa adoración, con multitudes frenéticas, gritando y llorando, y moviendo las manos delante de sus dioses. Lo mismo puede decirse de músicos modernos como Beyonce y Lady Gaga: el poder de la música se extiende por generaciones. John Lennon, de los Beatles, una vez dijo que su banda era "más popular que Jesucristo". Sin embargo, con toda la ligereza que puede haber significado esto, sus sentimientos pegaron en un punto sensible para los cristianos. La música tiene una propensión inherente a conmover a la gente, un poder que puede rivalizar con la verdadera religión. Como la lección de esta semana se centra en "la adoración y la música", debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿Cuál es el papel de la música en la adoración?
4. Si bien es cierto, la forma en que una iglesia adora a Dios está influenciada por la cultura, también hay un factor principal que da forma a la adoración de la iglesia: La teología de la Iglesia. R. C. Sproul decía: «Si quiero saber lo que la iglesia cree, solo tengo que revisar lo que canta». Así que, al igual que la vestimenta, la adoración es un asunto del corazón. Y esto no es ningún consuelo, como diría Miguel Núñez: ¡Ese es justamente el problema!
5. Entiéndase por teología, toda creencia, aun la más básica, acerca de Dios, la salvación y el hombre. Aún aquel conocimiento pobre o errado que una iglesia pueda llegar a tener, sigue siendo teología. Así que debemos recordar, como hablamos al inicio de esta serie, que si una iglesia centra su atención en atraer al mayor número posible de personas, en la comodidad estas personas o en agradarles, está en camino a perderse de su propósito. La iglesia debe centrar sus recursos, esfuerzos, y energía en glorificar a Dios.
6. Al mismo tiempo que la iglesia ha tratado de hacer sentir cómodos a sus asistentes, también ha abrazado la cultura que les rodea. De este modo, la demanda de emociones, como si de un concierto se tratase, ha causado que la iglesia cambie su adoración hacia una forma de entretenimiento que incluye lecciones terapéuticas y motivadoras. Culturalmente relevante, culturalmente aceptable. El problema aquí es que, cuando cantamos, cuando adoramos, cuando elegimos que canción entonar, revela mucho acerca de lo que, como iglesia, creemos acerca de Dios. No se trata tanto de gustos musicales, sino de, a quien queremos agradar con lo que elegimos cantar.
7. También quiero recalcar, que el hecho que un grupo de personas se reúna, levante sus manos, entone canciones con «palabras» cristianas, no garantiza que realmente esté adorando a Dios. Donde no hay relevación y conocimiento de Dios, no habrá verdadera adoración a Dios (Juan 4:22). Como San Agustín expresó: «¿Quién te podrá invocar cuando no te conoce? Si no te conoce, bien podría invocar a alguien que no eres Tú.»

8. Sé que estamos navegando ya en aguas profundas, pero ¿acaso no merece nuestra adoración una examinación profunda? Adoramos a un Dios santo, nuestra adoración también ser una adoración santa. No por un tema cultural, sino por quien es Dios. El comentarista bíblico Albert Barnes, observó:

"Así como la música constituía una parte tan importante de la adoración del templo, es evidente que los primeros cristianos de ninguna manera fueron indiferentes a la naturaleza de la música que usaban en sus iglesias. Y debido a que la música ha sido una parte importante en la adoración de los dioses paganos, y ha contribuido mucho a mantener la influencia del paganismo, no es improbable que los primeros cristianos hayan visto la importancia de que su música fuera atractiva, y que la usaran como un medio de apoyo de la religión".

9. No hay mejor lugar para comenzar a estudiar la historia del canto congregacional sino la iglesia primitiva. Está claro que el Nuevo Testamento no nos ofrece mucha información al respecto, pero hemos de preguntarnos ¿Cómo sonaría la adoración en el siglo primero? ¿Cuánto se supone era su duración? ¿Quiénes eran los compositores? Nadie lo sabe y creo que Dios tiene motivos reales para que no lo sepamos y además podemos aprender de esto.

- a. Primeramente, el canto en la iglesia primitiva estaba basado en las escrituras. El himno que Jesús cantó con sus discípulos antes de llegar al Monte de los Olivos era parte del Salmerio (Salmo 115-118) que se cantaba usualmente después de la cena pascual. Pablo animaba a los cristianos de Corintio, Colosas y Éfeso a cantar salmos. Las letras de los cantos de Simeón, Ana, María y otros personajes del Antiguo Testamento fluían en los labios de los creyentes de la iglesia primitiva. Había amanecido una nueva era con la llegada del Mesías, pero continuaban los fuertes lazos en las verdades eternas de los judíos.
- b. El canto de la iglesia primitiva también centró su foco en Jesucristo. En su excelente libro "Worship in the Early Church" (La adoración en la Iglesia Primitiva) Ralph Martin comenta: "La naturaleza Cristocéntrica de la adoración cristiana es unos factores que ha mejor han sido atestiguados en la literatura acerca del Nuevo Testamento". Casi todos los himnos del Nuevo Testamento se refieren directa o indirectamente al Cristo o a lo que Él hizo. Tenemos los cantos de María, Zacarías, y otros en relación con el nacimiento de Cristo. En el libro del Apocalipsis se incluyen cantos exaltando al Cordero que fue inmolado. Las cartas de Pablo contienen notas que se enfocan en Jesucristo y que permanecieron en los himnarios de la iglesia primitiva (Filipenses 2:6-11; Romanos 11:36; Colosenses 1:15-20; 1 Tito 3:16). Esos cantos, inspirados por el Espíritu Santo asentaron bases teológicas y doctrinales en la iglesia en los siglos sucesivos.
- c. Otra de las características del canto del Nuevo Testamento es la manifestación de la presencia del Espíritu Santo. Efesios 5:17-19

claramente manifiesta que el canto de los cristianos primitivos era un fluir rebotante de la obra del Espiritu en sus corazones. La adoración en el Cuerpo de Cristo nunca fue una rutina sin sentido o un evento ritualista en la Iglesia del Nuevo Testamento. Esa puede ser una de las razones por las que Pablo dijo que somos los que “adoramos por el Espiritu de Dios” (Filipenses 3:3). Esto también puede explicar porque una persona no creyente al asistir a una reunión en Corintio pudiese declarar: “¡Realmente Dios está entre ustedes!” (1 Corintios 14:25). Es evidente que en las reuniones de los cristianos primitivos estaba la presencia del que prometió que cuando se reuniesen dos o tres en su nombre Él estaría en medio de ellos (Mateo 18:20).

- d. Finalmente, el canto congregacional en el Nuevo Testamento era congregacional. Nosotros hemos experimentado que el canto se lleva a cabo entre personas que se relacionan, comparten gozo, y tienen un propósito común. “La idea de que la adoración en la Iglesia es una convergencia accidental llevada a cabo en un sitio por individuos solitarios y en celdas aisladas es una imagen que no existe en el Nuevo Testamento” (Ralph Martin). En la era de los CDs, Walkmans, y auriculares, es importante recordar que la intención de la adoración es que se cante con otros quienes “son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo”. (1 Pedro 2:5).

CONCLUSION

En conclusión, podemos decir que hay una gran necesidad que la iglesia tiene de poder comprender la diversidad, aceptarla y seguir creciendo en esa dirección. Ayudándose de la palabra de Dios y también considerando la realidad del tiempo en que uno vive para así poder aplicar lo que la biblia nos dice con relación a las diversas situaciones dentro de nuestra cultura y época.

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

- Russell, D. S., & Marín, J. J. (1973). *El Periodo Intertestamentario*. Casa Bautista de Publicaciones.
- Ropero Berzosa, A., ed. (2013). En *Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia* (2a Edición). Editorial CLIE.
- Ventura, S. V. (1985). En *Nuevo diccionario bíblico ilustrado*. Editorial CLIE.
- Pagán, S., Ruiz, D. G., & Eduino Pereira, M. A., eds. (2016). En *Diccionario Bíblico Eerdmans*. Editorial Patmos.
- Mayfield, J. H., & Earle, R. (2010). *Comentario Bíblico Beacon: Juan hasta Hechos* (Tomo 7). Casa Nazarena de Publicaciones.
- Green, J. B., Brown, J. K., & Perrin, N., eds. (2016). En R. Gómez Pons (Trad.), *Diccionario de Jesús y los Evangelios*. Editorial CLIE.
- Utley, B. (2015). *El libro de los Hechos: El Historiador Lucas* (P. Cabral & G. Ramos, Eds.; S. Palmer, Trad.). *Lecciones Bíblicas Internacional*.
- Merida, T. (2022). *Exaltación de Jesús en Hechos* (D. Platt, D. L. Akin, & T. Merida, Eds.). Editorial Tesoro Bíblico.
- Polhill, J. B. (2021). *Hechos* (D. S. Dockery, Ed.; Vol. 5). Editorial Tesoro Bíblico.
- Ryken, L. (2020). *Comentario Contextual Lexham del Nuevo Testamento*. Editorial Tesoro Bíblico.
- Bruce, F. F. (2007). *Hechos de los Apóstoles: Introducción, comentarios y notas*. Libros Desafío.
- Walvoord, J. F., & Zuck, R. B. (1996). *El conocimiento bíblico, un comentario expositivo: Nuevo Testamento, tomo 2: San Juan, Hechos, Romanos*. Ediciones Las Américas, A.C.
- Carro, D., Poe, J. T., Zorzoli, R. O., & Editorial Mundo Hispano (El Paso, T. . (1993-). *Comentario bíblico mundo hispano Hechos* (1. ed.). Editorial Mundo Hispano.
- Bird, M. F. (2022). *HI351 Historia de las herejías*. Editorial Tesoro Bíblico.
- Evans, C. A. (2017). *NT311 El mundo de Jesús y los Evangelios* (M. Custis, Ed.; R. Gómez, Trad.). *Tesoro Bíblico Editorial; Lexham Press*.
- Keener, C. S. (2014). *Comentario del contexto cultural de la Biblia: Nuevo Testamento* (N. B. de Gaydou, A. Canclini, G. de la Rocha, R. Ericson, M. A. Mesías, E. Morales, J. Antonio Septién, & R. Zorzoli, Trads.; Octava edición). Editorial Mundo Hispano.
- Roberts, H. C. (2001). *Introducción al griego del Nuevo Testamento, Primer Volumen*. Libros Desafío.
- Ropero, A. (2010). *Mártires y perseguidores: Historia General de las Persecuciones* (siglos I-X). Editorial CLIE.
- Harrison, E. F., Bromiley, G. W., & Henry, C. F. H. (2006). En *Diccionario de Teología*. Libros Desafío.
- Barry, J. D., & Wentz, L., eds. (2014). En *Diccionario Bíblico Lexham*. Lexham Press.
- Kittel, G., Friedrich, G., & Bromiley, G. W. (2002). En *Compendio del diccionario teológico del Nuevo Testamento*. Libros Desafío.
- Pate, L. D. (1987). *Misionología: Nuestro Cometido Transcultural*. Editorial Vida.
- Pate, L. D. (1987). *Misionología: Nuestro Cometido Transcultural*. Editorial Vida.
- Lea, T. D. (2004). *El Nuevo Testamento: su trasfondo y su mensaje*. Editorial Mundo Hispano.
- Strauch, A. (2003). *El diacono del Nuevo Testamento: La vital importancia de su funcion de acuerdo a los principios biblicos* (G. Pulido de Junay, Trad.). *DIME (Distribuidora Internacional de Materiales Evangélicos)*.
- Duff, J. (2019). *Curso de Griego Bíblico: Los elementos del Griego del Nuevo Testamento* (T. R. Allin, Trad.; I EDICIÓN). Editorial CLIE.
- Brannan, R., ed. (2020). En *Léxico Lexham del Nuevo Testamento Griego*. Lexham Press.
- González, J. L. (2001). *Mapas para la futura historia de la iglesia*. Ediciones Kairós.

- Dellutri, S. (1998). El mundo al que Predicamos (L. N. Sáez, Ed.). Editorial Unilit; Logoi, Inc.
- Edersheim, A. (2009). Comentario Bíblico Histórico (G. P. Grayling & X. Vila, Trads.). Editorial CLIE.
- González-Tejera, A. (2009). Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, Filemón. Augsburg Fortress.
- Bosch, D. J. (2000). Misión en transformación: cambios de paradigma en la teología de la misión. Libros Desafío.
- Figueras, P. (2016). Introducción al Cristianismo Primitivo: Los primeros siglos del cristianismo. Editorial CLIE.
- Deiros, P. A. (2005). Historia del Cristianismo: Los primeros 500 años. Ediciones del Centro.
- Olson, R. E. (2022). HI151 Introducción a la teología histórica: De los Apóstoles a la Reforma. Editorial Tesoro Bíblico.
- Biblia de Jerusalén Latinoamericana. (2007). Desclée de Brouwer.
- Pfeiffer, C. F. (2002). En Diccionario bíblico arqueológico. Editorial Mundo Hispano.
- González, J. L. (2003). Historia del cristianismo: Tomo 1. Editorial Unilit.
- La Biblia de Estudio: Dios Habla Hoy. (2006). Sociedad Bíblica.
- Pagán, S. (2012). Introducción a la Biblia hebrea. Editorial CLIE.
- Pagán, S. (2019). Historia del Israel bíblico. Editorial CLIE.
- Banks, R. (2011). La idea de comunidad de Pablo: El escenario cultural de las iglesias primitivas que se reunían en las casas (J. Antonio Septién, Trad.; Edición Revisada). Editorial Clie.
- Saucedo Valenciano, J. M. (2008). Controversias en la teología histórica (F. Woodworth, Ed.). El Principio de la Sabiduría.
- <https://elpastorjoelito.wordpress.com/2019/05/24/la-musica-en-la-iglesia-como-adoramos-a-dios-serie-la-cultura-y-la-iglesia/>
- <https://spectrummagazine.org/article/anthea-davis/2011/08/02/%25E2%2580%259C%25C3%25B3n-y-la-m%25C3%25BAsica%25E2%2580%259D>
- <https://entrecristianos.com/la-historia-de-la-adoraciongregacional-el-canto-congregacional-en-el-nuevo-testamento/>
- <https://www.kas.de/es/web/peru/statische-inhalte-detail/-/content/especial-migracion-venezolana-1>
- <https://peru.un.org/es/212763-la-migraci%C3%B3n-venezolana-y-su-impacto>
- <https://www.resourceumc.org/es/content/como-desarrollar-una-congregacion-multicultural>
- <https://evangelizadorasdelosapostoles.wordpress.com/2013/03/26/desarrollando-iglesias-multiculturales/>
- <https://concepto.de/diversidad-cultural/>

UNA IGLESIA QUE PERSEVERA

LOS DESAFÍOS DE LA IGLESIA DEL I SIGLO EN CONTRASTE CON LOS DE LA IGLESIA DE HOY

La inmoralidad en la iglesia del Señor

Por Andrés Niñez

INTRODUCCION:

- A. La inmoralidad, pues, supone actuar u observar conductas que atenten contra los valores y creencias de la sociedad.
- B. Así, actos inmorales serían mentir, robar, engañar, estafar, traicionar, ser desleal, infiel.
- C. La inmoralidad, en tanto se relaciona con Dios, es lo que destruye la relación que tenemos con él.
- D. **Ejemplo:** “Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre, descendencia”. (Génesis 19:32)
- E. Veremos algunos problemas de inmoralidad que surgieron en la iglesia del primer siglo, y que afectan sin duda en esta época, a la iglesia de hoy.
- F. Algunos de estos problemas de inmoralidad fueron:
 - 1. **Decepción** (Hechos 5:1-4).
 - 2. **Inmoralidad** (I Corintios 5:1-2).
 - 3. **Desorden** (I Corintios 11:17-19; 14:27-35; II Corintios 12:20).
 - 4. **Contiendas** (I Corintios 1:11; 3:1-3).
 - 5. **Desobediencia** (Gálatas 3:1).
 - 6. **Falsas enseñanzas** (II Timoteo 2:16-18).
 - 7. **Pleitos** (I Corintios 6:6-7).
- G. Estudiémoslos para que no caigamos en ellos y así agrademos a Dios en toda nuestra vida como cristiano.

I. DECEPCION (HECHOS 5:1-4).

- A. El pentecostés fue maravilloso, fervor, deseo de servir al Señor. “Y el Señor añadía cada día a la iglesia” (Hechos 2:47). (Una nube negra cayó sobre la Iglesia).
- B. Pero la falsedad y la decepción aparecieron.
- C. No era una obligación que cada persona vendiera sus propiedades. Muchos si vendieron. (Hechos 2:44-45; 4:34-37).
- D. Pero Ananías y Safira vendieron su heredad (Hechos.5:1)
 - 1. El fingir es hipocresía y la hipocresía es pecado.
 - 2. Como David fingió ser estar loco (I Samuel 21:13-15).
 - 3. La mujer de Jeroboam que fingió ser otra mujer (I Reyes 14:1-6).
 - 4. Como los falsos maestros (II Pedro 2:3).
 - 5. No debemos ser como los hipócritas (Mateo 6:2-4).
- E. Fue lo que hicieron Ananías y Safira, fingieron que estaban dando todo lo vendido. Qué precio más terrible pagaron Ananías y Safira por su pecado con la muerte (Hechos 5:4-5; 7-9).
- F. Ellos mintieron a Dios (Hechos 5:3-4).

APLICACIÓN

- A. Hoy en día puede pasar lo mismo. Fingir que estamos dando de acuerdo a como hemos prosperados. La viuda.
- B. Fingir amor (Romanos 12:9). Cuando realmente no lo sentimos.
 - 1. Podemos mentir de muchas maneras (Efesios 4:25; Juan 8:44). “hijos del diablo”
 - 2. Donde van todos los mentirosos (Apocalipsis 21:8)
 - 3. Al cielo no entrara ninguna cosa inmunda o mentirosa (Apocalipsis 21:27; 22:15).
 - 4. Nadie se engañe, de Dios nadie se burla (Gálatas 6:7).
- C. “Por qué es necesario que todos nosotros tenemos que compadecer ante el tribunal de Cristo (II Corintios 5:10).

II. INMORALIDAD (I Corintios 5:1-2).

- A. Un caso de inmoralidad sexual que vemos en la iglesia primitiva un hermano tenía la mujer de su padre (I Corintios.5:1).
- B. Ni los gentiles daban aprobación a semejante conducta.
- C. Esto sorprende cuando consideramos las bajas condiciones morales de los gentiles en Corintios.
- D. Es vez de sentirse humillados por semejante conducta, los cristianos estaban vanagloriados de ellas.
- E. **Pablo dice:** Porque a los que están afuera, Dios los juzgara, quitad pues, al Perverso de entre vosotros.

APLICACIÓN

- A. Hoy en día no es la excepción vemos mucha inmoralidad entre los hermanos, y más entre predicadores que deberíamos de dar el ejemplo (del mundo ni hablar).
 - 1. Hermano con hermana, o con los incrédulos caen en fornicación o adulterio.
 - 2. Dios desea que nos abstengamos, apartemos de fornicación (I Tesalonicenses 4:32).
 - 3. (I Tesalonicenses 4:4-8). La razón porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino santificación (v.7).
 - 4. **Quien rechaza esto no rechaza a hombre sino a Dios.**
 - 5. La religión pagana no demostraba la pureza sexual a sus devotos, siendo los mismos dioses y diosas sumamente inmorales, había templos con sacerdotisas para prostituirse con los hombres que acudieran.
- B. Debemos huir de la fornicación (I Corintios.6:18). José
 - 1. Aunque no paguemos las consecuencias de este pecado aquí.
 - 2. Lo pagaremos al final y con una condenación eterna. (I Corintios 6:9-10; Hebreos 13:4).

III. EL DESORDEN (I CORINTIOS 11:17-19; 14:27-35; 12:20).

- A. El desorden era evidente entre los hermanos en corintios, lo vemos en La Cena del Señor. (I Corintios11:17:19).
 - 1. Por qué en primer lugar había divisiones (v. 18).
 - 2. No se reunían para comer la Cena del Señor (v.20-22).
 - 3. En vez de celebrar la comunión, algunos lo hacían un festín, fiesta.

- B. Había desorden en el culto de la iglesia (I Co 14:27-35). La reunión es para la edificación (v.26).
- C. Había un total desorden, porque Dios es Dios de orden (v.33; 40).
- D. Pablo temía que cuando llegara a corintios hallara un desorden. (II Corintios 12:20). **Al hallarlos en:**
 - 1. En pleitos o contiendas (I Corintios 1:11; 3:3). Celos o envidia.
 - 2. I Corintios 3:3. Enojos o iras. Rivalidades o divisiones.
 - 3. I Corintios.11:18. Difamación o maledicencias. Chisme o murmuraciones.
 - 4. I Corintios 10:10. Arrogancia o Soberbias.

APLICACIÓN:

- A. Hoy en día tenemos los mismos problemas de desorden:
 - 1. Cuando no se empieza la reunión a la hora indicada, y cuando no la terminamos puntual a la hora que se ha acordado terminar.
 - 2. Cuando estamos platicando a la hora de la oración, los himnos, la clase o el sermón, o la cena. **(Celular)**
 - 3. Cuando no usamos sabiamente los 5 o 10 minutos de intermedio para ir al baño y saludarse (Tienda, compramos galletas, chocolates, chizitos, gaseosas etc.)
 - 4. Cuando llegamos tarde a la reunión, cuando está ya ha empezado y estoy mirando mi reloj, para ver que la reunión se está tardando mucho.
 - 5. Cuando no tenemos a nuestros hijos quietos. Todo esto es muy común en las iglesias hoy en día, pero es desorden y a Dios no le agrada el desorden.
- B. **Imitemos a los de Colosas.** En su orden, (Colosenses 2:5). Dios es Dios de orden, y como hijos de él, tenemos que imitarlo.
- C. Dios pedirá cuenta de nuestro orden él ha pedido orden en su adoración (I Corintios 14:40).

IV. LAS CONTIENDAS (I CORINTIOS 1:11; 3:1-3).

- A. Otros de los problemas era la contienda que había entre ellos, había rivalidades entre ellos.
 - 1. Uno decía “yo soy de Pablo” - “y yo de Apolos” - “y yo de Cefas - Pedro” - “y yo de Cristo”. (I Corintios.1:12). Por eso Pablo no podía hablarles como a espirituales, sino como carnales (3:1).
 - 2. Pues todavía demostraban su carnalidad al haber entre ellos Celos, Contiendas.
- B. La diferencia de ellos no fue resuelta, sino que resultaron en contiendas, es natural que haya diferencias, pero no que resulten en cismas o divisiones.
- C. **La palabra clave en cada caso es “YO”.**
 - 1. Es seguir por preferencia personal a algún hermano y la exclusión de otros.
 - 2. Es identificarse por preferencia personal con un hermano y la exclusión de otros.
 - 3. Es exaltar por preferencia personal a un hermano sobre otro.
- D. Esto era un error porque Cristo no está dividido (I Corintios 1:13).

APLICACIÓN

- A. Hoy en día, hay muchas contiendas en la iglesia.
 - 1. Por ser el predicador, pensando que es el puesto más grande y rebajando la oración, el dirigir cantos, él servirla mesa, aun nivel más bajo
 - 2. Cuando se va a disciplinar a un hermano que anda desordenadamente (II Tesalonicenses 3:6). **Algunos lo apoyan.**
 - 3. Cuando tenemos preferencia por cierto hermano, y menospreciamos a otros.
 - 4. **Por diferencias de opiniones.**
- B. Cristo no está dividido, somos un cuerpo, aunque en el cuerpo hay muchos miembros todos están unidos.
(I Corintios 12:12,25; Romanos 12:4-5).
- C. Debemos desecharla es obra de carne (Gálatas 5:19).
No es conforme a la doctrina de Cristo (I Timoteo 6:4).
- D. Que no haya contiendas entre nosotros somos un cuerpo (Colosenses 3:5-9)

V. LA DESOBEDIENCIA (GALATAS 3:1).

- A. Otros de los problemas que afecto a la iglesia es la desobediencia a los mandamientos de Dios. (Juan 14:15)
- B. Los Gálatas eran insensatos. ANOETOS. No entendedor, no aplicar NOUS, la mente (Lucas 24:25; Gálatas 3:1,3). Necios, significa carente de sentido, una indigna carencia de entendimiento. VINE.
- C. Los Gálatas habían sido fascinado, alguien los había fascinado. Pudo ser algún agresivo judaizaste. FASCINO- hablar, luego atraer mal sobre uno mediante fingida alabanza o el mal de ojo, extraviar mediante malas artes (Hechos 8:9-10). Los Gálatas al ser fascinados estaban sin excusas al caer bajo la fascinación del judaizante y eso les impidió obedecer a la verdad (Gálatas 5:7).
- D. Todos los mandamientos de Dios son para nuestro bien.

APLICACIÓN

- A. Hoy en día, muchos son desobedientes a la palabra de Dios y entre esos muchos, hermanos que desobedecen los mandamientos de Dios.
 - 1. El no amar a su esposa (Efesios 5:25).
 - 2. La mujer no respeta a su marido (Efesios 5:33).
 - 3. No disciplinan a sus hijos en la instrucción del Señor (Efesios 6:4)
 - 4. Los hijos no respetan a sus padres (Efesios 6:1-2).
 - 5. Muchos dejan de congregarse (Hebreos 10:25).
 - 6. Muchos no quieren predicar el evangelio (Mateo 28:18-20).
- B. Cuando no obedecemos a la verdad, estamos haciendo igual a los Gálatas, Corintios, Himeneo, Alejandro, Demás etc.
- C. **¿Qué nos esta fascinando para no obedecer a Cristo?**
 - 1. Serán las sectas, con sus falsas enseñanzas, con sus instrumentos musicales, con el aplaudir, el baile, con todo su emocionalismo.
 - 3. Será el mundo con sus deseos (I Juan 2:15-16).
 - 4. Será nuestro trabajo (Lucas10:38-42 - **Marta**)
 - 5. Nuestro dinero (Lucas 12:15-21- **Rico insensato**).
- D. Hay muchas cosas que nos pueden fascinar y ser desobedientes a Dios, luego sufrir las consecuencias.

- E. La desobediencia nos priva de bendiciones presentes y salvación eterna en el futuro. (Mateo 7:21-23). **Jesús dirá “JAMAS OS CONOCI, APARTAO DE MI”.** (v.23).

VI. FALSAS ENSEÑANZAS (II TIMOTEO 2:16-18).

- A. La iglesia primitiva estaba constantemente preocupada por las falsas enseñanzas. (Otra inmoralidad que enfrento la iglesia fue la falsa enseñanza).
- B. Himeneo y Fileto se habían desviado de la verdad, al enseñar que la resurrección ya había tenido lugar (v.18). Desviado- errar el blanco, el error perturba la fe de algunos.
- C. Pablo ya había advertido de estas cosas a los Efesios, (Hch 20:29-31). **Algunos estaban enseñando que:**
1. Que para ser salvo tenían que circuncidarse (Hechos 15:1).
 2. Que Cristo no había resucitado de los muertos (I Co 15:12-19).
 3. Muchos estaban enseñando doctrinas falsas (I Timoteo 1:3).
Por eso Pablo dejó a Timoteo en Éfeso (corregir lo deficiente).

APLICACIÓN:

- A. Hoy en día también hay muchas falsas enseñanzas.
1. Entre las sectas, hay falsas enseñanzas, como los diezmos, la música instrumental en el culto, la mujer predica. Etc.
 2. **La ofrenda** (I Corintios 16:1-2). La usan para actividades sociales, para préstamos, gastarla sin sabiduría.
 3. Bautizan estando en convivencia, sin matrimonio.
 4. Que el culpable de (Mateo 19:9). Tiene el mismo derecho de casarse que el inocente.
- B. Hay muchas falsas enseñanzas que tenemos que rechazar, y tapar la boca (Tito 1:10-11).
- C. (II Timoteo 4:3-4; I Pedro 3:15); Judas 3 no voy a callarme.
- D. **Dios pedirá cuenta.** Pablo dijo a los Efesios limpio estoy de la sangre de ustedes (Hechos 20:26). ¿Por qué? No huyo declarar anunciar todo el consejo de Dios (v. 20,27).
- E. Seamos como el centinela de (Ezequiel 33:1-9).

VII. PLEITOS (I CORINTIOS 6:6-7).

- A. Otros de los problemas que surgieron en la iglesia del primer siglo fueron los pleitos entre hermanos de la iglesia.
- B. En corintios los hermanos tenían pleitos entre ellos y esto ante incrédulos (I Corintios 6:6)
1. Ya era una falta que tuvieran pleitos entre ellos, porque a paz nos ha llamado Dios. (I Corintios 7:15).
 2. Y más aún cuando se llevaba el problema ante jueces incrédulos (I Co 6:1).
- C. Pablo les exhorta a que sufran el agravio el ser defraudado (I Corintios 6:7). Es mejor sufrir injusticia que tener pleito con el hermano.

- D. Cuando no sufrimos el agravio nosotros mismo defraudamos y cometemos injusticias. (v.8). Porque estamos actuando igual a aquel que hizo el agravio, estamos siendo vencido por el mal (Romanos 12:21).

APLICACIÓN

- A. Hoy en día, es muy común ver pleitos entre hermanos, aunque no se lleven a los tribunales, hay mucho pleito.
1. Mejor suframos el agravio (I Corintios 6:7)
 2. Perdonemos como Cristo nos perdonó (Efesios 4:32; Colosenses 3:13).
 3. Imitemos a Pablo que, aunque él fuera amado menos, él iba a amar más (II Corintios 12:15).
- B. **¿Por qué deberíamos sufrir el agravio?** Porque si no lo hacemos nos convertimos igual a como el que nos está agraviando. (I Corintios 6:8).
1. Y nos convertimos en injustos y ningún injusto heredará el reino de Dios (I Corintios 6:9-10).
 2. Dejemos a Dios la venganza (I Tesalonicenses 4:6).
 3. Si no perdonamos Dios no nos perdonará (Mateo 6:14-15).

CONCLUSION

- A. La inmoralidad de la iglesia del 1 siglo, y sus problemas, nosotros también enfrentamos los mismos problemas.
- B. Estos fueron:
1. La decepción, el fingimiento, mentir.
 2. Inmoralidad.
 3. Desorden.
 4. Contiendas.
 5. Desobediencia.
 6. Falsas enseñanzas.
 7. Pleitos entre hermanos.
- C. Desechemos todos estos problemas, seamos fieles a Dios, a través de su palabra (Efesios 5:25-27).
- D. Los problemas son una realidad en la iglesia del Señor.
- E. Usted y yo no podemos actuar como si en la iglesia todo es color de rosa.
- F. Es imperativo que recordemos que el objetivo principal de Satanás es devorar a los miembros del Cuerpo de Cristo (I Pedro 5:8).
- G. Su meta final es hacer que los hijos de Dios no entren al cielo.
- H. De tras de todos los problemas que suceden en la iglesia está Satanás, quien trabaja arduamente para que los problemas que están en la iglesia desanimen a los miembros para que se pierdan; sin embargo, una de las cosas que debemos tener en cuenta es que usted y yo sí podemos vivir la vida cristiana como Dios manda.
- I. Él nos ha dicho en Su Palabra que podemos ser más que vencedores sobre todos los problemas que puedan venir en nuestra dirección. Por medio de Cristo somos más que vencedores (I Corintios 15:57).

UNA IGLESIA QUE PERSEVERA

LOS DESAFÍOS DE LA IGLESIA DEL I SIGLO EN CONTRASTE CON LOS DE LA IGLESIA DE HOY

La persecución en la iglesia del Señor

Por Alejandro Berrío

INTRODUCCIÓN:

- A. Mateo 5:10-12
- B. El Señor Jesús dijo: “Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros”.

CONCEPTOS GENERALES

- A. La persecución.
- B. Tipos de persecución.
 - 1. Política.
 - 2. Étnica.
 - 3. Religiosa.
- C. Mártir.
- D. Martirio.

ANTECEDENTES BÍBLICOS SOBRE LA PERSECUCIÓN

- A. Antes de la fundación de la iglesia los hombres de Dios fueron perseguidos.
- B. Hay una lista larga y relevante en el Antiguo Testamento.

LA PERSECUCIÓN DE LA IGLESIA

- A. La primera persecución impulsada por los judíos (Hch 4:1-22).
 - 1. La razón por la que fueron llevados a la cárcel (v.1-4).
 - 2. ¿Con qué autoridad predicaban? (v.5-7).
 - 3. En ningún otro hay salvación (v.8-12).
 - 4. Amenazas para que no hablen ni enseñen en el nombre de Jesús (v.13-18).
 - 5. ¿Obedeceremos a los hombres antes que a Dios? (v.19-22).
- B. Pedro y Juan son perseguidos (Hch 5:17-42).
 - 1. Llevados a la cárcel y liberados por el ángel de Señor (v.17-21).
 - 2. Habéis llenado de vuestra doctrina a Jerusalén (v.22-28).
 - 3. El concejo de Gamaliel (v.29-39).
 - 4. Gozosos de haber padecido por causa del nombre (v.40-42).

- C. Arresto y muerte de Esteban (Hch 6:8-7:60).
- D. Saulo persigue a la iglesia (Hch 8:1-3).
- E. Jacobo el hermano de Juan muerto en manos de Herodes (Hch 12:1-3).
- F. Pedro es encarcelado y liberado (Hch 12:4-18).
- G. Pablo y Bernabé perseguidos en Listra (Hch 14:8-23), apedreado y dado por muerto.

RAZONES DE LA PERSECUCIÓN DE LA IGLESIA

- A. Razones políticas.
- B. Razones económicas.
- C. Razones sociales.
- D. Razones religiosas.

PERSECUCIÓN DE LA IGLESIA POR EL IMPERIO ROMANO

- A. Las 10 persecuciones más violentas contra los creyentes.
 1. La persecución de Nerón (64 d.C.), Pedro y Pablo murieron durante su reinado.
 2. Persecución de Domiciano (90-96 d.C.), asesinatos y deportaciones.
 3. Persecución de Trajano (28-117 d.C.), sanciones a los cristianos.
 4. Persecución de Adriano (117-138 d.C.), persecución legal.
 5. Persecución de Marco Aurelio (161-180 d.C.), ciudad de Lyon, porque los cristianos eran diferentes.
 6. Persecución de Séptimo Severo (202-211 d.C.), impuso la pena de muerte a todos los que profesaban la fe cristiana.
 7. Persecución de Máximo Tracio (235-236 d.C.), persiguió a los dirigentes cristianos.
 8. Persecución de Decio (249-251 d.C.).
 9. Persecución de Valerio (257-260 d.C.), persiguió a los dirigentes de la iglesia.
 10. Persecución de Diocleciano (303 d.C.), pena de muerte a los cristianos, tras ser declarados como enemigos del imperio.
- B. Fin de la persecución. Roma acepta el cristianismo tolerando su práctica (313 d.C. en el edicto de Milán). Constantino declara el cristianismo como religión oficial del imperio en el concilio de Nicea I (325 d.C.).

CONCLUSIÓN:

Reflexión y aplicación.

UNA IGLESIA QUE PERSEVERA

LOS DESAFÍOS DE LA IGLESIA DEL I SIGLO EN CONTRASTE CON LOS DE LA IGLESIA DE HOY

La apostasía en la iglesia del Señor

Por Juan Alcánto

INTRODUCCIÓN:

- A. El apóstol Pablo en Efesios 5:25-27, haciendo un paralelo entre la vida conyugal y la relación que existe entre el Señor con su iglesia, nos dice que el Señor Jesucristo “...se entregó así mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela así mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha”.
- B. Hemos estado considerando algunos de los desafíos con los que la iglesia del I siglo ha tenido que lidiar en el primer siglo como son: 1) La diversidad cultural, 2) la inmoralidad y 3) la persecución. Vamos ahora a considerar otro de los desafíos que la iglesia ha enfrentado y sigue enfrentando todavía hoy, me refiero a la apostasía.
- C. Como ya se habrán percatado, si la iglesia del Señor se esfuerza por ser esa iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga de la que nos describe Pablo en efesios, entonces, necesariamente tendrá que asegurarse de lidiar no solo con estos, sino con todos los desafíos que le pongan por delante en su esfuerzo por ser esa iglesia especial y digna de su presencia eterna cuando él venga por ella.
- D. **“...Sabemos lo que somos, no lo que podemos ser”** (Ofelia al rey Claudio en Hamlet de William Shakespeare, acto IV escena V)¹. Sin embargo, lo cierto es que: sí sabemos lo que somos, sí sabemos lo que podemos ser y sí sabemos lo que recibiremos, gracias a la guía y dirección de Dios en su Palabra.

[Si queremos ser una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, una iglesia que persevera en medio de los desafíos, entonces necesitamos entender...]

LA NATURALEZA DE LA APOSTASÍA

- A. La palabra APOSTASÍA gr. **ἀποστασία**, es una transliteración cuyo significado es “deserción o alejamiento de la verdad” (Dicc. Strong); “cambio de partido” (Léxico griego español Alfred Tuggy; Hch 21:21; II Te 2:3).²
- B. ¿Cuáles son las implicaciones de estas definiciones?
 - 1. Siempre habrá una verdad absoluta (desde la perspectiva teológica), inalterable e ineludible, esa es la verdad de Dios (cf. II Sam 7:28; Sal 100:5; Sal 119:160; Jn 17:17). Dios ha obrado en consecuencia de su verdad a través de la historia bíblica según sus propósitos: a) con los patriarcas, b) Israel, c) la iglesia por medio de Jesucristo su salvador y maestro (Jn 14:6; Heb 1:2-3). En cada escenario Dios ha hablado, ha hecho, ha interactuado con la gente y les ha expresado su verdad (voluntad, mandamientos u ordenanzas) y se ha comprometido proveyéndole de una esperanza suprema y gloriosa.

¹ Ofelia al rey Claudio en Hamlet de William Shakespeare, acto IV escena V, pag.80 versión digital.

² Alfred E. Tuggy, Léxico griego-español del Nuevo Testamento (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2003), 111.

2. Los individuos que han sido bendecido con la verdad deben permanecer en ella (Cf. Pr 3:3, Pr 22:21).
3. Alejarse o desertar siempre traerán consecuencias trágicas, vergonzosas y lamentables (Jos 22:22, II Cr 29:19, Jer 2:19).
4. **“Una apostasía implica necesariamente una posición de la que se puede caer, una profesión hecha que se abandona de una manera deliberada”.**³

C. ¿Qué nos dicen estas definiciones sobre la naturaleza de la apostasía?

1. **La apostasía es tentadora.** Con delicadeza y sutileza se va gestando en un ambiente de incertidumbre, dudas y descontento, con una apariencia de lógica, de razonabilidad y de verdad (I Ti 4:1-5;
2. **La apostasía es vergonzosa.** Aunque para aquellos que se han dejado seducir por ella los llene de satisfacción religiosa, intelectual y aun emocional, la apostasía exhibe su fe carente, sus intenciones egoístas, sus intereses inmorales y su flagrante desobediencia, cosas de las cuales no hay nada de que enorgullecerse (II Co 2:14-17).
3. **La apostasía es perjudicial y destructiva** (II Re 1:3-16; Ex 22:20; Is 59:12-13; Dan 9:5, 9-10;

[En nuestro esfuerzo por ser la iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, es importante que recordemos y entendamos la naturaleza de la apostasía, pero también necesitamos entender...]

EL IMPACTO DE LA APOSTASÍA

- A. A pesar del precedente teológico en el pueblo de Israel acerca de la apostasía o la rebelión contra Dios y su palabra; los discípulos de Jesús y su iglesia recibieron severas advertencias respecto a su manifestación en los postreros días. **Como dijera Jorge de Santayana “los que no pueden recordar el pasado, están condenados a repetirlo”**⁴.
- B. La apostasía es un peligro constante para la iglesia, y el Nuevo Testamento contiene repetidas advertencias contra ella (Cf. I Ti 4:1-3; II Tes 2:3; II Pe 3:17).
- C. ¿Qué es lo que desencadena la apostasía?
 1. El abandono de “la fe” (I Ti 4:1).
 2. “[apartarse] del Dios vivo” (Heb 3:12).
 3. Aumenta en épocas de grandes pruebas (Mt 24:9-10; Lc 8:13).
 4. El impulso por parte de los falsos maestros (Mt 24:11; Gál 2:4), que seducen a los creyentes apartándolos de la pureza de la Palabra con “otro evangelio” (Gál 1:6-8; cf. II Ti 4:3-4; II Pe 2:1-2; Jud 3-4).
 5. La imposibilidad de la restauración cuando ha habido apostasía deliberada (Heb 6:4-6; 10:26).
 6. Que se deseche la fe y la buena conciencia habiéndola cauterizado (I Ti 2:19-20; 4:2).

³ Samuel Vila Ventura, Nuevo diccionario bíblico ilustrado (TERRASSA (Barcelona): Editorial CLIE, 1985), 68.

⁴ <https://www.exitoysuperacionpersonal.com/frases-de-george-santayana/>

Advertencias de Pablo durante sus viajes

“Advertencia a los ancianos de Éfeso” Hch 20:27-31

“Lobos rapaces...”

“De entre vosotros...”

La persecución (Hch 8:1, 4).

- Cesarea Antioquia Chipre Antioquia de Pisidia Iconio Listra
- Filipos Tesalónica Berea Atenas Corinto
- Éfeso Grecia Macedonia Asia ... [Colosas] Troas Mileto Jerusalén Cesarea Roma

(Los viajes misioneros) LO ÚLTIMO DE LA TIERRA SAMARIA JUDEA JERUSALÉN

Hch 1:1-8

Mt 16:18 “Edificaré mi iglesia”

“Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella”

Éf 5:25-27; Jn 17:20-23 “Todos unidos...”

Hechos 2:1- Ap 22 / INICIO - DESARROLLO Y EXPANSIÓN DE LA IGLESIA (33-99... d.C.)

LA APOSTASÍA “Anunciada”

A. Por Jesús (Mt 7:15; 24:11, 24).

B. Por los apóstoles

1. Pablo (durante sus viajes y por carta)
2. Pedro (Por carta)
3. Judas (por carta)
4. Juan (Por carta)

Advertencias de Pedro, Judas y Juan por carta a la cristianidad en general.

- El apóstol Pedro
- II Pe 2:1-2
- “Habrá falsos maestros...”
- “Introducirán encubiertamente herejías destructoras...”
- “Negarán al Señor que los rescató”
- Judas
- Judas 3-4
- “Contiendan ardentemente por la fe”
- “Hombres han entrado encubiertamente...”
- “Hombres impíos...”
- “Convierten la gracia de Dios en libertinaje...”
- “Niegan a Dios...”
- “Niegan a nuestro Señor Jesucristo”
- El apóstol Juan
- Jn 2:18-19, 22
- “Han surgido muchos anticristos...”
- “Salieron de nosotros...”
- Un indicador de que se vivía en los últimos tiempos.

I Siglo Primeras señales

Escritos del Nuevo Testamento para compensar la apostasía.

- II Tes 2:1-3, 13-15
- “vendrá la apostasía”
- “El hombre de pecado”
- “El hijo de perdicción”
- Fil 3:1-2, 17-19
- “Guardaos de los perros”
- “Guardaos de los malos obreros”
- “Guardaos de los mutiladores del cuerpo”
- “...enemigos de la cruz”
- “...solo piensan en lo terrenal”
- Col 2:8, 18
- “Que nadie os engañe...”
- “Nadie os prive de vuestro premio...”
- II Cor 2:17; 4:1-2; 10:4-5
- 11:1-7, 13; 13:5
- “pues no somos como muchos que median falsificando la palabra de Dios...”
- Renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios...”
- “Derrribando argumentos y toda altivez...”
- “si viene alguno predicando a otro Jesús...”
- “falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan...”
- “Examinaos si estáis en la fe...”
- A Timoteo en Éfeso
- I Tim 4:1-3; II Tim 4:1-4
- “Se apartarán de la fe...”
- “No soportarán la sana doctrina...”

Los comienzos

Alejamiento en la organización.

Distinciones en términos con respecto al liderazgo de los ancianos.

Una **DISTINCIÓN** en SIGNIFICADO, no hay **DISTINCIÓN** en oficios.

- Supervisor, guardian, obispo. Hch 20:17, 28
- Episcopos (Obispos)
- Presbiteros (Ancianos) I Pe 5:1-4
- Poimen (Pastores) Apacentador, provee, cuida, alimenta I Pe 5:4

Durante aproximadamente 50 años después de la muerte de los apóstoles, la iglesia trató de mantenerse pura.

A excepción de Ignacio de Antioquia 30-105 d.C.)

Ignacio de Antioquia en su carta a los Efesios insta a la sujeción “al obispo” (Ef N:1).

- Externamente:
 1. La filosofía griega (cf. Hch 17:16-21).
 2. El paganismo.
- Internamente:
 1. Judaísmo.
 2. Enseñanzas de hombres (Heb 2:1).

- Los druidas (practicaban la magia y ofrecían sacrificios).
- Los bacantes (consideraban que nada era inmoral, se reunían en secreto por la noche para hacer planes criminales y asesinatos por voto).

El docetismo (50-200 d.C.), promovía una falsa visión de la humanidad de Jesús.

Del gr. doikhen, que significa “parecer”. Para el docetismo Jesucristo solo “parecía tener un cuerpo” humano como el nuestro.

El ebionismo heb. ebionim, pobre. Un término patristico que hace referencia a una o varias sectas judeocristianas que existieron durante el cristianismo primitivo. Veían a Jesús como el Mesías pero “manteniendo una cristología baja”. Afirmando que Jesús era el Mesías pero rechazaban su preexistencia que tuviera naturaleza divina y que su nacimiento hubiera sido virginal.

Promovido y defendido por: Cerinto, Papias, Ireneo, en la epístola de Bernabé, en el pastor de Hermas y en la II Carta de Clemente.

El marcionismo fue una doctrina cristiana del siglo II. Durante esta temprana etapa de consolidación cristiana, el fundamento teológico de esta rama tuvo una notable influencia dualista. Marción predicaba que el Dios benévolo del Evangelio que envió a Jesucristo al mundo como salvador era el verdadero ser supremo, diferente y opuesto al demiurgo malévolo o dios creador, identificado con el Dios Hebreo del Antiguo Testamento.

El montanismo fue un movimiento que se produjo en el interior de las comunidades cristianas primitivas, como un esfuerzo para revalidar las realidades pneumatológicas y escatológicas de los primeros tiempos de la iglesia. Se trataba de un “movimiento reavivador”, como sería llamado posteriormente.

1. El culto al emperador.
2. Desarrollo de la jerarquía eclesiástica.
3. De ancianos a obispos a “el obispo” (100-300 d.C.).
4. La sucesión de autoridad.
5. Los sinodos.
6. El docetismo.
7. El gnosticismo, derrotado en el 200 d.C.
8. Los ebionitas.
9. El montanismo.
10. La epifanía.
11. Judaísmo.
12. El acetismo.
13. El celibato.
14. El marcionismo.
15. El bautismo de niños.
16. Milenialismo o premilenialismo.
17. La pascua.
18. El pentecostés.

[Mientras procuramos ser esa iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, entendiendo la naturaleza y el impacto destructivo de la apostasía, debemos manifestar...]

NUESTRA POSTURA FRENTE A LA APOSTASÍA

La iglesia del primer siglo consciente de la naturaleza y el impacto destructivo de la apostasía fue estimulada e instruida a tomar una postura frente a la apostasía en diferentes escenarios.

A. Cuando parece que lo que hacemos y decimos está mal, debemos perseverar.

1. Le paso al señor Jesús (Mt 12:1-14, 24; Jn 10:32-33), considerado un infractor de la ley, un blasfemo y un diablo.
2. Le pasó al apóstol Pablo (Hch 21:21), probablemente considerado como el apóstata más grande entre los judíos.
3. Les sucedería a los discípulos de Jesús (Mt 5:10-12; 24:9; 4:16-20, 5:28-29, 33, 40-42; Hch 13:50; Hch 14:19; Hch 16:20-22, 25-40; Hch 17:5-8, I Tes 2:14-16; Hch 21:21, 27-32).

B. Cuando lo que hacemos y decimos está bien, debemos defenderlo (Hch 4:15-20, 5:27-29; I Pe 3:15; Jud 3; Hch 17:16-20).

C. Cuando lo que hacemos y decimos está bien, debemos permanecer.

1. En esto pensad (Fil 4:8).
2. Imitando a los que se conducen dando un buen ejemplo (Fil 3:17-18).
3. Teniendo cuidado (Fil 3:1-2; Col 2:8, 18).
4. Estando firmes (II Tes 2:13-15).
5. Ejercitando la disciplina correctiva (II Tes 3:6, 11-15).
6. Mandando que se respete y se preserve la sana doctrina (I Ti 1:3-7).
7. Reteniendo la forma de las sanas palabras y usando bien la palabra de verdad (II Ti 1:13; 2:15).
8. Evitando las profanas y vanas palabrerías (II Ti 2:16-18).
9. Persistiendo en lo que hemos aprendido (II Ti 3:14).
10. Predicando, instando, redarguyendo, exhortando a tiempo y fuera de tiempo con toda paciencia y doctrina y sobriedad (II Ti 4:2-5).

LA APOSTASÍA EN EL SIGLO XXI

- A. La influencia de la ilustración⁵ en el campo científico y religioso.
- B. El ecumenismo religioso, resultante de la distorsión de la palabra de Dios y la influencia de la ilustración.

⁵ La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual, primordialmente europeo, que nació a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX. Fue especialmente activo en Inglaterra, Francia y Alemania. Inspiró profundos cambios culturales y sociales, y uno de los más drásticos fue la revolución francesa. Se denominó de este modo por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. Existió también una importante Ilustración española e hispánica, la de la Escuela Universalista, aunque más científica y humanística que política. El siglo XVIII es conocido, por estos motivos, como el siglo de las Luces y del asentamiento de la fe en el progreso. Importantes ideas como la de búsqueda de la felicidad, la soberanía de la razón, y la evidencia de los sentidos como fuentes primarias del aprendizaje nacieron durante esta época. Ideales tales como la libertad, igualdad, el progreso, la tolerancia, la fraternidad, el gobierno constitucional y la Separación Iglesia-Estado tienen su nacimiento también en esta época (<https://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n>).

- C. La creciente y constante diversidad religiosa resultante de la flexibilidad doctrinal.
- D. Los movimientos ambientales, los derechos humanos, la inclusión social y la igualdad de género.

CONCLUSIÓN:

- A. No se puede ser una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga si no entendemos y si no hacemos lo necesario frente al terrible problema de la apostasía. Las instrucciones y advertencias del Señor y de los apóstoles a la iglesia primitiva, sumado al desempeño de la misma frente a este terrible problema, deberían ser suficientes razones para que adoptemos una postura firme y determinada.
- B. Tenemos la responsabilidad de sentar un precedente y de dejar un legado para la posteridad; una que siga reconociendo el valor de la integridad, de los valores y de la sana y adecuada enseñanza de la palabra de Dios.
- C. Tenemos la responsabilidad de asegurarnos que la iglesia del Señor permanezca pura y sin mancha para su encuentro final con su salvador y redentor.

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA FUTURAS CONSULTAS

- Clark Pinnock, Revelación Bíblica, fundamento para la teología cristiana (TERRASA (Barcelona) Editorial CLIE, 2004).
- Ian W. K. Koiter ed. John D. Barry y Lazarus Wentz, *Diccionario Bíblico Lexham* (Bellingham, WA: Lexham Press, 2014).
- Pablo A. Deiros, Diccionario Hispano-Americano de la misión (Bellingham, WA: Logos Research Systems, 2006).
- Alfred E. Tuggy, Léxico griego-español del Nuevo Testamento
- Samuel Vila Ventura, Nuevo diccionario bíblico ilustrado (TERRASSA (Barcelona): Editorial CLIE, 1985), 68.
- Hamlet de William Shakespeare, acto IV escena V
- <https://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n>
- Reina Valera Revisada (1960) (Miami: Sociedades Bíblicas Unidas, 1998).