

Declaración de Postura Oficial sobre la Teología Pentecostal de la Compasión

Presentada al Consejo Ejecutivo del WAGF

Por la Comisión Teológica del WAGF

Joseph Dimitrov, Presidente

Paul van der Laan

Peter Watt

Ivan Satyavrata

Shane Clifton

Antonio Gilberto

Deborah Gill

Kenneth Harrison

Peter Kuzmic

Yee Tham Wan

Mayo 2011

Contenido

1. El Asunto: La Práctica Pentecostal de Responsabilidad Social no es Siempre Apoyada por la Teología.
2. Antecedentes Históricos: Desde el Principio, el Pentecostalismo en Azusa y en Otros Lugares ha sido una Espiritualidad Socialmente Transformadora.
3. Fundaciones Teológicas Basadas en una Teología Bíblica de Misión y el Reino de Dios: las Buenas Nuevas del Evangelio como un Ataque Total al Mal.

El Reino de Dios

Definiciones de la Pobreza

Las Estructuras y Características de la Pobreza

Una Eclesiología Revisada y los Pobres

La Idea del Poder

Estructura Pentecostal y la Expresión de Adoración

4. El Evangelio Cuádruple y la Responsabilidad Social

Identificando al 'Pobre'.

El Evangelio Cuádruple y Lucas 4:18-19.

Salvador – Soteriología

Bautizador – Neumatología

Sanador – Antropología Bíblica

Rey que Viene Luego– Escatología

5. Conclusión

Bibliografía

1. El Asunto: La Práctica Pentecostal de Responsabilidad Social no es Siempre Apoyada por la Teología.

Los Pentecostales, al igual que sus predecesores Evangélicos¹ han estado profundamente involucrados desde sus inicios en trabajos de compasión. A pesar del hecho de que la caridad ha permanecido como uno de sus aspectos característicos, casi nunca articularon este elemento en sus credos o declaraciones de fe. Esto está cambiando ahora y la publicación de este estudio confirma el proceso de emancipación en esta área. Antes de que una teología de compasión sea presentada, reflexionaremos primero sobre la omisión del mismo en el pasado a pesar del hecho que actos de compasión siempre fueron parte de nuestras áreas de actuación.

Hubo varias razones del por qué la acción social no estaba en el radar teológico de los Pentecostales:

- La perspectiva del milenio. El retorno inminente de Cristo y el cambio hacia una postura pre-milenio no dejó mucho espacio para el trabajo social, y cambió el enfoque hacia el evangelismo y la misión. Se le dio prioridad a la salvación del alma en vez de alimentar al pobre.
- El surgimiento del viejo liberalismo y el evangelio social tendió a empañar la Santidad y el involucramiento Pentecostal y Evangélico con temas de justicia social.²
- La política generalmente fue considerada secular o mundana. Su historial de Santidad hacía que los Pentecostales estuviesen reacios a involucrarse en los temas sociales, los cuales tenían una connotación política.³
- La compasión a menudo era vista como parte inseparable del evangelismo. Por esta razón, parecía que no había ninguna necesidad de desarrollar una teología diferente para ella.

2. Antecedentes Históricos: Desde el principio, Pentecostalismo en Azusa y en Otros Lugares una Espiritualidad Socialmente Transformadora.

Sin embargo, muchos de los tempranos pioneros Pentecostales estuvieron involucrados en transformación social y trabajos de compasión. Charles F. Parham (1873-1929) fundó el Hogar de Sanidad de Betel (Bethel Healing Home) en el año 1898 en Topeka, Kansas y expandió sus actividades para incluir misiones de rescate para prostitutas y a los sin hogar, una oficina de empleos y un servicio de orfanato.⁴

¹ Dos clásicos en este tema: Timothy L. Smith, *Revivalism and Social Reform: American Protestantism on the Eve of the Civil War (Avivamiento y Reforma Social: Protestantismo Americano en Víspera de la Guerra Civil)*, Nashville, TN: Abingdon, 1957 – Harper & Row, 1965. Donald W. Dayton, *Discovering an Evangelical Heritage (Descubriendo un Legado Evangélico)*, Harper & Row, 1976 – edición de reimpresión por Hendrickson Publishers, Inc. 1988.

² Cecil M. Robeck, Jr., (Editorial), “Pentecostals and Social Ethics,” (Pentecostales y Ética Social) *Pneuma: The Journal of the Society for Pentecostal Studies*, Volume 9:2. Fall 1987, p. 106.

³ Harold D. Hunter, *Pentecostal Social Engagement: Excerpts from around the World (Participación Social Pentecostal: Extractos de Alrededor del Mundo)*, artículo presentado en una conferencia internacional el 12-13 de junio, en preparación para Edimburgo 2010, www.edinburgh2010.org/en/study-themes/main-study-themes/christian-communities-in-contemporary-contexts/theme-7-work.html.

⁴ Gary B. McGee, “Tongues, The Bible Evidence: The Revival Legacy of Charles F. Parham,” (Lenguas, la Evidencia Bíblica: el Legado de Avivamiento de Charles F. Parham). Enrichment, Summer 1999.

El avivamiento de Mukti en Kedgaon, cerca de Pune en India, liderado por la famosa reformista social Pandita Sarasvati Ramabai (1858-1922), se convirtió en un centro de peregrinaje para propagar la doctrina Pentecostal del bautismo en el Espíritu Santo tan pronto como el año 1905. Cientos de jóvenes mujeres indias en su centro fueron bautizadas por el Espíritu Santo, vieron visiones, cayeron en trances y hablaron en lenguas.⁵ La mayor parte de estas mujeres eran niñas-viudas desterradas, que había llegado al centro de Ramabai para encontrar refugio. La Misión Pandita Ramabai Mukti sigue activa hasta hoy.

Para William J. Seymour (1870-1922) el bautismo en el Espíritu era el poder para atraer a todas las personas en una Iglesia, sin importar la diversidad racial, étnica o social.⁶

Casos similares podrían hacerse para los tempranos pioneros Pentecostales como Stanley H. Frodsham (1882-1869), Carrie (Judd) Montgomery (1858-1946), Ambrose J. Tomlinson (1865-1943)⁷, John G. Lake (1870-1935) y Smith Wigglesworth (1859-1947).⁸

Aimee Semple McPherson (1890-1944) fue conocida por su ‘Comedor del Templo’ proveyendo comida para miles, especialmente durante los años de la depresión. En la Declaración de Fe que escribió, existe un notable artículo 17 sobre Gobierno Civil, pero no se menciona la necesidad de hacer trabajos de compasión. Esto ilustra el hecho de que los tempranos Pentecostales parecían reacios a articular sus inquietudes sociales en sus declaraciones doctrinales. En sus valores clave, la Iglesia Cuadrangular tiene ahora un artículo interesante sobre “Conciencia Social” el cual declara: *Priorizamos el Evangelio de Jesucristo como el poder de Dios para la salvación de todos, produciendo trabajos de compasión, justicia y ayuda humana (Mateo 5:13-16).*⁹

La Iglesia Pentecostal Elim en el Reino Unido también se refiere a este elemento en su artículo sobre “La Comisión:”

*Creemos que el Evangelio abarca las necesidades del hombre enteramente y que por tanto la Iglesia tiene la comisión de predicar el Evangelio al mundo y realizar un ministerio de sanidad y liberación para las necesidades espirituales y físicas de la humanidad.*¹⁰

⁵ Allan Anderson, “Spreading Fires: The Globalization of Pentecostalism in the Twentieth Century,” (Diseminando el Fuego: La Globalización del Pentecostalismo en el Siglo XXI). *International Bulletin of Missionary Research*, Enero/January 1, 2007, p. 9. Ver también Allan Anderson, “Pandita Ramabai, the Mukti Revival and Global Pentecostalism,” (Pandita Ramabai, el Avivamiento de Mukti y el Pentecostalismo Global). *Transformation*, 23/1 Enero 2006, p. 37-48.

⁶ Ian MacRobert, “The Black Roots of Pentecostalism,” (Las Raíces Negras del Pentecostalismo) *Pentecost, Mission and Ecumenism: Essays on Intercultural Theology 75* (Frankfurt am Main: Verlag Peter Lang GmbH, 1992), p. 9.

⁷ Cecil M. Robeck, Jr., p. 105-106.

⁸ Johannes Lilik Susanto and Jacques Theron, "Compassion on people as a stimulus for the development of the church's healing ministry: lessons from the lives of two Pentecostal pioneers," (Compasión a las personas como un estímulo para el desarrollo del ministerio sanador de la iglesia: lecciones de las vidas de dos pioneros Pentecostales), *Studia historiae ecclesasticae* 34, no. 2 (Diciembre 1, 2008): 169-184.

⁹ The Foursquare Church, Core Values (La Iglesia Cuadrangular, Valores Clave), http://www.foursquare.org/landing_pages/5.3.html

¹⁰ Iglesias Pentecostales Elim, Lo que creemos, http://elim.org.uk/Groups/112249/What_we_believe.aspx

En su Consejo General en Agosto 2009, las Asambleas de Dios en Estados Unidos hicieron un poco común cambio en su Declaración de Verdades Fundamentales agregando a la misión de la iglesia (artículo 10): *Ser personas que demuestran el amor y compasión de Dios a todo el mundo (Salmo 112:9; Gálatas 2:10; 6:10; Santiago 1:27)*, y agregando al ministerio (artículo 11): *Satisfaciendo la necesidad humana con ministerios de amor y compasión.*¹¹

En todo el mundo hoy en día, los Pentecostales están involucrados en maneras prácticas del cuidar de los pobres e indigentes, aquellos que a menudo son “indeseados” por la sociedad.¹² Al crecer el movimiento Pentecostal de manera significativa el siglo pasado, su impacto social se hizo cada vez más evidente. Incluso las personas de afuera observan que, *los Pentecostales buscan un enfoque equilibrado para el evangelismo y acción social que está modelada siguiendo el ejemplo de Jesús que no solo predicó sobre el reino venidero de Dios, sino también ministró las necesidades físicas de las personas con las que El se topó.*¹³ Esta piedra angular sobre la cual construimos nuestra teología de compasión tiene sólidas bases bíblicas.

3. Fundaciones Teológicas Basadas en una Teología Bíblica de Misión y el Reino de Dios: las Buenas Nuevas del Evangelio como un Ataque Total al Mal.

El Reino de Dios

El tema central de la predicación y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el Reino de Dios, está firmemente arraigado en el tema que se desarrolla en el Antiguo Testamento – el Señor Reina. A pesar de que el Antiguo Testamento es claro de que el Señor reina ahora, también existe una creciente expectativa escatológica que el tiempo llegaría cuando el Señor ejerza su poder de Rey sobre todos los poderes del mal en el mundo de los hombres y la naturaleza, y al hacerlo establecerá *shalom* en todo el cosmos.¹⁴

La expectativa de la llegada del Reino de Dios escatológico creció durante el período intertestamental. Cuando Juan el Bautista y Jesús anunciaron el Reino de Dios, lo hicieron sin explicación del término porque se entendía comúnmente como el gobierno venidero de Dios.

Cuando Jesús anunció el Reino de Dios, El dijo que el Reino había venido, y que El es el Rey quien terminará con el gobierno de poderes de maldad en las vidas de las personas y sobre toda la creación. Su predicar y Sus milagros demuestran Su poder sobre el poder de Satanás tanto sobre la naturaleza como las personas. Pedro habló de *Jesús de Nazaret: cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él* (Hechos 10:38). En la naturaleza,

¹¹ Nuestras 16 verdades fundamentales, ag.org/top/Beliefs/Statement_of_Fundamental_Truths/sft_full.cfm#10.

¹² Allan Anderson, *An Introduction to Pentecostalism (Una Introducción al Pentecostalismo)*, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004, p. 276-277.

¹³ Donald E. Miller, *Pentecostalism and Social Reformation (Pentecostalismo y Reforma Social)*, in Harold D. Hunter & Cecil M. Robeck Jr., *The Azusa Street Revival and Its Legacy*, Cleveland, TN: Pathway Press, 2006, p. 335. Donald Miller is Episcopalian.

¹⁴ A. König, *Systematic Theology: B.Th. Module STH 304, Guide 1 (Teología Sistemática: B.Th. Módulo STH 304, Guía 1)*, Pretoria, Sudáfrica: UNISA, 1975, p. 36-39.

hasta la tormenta fue tratada como con un demonio – *Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: "¡Silencio! ¡Cálmate!" El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo* (Marcos 4:39). El diablo busca destruir vidas a través de la naturaleza, pero Jesús lo expulsa, trayendo paz, haciendo que la naturaleza sea un lugar que acoge la vida.

Todos los milagros de Jesús– sanidad, expulsión de demonios, resurrección de los muertos, alimentación para una multitud – todo nos da una perspectiva del gobierno del Rey Jesús y de Su oposición intransigente al mal. En cada área de la existencia humana y dentro del mundo de la naturaleza, Jesús muestra su poder de Rey para destruir el caos y establecer *shalom*. Los milagros de provisión y Su preocupación por los pobres, las viudas y los marginalizados, muestran Su ataque a la pobreza y debe ser leído en el contexto del Reino.

La pobreza es una contradicción de la principal intención de Dios de que haya provisión para la vida de todos aquellos creados por El. Génesis 1 describe la creación de todas las cosas y de la humanidad. Génesis 1:28 describe el primer encuentro entre Dios por una parte, y Adán y Eva por la otra; El los abordó y al hacerlo, bendijo su existencia y definió su rol en la creación. En Génesis 1:29 & 30 Él les proveyó y para todas las criaturas vivas. Esto significa que la primera palabra de Dios hacia los seres humanos es una palabra de dirección; la segunda palabra es una palabra de provisión. La principal intención de Dios es que nosotros, en nuestro viaje por la vida, tengamos provisión – las dos palabras van juntas. La pobreza contradice la principal intención de provisión de Dios. Existen muchos lugares tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que apoyan el punto que Dios espera que todos sean proveídos (ej. Salmo 104; Ex.16; Mateo 6:32-33; Hechos 14:17). La pobreza no es una bendición.

La misión de la Iglesia de predicar el Reino de Dios y de demostrar el Reino debe ser informado por la Biblia entera, y supremamente por el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. De la evidencia uno podría decir: la presencia de la iglesia entre los pobres debiera ser como el amanecer de un nuevo día de esperanza y bendición. Pero, ¿cómo la Iglesia lo llevará a cabo?

Una pregunta crucial que frecuentemente surge en relación a la misión de la Iglesia es la pregunta de la prioridad: ¿cuál debe tomar precedencia, el evangelismo o la responsabilidad social? En términos de prioridad lógica, no hay duda de que, puesto que la inquietud social presupone una conciencia social y discipulado Cristianos y es consecuencia y objetivo del evangelismo, el evangelismo debe tomar prioridad. El evangelismo debe tomar prioridad porque se relaciona a la necesidad suprema y última de toda la humanidad por la gracia salvadora de Jesucristo, aceptación de la cual determinará el destino eterno de una persona. Sin embargo, nunca deberíamos tener que elegir entre satisfacer el hambre física y el hambre espiritual, o entre sanar cuerpos y salvar almas, debido a que un amor auténtico por nuestro vecino nos llevará a servirlo(a) como persona entera. En la práctica, así como en el ministerio público de Jesús, los dos son inseparables y pueden apoyarse y fortalecerse mutuamente uno al otro.¹⁵

¹⁵ Ivan Satyavrata, Hogan Lectures. Información provista a través de correspondencia de e-mail, 1 de Febrero 2011. La compleja relación entre el evangelismo y la responsabilidad social también es elaborada en el Informe (Lausanne Occasional Paper Report) sobre Evangelismo y Responsabilidad Social de Grand Rapids, 1982.

¿Por qué es importante priorizar el evangelismo y la conversión?

Los poderes de las tinieblas que están presente en la pobreza sólo pueden ser quebrados cuando Dios *nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo...* (Col. 1:13). Si vemos la pobreza como una destrucción maligna colocada en las vidas humanas por el poder de la oscuridad, entonces ciertamente veremos un ataque contra la pobreza como necesitando el poder del Reino en nuestra prédica y nuestra acción.

Definiciones de Pobreza

‘Pobre’ es más que un término económico; es una experiencia, una historia y una condición. Si estos factores están incluidos en una definición de pobreza, su relevancia nos ayudará a describir la pobreza en términos humanos más que meramente en términos económicos. Esto, a su vez, iluminará el genio peculiar del éxito del Pentecostalismo entre los pobres. También entregará una perspectiva al entendimiento Pentecostal de ‘salvación’ y debiera entregar los inicios de un desafío para los Pentecostales de considerar si los pobres aún están en la mira como un “grupo objetivo” para su ministerio.

Históricamente, la pobreza ha afectado cada grupo étnico y racial. Las causas de la pobreza son complejas y de muchas aristas –guerra, sequía, enfermedades del ganado y otros animales, políticas raciales, distribución de la tierra, industrialización, o falta de educación. Tales eventos ponen fuera de alcance el acceso a la riqueza a millones de personas.¹⁶

Las Estructuras y Características de la Pobreza

Uno podría decir que:

- La pobreza no es racista. Aflige a personas de todas la razas.
- ‘Pobre’ es un concepto económico. El pobre posee poco o nada y no tiene la esperanza de adquirir riqueza. Viven de mano a la boca. Su provisión necesaria para vivir es una incertidumbre constante.
- ‘Pobre’ también es un eufemismo que esconde la condición interna de aquellos que se describen como pobres. Entre los pobres existe un colapso interno que refuerza el proceso de degradación en el cual están enredados. Son incapaces de contraatacar porque no tienen los recursos emocionales internos para hacerlo. Parecen ser apáticos y flojos. Están indefensos. Por lo tanto, están vulnerables a poderes “demoníacos” – “demoníacos” porque son tan destructivos.
- Los pobres a menudo son la gente ‘olvidada’ – la gente ‘justo debajo de tu campo visual’. Tienen poco o ningún acceso a sistemas de apoyo de vida como a la salud y educación. Si el estado es capaz de proveer algo de red de seguridad social, no sobrelleva adecuadamente su situación. Permanecen desarraigados y sin poder establecerse.
- La situación de los pobres se agrava y perpetúa por medio de grandes familias.
- La situación doméstica de los pobres es inestable y frecuentemente moralmente degradante. Las familias están expuestas a experiencias brutales. Los niños son, al

¹⁶ D. Oakes, ed., *Illustrated History of South Africa – the Real Story (Historia Ilustrada de Sudáfrica – La Historia Verdadera)*, Cape Town: Readers Digest, 1988, p. 129-332.

mismo tiempo, los más dependientes e indefensos en tales situaciones.

- Las fuerzas económicas, sociales y culturales que hacen que algunos puedan “subir en la vida”, trabajan negativamente en el caso de los pobres y los obligan a “bajar en la vida”, aumentando así la brecha entre aquellos que tienen y los que no tienen.
- Los pobres a menudo están expuestos a supersticiones implacables e ignorancia.
- Los pobres a menudo viven en condiciones abarrotadas y de miseria.
- Los pobres tienen una experiencia empobrecida de las cosas. A diferencia de los niños de aquellos que les va mejor, los niños de los pobres tienen poco o ningún contacto con cosas mecánicas, eléctricas o tecnológicas. Esto los coloca en una desventaja permanente.
- Sentimientos de inferioridad y pérdida de auto-respeto paralizan a los pobres.

Una Eclesiología Revisada y los Pobres

Las ecclesiologías evangélicas que las iglesias Pentecostales heredaron pasaron por una revisión neumatológica resultando en una Eclesiología y liturgia Pentecostal que ennobleció las vidas de los pobres y de los impotentes. Sucedió por las siguientes razones:

- **La Idea del Poder**

El tema del poder del Espíritu Santo o ‘habilitación’ ha estado siempre en el centro de la creencia Pentecostal. *Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos....* Hechos 1:8.

Los Pentecostales siempre han entendido el empoderamiento del Espíritu Santo como el poder ‘a ser’ – y el poder ‘para hacer.’ Fue liberador para aquellos que existían en las sombras, removidos del centro económico y social de la sociedad, para aquellos cuya experiencia de pobreza había sido de des-empoderamiento. Las fuerzas destructivas y poderosas (demoníacas) aterradoras que mantenían a los pobres en cautiverio cedían frente al poder del Espíritu Santo.

La experiencia negativa del poder como una espiral descendiente e ineludible fue reemplazada por la idea y experiencia liberadora del poder del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu empoderaron a los receptores ‘para hacer’ y ‘para ser’ y relegaron a un grado menor la importancia de los prerequisites usuales de poder, educación, salud y los otros símbolos de posición social. Lo que era altamente valorado entre los Pentecostales eran los dotes excepcionales y el poder espiritual. Aquellos que no tenían ninguna trascendencia fuera de la Iglesia se encontraron formando parte de una sociedad alternativa de rápido crecimiento en la cual, debido a sus dotes, eran estimados y apreciados. Esta experiencia de empoderamiento se convirtió en la base de la movilidad ascendente de los Pentecostales en la sociedad.

- **La Estructura Pentecostal y la Expresión de Adoración**

Asociado a la idea de poder del párrafo anterior, está el efecto positivo del poder de la experiencia compartida del Espíritu. La estructura litúrgica de las iglesias Pentecostales representa una revisión de liturgias Protestantes y por ende media los efectos ennoblecedores,

dignificadores y liberadores de la salvación al habilitar a todos a ser contribuyentes del bienestar de la comunidad de adoración. P. Savage, entre otros modelos, tipifica las tradiciones Protestantes como un ‘auditorio’ donde la congregación es definida como la reunión de personas que se sientan y escuchan un discurso.¹⁷ Las congregaciones Pentecostales podrían ser tipificadas como un ‘campo de juego’ donde los equipos juegan; todos en la congregación tiene un rol que jugar en la adoración. En la siguiente discusión trataremos de mostrar por qué la liturgia Pentecostal levanta al pobre y al indefenso.

Una reunión Pentecostal tiene un fuerte sentido de ‘evento;’ es ‘rico en experiencias.’ La experiencia Pentecostal podría ser descrita como una experiencia que existe como una elipse alrededor de dos polos. El primer polo es el polo de la experiencia personal del Espíritu; el segundo polo es la experiencia interpersonal o compartida del Espíritu.

El primer polo, el bautismo en el Espíritu, fue para muchos una experiencia personal intensa y a menudo cambiadora de vida. El segundo polo de la experiencia Pentecostal es aquella interpersonal, la experiencia compartida. La pneumatología Pentecostal profundiza la importancia de la congregación de creyentes porque el miembro individual está empoderado por su experiencia del Espíritu Santo para ser un miembro contribuidor de una reunión en términos de las palabras de Pablo en 1 Corintios 14:26-40. El carisma hace que cada miembro sea un potencial contribuidor a la vida de la iglesia. Es en este punto que el modelo de “auditorio” ya no encaja con los Pentecostales. Aquellos cuyo modelo de vida congregacional es el “auditorio” pueden tener una experiencia **personal** de Dios, pero es posible que sea una **experiencia privada**. La razón es que no hay gran demanda en el *praxis* de la congregación-en-adoración para compartir la experiencia, como hay en las congregaciones Pentecostales. La pneumatología Pentecostal impone la necesidad de una **experiencia compartida** en la congregación-en-adoración. Es esta dimensión del Pentecostalismo que modifica los aspectos intensamente personales, individualistas y aún privados de la experiencia de los creyentes bautizados en el Espíritu, y los da vuelta “de adentro hacia afuera” a otros creyentes y al mundo.

Aunque los Pentecostales tenían sus “héroes de púlpito”, siempre había interacción entre la ‘plataforma’ y el ‘banco de iglesia’. Las reuniones Pentecostales clásicas requerían de la participación de todos en la congregación de diversas maneras, debido a que creían que eran dirigidos por el Espíritu Santo. Aunque había algo de estructura litúrgica en las reuniones, se esperaba la participación espontánea de los individuos. De esta manera, el proceso y desarrollo de la reunión pasa a través de la congregación, el liderazgo siendo tomado primero por este, luego por este otro, y luego por otro. Mientras el contenido no planificado de la liturgia se desarrollaba, el líder de la congregación mantenía una “mano liviana” en el proceso en curso.

La apertura de la reunión a la participación espontánea y las expresiones desinhibidas de adoración hacían ruido y creaban entusiasmo. Las reuniones eran demostrativas con variadas expresiones de emoción, lágrimas, esperanza, convicción, una sensación interna de alimento, desafío e inspiración; los participantes sentían que habían dado y recibido una bendición. Las reuniones como esta dejaban a las personas con la creencia que habían encontrado con Dios.

¹⁷ P. Savage, The church and evangelism, in Padilla, C.R. ed., *The new face of evangelicalism (la nueva cara del evangelismo)*, London: Hodder and Stoughton, 1976, p. 103-125.

La neumatología Pentecostal hizo una verdad viviente de la doctrina de Reformación del clero de creyentes, encontrando expresión en el testimonio y adoración de la congregación. El “auditorio” se convirtió en un “campo de juego” ,y la reunión de Cristianos cambio de “solista” a “sinfonía”. La palabra “juntos” se hizo muy importante para el Pentecostalismo. La neumatología Pentecostal hace que el reunirse sea esencial para la experiencia Pentecostal. Tiene un requerimiento interno que cambia la posibilidad de “Cristianismo-en-aislamiento” a la necesidad de “Cristianismo-juntos”. La experiencia del individuo está profundamente influenciada y enriquecida por la experiencia compartida del Espíritu. Hasta podríamos decir que gran parte de la experiencia personal del Espíritu sucede en la experiencia compartida cuando el individuo alcanza a otros. Las experiencias espirituales como esta tenían poderosos beneficios sociológicos y psicológicos. La experiencia compartida media la fuerza y poder edificante de compartir en la resurrección de Cristo.

Los pobres aún están con nosotros en números crecientes de desesperación. La liturgia de la iglesia Pentecostal Clásica ha cambiado a un modelo más impulsado por la plataforma. Como representantes del Reino de Dios, tal vez nuestro modelo de misión entre los pobres debiera ser más “clásico”. La explicación del cambio a un modelo más nuevo en tantas de nuestras iglesias Pentecostales hoy, es tema de otra discusión.

4. El Evangelio Cuádruple y la Responsabilidad Social

El Evangelio Cuádruple tiene su origen en los 1890s con A.B. Simpson.¹⁸ Simpson usó el “eslogan” 'Jesucristo: Salvador, Santificador, Sanador y Rey que Viene Luego'. Los Pentecostales, tal vez inicialmente Aimee Semple Macpherson, reemplazaron 'Santificador' con 'Bautizador' y el Evangelio Cuádruple se convirtió en 'Jesucristo: Salvador, Bautizador, Sanador y Rey que Viene Luego'. Los Pentecostales persiguieron su misión a lo largo del mundo, casi siempre al margen de la sociedad, entre los marginales y su mensaje fue el 'Evangelio Cuádruple.'

Algunos ven el Evangelio Cuádruple como una Cristología simple, sin desarrollar. Sorprendentemente, el Profesor Adrio König, un Teólogo Sistemático Reformado, lo ve como una Cristología muy integrada, que trata con la soteriología, neumatología, antropología bíblica y la escatología. Y él lo conecta directamente con el ministerio de compasión de Jesús hacia los pobres porque el Señor pasó la mayor parte de su ministerio en Galilea, que, desde una perspectiva religiosa, era la parte menos importante de Israel.¹⁹ König también habla de la “terrenalidad” de la compasión de Jesús hacia los pobres la cual se ve más claramente en Sus milagros de sanidad, y que los Pentecostales de igual manera cambiaron las vidas y condiciones de vida de los pobres por medio del Evangelio Cuádruple.²⁰

El Evangelio Cuádruple tiene una base bíblica en el entendimiento propio de Jesús sobre Su ministerio, según está descrito en Lucas 4:18-19: *El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar*

¹⁸ A. Anderson, Intercambio de e-mails sobre el Evangelio Cuádruple, 18 de enero 2011.

¹⁹ Adrio König, conversación telefónica, 22 de enero 2011.

²⁰ Ibid.

libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor.

Identificando a los 'Pobres'

D. J. Bosch escribe que aunque es verdad que los ‘pobres’ incluye a los ‘devotos, humildes, aquellos que viven en completa dependencia de Dios’ (esto es, los espiritualmente pobres), a menudo es un término colectivo para todos los desfavorecidos.²¹ Green está de acuerdo en que ‘pobre’ es un término amplio incluyendo a aquellos que están económicamente necesitados y todos los que sufren un ‘honor de estatus disminuido’ –aquellos de bajo estatus, los excluidos.²² En los Evangelios, Jesús claramente da tiempo, atención y ayuda a aquellos de bajo estatus y a los excluidos – ej. el leproso, una mujer Samaritana en el pozo, una madre Cananita de un niño poseída por un demonio, un padre angustiado de una hija agonizante, aún Su elección de los apóstoles – todos estos son ejemplos de las palabras de María en Lucas 1:52-53, *De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías.*

Sugeriríamos el uso de otros términos como ‘los fuertes’ y ‘los débiles’ para hacer la distinción entre los ‘ricos’ y los ‘pobres’ porque siempre unimos significado económico a ellos. Queda claro en toda la Biblia que Dios colocó una obligación espiritual y moral de cuidar por los débiles entre los fuertes – en Israel la viuda, el huérfano, el pobre y el extranjero –los débiles- debían ser sustentados por una sociedad expresando la bondad (*hesed*) de Dios. Los juicios de Dios sobre Israel no fueron solo por la idolatría sino también por descuidar y oprimir a los débiles. Jesús en Su ministerio trajo la bondad de Dios a los débiles. Su presencia en Galilea fue experimentada como el amanecer de un nuevo día disipando las sombras de muerte (Mateo 4:15-16).

El Evangelio Cuádruple y Lucas 4:18-19

Salvador – Soteriología: Claramente, Jesús se anunció a sí mismo en términos de Isaías 61:1-2 a ser el Salvador de los ‘pobres,’ empoderado para tal propósito por Su bautismo en el Espíritu. Las buenas nuevas a los pobres incluyen la libertad a los cautivos, vista para los ciegos y liberación de los oprimidos. Omite el día de venganza y agrega de Isaías 58:6 una referencia al Jubileo – *a liberar a los oprimidos y romper todo yugo.* Esto era música a los oídos de Sus oyentes – los pobres de Nazaret- esto es hasta que dejó en claro que El estaba removiendo todas las exclusiones y que aún los Gentiles, aquellos más allá de las fronteras de Israel, iban a ser abrazados por la salvación de Dios como a Su propio pueblo.

Las buenas nuevas anunciadas por Jesús tuvieron consecuencias tanto sociales como espirituales. La palabra ‘liberación’ conlleva la idea de perdón de pecados y un re-ingreso a la comunidad del pueblo de Dios, lo cual tiene implicancias sociales desafiantes.²³ Es un hecho

²¹ D.J. Bosch, *Transforming Mission (Misión Transformadora)*, Maryknoll, New York: Orbis Books, 1991, p. 99.

²² J.B. Green, *The Gospel of Luke: New International Commentary of the New Testament (El Evangelio de Lucas: Nuevo Comentario Internacional del Nuevo Testamento)*, Grand Rapids: Eerdmans Publishing Company, 1997, p. 211.

²³ *Ibid.*, 211.

bien establecido que la congregación de la Calle Azusa era multi-racial; que la salvación y la presencia del Espíritu trascendió un prejuicio previo y reunió a las personas a través de la barrera racial de esa época. Este aspecto del Evangelio Cuádruple, Jesús como Salvador, enfatiza la oferta de la salvación a través del perdón de los pecados y la integración en la comunidad de creyentes.

Bautizador – Neumatología: Referencia a la unción del Espíritu Santo sobre Jesús para Su misión nos introduce a un tema importante en Lucas/ Hechos. Es el Espíritu Santo el que empodera, inicia, guía y universaliza la misión. El obrar del Espíritu en la iglesia de Hechos 2 trajo una creciente camaradería donde *todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común: vendían sus propiedades y posesiones, y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno* (Hechos 2:44-45). Jesús como el portador del Espíritu trae a los pobres marginados a un lugar de pertenencia entre el pueblo de Dios.

El prejuicio nos dice quién es respetable y quién puede pertenecer a nuestra iglesia. El prejuicio de Pedro dejó bien claro que los Gentiles estaban excluidos. La obra del Espíritu sobrepasó las barreras religiosas tan profundamente arraigadas en él para hacer que fuera a los Gentiles (Hechos 10) –una revolución en la iglesia del Nuevo Testamento. El Espíritu que empoderó a Jesús trascendió todas las barreras de estatus en la iglesia, no solo para equipar con carisma sino también para crear el pueblo escatológico de Dios traído de *todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas* (Apocalipsis 7:9). El Espíritu Santo crea la iglesia. Es un milagro, no una agenda política.

Sanador – Antropología Bíblica: *La recuperación de la vista de los ciegos* (Lucas 4:18) puede ser entendido tanto literalmente como espiritualmente. Puede significar ‘revelación y salvación’²⁴ o sanación de la ceguera. Jesús sanó la ceguera en diversas ocasiones según fue registrado por Lucas.

La antropología bíblica toma en serio el ser humano y su existencia. La perspectiva bíblica de nuestra existencia física y espiritual, distinta a la visión griega de la humanidad, es holística. La vida en este mundo es el regalo de Dios para nosotros. Jesús sanando a los enfermos, expulsando demonios, restaurando a los mutilados, sordos y ciegos significó que El los restauró a una vida normal en este mundo. Es por esta razón que König habla de ‘terrenalidad’ del ministerio de Jesús.²⁵ Su ministerio de salvación no es sólo por el mundo venidero, sino también mucho sobre la vida en el aquí y ahora. Él restauró a personas a la normalidad de la existencia como seres humanos. Esto implica mucho para nuestra misión Pentecostal. Por ejemplo, la sanidad del ciego Bartimeo lo llevó a una crisis. Ya no podía mendigar; desaparecía la razón para hacerlo. ¿Qué iba a hacer? ¿Que ha de hacer la iglesia en tal situación? Santiago, el hermano del Señor, dice que no podemos, ni siquiera con fervor neumatológico, decir *abríguense y coman hasta saciarse* (Santiago 2:16 RVC), como decimos ‘seas sanado.’ Debemos ayudar de maneras prácticas; el Espíritu requerirá que hagamos algo sobre las necesidades físicas de una persona. La sanidad implica integridad – libertad de restricción demoníaca y social. El predicar a Jesús como Sanador traerá eso, tanto como una obra del

²⁴ Ibid., 211.

²⁵ König.

Espíritu como la intervención práctica de la iglesia.

Rey que Luego Viene– Escatología: *Para liberar a los oprimidos* (Isaías 58:6) y *el año del favor del Señor* (Isaías 61:2) ambos se refieren al año del Jubileo (Lev. 25). La intención de Dios por esta legislación era que los esclavos fuesen liberados, las deudas perdonadas y que la tierra fuese libremente restaurada a la familia a quien había sido asignada. El hecho si Israel practicó alguna vez esta legislación no viene al caso; Dios tuvo la intención de que así fuera, y que si fuese practicado, tendría profundas implicancias sociales y económicas.

El lenguaje del Jubileo puede ser leído como perteneciente a escatología. Cuando Jesús venga de nuevo, todos los errores serán enmendados y todos estaremos libres de la opresión del mal –el mundo, la carne y el diablo. El universo será renovado y no habrá maldad, dolor ni muerte.

Sin embargo, Jesús estaba proclamando la llegada del Jubileo en Su persona y ministerio – El es llamado '*ho eschatos*', 'el Último' en Apocalipsis 1:17; 2:8; 22:13. El dijo, "*Hoy se cumple esta Escritura en presencia de ustedes*" (Lucas 4:21). El año del Jubileo ha llegado en El. Mientras la futura venida de Jesús es nuestra esperanza futura, Su primera venida es la base de la fe de liberación de la opresión y de la maldad. Jesús libera al prisionero!

Pareciera que la intención del Señor con la legislación del Jubileo es que ninguna familia esté permanente cerrada en la espiral cuesta abajo de la pobreza. En el peor de los casos, una familia luchadora podría volver a tener acceso a su tierra, el medio primario para la producción de riqueza. Aún hoy, el acceso a tierra para los pobres sigue siendo un tema.

Sería maravilloso si la intención del Jubileo pudiese ponerse de forma moderna y ser legislado por los gobiernos – una manera de dar a los pobres, los débiles, una oportunidad para que pongan un pie en la escalera para algún tipo de prosperidad – ej. educación gratis.

5. Conclusión

Como la luz que pasa a través de un prisma refracta y aparece como un arcoiris –todos los colores están ahí. Si un color faltase, no sería un arcoiris. Lo mismo con la misión de Jesús, todos los aspectos de Su misión deben estar ahí en nuestra misión – de lo contrario, no estamos representando la misión de Jesús en forma apropiada. El Evangelio Cuádruple, como König afirmó, es verdaderamente una Cristología global con una responsabilidad social inherente.

Bibliografía

- Anderson, Allan. *An Introduction to Pentecostalism (Una Introducción al Pentecostalismo)*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004.
- _____. Intercambio de e-mail sobre Evangelio Cuádruple, 18 de enero 2011.
- _____. “Spreading Fires: The Globalization of Pentecostalism in the Twentieth Century.” (Diseminando el Fuego: La Globalización del Pentecostalismo en el Siglo Veinte). *Boletín Internacional de Investigación Misionera*. Enero 1, 2007.
- _____. “Pandita Ramabai, the Mukti Revival and Global Pentecostalism.” (Pandita Ramabai, el Avivamiento de Mukti y el Pentecostalismo Global) *Transformation*, 23/1 Enero 2006.
- Bosch, D.J. *Transforming Mission (Misión Transformadora)*. Maryknoll, New York: Orbis Books, 1991.
- Chan, Simon. “Asian Pentecostalism, Social Concern and the Ethics of Conformism.” (Pentecostalismo Asiático, Inquietud Social y la Ética del Conformismo) *Transformation* 11. Enero 1, 1994, 29-32.
- Dayton, Donald W. *Discovering an Evangelical Heritage (Descubriendo un Patrimonio Evangélico)*. Harper & Row, 1976 – Reprint edition by Hendrickson Publishers, Inc. 1988.
- Dempster, Murray W. “Christian Social Concern in Pentecostal Perspective: Reformulating Pentecostal Eschatology.” (Inquietud Social Cristiana en la Perspectiva Pentecostal: Reformulando la Escatología Pentecostal). *Journal de Teología Pentecostal*, 2. Abril 1993, 51-64.
- _____. “Church Mission and Social Concern: The Changing Global Face of Classical Pentecostalism.” (La Misión de la Iglesia y la Preocupación Social: la Cara Global Cambiante del Pentecostalismo Clásico). *Transformation* 11. Enero-Marzo 1994, 1-32.
- _____. “A Pentecostal approach to evangelization and social concern.” (Un enfoque Pentecostal para la evangelización y preocupación social). *Transformation* 16. Abril-Junio 1999, 41-66.
- Iglesias Pentecostales Elim. Lo que creemos,
[http://elim.org.uk/Groups/112249/What we believe.aspx](http://elim.org.uk/Groups/112249/What_we_believe.aspx).
- Green, J.B. *The Gospel of Luke: New International Commentary of the New Testament (El Evangelio de Lucas: Nuevo Comentario Internacional del Nuevo Testamento)*. Grand Rapids: Eerdmans Publishing Company, 1997.
- Hunter, Harold D. *Pentecostal Social Engagement: Excerpts from around the World (Participación Social Pentecostal: extractos de varias partes del mundo)*. Artículo presentado en la conferencia internacional realizada en junio 12-13, 2009 en preparación de Edimburgo 2010, www.edinburgh2010.org/en/study-themes/main-study-themes/christian-communities-in-contemporary-contexts/theme-7-work.html.
- König, Adrio. *Systematic Theology: B.Th. Module STH 304 Guide 1 (Teología Sistemática:*

- Módulo B.Th STH 304 Guía 1). Pretoria, Sudáfrica: UNISA, 1975.
- _____. Conversación telefónica, Enero 22, 2011.
- Lovett, Leonard. *Santidad Negra-Pentecostalismo: Implicancias para la Ética y la Transformación Social*. Dissertation Emory University, 1978.
- MacRobert, Ian. "The Black Roots of Pentecostalism." (Las Raíces Negras del Pentecostalismo). *Pentecost, Mission and Ecumenism: Essays on Intercultural Theology 75. (Pentecostés, Misión y Ecumenismo: Ensayos sobre la Teología Intercultural)*. Frankfurt am Main: Verlag Peter Lang GmbH, 1992.
- McGee, Gary B. "Tongues, The Bible Evidence: The Revival Legacy of Charles F. Parham." (Lenguas, la Evidencia Bíblica: El Patrimonio de Avivamiento de Charles F. Parham) *Enrichment*, Verano 1999.
- Miller, Donald E. "Pentecostalism and Social Reformation," (Pentecostalismo y Reforma Social) en Harold D. Hunter & Cecil M. Robeck Jr., *The Azusa Street Revival and Its Legacy (El Avivamiento de la Calle Azusa y su Legado)*. Cleveland, TN: Pathway Press, 2006.
- _____. "Progressive Pentecostalism: an emergent trend in global Christianity." (Pentecostalismo Progresivo: una tendencia emergente en el Cristianismo global). *Revista de Creencias y Valores: Estudios en Religión & Educación* 30, no. 3. Diciembre 2009, 275-287.
- Oakes, D. ed. *Illustrated History of South Africa – the Real Story (Historia Ilustrada de Sudáfrica – La Verdadera Historia)*. Cape Town: Readers Digest, 1988.
- Petersen, Douglas. *Not by Might Nor by Power: A Pentecostal Theology of Social Concern in Latin America (Ni por Fuerza ni por Poder: Una Teología Pentecostal de Preocupación Social en Latinoamérica)*. Oxford: Regnum Books International, 1996.
- _____. "Missions in the twenty-first century: Toward a methodology of Pentecostal compassion." (Misiones en el siglo veintiuno: Hacia una metodología de compasión Pentecostal). *Transformation* 16. Abril 1, 1999, 54-59.
- Robeck Jr., Cecil M. (Editorial), "Pentecostals and Social Ethics," (Pentecostales y Ética Social). *Pneuma: The Journal of the Society for Pentecostal Studies*, Volumen 9:2. Otoño 1987.
- Nuestras 16 verdades fundamentales,
ag.org/top/Beliefs/Statement_of_Fundamental_Truths/sft_full.cfm#10
- Satyavrata, Ivan. Hogan Lectures. Información provista a través de correspondencia por e-mail, Febrero 1, 2011.
- Savage, P. "The church and evangelism," (La iglesia y evangelismo) en Padilla, C.R. ed. *The New Face of Evangelicalism (La Nueva Cara del Evangelismo)*. London: Hodder and Stoughton, 1976.
- Sider, Ronald J. *Good News, Good Works: Uniting the Church to Heal a Lost and Broken World (Buenas Noticias, Buenos Trabajos: Uniendo la Iglesia para Sanar un Mundo*

- Perdido y Roto*), Grand Rapids, MI: Zondervan Publishers, 1993.
- Sider, Ronald J., Philip N. Olson, Heidi Rolland Unruh. *Churches That Make a Difference: Reaching Your Community with Good News and Good Works (Iglesias que hacen la diferencia: Alcanzando a su Comunidad con Buenas Noticias y Buenos Trabajos)*. Grand Rapids, MI: Baker Books, 2002.
- Smith, Timothy L. *Avivamiento y Reforma Social: Protestantismo Americano en la Víspera de la Guerra Civil*. Nashville, TN: Abingdon, 1957 – Harper & Row, 1965.
- Susanto, Johannes Lilik, and Jacques Theron. "Compassion on people as a stimulus for the development of the church's healing ministry: lessons from the lives of two Pentecostal pioneers." (Compasión en la gente como un estímulo para el desarrollo del ministerio sanador de la iglesia: lecciones de las vidas de dos pioneros Pentecostales). *Studia historiae ecclesiasticae*, 34, no. 2. Diciembre 1, 2008.
- Los Valores Clave de la Iglesia Cuadrangular,
http://www.foursquare.org/landing_pages/5,3.html.
- La Santa Biblia. *Nueva Versión Internacional*. Nashville: Zondervan, 1996.
- Waldrop, Richard E. "The Social Consciousness and Involvement of the Full Gospel Church of God of Guatemala," *La Conciencia Social y Participación de la Completa Iglesia del Evangelio de Dios de Guatemala*. *Journal for Pentecostal-Charismatic Research* #2, Julio 1997, <http://www.pctii.org/cyberj/cyberj2/waldrop.html>.