

HISTORIA DE LA IGLESIA: MOMENTOS CLAVE

Capítulo 1

Preparando el Escenario

INTRODUCCION

En los evangelios, Jesús comparó el reino de los cielos con un grano de mostaza (Mt. 13:31-32). La pequeña semilla cae en tierra y llega a ser un gran árbol. Lo mismo sucede con la iglesia. Comenzó como un pequeño movimiento dentro del Judaísmo y de ahí surge rápidamente tomando una posición importante en el Mediterráneo en solo unas décadas. En menos de 300 años, creció estableciéndose como la fe principal del Imperio Romano. A través de los siglos desde entonces, la iglesia ha crecido aun más, llegando a todos los confines de la tierra en distintas formas.

Podemos ciertamente usar la analogía del árbol para explicar el enfoque de estas lecciones. No comenzaremos con la rama específica de nuestra iglesia local presente. En su lugar, nos enfocaremos en la tierra en la que cayó esta semilla (el mundo en el que la iglesia tuvo sus inicios). De ahí, iremos recorriendo el crecimiento de la iglesia desde sus orígenes y a través de su crecimiento en los primeros años. Nos vamos a dar cuenta de que el árbol ha producido muchas ramas hasta llegar a nuestra rama particular. Veremos el fruto de la iglesia. También veremos ramas renegadas que fueron podadas, por no tener parte en el crecimiento adecuado del árbol.

¿Por qué estudiar Historia de la Iglesia?

“¿Por qué estudiar historia de la iglesia?” es una pregunta legítima. ¿Qué importancia tiene en cuanto a quienes somos y en cómo caminamos con Dios?

Existen varias razones por las que debemos aprender acerca de nuestro “árbol”. Aquí presentamos cinco:

Primero, el estudio de la historia de la iglesia es un estudio de las Escrituras y de teología. Es solamente dentro de las páginas de la historia de la iglesia que podemos entender el “canon”, es decir, los escritos que consideramos como Escrituras versus aquellas que no lo son. De ahí que muchas de nuestras enseñanzas y *significados* de la Escritura están basados en información desarrollada a través de los años y aun siglos. La Trinidad, por ejemplo, se desarrolló dentro del entendimiento de la Escritura en la iglesia a través del tiempo. La doctrina ciertamente aparece en la Escritura aunque la palabra misma

("Trinidad") no aparece. A la iglesia le tomó largo tiempo comprender los conceptos como los conocemos hoy en día.

Segundo, mientras mejor entendamos nuestras raíces, más fácilmente podremos identificar asuntos de fe en contradistinción de asuntos de opinión. Muchas de las razones por las que la iglesia se ha dividido en el pasado tienen sentido racional. Estas cuestiones son muy importantes. Muchas otras razones, sin embargo, son lamentables. Jesús oró por una iglesia unida. Ver divisiones sobre asuntos insignificantes nos sirve como advertencia.

Tercero, nos ayudara a entender el porqué hay Iglesias que "hacen iglesia" de manera diferente a nosotros. Algunas iglesias son "iglesias altas"; otras no lo son. Algunas iglesias se manejan alrededor de ciertos credos; otras ¡ni siquiera están seguras de lo que son los credos!

Cuarto, cualquier estudio de historia de la iglesia es también un estudio de Dios y del trabajo de Cristo. Mientras mejor entendamos eso, mas nos acercaremos a Él y aprenderemos a apreciar lo que ha hecho por nosotros. Finalmente (aunque probablemente haya muchas más razones que no estamos mencionando) a medida que ganamos conocimiento de la historia de nuestra fe, veremos una línea ininterrumpida de creencias que nos lleva de regreso hasta la misma tumba vacía. Esto es un proceso que edifica nuestra fe conforme vamos viendo los eslabones entre quienes somos hoy y la intervención de Dios en la historia por medio de Cristo Jesús.

Quinto, nos es más fácil entender dónde estamos y lo que creemos si entendemos el contexto histórico en el que vivimos. Así tendrá mejor sentido lo que hacemos y porque lo hacemos.

Nuestro Enfoque

El enfoque general que utilizaremos es cronológico. Para algunos tópicos, sin embargo, nos desviaremos y tomaremos una posición temática. Por ejemplo, vamos a considerar el desarrollo de la doctrina de la trinidad aisladamente, y al mismo tiempo dejaremos fuera algunos eventos que ocurrieron en las décadas concernientes (pero tenga la confianza de que cubriremos esos eventos en otras clases ¡para no perder el hilo!). Adicionalmente, algunas clases se enfocaran en personas, en lugar de meros eventos. Finalmente, algunas veces nos desviaremos de la cronología para cubrir asuntos de geografía. Hubo algunos eventos que ocurrieron en ciertos lugares del mundo que cobran sentido por si mismos sin tener que introducirnos en otros "eventos cronológicos" que ocurrieron en otro lugar.

Podemos esperar cubrir una variedad de materiales en esta clase. Cubriremos lo que es la iglesia primitiva después de los Apóstoles, el desarrollo de la estructura de la iglesia (ancianos, diáconos, pastores, obispos, papas, etc.), el desarrollo de doctrina y credos, santos, mártires y otras figuras claves en el pasado eclesiástico, la relación entre el estado y la iglesia, la canonización de la escritura, el levantamiento del monasticismo, la división entre la iglesia Romana y la Griega, el movimiento de reforma, así como el surgimiento de varias denominaciones y las razones detrás de su formación.

La historia de la iglesia es mucho más que mera teología e ideas. Es una historia de arte y arquitectura. Es una historia de música. Esperamos cubrir estos aspectos de la historia de la iglesia en esta clase también.

Dentro del desarrollo de esta clase, trataremos de mantener un enfoque moderno de estos asuntos comparándolos con la escritura y perspectivas presentes. Esto será el foco particular de nuestros “Puntos Prácticos Para Casa”, al tratar de ligar lo que aprendimos con nuestras vidas de tal forma que cobre sentido y haga un cambio en nuestra vida y para el reino de Dios.

LA TIERRA – El Mundo de la Iglesia Neotestamentaria

El momento en que surge la iglesia fue perfecto. La tierra en la que cayeron las semillas de la iglesia era fértil y estaba lista. (Gal. 4:4, “Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo...”). Debemos notar tres áreas distintas que en combinación convidaron el ambiente correcto para el florecimiento del evangelio y su propagación.

La Dispersión Judía (“La Diáspora”¹) y la Septuaginta

Como nación, los judíos fueron exiliados repetidamente de los límites físicos de Israel en los siglos anteriores al nacimiento de Cristo. Después de la cautividad babilónica (586 d.C.), muchos judíos exiliados cuidadosamente mantuvieron su fe y prácticas a pesar de estar lejos de Jerusalén y del Templo. Estos judíos construyeron sinagogas locales como lugar de adoración. Tomaron sus escrituras, las tradujeron al griego popular (la “Septuaginta”, ver detalle abajo). Encontraron formas de practicar lo que fue una religión regional a una escala mundial. Comprendieron que hay “un solo Dios” como lo profesaban varias veces al día y

¹ Los estudiosos usan la palabra “diáspora” para referirse a la dispersión voluntaria de los judíos para distinguirla del “exilio” o “cautividad”. Mientras que históricamente puede tener sus orígenes en la cautividad, una vez que se les permitió a los judíos regresar a su tierra, decidieron quedarse donde sus vidas habían echado raíz, y así formaron parte de la diáspora. La palabra “diáspora” viene del griego *diaspora* (διασπορά) que significa “dispersión”.

noche según el mandato dado a Moisés en Deut. 6:4-9. Dada esta creencia, el mismo Dios debía de venerarse estuviesen en Israel o en Roma.

Cuando terminó la cautividad babilónica, Ciro, rey persa permitió a los judíos volver a sus hogares de origen (538 A.C.). Pero muchos no se mudaron a Judá. En su lugar se mantuvieron dispersos en el mundo, ejercitando sus oficios, haciendo negocios, educando a sus hijos y adorando a Yahweh Dios como fue revelado en el Antiguo Testamento. Esta adoración se manifestó en obediencia en vida diaria y en la sinagoga. Incluía oración, predicación, pero no sacrificios animales. Los sacrificios solo se daban bajo la guía de los sacerdotes en el templo de Jerusalén.

Cuando nace la iglesia, llega a un mundo poblado con mucha gente lejos de las fronteras de Israel que creían en el Antiguo Testamento. Había grandes centros de Judaísmo en las dos ciudades más importantes de ese tiempo, Roma y Alejandría, y un número de sinagogas esparcidas por todo el mar mediterráneo.

Los Judíos tomaron sus escrituras consigo (nuestro Antiguo Testamento) y las tradujeron del Hebreo/Arameo al Griego para su uso a través del mundo helénico. Esas escrituras (llamadas la “Septuaginta” y abreviadas como “LXX”, los numerales romanos para el “70”²) proporcionaron el fundamento y recursos para entender la historia de Dios con el Hombre y las profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús por todos, no solo los Judíos que podían leer Hebreo.

Las primeras Escrituras judías que se tradujeron fueron la Tora, los cinco libros de Moisés que generalmente se acepta fueron traducidos al griego alrededor del 250 A.C.³ El resto de las escrituras judías siguieron incluyendo muchos otros escritos judíos. Para cuando se escribe el libro de Hechos, estas traducciones griegas ya eran importantes en el mundo greco-parlante en las comunidades judías de la

² El nombre “Septuaginta” viene del título latín de la traducción: *Versio Septuaginta Interpretum*, que significa “versión de los setenta interpretes”. Esto explica también porque la abreviación de la Septuaginta es el numeral romano para el 70. Por ahí del 200 A.C., una carta de “Aristeas para Falócratas” fue escrita con un relato, generalmente acordado como legendario en muchos aspectos, acerca de la escritura de la Septuaginta. En la carta se explica que el bibliotecario Demetrius de Phalerum convenció a Ptolemeo II (309-246 A.C.) enriquecer la biblioteca con un juego de escrituras judías. El rey envió embajadores a los sumos sacerdotes en Jerusalén pidiendo ayuda. El sumo sacerdote envió 72 eruditos (representando 6 de cada tribu) para hacer el trabajo. Supuestamente (y esta es la parte que se considera leyenda y no un hecho) los eruditos terminaron el trabajo en 72 días exactamente. Para más información ver, Wasserstein, Abraham, y Wasserstein, David, *The Legend of the Septuagint, From Classical Antiquity to Today* (Cambridge 2006).

³ Jobes, Karen, and Silva, Moises, *Invitation to the Septuagint*, (Baker 2000), at 29.

diáspora. Es muy posible que la mayoría de los judíos viviendo fuera de países semíticos estuviesen más familiarizados con el griego que con el hebreo.⁴

Esta Septuaginta era la escritura que Pablo generalmente citaba en sus cartas a la iglesia fuera de Judea. Lucas también estuvo altamente familiarizado con la Septuaginta como es evidente en su uso en Lucas y Hechos. No solo los Judíos de habla griega conocían la traducción Septuaginta, sino que era conocida por gentiles (no judíos) de habla griega también. Las ramificaciones de la disponibilidad de la Septuaginta son profundas.

Primero, el resultado obvio es la disponibilidad de las escrituras que Pablo, Bernabé y otros pudieron usar en sus esfuerzos misioneros. Ellos pudieron ir a lugares y usar escrituras que la gente tenía disponible localmente. Estas no fueron “inventadas” por la iglesia, sino que ya estaban presentes con anterioridad de uno a dos siglos. Ya estaban establecidas incluso antes del nacimiento de Cristo.

Consideremos el impacto que esto habría tenido en la historia del nacimiento de Jesús. Lucas nos informa en su primer volumen (su evangelio) que Jesús nació de una virgen. A muchos escépticos les gusta señalar que cuando el Nuevo Testamento habla de que Jesús nace de una virgen cumpliendo la profecía de Isaías 7:14 (“He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel”), utiliza la palabra griega “*parthenos*” (παρθένος), que claramente significa “virgen”. Sin embargo el Hebreo de Isaías, añaden los críticos, habla de un *almah* (עלמה), que significa “doncella”. Ahora, una “doncella” era considerada como virgen siempre y cuando estuviera soltera; sin embargo, es posible que la palabra signifique simplemente “una joven mujer soltera” sin hacer mención de la cuestión de promiscuidad sexual. Aun así, los judíos y otros habrían tenido la habilidad de determinar el significado correcto del Antiguo Testamento sin influencias acerca del nacimiento de Jesús o de la fe Cristiana. Simplemente viendo la Septuaginta, se darían cuenta que sus padres Judíos tradujeron la palabra “*almah*” en su sentido normativo como “virgen” porque los eruditos judíos tradujeron la palabra al griego como *parthenos* (παρθένος), una “virgen”.

Una forma más sutil en la que la Septuaginta influenció las escrituras y el crecimiento de la iglesia puede verse en los escritos de Lucas, tanto en su evangelio como el libro de Hechos. Lucas era claramente conocedor de las escrituras y fue influenciado por ellas profundamente. En sus escritos vemos reflejadas algunas estructuras y citas de la Septuaginta. Consideremos lo siguiente:

⁴ Con el paso del tiempo, veremos que mientras la Septuaginta fue traducida para los hebreos, se volvió una herramienta indispensable para la iglesia al grado que los judíos empezaron a distanciarse de ella—pero veremos más de eso cuando cubramos el desarrollo del Canon Bíblico.

- Lucas incluye cinco citas extendidas de la Septuaginta de Isaías, dos en su evangelio y tres en Hechos (Isa. 40:3-5/Lc. 3:4-6; Isa. 61:1-2/Lc. 4:18-19; Isa. 66:1-2/Hechos 7:49-50; Isa. 53:7-8/Hechos 8:32-33; and Isa. 6:9-10/Hechos 28:26-27). Estas son citas más extensas del libro de Isaías que encontramos en estos libros de Lucas más que en cualquier otro libro de la Biblia.
- Los eruditos han encontrado más de 100 referencias verbales de la Septuaginta (de Isaías) en los escritos de Lucas.⁵
- Esto ha llevado a algunos eruditos a concluir que “Lucas probablemente tuvo acceso a los rollos de Isaías LXX (una abreviatura de la Septuaginta), o posiblemente poseías sus propias copias”.⁶

Existe también otra forma en que la Septuaginta jugó un rol central preparando la tierra para el crecimiento de la iglesia. Pensemos de nuevo en esos judíos que escucharon el mensaje del evangelio en Jerusalén y luego regresaron a sus hogares. Hechos 1 y 2 nos informa que muchos extranjeros estaban en Jerusalén asistiendo a varias festividades y que escucharon el sermón de Pedro en el día de Pentecostés en su propio idioma. Hechos señala que Pedro hablaba en Hebreo (o Arameo). La gente, sin embargo, no lo escuchó en hebreo. No era un idioma en el que fueran diestros. Pero muchos de ellos ciertamente tendrían una comprensión decente del griego. Ese era el idioma del mundo internacional. Dado a que ese era el lenguaje de su escritura (la Septuaginta), conforme la gente regresó a sus hogares, tuvieron las escrituras disponibles para escudriñar y estudiar y decidir si Jesús era en verdad el Mesías. Tenían acceso a una fuente de revelación de Dios disponible en una lengua comprensible. Si hubiesen estado limitados a las escrituras en hebreo, esta búsqueda y escrutinio no habrían existido.

Las Sinagogas y los Temerosos de Dios

Como mencionamos anteriormente, los judíos disperses construyeron sinagogas como lugares de comunidad, enseñanza y adoración. Estoy de acuerdo con el análisis de Louis Rabinowitz,

[La sinagoga] ha tenido una influencia decisiva no solo en el judaísmo a través de las edades, sino también en la religión organizada en su totalidad.⁷

⁵ Esto se puede ver en el Apéndice IV de Nestle Aland's 27th edition of the Greek New Testament; Aland, B. K., et al., *Novum Testamentum Graece*, (Deutsche Bibelgesellschaft 1993).

⁶ Mallen, Peter, *The Reading and Transformation of Isaiah in Luke-Acts*, (T&T Clark 2008), at 3.

La sinagoga como un sitio de comunidad, reunión y adoración/enseñanza formal se convertiría en el modelo básico de culto utilizado por la iglesia Cristiana así como la mezquita musulmana.

Aunque sus orígenes no se conocen con certeza, la sinagoga es ciertamente una creación de la diáspora. Los judíos procuraron mantener sus lugares de reunión para reforzar y alimentar su fe y comunidad estando lejos de Jerusalén y el templo. Hacia el siglo primero, la sinagoga estaba ya bien establecida. En el Nuevo Testamento podemos leer de las sinagogas, pero también podemos leer de ellas por medio de escritos extra-bíblicos como los de Filo de Alejandría (c.20AC-c.50DC) y Josefo (37-c.100 DC).⁸

Estas sinagogas proporcionaron un lugar para que Pablo y otros misioneros pudiesen ir con gente que ya creía en el Dios de las escrituras. Fueron lugares de enseñanza y discusión que constituyeron lugares fértiles para el campo misionero de la palabra de Dios. Una y otra vez en Hechos leemos que Pablo asiste a las sinagogas para enseñar de Jesús (Hechos 9:20; 13:5, 14ff.; 14:1; 17:1, 10ff.; 18:4ff.; 18:19, 26; 19:8; 24:12).

Estas sinagogas no solo proveen un lugar de fraternidad, adoración y estudio para los judíos sino que proveen un foro para los gentiles interesados en el concepto judío de un Dios único. Un número de griegos se vieron atraídos a la adoración de la fe judía. Las mitologías griegas que aprendemos en nuestras clases de historia eran consideradas como verdaderas por mucha gente; sin embargo, un número cada vez mayor de pensadores griegos concluyeron que los dioses de los mitos y leyendas no eran más que eso—mitos y leyendas. Conforme los griegos crecieron en su conocimiento y con el advenimiento de la filosofía como regla de la sociedad griega, muchos llegaron a la determinación de que debía de existir una sola fuerza máxima en el universo y el mundo. Para muchos esto tomó la forma de un ser único y poderoso llamado “dios” aunque no necesariamente en el sentido personal que entendemos por Dios hoy en día.

En el imperio romano, la filosofía griega y el idioma nunca fueron enteramente desplazados. Aunque tal vez una simplificación exagerada, los romanos, en gran medida, se enfocaron a construir un imperio para proveer paz y estabilidad enfatizando el gobierno y la reglamentación. Los griegos fueron los que se enfocaron a descubrir el “por qué” de las cosas. La filosofía griega sondeó los fundamentos de las matemáticas y la geometría, las estrellas del cielo, la ciencia médica y la física así como las áreas más esotéricas de la existencia humana, la

⁷ “Synagogue,” *Encyclopaedia Judaica*, (Keter Publishing House 1972), Vol. 15, at 579.

⁸ Philo, *Legatione ad Gaium*, at 132f.; Josefo menciona un número de sinagogas distintas a través de sus escritos.

presencia de la maldad, y el destino del ser humano después de la muerte. Un número de estos griegos tomo su creencia en un “dios” o la unidad de todas las cosas y encontraron la fe judía muy atractiva. En los judíos, los griegos vieron gente que desde la antigüedad (¡y a los griegos les llamaba la atención todo lo antiguo!) habían adorado a un solo Dios y tenían por detestable la idea de que pudiera haber más.

Platón y otros darían nombres a esta fuerza cósmica. Típicamente, se le llamaba el *logos* (λογος), un término griego asociado con “verbo”. En realidad “verbo” podría ser una traducción adecuada de *logos*. Pero esta palabra significa mucho más que eso. Forma la base para la “lógica” y lleva el significado de “razón”. Es también la raíz para el sufijo “el estudio de” (-ología).⁹ *Logos* era un concepto griego basado en la constancia y lógica detrás del mundo. Así pues, cuando los filósofos griegos hablaban del *logos* como una fuerza unificadora detrás de la naturaleza, hablaban en términos que explicaban una consistencia única. Para muchos, esto se convirtió en el entendimiento de un poder único o “dios”.

Aunque la iglesia se formó durante la cúspide del imperio romano, llegó a un mundo lleno de pensamiento y lenguaje griego. Alejandro Magno conquistó el mundo conocido y llevó la cultura y el idioma griegos consigo a los confines de la tierra.¹⁰

En el siglo primero, a los griegos que apreciaban la fe judía, pero no formalmente convertidos al judaísmo, se les denominaba “temerosos de Dios”. Estos “temerosos de Dios” trajeron consigo otro aspecto a la tierra fértil para que la llenura de la enseñanza de Dios, su moralidad, sus interacciones con la humanidad, y sus planes para el alma del hombre: filosofía griega. La filosofía griega se convirtió en un medio fértil para el crecimiento del pensamiento cristiano.

El resultado de esta dispersión fue una audiencia cautiva en todos los rincones de civilización que tenía intimidad con Dios y sus acciones a través de la historia como lo registra el Antiguo Testamento. Igualmente, había gente en todo lugar

⁹ Así entonces, “teología” significa “el estudio de Dios” (*theos* siendo “dios” en griego), “antropología” significa “el estudio de la humanidad” (*anthropos* siendo “hombre” en griego), etc.

¹⁰ Algunos eruditos hacen notar los aspectos únicos del lenguaje griego que proporcionaron a las escrituras la profundidad y el lugar como lenguaje predilecto del Nuevo Testamento. Históricamente, ningún otro lenguaje había sido desarrollado que permitiese el rico uso de frases y significados que el griego le da a la escritura. El Dr. Clyde Galzener, profesor de griego en la Universidad Bautista del Suroeste pregunta a sus estudiantes si alguno cree que es mera coincidencia que el Nuevo Testamento haya sido escrito en griego.

esperando la llegada de un Mesías, aunque no comprendieran totalmente que o quien seria. La tierra estaba fértil para recibir semillas.

El Mismo Imperio Romano

Un elemento final que no debemos fallar en nombrar es el mismo imperio romano. Como mencionamos anteriormente, los romanos forjaron cuidadosamente un imperio coherente sobre fundamentos consistentes y reglas. Esto se podía lograr solamente por medio de vías eficientes y disponibles de transporte y comunicación. Así que Roma construyó caminos, algunos de los cuales aun están en uso el día de hoy.¹¹ Estos caminos y la facilidad de viajar en el imperio permitieron a la iglesia el extenderse rápidamente. La historia reconoce a Cesar Augusto (63AC-14AC) como el primer emperador que instituyó la construcción y mantenimiento de caminos y rutas comerciales como parte integral del imperio.¹² A lo largo de los caminos había rutas de navegación que transportaban gente e ideas consistentemente de puerto en puerto. Por primera vez en la historia, había consistencia en el sistema monetario, en comercio, y en interacción con gente históricamente considerada poco confiable que de otra manera tendría poca o ninguna interacción con el imperio. En esta tierra fértil, la iglesia como idea y fe se podía transportar fácilmente por todo el mundo civilizado.

La estructura romana daba un alto valor a la ciudadanía. Inicialmente la clase de “ciudadano” era disfrutada por unos pocos afortunados en Roma y lugares selectos. El principal derecho de los ciudadanos era el de participar en política romana. Como resultado de una guerra contra roma en el 91AC, la ciudadanía romana se extendió a todos los hombres libres viviendo en la península itálica.

Durante la siguiente generación, los derechos de ciudadanía se extendieron a ciertas personas favorecidas, gente pudiente, dándoles el derecho de participación no solo en política local, sino en otros derechos romanos también.¹³ Esto es importante para la propagación del evangelio porque hacia el tiempo de Cristo ya se había propagado el derecho de ciudadanía a lugares como tarso, donde la familia de Saulo gozaba de ese privilegio. La ciudadanía era otorgada como un

¹¹ Los caminos perduran en dos formas: Uno puede encontrar estos caminos en medio de las ruinas en áreas arqueológicas del imperio romano. Una segunda forma en que se encuentran entre nosotros es en caminos modernos. Hay muchos lugares en el mediterráneo en los que el camino no es más que pavimento moderno puesto sobre los caminos establecidos originalmente por el imperio romano.

¹² Boatwright, Mary, *et al.*, *The Romans – From Village to Empire*, (Oxford 2004), at 343.

¹³ Woolf, Greg, ed., *Cambridge Illustrated History of the Roman World*, (Cambridge University Press 2003), at 124ff.

medio para levantar apoyo de la comunidad local o como un premio a la lealtad a Roma. Esto incluía el derecho de apelar cargos criminales directamente en la corte de Cesar en Roma. Pablo se valió de este derecho como medio para ir a Roma tanto para animar a la iglesia como para predicar el evangelio a los perdidos (Hechos 25:6-12).

Roma contaba también con ejércitos de gran tamaño estacionados por todo el imperio. Costando la mitad del presupuesto del estado, estos ejércitos mantenían la paz (popularmente llamada *pax romana*, o “la paz de Roma”) establecida por Cesar Augusto. Esto no significa que había ausencia de conflictos, sino que las guerras civiles y de expansión conocidas en siglos anteriores fueron remplazadas con una estabilidad general que permitió la libertad de comercio y transporte.

Augusto estableció también una “Guardia Pretoriana”, un grupo elite de guardaespaldas personales para el emperador a los que se les pagaba tres veces el salario de un soldado común.¹⁴ Estos eran individuos importantes, y no es poca cosa que Pablo, durante su cautiverio en Roma esperando su apelación a Cesar, haya considerado su testimonio frente a la Guardia Pretoriana como un maravilloso trabajo de Dios. (Fil. 1:13 – llamada “pretorio” por la RV1960).

Una nota final significativa acerca del tiempo en que creció la iglesia registrada en Hechos y el factor romano: Roma reconoció la religión judía oficialmente. Los judíos en Roma han sido responsabilizados con la aportación de los fondos necesarios para que Julio Cesar subiese al poder. Como recompensa, Julio formuló un decreto reconociendo los derechos de los judíos a practicar su religión libremente.

No obstante a otras medidas, permito a estas personas [los judíos] el reunirse y organizar su comunidad siguiendo las costumbres de sus padres y en acuerdo con sus propias leyes.¹⁵

Esto sería reforzado por Cesar Augusto y Claudio Cesar. El edicto de Claudio sería el último en reconocer la libertad judía de esta forma:

Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus, pontifex maximus, sosteniendo por el poder tribuno, proclama:...Por lo tanto es el derecho de los Judíos, quienes están en todo el mundo debajo de nosotros, que deberán mantener sus costumbres ancestrales sin obstáculos y a ellos ahora también ordeno usar esta benevolencia de

¹⁴ *Ibid.*, at 336.

¹⁵ Callewaert, Joseph, *The World of Saint Paul*, (Ignatius Press 2011), at 14.

forma razonable y no menospreciar los ritos religiosos de otras naciones sino el guardar sus propias leyes.¹⁶

Una vez iniciada la rebelión Judía en el 66DC, la ventana de aprobación romana hacia las costumbres judías comenzó a cerrarse. Sin embargo, para estas fechas, el libro de los Hechos de los Apóstoles ya se había terminado y la iglesia había despegado por sí sola.

LA SEMILLA ES PLANTADA – La Iglesia Apostólica

El Nuevo Testamento nos relata acerca de como los Apóstoles plantaron la semilla de la iglesia en las décadas siguientes a la resurrección y ascensión de Jesus. El primer libro de historia de la iglesia¹⁷ con el que contamos esta en el Nuevo Testamento en el libro de Hechos. Ahí leemos de Pablo y otros emprendiendo viajes misioneros en el este del mediterráneo con el propósito de plantar iglesias. También podemos leer en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis de Juan, más información acerca de estas iglesias conforme crecían y vivían más allá de las fronteras de Israel.

De la Escritura, entonces, podemos entender como creció el cristianismo desde sus raíces como un movimiento de reforma dentro del judaísmo hasta ser una comunidad pequeña pero dinámica esparciéndose por todo el mundo mediterráneo. En Hechos 2, aprendemos acerca del inicio de la “iglesia”.¹⁸ Aunque aquellos en Hechos 2 eran judíos, no eran solamente judíos de Jerusalén. Eran personas de todas partes celebrando el día de pentecostés en Jerusalén. La iglesia comenzó con un buen empujón cuando se agregan 3,000 personas el primer día. La iglesia siguió creciendo. Pedro y otros llevaron la iglesia más allá de los confines de Jerusalén a los judíos en Judea y mas allá. Luego en Hechos 10, leemos que Pedro

¹⁶ Edicto de Claudio, derechos Judíos, 41DC.

¹⁷ Es importante notar aquí que cuando nos referimos a la “iglesia” no estamos hablando de una institución religiosa con un edificio, personal con nomina, etc. Hablamos de una comunidad de personas que comparten una creencia en Jesus como Dios, el mesías que trae salvación a la humanidad. La Iglesia es la gente que comparte esas creencias, no aquellos afiliados a un edificio en el vecindario.

¹⁸ *Ekklesia* (ἐκκλησία) es el vocablo griego para iglesia. Viene de dos raíces griegas, *ek* que significa “fuera” y *kaleo* que significa “llamar” o “invitar.” El sentido de aquellos “invitados” o “llamados fuera” es el de construir una asamblea o reunión de personas. En la Septuaginta se refería frecuentemente a una reunión de judíos. Ver, por ejemplo, Dt. 9:10 cuando Moisés hace referencia a los 10 mandamientos dados a la gente en el monte “el día de la asamblea (*ekklesia*)”.

visita a Cornelio que se constituye el primer convertido no judío. Aquí la iglesia comienza su crecimiento fuera del judaísmo hacia el mundo greco-romano.

El crecimiento hacia el mundo gentil explota cuando Pablo comienza su trabajo misionero en lo que hoy es Turquía y Grecia. Pablo planta y establece la práctica de la conversión directa al cristianismo. Con esto queremos decir que uno no necesitaba hacerse primero judío para llegar a ser cristiano.

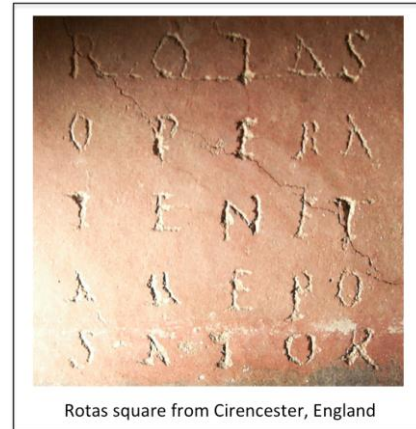
La historia extra-bíblica añade más información acerca de esta plantación antigua de iglesias. Por ejemplo, excavaciones en Pompeya (destruida por el volcán Vesubio y sepultada en cenizas en el 79 DC) descubrieron lo que muchos eruditos consideran un antiguo criptograma cristiano en forma cuadrada.¹⁹

¹⁹ J. Gwyn Grittiths escribe, “el motivo cristiano en el cuadro ha sido ampliamente aceptado”. “Arepo in the Magic ‘Sator’ Square,” *The Classical Review*, Vol. 21, No. 1 (1971), p.6. Algunos eruditos disputan el significado cristiano del criptograma. ¡Pudo haber sido una forma interesante de escribir acerca de los granjeros! Si es que no fue originalmente cristiano, es cierto que fue adoptado por la iglesia y reproducido en varias partes de Europa. La ilustración mostrada nos llega de Cirencester, Inglaterra y es un ejemplo popular así como lo es el de Oppède, en Francia.

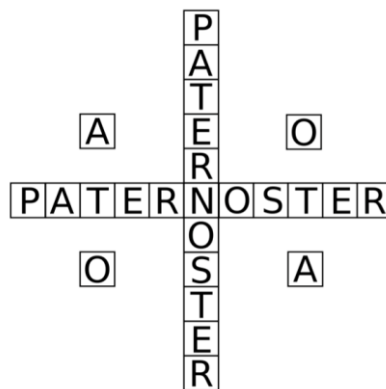
Dicho criptograma dice así:²⁰

RO T A S
O P E R A
T E N E T
A R E P O
S A T O R

En Latín, las palabras “*rotas opera tenet arepo sator*” significan, en esencia, “el sembrador Arepo sostiene la rueda firme.” Pero miremos la forma en que las palabras están escritas en el cuadro. Se lee igualmente de derecha a izquierda o arriba hacia abajo. La palabra en cuadro esta construida con el vocablo “*tenet*” en forma de cruz.

Si mantenemos la “n” justo al centro y reacomodamos las letras en la cruz, nos da “*paternoster A O*” dos veces (una arriba y otra transversalmente como se ve abajo). *Paternoster* es el título Latín para el Padre Nuestro (literalmente *paternoster* es “Padre Nuestro”). “A” y “O” representan las letras “alfa” y “omega,” las letras griegas que significaban “Cristo” en la iglesia primitiva.

Actualmente la idea de un “criptograma cuadrado” parece extraña e innecesaria. Pero hay varias razones que pueden ayudarnos a entender esto un poco mejor. Primero, los primeros cristianos no tenían “arte Cristiano”. Había una aversión

²⁰ El criptograma lleva el emblema “*CIL IV.8623.*” *CIL* es la abreviatura para *Corpus Inscriptionum Latinarum*, la publicación alemana de todos los escritos en latín existentes.

natural heredada del mandato Judío en contra de los ídolos a no tener representaciones físicas de Dios o Jesús. Esto orilló a los cristianos a expresar su fe de otras formas creativas. Más aun, los criptogramas eran el arte de moda, de manera similar a lo que son los crucigramas y rompecabezas hoy en día. Eran un ejercicio mental que conllevaba un significado y hermosura conforme se construía.²¹

Otros criptogramas cristianos han sido encontrados en Aquincum (hoy Budapest) y Manchester, Inglaterra datando de 107DC y 175DC respectivamente. Coimbra, Portugal ha producido otro criptograma remontándose posiblemente al siglo primero.

Estas Iglesias cristianas primitivas tenían a los apóstoles no solo como meros fundadores. En los primeros años de la iglesia, los apóstoles eran los líderes de las iglesias. Eran la autoridad eclesiástica. Los apóstoles enseñaban y guiaban a las iglesias. Esto lo vemos claramente expresado en el Nuevo Testamento. De hecho, como veremos después, ¿esto se vuelve un ímpetu importante detrás de aquellos que ensamblan los libros del Nuevo Testamento!

MOMENTOS CLAVE EN LA IGLESIA DEL SIGLO PRIMERO

Podemos notar dos momentos clave para la iglesia del siglo primero. Estos eventos nos impulsan en nuestro estudio mas allá de las páginas del Nuevo Testamento hacia otros escritos (aunque no inspirados de la misma forma) y descubrimientos históricos.

MOMENTO CLAVE 1: La Destrucción del Templo

Entre el 68-70DC, el emperador romano Tito destruyó el templo para silenciar una rebelión judía. Esta rebelión culmina con los judíos muriendo en Mazada en vez de capitular al yugo opresor romano. Antes de la destrucción en Jerusalén, la misma iglesia, aunque plantada en todo el mundo griego, mantuvo lazos estrechos con la iglesia en Jerusalén. Podemos ver en Hechos 15 como varios problemas “internacionales” son resueltos en el concilio en Jerusalén. Fue la iglesia en Jerusalén que envía instrucciones de vida y practica a las iglesias griegas. Pablo se sujetó a la iglesia en Jerusalén para la cual levanta ofrendas. Así, esta iglesia—mayormente judía—no sobrevive luego de la destrucción de Jerusalén en el 70. La

²¹ Los pompeyanos gustaban de los juegos de palabras como se puede ver por el vasto grafiti aun presente en las ruinas. Utilizaron palíndromas abundantemente como lo hicieron muchos otros en la antigüedad. Ver, N. Horsfall, “Stesichorus at Bovillae,” *The Journal of Hellenic Studies*,” Vol. 99 (1979), p. 28.; P. Keegan, *Graffiti in Antiquity*, (Routledge 2014), esp. at 213-215.

historia de la iglesia nos enseña que Juan y otros líderes de la iglesia en Jerusalén huyeron—antes de la invasión de Tito—a otras iglesias, reuniéndose posteriormente para discutir asuntos de liderazgo.²²

Ciertamente, la centralidad de la responsabilidad y el efecto unificador en la iglesia fueron interrumpidos con la disolución de la iglesia en Jerusalén. Más aun, el impacto es más profundo. Junto con la destrucción vino la separación del templo de la fe judía. Los judíos ya no ofrecerían sacrificios. No sería ya necesario el Sumo Sacerdote ni el sacerdocio levítico como practica central. Ahora, ciertas sinagogas se levantarían como el foco de la fe judía. Hubo también un miedo terrible en el mundo judío de las posibles repercusiones para la fe una vez que Jerusalén fue destruida.²³ Como consecuencia, los Judíos reescriben sus 18 bendiciones para reflejar con mayor claridad quienes son los adherentes de la fe verdadera. Ya reescritas, la bendición 12 específicamente excluye del judaísmo y sus prácticas²⁴ a todos los judíos que creían que Jesus era el mesías.

¿Por qué fue esto un momento clave? Una vez que el judaísmo hizo claras delineaciones eliminando a los cristianos del judaísmo, la influencia intelectual de la iglesia se inclino decididamente hacia los griegos. En la iglesia primitiva, los líderes intelectuales, los maestros, eran principalmente judíos, empapados del Antiguo Testamento con el entendimiento de la redención de Jesus como un acto profético. Una vez que se establecen lineamientos más claros, vemos que los futuros líderes de opinión e intelectualidad de la iglesia vienen de los filósofos griegos con una exposición mínima al Antiguo Testamento. Veremos un influjo de filosofía griega en la iglesia primitiva en formas consideradas ortodoxas así como formas decididamente heréticas. La historia muestra una desconexión y ruptura entre las costumbres cristianas y judías, Jerusalén, y el templo. Este transfondo se convierte en una plataforma anti-semítica en años posteriores en la iglesia que dura varios siglos.

MOMENTO CLAVE 2 – Muerte de los Apóstoles

²² Eusebio, *Historia Ecclesiastica* 3.11.

²³ Los judíos no buscaron repoblar Jerusalén o restablecer su identidad nacional después de la destrucción por Tito en el 68-70, pero en 132-135DC, una rebelión final de los judíos en Jerusalén fue aplastada por Roma conllevando el decreto de que a los judíos ya no se les permitiría repoblar la ciudad.

²⁴ Muchos eruditos reconocen también la animosidad que pudo haber surgido entre los judíos cristianos y los no cristianos debido a que los cristianos eran pacifistas y no habrían participado en la rebelión armada contra los romanos a favor del nacionalismo judío.

La Biblia indica, y la historia confirma, que Juan fue el último de los apóstoles en morir cerca del 100DC.²⁵ Sabemos de la muerte de uno de los apóstoles en la Escritura, y de los otros sabemos por escritos históricos, algunos más cercanos a los hechos que otros.

Jacobo hijo de Zebedeo

En Hechos 12, leemos la nota de Lucas acerca del martirio del apóstol Jacobo (hermano mayor de Juan, hijo de Zebedeo).²⁶ El rey Herodes “mato a espada a Jacobo” y echo mano a otros para matarlos y encarcelarlos también. Usando la cronología de Hechos, podemos estimar el martirio de Jacobo a unos diez años antes de que Esteban fuese apedreado, cerca del 44DC. Recordemos que en Marcos 10:34-45 (Marcos escribió las memorias y enseñanzas de Pedro), Jacobo y su hermano hicieron a Jesus una petición descabellada. Pidieron poder sentarse a la diestra y siniestra de Jesus en la gloria. Jesus les explicó que ninguno de los dos entendía lo que estaban pidiendo, y posteriormente les pregunta: “¿Pueden ustedes beber de la copa que yo bebo?” Jacobo y Juan afirmaron poder beber de su copa. Jesus profetizó que en sus vidas verdaderamente beberían de la copa de Jesus, pero que la posición a su izquierda/derecha no le era dada a otorgar. En Hechos 12, Jacobo al fin bebe de la copa.

Escribiendo unos 130 años después, Clemente de Alejandría agrega una interesante memoria histórica acerca de los eventos referentes a la muerte de este apóstol. El hombre que trajo a Jacobo a la corte se quedo a escuchar su confesión. El acusador fue tan conmovido por el testimonio de Jacobo que se hizo cristiano ahí mismo, confesando lo mismo al rey Herodes. Clemente entonces escribe, como lo registra Eusebio, “Así que ambos fueron custodiados, y en el camino, el [el acusador] le pidió a Jacobo por su perdón. Jacobo le miro por un momento y

²⁵ Parece evidente al leer el evangelio de Juan que fue escrito después de la muerte de Pedro y otros, posiblemente escribiendo como ultimo apóstol viviente. Así pues, vemos a Juan haciendo referencia a la crucifixión de Pedro en sus escritos (la forma en que Juan escribe del intercambio entere Pedro y Jesus en Juan 13 indica aparentemente que los lectores sabían de la muerte de Pedro por crucifixión. En el verso 36, Jesus le dice a Pedro que él no seguiría a Jesus a la cruz, pero que “seguiría después”). Igualmente, leemos de la advertencia de Juan a la iglesia de que, aunque Jesus dijo que Juan sería el ultimo en morir, nunca dijo que NO moriría (Jn. 21:22-23). Juan parece estar preparando a la iglesia para su muerte inminente, aunque algunos pensaban que viviría para siempre (después de todo, ¡tenía casi 100 años de edad!).

²⁶ Jacobo es llamado “Jacobo el Grande” o “Santiago el Mayor”. Esto para distinguirlo del otro Santiago/Jacobo, el hermano de Jesus (quien se convertiría en líder de la iglesia en Jerusalén luego de ser escéptico mientras Jesus vivía. Ver Gal. 1:19).

replico, “La paz sea contigo” y le besó. Y así ambos fueron decapitados al mismo tiempo”.²⁷

Andrés

La historia de la iglesia enseña que Andrés fue martirizado por crucifixión. Posiblemente alguna vez haya visto una “Cruz de Andrés”. Es una cruz en forma de “X” mayúscula en lugar de “t”. ¿Por qué? Hay un escrito del siglo tercero llamado Los Hechos de Andrés.²⁸ En este escrito, se describe la crucifixión de Andrés en una cruz en forma de X. Andrés no fue clavado a la cruz sino amarrado con cuerdas para que su muerte fuese más larga y dolorosa. El plan del verdugo era que los perros se comieran las piernas de Andrés en la noche, imaginándose que Andrés duraría máximo unos dos días. El relato cuenta que Andrés vivió en la cruz sin comida por cuatro días, predicando y proclamando al Señor con voz y mente clara. Repitiendo su mensaje de antes de ser puesto en la cruz, Andrés dijo a todos los que prestaron oído que había pasado toda su vida adulta como esclavo de la cruz, y por lo tanto oraba por una oportunidad de estar en la cruz, y no de escapar de ella. De hecho, Andrés se quitó sus ropajes, se los dio a su verdugo y le rogo el apresurarse con su trabajo.

Eventualmente el procónsul decide bajar a Andrés y perdonarle la vida, mientras las masas se maravillaban en fe de los acontecimientos. Por miedo, el procónsul trató de bajar a Andrés de la cruz después de cuatro días, pero Andrés ora para que lo lleve el Señor a su presencia y así muere antes de que lo puedan salvar.

Pedro y Pablo

El martirio de Pedro y Pablo está registrado en la carta de Clemente a los Corintios por ahí del 95 DC. Ambos fueron martirizados debido a persecuciones bajo el reinado de Nerón entre el 65-69DC.

²⁷ Eusebio, *Historia Eclesiástica*, Libro 2, Capítulo 9.

²⁸ Existen cinco libros supuestamente llamados libros “primarios” de Hechos que son producto de la iglesia primitiva y no se incluyen en nuestra escritura. Estos no son enteramente ciertos, pero contienen tradiciones acerca de varios personajes del Nuevo Testamento. Los libros se llaman: Los Hechos de Juan, Los Hechos de Pablo, Los Hechos de Pedro, Los Hechos de Andrés y los Hechos de Tomás. Hay otros libros de los hechos “secundarios” que incluyen Los Hechos de Felipe, Los Hechos de Andrés y Mateo y otros. Algunos de estos libros tienen mayor confiabilidad que otros. Aun internamente, algunas porciones de estos libros son más confiables que otras. De estos libros, los “primarios” se pueden datar a fechas bastante tempranas y contienen algunos datos confiables en ellos. Aun así, contienen bastantes enseñanzas e historias que parecen no ortodoxas ¡y aun estafalarias! La credibilidad de estos libros fue manchada aun mas cuando los Maniqueos los adoptaron como sus “Hechos” en su Nuevo Testamento en lugar de los escritos de Lucas (¡pero más de eso luego que veamos a los Maniqueos!). La mayoría de los eruditos datan los hechos de Andrés hacia el 260DC, aunque algunos lo fechan hacia el 200.

Si leemos los hechos de Pablo (escrito por el 160-170DC) buscando datos de su muerte, vemos que Pablo llega a Roma mientras que Lucas y Tito ya estaban ahí. El escrito relata que Pablo fue decapitado, no crucificado ni quemado como muchos otros cristianos. La decapitación es consistente con la ley romana que prohibía tales formas de morir para un ciudadano. La decapitación ocurre mientras Pablo se mantiene de pie, mirada hacia el este, con los brazos extendidos hacia el cielo en oración.

Los Hechos de Pedro fueron escritos por ahí del 200DC. En este escrito Pedro pide ser crucificado de cabeza por no sentirse merecedor de la misma muerte que Jesús.

Juan

Juan el hermano de Jacobo y autor del cuarto evangelio, Apocalipsis y las tres epístolas Juaninas, ciertamente sufrió grandemente por la causa de Cristo. El Apocalipsis fue escrito mientras Juan estaba en exilio por su fe en la isla de Patmos. Pero la historia no nos dice claramente cómo murió Juan. La iglesia lo ha considerado como mártir por los eventos en Patmos y por referencias de que fue quemado en aceite. Aun así, ultimadamente estos acontecimientos, incluyendo la quemadura en aceite, no le costaron la vida a Juan.

Aunque no conocemos con certeza los eventos relacionados con la muerte de Juan, tenemos una buena pista. La mayoría de los eruditos acuerdan que Leucius, un discípulo de Juan, escribió un libro antiguo, Los hechos de Juan, a menos de 50 años de la muerte de Juan. El libro relata muchas terribles vivencias incluyendo la quemada en aceite. Concerniente a su muerte, el libro nos dice que Juan finalmente fue a una trinchera, oró, y luego dijo de pie: “Tú estás conmigo, Oh Señor Jesús, y se recostó en la trinchera donde había tendido sus vestiduras, y habiendo dicho a nosotros, ‘La paz sea con ustedes, mis hermanos’ y así entregó el espíritu con regocijo” (Capítulo 115).

Felipe

La muerte de Felipe el apóstol no viene en las Escrituras. La escritura nos dice que un diacono llamado Felipe tuvo la tarea de ayudar a distribuir alimentos en Hechos 6. Algunos eruditos piensan que este fue un Felipe distinto al apóstol, mientras que otros creen que son el mismo. Felipe resalta en Hechos 6 por su trabajo misionero en Samaria y por la conversión del Etíope eunuco en Hechos 8.

Aunque la Escritura no nos habla de la muerte de Felipe, tenemos múltiples escritos que sí lo hacen. Tenemos referencias del siglo II de Papías (130DC aprox.) y Polícrates (190DC) quien hace referencia a Felipe y a sus tres hijas. Estos indican que Felipe fue martirizado pero no nos dan detalles. Los Hechos de

Felipe, un recuento lleno de leyenda de finales del siglo III ofrece la tradición de que Felipe fue crucificado.

Otros Apóstoles

El *Libro de los Mártires* de Foxe nos proporciona recuentos de las muertes de los otros apóstoles pero no hay fuente temprana creíble para respaldar la información de Foxe. Aunque sabemos que Foxe se basó en tradiciones antiguas de la iglesia y días festivos, es incierto el grado en el que se basó en escritos de la iglesia cercanos a los hechos. Así pues, por ejemplo, Foxe escribe que Bartolomé fue crucificado y golpeado por idolatras impacientes. ¿De donde obtuvo Foxe esta información? Nunca nos lo dice (¡tal vez poner referencias bibliográficas no era importante en los años 1500's!). La referencia previa de los Hechos de Felipe afirma que Bartolomé fue crucificado en Licaonia (Capítulo 131).

Existen otros escritos que vienen de años posteriores en la iglesia primitiva (Siglos 4 y 5) que recuentan otras leyendas y folclore acerca de los apóstoles. El Martirio de Mateo, por ejemplo, nos da un relato de la muerte de Mateo, pero es de una fecha relativamente tardía y contiene datos obviamente incorrectos en otras áreas lo que hacen que esta información sea de poco valor histórico.

Los apóstoles no fueron las únicas personas en dar su vida por sus creencias y fe. Hubo muchos mártires en la iglesia primitiva. De hecho, hay muchos mártires en nuestro tiempo también.

Esto es un gran momento clave porque antes de que los apóstoles murieran, ya había un patrón de autoridad y prácticas en la iglesia. Si se presentaba una pregunta o si hubiese habido una necesidad de instrucción o disciplina, un apóstol estaba disponible como autoridad y directamente conectado con el Jesús histórico.²⁹ Pero conforme fueron muriendo los apóstoles, y como Jesús no había regresado aun, la pregunta obvia que surgió fue, “¿Quién está al mando?” “¿Cómo sabemos lo que está bien y lo que no?” “¿Quién va a tomar las decisiones doctrinales?” Conforme la iglesia trabajó para mantener la unidad en doctrina y práctica, estas preguntas fueron tomando relevancia crítica.

Esto nos lleva a la múltiple respuesta de la iglesia primitiva como reacción al vacío en autoridad. Primeramente, la iglesia comenzó a acumular los escritos de los apóstoles para su estudio y uso. Los apóstoles habían partido, pero sus escritos, inspirados por el mismo espíritu que inspiró sus enseñanzas, ciertamente sería autoritarios. Segundo, la iglesia puso su vista en los líderes designados por los

²⁹ No es justo afirmar que solo los apóstoles tomaron decisiones. Ciertamente, como vemos en Hechos 15, los ancianos y la congregación tomaron parte en la toma de decisiones. Sin embargo, fueron los apóstoles quienes tuvieron la autoridad que Pablo frecuentemente invocó para guiar y enseñar a la iglesia.

apóstoles para pastorear a las iglesias en su lugar. Así nace entonces el oficio eclesiástico del Obispo/Anciano enraizado en la autoridad asignada a estos hombres por los mismos apóstoles.

Y con esta escena, hemos comenzado el estudio de la historia de la iglesia—la historia de un árbol que ha crecido por todo el mundo, un árbol vivo dando fruto por miles de años. Descubriremos mucho de quiénes somos y lo que creemos por medio de este estudio. Esto deberá enriquecer nuestra fe, retar nuestras vidas, y llevarnos a una mayor armonía con Dios y con los demás.

PUNTOS PRACTICOS PARA CASA

1. *“El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo; el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas; pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas.”* (Mt. 13:31-32).

Esto puede parecer una afirmación atrevida en tiempos de Jesús, así como en el tiempo en que se escribió. Después de todo, ¿Cómo es posible que el reino proclamado por un carpintero sin entrenamiento rabínico en el norte de un cerro de una provincia polvorienta pudiera aspirar a ser algo mayor a todos los demás reinos?

Sin embargo Dios no hace afirmaciones atrevidas. Dios es aquel que puede hacer afirmaciones de este tipo ¡y aun cumplirlas! Esta es la confianza de aquellos de nosotros que nos fundamentamos en la fe de nuestros antepasados. Vemos el árbol de creyentes y ¡nos maravillamos del Dios que hace valer su voluntad!

2. *“Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.”* (Gal. 4:4-5).

Es maravilloso ver la iglesia y percibir el exquisito tiempo en el que Dios envió a Jesús al mundo. Podemos quedar maravillados, pero sería trágico si no reconocemos los maravillosos tiempos de Dios en nuestras vidas. Nos llama fuera del mundo y a unirnos a Su santidad, buscando una fusión de nuestras vidas con su voluntad y propósito para nosotros. Esto nos debería llevar a examinarnos cuidadosamente cada día y a ver la mano de Dios y ¡buscar su voluntad!

3. *“Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu; para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios..” (Ef. 3:14-19)*

Por largo tiempo la cruz ha tenido un significado especial para el creyente y la iglesia. Es un símbolo de fe y redención perdido en las páginas de la historia, pero ya sea que lo veamos en un criptograma en Pompeya o grabado en un ataúd funerario, está labrado en la vida de la iglesia desde la antigüedad, trayéndonos la importancia de los eventos de la cruz del calvario.

La iglesia primitiva utilizó el pasaje (arriba) de Efesios 3:18 como un símbolo de la cruz. La “anchura y longitud” y la “profundidad y altura” son medidas horizontales y verticales que la iglesia reconoció y acreditó a Pablo como una sutil alusión a Cristo en la cruz, la más grande manifestación del insondable amor de Dios. ¡Es difícil no estar de acuerdo con esto!

TAREA

Vamos a memorizar 1 de Juan en el 2015-16. Esto no será difícil, pero requiere de un compromiso. Este es el plan: Hay 105 versículos en 1 de Juan y queremos poder recitarlos al unísono en la primera oportunidad que tengamos.

ENTONCES—105 versículos en 52 semanas son básicamente dos versículos por semana. Así que para esta semana memoricemos 1 Juan 1:1-2 en la versión Reina Valera 1960:

Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palpamos nuestras manos tocando al Verbo de vida (porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó); —