

LA FUENTE

VOL. 1 | NO. 1, 2021

IBEROAMERICAN JOURNAL FOR CHRISTIAN WORLDVIEW

A CALL TO REFORMATION

**Luther, Ibero-America and the
Need for Gospel Reformation**

Steven R. Martins

**Restoring the Temple: Why We Need
Educational Reform In Our Day**

Paul Aurich

**The Present Reformation in the
Latin American Church**

Javier Domínguez

**Review of J.I. Packer's
*Knowing God***

Joseph Owen

Cá
cántaro
institute

LA FUENTE

IBEROAMERICAN JOURNAL FOR CHRISTIAN WORLDVIEW

VOL. 1 | NO. 1, 2021

A CALL TO REFORMATION

Editorial 7

**Luther, Ibero-America and the Need
for Gospel Reformation** 11

Steven R. Martins

**Restoring the Temple: Why We Need
Educational Reform In Our Day** 49

Paul Aurich

**The Present Reformation in the
Latin American Church** 89

Javier Dominguez

Review of J.I. Packer's *Knowing God* 115

Joe Owen

LA FUENTE

IBEROAMERICAN JOURNAL FOR CHRISTIAN WORLDVIEW

VOL. 1 | NO. 1, 2021

UN LLAMADO A LA REFORMA

Editorial 9

**Lutero, Iberoamérica y la necesidad
de una reforma del evangelio** 29
Steven R. Martins

**Restaurando el templo: Por qué
necesitamos una reforma educativa
en nuestros días** 69
Paul Aurich

**La reforma actual en la
Iglesia Latinoamericana** 101
Javier Dominguez

**Reseña de *El Conocimiento de
un Dios Santo* de J.I. Packer** 123
Joe Owen

cántaro
publications

www.cantaroinstitute.org

Published by Cántaro Publications, a publishing imprint of the Cántaro Institute, Jordan Station, ON.

© 2021 by Cántaro Institute. All rights reserved. Except for brief quotations in critical publications or reviews, no part of this book may be reproduced in any manner without prior written consent from the publishers.

Unless otherwise indicated, Scripture quotations are from the ESV® Bible (The Holy Bible, English Standard Version®). Copyright © 2001 by Crossway, a publishing ministry of Good News Publishers. Used by permission. All rights reserved.

A menos que se indique lo contrario, el texto bíblico ha sido tomado de la versión Reina-Valera © 1960 Sociedades Bíblicas en América Latina; © renovado 1988 Sociedades Bíblicas Unidas. Utilizado con permiso. Reina-Valera 1960® es una marca registrada de la American Bible Society, y puede ser usada solamente bajo licencia.

Journal design by Steven R. Martins

Library & Archives Canada

ISBN 978-1-7776633-0-8

Printed in the United States of America

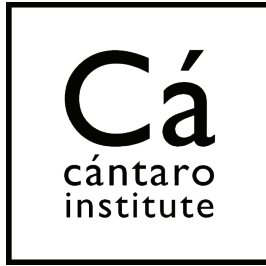

About the Cántaro Institute

Inheriting, Informing, Inspiring

The Cántaro Institute is a confessional evangelical Christian organization established in 2020 that seeks to recover the riches of Spanish Protestantism for the renewal and edification of the contemporary church and to advance the comprehensive Christian philosophy of life for the religious reformation of the Western and Ibero-American world.

We believe that as the Christian church returns to the fount of Scripture as her ultimate authority for all knowing and living, and wisely applies God's truth to every aspect of life, faithful in spirit to the reformers, her missiological activity will result in not only the renewal of the human person but also the reformation of culture, an inevitable result when the true scope and nature of the gospel is made known and applied.

Acerca del Cántaro Institute

Heredando, Informando, Inspirando

El Cántaro Institute es una organización cristiana evangélica confesional establecida en el año 2020, la cual busca recuperar las riquezas del protestantismo español para la renovación y edificación de la Iglesia contemporánea y promover la filosofía cristiana de la vida para la reforma religiosa del Occidente y el mundo Iberoamericano.

Creemos que a medida que la Iglesia cristiana regresa a la fuente de las Escrituras como su última autoridad para todo conocimiento y vida, y sabiamente aplica la verdad de Dios a cada aspecto de la vida, fiel en espíritu a los reformadores, su actividad misiológica resultará no solo en la renovación de la persona humana, sino también en la reforma de la cultura, un resultado inevitable cuando la verdadera amplitud y naturaleza del evangelio es expuesta y aplicada.

Editorial

by *Cántaro Institute*

LA FUENTE, the *Iberoamerican Journal for Christian Worldview*, was originally conceived as part of a greater missional project that had been devised by three young men, who, after delivering a series of lectures at the national universities of Costa Rica, together came to the realization of the significant shortage of biblically reformed material in a bilingual English and Spanish format in the Americas. That greater missional project came to be the Cántaro Institute, which was founded in 2020, an evangelical confessional organization that seeks to recover the riches of Spanish Protestantism for the renewal and edification of the contemporary church and to advance the comprehensive Christian philosophy of life for the religious reformation of the Western and Iberoamerican world.

The objective of *La Fuente* is to equip the body of the saints, the catholic (universal) church of Christ, with

a biblical understanding of the world and her place in it. At its foundation, *La Fuente* presupposes the inscribed word of God as the ultimate epistemological authority for all living and thinking, this is why we have elected the title *La Fuente*, because in Spanish it means “the fount”, and we wanted to convey the notion of going back to the fount of Scripture. *La Fuente* is intended to be a bilingual publication, and its articles written in such a way so as to bridge the gap between the scholar and the layman.

In line with the vision of the Cántaro Institute, and on occasion of the 503rd anniversary of the protestant reformation, this first issue of *La Fuente* is on “A Call to Reformation”. Contrary to the prevailing narrative often put forward by the West, Christianity is not some “privatized” religion. The Christian faith is not some private religious practice relegated to the margins of society. It

is a comprehensive *world-and-life* view. Over the past few centuries, the church has mixed and mingled with unbiblical and unregenerate thought in its understanding of reality, and this has impacted how we have historically sought to live out our faith. It was the desire of the protestant reformers, in spite of their own shortfalls, to develop a biblically reformed perspective of reality, untarnished by the influence of man's fallen thought. This "reformation", however, was not fully completed. It is not a task easily accomplished by a single generation, or even by a few, it is an ongoing multi-generational process that will ultimately reach its culmination upon the second advent of Christ. This is, in other words, a long-term commitment to realizing the reformational principle of *ecclesia semper reformanda*, the church always reforming. This long-term commitment is no reason for the Christians of today to casually lay back, on the contrary, we are called to *daily* seek to fulfill what the apostle Paul calls us to for the glory of God, namely, to

not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect (Rom. 12:2).

Several authors have contributed towards this first issue of *La Fuente*. As an Institute, we are grateful for their contribution as we together seek the religious reformation of the Western and Iberoamerican world for the glory of God.

La Fuente, the *Iberoamerican Journal for Christian Worldview* is published once every year. Copyright by the Cántaro Institute, 2021.

Editorial

por el Cántaro Institute

LA FUENTE, el *Iberoamerican Journal for Christian Worldview*, fue concebido originalmente como parte de un mayor proyecto misional ideado por tres jóvenes, quienes, después de dar una serie de conferencias en las universidades nacionales de Costa Rica, juntos llegaron a darse cuenta de la significativa escasez de recursos bíblicamente reformados en un formato bilingüe de inglés y español en las Américas. Ese mayor proyecto misional se convirtió en el Cántaro Institute, que fue fundado en 2020, una organización confesional evangélica que busca recuperar las riquezas del protestantismo español para la renovación y edificación de la Iglesia contemporánea y promover la filosofía cristiana integral de la vida para la reforma religiosa del mundo occidental e iberoamericano.

El objetivo de *La Fuente* es equipar el cuerpo de los santos, la Iglesia católica (universal) de Cristo, con

una comprensión bíblica del mundo y su lugar en él. En su fundación, *La Fuente* presupone la palabra escrita de Dios como la máxima autoridad epistemológica para toda la vida y pensamiento, por eso hemos elegido el título *La Fuente*, porque queremos transmitir la noción de volver a la fuente de la Escritura. *La Fuente* pretende ser una publicación bilingüe, y sus artículos están escritos de tal manera que cierran la brecha entre el erudito y el laico.

En línea con la visión del Cántaro Institute, y con motivo del 503 aniversario de la Reforma protestante, este primer número de *La Fuente* se enfoca en “Un llamado a la Reforma”. Contrario a la narrativa prevaleciente que a menudo es presentada por el Occidente, el cristianismo no es una religión “privatizada”. La fe cristiana no es una práctica religiosa privada relegada a los márgenes de la sociedad. Es una *cosmovisión* integral.

En los últimos siglos, la Iglesia se ha mezclado y surtido con un pensamiento no bíblico y no regenerado en su comprensión de la realidad, y esto ha impactado cómo históricamente hemos tratado de vivir nuestra fe. Era el deseo de los reformadores protestantes, a pesar de sus propias fallas, desarrollar una perspectiva bíblicamente reformada de la realidad, sin mancha de la influencia del pensamiento caído del hombre. Esta “reforma”, sin embargo, no se terminó. No es una tarea que se logre fácilmente por una sola generación, ni siquiera por varias, sino que es un proceso multigeneracional continuo que finalmente llegará a su culminación con el segundo advenimiento de Cristo. En otras palabras, se trata de un compromiso a largo plazo para realizar el principio reformador de *ecclesia semper reformanda*, la Iglesia siempre reformándose. Este compromiso a largo plazo no es motivo para que los cristianos de hoy anden ociosamente; por el contrario, estamos llamados a procurar *diariamente* lo que el apóstol Pablo nos llama a hacer para la gloria de Dios, a saber:

No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. (Rom. 12:2).

Varios autores han contribuido a esta primera edición de *La Fuente*. Como Instituto, estamos agradecidos por su contribución mientras buscamos juntos la reforma religiosa del mundo occidental e iberoamericano para la gloria de Dios.

La Fuente, el Iberoamerican Journal for Christian Worldview se publica una vez cada año. Derechos reservados del Cántaro Institute, 2021.

Luther, Ibero-America and the Need for Gospel Reformation

by Steven R. Martins

ON OCTOBER 31ST, 1517, Martin Luther, a German professor, priest and monk, inadvertently sparked the protestant reformation across Europe with the nailing of the 95 theses to the Wittenberg church door. With the invention of the printing press the century before, Luther's 95 theses (or academic disputation on the Power of Indulgences) was taken from the wooden door, reproduced and distributed throughout Europe, stirring a movement that would forever change the face of the Western world.

What the 16th-century protestants sought was the reformation of the catholic church by returning to the teaching of the ultimate and sole authority of God's word for all of life and thought. The Roman Catholics,

however, in an effort to preserve their hierarchical authority and religious tradition, sought to quell the reformation by means of the Inquisition and the counter-reformation that ensued. While the Catholics did experience an ecclesiastical reform under cardinal Francisco Ximenez de Cisneros (1436-1517), as it concerned doctrine, they remained largely unchanged, and their distinction from the protestants became more sharply noted after the council of Trent (1545-1563).¹

Several books lay out the history of the protestant reformation and its contributions to Western society, such as *The Reformation World* by Andrew

1. Joyce E. Salisbury, *The History of Spain: Land on a Crossroad* (USA: The Great Courses, 2017), Chapter 14, Audiobook.

Pettegree, *The Reformation in England* by J.H. Merle d'Aubigné, *The Legacy of Luther* by Dr. Stephen Nichols, and *Protestants: The Faith that Made the Modern World* by Alec Ryrie, to name a few. As a Christian Canadian, I have a profound appreciation for the fruits of Protestantism in the Anglosphere, the protestant remnants of my nation's heritage, but being of Iberoamerican descent I have also wondered, What about Ibero-America? How was the reformation received in the Spanish colonies of the New World? And what contributions did it make to society, if at all? As I unearthed the answers to these questions, I began to realize what many church leaders are now realizing themselves: There is still a need to reform the Iberoamerican church.

Poisoned Waters

While there were certainly pre-reformationists, such as John Hus (1369-1415) – who said, before being burnt at the stake, that “You are going to burn a goose, but in a century you will have a swan which you can neither roast nor boil” – Luther, the swan that Hus had predicted, is the one credited with being the catalyst for the reformation.² For this reason,

the leaders of the Roman Catholic church surmised that any attack upon Protestantism must involve an attack against the person of Luther. While Luther was an excellent thinker, theologian, linguist and reformer, the Roman Catholic elites made every effort to portray him as a corrupter and “necrotic, contagious cancer.”³ The underlying motive was that, if you could remove the founding person from the picture, you will have dealt a devastating blow to the movement. And while this tactic was far from successful in Europe, the Inquisition did find success in its indoctrination of the Spanish and Portuguese colonies, which were, for the most part, free from foreign influence. As a result, the reformation was perceived by Iberoamericans as a religious infection, a heresy that threatened the orthodoxy of the church, and the blame was laid at the feet of the German reformer. As Lutheran scholar Andrew L. Wilson explains:

Luther in Ibero-America is not a man, or even a heretical theologian; he is a cipher when not an outright demon. If for the Germans Luther was Moses' bronze serpent, held aloft to chase away evil snakes and heal the sick in

2. Greg Morse, “Jan Hus c. 1369-1415”, *Desiring God*. Accessed Dec. 10, 2018, <https://www.desiringgod.org/articles/the-goosefather>

3. Andrew L. Wilson, “The Unfortunate Fate of Luther in the Ibero-American World” in *Studies in Luther* (USA: Lutheran Forum, Summer 2009), 29.

the wilderness, for the Spanish he was rejected as a foul and misleading idol, as happened to the same bronze serpent under Hezekiah.⁴

This demonization is why, even today, Protestantism is seen from a negative light in the eyes of Iberoamerican Catholics. What made matters worse was that the reformation had begun around the same time as a heretical, mystical movement in Spain, the *alumbrados*. To be brief, the *alumbrados* were initially Catholics and Jews who had adopted certain elements of Lutheran theology and incorporated it into a renewed Gnosticism for the sixteenth-century, revived from their Visigoth heritage.⁵ They were mystics who sought to do away with the sacraments, redefine sin and reality, and experience direct contact with God. Given that some Lutheran teachings had been accepted by the *alumbrados*, the Inquisition believed it convenient to lump both together as if they were one and the same, making the false image of Luther as a corrupter instead of a reformer all the easier to believe. But why such malice? Why such resistance to what could have reinvigorated Christian faith in Spain?

4. Ibid.

5. See Marcelino Menéndez y Pelayo, *Historia de los Heterodoxos Españoles* (Madrid, Spain: Editorial Católica Española, 1880), Book II, 521-585; Book III, 403-408.

Ever since Spain had been reconquered from the Muslims in 1492, the monarchical authorities had sought to solidify Spain as a united nation under one religion, Roman Catholicism. This is what birthed forth the Inquisition, a religious institution dedicated to combating heresy. The Inquisition was ruthless, heresy was punishable by death, and whatever evil Christians had suffered while under Muslim occupation was now being committed by Catholic authorities as the tables turned. Muslims were the first target of the Inquisitors, then came the Jews, and once they had dealt with both groups by expelling them from the land (or forcefully converting them), “Luther came on the scene just in the nick of time to save an institution in an identity crisis.”⁶ The protestants were the next in line, and to even consider a tinge of their reformational teachings would have implied weakness in the rigorous religious constitution of Spain and Portugal.

What Reached Ibero-America?

As to what reformational material reached Ibero-America, we can say with certainty that the works of a Catholic preacher in Sevilla, Constantino Ponce de la Fuente, made

6. Wilson, “The Unfortunate Fate of Luther in the Ibero-American World”, 31.

it into the hands of Iberoamericans. Ponce was a covert protestant, heavily influenced by Luther's writings. He wrote several books, such as the *Exposición del Primer Salmo*,⁷ *Confesión de un Pecador*,⁸ *Sermón de Nuestro Redentor en el Monte*,⁹ and *Suma de Doctrina Cristiana*.¹⁰ His works were imported and distributed throughout the Spanish and Portuguese colonies, where, for example, the Franciscan bishop Juan de Zumarraga (first bishop of Mexico) applied his teachings to the Mesoamerican mission field.¹¹ There is evidence, in fact, that the Nahua and Zacatecas of Mexico were instructed by Ponce's writings in the biblical basics of the Christian faith.¹² But Ponce could not avoid the inevitable result of a covert protestant at work in Spain. When Lutheran documents he had authored were seized from one of his imprisoned followers, Ponce was condemned by the Inquisition. He had hoped, as a learned theologian and exegete, to reform the Roman Catholic church from within, and through his writings

lay the doctrinal foundation for the missional work of the Iberoamerican colonies; his protestant convictions, however, meant his martyrdom.¹³

Given the religious fervor of the Inquisition, it is not believed that Luther's works, or that of the other reformers (aside from Ponce's) made it to Ibero-America. There may have been some isolated cases in which they were smuggled in by small protestant cells, but based on present historical evidence (or at least, evidence that is easily accessible to us), it isn't likely that they would have been preserved. Sending protestant works to the New World was a perilous task, the Inquisition often screened imported publications and destroyed anything protestant that they could find. And, if possible, the sender could also be traced if he hadn't sufficiently covered his tracks. The thinking behind the Inquisitorial censorship was that, if Protestantism was growing in Europe, Spain must ensure that Roman Catholicism was growing throughout the rest of the world. It was, after all, the pride of Spain to be the champion of Roman Catholicism, and it sought to achieve this end by whatever means possible.

7. Translation: *Exposition of the First Psalm*

8. Translation: *Confessions of a Sinner*

9. Translation: *Sermon of Our Redeemer on the Mount*

10. Translation: *The Sum of Christian Doctrine*

11. Wilson, "The Unfortunate Fate of Luther in the Ibero-American World", 32.

12. Ibid.

13. A. Gordon Kinder, *Casiodoro de Reina: Spanish Reformer of the Sixteenth Century* (London, UK., Tamesis Books Limited, 1975), 9.

We can, however, say with certainty that we do have evidence of the first complete Spanish translation of the Bible, the *Biblia del Oso*, having been successfully smuggled into Latin America shortly after its publication in 1569. Casiodoro de Reina, a Spanish protestant reformer who was exiled from his *patria* (hometown), completed his translation of the Old and New Testaments in the Spanish vernacular tongue. His edition was followed by a later revision by his friend Cipriano de Valera, the *Biblia del Cántaro*, in an effort to perfect the translation. These Bibles were smuggled into the New World, with protestant communities willing to run the risk to receive them; and

they would have been an invaluable treasure, given how long its texts had been kept in the ivory towers of Catholic scholarship. Unfortunately, given the Inquisition's presence in Ibero-America, the *Biblia del Oso* was soon after discovered and destroyed. As the scholar Cornelius Hegeman informs us:

It was informed that the bishop Agustin Davila Padilla (1599, arrived from Mexico to Santo Domingo) took 300 copies of the protestant Bible in 1599 and ordered them burnt in public. The council of Trent forbade the laity from reading the Bible.¹⁴

14. Cornelius Hegeman, *La Reforma en America Latina y el Caribe* (Guadalupe, Costa Rica: Editorial CLIR, 2017), 37-38.

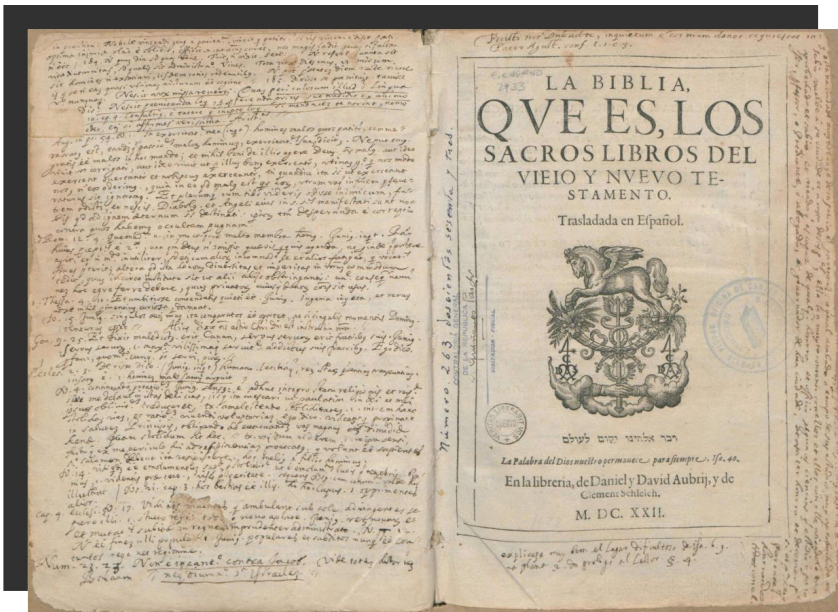

Image: Front pages of Rufino José Cuervo Urisarri's copy of *La Biblia del Oso*, Biblioteca Nacional de Colombia

The protestant Bible would have experienced a similar fate in other Spanish colonies, leading to protestant printers and smugglers to experiment with their general practice, such as altering the appearance of future prints in order to fool the Inquisitorial inspectors. We have evidence of this, for example, in the antiquities collection of the Biblioteca Nacional de Colombia, where *La Biblia del Oso* of 1622 is housed.¹⁵ This Bible belonged to the Colombian linguist Rufino José Cuervo Urisarri (1844-1911), who received it as a gift after it had been rejected by the *Compañía de Jesús* (Jesus Company) upon discovery of its protestant contents.¹⁶ In place of the usual cover images of the *Oso* or the *Cántaro*, a Pegasus was featured in an attempt to throw off the Inquisitorial inspectors, given that both the *Biblia del Oso* and *Cántaro* were on the list of prohibited books.¹⁷ While details as to how it arrived in Latin America has been lost to time, we can conclude that it had crossed

over the Atlantic on an import ship. (For those who may be interested, this copy of the Bible has been digitized and made available for public viewing.)¹⁸

Exactly how this copy managed to survive is a mystery, though we could surmise that both the cover image of the Pegasus and its opening Latin text were sufficient to keep it from Inquisitorial detection. If someone in the New World were to have ever been found with the *Biblia del Oso*, or any other protestant literature, it would have meant either martyrdom, if the person did not renounce it, or ostracization – in Luther’s case, demonization, given his safe sanctum in Germany. There were, of course, safe havens in the New World that were under foreign protection, the only reason why some protestants would have escaped the Inquisition.¹⁹ Nonetheless, the colonial period proved to be a dark period in the history of Ibero-America, no religious tolerance was permitted in the empire of Roman Catholic Spain, whether it was Protestantism, Judaism, or anything else for that matter. It was a

15. Pablo Rodríguez J., “La Biblia del Oso,” *Biblioteca Nacional de Colombia*. Accessed November 09, 2018, http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/colecciones/biblioteca-digital/publicacion?nombre=La%20Biblia%20del%20Oso&fbclid=IwAR25Mq14IT6lhaA0ykv7i_3Fji582npAe-Ncdstu7-zEI1d6jaqlzuppfj8/.

16. *Ibid.*

17. *Ibid.*

18. See “Índices: fcuervo_2933,” *Biblioteca Nacional de Colombia*. Accessed November 09, 2018, <http://bibliotecanacional.gov.co/content/conservacion?idFichero=133565/>.

19. See Hegeman, *La Reforma en America Latina y el Caribe*, 37-38.

Bible-based Protestantism, as a major cultural influencer, has been absent for much of Ibero-America's history, but Lord-willing, not for long.

quest for the realization of an enforced religious uniformity.

The Absence of Protestant Influence

As a result of the Inquisition's efforts and the counter-reformation in Ibero-America, the protestant reformation had little to no influence on the development of Iberoamerican religion and society. On the contrary, because of Romanism's dualistic worldview, or grace-nature scheme, in which what is sacred (God's word) can be supplemented by that which is natural (man's word), the absence of Protestantism gave way to animism, religious syncretism, and later modernism. As pastor and scholar Miguel Núñez explains:

The Latin American worldview has been mostly animistic, syncretistic and modernist... Animism has not only influenced the traditional Church of Rome, but also many of the anti-biblical beliefs manifested in "evangelical" churches that abuse the practice of the supernatural gifts of the Spirit. "Modernism" is the best way of labelling the worldview of

the continent, *mixed* with Roman Catholicism, Deism and Animism.²⁰

All these facts paint a picture that explains why Christian life in the region didn't experience the same transformation and flourishing as that of Europe and North America, and why it failed to serve as an instrument for the transformation of its culture.²¹ In the end, culture can only possibly reflect the religious worldview of the people, culture is the *people's religion externalized*. It should be of no wonder then that Iberoamerican culture failed to exhibit the fruits of biblical, protestant convictions in its history,²² this is

20. Miguel Núñez, *El Poder de la Palabra para Transformar una Nación* (Medellín, Colombia: Poiema Publicaciones, 2016), 10 (Italicism own).

21. *Ibid.*, 11.

22. For more on the protestant influence on Western society, see R.J. Rushdoony, *The Institutes of Biblical Law* (Phillipsburg, NJ.: Presbyterian & Reformed Publishing Co., 1973).; Joseph Boot, *The Mission of God: A Manifesto of Hope for Society* (Toronto, ON.: Ezra Press, 2016); and Vishal Mangalwadi, *The Book that Made Your World: How the Bible Created the Soul of Western Civilization* (Nashville, TN.: Thomas Nelson, 2012).

because there were none, and if there were, it was certainly anemic. That is not to discredit the present-day protestant churches that are working the mission fields, or the past missionaries who have long suffered to plant biblically reformed churches, it simply means that Bible-based Protestantism, as a major cultural influencer, has been absent for much of Ibero-America's history, but Lord-willing, not for long.

Should there be a Call to Reformation?

At this point, the questions concerning the presence, perception and influence (or lack thereof) of Luther and the protestant reformation in Ibero-America have more-or-less been answered. And awareness of this historic and cultural reality is dawning on an increasing number of church leaders, which has prompted

Image: Martin Luther at the Diet of Worms, refusing to recant his works when asked by Charles V. (painting by Anton von Werner, 1877, Staatsgalerie Stuttgart)

the following question: Do we need another reformation? One that is, perhaps, far more expansive and comprehensive? One that encompasses all of the Americas? From what I have read and heard, many church leaders do not believe that another reformation is needed, they believe that what happened long ago in the 16th-century is over and done with. “No need to re-live the past”, they say, and in part this is true, what we are up against today is not quite the same as way

back then. But can the church say that its reformation is complete? Can she say, as a collective body, that she is perfectly reformed to the teaching of God’s Scriptural revelation? I don’t believe anyone could say “Yes” to that. So how can we say that the church does not need another reformation? Perhaps put differently, how can we say that the church should not always be reforming, *ecclesia semper reformanda*?

Gospel Distortions

Consider, for example, the prosperity gospel which has severely debilitated the church in both North- and Ibero-America. The excellent documentary “American Gospel: Christ Alone”, produced by Shawn Rech and Brandon Kimber, provides ample evidence of the fact that this counterfeit gospel has managed to infiltrate a great number of American pulpits.²³ Having originated in the US, this gospel distortion is simply Christ(ianity) + the American dream, and has been embodied by the ministries of Kenneth Copeland, Creflo Dollar, and Joel Osteen, to name a few.²⁴ The spread of this distortion in North America, however, pales in comparison to the scale and scope of which the prosperity gospel has advanced in Ibero-America.

Guillermo Maldonado,²⁵ Cash Luna,²⁶ and Dante Gebel²⁷ for example, are presently some of the best-known prosperity teachers for the Spanish-speaking world, influencing masses with their distorted gospel, but they’re only the cream of the crop.

I remember a time when, during one of my speaking tours in El Salvador, a visiting preacher in a luxurious suit visited a small impoverished community near the Volcán del San Salvador and promised them that prosperity was en-route, if only they could give what little money they had to his itinerant ministry. Sad to say, everyone bought into the lie, because everyone was sick of their poverty. They were deaf to any counsel to the contrary, to any biblical correction. Instead of turning towards the true gospel that brings renewal

23. Transition Studios, “American Gospel: Christ Alone”, *Vimeo*. Accessed June 08, 2019, <https://vimeo.com/ondemand/gospel1/>.

24. Russell S. Woodbridge, “Prosperity Gospel Born in the USA”, *The Gospel Coalition*. Accessed June 05, 2019, <https://www.thegospelcoalition.org/article/prosperity-gospel-born-in-the-usa/>.

25. Jairo Namnún, “Encountering Prosperity Theology in Latin America”, *The Gospel Coalition*. Accessed June 05, 2019, <https://www.thegospelcoalition.org/article/the-prosperity-gospel-in-latin-america/>.

26. Norberto Saracco, “La Teología de la Prosperidad”, *Cordialmente*. Accessed June 05, 2019, <http://www.cordialmentepxg.com/2014/03/24/la-teologia-de-la-prosperidad-aportes-para-entender-sus-raices-2/>.

27. See Daniel Mendoza P., “República Dominicana rechaza públicamente a Dante Gebel”, *Atalayas Sigo XXI*. Accessed June 05, 2019, <https://atalayas21.com/2-republica-dominicana-rechaza-publicamente-a-dante-gebel/>.

and restoration, beginning with the person, then the family, the academy and the socio-cultural order, they were promised instead material blessings for their immediate circumstances, as if the redemptive sacrifice of Christ on the cross was meant to pour out financial wealth upon all those who believe. This deception only helped to worsen their poverty, while the preacher walked away with pockets full of cash. Prosperity preachers, which are not to be confused with those who teach wise and biblical stewardship of God's resources, are nothing but conmen taking advantage of the gullible for their own financial benefit. However, while this may be one of the most sinister threats to the Iberoamerican church today, it is not the *only* threat.

Similar to how the prosperity gospel originated in the US and was eventually exported to the rest of the Americas, what has also plagued the Anglo-church for the past century is now becoming more evident in Ibero-America, the privatization of the Christian faith. With the influence of Enlightenment philosophy, the Western world has attempted to inculcate a two-storey view of reality through its process of secularization, where the lower-storey, being the public square, is where most people place the sciences, mathematics,

and facts, things which we think we can know with certainty, whereas the second storey, being the private sphere, is where our personal preferences, values determined by the ego, religion and all other things not deemed "rational" are placed.²⁸ These supposedly have nothing to do with the rational, empirically verified and neutral facts in the lower-storey, and as a result, they cannot be imposed on such facts.²⁹ Tragically, this two-storey view of reality has been adopted by most Christians in the Anglo-sphere, producing, as a result, a privatized Christianity. It has also been gaining ground in Ibero-America with the increased cultural debates regarding same-sex marriage, abortion, invented pronouns, sexual education curriculums, amongst other things. But this two-storey view of reality is impossible to live by, no one can possibly separate his beliefs, values and morality from the public sphere. We are all, by virtue of our creation, "religious" beings, and therefore, all that we examine in the sciences, all that we study and advance in academia, all that we decide in legislation, will be shaped and interpreted by our own religious worldview.

28. Mark L. Ward, *Biblical Worldview: Creation, Fall, Redemption* (Greenville, SC.: BJU Press, 2016), 34-36.

29. *Ibid.*

I have thus far identified three threats to the church in our day and age: (i) religious syncretism, which the Anglo-church is also facing due to the West's growing pluralist society; (ii) the prosperity gospel; and (iii) the privatization of the Christian faith. There is yet more, such as the novel movement of Cultural Marxism. This movement, stemming from Marxist thought, supposedly promotes "human liberation" for the ultimate fulfillment of the "Good Life", an ideal that is believed to be road-blocked by society's pre-established ideas and institutions (including the church).³⁰ To define this "liberation" simply, Christian thinker Andrew Sandlin writes: "It is being able to be

exactly what we want to be, to live exactly as we want to live – maximum autonomy... Every person should be able to paint his own life, his own meaning, his own reality."³¹ Cultural Marxism and its predecessor, economic Marxism, have unfortunately found their way into church communities as accepted dogmas and have in time produced attempted syntheses of Marxist thought and the gospel, Christianizing the class-warfare scheme of oppressed (*proletariat*) and oppressor (*bourgeoisie*) groups according to the principles of Marx's worldview. While it might be tempting to include this movement with

30. See George Lukacs, *Marxism and Human Liberation*, ed., E. San Juan (USA: Delta, 1978).

31. P. Andrew Sandlin, "Cultural Marxism, Simply Explained", *Christian Culture*. April 23, 2018, <https://docsandlin.com/2018/04/23/cultural-marxism-simply-explained/>

Image: Marxist influence in Venezuela, translation: "Create popular power, transition to the Communal State" (Photo: Rachael Boothroyd, venezuelanalysis.com)

that of religious syncretism, the prevalence and influence of Cultural Marxism lends credence to it being treated as its own separate threat.

To address the matter of Cultural Marxism would require a different venue given the space and attention that it requires and would otherwise remove us from our subject, however, for those who desire to learn more, I would recommend reading the article “How should we address ideological Marxism?” at the Cántaro Institute’s website.³² There are other recommended resources, such as Sandlin’s “Cultural Marxism, Simply Explained” and scholar Scott Masson’s lecture “Cultural Marxism and Social Justice.”³³ For now, however, it suffices to say that Ibero-America has become a hodge-podge of religious worldviews, influencing not only the development of culture but the theology and witness of the church. And that latter part should be most alarming, for the church was not called to conform to the culture, but to influence the culture, to transform the culture through the faithful proclamation and application of God’s

word. The church was called to be the salt and light of the world (Matt. 5:13-16).

What may have been a deciding factor for these developments? There isn’t a simple answer, in fact, it’s complex enough for historians and sociologists to debate. What can be said, however, is that what has been missing in the life and teaching of the Iberoamerican church, that which has made it vulnerable, is particularly that which has helped to preserve much of the Protestant church outside of Ibero-America, its conviction of *Sola Scriptura* (Scripture Alone), from which the other four *Solas* of the reformation are derived (*Sola Gratia*, *Sola Fide*, *Solus Christos*, *Soli Deo Gloria*). Though the Iberoamerican church may have *professed* biblical authority throughout its history (and what Christian who loves God faithfully would claim that he or she does not profess this?), it has not held to *Sola Scriptura* in *practice*. At least, not in the same nature or to the same extent as the rest of the international church community. But how could the Iberoamerican church possibly have done so if it had not been exposed to or influenced by the Protestant reformation? Instead of the five *Solas* having any influence on the life and teaching of the church, it was instead the dualistic influence of

32. See Steven Martins, “How should we address Ideological Marxism?”, *Cántaro Institute*. May 22, 2019, <https://cantaroinstitute.org/?p=2585/>.

33. Scott Masson, “Cultural Marxism and Social Justice”, *Youtube*. April 19, 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=IC-7q26ddu2k/>.

Roman Catholicism and its humanistic doctrines which has to this day poisoned the Christian mind. Baggage which the church today is still seeking to unload.

For this reason, there is a renewed call for a reformation, that is, a *gospel* reformation.

The Need for a Gospel Reformation

Any reformation of the church first requires a biblical understanding of the gospel, and if that understanding is aschewed, then that is where the reformation must begin.

Contrary to what the popular perceptions may be of the gospel, the *biblical* gospel is, firstly, comprehensive in scope, as a matter of fact, though it may begin with the individual, it does not end there, it is far-reaching to the extent that it is *cosmic*. How so? If the effects of sin not only impacted the core being of man, reducing him to a state of decay and corruption reflective of his spiritual lifelessness, but also impacted creation by subjecting it to sin's curse (Gen. 3:17-19; Rom. 8:20), then the redemption that Christ offers must likewise be broad in scope.³⁴ Consider the listing of several salvific terms and

their meanings by scholar Al Wolters: (1) Redemption: To "buy back", as in someone or something that is purchased when he/she or it was held for ransom, thus to "buy back" and restore its original liberty; (2) Reconciliation: The image conveyed is of two or more family members or friends who had fallen out, perhaps even declared war on each other, but are "reconciled", that is, restored to their original relationships; (3) Renewal: To be "made new again", as in an old and worn out object that was, at one time, new and is made new again, restored to its newness; (4) Regeneration: A return to a state of life after death; and last but not least, (5) Salvation: To have health and security after illness and danger, as Wolters writes, "Christ is the great physician who heals our sickness unto death and restores us to health."³⁵ Essentially, all the salvific terms used by the Bible imply a "return to an originally good state or situation."³⁶ Contrary to the contemporary remnants of Gnostic thought, therefore, it is not simply the human "soul" that experiences redemption, but the entirety of God's creation. This is why Paul writes:

For the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God. For the creation was subjected

34. Al Wolters, *Creation Regained: Biblical Basics for a Reformational Worldview*, second edition (Grand Rapids, MI.: Wm. B. Eerdmans Publishing, 2005), 69.

35. *Ibid.*, 70.

36. *Ibid.*, 69.

The good news of the gospel is that Jesus is presently reigning and ruling as sovereign King over all creation.

to futility, not willingly, but because of him who subjected it, in hope that the creation itself will be set free from its bondage to corruption and obtain the freedom of the glory of the children of God. For we know that the whole creation has been groaning together in the pains of childbirth until now (Rom. 8:19-22).

It is with Paul's writing in mind, along with the whole weight of Scripture, that Wolters writes:

...theologians have sometimes spoken of salvation as "re-creation" – not to imply that God scraps his earlier creation and in Jesus Christ makes a new one, but rather to suggest that he hangs on to his fallen original creation and *salvages* it. He refuses to abandon the work of his hands – in fact he sacrifices his own Son to save his original project.³⁷

Secondly, the good news of the gospel is not just that salvation from our sins is available through Jesus Christ by the grace of God alone, but that Jesus is also presently reigning and ruling as sovereign King over all

creation, sitting at the right hand of the Father. His kingdom is both seen and unseen. It is *seen* in the narrow and broad sense of the church, that is to say, institutionally and in the life expression of the Christian's confession. In both cases, Christ is honoured and revered as *Kurios* (Gk. Lord). It is *unseen* in that the kingdom of God is not yet made fully manifest. Inseparably tied to the redemption of all things is the culmination of Christ's reign in the subjection of all things to his Lordship, as Paul wrote to the church in Corinth:

...Christ has been raised from the dead, the firstfruits of those who have fallen asleep. For as by a man came death, by a man has come also the resurrection of the dead. For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive. But each in his own order: Christ the firstfruits, then at his coming those who belong to Christ. Then comes the end, when he delivers the kingdom to God the Father after destroying every rule and every authority and power. For he must reign until he has put all his enemies under his feet. The last enemy to be

37. Ibid.

destroyed is death. For “God has put all things in subjection under his feet.” But when it says, “all things are put in subjection,” it is plain that he is excepted who put all things in subjection under him. When all things are subjected to him, then the Son himself will also be subjected to him who put all things in subjection under him, that God may be all in all (1 Cor. 15:20-28).

But how is this subjection realized? It is, first and foremost, realized by God’s sovereign power and will. Nothing of this “subjection” to Christ’s Lordship is of human origin or by human tradition (that is to say, according to the fallen thought of man). However, in spite of its divine origin and nature, God has chosen to realize this subjection through the restorative gospel work of his people, which brings us to the next point.

Thirdly, gospel work is more than just personal evangelism. To clarify, there can be no *gospel* work without some evangelistic aspect to it, otherwise it would not be *gospel* work. This is a fundamental truth that cannot be denied, for the gospel work of God’s people is for all intents and purposes missional. However, the gospel work of the church, according to the teaching of Scripture, has actually a lot to do with discipleship, and not a discipleship marked by a privatized

Christianity, but a holistic discipleship that leads to holistic worship. Scripture teaches that the regenerative work of the Spirit results in the new birth of a person (Jn. 3:3; Col. 2:13), in which the dead heart of stone of the natural man is exchanged for a living heart of flesh that is responsive to the grace of God (Ezek. 36:26). Considering the centrality of the heart to human life, the heart’s renewal means the renewal of the entire person, it starts within and works its way outward. This means that not only does the person honour Christ as Lord in their interior (1 Pet. 3:15a), but in everything they do, in every cultural activity. This was certainly by design, for in the beginning God called and purposed man to cultivate God’s creation into a godly civilization (Gen. 1:28; 2:15), but with the corrupting power of sin, man has instead cultivated a culture of idolatry, injustice and death. Theologians refer to this creational calling as the “cultural mandate”, and while the natural man has failed to fulfill this mandate by his own means, in Christ the new “dominion” man, the cultural mandate is renewed within the context of the Great Commission (Matt. 28:18-20). As Christian thinker P. Andrew Sandlin writes:

God has called us to take gracious dominion in the earth, to cultivate culture for his glory, to champion

the Kingship of the risen Lord Jesus in the earth, to apply God's Word to every topic and situation, to practice a comprehensive Faith in all of life.³⁸

What distinguishes this cultural mandate from other religious cultural initiatives, such as, for example, Islam and its attempted Islamization of the world, is the fact that this mandate both relies entirely on the grace, mercy and restorative power of God and is rooted in the authoritative word of God – as opposed to any forced humanistic means concocted from the fallen and darkened thought of man. It is not, therefore, a vain attempt of man trying to deliver this world and himself from its brokenness and fall-
 enness, on the contrary, it is a total reliance on the sufficiency of God's redemptive work on the cross and his present salvific and renewing activity.

I should also add that it is only from the true biblical worldview that *true* culture can be cultivated.³⁹ For how can a culture, reflective of a people's religion, be cultivated from a false and illusory worldview? You must first have a right understanding of reality,

ethics and knowledge in order to meaningfully contribute towards the cultivation of God's creation into a godly civilization. For as the theologian Cornelius Van Til writes: "... there is nothing in this universe on which human beings can have full and true information unless they take the Bible into account."⁴⁰ God's revelation must, first and foremost, be our ultimate authority for all knowledge, our starting point for all thinking. Only then can we make sense of reality, and only then can we understand the God-intentioned structure and direction of culture.

Altogether, therefore, we can understand the *biblical* gospel as being (1) cosmic in scope; as concerning (2) the kingdom of God; and involving (3) cultural engagement reflective of a holistic gospel. Unfortunately, this is not the gospel that is preached from most church pulpits, either in the Anglosphere or in Ibero-America, and for this reason, the church needs a *gospel* reformation.

38. P. Andrew Sandlin, *Christian Culture: An Introduction* (Mount Hermon, CA.: Center for Cultural Leadership, 2013), 82.

39. For more on this see Joseph Boot, *Gospel Culture: Living in God's Kingdom* (Toronto, ON.: Ezra Press, 2017); Sandlin, *Christian Culture*.

40. Cornelius Van Til *Christian Apologetics*, Second Edition (Phillipsburg, NJ.: P&R Publishing, 2003), 20.; For greater clarity, Van Til adds: "We do not mean, of course, that one must go to the Bible rather than to the laboratory if one wishes to study the anatomy of the snake. But if one goes only to the laboratory and not also to the Bible, one will not have a full or even true interpretation of the snake."

I conclude with Wolters' opening words to his book *Creation Regained*, words that excellently capture the growing reformational spirit for our day and age. May it be said in the coming generations that these words were true for every committed Christian of the 21st century, and may it continue to be true until the return of our Lord Jesus Christ for the glory of God alone:

The Protestant Reformation... discovered afresh the biblical teaching

concerning the depth and scope of sin and redemption. The desire to live by Scripture alone, rather than Scripture alongside of tradition, is a hallmark of the Reformers. We follow their path in this emphasis as well as in wanting an *ongoing reformation*, in wanting to be re-formed by the Scriptures continuously (see Acts 17:11; Rom. 12:2) rather than living by unexamined traditions.⁴¹

41. Wolters, *Creation Regained*, 1.

Steven R. Martins is the founding director of the Cántaro Institute and founding pastor of Sevilla Chapel in St. Catharines, Ontario, Canada. He is the author of *Apologetics: Studies in Biblical Apologetics for a Christian Worldview* and the general editor of *A Celebration of Faith Series*. Steven is of Iberoamerican parentage and has worked in the fields of missional apologetics and church leadership for eight years. He has spoken at numerous conferences, churches, and University student events, from York University, Toronto, to the University of West Indies in Port of Spain, Trinidad, and the national Universities of Costa Rica (UNCR and UNC) and the Evangelical University of El Salvador. Steven holds a Master's degree *summa cum laude* in Theological Studies with a focus on Christian apologetics from Veritas International University (Santa Ana, CA., USA). Steven is married to Cindy and they live in Lincoln, Ontario, with their children Matthias and Timothy.

Lutero, Iberoamérica y la necesidad de una **Reforma del evangelio**

por Steven R. Martins

EL 31 DE OCTUBRE DE 1517, Martín Lutero, un profesor, sacerdote y monje alemán, provocó inadvertidamente la Reforma protestante en toda Europa tras clavar las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Con la invención de la imprenta el siglo anterior, las 95 tesis de Lutero (o la disputa académica sobre el Poder de las Indulgencias) fueron tomadas de la puerta de madera, reproducidas y distribuidas por toda Europa, agitando un movimiento que cambiaría para siempre el rostro del mundo occidental.

Lo que los protestantes del siglo XVI buscaban era la reforma de la Iglesia católica volviendo a la enseñanza de la autoridad última y única de la palabra

de Dios para toda la vida y el pensamiento. Los católicos romanos, sin embargo, en un esfuerzo por preservar su autoridad jerárquica y tradición religiosa, trataron de sofocar la Reforma por medio de la Inquisición y la Contrarreforma que se produjo. Aunque los católicos sí experimentaron una reforma eclesiástica bajo el cardenal Francisco Ximenez de Cisneros (1436-1517), con respecto a la doctrina, permanecieron en gran medida sin cambios y su distinción de los protestantes se hizo conocida más agudamente después del consejo de Trento (1545-1563).¹

1. Joyce E. Salisbury, *The History of Spain: Land on a Crossroad* (USA: The Great Courses, 2017), Capítulo 14, Audio libro.

Varios libros describen la historia de la Reforma protestante y sus contribuciones a la sociedad occidental, como *The Reformation World* de Andrew Pettegree, *The Reformation in England* de J.H. Merle d'Aubigné, *The Legacy of Luther* de Dr. Stephen Nichols, y *Protestants: The Faith that Made the Modern World* de Alec Ryrie, por nombrar algunos. Como canadiense cristiano, tengo un profundo aprecio por los frutos del protestantismo en la esfera anglosajona, la herencia protestantes del patrimonio de mi nación, pero siendo de ascendencia iberoamericana también me he preguntado: ¿Qué paso con Iberoamérica? ¿Cómo se recibió la Reforma en las colonias españolas del Nuevo Mundo? ¿Y qué contribuciones hizo a la sociedad, si es que lo hizo? Al desenterrar las respuestas a estas preguntas, comencé a darme cuenta de lo que muchos líderes eclesiásticos están descubriendo: todavía hay una necesidad de reformar la Iglesia iberoamericana.

Aguas envenenadas

Aunque ciertamente hubo pre-reformacionistas, como John Hus (1369-1415), quien dijo, antes de ser quemado en la hoguera: “Vas a quemar un ganso, pero en un siglo tendrás un cisne que no se puede asar ni hervir”; Lutero, el cisne que Hus

había predicho, es al que se atribuye ser el catalizador de la Reforma.² Por esta razón, los líderes de la Iglesia católica supusieron que cualquier ataque al protestantismo debía involucrar un ataque contra la persona de Lutero. Mientras Lutero era un excelente pensador, teólogo, lingüista y reformador, las élites catolicorromanas hicieron todo lo posible para retratarlo como un corruptor y “cáncer necrótico y contagioso”.³ El motivo subyacente era que, si podían sacar a la persona fundadora de la imagen, habrían dado un golpe devastador al movimiento. Y aunque esta táctica estaba lejos de tener éxito en Europa, la Inquisición tuvo éxito en su adoctrinamiento de las colonias españolas y portuguesas, que estaban, en su mayor parte, libres de influencia extranjera. Como resultado, la Reforma fue percibida por los iberoamericanos como una infección religiosa, una herejía que amenazaba la ortodoxia de la Iglesia, y la culpa se puso a los pies del reformador alemán. Como explica el erudito luterano Andrew L. Wilson:

-
2. Greg Morse, “Jan Hus c. 1369-1415”, *Desiring God*. Consultado 10 de diciembre de 2018, <https://www.desiringgod.org/articles/the-geosefather>
 3. Andrew L. Wilson, “The Unfortunate Fate of Luther in the Ibero-American World” en *Studies in Luther* (USA: Lutheran Forum, Summer 2009), 29.

Lutero en Iberoamérica no es un hombre, ni siquiera un teólogo herético; él es un don nadie cuando no es un demonio. Si para los alemanes Lutero era la serpiente de bronce de Moisés, sostenida en lo alto para ahuyentar serpientes malvadas y sanar a los enfermos en el desierto, para los españoles él fue rechazado como un ídolo pestilente y engañoso, como le sucedió a la misma serpiente de bronce bajo Ezequías.⁴

Esta demonización es la razón por la que, aún hoy, el protestantismo se ve desde una luz negativa en los ojos de los católicos iberoamericanos. Lo que empeoró las cosas fue que la Reforma había comenzado alrededor del mismo tiempo que un movimiento herético y místico en España, los *alumbrados*. Para ser breve, los *alumbrados* eran inicialmente católicos y judíos que habían adoptado ciertos elementos de la teología luterana y los incorporaron a un gnosticismo renovado para el siglo XVI, revivido de su herencia visigoda.⁵ Eran místicos que procuraban eliminar los sacramentos, redefinir el pecado y la realidad y experimentar el contacto directo con Dios. Dado que algunas enseñanzas

luteranas habían sido aceptadas por los *alumbrados*, la Inquisición creyó conveniente agrupar los dos como si fueran uno y lo mismo, haciendo que la falsa imagen de Lutero como corruptor en lugar de reformador fuera más fácil de creer. Pero ¿por qué tanta malicia? ¿Por qué esa resistencia a lo que podría haber revitalizado la fe cristiana en España?

Desde que España había sido reconquistada por los musulmanes en 1492, las autoridades monárquicas habían tratado de solidificar a España como una nación unida bajo una sola religión: el catolicismo romano. Esto es lo que dio origen a la Inquisición, una institución religiosa dedicada a combatir la herejía. La Inquisición era despiadada, la herejía era castigada con la muerte, y cualquier cosa que los cristianos malvados hubieran sufrido mientras estaban bajo la ocupación musulmana estaba siendo cometido por las autoridades católicas cuando los papeles cambiaron. Los musulmanes fueron el primer objetivo de los Inquisidores, luego vinieron los judíos y, una vez que hubieron tratado con ambos grupos expulsándolos de la tierra (o convirtiéndolos a la fuerza), “Lutero entró en escena al momento justo para salvar a una institución en una crisis de identidad”.⁶ Los

4. Ibid.

5. Consulta Marcelino Menéndez y Pelayo, *Historia de los Heterodoxos Españoles* (Madrid, Spain: Editorial Católica Española, 1880), Book II, 521-585; Book III, 403-408.

6. Wilson, “The Unfortunate Fate of Luther in the Ibero-American World”, 31.

protestantes eran los siguientes en la fila, e incluso considerar un poco de sus enseñanzas reformadoras habría implicado debilidad en la rigurosa constitución religiosa de España y Portugal.

¿Qué llegó a Iberoamérica?

En cuanto a qué material de la Reforma llegó a Iberoamérica, podemos decir con certeza que las obras de un predicador católico en Sevilla, Constantino Ponce de la Fuente, llegaron a las manos de los iberoamericanos. Ponce fue un protestante secreto, fuertemente influenciado por los escritos de Lutero. Escribió varios libros, como la *Exposición del Primer Salmo*,⁷ la *Confesión de un Pecador*,⁸ el *Sermón de Nuestro Redentor en el Monte*,⁹ y *La Suma de Doctrina Cristiana*.¹⁰ Sus obras fueron importadas y distribuidas por las colonias españolas y portuguesas donde, por ejemplo, el obispo franciscano Juan de Zumarraga (primer obispo de México) aplicó sus enseñanzas al campo misional mesoamericano.¹¹ Hay pruebas, de

hecho, de que los nahuas y zacatecos de México fueron instruidos por los escritos de Ponce en los fundamentos bíblicos de la fe cristiana.¹² Pero Ponce no pudo escapar el resultado inevitable de un protestante secreto trabajando en España. Cuando los documentos luteranos que él había escrito fueron tomados de uno de sus seguidores encarcelados, Ponce fue condenado por la Inquisición. Había esperado, como teólogo y exegeta, reformar la Iglesia católica romana desde dentro y a través de sus escritos establecer las bases doctrinales para la labor misionera de las colonias iberoamericanas; sus convicciones protestantes, sin embargo, significaron su martirio.¹³

Dado el fervor religioso de la Inquisición, no se cree que las obras de Lutero ni las de los otros reformadores (aparte de las de Ponce) llegaran a Iberoamérica. Puede haber habido algunos casos aislados en los que fueron introducidas de contrabando por pequeñas células protestantes, pero basado en la evidencia histórica actual (o al menos, evidencia que es fácilmente accesible para nosotros), no es probable que se hubieran conservado. Enviar obras protestantes al

7. Traducción al Ingles: *Exposition of the First Psalm*

8. Traducción al Ingles: *Confessions of a Sinner*

9. Traducción al Ingles: *Sermon of Our Redeemer on the Mount*

10. Traducción al Ingles: *The Sum of Christian Doctrine*

11. Wilson, "The Unfortunate Fate of Luther in the Ibero-American World", 32.

12. Ibid.

13. A. Gordon Kinder, *Casiodoro de Reina: Spanish Reformer of the Sixteenth Century* (London, UK., Tamesis Books Limited, 1975), 9.

Nuevo Mundo era una tarea peligrosa, los inquisidores a menudo revisaban publicaciones importadas y destruían cualquier cosa protestante que pudieran encontrar. Y, si era posible, el remitente también podía ser rastreado si no había cubierto suficientemente bien sus huellas. El pensamiento detrás de la censura inquisitorial era que, si el protestantismo estaba creciendo en Europa, España debía asegurarse de que el catolicismo romano estuviera creciendo en el resto del mundo. Fue, después de todo, el orgullo de España ser el campeón del catolicismo romano, y trató de lograr este fin por todos los medios posibles.

Sin embargo, podemos decir con certeza que sí tenemos evidencia de la primera traducción completa al español de la Biblia, la *Biblia del Oso*, habiendo sido exitosamente contrabandeada a América Latina poco después de su publicación en 1569. Casiodoro de Reina, un reformador protestante español que fue exiliado de su patria, completó su traducción del Antiguo y Nuevo Testamento en la lengua vernácula española. Su edición fue seguida por una revisión posterior por parte de su amigo Cipriano de Valera, la *Biblia del Cántaro*, en un esfuerzo por perfeccionar la traducción. Estas Biblias fueron contrabandeadas al Nuevo Mundo, con comunidades protestantes dispuestas

a correr el riesgo de recibirlas; y habrían sido un tesoro invaluable, dado que por mucho tiempo sus textos se habían guardado en las torres de marfil de la academia católica. Desafortunadamente, dada la presencia de la Inquisición en Iberoamérica, la *Biblia del Oso* fue poco después descubierta y destruida, como nos informa el erudito Cornelius Hegeman:

Se informó que el obispo Agustín Dávila Padilla (que en 1599 llegó de México a Santo Domingo) tomó 300 copias de la Biblia protestante en 1599 y ordenó quemarlas en público. El Concilio de Trento prohibió a los laicos leer la Biblia.¹⁴

La Biblia protestante habría experimentado un destino similar en otras colonias españolas, lo que llevó a los impresores protestantes y contrabandistas a experimentar con su práctica general, como alterar la apariencia de futuras impresiones con el fin de engañar a los inspectores inquisitoriales. Tenemos pruebas de esto, por ejemplo, en la colección de antigüedades de la Biblioteca Nacional de Colombia, donde se encuentra una copia de *La Biblia del Oso* del

14. Cornelius Hegeman, *La Reforma en América Latina y el Caribe* (Guadalupe, Costa Rica: Editorial CLIR, 2017), 37-38.

Tu ne cede malis, sed contra uidentur ito. vel esto

Primer Libro de Moyses, llamado comunmente Genesis.

1. *Origo*

CAPITULO I.

Descríbese el origen y creación del mundo, es à saber, de los cielos, y de la tierra, y de todo lo que contienen. De la luz, del tiempo y orden de los dias, y de las noches. El repartimiento de las aguas en superiores y inferiores por la interposicion del cielo. La disposicion de las aguas inferiores en la mar, y el ornato de la tierra. II. La creacion de las estrellas, del Sol y de la Luna, sus asientos y officios. III. La creacion de las auis sacadas de las aguas, y de los peces. IIII. La creacion de los animales terrestres. V. La creacion del hombre, su dignidad y señorio sobre todo lo criado.

y arbol que haze fruto, que su simiente *est* en el segun su naturaleza: y vido Dios que era bueno.

13 Y fue la tarde y la mañana el dia Tercero.

14 ¶ Y dixo Dios, * Sean luminarias en el estendimiento de los cielos para apartar el dia y la noche: y ^d sean por señales, y por tiempos determinados, y por dias y años.

15 Y sean por luminarias en el estendimiento de los cielos para alumbrar sobre la tierra: y fue así.

16 Y hizo Dios las dos luminarias grandes: la luminaria grãde para que señoreasse en el dia, y la luminaria pequeña para que señoreasse en la noche, y las estrellas.

17 Y puso las Dios en el estendimiento de los cielos, para alumbrar sobre la tierra.

18 Y para señorear en el dia, y en la noche, y para apartar la luz y las tinieblas: y vido Dios que era bueno.

19 Y fue la tarde y la mañana el dia Quarto.

20 ¶ Y dixo Dios, Produzgan las aguas reptilde anima biuiente^e, y aues que buelen sobre la tierra, sobre la haz del estendimiento de los cielos.

21 Y crió Dios ^f las grandes vallas, ^g y toda cosa biua, que anda rastrando, que las aguas produxeron segun sus naturalezas: y toda aue de las segun su naturaleza: y vido Dios que era bueno.

22 Y bendixo los Dios diziendo, Frutificad y multiplicad, y henchid las aguas en las mares: y las aues se multipliquen en la tierra.

23 Y fue la tarde y la mañana el dia Quinto.

24 ¶ Y dixo Dios, Produzga la tierra ^a anima biuiente, segun su naturaleza, bestias, y serpientes, y animales de la tierra segun su naturaleza: y fue así.

25 Y hizo Dios animales de la tierra segun su naturaleza, y bestias segun su naturaleza, y todas serpientes de la tierra segun su naturaleza: y vido Dios que era bueno.

26 ¶ Y dixo Dios, * Hagamos al hombre à nuestra ymagen, conforme à nuestra semejança: y señoreen en los peces de la mar,

II. * P. 136 7. d Q. d. Sirua para señalar, y distinguir las fizesiones, los meses, dias y años &c. &c. l. r. 11. 15.

III. e Q. d. todo animal que anda arrastrando. f Iob. 26. 13. Serpiente tortuoso. cap. 40. Leuiathan. g Heb. 10. da animal biuiente que &c.

IIII. h Q. d. animales biuos, o, que biu. de diuersas especies. * Abax. ca. 5. 1. y 9. 6. Colof. 3. 10. 1. Cor. 15.

EN el principio crió Dios los cielos, y la tierra.

2 Y la tierra estaua desadornada y vazia, y las tinieblas estauan sobre la haz del abismo, y el espíritu de Dios se mouia sobre la haz de las aguas.

3 Y dixo Dios, * Sea la luz: y fue la luz.

4 Y vido Dios que la luz era buena: y apartó Dios à la luz de las tinieblas.

5 Y llamó Dios à la luz Dia, y à las tinieblas llamó Noche: y fue la tarde y la mañana Vn dia.

6 * Y dixo Dios, * Sea ^m estendimiento en medio de las aguas, y haga apartamiento entre aguas y aguas.

7 * Y hizo Dios ⁿ estendimiento, y apartó las aguas ^b que estan debaxo del estendimiento, de las aguas ^c que estan sobre el estendimiento: y fue así.

8 Y llamó Dios al estendimiento Cielos: y fue la tarde y la mañana el dia Segundo.

9 Y dixo Dios, * Iuntense las aguas que estan debaxo de los cielos en vn lugar, y descubrase la seca: y fue así.

10 Y llamó Dios à la seca Tierra, y al ayuntamiento de las aguas llamó Mares: y vido Dios que era bueno.

11 Y dixo Dios, Produzga la tierra yerua verde, y erua ^q haga simiente: arbol de fruto, ^r q haga fruto segun su naturaleza, ^s q su simiente este en el sobre la tierra: y fue así.

12 Y produjo la tierra yerua verde, yerua que haze simiente segun su naturaleza,

* P. sal. 32. y 136. 5. Act. 14. 25. y 17. 24. Ecl. 18. 1.

* Heb. 11. 3.

* P. sal. 33. 6. y 136. 5. l. r. 10. 12. y 51. 15.

2 Q. d. vna cortina o tienda. I. sal. 42. 5. 40. 11. Pl. 105. 1. Iob. 26. 7. * P. 145. 4. b La mar. fuego ver. 20.

e Las nuues. Iob. 26. 8.

* P. 33. 7. y 89. 12. y 136. 6. Iob. 38. 4.

Imagen: Génesis 1 de la copia de La Biblia del Oso de Rufino José Cuervo Urisarri, Biblioteca Nacional de Colombia

año 1622.¹⁵ Esta Biblia perteneció al lingüista colombiano Rufino José Cuervo Urisarri (1844-1911), quien la recibió como regalo después de haber sido rechazada por la Compañía de Jesús tras el descubrimiento de su contenido protestante.¹⁶ En lugar de las imágenes de portada habituales del Oso o del Cántaro, un Pegasus fue impreso en un intento de engañar a los inspectores inquisidores, dado que tanto la *Biblia del Oso* como el *Cántaro* estaban en la lista de libros prohibidos.¹⁷ Aunque los detalles sobre cómo llegó a América Latina se han perdido en el tiempo, podemos concluir que cruzó el Atlántico en un barco de importaciones. (Para aquellos que estén interesados, esta copia de la Biblia ha sido digitalizada y puesta a disposición del público.)¹⁸

Exactamente cómo esta copia logró sobrevivir es un misterio,

aunque podríamos suponer que tanto la imagen de la portada del Pegaso como su introducción en latín eran suficientes para evitar la detección inquisitorial. Si alguien en el Nuevo Mundo era encontrado con la *Biblia del Oso* o cualquier otra literatura protestante, significaba ya fuera el martirio, si la persona no renunciaba a su posesión, o la expulsión de su tierra —en el caso de Lutero, la demonización, dado su santuario seguro en Alemania—. Había, por supuesto, refugios seguros en el Nuevo Mundo que estaban bajo protección extranjera, la única razón por la que algunos protestantes habrían escapado de la Inquisición.¹⁹ Sin embargo, el período colonial resultó ser un período oscuro en la historia de Iberoamérica, no se permitía ninguna tolerancia religiosa en el imperio de la España católica romana, ya fuera al protestantismo, al judaísmo o a cualquier otra cosa. Era una búsqueda por la realización de una uniformidad religiosa forzada.

La ausencia de influencia protestante

Como resultado de los esfuerzos de la Inquisición y la Contrarreforma en Iberoamérica, la Reforma protestante tuvo poca o ninguna influencia en el desarrollo de la religión y la sociedad

15. Pablo Rodríguez J., “La Biblia del Oso,” *Biblioteca Nacional de Colombia*. Consultado el 9 de Noviembre, 2018, http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/colecciones/biblioteca-digital/publicacion?nombre=La%20Biblia%20del%20Oso&fbclid=IwAR25Mq14IT6l-haA0ykv7i_3Fji582npAe-Ncdstu7-zEI-1d6jaqlzuppfj8/.

16. Ibid.

17. Ibid.

18. Consulta “Indices: fcuervo_2933,” *Biblioteca Nacional de Colombia*. Consultado 9 de Noviembre, 2018, <http://bibliotecanacional.gov.co/content/conservacion?idFichero=133565/>.

19. Consulta Hegeman, *La Reforma en América Latina y el Caribe*, 37-38.

iberoamericana. Por el contrario, debido a la cosmovisión dualista del romanismo o el esquema de la gracia y la naturaleza (el escolasticismo medieval), en el que lo que es sagrado (la palabra de Dios) puede ser complementado con lo que es natural (la palabra del hombre), la ausencia del protestantismo dio paso al animismo, el sincretismo religioso y el modernismo posterior. Como explica el pastor y erudito Miguel Núñez:

La cosmovisión latinoamericana ha sido mayormente animista, sincretista y modernista... El animismo no solo ha influido en la Iglesia tradicional de Roma, sino también en muchas de las creencias antibíblicas manifestadas en las iglesias “evangélicas” que abusan de la práctica de los dones sobrenaturales del Espíritu. El “modernismo” es la mejor manera de etiquetar la cosmovisión del continente, *mezclada* con el catolicismo romano, el deísmo y el animismo.²⁰

Todos estos hechos pintan un cuadro que explica por qué la vida cristiana en la región no experimentó la misma transformación y florecimiento que la de Europa y América del Norte, y por qué no sirvió como un instrumento para la transformación de su

cultura.²¹ No es de extrañar entonces que la cultura iberoamericana no haya exhibido los frutos de las convicciones bíblicas y protestantes en su historia;²² esto se debe a que no había ninguna, y si las hubo, ciertamente fueron anémica. Eso no es para desacreditar a las iglesias protestantes actuales que están trabajando en los campos misionales, o a los misioneros pasados que han sufrido por mucho tiempo para plantar iglesias bíblicamente reformadas; simplemente significa que el protestantismo basado en la Biblia, como un gran influenciador cultural, ha estado ausente durante gran parte de la historia de Iberoamérica, pero si Dios así lo quiere, no por mucho tiempo.

¿Debería haber un llamado a la Reforma?

Hasta este punto, se han respondido más o menos las preguntas relativas a la presencia, percepción e influencia (o falta de ella) de Lutero y la Reforma protestante en Iberoamérica. Y la

20. Miguel Núñez, *El Poder de la Palabra para Transformar una Nación* (Medellín, Colombia: Poiema Publicaciones, 2016), 10 (Italicismo propio).

21. *Ibid.*, 11.

22. Para más sobre la influencia protestante sobre la sociedad occidental, consulta R.J. Rushdoony, *La Institución de la Ley Bíblica* (California, USA: Ross House Books, 2011); Joseph Boot, *The Mission of God: A Manifesto of Hope for Society* (Toronto, ON: Ezra Press, 2016); y Vishal Mangalwadi, *El libro que dio forma al mundo: Como la Biblia creó el alma de la civilización occidental* (Nashville, TN.: Grupo Nelson, 2012).

El protestantismo basado en la Biblia, como un gran influenciador cultural, ha estado ausente durante gran parte de la historia de Iberoamérica, pero si Dios así lo quiere, no por mucho tiempo.

consciencia de esta realidad histórica y cultural le está amaneciendo a un número cada vez mayor de líderes eclesiásticos, lo que ha provocado la siguiente pregunta: ¿Necesitamos otra Reforma? ¿Una que, tal vez, sea mucho más amplia y completa? ¿Una que abarque todas las Américas? Por lo que he leído y oído, muchos líderes eclesiásticos no creen que se necesite otra Reforma, creen que lo que sucedió hace mucho tiempo en el siglo XVI ha terminado. “No hay necesidad de revivir el pasado”, dicen, y en parte esto es cierto, pues lo que enfrentamos hoy no es lo mismo que en aquel tiempo. Pero ¿puede la Iglesia decir que su Reforma está completa? ¿Puede decir, como cuerpo colectivo, que está perfectamente reformada a la enseñanza de la revelación bíblica de Dios? No creo que nadie pueda decir “sí” a eso. Entonces ¿cómo podemos decir que la Iglesia no necesita otra Reforma? Tal vez dicho de otra forma, ¿cómo podemos decir que la Iglesia no siempre debe estar reformándose, *ecclesia semper reformanda*?

Distorsiones del evangelio

Considere, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad que ha debilitado severamente a la Iglesia tanto en el Norte como en Iberoamérica. El excelente documental “American Gospel: Christ Alone”, producido por Shawn Rech y Brandon Kimber, proporciona amplia evidencia del hecho de que este falso evangelio ha logrado infiltrarse en un gran número de pulpitos estadounidenses.²³ Habiéndose originado en los Estados Unidos, esta distorsión del evangelio es simplemente Cristo (o la cristiandad) más el sueño americano, y ha sido encarnada por los ministerios de Kenneth Copeland, Creflo Dollar y Joel Osteen, por nombrar algunos.²⁴ La propagación de esta distorsión en América

23. Transition Studios, “American Gospel: Christ Alone”, *Vimeo*. Consultado el 8 de Junio, 2019, <https://vimeo.com/ondemand/gospel1/>.

24. Russell S. Woodbridge, “Prosperity Gospel Born in the USA”, *The Gospel Coalition*. Consultado el 5 de Junio de 2019, <https://www.thegospelcoalition.org/article/prosperity-gospel-born-in-the-usa/>.

del Norte, sin embargo, palidece en comparación con la escala y el alcance con que el evangelio de la prosperidad ha avanzado en Iberoamérica. Guillermo Maldonado,²⁵ Cash Luna²⁶ y Dante Gebel,²⁷ por ejemplo, son en la actualidad algunos de los maestros de prosperidad más conocidos en el mundo de habla hispana, influyendo las masas con su evangelio distorsionado, pero son solo la crema y nata.

Recuerdo un tiempo en el que, durante una de mis visitas a El Salvador, un predicador invitado en traje de lujo visitó una pequeña comunidad empobrecida cerca del Volcán de San Salvador y les prometió que la prosperidad estaba en camino, si tan solo daban el poco dinero que tenían a su ministerio itinerante. Lamentablemente, todo el mundo se creyó la mentira porque todo el

mundo estaba harto de su pobreza. Eran sordos a cualquier consejo contrario o ha cualquier corrección bíblica. En lugar de volverse hacia el verdadero evangelio que trae renovación y restauración, comenzando con la persona, luego la familia, la academia y el orden sociocultural, se les prometieron bendiciones materiales para sus circunstancias inmediatas, como si el sacrificio redentor de Cristo en la cruz fuese nada más para derramar riqueza financiera sobre todos los que creen. Este engaño solo ayudó a empeorar su pobreza, mientras que el predicador se fue con sus bolsillos llenos de dinero en efectivo. Los predicadores de la prosperidad, que no deben confundirse con aquellos que enseñan una administración sabia y bíblica de los recursos de Dios, no son más que estafadores aprovechándose de los crédulos para su propio beneficio financiero. Sin embargo, aunque esta puede ser una de las amenazas más siniestras a la Iglesia iberoamericana hoy, no es la única.

Así como el evangelio de la prosperidad se originó en los Estados Unidos y finalmente fue exportado al resto de las Américas, lo que también ha plagado a la Iglesia anglosajona durante el siglo pasado se está haciendo más evidente en Iberoamérica: la privatización de la fe cristiana. Con la influencia de la filosofía de la

25. Jairo Namnún, "Encountering Prosperity Theology in Latin America", *The Gospel Coalition*. Consultado el 5 de Junio, 2019, <https://www.thegospelcoalition.org/article/the-prosperity-gospel-in-latin-america/>.

26. Norberto Saracco, "La Teología de la Prosperidad", *Cordialmente*. Consultado el 5 de Junio, 2019, <http://www.cordialmentepxg.com/2014/03/24/la-teologia-de-la-prosperidad-aportes-para-entender-sus-raices-2/>.

27. Consulta Daniel Mendoza P., "República Dominicana rechaza públicamente a Dante Gebel", *Atalayas Siglo XXI*. Consultado 5 de Junio, 2019, <https://atalayas21.com/2-republica-dominicana-rechaza-publicamente-a-dante-gebel/>.

Ilustración, el mundo occidental ha intentado inculcar una visión de dos niveles de la realidad a través de su proceso de secularización, donde el nivel inferior, siendo la plaza pública, es donde la mayoría de la gente coloca las ciencias, las matemáticas y los hechos, cosas que creemos que podemos saber con certeza, mientras que el segundo nivel, siendo la esfera privada, es donde se colocan nuestras preferencias personales, los valores determinados por el ego, la religión y todo lo demás que no se considera “racional”.²⁸ Estos supuestamente no tienen nada que ver con los hechos racionales, empíricamente verificados y neutrales en el piso inferior y, como resultado, no se pueden imponer a tales hechos.²⁹ Trágicamente, esta visión de los dos niveles de la realidad ha sido adoptada por la mayoría de los cristianos en la anglo-esfera produciendo, como resultado, un cristianismo privatizado. También ha ido ganando terreno en Iberoamérica con el aumento de los debates culturales sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto, los pronombres inventados, los currículos de educación sexual, entre otras cosas. Pero es imposible vivir según esta

visión de los dos niveles de la realidad, ya que nadie puede separar sus creencias, valores y moralidad de la esfera pública. Todos somos, en virtud de nuestra creación, seres “religiosos” y, por lo tanto, todo lo que examinamos en las ciencias, todo lo que estudiamos y avanzamos en la academia, todo lo que decidamos en la legislación, será moldeado e interpretado por nuestra propia cosmovisión religiosa.

Hasta ahora he identificado tres amenazas a la Iglesia en nuestra época: i) el sincretismo religioso, al que también se enfrenta la Iglesia en su esfera anglo debido a la creciente sociedad pluralista del Occidente; (ii) el evangelio de la prosperidad; y iii) la privatización de la fe cristiana. Hay aún más, como el movimiento novedoso del marxismo cultural. Este movimiento, derivado del pensamiento marxista, supuestamente promueve la “liberación humana” para el pleno cumplimiento de la “Buena Vida”, un ideal que se cree que está bloqueado por las ideas e instituciones preestablecidas de la sociedad (incluida la Iglesia).³⁰ Para definir esta “liberación” de manera simple, el pensador cristiano Andrew Sandlin escribe: “Es ser capaz de ser exactamente lo que queremos ser, de vivir

28. Mark L. Ward, *Biblical Worldview: Creation, Fall, Redemption* (Greenville, SC.: BJU Press, 2016), 34-36.

29. Ibid.

30. Consulta George Lukacs, *Marxism and Human Liberation*, ed., E. San Juan (USA: Delta, 1978).

exactamente como queremos vivir, la máxima autonomía... Cada persona debe ser capaz de pintar su propia vida, su propio significado, su propia realidad".³¹ El marxismo cultural y su predecesor, el marxismo económico, desafortunadamente han podido establecerse en las comunidades eclesíásticas como dogmas aceptados y han producido con el tiempo intentos de síntesis del pensamiento marxista y el evangelio, cristianizando el esquema de la guerra de las clases de los grupos oprimidos (*proletariat*) y opresores (*bourgeoisie*) de acuerdo con los principios de la cosmovisión de Marx. Aunque podría ser tentador incluir este movimiento con el del sincretismo religioso, la prevalencia y la influencia del marxismo cultural le dan crédito a que sea tratado como una amenaza separada.

Abordar la cuestión del marxismo cultural requeriría un lugar diferente dado el espacio y la atención que lo requiere y de lo contrario nos sacaría de nuestro tema. Sin embargo, para aquellos que desean aprender más, recomendaría leer el artículo "¿Cómo debemos abordar el marxismo ideológico?" en el sitio web del

31. P. Andrew Sandlin, "Cultural Marxism, Simply Explained", *Christian Culture*. 23 de Abril, 2018, <https://docsandlin.com/2018/04/23/cultural-marxism-simply-explained/>

Cántaro Institute.³² Hay otros recursos recomendados, como "Cultural Marxism: Simply Explained", de Sandlin, y la conferencia universitaria del erudito Scott Masson "Cultural Marxism and Social Justice".³³ Por ahora, sin embargo, basta decir que Iberoamérica se ha convertido en una sopa mixta de cosmovisiones religiosas del mundo, influyendo no solo en el desarrollo de la cultura, sino en la teología y el testimonio de la Iglesia. Y esa última parte debería ser muy alarmante porque la Iglesia no fue llamada a conformarse a la cultura, sino a influir en la cultura, a transformar la cultura a través de la proclamación fiel y la aplicación de la Palabra de Dios. La Iglesia fue llamada a ser la sal y la luz del mundo (Mateo 5:13-16).

¿Cuál puede haber sido un factor decisivo para estos desarrollos? No hay una respuesta simple, de hecho, es lo suficientemente compleja como para que los historiadores y sociólogos discutan. Lo que se puede decir, sin embargo, es que lo que ha faltado

32. Consulta Steven Martins, "¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia ante el marxismo ideológico?", *Cántaro Institute*. 22 de Mayo, 2019., <https://cantaroinstitute.org/es/?p=3526>

33. Scott Masson, "Cultural Marxism and Social Justice", *Youtube*. 19 de Abril, 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=IC7q26ddu2k>

en la vida y la enseñanza de la Iglesia iberoamericana, lo que la ha hecho vulnerable, es particularmente lo que ha ayudado a preservar gran parte de la Iglesia protestante fuera de Iberoamérica, su convicción de *Sola Scriptura* (Sola la Escritura), de la que se derivan las otras cuatro *Solas* de la Reforma (*Sola Gratia*, *Sola Fide*, *Solus Christos*, *Soli Deo Gloria*). Aunque la Iglesia iberoamericana puede haber profesado la autoridad bíblica a lo largo de su historia —y ¿qué cristiano que ame fielmente a Dios afirmarí­a que no la profesa?—, no se ha afer­rado a *Sola Scriptura* en su *práctica*. Al menos, no de la misma forma o

en la misma medida que el resto de la comunidad eclesiástica internacional. Pero ¿cómo podría haberlo hecho la Iglesia iberoamericana si no había sido expuesta o influenciada por la Reforma protestante? En lugar de que las cinco *Solas* tuvieran alguna influencia en la vida y la enseñanza de la Iglesia, fue la influencia dualista del catolicismo romano y sus doctrinas humanistas lo que hasta hoy ha envenenado la mente cristiana, un bagaje que la Iglesia hoy en día todavía está tratando de descargar.

Por esta razón, hay un renovado llamado a una reforma, una reforma del *evangelio*.

Imagen: *The Stop of the 95 Theses* (pintado por Julius Hübner, 1806-1882, (Lutherhaus Wittenberg)

La necesidad de una reforma del evangelio

Cualquier reforma de la Iglesia primero requiere una comprensión bíblica del evangelio, y si ese entendimiento está torcido, entonces ahí es donde debe comenzar la reforma.

Contrario a cuáles sean las percepciones populares del evangelio, el evangelio *bíblico* es, en primer lugar, de alcance amplio. De hecho, aunque puede comenzar con el individuo, no termina allí, sino que es de largo alcance en la medida en que es *cósmico*.³⁴ ¿Cómo es eso? Si los efectos del pecado no solo impactaron al ser central del hombre, reduciéndolo a un estado de decadencia y corrupción reflejando su falta de vida espiritual, sino que también impactaron la creación someténdola a la maldición del pecado (Gén. 3:17-19; Rom. 8:20), entonces la redención que Cristo ofrece también debe ser de amplio alcance. Consideremos la lista de varios términos salvíficos y sus significados por el erudito Al Wolters: (1) Redención: De “comprar de vuelta”, como alguien o algo que se compra por rescate, así “comprar de vuelta” y restaurar su libertad original; (2) Reconciliación: La imagen

que pinta es la de dos o más familiares o amigos que se habían peleado, tal vez incluso declarado la guerra entre sí, pero que son “reconciliados”, es decir, restaurados a sus relaciones originales; (3) Renovación: Ser “hecho nuevo otra vez”, como un objeto viejo y desgastado que fue nuevo en algún momento, se envejeció y se hace nuevo otra vez, siendo restaurado a su novedad (bondad original); (4) Regeneración: Un regreso a un estado de vida después de la muerte; y por último, pero no menos importante, (5) Salvación: Tener salud y seguridad después de la enfermedad y el peligro, como dice Wolters: “Cristo es el gran médico que sana nuestra enfermedad hasta la muerte y nos devuelve la salud”.³⁵ Esencialmente, todos los términos salvíficos utilizados por la Biblia implican un “regreso a un estado o situación originalmente bueno”.³⁶ Contrario a los restos contemporáneos del pensamiento gnóstico, por lo tanto, no es simplemente el “alma” humana la que experimenta la redención, sino la totalidad de la creación de Dios. Por eso Pablo escribe:

Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa

34. Al Wolters, *Creation Regained: Biblical Basics for a Reformational Worldview*, second edition (Grand Rapids, MI.: Wm. B. Eerdmans Publishing, 2005), 69.

35. *Ibid.*, 70.

36. *Ibid.*, 69.

del que la sujetó en esperanza; porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora (Rom. 8:19-22).

Es con los escritos de Pablo en mente, junto con todo el peso de la Escritura, que Wolters escribe:

... Los teólogos a veces han hablado de la salvación como “re-creación”, para no dar a entender que Dios desecha su creación anterior y en Jesucristo hace una nueva, sino más bien para sugerir que se aferra a su creación original caída y la *rescata*. Se niega a abandonar la obra de sus manos. De hecho, Él sacrifica a su propio Hijo para salvar su proyecto original.³⁷

En segundo lugar, la buena noticia del evangelio no es solo que la salvación de nuestros pecados esté disponible por medio de Jesucristo y solo por la gracia de Dios, sino que Jesús también reina y gobierna como Rey soberano sobre toda la creación, sentado a la diestra del Padre. Su reino es visible e invisible. Es *visible* en el sentido estrecho y amplio de la Iglesia, es decir, institucionalmente, y en la expresión de vida de la confesión cristiana. En ambos casos, Cristo es

honrado y venerado como *Kurios* (Griego: Señor). Es *invisible* en que el reino de Dios aún no se manifiesta plenamente. Inseparablemente ligada a la redención de todas las cosas está la culminación del reinado de Cristo en la sujeción de todas las cosas a su señorío, como Pablo escribió a la iglesia en Corinto:

Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos (1 Cor. 15:20-28).

37. Ibid.

Pero ¿cómo se realiza esta sujeción? Es, ante todo, realizada por el poder soberano y la voluntad de Dios. Nada de esta “sujeción” al señorío de Cristo es de origen humano o por tradición humana (es decir, según el pensamiento caído del hombre). Sin embargo, a pesar de su origen divino y de su naturaleza, Dios ha elegido realizar esta sujeción a través de la obra restauradora del evangelio en su pueblo, lo que nos lleva al siguiente punto.

En tercer lugar, la obra del evangelio es algo más que un evangelismo personal. Para aclarar, no puede haber ninguna obra del *evangelio* sin algún aspecto evangelístico, de lo contrario no sería obra del *evangelio*. Esta es una verdad fundamental que no se puede negar, porque la obra del evangelio del pueblo de Dios es, para todos los efectos, misional. Sin embargo, la obra del evangelio de la Iglesia, de acuerdo con la enseñanza de las Escrituras, en realidad tiene mucho que ver con el discipulado, y no con un discipulado marcado por un cristianismo privatizado, sino con un discipulado holístico que conduce a la adoración holística. La Escritura enseña que la obra regenerativa del Espíritu resulta en el nuevo nacimiento de una persona (Jn. 3:3; Col. 2:13), en que el corazón muerto de piedra del hombre

natural es cambiado por un corazón vivo de carne que responde a la gracia de Dios (Ezeq. 36:26). Teniendo en cuenta la centralidad del corazón en la vida humana, la renovación del corazón significa la renovación de toda la persona, comienza desde adentro y se extiende hacia afuera. Esto significa que no solo honra la persona a Cristo como Señor en su interior (1 Ped. 3:15a), sino en todo lo que hace, en toda actividad cultural. Esto fue ciertamente por diseño, porque en el principio Dios llamó y creó al hombre para cultivar la creación de Dios y desarrollar una civilización piadosa (Gén. 1:28; 2:15), pero con el poder corruptor del pecado, el hombre ha cultivado en cambio una cultura de idolatría, injusticia y muerte. Los teólogos se refieren a este llamado creacional como el “mandato cultural”, y aunque el hombre natural no ha cumplido este mandato por sus propios medios, en Cristo, el nuevo hombre “dominante”, el mandato cultural es renovado en el contexto de la Gran Comisión (Mateo 28:18-20). Como escribe el pensador cristiano P. Andrew Sandlin:

Dios nos ha llamado a tomar dominio misericordioso de la tierra, a cultivar la creación para su gloria, a defender la realeza del Señor Jesús resucitado en la tierra, a aplicar la Palabra de Dios a

La buena noticia del evangelio es que Jesús reina y gobierna como Rey soberano sobre toda la creación.

cada tema y situación, a practicar una fe integral en toda la vida.³⁸

Lo que distingue este mandato cultural de otras iniciativas culturales religiosas como, por ejemplo, el islam y su intento de islamizar del mundo, es el hecho de que este mandato se basa enteramente en la gracia, la misericordia y el poder restaurador de Dios y está arraigado en la palabra autoritaria de Dios en contraste con cualquier medio humanista coercitivo inventado por el pensamiento caído y oscurecido del hombre—. No es, por lo tanto, un vano intento del hombre tratando de liberar a este mundo y a sí mismo de su desintegración y estado caído; por el contrario, es una dependencia total de la suficiencia de la obra redentora de Dios en la cruz y de su actividad actual salvífica y renovadora.

También debo añadir que solo desde la verdadera cosmovisión bíblica se puede cultivar una verdadera

38. P. Andrew Sandlin, *Christian Culture: An Introduction* (Mount Hermon, CA.: Center for Cultural Leadership, 2013), 82.

cultura.³⁹ Porque ¿cómo puede la cultura, un reflejo de la religión del pueblo, ser cultivada por una cosmovisión falsa e ilusoria? Primero debes tener una comprensión correcta de la realidad, la ética y el conocimiento para contribuir significativamente a la cultivación de la creación de Dios hacia una civilización piadosa. Porque como escribe el teólogo Cornelius Van Til: "... No hay nada en este universo en lo que los seres humanos puedan tener información completa y verdadera a menos que tengan en cuenta la Biblia".⁴⁰ La revelación de Dios debe, ante todo, ser nuestra máxima autoridad para todo conocimiento, nuestro punto de partida para todo pensamiento. Solo entonces

39. Para más sobre esto consulta Joseph Boot, *Gospel Culture: Living in God's Kingdom* (Toronto, ON.: Ezra Press, 2017); Sandlin, *Christian Culture*.

40. Cornelius Van Til *Christian Apologetics*, Second Edition (Phillipsburg, NJ.: P&R Publishing, 2003), 20.; Para mayor claridad, Van Til añade: "No queremos decir, por supuesto, que uno debe ir a la Biblia en lugar del laboratorio si uno desea estudiar la anatomía de la serpiente. Pero si uno va sólo al laboratorio y no también a la Biblia, uno no tendrá una interpretación completa o incluso verdadera de la serpiente."

podemos dar sentido a la realidad, y solo entonces podemos entender la estructura y la dirección intencionada por Dios para la cultura.

Por lo tanto, en conjunto, podemos entender que el evangelio *bíblico* es (1) de alcance cósmico; concerniente al (2) reino de Dios; y que implica un (3) involucramiento cultural que sea un reflejo de un evangelio holístico. Desafortunadamente, este no es el evangelio que se predica desde la mayoría de los púlpitos de la Iglesia, ni en la esfera anglosajona ni en Iberoamérica, y por esta razón, la Iglesia necesita una reforma del *evangelio*.

Concluyo con las primeras palabras de Wolters de su libro *Creación Recuperada*, palabras que capturan excelentemente el creciente espíritu de reforma para nuestros tiempos. Que

se diga en las generaciones venideras que estas palabras fueron verdaderas para todo cristiano comprometido del siglo XXI, y que sigan siendo verdaderas hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo para la gloria de Dios solamente:

La Reforma protestante... descubrió de nuevo la enseñanza bíblica sobre la profundidad y el alcance del pecado y la redención. El deseo de vivir solo por la Escritura, en lugar de la Escritura junto con la tradición, es una señal de identidad de los reformadores. Seguimos su camino con este énfasis, al querer una *reforma continua*, al querer ser re-formados por las Escrituras continuamente (véan Hechos 17:11; Rom. 12:2) en lugar de vivir de acuerdo con tradiciones no examinadas.⁴¹

41. Wolters, *Creation Regained*, 1.

Steven R. Martins es el director fundador del Cántaro Institute y el pastor fundador de Sevilla Chapel en St. Catharines, Ontario, Canada. Él es el autor de *Apologetics: Studies in Biblical Apologetics for a Christian Worldview* y el editor general de la serie *A Celebration of Faith*. Steven es de ascendencia iberoamericana y ha trabajado en los campos de la apologética misional y el liderazgo eclesiástico por ocho años. Ha hablado en numerosas conferencias, iglesias y eventos de estudiantes universitarios, desde la Universidad de York, Toronto, hasta la Universidad de West Indies en Port of Spain, Trinidad y Tobago, y las Universidades nacionales de Costa Rica (UNCR y UNC) y la Universidad Evangélica de El Salvador. Steven tiene una maestría *summa cum laude* en Estudios Teológicos con un enfoque en la apologética cristiana de Veritas International University (Santa Ana, CA, EE.UU.). Steven está casado con Cindy y viven en Lincoln, Ontario, con sus hijos Matthias y Timothy.

STEVEN R. MARTINS

DEFENSOR DE LA
CRISTOLOGÍA
ORTODOXA

Serie Celebración
de la Fe

SOBRE LA
ENCARNACIÓN

SAN ATANASIO

“Atanasio se acercó a la palabra de Dios con una mente *renovada* en Cristo, habiendo sido *regenerado* por el Espíritu de Dios.”

Steven R. Martins

WWW.CANTAROINSTITUTE.ORG/ES

STEVEN R. MARTINS

DEFENDER OF ORTHODOX
CHRISTOLOGY

A Celebration
of Faith Series

ON THE
INCARNATION

SAINT ATHANASIUS

“Athanasius approached the word of God with
a *renewed* mind in Christ, having been
regenerated by the Spirit of God.”

Steven R. Martins

WWW.CANTAROINSTITUTE.ORG

Restoring the Temple

Why We Need Educational Reform in our Day

by Paul T.A. Aurich

THE TRIUNE GOD created human beings to be living temples, consisting of body and spirit (heart and mind).¹ The human person is, thereby, sacred in every respect, since God's divine image bearers are the pinnacle of creation, possessing the capabilities of utilizing affections, exercising reason, and maintaining physical endurance. Human beings uniquely share God's attributes that make them *like* God.²

1. *Editor's note:* As opposed to the Greek concept of the eternal "soul", the Bible teaches that man has a "spirit", the breath of God that is life, and within this spirit is found the heart and mind of the human person, as we understand it to be in relation to his or her moral and intellectual aspects.
2. *Editor's note:* To be like God as much as a creature possibly can be.

Unlike animals, human beings employ their affections, physical strength, and reason to create things that vividly reflect comprehensive beauty and design, bearing witness to our moral obligation to fulfill the cultural mandate (Gen 2:1-24). Having dominion over the Earth meant that Adam and his descendants would take up the mantle of prophets, priests, and kings, mediating the rule of the Triune God as His royal ambassadors over creation. The educational mandate, thus, demands a distinctly Christian anthropology, which cherishes the priority to cultivate the whole person as God intended through the long-term process of maturation.

The philosophy behind modern progressive education is, however, desecrating the living temple that is the human person. Rooted in the pagan belief that insists that the world is in an evolutionary state of flux, cultural urban elitists have imposed an irreligious curriculum that unwittingly prioritizes social progress over the cultivation of the person created in the image of God. Seventy-three years ago, H. Evan Runner recognized this cultural crisis, rooting it in the absence of principles that popularized the abandonment of Christendom within the classroom. Runner observes:

These years of ferment are revealing the extent to which American education, like American foreign policy, has been the result of fads and political pressure. The fundamental fault is the absence of principles, and the absence of principles points to the want of religion.³

Runner's observation challenges Christians within institutional churches to be educational leaders in obedience to the cultural mandate. The absence of the religious principles, which transcends society, calls

for a restoration of the human temple through the reintroduction of an educational structure that prioritizes the cultivation of the whole person, body and spirit (heart and mind). Our culture desperately needs educational institutions intentionally looking to the past instead of looking to the future, prioritizing the formation of the heart through piety, music, the formation of the body through physical education, and the formation of the mind through the liberal arts. We need educational reforms in our culture because the Triune God created the human person, intending him and her to have dominion over the Earth as prophets, priests, and kings.

Section 1: The Spirit ***Piety: Directing the Spirit to Cherish Wise Authority***

Our "progressive" age of unending revolutions has given birth to the radically autonomous individual, who yields to no other authority but his own. People today would happily assume that they are in the driver's seat of their own lives, and not even God Himself can interfere with the determined will of the human person. The fixation with this radical individualism is the reason why a young woman determines to get an abortion, why the pursuit of

3. H. Evan Runner, "Some Demands of Christianity Upon Curriculum" in Kerry John Hollingsworth ed., *Walking In The Way Of The World: The Collected Writings Of H. Evan Runner, Volume One* (Grand Rapids, MI: Paideia Press, 2016), 89.

a career trumps the establishment of the Christian family, and why people gladly celebrate the choice of the will over submission to God's transcendent Word.

Ironically, our modern "progressive" society stands on the ruins of the Christianized West, which historically focused on *piety* as a chief virtue, grounded upon the love of God and neighbour. To the civilized westerner, submission to God's Word and to persons in authority, who submitted to the authority of God's Word, would have been unquestionable. Civilized churches, educational establishments, organizations, and families knew that the demands of God's Word had transcendent authority over life and culture. Christian education, therefore, needs to restore piety in religious schools as a matter of central importance.

The virtue of piety can be defined to mean the human submission to God's written, incarnational, creational word⁴ as the basis for submission to human authorities, who likewise submit to the Triune God's

4. Joseph Boot's article, *Churchianity or Christianity: The Need for Scriptural Cultural Theology*, was very helpful in directing me to thinking of God Word in terms of his creational, incarnational, and scriptural word. See <https://www.ezra-institute.ca/resource-library/articles/churchianity-or-christianity-the-need-for-scriptural-cultural-theology>.

transcendent authority for the purpose of establishing lawful and civilized societies. In their co-written book, *The Liberal Arts Tradition: A Philosophy of Christian Classical Education*, Kevin Clark and Ravi Jain define piety as "the duty, love, and respect owed to God, parents, communal authorities past and present. It connotes the cultivation of faithfulness in relationships and commitment to one's tradition as historically situated in place and time."⁵

Hence, piety helps us to establish the moral foundation necessary for thriving cultures. Classical schools, working in harmony with the family and the local church, are the ideal environments for formation in piety, where students master the virtue of joyful submission to godly authority in all areas of life.

People today unwittingly assume that piety, the due *reverence toward the Triune God, time-tested voices from the past, parents, and civil authorities*, is on the "wrong side of history," and is antithetical to the steady "progress" of society. This assumption *fails* to grasp the critical role of piety through the implementation of classical education to advance *godly*

5. Kevin Clark and Ravi Scott Jain, *The Liberal Arts Tradition: A Philosophy of Christian Classical Education* (Market Street Camp Hill, PA: Classical Academic Press), loc. 411.

civilizations. The progress of culture, most assuredly, depends on the child's *moral formation in piety*. R.J. Rushdoony highlights the importance of cultivating godly civilizations, established upon the authority of God's moral authority, stating:

As the new chosen people of God, the Christians are commanded to do that which Adam in Eden, and Israel in Canaan, failed to do. One and the same covenant, under different administrations, still prevails. Man is summoned to create the society God requires. The determination of man and of history is from God, but reference of God's law is to this world... To be spiritually minded does not mean to be other-worldly but to apply the mandates of the written word under the guidance of the Spirit to this world.⁶

Rushdoony impresses the importance of creating societies, which God requires from His people, understanding that the essence of being civilized rests upon one's biblical obedience to God's Word and law. Covenant keeping Christians, thereby, possess the Spirit-empowered privilege to create godly societies through the facilitation of Christian

education, where teachers and students both submit to the timeless Word of God in all areas of life.

Piety reminds us that God created human beings so that they might be obedient to His Word-revelation in its entirety. One's devotion, thereby, begins with a *covenant-keeping relationship* with the Triune God, which extends, not just to the private realm, but to *every area of life*. A person cannot assume that he possesses the virtue of piety while he is indifferent to God and the revelation of His Word.

In the creation narrative, God commissioned Adam, His divine image-bearer, to exercise dominion over all creation. God commanded Adam to 'increase in number,' to 'fill the earth,' and to 'subdue' it, *exercising his righteous dominion* over every living creature. Adam's responsibility to subdue the Earth also involved the vital task of expelling the serpent, who sought to distort the Word of God, from the Garden of Eden (Gen 1:26-28). The Triune God expected Adam to model a life of perfect piety, evidenced by a heartfelt life of devotion.

In keeping with the word of God, Adam was to *piously* and *worshipfully* express a high view of creation in everything that he did: God willed Adam to *enjoy* the

6. R.J. Rushdoony, *The Institutes of Biblical Law*, (Phillipsburg, NJ: The Presbyterian And Reformed Publishing Company, 1973), 4.

Piety reminds us that God created human beings so that they might be obedient to His Word-revelation in its entirety.

seed-bearing plants (Gen 1:29). Furthermore, God commanded Adam to begin *establishing* a God-honoring culture through working and taking care of the Garden of Eden (Gen 2:15). Of course, the righteousness of Adam's dominion was contingent on his covenant relationship to the Triune God: *Adam (and Eve) was to obey God's word in every respect.* From the perspective of the creation narrative, culture building is an act of piety. In a real sense, the *civilized culture*, prescribed in the creation narrative, was the *extension* of God's sovereign rule though the covenant-keeping agency of Adam and his image-bearing descendants. The missional mandate of the Christian school is compatible with the new humanity's dominion in Christ, which is the sovereign projection of redemptive history. Rushdoony states that biblical law, or covenant law, constitutes "a plan for dominion under God," explaining,

God called Adam to exercise dominion in terms of God's revelation, God's law (Gen. 1:26 ff.; 2:15-17). The same calling, after the fall, was

required of the godly line, and in Noah it was formally renewed (Gen 9:1-17). It was again renewed with Abraham, with Jacob, with Israel in the person of Moses, with Joshua, David, Solomon (whose Proverbs echo the law), with Hezekiah and Josiah, and finally with Jesus Christ.⁷

Rushdoony highlights the continuity of the creation mandate, which is contingent with the purpose of Christian education. The God-directed mandate for human dominion and flourishing is to cultivate godly cultures through formation in lawful obedience. Since Christ's rule is universal, obedience to God's word in mathematics is just as applicable to one's moral obedience. The Christian school's prerogative to implement piety in the curriculum recognizes that submission to the authority of God's Word applies to the formation of the whole person, body and spirit (heart and mind). For this reason, a consistent Christian education is liberating in every respect.

In fact, Moses' exhortation teach-

7. Ibid, 8.

es us that true freedom in life, not just for the Israelites, but for us as well, is linked to our obedience to His Word. The Israelites would enjoy long lives, the possession and the prosperity of the land, provided that they faithfully keep the covenant that the Lord established with them. However, no one, aside from Christ Jesus, ever kept the covenant. Piety directs us to recognize that submission to authority is contingent with true freedom. As the Israelites were about to enter and take possession of the land of Canaan, Moses, in Deuteronomy 5:32, gave them this exhortation:

Be careful to do what the Lord your God has commanded you; do not turn aside to the right or the left. Walk in obedience to all that the Lord your God has commanded you, so that you may live and prosper and prolong your days in the land that you will possess (Deut 5:32-33, *NIV*)

The good news of the gospel proclaims that the perfect piety of Jesus Christ empowers those who are in Him to live out pious lives. Jesus Christ, by the regenerating work of the Holy Spirit, empowers Christian believers to piety through His obedience, the perfect life He lived, the substitutional death He suffered, and the resurrection power, through

which He became the victor over sin and death.

As the God-man, Christ's lawful piety pleased the Father, enabling Christian believers to be pious through the regenerative work of the Holy Spirit. Christ's profound words in John 8:36 certainly ring true for the Christian believer who cherishes piety: "If the Son has set you free, you shall be free indeed." Christian believers are, thereby, those who enjoy the freedom that accompanies piety because of the work of Christ, which empowers them to submit to authority. *Sincere devotion is Christian piety.*

Piety orients Christians to desire Christian formation, which classical schools and educators cherish and implement in the liberal art curriculum. If students, whose lives are grounded in a biblical worldview, affectionately understand their Spirit-empowered obligation to submit to God and His law, then they will strive to obey the godly authorities in their lives: Christian parents, church leaders, and Christian educators.

If pious submission to godly authorities presupposes the implementation of the liberal arts curriculum, then the formation of students within the Classical Christian school will be formation in piety. When a student imitates the wisdom of a teach-

er, who strives to apply a biblical understanding to all reality, this student is, in essence, practicing piety. The student is imitating the teacher, who seeks to emulate biblical wisdom.

***Music Education:
Cultivating the Heart to Love
the Right Things***

Plato correctly understood the priority of music education when he wrote, “The objective of education is to teach us to love what is beautiful.”⁸ Piano or violin lessons undoubtedly teach us to love the beauty of rhythm in a musical composition, but Plato’s statement shows us that music education, or education in the *muses*, is not strictly limited to just instrumental instruction. The ancients associated the *muses* with the things worthy of one’s affections.⁹

Music education helps students academically in their years of schooling, benefiting them with a life-long and enduring sense of wonder. Storytelling, songs, and chanting are formative, capturing the moral imaginations of students, young and old. Music education, thereby, directs teachers and students to love the right things. Augustine observes:

8. Plato, *The Republic*, (trans. Desmond Lee London, GB: Penguin Classics, 2007), 100.

9. Kevin Clark and Ravi Scott Jain, *The Liberal Arts Tradition: A Philosophy of Christian Classical Education*, loc. 748.

Living a just and holy life requires one to be capable of an objective and impartial evaluation of things: to love things, that is to say, in the right order, so that you do not love what is not to be loved, or fail to love what is to be loved, or have a greater love for what should be loved less, or an equal love for things that should be loved less or more, or a lesser or greater love for things that should be loved equally.¹⁰

Augustine is saying that one’s love toward the right things is the prerequisite of a holy and just life. If a student directs his affections toward admirable things, then, by implication, he will not love the things, which are unworthy of love. Music education, thereby, focuses on the harnessing of rightly directed loves, which instills a real sense of wonder, worship, and wisdom in the thought patterns of students.

The Triune God and His perfect creation are meant to catch us in wonder. Christian teachers who love beauty themselves will naturally expose young children to beautiful things. Consequently, young children who are already disposed to wonder will ponder the harmonious and timeless value of a poem or epic, a mathematical equation, or a classi-

10. Augustine, *On Christian Doctrine*, 1.27-28.

cal piece of music. Wonder entreats us to value creation with integrity. Francis Schaeffer observes:

God treats His creation with integrity: each thing in its own order, each thing the way He made it. If God treats His creation that way, should we not treat our fellow-creatures with similar integrity? If God treats the tree like a tree, the machine like a machine, the man like a man, shouldn't I, as a fellow-creature, do the same—treating each thing in integrity in its own order? And for the highest reason: because I love God—I love the One who has made it! Loving the Lover who has made it, I have respect for the thing he has made.¹¹

11. Francis Schaeffer, *Pollution And The Death of Man*, 57.

Schaeffer reminds us that wonder involves treating creation with integrity as God Himself treats creation with integrity. The beauty of a tree naturally excites our wonder. We should, therefore, view a tree respectively as our wonder draws us to appreciate the tree as a whole, as we ponder its unique parts. Treating creation with integrity means that we faithfully treat everything, created by the Triune God with due respect.

Treating creation with integrity informs the manner in which we view art, honouring the established purpose of the artist. By way of example, people regarded Handel's *The Messiah* as "noble entertainment." Handel considered this line of thinking to be horrifying, considering that he intended *The Messiah* to be

morally transformative as opposed to a mere piece of entertainment. The beauty of *The Messiah* draws people to admire the beauty of Christ's incarnation in the effort to orient a love for moral virtue. On hearing that *The Messiah* was "noble entertainment," Handel prayed "My Lord, should I be sorry if I only entertained them; I wished to make them better."¹² Handel clearly wanted his compositions to inspire a deep love for the relationship between moral virtue and beauty. A young student's exposure to the beauty of creation excites a desire for the right things, the admiration of truth, goodness, and beauty.

When learning the piano or violin, a student is drawn to wonder about harmony as it applies to the sound of a musical instrument. Similarly, Christians approach music education recognizing the harmony that exists between the Triune God and creation (the Creator-creation distinction). We, thereby, admire the brilliance of instrumental compositions in a similar fashion to the harmonious order of creation in relationship to the Triune God.

In the same way, music education, as Plato understood it, helps

students academically by the initial teaching that it instills a love of wonder. When we, for example, witness a Humpback whale breach out of a calm tide for the first time, one cannot help but be struck with wonder and amazement. Music education, thereby, draws us to admiration because of the timeless and enduring nature of beauty. The vivid sense of wonder excites a desire for wisdom, the foundation of academic excellence.

Creative brilliance inevitably draws us to honour the Creator Himself. In this sense, music education inclines the regenerate Christian believer to worship. The magnificence of the created order awakens a sense of wonder, which instills a worshipful disposition towards the Triune God. The works of His image-bearers are, thereby, a reflection of the Triune God's creative brilliance. Likewise, the brilliance of Handel's compositions draws us to admire the brilliance of Handel himself.

The disposition toward curiosity harmoniously leads one to worship, which inevitably leads to wisdom. Proverbs 1:7 instructs us that "The fear of the LORD is the beginning of knowledge; fools despise wisdom and instruction." The difference between the wise and the foolish is stark: the wise worshipfully tie all wisdom back

12. Cited from Nancy Percy, *Saving Leonardo: A Call to Resist the Secular Assault on Minds, Morals, & Meaning*, (Nashville, TN: B&H Publishing Group, 2017), 123.

to the Triune God, while the foolish scoff at God's wisdom, failing to recognize that the essence of wisdom is relative to the Triune God alone.

Our understanding of language, mathematics, geography, and history only makes sense when we acknowledge these disciplines in light of God's revealed Word. The moral discrepancy, tied to the fall, centered on the deception that the fruit could impart wisdom on its own, apart from God's Word. Abandoning the wisdom of the Creator for the absolutization of creation was the moral failure of man's fall.

The secular approach to education relegates God's revealed Word to the private domain of individual belief, which modern thinkers deem to be subjective by nature. The modern teacher's unwitting focus on empiricism and rationalism hijacks the educational priority of the modern progressive classroom. An evident outcome of the fall.

Empiricism is a secular ideology that absolutizes sense perception, insisting that one's verification of the facts is determined only by the human senses, sound, touch, sight, and smell. Rationalism limits knowledge to the basic data that the human mind computes.

The reductionism of secular edu-

cation, limited to the scientific and rational faculties, robs students from the desire to marvel at the harmony of the natural world. Students, in public schools, take mathematics with the utilitarian purpose of taking in and regurgitating numerical problems, so that one day, they might get a good, high paying job.

Sadly, the philosophy of modern education does not value the wonder tied to contemplating numbers. It is as if progressive schools train students to be robot wannabes.

Nancy Pearcey, in her brilliant book *Saving Leonardo*, remedies this idolatry of secularism with the transcendent solution of Christianity. Contrasting the prized secular values of empiricism and rationalism, Pearcey maintains that Christianity offers a significantly better way to discern the truth as it relates to wonder, worship and wisdom. Pearcey observes:

The best way to counter secular idols is by offering something better. To counter secular empiricism, there is what we might call a Christian empiricism that affirms the value of the sensory world without reducing reality to what the human eye sees. It does not deny the invisible realm of truth, goodness, beauty, and love. And to counter secular rationalism,

there is a Christian rationalism that affirms the value of rationality without reducing to ideas that originate within finite, fallen human reason. A biblically based worldview is capable of affirming the best insights of secular philosophies without falling into reductionism.¹³

Pearcey insightfully grounds the philosophical merits of empirical enquiry and rational insight on the Christian worldview. Without the synthesis of the Triune God in relationship to creation, empirical investigation and rational insights are reductionistic, leading to a mechanical and, thereby, a simplistic understanding of reality that negates an educational focus that prizes a love for truth, goodness, and beauty.

Pearcey helps us to see that the goal of music education rests upon a love of wisdom, which is rooted in the wonder and worship of the chief object of beauty, that which must capture the center of our affections, the Triune God. We rightly contextualize our love of creation when we admire the Triune God's wisdom, clearly evidenced in all his works. Music education, thereby, instills a totalized love of beauty, profoundly helping students academically.

Kevin Clark and Ravi Jain ob-

serve the essential role of music education that orients the affections of students to cherish truth, goodness, and beauty. Clark and Jain write: "Musical education is soul-craft: carried out properly it tunes the soul, and makes one receptive to truth and goodness."¹⁴ Clark and Jain's observation teaches us that music education is arguably one of the first priorities in human formation. We miss the point of education's formative priority to direct the affections of students when educators merely focus on gathering the facts in order to earn a good grade.

Section 2: The Body

Physical Education: Honoring The Cultivation of the Body

When we think about physical education and its objectives, our minds commonly gravitate towards winning that basketball game in gym class, strenuous exercise, or health education. Our understanding of physical education and its goals would, however, be quite limited, if teachers only covered athletic training. The objectives of physical education is surprisingly much broader than you might think.

Since the Bible cherishes a holis-

13. Ibid, 140.

14. Kevin Clark and Ravi Scott Jain, *The Liberal Arts Tradition: A Philosophy of Christian Classical Education*, loc. 751.

Human flourishing demands a keen investment that cultivates the mind, the heart, and the body.

tic view of the human person, physical education only makes sense when informed by a Christian understanding of anthropology. The Christian understanding of a human being is likewise holistic since God created us to be embodied spirits. The training of the body is, thereby, harmonious with the exercise of mind and the spirit. And the main objective of physical education is the cultivation of the whole person, body and spirit (heart and mind). The two related goals of physical education are: (i) to perfect physical strength, and (ii) to serve intellectual and moral virtue.¹⁵

The Cultivation of the Whole Person

The Christian perspective of physical education cherishes the dignity of the whole person created in the image of the Triune God. This means that the Christian approach to physical education celebrates the dignity of the entire person: body and spirit (heart and mind). If educators ignore the body in the effort to engage the

mind, the facility of thinking will be compromised, since one's mind functions optimally when the body flourishes. Educators must also resist the temptation to train the body without taking the cultivation of the whole child into consideration. The intellectual and moral virtues are also related to the building of physical strength and endurance.

It takes an extraordinary amount of discipline and resilience to win a competitive race, a skiing competition, or a basketball game. The virtues, associated with training and grit, are, thereby, not unique to physical education alone. These two virtues, which we would naturally attribute to physical education, also have a bearing on the cultivation of the intellectual and moral virtues.

Physical education is not a mutually exclusive subject in its own right. A physical education class, adequately taught, impresses the importance of endurance, not just in winning a tournament, or basketball game, but also in the consistency of obeying the Word of God in thought and action, or in sitting still for a prolonged pe-

15. Ibid., loc. 711.

riod of time, while listening to a lecture, or reading a challenging book. Physical education has much more to offer people than the opportunity to participate in athletics.

The Perfection of Physical Strength

Human beings possess physical bodies, built for strength and endurance. The cultivation of physical virtue is just as critical as the cultivation of moral and intellectual virtues. An education that marginalizes physical education to an extracurricular activity is, thereby, a harmful reduction of human development, which will also hinder the moral and intellectual faculties. We all know that it takes strength to be an athlete of excellence.

A basketball player, who evidences strength and agility on the court is only so because of the resolve to build muscular strength over the long term. We strengthen our muscular coordination through activities, which forges resiliency. When we discipline ourselves to do twenty push ups a day, we will be much stronger for it over the long-term. Physical education instills the principle that we require strength and discipline to do things well, not just on the basketball court, but also in the study hall.

A lack of discipline and invest-

ment will not cultivate the strength necessary to win a race, or produce a comprehensive research paper, or to properly hold a pencil, for that matter. Physical education challenges us to pursue difficult tasks, not just on the basketball court, but in every area of life. Because God, in his transcendent wisdom, created humans to be complex beings, consisting of body and spirit (heart and mind), the moral development of physical strength, therefore, works in harmony with the development of intellectual and moral virtues as well.

The Service Of Intellectual And Moral Virtue

An interconnected relationship exists between the physical development of strength, and intellectual and moral virtues. Human flourishing, consequently, demands a keen investment that cultivates the mind, the heart, and the body. If educators neglect physical education with the hope of developing the mind, the intellectual development necessary for human flourishing will suffer.¹⁶

Because human flourishing is crucial to the culture of the whole person, we must not see physical education as an end in itself. Self-discipline and endurance, the virtues which students gain through phys-

16. Ibid., loc. 678-731.

ical education, are also essential for the development of intellectual and moral virtues, which students learn from other courses of study.

The classical method cherishes a holistic approach to physical education. The cultivation of both moral and intellectual virtues depends upon the integration of physical education within The Liberal Arts Tradition. As already mentioned, the attributes gained through physical training also carry into the intellectual and moral formation of a person created in the image of God.

The strength that one develops in training for a race demands temperance. A runner, intent on winning an endurance race, strives after hard things to win the prize. He will deprive himself of food, which initially delights the senses, but over the prolonged-term decreases his opportunity of victory. He will do whatever it takes, within moral boundaries, to win the race.

Physical education, thereby, instills the value of striving after hard things, whether that be the courage to do what is right in an adverse situation, or whether that means reading a challenging book like *The Odyssey*.

In Philippians 3:14, the apostle Paul, whose life was characterized by moral and intellectual virtues, com-

pares the Christian life to a race of endurance, stating, "I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ." The apostle Paul understood the synthesis between moral and intellectual excellence and striving after hard things, the virtues, learned in a physical education class.

Section 3: The Mind

The Seven Liberal Arts: Cultivating the Intellectual Capabilities

The seven liberal arts, comprised of the language arts (the trivium) and the mathematical arts (the quadrivium), make two very important assumptions about the creation: first, the created order evidences the wisdom of the Triune God, and second the human mind can intelligently comprehend the created order. Mastery of the seven liberal arts awards students with the freedom to fulfill the cultural mandate as God intended, to exercise dominion over this Earth.

Grammar

The grammar stage teaches students to speak, read, and write well. The priority of the grammar stage is to learn the classical languages, which are Greek and Latin, and to read and write about classical literature with skill and eloquence.

The heart and soul of grammar, as the ancients understood it, is, in fact, the learning of Greek and Latin. Understanding grammar as the learning of classical languages might, indeed, sound strange to the modern mindset, but the very style that we take for granted, on a day to day basis, is rooted in these classical languages. The English word for school, for example, comes from the Greek word, *scholē*, which means restful learning.¹⁷

Classical educators introduce their pupils to Latin at an earlier age because children, particularly in the younger years, generally learn best through imitation (they can mimic what they see from adults). A child's formation at the grammar stages eventually gives birth to the reasoning of classical languages as they apply, not only to sentence structure, etymology, and syntax, but also to the subjects as well, to history, to geography, to philosophy, and theology.¹⁸

Dialectic

The dialectic stage teaches students how to think well, and to ask the right questions in conversation. The dialectic stage of classical education

focuses on asking the right questions in constructive discussions in order to reach well-reasoned conclusions. During the pre-teen years of development, children gain the capacity to ask questions while expecting a reasoned response.¹⁹

Dialectic builds on the already mastered material, covered in the grammar stage. Vibrant Communication, on a given topic, often grants us the opportunity to engage with people in whom we might disagree to reach a well-reasoned outcome thoughtfully. A classical teacher will, thereby, train students to identify helpful questions and answers, so that conversations might reach well-reasoned conclusions which are relevant to the matter at hand.

Rhetoric

The rhetoric stage is the art of persuasive language. Building on both the grammar stage and dialectic stage, students learn the craft of appealing to the mind, will, and affections of a given audience through their command of language and reason. Great speakers are generally compelling because they can eloquently reach the whole person by engaging the intellect, the reasoning, and the affections of their audiences. Students in the

17. *Ibid.*, loc. 1007-1044.

18. See Dorothy Sayers, *The Lost Tools of Learning: A speech delivered in 1947 at Oxford University*.

19. Kevin Clark and Ravi Scott Jain, *The Liberal Arts Tradition: A Philosophy of Christian Classical Education*, loc. 1054.

classical tradition learn to engage an audience persuasively because they have already mastered the grammar stage of language and the dialectic stage of reason.²⁰

Arithmetic

The stage of Arithmetic studies the different relationships between discrete (or different) numbers.²¹ Every number, whether that be 2 or 500, represents a different quantity. The number 5, for example, represents a quantity of 5 objects, while the number 9 represents a quantity of 9 objects. While each number represent different quantities, numbers are relative to each other.

The numbers 9 and 5 are both related to 45; the multiplication equation, $9 \times 5 = 45$, demonstrates that nine groups of five are parts of the total quantity of 45, which one could also express as $9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 45$. The numbers 8 and 7 are relative to each other because they are multiples of 56. The numbers of 6 and 8 are relative to each other because they are multiples of 48. And the numbers 30 and 50 are relative to each other because they total the sum of 80.

In book VIII of Plato's *Republic*, we read that a keen understanding of arithmetic was essential for positions

of responsibility because the correct calculation of numbers supposedly leads the mind to the truth. Soldiers would study arithmetic, so they could properly organize their armies. Arithmetic helped philosophers flee the transient world to reality. The insights found in Plato's *Republic* highlight that the ancient Greeks understood the link between reason and the study of arithmetic.²²

In our everyday lives, an understanding of discrete numbers is essential to how we work. A woodworker, for instance, would need to both understand and utilize distinct numbers when building a table. The woodworker knows that the proportions of the table surface will measure differently than that of the legs. Good woodworkers can, thereby, craft good tables because they can identify the quantities associated with different numbers.

Geometry

The stage of geometry focuses on continuous shapes or objects. The Discrete numbers of arithmetic and the continuous shapes of geometry, though distinct from each other, work in synthesis to instill a sense of wonder, which inspires the spirit of worship toward the Triune God. Through geometry, students grasp

20. Ibid., loc. 1089-1192.

21. Ibid., loc. 1405.

22. Plato, *The Republic*, 254-256.

the parts (shapes, objects, and figures), which harmoniously exist within the whole (the heavens and the Earth). Geometry, thereby, compels students to recognize diverse shapes; the circle, the rectangle, and the triangle.²³

If I were to divide a circle via the diameter, I would get two semicircles. The whole continuous shape of a circle divides into two discrete quantities, which in this instance, are two semicircles. Discrete numbers and continuous shapes highlight the integral relationship that exists between the parts and the wholes.

23. Kevin Clark and Ravi Scott Jain, *The Liberal Arts Tradition: A Philosophy of Christian Classical Education*, loc. 1517-1551.

Astronomy

The stage of astronomy is the study of the heavens. The students of astronomy have a keen interest in observing the cosmos. Making observations about the data related to the stars, the planetary rotations, and the constellations, is one of the main objectives of astronomy, but most importantly astronomy excites a real sense of wonder toward, not just the vast array of the cosmos, but the wisdom of the Triune God, who ordered the universe by his creational word.²⁴ Psalm 19:1-2 provides a foundational declaration: “The heavens declare the glory of God; the skies proclaim the work of his hands. Day after day,

24. *Ibid.*, loc. 1568.

they pour forth speech; night after night, they display knowledge.” The psalmist, and the ancient Israelites, knew very well that the heavens exist to proclaim the glory of God, which is not unrelated to the knowledge we gain about creation from our observation of the cosmos.

Though pagan, ancient cultures, like the Egyptians, employed their knowledge of the stars to inform their understanding of timekeeping and navigation. The ancient Greeks, for example, applied geometry to ascertain mathematical relationships among the stars — astronomy orients all cultures to marvel on the harmonious wonder of the cosmos.²⁵

*Music*²⁶

The stage of music has three levels: *musica, instrumentalis, musica mundana*, and *musica humanana*. *Musica instrumentalis* describes what we would commonly know as music, instruments, orchestras, and choirs.²⁷

25. *Ibid.*, loc. 1568.

26. The study of music, that I am discussing here stresses a different emphasis than the earlier discussion on music education. The earlier discussion highlights music education as it relates to the *mus-es*, which specifically focused on directing the heart to love good things. Here, the discussion of music will specifically focus the cultivation of the musical arts, *musica, instrumentalis, musica mundana, and musica humanana*.

27. Kevin Clark and Ravi Scott Jain, *The*

Well-timed beats comprehensively measure the rhythm and tone of excellent music. Mathematical precision is, thus, interwoven in the rhythm of a well-composed and beautifully ordered piece of music.

Musica mundana represents the harmonious proportions interwoven within every fabric of creation.²⁸ All creation is a harmonious composition of the mathematical brilliance, spoken into reality by the creational word of God. The creation narrative of Genesis 1 recounts the mathematical precision clearly evident in the heavens and the earth.

The separation between the evening and the morning, being one example of the mathematical structure in the created order, tells us that the flow of time (whether that be the time-span of a year or a 24-hour day) is the ordering of mathematical harmony. As with all of creation, the Lord God regarded this harmony of time to be good. We utilize this harmonious structure of time in our daily lives when we wake or sleep.

Musica humanana studies the mathematical proportions that exist in human society.²⁹ The harmony of mathematical precision determines

Liberal Arts Tradition: A Philosophy of Christian Classical Education, loc. 1662.

28. *Ibid.*, loc. 1670.

29. *Ibid.*, loc. 1677.

the beauty of a masterful piece of art or the magnificence of an impressive structure or building. Architects and artists will thoughtfully contemplate on the mathematical precision that harmoniously exists in creation before they embark on the nature of their timeless masterpieces.

Conclusion

Students are living temples because they are image bearers of the Triune God, tasked with the divine mandate to have dominion over the whole Earth. Our secularized society, however, does not value the human person as the Triune God does, and, therefore, reduces him or her to nothing more than the status of an evolved animal, the by-product of chance, needing cultural conditioning. Educational reforms are, therefore, necessary, because the Triune God created the human person, intending him or her to have dominion over the Earth as prophets, priests, and kings.

Paul T.A. Aurich has over fifteen years of experience working in various educational settings. Greek, Hebrew, worldview apologetics, and educational philosophy are among his academic interests. He holds a Bachelor of Religious Studies from Heritage College and Seminary, and a Master of Theological Studies from McMaster Divinity College. In his spare time, Paul enjoys reading classical literature, gardening, down hill skiing, and playing board games with his family. Paul resides in Grimsby, Ontario with his wife Karen, and six children.

"A comprehensive introduction to learning how to *think* like a Christian..."
Michael Wagner (PhD), Author of *Leaving God Behind*

STUDIES IN BIBLICAL

APOLOGETICS

FOR A CHRISTIAN WORLDVIEW

STEVEN R. MARTINS

“The *apologetic* mandate is the vindication of the Christian *philosophy of life* over all non-Christian philosophies of life.”

Steven R. Martins

WWW.CANTAROINSTITUTE.ORG

Restauración del templo

Por qué necesitamos una reforma educativa en nuestros días

por Paul T.A. Aurich

EL DIOS TRINO creó a los seres humanos para ser templos vivientes, que consisten en cuerpo y espíritu (corazón y mente).¹ La persona humana es, por lo tanto, sagrada en todos los aspectos, ya que los portadores de la imagen de Dios son el pináculo de la creación, poseyendo las capacidades de utilizar afectos, ejercitar la razón y mantener la resistencia física. Los seres humanos comparten

de manera única los atributos de Dios que los hacen *como* Dios.²

A diferencia de los animales, los seres humanos emplean sus afectos, fuerza física y razón para crear cosas que reflejen vívidamente la belleza y el diseño holísticos, dando testimonio de nuestra obligación moral de cumplir con el mandato cultural (Gen. 2:1-24). El dominio sobre la Tierra significaba que Adán y sus descendientes tomarían el manto de los profetas, sacerdotes y reyes, mediando el gobierno del Dios Trino como Sus embajadores reales sobre la creación. El mandato educativo, por lo tanto, exige una antropología claramente

1. *Nota del editor:* A diferencia del concepto griego del “alma” eterna, la Biblia enseña que el hombre tiene un “espíritu”, el aliento de Dios que es la vida, y dentro de este espíritu se encuentra el corazón y la mente de la persona humana, como entendemos que es en relación a sus aspectos morales e intelectuales.

2. *Nota del editor:* Ser como Dios tanto como una criatura pueda serlo.

cristiana, que atesora la prioridad de cultivar a toda la persona como Dios pretendía a través del proceso a largo plazo de maduración.

Sin embargo, la filosofía detrás de la educación progresiva moderna está profanando el templo viviente que es la persona humana. Arraigados en la creencia pagana que insiste en que el mundo está en un estado evolutivo de flujo, los elitistas urbanos culturales han impuesto un currículo irreligioso que, sin darse cuenta, prioriza el progreso social sobre el cultivo de la persona creada a imagen de Dios. Hace setenta y tres años, H. Evan Runner reconoció esta crisis cultural, arraigándola en la ausencia de principios que popularizaran el abandono de la cristiandad dentro del aula. Runner observa:

Estos años de fermento están revelando hasta qué punto la educación estadounidense, como la política exterior estadounidense, ha sido el resultado de modas y presiones políticas. La falta fundamental es la ausencia de principios, y la ausencia de principios apunta a la falta de religión.³

3. H. Evan Runner, "Some Demands of Christianity Upon Curriculum" en Kerry John Hollingsworth ed., *Walking In The Way Of The World: The Collected Writings Of H. Evan Runner, Volume One* (Grand Rapids, MI: Paideia Press, 2016), 89.

La observación de Runner desafía a los cristianos dentro de las iglesias institucionales a ser líderes educativos en obediencia al mandato cultural. La ausencia de los principios religiosos, que trasciende la sociedad, exige una restauración del templo humano mediante la reintroducción de una estructura educativa que priorice el cultivo de toda la persona, el cuerpo y el espíritu (corazón y mente). Nuestra cultura necesita desesperadamente instituciones educativas que miren intencionalmente al pasado en lugar de mirar al futuro, priorizando la formación del corazón a través de la piedad, la música, la formación del cuerpo a través de la educación física y la formación de la mente a través de las artes liberales. Necesitamos reformas educativas en nuestra cultura porque el Dios Trino creó a las personas humanas con la intención de que tuvieran dominio sobre la Tierra como profetas, sacerdotes y reyes.

Sección 1: El espíritu

Piedad: Dirigiendo el espíritu a apreciar la autoridad sabia

Nuestra era "progresista" de revoluciones interminables ha dado lugar al individuo radicalmente autónomo, que no cede a ninguna otra autoridad que la suya. Las personas de hoy asumen felizmente que están en el asiento del conductor de sus propias

vidas, y ni siquiera Dios mismo puede interferir con la voluntad decidida de la persona humana. La fijación con este individualismo radical es la razón por la que una joven decide abortar, por qué la búsqueda de una carrera triunfa sobre el establecimiento de la familia cristiana, y por qué la gente celebra con gusto la elección de la voluntad sobre la sumisión a la Palabra trascendente de Dios.

Irónicamente, nuestra moderna sociedad “progresista” se levanta sobre las ruinas del Occidente cristianizado, que históricamente se centró en la piedad como virtud principal, basada en el amor de Dios y del prójimo. Al occidental civilizado, la sumisión a la Palabra de Dios y a las personas con autoridad, que se sometieron a la autoridad de la Palabra de Dios, habría sido incuestionable. Las iglesias civilizadas, los establecimientos educativos, las organizaciones y las familias sabían que las demandas de la Palabra de Dios tenían autoridad trascendente sobre la vida y la cultura. La educación cristiana, por lo tanto, necesita restablecer la piedad en las escuelas religiosas como una cuestión de importancia central.

La virtud de la piedad puede definirse como la sumisión humana a la palabra escrita, encarnacional y creacional de Dios⁴ como base para la

sumisión a las autoridades humanas, que también se someten a la autoridad trascendente del Dios Trino con el fin de establecer sociedades lícitas y civilizadas. En su libro co-escrito, *The Liberal Arts Tradition: A Philosophy of Christian Classical Education*, Kevin Clark y Ravi Jain definen la piedad como “el deber, el amor y el respeto que se le debe a Dios, a los padres, a las autoridades comunales pasadas y presentes. Connota el cultivo de la fidelidad en las relaciones y el compromiso con la tradición históricamente situada en el lugar y en el tiempo.”⁵

Por lo tanto, la piedad nos ayuda a establecer el fundamento moral necesario para las culturas prósperas. Las escuelas clásicas, que trabajan en armonía con la familia y la iglesia local, son los ambientes ideales para la formación en piedad, donde los estudiantes dominan la virtud de la sumisión gozosa a la autoridad piadosa en todas las áreas de la vida.

or Christianity: The Need for Scriptural Cultural Theology, fue muy útil para dirigirme a pensar en la Palabra de Dios en términos de su palabra creacional, encarnacional y escritural. Consulta <https://www.ezrainstitute.ca/resource-library/articles/churchianity-or-christianity-the-need-for-scriptural-cultural-theology/>.

5. Kevin Clark y Ravi Scott Jain, *The Liberal Arts Tradition: A Philosophy of Christian Classical Education* (Market Street Camp Hill, PA: Classical Academic Press), loc. 411.

4. El artículo de Joseph Boot, *Churchianity*

La gente hoy asume involuntariamente que la piedad, la debida *reverencia hacia el Dios Trino*, voces probadas por el tiempo pasado, padres y autoridades civiles, está en el “lado equivocado de la historia” y es antitética al constante «progreso» de la sociedad. Esta suposición *no comprende* el papel crítico de la piedad a través de la implementación de la educación clásica para promover civilizaciones piadosas. El progreso de la cultura, con toda seguridad, depende de *la formación moral* del niño en la piedad. R.J. Rushdoony destaca la importancia de cultivar civilizaciones piadosas, establecidas sobre la autoridad moral de Dios, afirmando:

Como el nuevo pueblo elegido de Dios, se manda a los cristianos hacer lo que Adán en Edén, e Israel en Canaán, no hicieron. El pacto, que es uno y el mismo bajo diferentes administraciones, todavía prevalece. El hombre es convocado para crear la sociedad que Dios requiere. La determinación del hombre y de la historia es de Dios, pero la referencia a la ley de Dios es a este mundo... Ser espiritual en nuestros pensamientos no significa ser de otro mundo, sino aplicar a este mundo los mandatos de la palabra escrita bajo la guía del Espíritu.”⁶

Rushdoony insiste en la importancia de crear sociedades, lo cual Dios requiere de Su pueblo, entendiendo que la esencia de ser civilizado descansa en la obediencia bíblica de la Palabra y la ley de Dios. Los cristianos del pacto, por lo tanto, poseen el privilegio orientado por el Espíritu de crear sociedades piadosas a través de la facilitación de la educación cristiana, donde los maestros y los alumnos se someten a la Palabra eterna de Dios en todos los ámbitos de la vida.

La piedad nos recuerda que Dios creó a los seres humanos para que pudieran ser obedientes a Su revelación escritural en su totalidad. La devoción de uno, por lo tanto, comienza con *una relación de pacto* con el Dios Trino, la cual se extiende, no solo al reino privado, sino a *todas las áreas de la vida*. Una persona no puede asumir que posee la virtud de la piedad mientras es indiferente a Dios y a la revelación de Su Palabra.

En la narrativa de la creación, Dios encargó a Adán, Su portador de la imagen divina, que ejerciera dominio sobre toda la creación. Dios mandó a Adán ‘multiplicarse’, ‘llenar la tierra’ y ‘sojuzgarla’, *ejerciendo su justo dominio* sobre toda criatura viviente. La responsabilidad de Adán de sojuzgar la Tierra también implicaba

6. R.J. Rushdoony, *The Institutes of Biblical Law*, (Phillipsburg, NJ: The Presbyterian

And Reformed Publishing Company, 1973), 4.

La piedad nos recuerda que Dios creó a los seres humanos para que pudieran ser obedientes a Su revelación escritural.

la tarea vital de expulsar a la serpiente, la cual trató de distorsionar la Palabra de Dios, del Huerto de Edén (Gn 1, 26-28). El Dios Trino esperaba que Adán modelara una vida de piedad perfecta, evidenciada por una vida sincera de devoción.

Según la palabra de Dios, Adán debía expresar piadosamente y en forma de adoración una visión elevada de la creación en todo lo que hacía: Dios quería que Adán *disfrutara* de las plantas que dan semillas (Gen. 1:29). Además, Dios mandó a Adán que comenzara a establecer una cultura que honrara a Dios mediante el trabajo y el cuidado del Huerto de Edén (Gen. 2:15). Por supuesto, la justicia del dominio de Adán estaba supeditada a su relación de pacto con el Dios Trino: *Adán (y Eva) debía obedecer la palabra de Dios en todos los aspectos.* Desde la perspectiva de la narrativa de la creación, la construcción de la cultura es un acto de piedad. En un sentido real, *la cultura civilizada*, prescrita en la narrativa de la creación, era la *extensión* del gobierno soberano de Dios a través del albedrío de guardar el pacto de Adán y sus descendientes

portadores de la imagen divina. El mandato misional de la escuela cristiana es compatible con el dominio de la nueva humanidad en Cristo, que es la proyección soberana de la historia redentora. Rushdoony afirma que la ley bíblica, o la ley del pacto, constituye “un plan para el dominio en sujeción a Dios”, explicando:

Dios llamó a Adán a ejercer dominio en términos de la revelación de Dios, la ley de Dios (Gen. 1:26 ff.; 2:15-17). El mismo llamamiento, después de la caída, fue requerido de la línea piadosa, y en Noé se renovó formalmente (Gen. 9,1-17). Se renovó de nuevo con Abraham, con Jacob, con Israel en la persona de Moisés, con Josué, David, Salomón (cuyos Proverbios hacen eco de la ley), con Ezequías y Josías, y finalmente con Jesucristo.⁷

Rushdoony destaca la continuidad del mandato creacional, que está supeditado al propósito de la educación cristiana. El mandato dirigido por Dios para el dominio y el florecimiento humano es

7. Ibid, 8.

cultivar culturas piadosas a través de la formación en obediencia lícita. Puesto que el gobierno de Cristo es universal, la obediencia a la palabra de Dios en las matemáticas es igual de aplicable que en la obediencia moral. La prerrogativa de la escuela cristiana de implementar la piedad en el plan de estudios reconoce que la sumisión a la autoridad de la Palabra de Dios se aplica a la formación de toda la persona, cuerpo y espíritu (corazón y mente). Por esta razón, una educación cristiana coherente es liberadora en todos los aspectos.

De hecho, la exhortación de Moisés nos enseña que la verdadera libertad en la vida, no solo para los israelitas, sino también para nosotros, está vinculada a nuestra obediencia a Su Palabra. Los israelitas disfrutarían de largas vidas, la posesión y la prosperidad de la tierra, siempre que guardaran fielmente el pacto que el Señor estableció con ellos. Sin embargo, nadie, aparte de Cristo Jesús, guardó el pacto. La piedad nos lleva a reconocer que la sumisión a la autoridad está supeditada a la verdadera libertad. Cuando los israelitas estaban a punto de entrar y tomar posesión de la tierra de Canaán, Moisés, en Deuteronomio 5:32, les dio esta exhortación:

Mirad, pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado; no os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad

en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer (Deut. 5:32, RVR60).

La buena noticia del evangelio proclama que la piedad perfecta de Jesucristo empodera a los que están en Él para llevar vidas piadosas. Jesucristo, por la obra regeneradora del Espíritu Santo, empodera a los creyentes cristianos hacia la piedad a través de Su obediencia, la vida perfecta que vivió, la muerte sustitutiva que sufrió y el poder de la resurrección, a través del cual se convirtió en el vencedor sobre el pecado y la muerte.

Como Dios-hombre, la piedad lícita de Cristo complació al Padre, permitiendo a los creyentes cristianos ser piadosos a través de la obra regenerativa del Espíritu Santo. Las profundas palabras de Cristo en Juan 8:36 ciertamente son verdaderas para el creyente cristiano que atesora la piedad: “Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.” Los creyentes cristianos son, por tanto, aquellos que disfrutan de la libertad que acompaña la piedad por la obra de Cristo, la cual les permite someterse a la autoridad. *La devoción sincera es la piedad cristiana.*

La piedad orienta a los cristianos a desear la formación cristiana, la cual

las escuelas clásicas y los educadores aprecian e implementan en el currículo del arte liberal. Si los alumnos, cuyas vidas se basan en una cosmovisión bíblica, comprenden afectuosamente su obligación empoderada por el Espíritu de someterse a Dios y a Su ley, entonces se esforzarán por obedecer a las autoridades piadosas en sus vidas: padres cristianos, líderes eclesiásticos y educadores cristianos.

Si la sumisión piadosa a las autoridades piadosas presupone la implementación del currículo de las artes liberales, entonces la formación de los estudiantes dentro de la escuela cristiana clásica será una formación en piedad. Cuando un estudiante imita la sabiduría de un maestro que se esfuerza por aplicar una comprensión bíblica a toda la realidad, este estudiante está, en esencia, practicando la piedad. El estudiante está imitando al maestro que busca emular la sabiduría bíblica.

Educación musical: *Cultivando el corazón para amar lo correcto*

Platón comprendió correctamente la prioridad de la educación musical cuando escribió: “El objetivo de la educación es enseñarnos a amar lo que es hermoso”.⁸ Las lecciones de piano o

violín, sin duda, nos enseñan a amar la belleza del ritmo en una composición musical, pero la declaración de Platón nos muestra que la educación musical, o la educación en las *musas*, no se limita estrictamente a la instrucción instrumental. Los antiguos asociaban las *musas* con las cosas dignas de nuestros afectos.⁹

La educación musical ayuda a los estudiantes académicamente en sus años de escolaridad, beneficiándolos con un sentido de asombro que dura toda la vida. La narración de historias, las canciones y los cantos son formativos, capturando la imaginación moral de los estudiantes, jóvenes y mayores. La educación musical, por lo tanto, dirige a los maestros y estudiantes a amar lo correcto. Agustín observa:

Vivir una vida justa y santa requiere que uno sea capaz de una evaluación objetiva e imparcial de las cosas: amar las cosas, es decir, en el orden correcto, de modo que no amen lo que no debe ser amado, o dejen de amar lo que debe ser amado, o tengan un mayor amor por lo que debe ser amado menos, o un amor igual por las cosas que deben ser amadas menos o más, o un amor menor o mayor por las cosas que deben ser amadas por igual.¹⁰

8. Plato, *The Republic*, (trad. Desmond Lee London, GB: Penguin Classics, 2007), 100.

9. Kevin Clark y Ravi Scott Jain, *The Liberal Arts Tradition: A Philosophy of Christian Classical Education*, loc. 748.

10. Augustine, *On Christian Doctrine*, 1.27-28.

Agustín está diciendo que el amor de uno hacia lo correcto es el requisito previo de una vida santa y justa. Si un estudiante dirige sus afectos hacia cosas admirables, entonces, por implicación, no amará las cosas que son indignas de amor. La educación musical, por lo tanto, se centra en el aprovechamiento de los amores correctamente dirigidos, lo que infunde un verdadero sentido de asombro, adoración y sabiduría en los patrones de pensamiento de los estudiantes.

El Dios Trino y Su perfecta creación están destinados a capturarnos con asombro. Los maestros cristianos que aman la belleza naturalmente expondrán a los niños pequeños a cosas hermosas. En consecuencia, los niños pequeños que ya están dispuestos a

asombrarse reflexionarán sobre el valor armonioso y atemporal de un poema o épica, una ecuación matemática o una pieza clásica de música. El asombro nos suplica que valoremos la creación con integridad. Francis Schaeffer observa:

Dios trata Su creación con integridad: cada cosa en su propio orden, cada cosa como Él la creó. Si Dios trata Su creación de esa manera, ¿no debemos tratar a nuestros semejantes con una integridad similar? Si Dios trata el árbol como un árbol, la máquina como una máquina, el hombre como un hombre, ¿no debería yo, como criatura, hacer lo mismo: tratar cada cosa en su propio orden? Y por la razón más elevada: porque amo a Dios. ¡Amo a Aquel que lo ha creado! Amando al

Amante que lo ha creado, yo respeto lo que Él ha creado.¹¹

Schaeffer nos recuerda que el asombro implica tratar la creación con integridad como Dios mismo trata la creación con integridad. La belleza de un árbol naturalmente despierta nuestro asombro. Por lo tanto, debemos ver un árbol respectivamente mientras nuestro asombro nos atrae para apreciar el árbol en su conjunto, mientras reflexionamos sobre sus partes únicas. Tratar la creación con integridad significa que tratamos fielmente todo lo creado por el Dios Trino con el debido respeto.

Tratar la creación con integridad informa la manera en que vemos el arte, honrando el propósito establecido del artista. A modo de ejemplo, la gente consideraba *El Mesías* de Handel como “noble entretenimiento”. Handel consideró que esta línea de pensamiento era horrible, tomando en cuenta que él pretendía que el *Mesías* fuera moralmente transformador en lugar de una mera pieza de entretenimiento. La belleza del *Mesías* atrae a la gente a admirar la belleza de la encarnación de Cristo en el esfuerzo por orientar el amor por la virtud moral. Al oír que el *Mesías* era “noble entretenimiento”, Handel oró “Señor mío, debería sentir pena si solo

los entretuviera; Yo deseaba hacerlos mejores”.¹² Handel claramente quería que sus composiciones inspiraran un profundo amor por la relación entre la virtud moral y la belleza. La exposición de un joven estudiante a la belleza de la creación despierta un deseo por lo correcto, la admiración de la verdad, la bondad y la belleza.

Al aprender piano o violín, un estudiante se siente atraído por la armonía, ya que se aplica al sonido de un instrumento musical. Del mismo modo, los cristianos abordan la educación musical reconociendo la armonía que existe entre el Dios Trino y la creación (la distinción entre el Creador y la criatura). Nosotros, por lo tanto, admiramos la brillantez de las composiciones instrumentales de una manera similar al orden armónico de la creación en relación con el Dios Trino.

De la misma manera, la educación musical, como Platón la entendió, ayuda a los estudiantes académicamente por la enseñanza inicial que infunde un amor de asombro. Cuando, por ejemplo, vemos a una ballena jorobada asomarse por encima de la marea tranquila por primera vez, uno no puede evitar ser impactado

11. Francis Schaeffer, *Pollution And The Death of Man*, 57.

12. Citado por Nancy Percy, *Saving Leonardo: A Call to Resist the Secular Assault on Minds, Morals, & Meaning*. (Nashville, TN: B&H Publishing Group, 2017), 123.

con asombro. La educación musical, por lo tanto, nos atrae a la admiración debida a la naturaleza atemporal y duradera de la belleza. El vívido sentido del asombro despierta el deseo de sabiduría, la base de la excelencia académica.

El genio creativo nos atrae inevitablemente a honrar al Creador mismo. En este sentido, la educación musical inclina al creyente cristiano regenerado a adorar. La magnificencia del orden creado despierta un sentido de asombro, que infunde un carácter de adoración hacia el Dios Trino. Las obras de Sus portadores de imagen son, por lo tanto, un reflejo del genio creativo del Dios Trino. Del mismo modo, la genialidad de las composiciones de Handel nos atrae para admirar el genio del propio Handel.

La disposición hacia la curiosidad armoniosamente lo lleva a uno a la adoración, lo que inevitablemente conduce a la sabiduría. Proverbios 1:7 nos indica que “ El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza”. La diferencia entre el sabio y el insensato es bien marcada: los sabios en su adoración asocian toda la sabiduría con el Dios Trino, mientras que el insensato se burla de la sabiduría de Dios, al no reconocer que la esencia de la sabiduría es relativa solo al Dios Trino.

Nuestra comprensión del lenguaje, las matemáticas, la geografía y la historia solo tiene sentido cuando reconocemos estas disciplinas a la luz de la Palabra revelada de Dios. La discrepancia moral, ligada a la caída, se centró en el engaño de que el fruto podía impartir sabiduría por sí mismo, aparte de la Palabra de Dios. Abandonar la sabiduría del Creador a favor de la absolutización de la creación fue el fracaso moral de la caída del hombre.

El enfoque secular de la educación relega la Palabra revelada de Dios al dominio privado de la creencia individual, lo cual los pensadores modernos consideran subjetiva por naturaleza. El enfoque involuntario del profesor moderno en el empirismo y el racionalismo secuestra la prioridad educativa del aula progresista moderna. Esto es un resultado evidente de la caída.

El empirismo es una ideología secular que absolutiza la percepción de los sentidos, insistiendo en que la verificación de los hechos está determinada solo por los sentidos humanos: el sonido, el tacto, la vista y el olfato. El racionalismo limita el conocimiento a los datos básicos que la mente humana calcula.

El reduccionismo de la educación secular, limitado a las facultades científicas y racionales, priva a los

estudiantes del deseo de maravillarse con la armonía del mundo natural. Los estudiantes en las escuelas públicas toman las matemáticas con el propósito utilitario de aceptar y regurgitar problemas numéricos, para que un día puedan conseguir un buen trabajo, de alto pago.

Lamentablemente, la filosofía de la educación moderna no valora la maravilla ligada a la contemplación de los números. Es como si las escuelas progresistas capacitaran a los estudiantes para que sean aspirantes a robots.

Nancy Pearcey, en su brillante libro *Saving Leonardo*, remedia esta idolatría del secularismo con la solución trascendente del cristianismo. Contrastando los preciados valores seculares del empirismo y el racionalismo, Pearcey sostiene que el cristianismo ofrece una manera significativamente mejor de discernir la verdad en lo que se refiere a el asombro, la adoración y la sabiduría. Pearcey observa:

La mejor manera de contrarrestar a los ídolos seculares es ofreciendo algo mejor. Para contrarrestar el empirismo secular, hay lo que podríamos llamar un empirismo cristiano que afirma el valor del mundo sensorial sin reducir la realidad a lo que el ojo humano ve. No niega el reino invisible de la verdad, la bondad, la belleza y el amor.

Y para contrarrestar el racionalismo secular, hay un racionalismo cristiano que afirma el valor de la racionalidad sin reducirse a ideas que se originan dentro de la razón humana finita y caída. Una cosmovisión basada en la Biblia es capaz de afirmar las mejores ideas de filosofías seculares sin caer en el reduccionismo.¹³

Pearcey basa perspicazmente los méritos filosóficos de la investigación empírica y la visión racional sobre la cosmovisión cristiana. Sin la síntesis del Dios Trino en relación con la creación, la investigación empírica y los conocimientos racionales son reduccionistas, lo que conduce a una comprensión mecánica y, por lo tanto, simplista de la realidad que niega un enfoque educativo que premie el amor por la verdad, la bondad y la belleza.

Pearcey nos ayuda a ver que la meta de la educación musical descansa en un amor a la sabiduría, que está arraigado en el asombro y la adoración del objeto principal de la belleza, lo que debe capturar el centro de nuestros afectos, el Dios Trino. Con razón contextualizamos nuestro amor por la creación cuando admiramos la sabiduría del Dios Trino, claramente evidenciada en todas sus obras. La educación musical, por lo tanto, infunde un amor totalizado por

13. *Ibid.*, 140.

El florecimiento humano exige una aguda inversión que cultiva la mente, el corazón y el cuerpo.

la belleza, ayudando profundamente a los estudiantes académicamente.

Kevin Clark y Ravi Jain observan el papel esencial de la educación musical que orienta los afectos de los estudiantes a apreciar la verdad, la bondad y la belleza. Clark y Jain escriben: “La educación musical es arte del alma: llevada a cabo correctamente afina el alma, y hace que uno sea receptivo a la verdad y a la bondad”.¹⁴ La observación de Clark y Jain nos enseña que la educación musical es sin duda una de las primeras prioridades en la formación humana. Perdemos el punto de la prioridad formativa de la educación de dirigir los afectos de los estudiantes cuando los educadores simplemente se centran en reunir los hechos con el fin de obtener una buena calificación.

Sección 2: El cuerpo *Educación Física: Honrando la cultivación del cuerpo*

Cuando pensamos en la educación física y sus objetivos, nuestras mentes comúnmente gravitan hacia ganar

ese juego de baloncesto en la clase de gimnasia, el ejercicio extenuante o la educación para la salud. Nuestra comprensión de la educación física y sus objetivos sería, sin embargo, bastante limitada, si los maestros solo cubrieran el entrenamiento atlético. Los objetivos de la educación física son sorprendentemente mucho más amplios de lo que se podría pensar.

Dado que la Biblia aprecia una visión holística de la persona humana, la educación física solo tiene sentido cuando es informada por una comprensión cristiana de la antropología. La comprensión cristiana de un ser humano es igualmente holística, ya que Dios nos creó para ser espíritus encarnados. El entrenamiento del cuerpo es, por lo tanto, armonioso con el ejercicio de la mente y el espíritu. Y el objetivo principal de la educación física es la cultivación de toda la persona, el cuerpo y el espíritu (corazón y mente). Los dos objetivos relacionados con la educación física son: (i) perfeccionar la fuerza física, y ii) servir a la virtud intelectual y moral.¹⁵

14. Kevin Clark y Ravi Scott Jain, *The Liberal Arts Tradition: A Philosophy of Christian Classical Education*, loc. 751.

15. *Ibid.*, loc. 711.

La cultivación de la persona entera

La perspectiva cristiana de la educación física aprecia la dignidad de toda la persona creada a imagen del Dios Trino. Esto significa que el enfoque cristiano de la educación física celebra la dignidad de toda la persona: cuerpo y espíritu (corazón y mente). Si los educadores ignoran el cuerpo en el esfuerzo por involucrar a la mente, la facilidad de pensamiento se verá comprometida, ya que la mente funciona de manera óptima cuando el cuerpo florece. Los educadores también deben resistir la tentación de entrenar el cuerpo sin tener en cuenta la cultivación de todo el niño. Las virtudes intelectuales y morales también están relacionadas con la construcción de la fuerza física y la resistencia.

Se necesita una extraordinaria cantidad de disciplina y resiliencia para ganar una carrera, una competencia de esquí o un partido de baloncesto. Las virtudes, asociadas con la formación y el valor, no son, por lo tanto, exclusivas de la educación física. Estas dos virtudes, que naturalmente atribuiríamos a la educación física, también influyen en el cultivo de virtudes intelectuales y morales.

La educación física no es un tema mutuamente excluyente por derecho propio. Una clase de educación física,

adecuadamente enseñada, insiste en la importancia de la resistencia, no solo en ganar un torneo, o un juego de baloncesto, sino también en la consistencia de obedecer la Palabra de Dios en el pensamiento y la acción, o en permanecer quieto durante un período prolongado de tiempo mientras escucha una conferencia o lee un libro desafiante. La educación física tiene mucho más que ofrecer a las personas que la oportunidad de participar en el atletismo.

La perfección de la fuerza física

Los seres humanos poseen cuerpos físicos, contruidos para la fuerza y la resistencia. La cultivación de la virtud física es tan crítica como la cultivación de las virtudes morales e intelectuales. Una educación que margina la educación física a una actividad extracurricular es, por lo tanto, una reducción perjudicial del desarrollo humano que también obstaculizará las facultades morales e intelectuales. Todos sabemos que se necesita fuerza para ser un atleta de excelencia.

Un jugador de baloncesto que evidencia fuerza y agilidad en la cancha es solo así debido a la determinación de construir fuerza muscular a largo plazo. Fortalecemos nuestra coordinación muscular a través de actividades, lo cual forja resiliencia. Cuando nos disciplinemos para hacer

veinte flexiones al día, seremos mucho más fuertes para ello a largo plazo. La educación física inculca el principio de que necesitamos fuerza y disciplina para hacer las cosas bien, no solo en la cancha de baloncesto, sino también en la sala de estudio.

La falta de disciplina e inversión no cultivará la fuerza necesaria para ganar una carrera, o producir un documento de investigación integral, o sostener adecuadamente un lápiz, por ejemplo. La educación física nos desafía a llevar a cabo tareas difíciles, no solo en la cancha de baloncesto, sino en todas las áreas de la vida. Porque Dios, en su sabiduría trascendente, creó a los seres humanos para ser seres complejos que consisten en cuerpo y espíritu (corazón y mente), el desarrollo moral de la fuerza física, por lo tanto, trabaja en armonía con el desarrollo de virtudes intelectuales y morales también.

El servicio de la virtud intelectual y moral

Existe una relación interconectada entre el desarrollo físico de la fuerza y las virtudes intelectuales y morales. El florecimiento humano, en consecuencia, exige una aguda inversión que cultiva la mente, el corazón y el cuerpo. Si los educadores descuidan la educación física con la esperanza de desarrollar la mente, el desarrollo

intelectual necesario para el florecimiento humano sufrirá.¹⁶

Debido a que el florecimiento humano es crucial para la cultura de toda la persona, no debemos ver la educación física como un fin en sí mismo. La autodisciplina y la resistencia, virtudes que los estudiantes adquieren a través de la educación física, también son esenciales para el desarrollo de las virtudes intelectuales y morales que los estudiantes aprenden de otros cursos de estudio.

El método clásico alberga un enfoque holístico de la educación física. La cultivación de las virtudes morales e intelectuales depende de la integración de la educación física dentro de la Tradición de las Artes Liberales. Como ya se ha mencionado, los atributos adquiridos a través de la formación física también llevan a la formación intelectual y moral de una persona creada a imagen de Dios.

La fuerza que uno desarrolla en el entrenamiento para una carrera exige templanza. Un corredor, con la intención de ganar una carrera de resistencia, se esfuerza por hacer cosas difíciles para ganar el premio. Se privará de comida, que inicialmente deleita los sentidos, pero a largo plazo disminuye su oportunidad de victoria. Hará lo que sea necesario, dentro

16. Ibid., loc. 678-731.

de los límites morales, para ganar la carrera.

La educación física, por lo tanto, infunde el valor de esforzarse por las cosas difíciles, ya sea el valor para hacer lo correcto en una situación adversa, o si eso significa leer un libro desafiante como *La Odisea*.

En Filipenses 3:14, el apóstol Pablo, cuya vida se caracterizó por virtudes morales e intelectuales, compara la vida cristiana con una carrera de resistencia, afirmando: “prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús”. El apóstol Pablo comprendió la síntesis entre la excelencia moral e intelectual y el esfuerzo por las cosas duras, las virtudes, aprendidas en una clase de educación física.

Sección 3: La mente

Las Siete Artes Liberales: Cómo cultivar las capacidades intelectuales

Las siete artes liberales, compuestas por las artes del lenguaje (el trivium) y las artes matemáticas (el quadrivium), hacen dos suposiciones muy importantes sobre la creación: primero, el orden creado evidencia la sabiduría del Dios Trino, y segundo la mente humana puede comprender inteligentemente el orden creado. El dominio de las siete artes liberales otorga a los estudiantes la libertad de cumplir

con el mandato cultural como Dios lo quería, de ejercer el dominio sobre esta Tierra.

Gramática

La etapa de gramática enseña a los estudiantes a hablar, leer y escribir bien. La prioridad de la etapa de gramática es aprender las lenguas clásicas, que son griego y latín, y leer y escribir sobre la literatura clásica con habilidad y elocuencia.

El corazón y el alma de la gramática, como lo entendieron los antiguos, es, de hecho, el aprendizaje del griego y el latín. Entender la gramática como el aprendizaje de las lenguas clásicas podría, de hecho, sonar extraño para la mentalidad moderna, pero el mismo estilo que damos por sentado día a día está arraigado en estas lenguas clásicas. La palabra inglesa para escuela, por ejemplo, proviene de la palabra griega, *scholē*, que significa un aprendizaje tranquilizante.¹⁷

Los educadores clásicos introducen a sus alumnos al latín a una edad más temprana porque los niños, particularmente en los años más jóvenes, generalmente aprenden mejor a través de la imitación (pueden imitar lo que ven de los adultos). La formación de un niño en las etapas gramaticales eventualmente da lugar al razonamiento de las lenguas clásicas tal como se aplican,

17. *Ibid.*, loc. 1007-1044.

no solo a la estructura de la oración, la etimología y la sintaxis, sino también a los temas, a la historia, a la geografía, a la filosofía y a la teología.¹⁸

Dialéctica

La etapa dialéctica enseña a los alumnos a pensar bien y a hacer las preguntas correctas en una conversación. La etapa dialéctica de la educación clásica se centra en hacer las preguntas correctas en discusiones constructivas con el fin de llegar a conclusiones bien razonadas. Durante los años preadolescentes de desarrollo, los niños obtienen la capacidad de hacer preguntas mientras esperan una respuesta razonada.¹⁹

La dialéctica se basa en el material ya dominado, cubierto en la etapa de la gramática. La comunicación vibrante sobre un tema determinado a menudo nos da la oportunidad de comprometernos con personas con las que podríamos estar en desacuerdo para llegar a un resultado bien razonado cuidadosamente. De este modo, un maestro clásico capacitará a los alumnos para identificar preguntas y respuestas útiles, de modo que las conversaciones puedan llegar a

conclusiones bien razonadas que sean relevantes para el asunto en cuestión.

Retórica

La etapa retórica es el arte del lenguaje persuasivo. Basándose tanto en la etapa de gramática como en la dialéctica, los estudiantes aprenden el arte de apelar a la mente, la voluntad y los afectos de un público determinado a través de su dominio del lenguaje y la razón. Los grandes oradores son generalmente convincentes porque pueden llegar elocuentemente a toda la persona al involucrar al intelecto, el razonamiento y los afectos de sus audiencias. Los estudiantes de la tradición clásica aprenden a involucrar a un público persuasivamente porque ya han dominado la etapa gramatical del lenguaje y la etapa dialéctica de la razón.²⁰

Aritmética

La etapa de la aritmética estudia las diferentes relaciones entre números discretos (o diferentes).²¹ Cada número, ya sea 2 o 500, representa una cantidad diferente. El número 5, por ejemplo, representa una cantidad de 5 objetos, mientras que el número 9 representa una cantidad de 9 objetos. Mientras que cada número representa cantidades diferentes, los números son relativos entre sí.

18. Consulta Dorothy Sayers, *The Lost Tools of Learning: A speech delivered in 1947 at Oxford University*.

19. Kevin Clark y Ravi Scott Jain, *The Liberal Arts Tradition: A Philosophy of Christian Classical Education*, loc. 1054.

20. *Ibid.*, loc. 1089-1192.

21. *Ibid.*, loc. 1405.

Los números 9 y 5 están relacionados con 45; la ecuación de multiplicación, $9 \times 5 = 45$, demuestra que nueve grupos de cinco son partes de la cantidad total de 45, que también se podría expresar como $9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 45$. Los números 8 y 7 son relativos entre sí porque son múltiplos de 56. Los números de 6 y 8 son relativos entre sí porque son múltiplos de 48. Y los números 30 y 50 son relativos entre sí porque suman 80.

En el libro VIII de la *República* de Platón, leemos que una profunda comprensión de la aritmética era esencial para los puestos de responsabilidad porque el cálculo correcto de los números supuestamente lleva la mente a la verdad. Los soldados

estudiaban aritmética para poder organizar adecuadamente sus ejércitos. La aritmética ayudaba a los filósofos a huir del mundo transitorio a la realidad. Las ideas encontradas en la República de Platón destacan que los antiguos griegos comprendieron el vínculo entre la razón y el estudio de la aritmética.²²

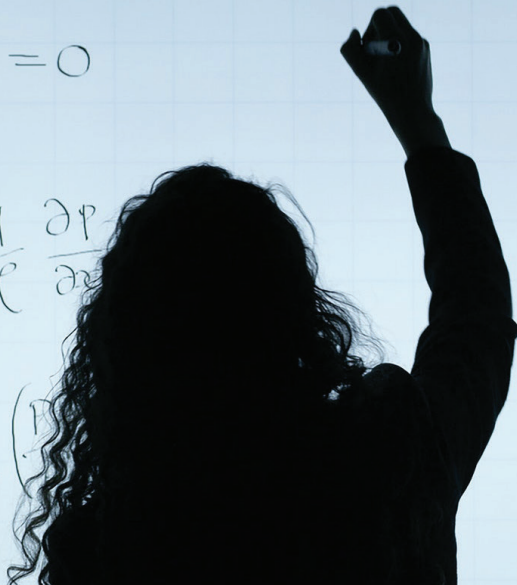
En nuestra vida cotidiana, la comprensión de los números discretos es esencial para cómo trabajamos. Un carpintero, por ejemplo, tendría que entender y utilizar números distintos al construir una mesa. El carpintero sabe que las proporciones de la superficie de la mesa medirán de manera diferente a las de las patas.

22. Plato, *The Republic*, 254-256.

$$\frac{\partial p}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}(e u) = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{1}{e} \frac{\partial p}{\partial x}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{p}{e^{\gamma}} \right) + u \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{p}{e^{\gamma}} \right)$$

Los buenos carpinteros pueden, por lo tanto, producir buenas mesas porque pueden identificar las cantidades asociadas con diferentes números.

Geometría

La etapa de la geometría se centra en formas u objetos continuos. Los números discretos de aritmética y las formas continuas de la geometría, aunque distintos entre sí, trabajan en síntesis para inculcar un sentido de asombro que inspira el espíritu de adoración hacia el Dios Trino. A través de la geometría, los alumnos captan las partes (formas, objetos y figuras), que existen armoniosamente dentro del todo (los cielos y la Tierra). La geometría, por lo tanto, obliga a los estudiantes a reconocer diversas formas; el círculo, el rectángulo y el triángulo.²³

Si dividiera un círculo a través del diámetro, obtendría dos semicírculos. Toda la forma continua de un círculo se divide en dos cantidades discretas, que en este caso, son dos semicírculos. Los números discretos y las formas continuas resaltan la relación integral que existe entre las partes y los enteros.

Astronomía

La etapa de la astronomía es el estudio de los cielos. Los estudiantes de

astronomía tienen un gran interés en observar el cosmos. Hacer observaciones sobre los datos relacionados con las estrellas, las rotaciones planetarias y las constelaciones, es uno de los principales objetivos de la astronomía, pero lo más importante es que la astronomía despierta un verdadero sentido de asombro, no solo ante la vasta gama del cosmos, sino ante la sabiduría del Dios Trino, quien ordenó el universo por su palabra creacional.²⁴

El Salmo 19:1-2 proporciona una declaración fundamental: “Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, Y una noche a otra noche declara sabiduría.” El salmista, y los antiguos israelitas, sabían muy bien que los cielos existen para proclamar la gloria de Dios, que no es ajena al conocimiento que obtenemos sobre la creación de nuestra observación del cosmos.

Aunque paganas, las culturas antiguas, como los egipcios, emplearon su conocimiento de las estrellas para informar su comprensión del cronometraje y la navegación. Los antiguos griegos, por ejemplo, aplicaron geometría para determinar las relaciones matemáticas entre las estrellas: la astronomía orienta a todas las

23. Kevin Clark y Ravi Scott Jain, *The Liberal Arts Tradition: A Philosophy of Christian Classical Education*, loc. 1517-1551.

24. *Ibid.*, loc. 1568.

culturas a asombrarse ante la armoniosa maravilla del cosmos.²⁵

Música²⁶

El escenario de la música tiene tres niveles: *musica instrumentalis*, *musica mundana* y *musica humanana*. *Musica instrumentalis* describe lo que comúnmente conocemos como la música, los instrumentos, orquestas y coros.²⁷ La precisión matemática se entrelaza, por lo tanto, al ritmo de una pieza musical bien compuesta y bellamente ordenada.

Musica mundana representa las proporciones armoniosas entrelazadas dentro de cada tejido de la creación.²⁸ Toda creación es una composición armoniosa de brillantez matemática, pronunciada en realidad por la palabra creacional de Dios. La narrativa de creación de Génesis 1 relata la

precisión matemática claramente evidente en los cielos y la tierra.

La separación entre la tarde y la mañana, siendo un ejemplo de la estructura matemática en el orden creado, nos dice que el flujo de tiempo (ya sea el intervalo de tiempo de un año o un día de 24 horas) es el orden de la armonía matemática. Como con toda la creación, el Señor Dios consideró que esta armonía del tiempo era buena. Utilizamos esta armoniosa estructura del tiempo en nuestra vida diaria cuando nos despertamos o dormimos.

Musica humanana estudia las proporciones matemáticas que existen en la sociedad humana.²⁹ Arquitectos y artistas contemplarán cuidadosamente la precisión matemática que existe armoniosamente en la creación antes de embarcarse en la naturaleza de sus obras maestras atemporales.

Conclusión

Los alumnos son templos vivientes porque son portadores de la imagen del Dios Trino, encargados con el mandato divino de tener dominio sobre toda la Tierra. Nuestra sociedad secularizada, sin embargo, no valora a la persona humana como lo hace el Dios Trino, y, por lo tanto, lo reduce a nada más que la condición de un

25. Ibid., loc. 1568.

26. El estudio de la música, que estoy tocando aquí, hace hincapié en un énfasis diferente al debate anterior sobre la educación musical. La discusión anterior destaca la educación musical en lo que se refiere a las *muses*, que se centró específicamente en dirigir el corazón a amar las cosas buenas. Aquí, la discusión de la música centrará específicamente en la cultivación de las artes musicales, *musica, instrumentalis, musica mundana* y *musica humanana*.

27. Kevin Clark y Ravi Scott Jain, *The Liberal Arts Tradition: A Philosophy of Christian Classical Education*, loc. 1662.

28. Ibid., loc. 1670.

29. Ibid., loc. 1677.

animal evolucionado, subproducto del azar, que necesita condicionamiento cultural. Por lo tanto, las reformas educativas son necesarias, porque el Dios Trino creó a la persona humana con la intención de que tuviera dominio sobre la Tierra como profeta, sacerdote y rey.

Paul T.A. Aurich tiene más de quince años de experiencia trabajando en diversos entornos educativos. El griego, el hebreo, la apologética, cosmovisiones y la filosofía educativa se encuentran entre sus intereses académicos. Tiene un Bachelor en Estudios Religiosos de Heritage College and Seminary y una maestría en Estudios Teológicos de McMaster Divinity College. En su tiempo libre, a Paul le gusta leer literatura clásica, hacer jardinería, esquiar y jugar juegos de mesa con su familia. Paul reside en Grimsby, Ontario con su esposa Karen y sus seis hijos.

The Present Reformation

*in the Latin American
Church*

by Javier Domínguez

From Neo-Pentecostalism to Reformation: An Analysis, Proposal, and Personal Experience

EVERYTHING WAS READY for the main feature of the night. The colourful lights bathed the performance stage where the opening musical group had played the trendy songs of the time. Their presentation merged with the performance of two jugglers with torches of fire, one on each side of the platform. In the center of the stage, a motocross rider performed a stunt show on a ramp circuit. Everything was a success. There were more than a thousand young people

in the audience shouting and jumping ecstatically, beating each other in the cultural rite known as “smash”. The adults, drink in hand, were waiting for the main presentation, for which they had paid the entrance fee.

This was not a concert, a show, or a carnival; for everyone present, this was a special “worship” service by the youth ministry of a particular Christian church in my city. After thirty minutes of what we called “free” expression of our worship to God, a young pastor took to the stage and with a rather arrogant stance declared: “We are not another youth ministry in El Salvador, we are *the* youth ministry

of El Salvador.” In saying this, he was claiming for himself an alleged authority over the other youth ministries in his country. I remember those bold ignorant words said more than eighteen years ago, not because someone told me what had happened that day, but because that pastor was *me*.

By God’s mercy and sovereignty, for the past seventeen years, I have served as the reformed pastor of *Gracia sobre Gracia* in El Salvador. While it is true that as a church we presently enjoy the spiritual health that the biblical gospel of Jesus Christ produces within us; that we regard *reformed* theology as the most coherent of all; and that it is the doctrinal basis for the pastoral ministry to which God has called me; the life of our church was at first not based on this apostolic

foundation, but on the “strange fire” of Neo-Pentecostalism and its divergent theologies such as prosperity, self-realization, and entertainment. The reformation we experienced at the community level began earlier in my own heart, it was an exclusive and sovereign work of the God of grace; however, it took a few years for its fruit to be evident in collective worship.

Unfortunately, similar experiences to that of my past are the present reality of many churches in Latin America. We see pastors who are sincere in their worship without realizing that they are sincerely *wrong* in light of the gospel. Others, realizing this, are undergoing reformation in their own lives, but without clarity as to how to bring that to the church itself. For this reason, it is my objective in this article

to demonstrate that the greatest need of the church in Latin America is to place the God revealed in Jesus Christ back at the center of the church's worship and life; but in order to achieve this, it needs to reform its theology in such a way that it regains its evangelical, apostolic, confessional, and pious identity, which has characterized the church of Jesus Christ since its inception. In this context, I would also like to propose a series of strategic steps that any local church can take to reform its ministry in a sustainable manner, without inflicting harm on the current congregation in any way.

Towards this end, I will breakdown this article into three parts:

The first part is a view to the past, to the time of the reformation. I will present what I consider to be the elementary theological principles that prompted and justified the reformation of the church, and which, in a sense, may be relevant and instructive to us in our search for an understanding of the current reformation movement in Latin America and its importance.

The second part is a view to the present. Taking into consideration my past experience, I will provide an assessment of the divergent theology behind most of the common practices of the Latin American church today, with the objective of highlighting the

need for reformation which in some places has already begun to unfold and develop.

The third part is a view to the future. How to reform a local church? Where to start? How to assess the progress of this reformation? Here I would like to propose a "process" for the transformation of any local church into a 'reformed' church, with the objective of helping those servants of God who have been seriously considering doing so.

Thus says the Lord:

"Stand by the roads, and look,
and ask for the ancient paths,
where the good way is; and walk in it,
and find rest for your souls...
(Jer. 6:16)

A Look to the Past Reformation

Although the protestant reformation of the sixteenth-century had significant societal implications at the political, economic, scientific, educational, and religious level, its focus was not to change the traditions or behaviours of the church as such, but rather its theology. It was not until biblical theology permeated the thought and heart of the church that every tradition and structure was reformed as a result. The uniqueness of the reformation movement was

primarily theological, and at the heart of this theology, Jesus Christ. The God revealed in Jesus Christ was the centerpiece, the objective, the purpose, the strength, the alpha and omega of the reformational movement. If I boldly wanted to summarize the reformation in one sentence, I would say that it was a *Christ-centric* movement, focused on Christ and for Him. Carl Trueman, in his book *Reformation: Yesterday, Today and Tomorrow*, successfully defines reformation as “the attempt to place the God revealed in Christ at the center of church life and thought.” What was the reason for this? In order to understand the essential principles and motives that constituted the theology of the reformers, we must first understand the social and spiritual elements that served as the fuel to ignite the fire of the reformation.

Firstly, we need to consider the social anxiety of the time. European societies already had three centuries of facing the “black plague”, considered the greatest epidemic of all time. By the 15th century, more than a quarter of Europe had died. This caused a demographic decline due to fear of procreation and death. Thus, by the time of the reformation, we find a Europe eager for spiritual answers to the questions of the eternal state of the soul after death. On the one

hand, the academy offered little on this subject as medieval dogmatics had abandoned the biblical text to emphasize the interpretation of dogmas. On the other hand, the Roman church that should have been responsible for responding to this anxiety, preached to them a theology of retribution by offering salvation through the purchase of indulgences or sacraments. This absence and void of comfort intensified the already existent spiritual anxiety.

Secondly, we must consider what Calvin called “the evils” of the church, which forced the reformers to seek the remedy for the church’s “restoration”. The Roman Catholic Church was corrupt. Its sex scandals, murders, acts of greed, pursuit of control over the wealth and power of the people were really just a consequence of the principal corruption it suffered, that being spiritual-theological. Within the church there was no longer the apostolic message of salvation through Jesus, instead a whole system of salvation through works had been established that engulfed the people in vain idolatry. This saving system had three main pillars: the obligatory participation in its religious festivals, the obligatory purchase of indulgences, and permanent dependence on the sacraments, including attendance of mass. The theological foundations

behind these impositions had been built over more than a thousand years. During this time, the Church of Rome had been deceiving the world by saying that God's saving grace was imparted to humanity exclusively through the sacraments and dogmas of the church. That Christ was not the direct mediator, but the Church as his body. They affirmed that because the authorities of the Church had infallibly constituted the biblical canon, they were the only ones authorized by God to say what the text meant, and with that fact, the people had to accept its interpretation without the right to question anything. At the time, the doctrine that the Pope was infallible had been developed, this also meant that he possessed pre-eminence in the church, and so he demanded absolute authority over the church and was thus worshiped as the vicar of Christ, His substitute on earth.

It is in this context that we can understand the magnitude of the work of the reformers and their objective to not attack the morals or conduct of church leaders, but their theology. It is enough to see the theological nature of Luther's *Ninety-Five Theses* and his theology of the cross to realize that his struggle was to place Jesus Christ back at the center of the church's worship and thought. We also see it in Calvin, who relentlessly

sought the reformation of the doctrine and practice of legitimate worship of God, of God's graceful justification through faith, and the doctrine and practice of church governance. These reformers demonstrated that the correct doxology and orthopraxis of the church is the result of proper orthodoxy, one centered on Jesus Christ revealed in the Holy Scriptures, and laid as a foundation by the apostles and prophets.

The theology of the reformers can first be summarized as a theocentric and non-anthropocentric theology, centered on the God of the Bible, where the doctrine of God is established as the foundation for other doctrines; for it is through knowing God and His glory that we know our status as sinners, the need for salvation, the pre-eminence of Jesus as Saviour, and every interpretation of reality. Secondly, it was a theology based on the one written Word of the one true God, about the one Saviour of sinners, Jesus Christ. Thirdly, it was a theology whose principal cause was justification through faith in Jesus Christ. Fourthly, it was a Christ-centric theology. It recovered the uniqueness of Jesus Christ as the center of God's self-revelation in biblical history, the mediator between God and man as a priest, prophet, and king. Fifthly, it was a theology that changed false

sacramental worship to authentic worship of Jesus Christ through (i) the preaching of His Word centered on Him, (ii) obedience, (iii) public confession of faith, and (iv) private confession of sins before God.

The five *Solas* reflect the practice of this theology that pertained to the reformers. Each of them was a response to the various evils that corrupted the church and sought to *reform* the areas where the church had become *deformed*. “*Sola Scriptura*” was the war-cry against the abuses that the papacy exercised on believers, and against their heresies. Testifying of the truth and authority of the Bible, they publicly denied that the Pope was above the Word of God as an authority in order to bind the conscience of Christians. They declared that Scripture alone is the authority for all matters of life and mercy, and it is to *it* that we must bind our conscience. “*Sola Fide*” as a principal cause of the reformation, was the answer against the false system of salvation of the Roman Catholic church and its three pillars mentioned above. They affirmed that salvation is not by merit-based works, but by grace, appropriated through the gift of faith in Jesus. It is not “faith in faith”, but faith in Jesus Christ and His work on the cross. The doctrine “*Solus Christus*” stated that there was

no vicar of Christ on earth because only Christ is the visible image of the invisible God, the only Saviour and mediator between God and men, the only Sovereign Lord. “*Sola Gratia*” stated that salvation had never been administered or controlled by the church, nor subjected to the methods and rituals of practice and transactions that it required in order to obtain saving grace; salvation is by grace alone, mediated in and by Jesus Christ alone. The doctrine “*Soli Deo Gloria*” arose against the idolatry that the Roman church had forced upon believers, namely through the practice of its traditional feasts, superstitions, and worship of images of saints and angels.

A Look to the Present Reformation

This brief look at the past is valuable for four reasons: First, it helps us understand the nature, importance, and scope of the reformation movement that is currently occurring in Latin America. Secondly, it offers us an evaluative criterion that justifies the need for reformation in theologically deformed churches. Thirdly, it shows us the approach that every reformation movement must maintain; and fourthly, it presents us with the right motives for those who will

The theology of the reformers can first be summarized as a theocentric and non-anthropocentric theology.

be used by God to serve in such an important task.

Many of the practices commonly accepted within the church today demonstrate that the same doctrinal errors that justified the reformation of the 16th century are present in the worship, liturgy, faith, life, and morality of much of Latin American Christianity. To present some specific evidence of this, I will utilize part of my own testimony.

When I arrived at the church that I pastor at today, more than twenty years ago, it was not at all the church that it is today: evangelical, apostolic, confessional, and seeking the continual practice of piety; instead, it was a Pentecostal church in doctrine but Neo-Pentecostal in practice. I remember that in those days the senior pastor affirmed that the Bible was the authority over the church, that salvation was through faith in Jesus Christ by the grace of God, that only Christ was the mediator of that grace between God and men, and that everything was done to give glory to God; but when I began to congregate there I

observed that their religious practices showed a very deep, dark, and divergent theological deformation of the gospel.

For example, in the Sunday service the liturgy was simple, it often started with a time of praise during which the church was encouraged to jump, turn, shout without any moderation, under the teaching that God should be worshiped “freely”. In the youth services this supposed principle was taken to the extreme. Some who said that they felt that the fire of the Holy Spirit was “burning” them completely took off their shirts; others “smashed”, and in my case, when I was already a youth pastor, I would throw myself off the church’s front platform so that the young people would hold me up with their hands over their heads, just as some artists do in certain musical concerts. I was convinced at the time that these were sincere worshipful expressions that God accepted.

After this we moved on to the sermon. Theologically they were not *theocentric* but *anthropocentric*, a mixture between the theology of prosperity

and what Luther called the “theology of glory”. They were intended for the satisfaction of the listener. In style, sermons were therapeutic, pragmatic, and highly sensory. Structurally they did not exhibit any kind of exegesis, but preached what according to them was what “the Holy Spirit had secretly revealed to the preacher while preparing his sermon.” His message had to have new prophetic revelations for the congregation. Jesus was really anecdotal within these sorts of sermons.

After the sermon came the mystical part of Sunday worship. Four mystical practices were common. First, metaphysical and declarative formulas such as “I declare”, “I decree” and “I confess”, which were used to order in prosperity, health, and money into people’s lives. It was assumed that the Christian had the inherent authority over these elements and realities in order to command them towards favouring the people. Second, the pastors laid hands on the attendees so that there would be a transfer of “anointing” or blessing to them. They were motivated to seek sensory mystical experiences that would assure them that they had received such an anointing, favour or grace. Third, they were ordered to make economic covenants so that they could obtain material, physical, or spiritual grace from God. (Manipulation has always

consisted of making people believe that if they did not give their money to God then they will receive nothing from Him.) A theology of retribution. The image of the pastor, therefore, was of a mediator of grace and anointing between God and the people. This, of course, led to many spiritual abuses. The pastor could not be questioned, confronted, or corrected, but only obeyed, for he had the anointing of the Holy Spirit and the prophetic special revelations on the part of the Spirit. These revelations or prophecies given by them were considered infallible and mandated for all. And fourth, the call to conversion through the “sinner’s prayer”, which is a call to a mystical salvation, without Christ, by placing one’s faith in the faith that the person had.

Many Latin American churches practice all this and more. Just like the time of the reformation, we note that the problem is not ecclesiastical behaviour or the practices themselves, but the lies that the people believe to be true. The problem is the false theology that they have assumed with ignorance that leads them to corrupt the church itself.

If we look at these practices under the microscope of the theology advocated by the reformers, we can make a clear description of the theology behind these religious traditions. It

is an *anthropocentric* theology, not centered on the God of the Bible, in which its doctrines are not apostolic, even if the claim is made that they are ‘biblical’. It is a theology that in practice does not consider the Bible as the only authority of the church, but also every spiritual mystical experience of the believer: “I feel, therefore I exist”, “I prophesy, therefore I do”. A theology that in practice does not regard Jesus Christ as the only mediator between God and man, but also his spiritual leaders. A theology in which justification is not “through” faith, but “by faith” in “faith” itself. A theology in which its doxology is false and therefore idolatrous, for in practice it leads to worshiping the creature rather than the Creator. A theology that teaches that God’s grace and favour is mediated, controlled, and mystically distributed by the church through its spiritual leaders. And finally, it is a theology that focuses pastors on prosperity, fame, power, and money as the goals of ministry and how to assess its success, and not the glory of God. In short, it is a divergent theology from the biblical gospel of Jesus Christ, from the apostolic, confessional, and pious doctrines; therefore, it is a worldly theology in every sense of the word.

All of the above gives us clear evidence of the need to reform the Latin

American church. To put the God revealed in Jesus Christ at the center of the church’s life, thought, and worship. However, some who have been burdened by God in regard to this do not know what to do, where to begin, or what steps to take to make it sustainable. For this reason, I will propose a series of steps that anyone can employ in order to enjoy the revitalization that comes with the current reformation movement that God had started in Latin America since not that long ago.

A Look to the Future Reformation

When God had me personally return to His Word and the centrality of Jesus Christ, I had already been called to pastor the church which exhibited the practices I described above. This reformation of my heart led to a tension between what I knew had to be done in the church and what the church, by religious tradition, was practicing and did not want to abandon. However, it was over time that God gave us wisdom about *what* to do and *how* to do it so that this theological reformation would be brought to the life and thought of the local church. The process lasted a few years, and I have been able to summarize it in a series of steps that other congregations, which are in a similar process

of transformation from Pentecostal to reformed, have successfully utilized. It is the purpose of this third part of the article to share these steps with you.

The first step is to present to the church the biblical gospel of Jesus Christ. There are not enough words in the world to talk about the importance, the glory, and the greatness of Jesus Christ to your church. He is the church's everything. He is your Alpha and your Omega, your reason for being, the purpose and goal of your activity, your life, wisdom, and power. For this reason, the Bible affirms that

understanding the gospel, proclaiming it, teaching it, and counseling from it is the only means by which the church is birthed, grows, and matures; while in turn it is the end for which it must work and fight tirelessly for. Therefore, every formal reformational process must begin by clearly teaching the biblical gospel of Jesus Christ as to its identity, content, structure, and scope. Historically, the reformation's theological root is undoubtedly the Gospel. For this reason, Christians at the time of the sixteenth-century reformation were called "evangelicals",

because their actions and words were aimed at publicly sanctifying (making holy) the glory of Jesus Christ, through the daily consideration of the gospel in practice and piety. An “evangelical” is that Christian who every day considers the holiness of the one true God, who observes his own weakness as his need for redemption, but meditates and celebrates upon the glory of Jesus Christ as the only Saviour and mediator between that holy God and sinners. This kind of daily gospel consideration causes the church to walk under reverential fear of and gratitude to God. The first step in starting true theological reformation in the church is to move from being merely “Christian” to “evangelical”, and this is accomplished by teaching the gospel. This must be done from the pulpit, through Bible studies, and discipleship.

Secondly, once the glory of the gospel has been returned to the church, it is now necessary for the Bible to be affirmed in regards to its true nature, meaning, theology, and authority over the church. It must be taught to the church that the Bible is God’s self-revelation in redemptive history, it is the only Word of God unique to the one Saviour. It should be shown that, while it has a literary and historical dimension, it has a theological dimension centered upon

Jesus Christ. This implies that, if the Bible is Christ-centric in its theology, it must be interpreted Christologically. Once this theological identity of the Bible is recovered, then the church proceeds to teach its uniqueness, infallibility, inerrancy, and perspicuity. Bibliology is the key tool at this point. A warning is necessary: if the Bible is Christ-centric in its theology, then our sermons must reflect this, they must clearly exposit Jesus Christ from the preached text. A sermon may be exegetically remarkable, with a correct grammatical-historical interpretation, an inspiring message, and practical applications for the audience; but if it does not end with Christ, then the sermon has lost all its effectiveness and power. What the church needs is Christ, and Christ is testified exclusively by the Word. To preach the Word without showing how it points to Christ, is to entertain the church with moralism. Remember that not everyone who is *biblical* is *Christ-centric*, but everyone who is *Christ-centric* is definitively *biblical*. Biblical theology is invaluable for the pastor to preach Jesus Christ in an expository manner.

Thirdly, the church must learn the apostolic doctrines that forms its foundation. Let us remember that Jesus Christ is the cornerstone of the church, but its foundation is

the doctrines taught by the apostles and prophets. These teachings are what the Bible calls: sound doctrine. The third greatest achievement of the reformation, after recovering Jesus Christ through His gospel and returning the sole authority of the Bible to the church, was to recover the fundamental doctrines of the apostles. They recovered the doctrine of God, of man; the five *Solas* emerged as a battle cry (though not articulated with those same terms, certainly in spirit), and later the five doctrines of grace were constituted, amongst others. For this reason, I recommend that the best third step is to present to the church the fundamental doctrines of the reformation and systematic theology.

Fourthly, at this level of teaching the church, it is important in terms of apologetic and ecclesiastical identity, to present to the church the study of the church's creeds and confessions throughout its history, which, although they do not share the authority of the Bible, offer nonetheless a strong framework of

defense against false doctrines. If a person hears something outside of this confessional framework, he will be able to identify that most likely that teaching, however logical it may seem, contains errors that can damage the well-being of the church or its essence.

Fifthly, I recommend teaching the church the practice of godly living as the evident fruit of the gospel. This entails fear of God, obedience as a form of worship, and a biblical theology of mission.

You may have realized it by now, the focus of this reformational process is the same as that of the reformers of the sixteenth-century, an approach that focuses not on changes in forms, structures, or behaviours, but a change in the very heart of theology of the church; for this transformation in their orthodoxy will naturally lead them to a transformation of their doxology and religious practices; such as, for example, their liturgy, ordinances, ministries of service, customs and traditions, all for the glory of God!

Javier Domínguez is president of the higher school of biblical and theological studies, *Semper Reformanda*, founding pastor of *Iglesia Gracia Sobre Gracia*, and president of the *Fundación Véritas*, an organization dedicated towards supporting the quality of education in El Salvador. Javier holds two Master of Divinity degrees from the Andrew Jumper Presbyterian Post-Graduate Center of Sao Paolo, Brazil, and the Reformed Theology Seminary of the United States. He is currently completing his Doctorate in Ministry at Midwestern Baptist Theological Seminary, Kansas City, USA. Javier and his wife Geraldina de Domínguez have three children.

La reforma actual

en la iglesia latinoamericana

by Javier Domínguez

Del neopentecostalismo a la reforma: un análisis, una propuesta y una experiencia personal

TODO ESTABA LISTO para el momento principal de la noche. Las luces bañaban con sus colores un escenario en el que el grupo musical de apertura tocaba las canciones de moda en ese momento. Su presentación se fusionaba con el show de dos malabaristas con antorchas de fuego, uno a cada lado de la tarima. Al centro del escenario, un piloto de motocross realizaba un show de saltos en moto en un circuito de rampas. Todo era un éxito. En el público, más de mil jóvenes gritaban y saltaban extasiados golpeándose entre ellos, en el rito cultural conocido como “smash”. Los

adultos, bebida en mano, estaban esperando la presentación principal, por la que habían pagado la entrada.

Este no era un concierto, show o carnaval; todos estaban ahí en lo que para ellos era un culto especial de “adoración” a Dios del ministerio de jóvenes de una iglesia cristiana de mi ciudad. Luego de treinta minutos de esta “libre” expresión de adoración a Dios, el joven pastor salió al escenario y con una postura arrogante, expresó sus primeras palabras: “No somos un ministerio de jóvenes más en El Salvador, sino que somos el ministerio de jóvenes de El Salvador”. Al decir esto, estaba reclamando para sí una supuesta autoridad sobre los otros ministerios juveniles de su país. Estas atrevidas e ignorantes palabras, dichas

hace más de dieciocho años, las recuerdo no porque alguien me contó lo que sucedió ese día, sino porque ese pastor era yo.

Por misericordia y soberanía de Dios desde hace dieciséis años soy pastor reformado de la Iglesia Gracia sobre Gracia en El Salvador. Si bien es cierto, que como iglesia hoy gozamos de la salud que el evangelio bíblico de Jesucristo produce, consideramos la teología reformada como la más coherente de todas y es la base doctrinal del ministerio pastoral al cual Dios me ha llamado; en un inicio la vida de nuestra iglesia no estaba sobre ese fundamento apostólico, sino sobre el fuego extraño del neopentecostalismo y sus divergentes teologías como la de la prosperidad, autorealización y entretenimiento. La reforma que experimentamos a nivel comunitario empezó antes en mi propio corazón, fue una obra exclusiva y soberana del Dios de gracia; sin embargo, pasaron algunos años para que su fruto se evidenciara en la adoración colectiva.

Lamentablemente, similares experiencias a las de mi pasado, son el presente de muchas iglesias en Latinoamérica. Vemos pastores que son sinceros en su adoración, pero sin darse cuenta de que están sinceramente equivocados a la luz del evangelio. Otros, dándose cuenta de ello, están experimentando una

reforma en sus propias vidas, pero sin tener claridad de cómo llevar eso a la iglesia. Por esta razón, es mi intención en el presente artículo demostrar que la mayor necesidad de la iglesia en Latinoamérica es volver a colocar al Dios revelado en Jesucristo en el centro de su adoración y vida; pero que para lograrlo, necesita reformar su teología de tal manera que recupere la identidad evangélica, apostólica, confesional y piadosa, que ha caracterizado a la iglesia de Jesucristo desde sus inicios. En ese marco, también quiero proponer una serie de pasos estratégicos que cualquier iglesia local puede llevar a cabo para reformar su ministerio de manera sostenible, sin dañar a la congregación actual.

Para tal fin, desarrollaré este artículo en tres partes:

La primera parte es una vista hacia el pasado, al tiempo de la reforma. Presentaré lo que considero los principios teológicos elementales que impulsaron y justificaron la reforma de la iglesia y que, en cierto sentido, pueden ser relevantes e instructivos para nosotros en nuestra búsqueda de un entendimiento del movimiento reformado actual en Latinoamérica y su importancia.

La segunda parte es una vista hacia el presente. Considerando parte de mi experiencia pasada, haré una valoración de la teología divergente

detrás de las prácticas más comunes de la iglesia Latinoamericana en nuestros días, con el objetivo de evidenciar la necesidad de una reforma que ya ha comenzado.

La tercera parte es una vista hacia el futuro ¿Cómo reformar una iglesia local? ¿por dónde comenzar? ¿cómo evaluar el progreso de esa reforma? Aquí quiero proponer un proceso para poder transformar cualquier iglesia local en una iglesia reformada, con el objetivo de ayudar a aquellos siervos de Dios que están considerando hacerlo.

Así dice el SEÑOR: Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino, y andad por él; y hallaréis descanso para vuestras almas...
(Jer 6:16)

Una mirada a la reforma pasada

Aunque la reforma del s. XVI tuvo grandes implicaciones en la sociedad a nivel político, económico, científico, educativo y religioso, su enfoque no fue cambiar las formas o conductas de la iglesia, sino su teología. No fue sino hasta que la teología permeó el pensamiento y corazón de la iglesia, que toda tradición y estructura se fue reformando como consecuencia. La singularidad del movimiento de la reforma fue primordialmente teológica, siendo el núcleo de esta teología, Jesucristo. Dios revelado en Jesucristo fue el centro, la meta, el propósito, la fuerza, el alfa y la omega del movimiento reformado. Si atrevidamente quisiera resumir la reforma en una sola frase, diría que

fue un movimiento cristocéntrico, enfocado en Cristo y para Él. Carl Trueman en su libro “Reformation: Yesterday, Today and Tomorrow” define exitosamente la reforma como “el intento de colocar a Dios, revelado en Cristo, en el centro de la vida y pensamiento de la iglesia”. ¿Cuál fue la razón de esto? Para comprender los principios esenciales y los motivos que constituyeron la teología de los reformadores, debemos comprender primero los elementos sociales y espirituales que sirvieron de combustible para encender el fuego de la reforma.

En primer lugar, debemos considerar la ansiedad social de la época. Las sociedades europeas ya tenían tres siglos de estar enfrentado la “peste negra”, considerada la más grande epidemia de todos los tiempos. Para el siglo XV ya había muerto más de la cuarta parte Europa. Esto provocó una disminución demográfica por el temor a la procreación y a la muerte. Así, para la época de la reforma, encontramos una Europa ansiosa por respuestas espirituales a la pregunta sobre el estado eterno del alma después de la muerte. Por un lado, la academia ofreció poco sobre este tema pues la dogmática medieval había abandonado el texto bíblico para enfatizar la interpretación de los dogmas. Por otro lado, la iglesia romana que debió ser la responsable en responder, les predicó

una teología de la retribución ofreciendo la salvación a través de la compra de indulgencias o sacramentos. Este vacío de consuelo intensificó la ansiedad espiritual.

En segundo lugar, debemos considerar lo que Calvino llamó “los males” de la iglesia, que obligaron a los reformadores a buscar el remedio en una “restauración” de la misma. La iglesia católica romana estaba corrupta. Sus escándalos sexuales, asesinatos, avaricia, búsqueda de control de las riquezas y poder sobre el pueblo, eran realmente una consecuencia de la principal corrupción que sufría, la espiritual-teológica. Dentro del seno de la iglesia ya no existía el mensaje apostólico de la salvación por medio de Jesús, sino que se había establecido todo un sistema de salvación por obras que había sumido en idolatría a los pueblos. Este sistema salvífico tenía tres grandes pilares: La participación obligatoria de sus fiestas religiosas, la obligatoriedad en la compra de indulgencias y la dependencia permanente a los sacramentos, incluyendo la asistencia a las misas. El fundamento teológico detrás de estas imposiciones se construyó por más de mil años. Durante ese tiempo, la Iglesia de Roma había estado engañando al mundo diciendo que la gracia salvadora de Dios era impartida a la humanidad exclusivamente por

medio de los sacramentos y dogmas de la iglesia. Que Cristo no era el mediador directo, sino la Iglesia como su cuerpo. Afirmaron que como las autoridades de la Iglesia habían constituido de manera infalible el canon bíblico, ellos eran los únicos autorizados por Dios para decir qué significaba el texto y con ello, todos tenían que aceptar su interpretación sin derecho a cuestionar nada. En ese tiempo se desarrolló la doctrina de que el Papa es infalible, que posee la preeminencia en la iglesia, por lo que reclamaba absoluta autoridad sobre ella y por tanto, adoración como el vicario de Cristo, su sustituto en la tierra.

En este marco es que podemos comprender la magnitud de la obra de los reformadores y su objetivo de no atacar la moral o conducta de los líderes de la iglesia, sino su teología. Basta con ver la naturaleza teológica de las noventa y cinco tesis de Lutero y su teología de la cruz, para darnos cuenta que su lucha era por volver a colocar a Jesucristo en el centro de la adoración y el pensamiento de la iglesia. De igual forma lo vemos en Calvino, quien buscó incesantemente la reforma de la doctrina y práctica de la adoración legítima a Dios; de la justificación por gracia de Dios por medio de la fe y la doctrina y práctica del gobierno de la iglesia. Estos reformadores demostraron que la correcta

doxología y ortopraxis de la iglesia es el resultado de la correcta ortodoxia, aquella centrada en Jesucristo revelado en la Sagradas Escrituras y puesta como fundamento por los apóstoles y profetas.

La teología de los reformadores podemos resumirla en primer lugar como una teología teocéntrica y no antropocéntrica, centrada en el Dios de la Biblia, en donde la doctrina de Dios se estableció como el fundamento de las demás doctrinas; pues a través de conocer a Dios y su gloria es que conocemos nuestra condición de pecadores, la necesidad de salvación, la preeminencia de Jesús como el Salvador, y toda interpretación de la realidad. En segundo lugar, fue una teología basada en la única Palabra escrita del Dios único, acerca del único Salvador de los pecadores, Jesucristo. En tercer lugar, fue una teología cuya causa material fue la justificación por medio de la fe en Jesucristo. En cuarto lugar, fue una teología cristocéntrica. Recuperó la singularidad de Jesucristo como el centro de la autorevelación de Dios en la historia bíblica, el mediador entre Dios y los hombres como sacerdote, profeta y rey. En quinto lugar, fue una teología que cambió la falsa adoración sacramental por la auténtica adoración a Jesucristo por medio de la predicación de su Palabra centrada en Él, la obediencia, la confesión pública

La teología de los reformadores podemos resumirla en primer lugar como una teología teocéntrica y no antropocéntrica.

de la fe y la confesión privada de los pecados ante de Dios.

Las cinco solas reflejan la práctica de esta teología de los reformadores. Cada una de ellas fue una respuesta a los distintos males que corrumpían a la iglesia y buscaba reformar eso en lo que la iglesia se había deformado. La “Sola Escritura” fue el grito de guerra contra los abusos que el papado ejercía sobre los creyentes y contra sus herejías. Testificando a favor de la verdad y la autoridad de la Biblia, negaron públicamente que el Papa estuviera por encima de la Palabra de Dios como autoridad para atar la conciencia de los cristianos. Declararon que solo la Escritura es la autoridad para todos los asuntos para la vida y piedad, y es a ella que debemos atar nuestra conciencia. La “Sola Fe”, como causa material de la reforma, fue la respuesta contra el falso sistema de salvación de la iglesia católica romana y sus tres pilares anteriormente mencionados. Afirmaron que la salvación no es por obras meritorias, sino por gracia, pero apropiada por medio del don de la fe en Jesús. No es “fe en la fe”, sino

fe en Jesucristo y su obra en la cruz. La doctrina “Solo Cristo”, afirmó que no hay ningún vicario de Cristo en la tierra pues solo Cristo es la imagen visible del Dios invisible, único Salvador y mediador entre Dios y los hombres, único Señor Soberano. La “Sola Gracia”, afirmó que la salvación nunca ha estado administrada o controlada por la iglesia, ni sujeta a los métodos y rituales que ella obligaba a practicar o comprar para obtener la gracia salvadora; la salvación es por gracia, solamente mediada en y por Jesucristo. La doctrina “Solo a Dios la Gloria” surgió contra la idolatría que la iglesia romana obligaba a los creyentes a practicar a través de sus fiestas tradicionales, supersticiones y adoración a imágenes de santos y ángeles.

Una mirada a la reforma presente

Esta rápida mirada al pasado es valiosa por cuatro razones. En primer lugar, nos ayuda a comprender la naturaleza, importancia y alcance del movimiento reformado que actualmente

está sucediendo en Latinoamérica. En segundo lugar, nos ofrece un criterio de evaluación que justifique la necesidad de una reforma en las iglesias teológicamente deformadas. En tercer lugar, nos muestra el enfoque que todo movimiento de reforma debe mantener; y en cuarto lugar, nos presenta los motivos correctos en aquellos que serán utilizados por Dios para que sirvan en tal importante tarea.

Muchas de las prácticas comúnmente aceptadas dentro de la iglesia de hoy demuestra que los mismos errores doctrinales que justificaron la reforma del s. XVI están presentes en la adoración, liturgia, fe, vida y moral de gran parte del cristianismo latinoamericano. Para presentar algunas evidencias puntuales de esto, ocuparé parte de mi propio testimonio.

Cuando hace más de veinte años llegué a la iglesia que hoy pastoreo, no era en lo absoluto la iglesia que hoy es: evangélica, apostólica, confesional y que procura la práctica de la piedad; sino que era una iglesia pentecostal en su doctrina pero neo-pentecostal en la práctica. Recuerdo que en aquellos días, el pastor general afirmaba que la Biblia era la autoridad de la iglesia, que la salvación era por medio de la fe en Jesucristo por gracia de Dios, que solo Cristo era el mediador de esa gracia entre Dios y los hombres, y que todo se hacía para darle gloria a Dios;

pero cuando comencé a congregarme observé que sus prácticas religiosas mostraban una deformación teológica muy profunda, oscura y divergente al evangelio.

Por ejemplo, en el servicio dominical la liturgia era simple, iniciaba con un tiempo de alabanzas en el que se animaba a la iglesia a saltar, girar, gritar sin ningún control, bajo la enseñanza de que se debía de adorar a Dios con “libertad”. En los cultos de jóvenes este principio fue llevado al extremo. Algunos que decían sentir que el fuego del Espíritu Santo les quemaba, se quitaban por completo la camisa; otros hacían smash, y en mi caso, cuando ya era pastor de jóvenes, me lanzaba desde la tarima de la iglesia para que los jóvenes me sostuvieran sobre sus cabezas, al igual que algunos artistas hacen en ciertos conciertos musicales. Yo estaba convencido de que esas eran expresiones sinceras de adoración que Dios aceptaba.

Luego de esto se pasaba al sermón. Teológicamente no eran teocéntricos sino antropocéntricos, una mezcla entre teología de prosperidad y lo que Lutero llamó la “teología de la gloria”. Tenían por objeto la satisfacción del oyente. En estilo, los sermones eran terapéuticos, pragmáticos y altamente sensoriales. Estructuralmente no desarrollaban ninguna exégesis, sino que predicaban aquello que según

ellos “el Espíritu Santo había revelado en secreto al predicador mientras hacía el sermón”. Su mensaje debía contener nuevas revelaciones proféticas para la congregación. Jesús realmente era anecdótico dentro de este tipo de sermones.

Después del sermón venía la parte mística del culto dominical. Cuatro prácticas místicas eran comunes. En primer lugar, las fórmulas metafísicas y mandatorias como “Yo declaro”, “yo decreto” y “yo confieso”, que se ocupaban para ordenarle a la prosperidad, la salud y el dinero que vinieran a la vida de las personas. Se asumía que el cristiano tenía autoridad inherente sobre estos elementos y realidades como para darles órdenes para que le favorecieran. En segundo lugar, los pastores imponíamos manos sobre los asistentes para que hubiera una transferencia de unción o bendición de parte nuestra hacia ellos. Se les motivaba a buscar experiencias místicas sensoriales que les asegurara que habían recibido dicha la unción, favor o gracia. En tercer lugar, se les ordenaba a realizar pactos económicos para que pudieran obtener gracia material, física o espiritual de parte de Dios. (La manipulación siempre ha consistido en hacerles creer que si no dan su dinero a Dios entonces no recibirán nada de Él). Una teología de la retribución. La figura del pastor, por

tanto, era de un mediador de gracia y unción entre Dios y el pueblo. Esto por supuesto, llevó a muchos abusos espirituales. El pastor no podía ser cuestionado, confrontado o corregido, sino solo obedecido, puesto que tenía la unción del Santo y las revelaciones especiales proféticas de parte del Espíritu. Estas revelaciones o profecías una vez dadas eran consideradas infalibles y mandatorias para todos. En cuarto lugar, el llamado a la conversión por medio de la “oración del pecador”, que es un llamado a una salvación mística sin Cristo, a través de depositar su fe en la fe que la persona tenía.

Muchas iglesias latinoamericanas practican todo esto y más. Al igual que en el tiempo de la reforma, notamos que el problema no es la conducta o la práctica eclesiástica en sí misma, sino las mentiras que creen como verdaderas. El problema es la falsa teología que han asumido con ignorancia y los lleva a corromper a la iglesia misma.

Si analizamos estas prácticas bajo el microscopio de la teología defendida por los reformadores, podemos hacer una descripción clara de la teología detrás de estas tradiciones religiosas. Es una teología antropocéntrica, no centrada en el Dios de la Biblia, cuyas doctrinas no son apostólicas, aunque digan que son bíblicas. Es una teología

que en la práctica no considera la Biblia como única autoridad de la iglesia, sino también a toda experiencia mística espiritual del creyente: “Siento, luego existo”, “profetizo, luego hago”. Una teología que en la práctica no considera a Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres, sino que también lo son sus líderes espirituales. Una teología cuya justificación no es “por medio” de la fe, sino “por la fe” en “la fe” misma. Es una teología cuya doxología es falsa y por tanto idólatra, pues en la práctica lleva a adorar a la criatura antes que al Creador. Una teología que enseña que la gracia y el favor de Dios es mediada, controlada y distribuida místicamente por la iglesia a través de sus líderes espirituales. Y por último, es una teología que enfoca a los pastores a hacer de la prosperidad, fama, poder y dinero las metas del ministerio y la manera de evaluar su éxito; y no la gloria de Dios. En resumen, es una teología divergente al evangelio bíblico de Jesucristo, a la doctrina apostólica, confesional y piadosa; por tanto, es una teología mundana en todo el sentido de la palabra.

Todo lo anterior nos da evidencias claras de la necesidad de reformar la iglesia latinoamericana. De volver a colocar al Dios revelado en Jesucristo en el centro de la vida, pensamiento y adoración de la iglesia. Sin embargo,

algunos que han sido inquietados por Dios en esto no saben qué hacer, por dónde comenzar o qué pasos dar para hacerlo sostenible. Por esta razón, a continuación, propondré una serie de pasos para que cualquiera pueda gozar de la revitalización que trae el actual movimiento de reforma, que Dios ha iniciado en Latinoamérica desde un tiempo atrás.

Una mirada a la reforma futura

Cuando Dios me hizo regresar personalmente a su Palabra y centralidad de Jesucristo, ya había sido llamado a pastorear la iglesia cuyas prácticas he descrito anteriormente. Esta reforma en mi corazón me llevó a una tensión entre lo que sabía que debía hacerse en la iglesia versus lo que la iglesia, por tradición religiosa, estaba practicando y no quería dejar. Sin embargo, fue con el tiempo que Dios nos dio sabiduría sobre qué hacer y cómo llevarlo a cabo para que esta reforma teológica fuera llevada a la vida y al pensamiento de la iglesia local. El proceso que duró algunos años, lo he podido resumir en una serie de pasos que otras congregaciones, que se encuentran en un proceso similar de transformación de una iglesia pentecostal a una reformada, han ocupado exitosamente. Es el propósito de esta

tercera parte del artículo compartirlo con ustedes.

Lo primero es exponer a la iglesia al evangelio bíblico de Jesucristo. No hay palabras suficientes en el mundo para poder hablar acerca de la importancia, la gloria y grandeza de Jesucristo para su iglesia. Él es su todo. Su Alfa y su Omega, su razón de ser, el propósito y meta de su actividad, su vida, sabiduría y poder. Por esto, la Biblia afirma que entender su evangelio, proclamarlo, enseñarlo y aconsejarlo, es el único medio por el cual la iglesia nace, crece y madura; mientras que a su vez es el fin por el cual debe trabajar y luchar incansablemente. Por tanto, todo proceso formal de reforma debe iniciar por medio de enseñar, con claridad, el evangelio bíblico de Jesucristo en cuánto a su identidad, contenido, estructura y alcance. Históricamente la raíz teológica de la reforma es, sin lugar a dudas, el evangelio. Por esta razón, a los cristianos en la época de la reforma les llamaron “evangélicos”, porque sus acciones y palabras estaban orientadas a santificar públicamente la gloria de Jesucristo, por medio de considerar cada día el evangelio para la práctica y la piedad. Un evangélico es aquel cristiano que cada día considera la santidad del Dios único, que observa su propia debilidad como necesitado de redención, pero medita y celebra la gloria de Jesucristo

como único Salvador y mediador entre ese Dios santo y los pecadores. Esta clase de consideración diaria del evangelio hace que la iglesia camine bajo el temor y agradecimiento a Dios. El primer paso para dar inicio a una verdadera reforma teológica en la iglesia, es pasar de ser cristianos a evangélicos, y esto se logra enseñando el evangelio. Esto debe hacerse desde el púlpito, por medio de estudios bíblicos y discipulados.

En segundo lugar, una vez se ha devuelto la gloria del evangelio a la iglesia, ahora es necesario que la Biblia sea afirmada en cuanto a su naturaleza, sentido, teología y autoridad sobre la iglesia. Hay que enseñar a la iglesia que la Biblia es la autorevelación de Dios en la historia redentiva, es la única Palabra del Dios único respecto al único Salvador. Debe mostrarse que, si bien tiene una dimensión literaria e histórica, posee una dimensión teológica cuyo centro es Jesucristo. Esto implica que, si la Biblia es cristocéntrica en su teología, debe ser interpretada cristológicamente. Una vez esta identidad teológica de la Biblia es recuperada, entonces se procede a enseñar su singularidad, infabilidad, inerrancia y perspicuidad. La Bibliología es la herramienta clave para este punto. Una advertencia es necesaria: si la Biblia es cristocéntrica en su teología, entonces los sermones

deben reflejarlo, deben exponer a Jesucristo desde el texto predicado. Aunque un sermón sea exegéticamente notable, con una interpretación gramatical-histórica correcta, un mensaje inspirador y con aplicaciones prácticas para la audiencia; pero si no concluye en Cristo, entonces el sermón ha perdido toda su eficacia y poder. Lo que la iglesia necesita es a Cristo y este es testificado exclusivamente por la Palabra. Predicar la Palabra, pero sin mostrar cómo apunta a Cristo, es entretener a la iglesia con moralismo. Recuerde que no todo el

que es bíblico es cristocéntrico, pero todo el que es cristocéntrico necesariamente es bíblico. La teología bíblica es una valiosa herramienta para que el pastor logre predicar expositivamente a Jesucristo.

En tercer lugar, la iglesia debe aprender las doctrinas apostólicas que la fundamentan. Recordemos que Jesucristo es la piedra angular de la iglesia, pero su fundamento son las doctrinas enseñadas por los apóstoles y profetas. A estas enseñanzas es que la Biblia llama: sana doctrina. El tercer gran logro de la reforma, después de

recuperar a Jesucristo por su evangelio y devolver la autoridad de la Biblia sobre la iglesia, fue recuperar las doctrinas fundamentales de los apóstoles. Recuperaron la doctrina de Dios, del hombre, surgieron las cinco solas como grito de batalla y más adelante se constituyeron las cinco doctrinas de la gracia, entre otras. Por esta razón, recomiendo que el tercer gran paso sea exponer a la iglesia a las doctrinas fundamentales de la reforma y a la teología sistemática.

En cuarto lugar, a esta altura de la enseñanza a la iglesia, es importante en términos de apología e identidad eclesial, exponer a la iglesia al estudio de los credos y confesiones de la iglesia a lo largo de su historia, que aunque no tienen la autoridad de la Biblia, ofrecen un marco sólido de defensa contra las falsas doctrinas. Si una persona escucha algo fuera de este marco confesional, sabrá

identificar que muy probablemente esa enseñanza, por más lógica que parezca, contiene errores que pueden dañar el bienestar de la iglesia o su esencia.

En quinto lugar, recomiendo enseñar a la iglesia la práctica de la vida piadosa como fruto del evangelio. El temor a Dios, la obediencia como adoración e incluir una teología bíblica de misión.

Si han logrado darse cuenta, el enfoque de este proceso de reforma es el mismo que el de los reformadores del s. XVI, un enfoque no en cambios de formas, estructuras o conductas, sino un cambio en la teología misma de la iglesia; ya que esta transformación en su ortodoxia los llevará naturalmente a una transformación de su doxología y prácticas religiosas, por ejemplo, su liturgia, ordenanzas, ministerios de servicio, costumbres y tradiciones ¡todo para la gloria de Dios!

Javier Domínguez es rector de la escuela superior de estudios bíblicos y teológicos *Semper Reformanda*, pastor fundador de Iglesia Gracia Sobre Gracia, y presidente de Fundación *Véritas*, una organización dedicada a apoyar la calidad de la educación en El Salvador. Javier tiene una Maestría en Divinidades (MDiv), con doble titulación, por el Centro Presbiteriano de Post-Grado Andrew Jumper de Sao Paulo, Brasil y el Reformed Theological Seminary de Estados Unidos. Actualmente está realizando su Doctorado en Ministerio en el Midwestern Baptist Theological Seminary, Kansas City, Missouri. Está casado desde hace 19 años con Geraldina de Domínguez y es padre de 3 hijos.

23 00:00
Viernes **Abril**

24 15:00
Sábado **Abril**

25 00:00
Domingo **Abril**

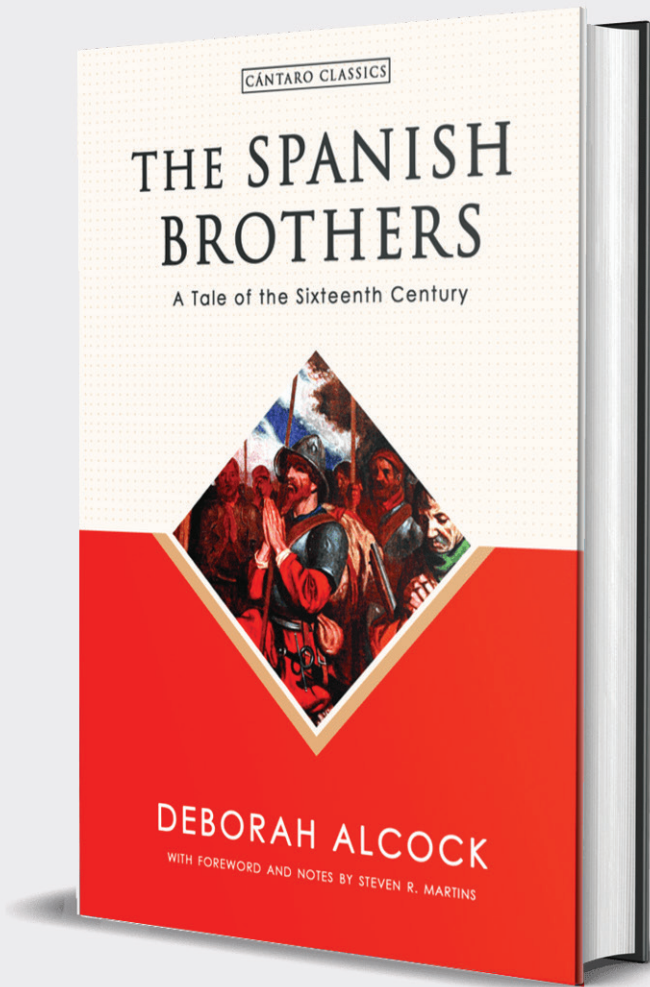
www.cantaroinsitute.org/es

LA CONFERENCIA DEL OSO 2021

Heredar, Informar, Inspirar

¡NO TE LO PIERDAS!

Para obtener más información, visite www.cantaroinsitute.org/es

THE FIRST BOOK IN OUR
CÁNTARO CLASSICS LINE!

“Deborah Alcock has long been known as the author of a series of admirable stories, the scenes of which are cast in stirring periods of religious history, and the religious tone of which is not only sane and true, but especially moving. The best of them is probably *The Spanish Brothers*, the scene of which is cast in Reformation Spain: it has been translated into most of the European languages and has had a wide influence for good.”

— B.B. Warfield (1851-1921)

Review of J.I. Packer's **Knowing God**

by Joe Owen

Introduction

THERE IS NO BETTER WAY to propagate literature than to produce what the crowds already want and demand (*better* pragmatically that is, not according to biblical convictions). Thus, the vast majority of literature available in our Christian bookstores for sale simply reflect the wishes and whims of most of its consumers. And these consumers mostly reflect something about the society around them: a self-centered culture, in other words, lovers of self in an ambience where mankind is considered to be the one and only creature worthy of exaltation.

However, there does exist literature that, instead of reflecting the state of

the world around us, attempts to reflect the eternal truth of the Word of God in spite of what the public promises to support with its commerce. This would be literature that extracts from the biblical text, without the softening of the irritations it might produce with illustrations that, instead of emphasizing the truth contained therein, often distracts in order to cater to the palate of the consumer. No, this biblically-aligned literature is intended to point the eyes of the malnourished man, bloated from always eating from his own flesh, back to the glory of Him who alone is worthy of supreme praise and worship.

J.I. Packer's *Knowing God* is a faithful representation of that literature that seeks to impact the heart

rather than the mass market. It takes our eyes off ourselves, for we ourselves are not worthy of worship, and it demonstrates to us the virtues of Jesus Christ. This book faithfully fulfills such a dignified aim by thematically teaching what the Word of God teaches about God Himself, His creation, His redemptive plan, and His glory. Although the book consists of 22 chapters, this brief summary will focus on the three main sections of the book: *Know the Lord*, *Behold your God*, and *If God is for us*.

Summary of Content: Knowing God

The first six chapters focus on the importance of knowing God. First, Packer focuses on the epistemology of *theology* and rescues it from a purely outdated context in order to break with the current paradigm that negates the present relevance of these interests and studies. And once this point is made clear (without exasperation), Packer enters into applicational theology. Instead of approaching the science of theology so that we might know *about* God, Packer exhorts us to *know* God.

We need to ask ourselves: What is my ultimate aim and object in occupying my mind with these things? What do I intend to *do* with my knowledge about God, once I have it? For the

fact that we have to face is this: If we pursue theological knowledge for its own sake, it is bound to go bad on us. It will make us proud and conceited. The very greatness of the subject matter will intoxicate us, and we shall come to think of ourselves as a cut above other Christians because of our interest in it and grasp of it; and we shall look down on those whose theological ideas seem to us crude and inadequate and dismiss them as very poor specimens.¹

Packer teaches from several sections of the Bible, highlighting the importance of knowing God and also extracting from these citations some of the evidences of knowing God. First, in how he uses Daniel as an example to show that those who know God have great *energy* for God, where, “while their God is being defied or disregarded, they cannot rest; they feel they must do something; the dishonor done to God’s name goads them to action.”² And the second evidence is that those who know God have great *thoughts* about Him. The third, is that they show great *bravery/valor* for God, and the fourth is that they have great *contentment* in God, where:

-
1. J.I. Packer, *Knowing God* (Downers Grove, IL.: Inter-Varsity Press, 1973), 21.
 2. *Ibid.*, 28.

OVER ONE MILLION COPIES SOLD

KNOWING GOD

J. I.
PACKER

There is no peace like the peace of those whose minds are possessed with full assurance that they have known God, and God has known them, and

that this relationship guarantees God's favor to them in life, through death and on for ever.³

3. *Ibid.*, 31.

Packer uses the fourth chapter to delve into the matter of knowing God and being known through the gospel in a manner that is not corporate but individual. Here stands the Son of God whose given name, Jesus, is the only name given to men for salvation. And chapter five shows us the counterfeit, or contrast, of knowing God: idolatry. He emphasizes that every sculpted, painted, and even imagined image of God is fabricated by the darkened mind of corrupt man and is therefore an offense to the one true God because it obscures His glory.

This section ends with two chapters dedicated particularly to Christology and pneumatology. Christology deals with God the Son, and pneumatology deals with the Holy Spirit.

Behold Your God

The next section begins by highlighting God's immutability by reminding us that the God of Bible times, from the middle east of Moses' time to that of Christ's, is the same God of our century. Packer expresses this with the following points: God's life does not change, God's character does not change, God's truth does not change, God's ways do not change, God's purposes do not change, and the Son of God does not change. To emphasize this point, Packer quotes A.W. Pink:

One of two things causes a man to change his mind and reverse his plans: want of foresight to anticipate everything, or lack of foresight to execute them. But as God is both omniscient and omnipotent there is never any need for him to revise his decrees.⁴

What follows is probably the chapter that is most opposed to the postmodern mentality that currently exists in the church: the majesty of God.

But this is knowledge which Christians today largely lack: and that is one reason why our faith is so feeble and our worship so flabby. We are modern people, and modern people, though they cherish great thoughts of themselves, have as a rule small thoughts of God. When the person in the church, let alone the person in the street, uses the word *God*, the thought is rarely of divine *majesty*.⁵

Our life of holiness, our love for God, our worship, and our whole perspective on God all depend on what we esteem in regard to God's majesty. Perhaps this thought is the most contrary to modern (and postmodern) man, that: "He (God) has us in his hands; we never have him in ours. Like us, he is personal; but unlike us, he is *great*."⁶

4. Cited in *Ibid.*, 80.

5. *Ibid.*, 83.

6. *Ibid.*

The chapters that follow deal with God's wisdom as an attribute of God. This attribute, as far as it can be understood within a context of a fallen world, can be either helpful or a stumbling block. Since there is much suffering and apparent injustice in the world, several people attack this quality of the wisdom of God. However, "God's wisdom is not, and never was, pledged to keep a fallen world happy, or to make ungodliness comfortable."⁷ Packer shows us how God's wisdom works, how to reconcile it with this confused world, and that God is the only wise one Himself.

In the next chapter (10), Packer reveals that although only God is wise in Himself, this attribute of His is communicable. Even the book of Proverbs teaches the wisdom that God bestows upon humanity, although, of course, it is a pious and true wisdom while man in his sinful and fallen nature finds no wisdom in himself. Packer draws these points from the book of Proverbs to attain pious and true wisdom, that: we must learn to revere God, and to receive the Word of God.

Packer, afterwards, in chapter 11 focuses on the Word of God as the only source of absolute truth (and in this special revelation, Jesus is also

included). Since the Scriptures are just that, God's words do not depend on man or any other circumstance in order to be validated.

The next chapter deals with God's love. This chapter emphasizes the "flooding" of love given to us by the triune God in salvation, and how often many focus, or rely on, the small experiences in order to believe or measure God's love, be it the love of the Father, Son, or Holy Spirit. As in the example of the Holy Spirit, Packer exhorts:

With a perversity as pathetic as it is impoverishing, we have become pre-occupied today with the extraordinary, sporadic, nonuniversal ministries of the Spirit to the neglect of the ordinary, general ones.⁸

This chapter rescues us from a small understanding of love interpreted by the pages of anthropological and passing emotions and leads us to a better understanding of the eternal, holy and pure love of the eternal God.

The chapters that follow, like hammers, destroy our *modern* understanding of God, such as that of those who play with liberation theology, and points us again towards God's goodness and severity by highlighting His grace, justice, anger, and jealousy. God's grace can only begin

7. *Ibid.*, 91.

8. *Ibid.*, 118.

to be understood in light of man's complete helplessness to please God. Packer reminds us that if there was anything in man, even in the slightest, that could please God, grace would become obsolete. This may be one of the reasons why we do not understand the gospel, grace, and glory of God in our day, because we have committed ungodly syncretism by placing man and his efforts in this divine equation. The economy of salvation begins, is accomplished, and is consummated in and by God, and only in and by Him. The chapters that highlight God as a Judge and also explain His anger as holy, and not simply an irritated emotion, leads the reader again to better understand God's grace.

This section of the book ends with a chapter dedicated to God as jealous, in which Packer demonstrates how something despised among humans can be a virtue for God.

What the prohibition of idolatry in the second commandment implies is that God's people should be positively and passionately devoted to his person, his cause and his honor.⁹

Any loss of this devotion does not provoke an unstable emotion from God, but it is rather to not give God what He deserves while also robbing

from man, for what is best for man is God Himself.

If God Is For Us

This section begins with a chapter that highlights the heart of the gospel. It explains atonement and propitiation. In fact, an understanding of propitiation shows us its superiority over atonement.

The difference is that expiation means only half of what propitiation means. Expiation is an action that has sin as its object; it denotes the covering, putting away or rubbing out of sin so that it no longer constitutes a barrier to friendly fellowship between man and God. Propitiation, however, in the Bible, denotes all that expiation means, *and the pacifying of the wrath of God thereby*.¹⁰

Again, Packer explains the wrath of God, and then propitiation and how Christ's death accomplished this vicarious work for us. The following and final chapters first show us the effect that propitiation had with the saved in making them children of God. And then Packer emphasizes that God is well suited to work in those whom He has redeemed (the perseverance of the saints).

9. Ibid., 173.

10. Ibid., 182.

Concluding Remarks

The book *Knowing God* by J.I. Packer is not really a book of systematic theology, but it is a book that denotes how a mentor teaches systematic theology in a practical way. Through this book, Packer has become the mentor for countless brothers from several countries, and with great grace and patience takes them from an anthropocentric theology to a Christ-centric theology. As the motto of the reformation serves as a constant reminder, *semper reformanda*, the church must always be reforming because there is an ungodly magnet in each and every one of us, a magnet that always draws and distracts us from sincere and pure worship of God and from books like this that guide us, like a hen to its chicks, back to the nest of *Soli Deo Gloria*.

Joseph Owen is the director and chief-speaker of the Hispanic ministry of *Respuestas en Genesis* (Answers in Genesis). He has a Bachelor in Theology from the Seminario Bautista Dominicano (Dominican Baptist Seminary) and is currently working towards obtaining his Master's degree in Christian Studies from Southeastern Theological Baptist Seminary. He teaches subjects relating to creationism in various seminaries and universities in Latin America and the USA, and serves as a professor and academic director of SEBAM seminary in Querétaro, Mexico.

arkencounter.com

ARK

ENCOUNTER

1:1 Answers
IN GENESIS™

Reseña de

El Conocimiento de un Dios Santo

de J.I. Packer

por Joe Owen

Introducción

NO EXISTE MEJOR (*mejor* respecto al pragmatismo, no según convicciones bíblicas) manera de promover literatura que el producir de acuerdo a lo que las multitudes ya quieren y exigen. Por lo tanto, la gran mayoría de la literatura en venta en nuestras librerías cristianas simplemente refleja los deseos de la mayoría de sus consumidores. Y estos consumidores mayormente reflejan algo de la sociedad que les rodea: una cultura auto-céntrica, amadores de sí mismo, en un ambiente donde se estima que

el único digno de exaltación es la humanidad.

No obstante, existe literatura que, en vez de reflejar el mundo que nos rodea, intenta reflejar las verdades eternas en la Palabra de Dios a pesar de lo que el público promete apoyar con economía. Es literatura que extrae del texto bíblico sin suavizar lo que irrita con ilustraciones que, en vez de enfatizar la verdad contenida, distraen para apoyar el paladar del consumidor. No, esta literatura bíblica tiene el fin de apuntar los ojos del humano malnutrido, hinchado por siempre

comer de su propia carne, nuevamente a la gloria de Aquél quien solamente es digno de suprema alabanza y adoración.

El Conocimiento de un Dios Santo (Knowing God en inglés) de J.I. Packer es una fiel representación de dicha literatura que busca impactar el corazón en vez del mercado. Nos quita el ojo de nosotros mismos, ya que no somos dignos de adoración, y nos muestra las virtudes de Cristo Jesús. Este libro cumple fielmente tan digna meta al enseñar de manera temática lo que la Palabra de Dios nos enseña sobre Dios mismo, Su creación, Su plan redentor, y Su gloria. Aunque el libro consiste en 22 capítulos, este breve resumen se enfocará en las tres principales secciones, dentro de las cuales se dividen en capítulos: *Conocer al Señor, He aquí tu Dios, y Si Dios es por nosotros.*

**Resumen de contenido:
Conocer al Señor**

Los primeros seis capítulos se enfocan en la importancia de conocer a Dios. Primero, Packer se enfoca en la epistemología de la *teología* y la rescata de un contexto meramente anticuado para romper el paradigma actual que niega la relevancia de dichas intereses y estudios para nuestros días. Y una vez que promueve, sin exasperar, este punto, Packer entra en la aplicación

de la teología. En vez de abordar la teología con el fin de saber de Dios, Packer nos exhorta respecto el conocer a Dios.

Tenemos que preguntarnos: ¿cuál es mi objetivo y objeto último al ocupar mi mente con estas cosas? ¿Qué pienso hacer con mi conocimiento acerca de Dios, una vez que lo tenga? Pues el hecho de que debemos afrontarlo es éste: si perseguimos el conocimiento teológico por su propio bien, seguro que nos resultará mal. Nos hará orgullosos y vanidosos. La misma grandeza del tema nos intoxicará, y llegaremos a pensar en nosotros mismos como superiores a los otros cristianos debido a nuestro interés en él y comprensión; Y menospreciaremos a aquellos cuyas ideas teológicas nos parecen toscas e inadecuadas y las despreciaremos como muy pobres.¹

Packer enseña secciones de la Biblia donde se resalta la importancia de conocer a Dios y también extrae de estas citas algunas evidencias de conocer a Dios. Primero, como utiliza a Daniel como ejemplo para mostrar que los que conocen a Dios tienen gran energía para Dios, donde, “mientras Su Dios está siendo desafiado o desatendido, no pueden

1. Todas las citas serán una traducción del libro en inglés.; J.I. Packer, *Knowing God* (Downers Grove, IL.: Inter-Varsity Press, 1973), 21.

descansar; Sienten que debe hacer algo; El deshonor hecho al nombre de Dios los impulsa hacia la acción.”² Y la segunda evidencia es que los que conocen a Dios tienen grandes pensamientos acerca de Él. La tercera es que muestran gran desnudo/valor por Dios, y la cuarta es que tienen gran contentamiento en Dios, donde:

No hay paz como la paz de aquellos cuya mente está poseída con la plena seguridad de que han conocido a Dios, y Dios los ha conocido, y que esta relación les garantiza el favor de Dios en la vida, por la muerte y para siempre.³

Packer utiliza el capítulo cuatro para indagar en el asunto de conocer a Dios y ser conocido a través del evangelio que no es corporativo sino individual. Aquí resalta el Hijo de Dios cuyo nombre dado, Jesús, es el único nombre dado a los hombres para la salvación. Y el capítulo cinco nos muestra el copio de carbón, o el contraste, de conocer a Dios: la idolatría. Enfatiza que toda imagen esculpida, pintada, e incluso imaginada de Dios es fabricada por la mente entenebrecida del hombre corrupto y por ende es una ofensa al único Dios verdadero porque oscurece Su gloria.

2. Ibid., 28.

3. Ibid., 31.

Esa sección termina con dos capítulos dedicados a la cristología y la neumatología. La cristología trata con Dios Hijo y la neumatología trata con el Espíritu Santo.

He aquí tu Dios

Esta sección empieza resaltando la inmutabilidad de Dios al recordarnos que el Dios de los tiempos de la Biblia, del medio-oriente de los tiempos de Moisés hasta Cristo, es el mismo Dios de nuestro siglo. La expresa con las siguientes puntos: La vida de Dios no cambia, el carácter de Dios no cambia, la verdad de Dios no cambia, los caminos de Dios no cambian, los propósitos de Dios no cambian, y el Hijo de Dios no cambia. Para enfatizar este punto, Packer cita a A.W. Pink:

Una de dos cosas hace que un hombre cambie de opinión y invierta sus planes: la falta de previsión para anticipar todo, o la falta de previsión para ejecutarlos. Pero ya que Dios es omnisciente y omnipotente, nunca hay necesidad de revisar sus decretos.⁴

Lo que sigue es probablemente el capítulo más opuesto a la mentalidad posmoderna que existe en la iglesia: la majestad de Dios.

Pero este es el conocimiento que los cristianos hoy en día carecen; Y esa es

4. Citado en Ibid., 80.

 Editorial Vida

J. I. PACKER

EL CONOCIMIENTO
DEL DIOS SANTO

CON GUÍA DE ESTUDIO

*De fácil lectura - De provecho sin fin - Profundamente inspirado
Haga lo necesario, pero ¡compre este libro!*

—DAVID PYCHES

una razón por la cual nuestra fe es tan débil y nuestra adoración tan flácida. Somos gente moderna, y la gente moderna, aunque aprecia grandes pensamientos de sí mismo, tiene como regla pequeños pensamientos de Dios. Cuando la persona en la iglesia, y mucho menos la persona en la calle, usa la palabra *Dios*, el pensamiento rara vez es de majestad divina.⁵

Nuestra vida en santidad, amor para con Dios, adoración y perspectiva entera sobre Dios dependen todos en lo que estimamos de acuerdo a la majestad de Dios. Quizá este pensamiento es el más contrario al hombre moderno (y posmoderno), que “Él (Dios) nos tiene en Sus manos; nosotros nunca lo tenemos en las nuestras. Como nosotros, Él es personal; pero opuestos a nosotros, Él es grandioso.”⁶

Los siguientes capítulos tratan con la sabiduría de Dios como atributo de Dios. Este atributo, como se lo puede entender dentro de un contexto de un mundo caído, puede ser de ayuda o tropiezo. Ya que hay mucho sufrimiento y aparente injusticia en el mundo, varias personas atacan esta cualidad de Dios. Sin embargo, “la sabiduría de Dios no es, y nunca fue, una promesa de mantener feliz a un

mundo caído, o de hacer que la impiedad sea cómoda.”⁷ Packer nos muestra como funciona la sabiduría de Dios, como conciliarla con este mundo confundido, y que Dios es el único sabio en Sí mismo.

En el siguiente capítulo (10), Packer revela que aunque solo Dios es sabio en Sí mismo, este atributo Suyo es comunicable. Incluso, el libro de Proverbios enseña la sabiduría que Dios otorga a los humanos, aunque, por supuesto, es una sabiduría piadosa y verdadera aunque el hombre en su naturaleza pecaminosa y caída no halla sabiduría en sí mismo. Packer extrae del libro de los Proverbios estos puntos para alcanzar la sabiduría piadosa y verdadera: debemos aprender a reverenciar a Dios y recibir la Palabra de Dios.

Packer luego en el capítulo 11 se enfoca en la Palabra de Dios como única fuente de verdad absoluta (y en esta revelación especial, también está incluido Jesús). Ya que las Escrituras son precisamente eso, las palabras de Dios, no dependen en el hombre ni cualquier otra circunstancia para validarse.

El siguiente capítulo trata con el amor de Dios. Este capítulo enfatiza la “inundación” de amor que nos fue dada por el Dios trino en la salvación y como muchos suelen enfocarse o

5. Ibid., 83.

6. Ibid.

7. Ibid., 91.

dependerse en pequeñas experiencias para creer o medir el amor de Dios, sea el amor del Padre, Hijo o Espíritu Santo. Como en el ejemplo del Espíritu Santo, Packer exhorta:

Con una perversidad tan patética como empobrecedora, hoy nos hemos preocupado por los ministerios extraordinarios, esporádicos, y no universales del Espíritu, al descuido de los ordinarios y generales.⁸

Este capítulo nos rescata de un pequeño entendimiento de amor interpretado por las páginas de emociones antropológicas y pasajeras y nos lleva a una mejor comprensión del amor eterno, santo y puro del Dios eterno.

Los siguientes capítulos, como martillos, destruyen nuestra comprensión moderna de Dios, las que juegan con teología de liberación, y nos apuntan nuevamente a la bondad y severidad de Dios al resaltar Su gracia, justicia, ira, y celos. La gracia de Dios solamente se puede empezar a entender a la luz de la completa impotencia del hombre para agradar a Dios. Packer nos recuerda que si habría algo, aunque sea lo más mínimo, en el hombre que podría agradar a Dios, la gracia quedaría obsoleta. Esta puede ser una de las razones por la que no entendemos el evangelio, la gracia y la

gloria de Dios en nuestros días porque hemos cometido sincretismo impío al colocar el hombre y sus esfuerzos en esta ecuación divina. La economía de la salvación empieza, se realiza, y es consumada en y por Dios, y solamente en y por Él. Los capítulos que resaltan a Dios como Juez y también explica Su ira como santa, y no una simple emoción irritada, llevan al lector nuevamente a entender mejor la gracia de Dios.

Esta sección termina con un capítulo dedicado a Dios como celoso. Packer muestra como algo despreciado entre los humanos puede ser virtud para Dios.

Lo que la prohibición de la idolatría en el segundo mandamiento implica es que el pueblo de Dios debe ser positivamente y apasionadamente dedicado a Su persona, Su causa y Su honor.⁹

Cualquier extravío de esto no provoca una emoción inestable de Dios, sino es no dar a Dios Su merecido y también roba del hombre, ya que lo mejor para el hombre es Dios.

Si Dios es por nosotros

Esta sección comienza con un capítulo que resalta el corazón del evangelio. Explica la expiación y la propiciación. Incluso, un entendimiento de

8. Ibid., 118.

9. Ibid., 173.

la propiciación nos muestra su superioridad por encima de la expiación.

La diferencia es que la expiación significa sólo la mitad de lo que significa la propiciación. La expiación es una acción que tiene como objeto el pecado; Denota el cubrir, guardar o quitar el pecado para que ya no sea una barrera para la amistad entre el hombre y Dios. La propiciación, sin embargo, en la Biblia, denota todo lo que significa la expiación, y la *pacificación de la ira de Dios con ello*.¹⁰

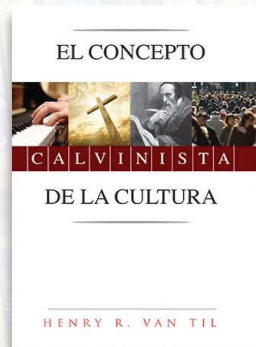
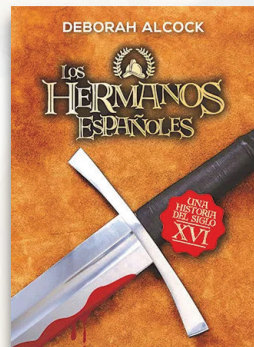
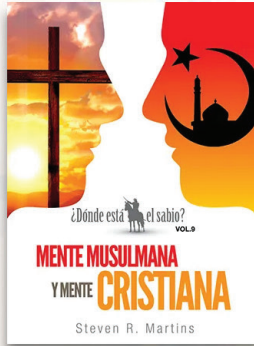
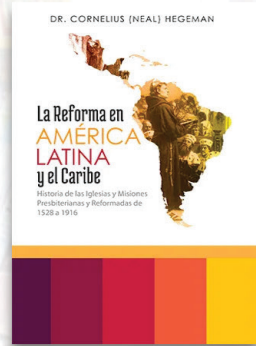
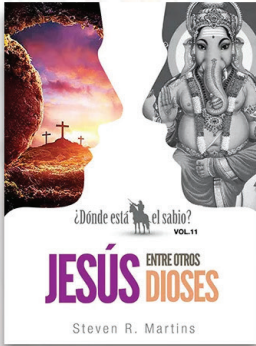
Nuevamente, Packer explica la ira de Dios, y después la propiciación y como la muerte de Cristo realizó esta obra vicaria por nosotros. Los siguientes y últimos capítulos primero muestran el efecto con los salvos que tuvo la propiciación al hacerlos hechos hijos de Dios. Y después enfatiza que Dios es adecuado para obrar en los que ha redimido (perseverancia de los santos).

Conclusión

El libro *El Conocimiento de un Dios Santo* por J.I. Packer *no* es realmente un libro de teología sistemática, sino es un libro que denota como un mentor enseña la teología sistemática de manera práctica. A través de este libro, Packer se ha hecho mentor de hermanos innumerables de varios países y con mucha gracia y paciencia, los lleva de una teología antropocéntrica a una teología Cristo-céntrica. Como el lema de la reforma es un constante recordatorio, *semper reformanda*, la iglesia siempre tiene que reformarse porque hay un imán impía en cada uno de nosotros que siempre nos distrae de una adoración sincera y pura para con Dios y libros como este nos guían, como una gallina a sus polluelos, nuevamente al nido de *Soli Deo gloria*.

10. Ibid., 182.

Joseph Owen es el director y expositor principal del ministerio hispano de Respuestas en Génesis. Tiene una licenciatura en Teología del Seminario Bautista Dominicano y actualmente está en proceso de obtener su maestría en Estudios Cristianos en el Southeastern Theological Baptist Seminary. Enseña materias de creacionismo en varios seminarios y universidades en América Latina y los EEUU, y es profesor y director académico del seminario SEBAM en Querétaro, México.

Ordene sus libros en
www.cilir.net

Ultimos días de inscripción

Licenciatura en Teología

MODALIDAD ONLINE

¡Inscríbete!

SEMPER
REFORMANDA
ESCUELA SUPERIOR DE ESTUDIOS BÍBLICOS Y TEOLÓGICOS

