

Dr. Gary Meadors, 1 Corintios, Lección 31, 1 Corintios 12-14, Respuesta de Pablo a las preguntas sobre los dones espirituales, Excursus sobre los dones

© 2024 Gary Meadors y Ted Hildebrandt

Este es el Dr. Gary Meadors en su enseñanza sobre el libro de 1 Corintios. Esta es la lección 31, 1 Corintios capítulos 12-14, La respuesta de Pablo a las preguntas sobre los dones espirituales. 1 Corintios capítulos 12-14, Excursus sobre los dones.

Bien, bienvenidos a la conferencia número 31 de nuestra serie sobre 1 Corintios. Hemos hablado de los capítulos 12 al 14, que abordan la cuestión de los dones. Y quiero aprovechar esta conferencia para hacer lo que yo llamo una breve reseña histórica del movimiento carismático y de renovación, donde la cuestión de los dones, en particular los dones milagrosos, se ha discutido bastante.

Es interesante. Mientras me preparaba para grabar esto, pensaba que nos estamos acercando bastante al final de 1 Corintios. Terminaremos en unas tres o cuatro conferencias más. Tenía la esperanza de que estas conferencias duraran 30 horas, y repasaremos un poco de eso, unas 34 o 35 horas.

Pero ni siquiera hemos arañado la superficie de las cosas que podríamos hacer. Esperamos haberlo estimulado a convertirse en un estudiante e investigador de 1 Corintios y a leer buena literatura. Investigar es simplemente leer.

Leyendo el mejor material que puedas conseguir. Los artículos de revistas son los mejores comentarios. Lees para obtener información.

No te limites a leer palabras, lee para obtener información. Y hay mucho por hacer.

Hoy les voy a dar otra bibliografía sobre el movimiento de renovación. En cierto modo, mi conferencia aquí será un poco anticuada, ya que se remonta a finales de los años 80 o principios de los 90, cuando estaba trabajando en esto hace algún tiempo. Pero la información esencial no ha cambiado realmente desde entonces.

Así que, todavía hará lo que tiene que hacer. Pero, al acercarme al final de 1 Corintios, me acuerdo de cuando estaba en la Marina. Estuve en un destructor durante más de tres años en Norfolk, Virginia.

Solíamos ir bastante al Mediterráneo, al menos una vez al año. Yo hacía tres o cuatro viajes y nos quedábamos fuera varios meses.

Y volver a casa siempre era un momento emocionante. En medio del Atlántico, escuchábamos nuestra primera estación de radio de los Estados Unidos. Y, curiosamente, la estación de radio que escuchábamos era de Fort Wayne, Indiana.

Había una estación de AM allí que debía tener una torre y un transmisor bastante grandes. O el rebote de la tierra en aquellos días antes de los satélites y todo eso en los años 60. Esa sería la primera estación que captaríamos.

Y eso siempre fue emocionante. Pero solíamos hablar de que teníamos fiebre del canal en el camino de regreso, lo que significa que teníamos fiebre para entrar al canal hasta el muelle para poder tomarnos un tiempo de descanso del barco.

Bueno, siento que tenemos un poco de fiebre del canal en este punto, ya que llegamos a Corintios, donde el final está a la vista. Capítulos 15 y 16. Hay mucho material allí.

No podremos hacerle justicia, pero haremos una descripción general de ese material y luego lo lanzaremos a navegar por los siete mares de 1 Corintios en su propia investigación y aprendizaje. Este libro ciertamente trata de casi todo y plantea casi todo tipo de problemas imaginables. La humanidad siempre ha sido más o menos la misma, y los corintios no eran muy diferentes de nosotros.

Simplemente vivían en un tiempo y un espacio diferentes. Por eso, hoy quiero iniciar este breve repaso histórico del Movimiento de Renovación Carismática. Este es el cuaderno número 15.

Deberías tener ese bloc de notas delante de ti. Todas estas clases son mejores si tienes un bloc de notas. Yo dependo de eso; estaba escribiendo en la pizarra y eso te da cosas para llevar a casa.

Normalmente escribo las cosas con más detalle. A veces te lo transmito leyéndolo, intentando hacerlo lo mejor que puedo, pero te da algo que puedes estudiar. Te da una bibliografía para que puedas buscar esas cosas.

Así pues, estas notas acompañan los conceptos de 1 Corintios 12 a 14. Ahora bien, las he escrito con más detalle que la mayoría de mis otras notas. Por lo tanto, resaltaré quizás un poco más para que esta lección sea breve.

Como bien sabéis, apenas puedo leer cuatro o cinco páginas, y tenemos unas veinte páginas de notas. Así que vamos a cubrir esto en la conferencia de hoy, que durará una hora, una hora y quince o algo así. No os lo leeré todo, pero lo subrayaré y estará lo suficientemente escrito para que podáis leerlo vosotros mismos.

Hablemos de un breve resumen histórico de los puntos destacados del desarrollo del Movimiento Carismático en los Estados Unidos del siglo XX. La Renovación, que es probablemente la mejor manera de referirse a esto, se debe a que el Movimiento Carismático es un eslabón de un movimiento más grande. El Movimiento de Renovación en los Estados Unidos se ha descrito históricamente como un movimiento que consta de tres olas.

Estas tres olas se mencionan en un artículo de Peter Wagner. Peter Wagner fue profesor en el Seminario Fuller y estuvo muy involucrado en el Movimiento de Renovación, particularmente con John Wimber de California. Wagner también escribió un artículo en el Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements, que Zondervan publicó.

Es un diccionario muy, muy, muy importante. Te recomiendo que llenes tus estanterías con diccionarios y enciclopedias de la Biblia. Hay muchos, pero te pueden dar respuestas rápidas.

Como pastor o líder de ministerio, puede buscar y encontrar cosas. Con suerte, surgirán muchas preguntas, aunque solo sea por curiosidad. Este es un gran diccionario y el título sobre tres ondas describe estas cosas.

Las tres olas son el pentecostalismo, el carismático y la tercera ola, que es el movimiento Wimber. Las tres olas crearon 38 categorías para la clasificación, pero la clave de la continuidad es la renovación en el Espíritu Santo como un solo movimiento cohesivo en una vasta proliferación de todo tipo de individuos y comunidades unidas desde ese único punto de vista de la llamada renovación del Espíritu Santo. Las estadísticas que tengo sobre el Movimiento de Renovación se remontan a fines de la década de 1980 y principios de 1990, y estoy seguro de que las estadísticas aumentarían exponencialmente a partir de ese momento porque se trata de un movimiento en gran medida en crecimiento, particularmente en América del Sur y Central.

La primera ola, estas tres olas, la primera ola es el pentecostalismo. El pentecostalismo se montó en la ola del avivamiento estadounidense temprano, incluso remontándose a Whitfield en la Costa Este, pero comenzó en comunidades negras y no blancas a mediados del siglo XVIII. Este movimiento comenzó en serio a principios del siglo XX con un aspecto interracial que continuó con una historia variada.

De hecho, eso es genial. Este aspecto interracial avergüenza a muchas denominaciones que eran en gran medida blancas en Estados Unidos, y a veces eso sigue siendo así, por desgracia. Creo que hay algunas realidades prácticas de la integración de iglesias que funcionarán o no, pero al mismo tiempo, necesitamos integrar nuestras vidas y nuestros ministerios.

Me encanta ir a una de las iglesias negras de Grand Rapids, Michigan, donde prediqué varias veces, y es un servicio emocionante al que asistir y del que ser parte. De hecho, me siento como si estuviera de nuevo en el Sur cuando estoy en Michigan porque muchas de esas personas tienen raíces sureñas en cuanto a la cocina, lo cual es genial, y en cuanto a sus propias expresiones. Ahora bien, el hito que marcó el comienzo del movimiento pentecostal moderno se conoce como el Avivamiento de la Calle Azusa en Los Ángeles.

Eso ocurrió aproximadamente entre 1906 y 1913. Un hombre llamado William Seymour estuvo muy involucrado en eso. Algunos ven los informes publicados que circulaban sobre el avivamiento de Welch, y el hombre que estuvo muy involucrado en eso se llamaba Evan Roberts en 2004 y 2005, y vino a Estados Unidos y fue un catalizador para las reuniones de renovación aquí.

El emocionalismo es una parte importante del pentecostalismo. Toca una necesidad profunda de proporcionar evidencia empírica a una persona de que ha tocado lo divino. Tengo muchos familiares que participaron en el movimiento pentecostal.

No me crié en un hogar cristiano. A mi padre, nunca lo vi en la iglesia, pero sí recuerdo una vez, cuando era niño, cuando mi padre se dirigió a una iglesia pentecostal y se sentó en el estacionamiento. Se podía escuchar el canto y la predicación. Era como si las paredes de la iglesia se estuvieran moviendo y recuerdo que mi padre decía que eso es religión.

Tenía una tía que estaba muy involucrada en la iglesia pentecostal. Mi padre no era un clérigo, pero respetaba a su hermana y estaba impresionado. Ella me contó la historia de que una vez se emborrachó, fue a su casa y se paró sobre un tocón de árbol y comenzó a predicar afuera.

Hemos visto mucho ese fenómeno cuando la gente está bajo convicción. Intentan acercarse a la religión, pero no saben qué hacer porque todavía no han entendido realmente lo que significa llegar a conocer a Cristo. Mi padre leyó la Biblia una y otra vez y sabía mucho sobre ella.

Solíamos hablar de ello, pero había algo que lo bloqueaba porque si no podía sentirlo, no creía que fuera real, y era muy difícil hacerle entender que los sentimientos están bien, pero que al final del día, lo que es absolutamente esencial es nuestra confesión y nuestra relación con Jesús y la cruz. Por lo tanto, el emocionalismo es una parte importante de esto. Como alguien ha dicho, es imposible ganar una discusión con una persona que ha tenido una experiencia.

He comprobado que esto suele ser muy cierto. No sirve de nada tratar de negar o menospreciar lo que la gente afirma que es su experiencia. Simplemente no va a funcionar porque están demasiado en deuda con ellas.

Por lo tanto, necesitamos analizar otras cuestiones para analizarlo. En tercer lugar, las personas que se involucraron en el Movimiento de Renovación pronto fueron rechazadas por sus denominaciones principales. Muchas de estas personas pertenecían a denominaciones importantes y adoptaron el estilo pentecostal.

Ellos rechazaron, se marcharon y formaron sus propias denominaciones nuevas. Las denominaciones pentecostales comenzaron a formarse a medida que estas personas se unieron. Hay un enorme complejo denominacional de pentecostales, Iglesia de Dios, Asamblea de Dios.

Ni siquiera podría delinearles todos estos aspectos, pero, no obstante, son muy, muy comunes en los Estados Unidos y, particularmente, en América del Sur y Central. La enseñanza distintiva, número cuatro, al final de la página 202, de esta primera ola era que todos los cristianos buscan una experiencia religiosa posterior a la conversión llamada bautismo en el Espíritu Santo. Ahora bien, eso es sumamente importante.

El pentecostalismo se basaba firmemente en una experiencia de bautismo del Espíritu Santo posterior a la conversión. Todavía recuerdo a mi tía, a quien mencioné que mi padre respetaba. Cuando estábamos en misiones locales con los militares, buscamos apoyo y la visité una vez muchos años después y pasé por allí para disfrutar de una buena cena campestre y hablamos sobre lo que estábamos haciendo.

Durante la conversación, me preguntó si ya lo había recibido. No entendí de qué estaba hablando. Me siguió preguntando si ya lo había recibido. Lo que quería decir era si había recibido el bautismo del Espíritu Santo, que ella consideraba necesario para dedicarse al ministerio a tiempo completo. Por lo tanto, tenía esa especie de teología pragmática que era la prueba de fuego para saber si realmente estaba calificado para dedicarme al ministerio o no.

Fue esa experiencia religiosa posterior a la conversión. Un creyente bautizado por el Espíritu puede recibir uno o más de los dones sobrenaturales conocidos en la iglesia primitiva. Y en el movimiento pentecostal, por supuesto, como bien sabrás, hablar en lenguas era una prueba decisiva para saber si habías sido bautizado por el Espíritu.

Ahora bien, el emocionalismo toca una necesidad muy sentida en los seres humanos de proporcionar evidencia empírica percibida de que hemos tocado lo divino. Y es parte de la naturaleza humana, por decir lo menos. Algunos son más emocionales que otros, pero tocan una fibra sensible.

Creo que por eso ha sido tan popular en América Central y del Sur, porque la cultura en esos países es muy extrovertida. Me encantan los hispanos, los latinos, los cubanos y los mexicanos, que hasta cierto punto están involucrados en esto, pero sobre todo en América Central y del Sur. Me encantan esas personas.

Son muy extrovertidos y, si se quiere decir así, muy emotivos. Y eso les afectó mucho. Y, por supuesto, al tener casi exclusivamente un trasfondo católico romano, que era muy formal, se sumaron rápidamente a esa tendencia.

La doctrina de la segunda obra de gracia, como se la conoce, llamada el bautismo en el Espíritu Santo, ha sido un tema de debate a lo largo de la historia del Movimiento de Renovación. La primera, la segunda y la tercera ola ni siquiera están de acuerdo sobre esto, y mucho menos los grupos fuera del Movimiento de Renovación. Aquí les dejo tres libros que pueden consultar.

Donald Dayton es pentecostal y ha escrito un libro sobre las raíces del pentecostalismo. Anthony Holcomb es, en realidad, un calvinista que escribe sobre las lenguas desde esa perspectiva. Y Harold Hunter, no estoy seguro exactamente si es de la Iglesia de Dios o pentecostal, pero hizo una disertación en Fuller, que es una escuela importante para la educación de carismáticos y pentecostales, gente de la Renovación.

Y, por tanto, esto está escrito de primera mano, por así decirlo. Intento ofrecerles literatura que sea justa desde su perspectiva. Esas son cosas que pueden consultar.

La primera ola fue el Movimiento Pentecostal. Es un movimiento de iglesias. Empezaron iglesias, empezaron denominaciones y se apropiaron de estos nuevos entornos denominacionales, que crecieron como un reguero de pólvora y siguen haciéndolo.

Yo no incluiría al Movimiento Wesleyano, en sí, en el Movimiento de Renovación, aunque tiene muchos rasgos del Movimiento de Renovación, y a veces algunas de esas iglesias individuales podrían tenerlos, pero son otro grupo que está muy involucrado en ciertos aspectos del Movimiento de Renovación, pero no exactamente como los pentecostales o incluso los carismáticos. La segunda ola se llama Renovación Carismática. Entonces, el pentecostalismo fue la ola inicial de mediados del siglo XVIII.

El Movimiento Carismático surgió después, y en lugar de surgir del pentecostalismo, se separó de él. Tal vez algunas de las personas que lo iniciaron estuvieron involucradas en algún momento de sus vidas anteriores, y se convirtió en un movimiento interno de otras denominaciones. Los católicos romanos son una parte importante de lo que se conoce como el Movimiento Carismático.

Mucha gente puede no darse cuenta de eso, pero el Romanismo estuvo muy involucrado en el Movimiento de Renovación, que se llamó Carismático. La Organización de Empresarios Cristianos era una Organización de Empresarios Carismáticos. La segunda ola, página 203, se identifica como la que comenzó en la década de 1950.

Los miembros de las principales denominaciones adoptaron la doctrina pentecostal, junto con el supuesto bautismo del Espíritu Santo y el ejercicio de los dones sobrenaturales. Estos individuos formaron subgrupos dentro de sus denominaciones. No se fueron, sino que se quedaron.

Y no vamos a entrar en algunos de los testimonios de los líderes denominacionales sobre algunas de estas cuestiones. Ellos generaron nuevas obras, incluidas asociaciones de hombres de negocios, pero por lo general no se unieron a las iglesias pentecostales. Las estadísticas de 1988, que sin duda están desactualizadas, indican que durante un período de 25 años antes de esa fecha, el grupo carismático aumentó a más de 16 millones de protestantes y 35 millones de católicos romanos.

No tengo estadísticas actuales disponibles en este momento, pero dudo que hayan disminuido mucho y tal vez incluso hayan aumentado. Hay muchas cosas interesantes aquí. Mencioné la Organización de Empresarios Cristianos.

Cuando estaba en la Marina en Norfolk, Virginia, una vez fui a una Organización de Empresarios Cristianos. Era un cristiano nuevo. No sabía de qué se trataba, pero ofrecían un almuerzo gratis. Yo era un pobre muchacho de la Marina que intentaba estar fuera de la base durante el fin de semana, así que decidí ir.

Bueno, llegamos allí. Era un edificio en el centro de Norfolk, y había muchos hombres de negocios y visitantes, etc. Fueron muy amables y acogedores, y me senté a la mesa y tuvimos una excelente comida. Bueno, después de que terminó la comida, comenzaron un servicio religioso y predicaron el evangelio, pero después de eso, pasaron a una parte del servicio en la que pidieron a las personas que se arrodillaran en sus sillas y oraran por el don del Espíritu Santo, y las personas se acercaron, me impusieron las manos y me hablaron.

Yo era un extraño para ellos, y me hablaron sobre esta segunda obra del Espíritu Santo y trataron de hablarme sobre hablar en lenguas y de mostrarme cómo se podía empezar a hacerlo, tal vez como cuando se compra una cortadora de césped y hay que prepararla un poco. Esa fue la reunión. Tenían buenas intenciones.

Creían en los cristianos, y sin embargo, ese era su enfoque. Estaban muy centrados en ese bautismo del Espíritu y en esa segunda obra de gracia, la experiencia religiosa. Bueno, aquí hay más bibliografía.

Una vez más, un poco anticuado, pero todavía básico para ese período, que fue realmente el semillero del Movimiento de Renovación en los años 70, 80 y 90. Ese es el semillero. El Movimiento de la Viña es en cierto modo el dominante ahora, a pesar de que todas estas denominaciones continúan, las denominaciones pentecostales. Sin embargo, por una razón u otra, simplemente no escuchamos tanto sobre él como antes.

Richard Cavideau escribió varios artículos sobre este tema, no solo el que está aquí, sino que también puedes buscar otros artículos. El Movimiento de Renovación Católica, Richard Bord y Faulkner, los carismáticos católicos, y podrás ver lo que está pasando. Además, con nuestro Google actual, podría haberlo hecho, pero no lo hice.

Se puede sacar a la luz rápidamente la situación actual, pero estudiar la historia es muy importante, incluso antes de hacerlo. Así que esa es la Segunda Ola. Ese es el Movimiento Carismático.

No iniciaron denominaciones, se quedaron en ellas, iniciaron algunos grupos de servicio como la Organización de Hombres de Negocios Cristianos y trataron de difundir la palabra de la Segunda Obra de Gracia. La Tercera Ola es una parte interesante de todo esto. La Tercera Ola se ve a sí misma como significativamente diferente de la Primera y la Segunda Ola, y de hecho lo es.

Aunque siguen manteniendo los dones sobrenaturales del Espíritu como normativos para la Iglesia de hoy, no han adoptado ni la etiqueta de pentecostal ni la de carismático. No quieren esas etiquetas. El calificativo de tercera ola les ha sido asignado por uno de los suyos, Peter Wagner, en ese artículo.

Y probablemente haya más variedad de la que yo conozco, pero la Iglesia de la Viña es uno de los principales representantes, representantes residuales, de la fundación de esta Tercera Ola. En 1983, se escribió un artículo popularizado por su libro, el libro de Peter Wagner, La Tercera Ola del Espíritu Santo. Pero escribió un artículo sobre la realización de milagros.

En el Seminario Fuller, tuvieron una clase experimental con John Wimber, quien fue el fundador de esta Tercera Ola, en Los Ángeles, creo, pero en la zona centro-sur de California. Y como resultado de eso, de alguna manera lanzó el movimiento a la luz pública. Hablaremos un poco sobre ese artículo en un momento.

Wimber y Wagner fueron compañeros de Fuller y del ministerio. El artículo de Wagner, *The Third Wave in the Dictionary*, resume y saca a la luz este punto. El movimiento de la Tercera Ola está estrechamente asociado, como hemos dicho, con John Wimber.

Escribió varios libros, como Power Evangelism y Power Healing. Wimber era en realidad un músico de rock de California, una persona no salva, se convirtió al cristianismo y se dedicó al ejercicio de los dones sobrenaturales. No conozco toda la historia, la biografía de Wimber, pero era una persona muy honesta.

Lo entrevistó una de las principales cadenas de televisión, cadenas nacionales de televisión. En Estados Unidos hay varias de esas entrevistas que probablemente forman parte del expediente, tal vez incluso en YouTube. Y siempre me parecieron interesantes porque, en primer lugar, no intentó que la gente buscara dones sobrenaturales, pero dijo que estaban completamente disponibles.

Y en una entrevista en particular, recuerdo que el entrevistador, que era un importante presentador de una de las estaciones, estaba en el servicio y había gente bajando. Y en ese momento, había lo que se conocía como los ejercicios de la risa. Se llamaba la Bendición de Toronto.

Se habló de ello en Christianity Today. Y bajaban al altar y se reían, de una forma muy graciosa. Por cierto, eso no es nuevo.

En Kentucky, durante el movimiento pentecostal, había ejercicios de risa. La gente trepaba a los árboles. Hay todo tipo de historias sobre el emotivismo del movimiento allí.

Bueno, lo mismo, quizás un poco menos emotivo, pero iban al altar y se reían. El entrevistador le preguntó a Wimber si eso era un milagro. Y la respuesta de Wimber fue bastante reveladora. Dijo: No lo sé, y realmente no me importa, pero conozco a esa persona.

Es abogado y lleva una vida llena de estrés. Y si Dios puede ayudarlo a reducir su estrés y a encontrar relajación en el espíritu, está muy bien.

Ahora bien, he resumido un poco esa declaración, no con las palabras exactas, sino con la esencia de lo que estaba diciendo. Lo que estaba diciendo era que no estaba tan concentrado en tratar de demostrar que algo era milagroso, sino que estaba concentrado en aceptar la suposición de que el espíritu de Dios estaba ayudando a su pueblo en su experiencia religiosa. Así que Wimber era un poco renegado si se trazaran líneas de demarcación entre pentecostal y carismático, pero al mismo tiempo, era un promotor de ese movimiento en particular.

Generalmente, se puede obtener una bibliografía actualizada en la Asociación de Iglesias de la Viña, donde se pueden encontrar sus publicaciones y artículos promocionales. Wimber y Wagner ya no están, pero ese movimiento continúa. Ha pasado por algunos de sus propios problemas, en particular sobre la cuestión de los apóstoles y profetas en la actualidad, y se puede estudiar eso históricamente.

No voy a entrar en detalles. El movimiento de la Tercera Ola ha influido en muchos niveles del cristianismo evangélico. La Tercera Ola en el Seminario Fuller, como ya he mencionado, Peter Wagner fue un actor importante y miembro del cuerpo docente en misiones en Fuller, y tenía un curso llamado MC510, Señales, prodigios y crecimiento de la iglesia, que se publicó en Christianity Today.

Todavía tengo esa revista en algún lugar y recuerdo cuando salió. Creo que en esa época yo estaba en la escuela. Este curso fue impulsado por los estudiantes del Tercer Mundo en conjunto con el movimiento de la Tercera Ola en el Seminario Fuller, y tenían un curso para aprender y practicar la realización de milagros.

Ahora bien, yo no estuve allí. Nunca he experimentado eso, así que no voy a entrar en el sí o el no sobre muchos de los temas relacionados con eso, y sin embargo, al mismo tiempo, como dije, nunca discutas con alguien que ha tenido una experiencia porque su afirmación, y quisiera enfatizar esa palabra afirmación, es algo que ni ellos ni tú pueden realmente probar en última instancia. Es una afirmación, es una aseveración, y tu teología es lo que realmente debería decidir la validez de las afirmaciones.

Las afirmaciones no son autoridad. La teología es autoridad y, por supuesto, hay teologías para cada una de estas opiniones particulares sobre el ejercicio de los dones milagrosos. Ahí es donde hay que empezar.

Bueno, el movimiento de la Tercera Ola tenía tentáculos bastante largos. De hecho, incluso se entrelazó con el Seminario Teológico de Dallas. El 9 de diciembre de 1987, Don Campbell, que era el presidente del Seminario de Dallas, hizo circular una carta en la que anunciaba el despido de tres profesores. Vi esta carta y probablemente la tenga en algún lugar de mi archivo, cito textualmente: "sobre la cuestión de la adhesión a la postura y práctica doctrinal no carismática del seminario".

A estos hombres los liberaron en mitad de un año académico, lo cual es un hecho extremo en cualquier institución educativa. Se trataba del Dr. Walter Bodine, que tenía un doctorado de Harvard.

Fue un profesor de Antiguo Testamento semítico de gran importancia, de gran importancia, y no de poca importancia. Jack Deere era profesor de teología. No tenía las mismas credenciales académicas, pero era una persona muy popular en Dallas en esa época.

Si mal no recuerdo, su doctorado es de Dallas. El Dr. Donald Sanoukian, que era profesor de homilética y comunicación, un orador público muy impresionante. Así pues, estas tres personas confesaron las ideas de la tercera ola, que habrían sido,

como utilizaríamos el término libremente, carismáticas, y como resultado de ello, Dallas los dejó ir.

Desde entonces, Jack Deere, que había escrito algunos libros que realmente estimularon mucho de lo que sucedió aquí, se ha convertido en un importante apologista de la tercera ola. Actualmente es pastor de una iglesia. Ha escrito varios libros.

Se convirtió en apologista, pero no he oído hablar mucho de él últimamente. Lo escuché presentar ponencias en la Sociedad Teológica Evangélica durante ese período, y todavía es un miembro de ese movimiento. Prometió una trilogía de volúmenes. Dos de ellos están en la bibliografía.

El tercero se publicó en el 97, que puede que no sea un poco más tarde en el volumen, en la bibliografía. Así pues, la deserción de académicos de alto nivel de un movimiento cesacionista clásico, que era Dallas, cesacionista, lo explicaremos más adelante, ilustra el nivel en el que la tercera ola se había infiltrado en el evangelicalismo estadounidense. Se trataba, por así decirlo, de intelectuales.

Así es como a veces nos referimos a los académicos, y ellos pasaron de un ámbito importante a este. Fue bastante interesante. Cuando todo esto sucedió, yo era muy activo en la docencia durante ese período.

Fui profesor en el Seminario Teológico Grace durante varios años y terminé mi carrera en el Seminario Teológico Grand Rapids. Enseñé en la escuela de posgrado durante más de 30 años y todavía lo recuerdo. Conocí a todas estas personas casualmente.

Los vi en reuniones profesionales, pero una cosa que recuerdo específicamente es que después del despido, el Dr. Bodine vino a la reunión del Instituto de Investigación Bíblica, hizo el devocional y dio su testimonio después de ser liberado. Todavía lo recuerdo como si fuera ayer. Bodine era un tipo reservado, muy impulsivo, muy académico, no una persona emocional, pero en su vida anterior tuvo muchos desafíos que lo paralizaron personal, emocional y psicológicamente.

Su testimonio fue un testimonio de la experiencia de la tercera ola que lo liberó del lastre que tenía de su situación de vida anterior. En cierto sentido, fue una conversión para él, y fue muy real. Como digo, era una persona que podía analizar hebreo todo el día y había obtenido un doctorado en semítica por la Universidad de Harvard.

Así pues, no hay un aspecto racionalista pequeño en este individuo. No era un teólogo sistemático y no habría estado en contacto con muchas de las controversias sobre estas cuestiones, pero, no obstante, supuso un cambio en su vida. Por cierto,

por esa misma época, escuché a otro importante erudito dar testimonio de cómo el Movimiento de Renovación Católica Romana lo liberó.

En otras palabras, los conceptos de ese movimiento le dieron una nueva oportunidad de vida. Y fue curioso, dos contextos diferentes, el mismo testimonio. También he escuchado a gente involucrada en el movimiento y la terapia de Larry Crabs, que era un movimiento predominantemente para ponerse en contacto con uno mismo, volverse autocrítico con uno mismo y entenderse a uno mismo y cómo uno se relaciona con otras personas antes de poder ayudar a otras personas.

Y a medida que la gente avanzaba en ese programa, los propios Larry Crab y Dan Allender, a quienes conocía muy bien, y yo mismo en cierta medida, tuvimos, por así decirlo, experiencias de conversión, en el sentido de liberarnos del bagaje del pasado para poder comprometernos con quienes somos como personas y ponernos en contacto con nosotros mismos. Ahora bien, los tres proceden de contextos diferentes. Uno pertenece a la tercera ola, otro es más carismático y el otro se encuentra más en el ámbito de ciertas cuestiones psicológicas.

Pero los tres tienen testimonios similares de liberación. Por lo tanto, hay muchas preguntas y cuestiones sobre cuánto de esto es obra del Espíritu Santo y cuánto de esto es realmente un buen proceso de renovación autocrítica. Bueno, no voy a convertirme en el gurú de la respuesta a esa pregunta.

Lo planteo como una pregunta. La señal de un buen maestro es que planteamos más preguntas de las que respondemos. Bien, tenemos ese aspecto del Seminario de Dallas y todo lo que sucedió en relación con eso.

No estoy muy seguro de dónde se encuentra Bodine. Puedes buscar a Deere en Internet y encontrarlo. Creo que Bodine se instaló como erudito residente en una de las iglesias de la tercera ola.

En su haber, uno de los pocos grupos que he conocido que realmente contrató a personas con conocimientos bíblicos o teológicos para que fueran mentores de la iglesia y su personal. La mayoría de las iglesias conservadoras están demasiado preocupadas por otras cosas que no sean la educación. La segunda y la tercera ola han dado mucho de sí en la educación.

Sí, tienen que demostrar sus puntos de vista. Quieren escribir literatura que respalde sus opiniones. Pero, ¿por qué algunas de las megaiglesias que conocemos han sido extremadamente lentas? Hay algunas excepciones, pero la mayoría de ellas han sido extremadamente lentas en tener personas verdaderamente capacitadas para participar en sus ministerios.

De hecho, algunos de ellos rechazan con vehemencia la formación formal porque creen que no la necesitan. La escuela 3A, Trinity Evangelical Divinity School, también se vio afectada en cierta medida, no de la misma manera que Daoist, pero un destacado ex miembro de la facultad de la escuela que llamamos TEDS, Wayne Grudem, ha sido un importante defensor de la tercera ola.

Actualmente no estoy seguro. Siempre tiene algún tipo de agenda en cuanto a lo que apoya. Ha sido muy activo en reuniones teológicas profesionales, presentando argumentos no cesacionistas y ha publicado una serie de respuestas a las críticas de Wimber y a los movimientos no cesacionistas .

Conozco a Grudem profesionalmente, no íntimamente, pero sí profesionalmente, y lo he observado. Estuve presente en todas las reuniones en las que él, Gaffen y otros discutían sobre los temas de la cesación y el no cesacionismo . Incluso ayudé a Grudem una vez en un avión con un trato con un griego que no era muy capaz de manejar porque estaba trabajando en un artículo que iba a presentar en una conferencia.

Así que, tocan, pero no saben realmente. Él argumentó que los profetas del Nuevo Testamento no están en total continuidad con los del Antiguo Testamento. Ya lo hemos mencionado antes cuando analizamos 1 Corintios.

Los profetas del Nuevo Testamento hablan simplemente palabras humanas sin autoridad a menos que estén confirmados divinamente. Incluso pueden pronunciar palabras erróneas, pero él ve una red de seguridad en el intérprete. Recientemente ha publicado un importante volumen sobre teología sistemática, que es un volumen un tanto irónico porque tiene el calvinismo y las tendencias carismáticas en el mismo volumen.

Hace décadas, eso habría sido inaudito, pero hoy en día se pueden combinar esas cosas de maneras interesantes. Por ejemplo, Wayne Grudem en Trinity, aunque el seminario Trinity en sí no tenía esas opiniones. Otra universidad importante es Regent University, llamada CBN University en un tiempo, en Indian River, Virginia, que es parte de Norfolk, Virginia.

De hecho, mi esposa pasó sus años de secundaria justo al lado de la Universidad CBN. He pasado por allí en coche muchas, muchas veces, y la conozco. Su primer presidente fue Pat Robertson, un carismático famoso.

Podría contarles algunas historias sobre eso de mis días en Norfolk, estando en la Marina, y de hecho asistiendo a su primera estación de televisión como miembro de la Marina entre el público, pero no voy a entrar en eso. Simplemente no tengo tiempo para contarles todas mis historias. Otra persona famosa que estuvo en Regent es J. Rodman Williams.

Escribió una teología de la renovación en tres volúmenes. Rodman Williams tiene una formación académica muy alta. Fue un erudito presbiteriano que se convirtió al ámbito carismático y se convirtió en teólogo de la renovación.

Otra persona que no tengo aquí, pero que mencionaremos más adelante, es John Ruthven. John Ruthven escribió una disertación en la Universidad de Sheffield que se publicó sobre las cuestiones cesacionistas y no cesacionistas. Se la presentaré en un momento.

Conclusión y observaciones. El poder y la influencia mundiales del movimiento de renovación están bien establecidos. Superan a la mayoría de las denominaciones en su crecimiento.

Las tres oleadas de la teología de la renovación han alcanzado su madurez académica. Los núcleos de sus opiniones ya no se encuentran en panfletos y emocionalismo, sino en disertaciones y libros. He observado ese desarrollo.

La Iglesia de Dios en Cleveland, Tennessee, tiene un gran centro y varios académicos con formación de doctorado que escriben para respaldar sus puntos de vista. Por lo tanto, la literatura sobre el movimiento de renovación es enorme y debe investigarse. Por lo tanto, no estamos tratando solo con afirmaciones emocionales.

Estamos tratando con personas que están discutiendo sus conceptos sobre la Biblia. Hemos hablado de esto. El hecho de que tengamos conceptos, conceptos creativos.

Todos usan la misma Biblia y los mismos pasajes y llegan a conclusiones diferentes. Y a esta altura ya deberían entender un poco lo que significa adentrarse en eso, porque son las presuposiciones y las teologías con las que se han comprometido las que tienen una manera de tratar el texto y construir significados a partir de esos textos. Y eso abarca toda la gama.

Por ejemplo, otro ejemplo de alguien que no está involucrado en estos movimientos es el ex I. Howard Marshall, quien sucedió a FF Bruce en Inglaterra como director de ese departamento y profesor, y educó a decenas de académicos estadounidenses en ese sistema. Marshall escribió su tesis sobre la idea de la perseverancia condicional.

Él no lo habría llamado así. Algunos lo llamarían ¿se puede perder la salvación? Pero eso es demasiado simplista. Él escribió, y eso quedó plasmado en un libro llamado Guardado por el poder.

Es fascinante leerlo. He visto su tesis y he leído ese libro en el que básicamente sostiene que Dios es quien nos guarda. Y tendrás que adentrarte en él para pensarlo.

Pero hay otra persona que no es calvinista y que ha sido un erudito muy importante en el desarrollo del evangelicalismo estadounidense. El cristiano medio está sujeto a la influencia del argumento experiencial. Por tanto, las personas que se sientan en los bancos de la iglesia no son los eruditos, sino los predominantemente experienciales.

El dicho de que una persona con una experiencia nunca está a merced de una persona con un argumento es algo con lo que hay que lidiar. También existe una hermenéutica ingenua de la continuidad que está presente en el movimiento de renovación. Afirman que todo lo que se dice en el Nuevo Testamento tiene que ser cierto ahora exactamente como lo era entonces.

Y ese es un gran punto de discordia. Se utiliza para reivindicar la actividad actual, como lo fue en la época apostólica. Yo lo llamo la hermenéutica de la continuidad.

Los no cesacionistas parecen tener un argumento bíblico, ya que simplemente afirman que existe una continuidad total entre la Biblia y la iglesia del primer siglo con la iglesia de hoy. Se puede imaginar cuánto necesitan acudir a 1 Corintios 12 a 14. Pablo estaba lidiando con problemas, pero ese se convierte en su texto de prueba para ejercitar particularmente la cuestión de las lenguas.

Y esa es la realidad de la historia. En quinto lugar, la definición de milagro se ha ampliado tanto que las meras victorias emocionales, alah Bodhi, las meras victorias emocionales se equiparan con el poder milagroso. Afirmar que se ha producido un milagro adquiere una variedad de dimensiones semánticas diferentes.

¿Cómo se define un milagro? ¿Cómo se valida la naturaleza del milagro, etc.? Se ha hecho mucho en este campo. Se han realizado investigaciones, se han escrito libros y se han escrito tesis doctorales. Es un área enorme de investigación sobre las afirmaciones del movimiento de renovación.

Los cesacionistas, es decir, los que no se renuevan, deben basar su postura en argumentos teológicos y dejar de lado los numerosos argumentos experienciales. Recuerden el dicho filosófico: las cosas no siempre aparecen como aparecen. Después de todo, las cuestiones fundamentales en todo este debate sobre la renovación o la no renovación son epistemológicas.

Estamos hablando de epistemología. Incluso Wimber admitió en el programa especial de Peter Jennings que la persona a la que yo estaba tratando de recordar era Peter Jennings. Gran parte de la actividad en su servicio era autoinducida, pero brinda sanación al participante y, por lo tanto, está bien.

Bodine es otro ejemplo de curación psicológica a la que se le atribuye el mérito de lo milagroso. Así que, llámenlo como quieran, uno de los grandes retos de los no

cesacionistas es justificar los hechos que afirman. Y hacen grandes esfuerzos por lograrlo.

Soy amigo de John Ruthven a través de Facebook. Nos hemos hecho amigos y lo respeto. Usé su libro cuando enseñaba 1 Corintios, lo que requería leerlo cuando tenía el control y ese tipo de cosas.

Ese libro ya ha sido revisado y necesito ver la copia revisada. Pero él anda en círculos al afirmar que puede demostrar la realidad de esos milagros. Y no puedo entrar en eso porque nadie puede acceder epistemológicamente a la validez o no validez de las afirmaciones.

Tengo que basarme en mi teología, no en el análisis de afirmaciones. Hablaré un poco más sobre eso a medida que avancemos. Ahora, permítanme decir esto aquí mismo.

Dios puede hacer todo lo que quiera. Dios puede realizar un milagro cuando quiera. El debate entre la cesación y la no cesación es más bien un debate sobre si este individuo tiene el don de hacer eso cuando se le pida.

Hay mucho más que decir en el debate que el hecho de lo que Dios puede hacer. Dios puede hacer lo que quiera. Pero creo que una de las cosas que a Dios le agradó hacer fue darnos su palabra y definir dentro de ella los límites.

Y ese es un ámbito exegético, hermenéutico y teológico. Ahí es donde primero hay que resolver estas cuestiones y luego abordar el aspecto experiencial de la vida. Francamente, disfruto del aspecto experiencial.

No voy a intentar argumentar a favor o en contra. Lo disfrutaré y dejaré en manos de Dios el último paso. Pero mi teología sigue estando ciertamente del lado cesacionista debido a mi manera de entender el texto del Nuevo Testamento.

206, mitad de la página. La cuestión del cesacionista o no cesacionista continúa. Oh, perdón.

Sí. Los términos cese y no cese son las etiquetas que se usan para definir cómo se ven estas cosas. Ya he hablado de eso.

A continuación, se presenta un análisis de la posición cesacionista al pie de la página 206. Se trata de personas que dicen que los dones milagrosos a pedido no continúan más allá de la era apostólica. Por lo tanto, diríamos que más allá del primer siglo.

Características teológicas generales y presuposiciones que acompañan a la perspectiva cesacionista . Ahora bien, no lo entenderás. Te daré una visión general de esto, pero tendrás que leer la literatura para adentrarte en este campo.

Y les daré dos o tres libros en la pequeña bibliografía que les he dado para que puedan consultarlos. Les he dado una bibliografía muy breve y controlada, mucho más allá de eso, pero pueden leer cuatro o cinco libros y entender algo de esto. En primer lugar, y recuerden, esto se remonta a la epistemología en general, que se remonta a la bibliología.

El grupo cesacionista , en general, casi predominantemente, tiene una visión calvinista de la historia y la teología. Ahora bien, tenga cuidado con la palabra calvinista, es un término mal utilizado.

Incluso los calvinistas no siempre son como Calvino. Pero una visión calvinista de la historia y la teología tiene una cierta epistemología de que no hay actividad reveladora continua más allá del primer siglo, el tiempo de los apóstoles y la producción de las Escrituras. Y ese es un gran problema epistemológico entre estos grupos.

Las tradiciones teológicas calvinistas han defendido la cesación de los carismas milagrosos sobre diversas bases. Estos argumentos proporcionan líneas de razonamiento para la cesación de los dones milagrosos durante la era apostólica. Cuando se los analiza en conjunto, los constructos creativos implícitos no son textos de prueba, aunque tengan texto.

Al sopesarlos en conjunto, brindan una explicación teológica sólida para una variedad de preguntas clave relacionadas con la naturaleza, la función y la longevidad de los dones milagrosos. Pero la persona que quedará impresionada con eso será la persona que se haya entregado a ese concepto. ¿De acuerdo? Seamos honestos al respecto.

Mi amigo John y yo probablemente podríamos discutir todo el día y toda la noche y nunca llegar a un acuerdo, aunque somos amigos y podemos ser amigos. Podemos hablar de estas cosas de manera civilizada y a fondo y de manera académica, pero nunca llegaremos a un acuerdo porque tenemos diferentes constructos creativos. El profesorado del Seminario Teológico de Westminster, en los viejos tiempos en particular, a menudo encabezaba la campaña a favor del cesacionismo .

No es una iglesia independiente ni bautista. Está muy vinculada al presbiterianismo en sus primeras formaciones.

Los seminarios reformados y los seminarios que son de esa calaña. En segundo lugar, en la página 207, el cesacionismo no depende, y lo recalco, del dispensacionalismo,

aunque la tradición dispensacionalista suele ser cesacionista , como la Biblia de Referencia Schofield. Por favor, quítense eso de la cabeza.

El cesacionismo y el dispensacionalismo no están ligados entre sí. El cesacionismo está más ligado al Seminario de Westminster, al presbiterianismo y al calvinismo que al Seminario de Dallas. Y el Seminario de Dallas no es un semillero del calvinismo.

En consecuencia, no se limite a ignorarlo ante los dispensacionalistas, que tienen muchas cosas por las que criticarlos. Los pentecostales adoptaron, por cierto, el marco dispensacionalista como dogma, con excepción de la visión cesacionista del dispensacionalismo. La Biblia de Referencia Schofield ha sobrevivido de manera predominante porque los pentecostales la adoran.

Son dispensacionalistas en gran medida, así que tenga cuidado con la forma en que analiza ciertos movimientos en términos de cómo los describe. El dispensacionalismo es un objetivo en movimiento porque el Seminario de Dallas se transformó del dispensacionalismo tradicional al dispensacionalismo progresista en las últimas décadas.

En tercer lugar, se considera que las Escrituras son completas y suficientes y, por lo tanto, no se necesitan procesos de revelación actuales ni están en funcionamiento. Los no cesacionistas informados también considerarían que las Escrituras están completas. Así que ese es un argumento académico que debe investigarse en la literatura porque, a medida que el movimiento cesacionista o no cesacionista ha alcanzado la mayoría de edad académica, se ha encontrado con los argumentos de los cesacionistas en niveles más serios.

En cuarto lugar, una pneumatología que considera al espíritu como acompañante de la palabra en lugar de estar por encima o más allá de la palabra es crucial para el cesacionismo , y eso es parte de su bibliología o incluso de su cristología y su pneumatología. En quinto lugar, los cesacionistas consideran que los apóstoles son únicos en la era apostólica, especialmente dotados por Dios junto con otros también durante ese tiempo, pero especialmente ellos y luego, para autenticar, proclamar y supervisar la escritura de la palabra de Dios y servir como fundamento de Cristo para la iglesia, lo que proviene de Efesios 2.20, que es un texto importante en el movimiento cesacionista . Los ven como únicos.

Le daré a John Ruthman su coherencia porque en su importante publicación académica sobre el no cesacionismo , tiene un apéndice en el que defiende la continuidad del oficio apostólico en la era actual. Así que, al menos, es coherente, y para ser coherente, probablemente habría que hacerlo. No lo vinculan con la era apostólica ni lo reducen a la era apostólica, sino que lo ven como algo que tiene una fuerza continua.

Bueno, la Iglesia Católica Romana también hace eso, no es una observación de culpa por asociación de ninguna manera, pero podemos ver que dos movimientos importantes tienen eso en común. Las obras milagrosas, aunque siempre son una explicación reveladora de Dios de alguna manera. Los milagros son reveladores porque comunican la mente y la acción de Dios y están diseñados principalmente para autenticar el mensaje y/o mensajero de Dios.

Y Ruthman argumenta en contra de eso en su libro. Por lo tanto, son evidenciales, contrarias a Ruthman, y les he dado algunas páginas allí. La intervención milagrosa, ya sea a través de un milagro o un proceso revelador, no es el medio que Dios utiliza para guiarnos personalmente en la era actual.

Dios guía a través de su palabra. Ahora bien, Dios puede hacer lo que quiera, pero Dios no contradice lo que ha enseñado en su palabra como guía para nosotros. No es una guía que se puede hacer, sino una guía que se debe hacer, y este es un gran punto de inflexión entre el cesacionista y el no cesacionista .

Bien, ahora, los cesacionistas representativos , ¿quiénes son los que han escrito a favor de este movimiento? Bueno, BB Warfield lo inició. Tengo mucha información sobre BB Warfield, pero no voy a perder el tiempo aquí. Les diré por qué, porque en general BB Warfield es irrelevante para el debate actual, y quienes escriben sobre el no cesacionismo y se lanzan contra BB Warfield, pero nunca mencionan a Richard Gaffin o Fowler White y otros, están tomando una salida fácil, una salida antigua.

Warfield se ocupaba de los católicos carismáticos, no del movimiento carismático moderno o de la renovación. Así que dejó de tratar con Warfield y empezó a tratar con literatura más primaria, principalmente con el siguiente representante en la página 28, Richard Gaffin.

El libro de Richard Gaffin *Perspectives on Pentecost* es una lectura importante. El libro de Gaffin *Perspectives on Pentecost* y el libro de Ruthven sobre el no cesacionismo son dos publicaciones importantes que debes estudiar en relación con el tratamiento de este tema y la obtención de tus propias conclusiones. A menudo atacan al anticuado Warfield y ponen a Gaffin en sus notas a pie de página, pero nunca tratan realmente de Gaffin.

Como ya he mencionado, el volumen de Gaffin fue impulsado por Wayne Grudem, uno de sus estudiantes. Grudem fue a Cambridge, escribió una tesis y luego un libro en apoyo del no cesacionismo y, como resultado de eso, Gaffin publicó su libro *Perspectivas sobre Pentecostés* para asegurarse de que hubiera información contraria al libro de Grudem cuando saliera al mercado.

Aquí hay una bibliografía de Gaffin, otra persona que tiene un gran volumen llamado Robert Raymond, que también es presbiteriano, y Fowler White, que ha entrado en

esta lucha, escribiendo artículos. Hoy en día, en comparación con hace varias décadas, se puede investigar fácilmente sobre estos individuos y encontrar sus escritos. Así que ese es el material con el que hay que lidiar, no material antiguo como Warfield.

Warfield fue brillante y tiene algunas buenas ideas, así que actualice su literatura. Bob Soce del Seminario Teológico Talbot. Se escribió un libro sobre los milagros al que puede acceder y que estará en la bibliografía.

Y Robert Soce, que ya falleció, escribió un capítulo importante en ese campo, y su visión es abierta pero cautelosa. Es cesacionista, pero ha estado involucrado en la experiencia externa lo suficiente como para dar marcha atrás y decir: esta es mi teología, disfrutaré de lo que otros afirman, pero no voy a poder juzgar sus afirmaciones. Bob Soce fue un caballero excelente, un buen erudito y honesto, como lo retratarían sus escritos.

cesacionista adicional. John Murray tiene algunos artículos muy buenos. De hecho, Murray tiene un par de volúmenes, creo que son tres o cuatro volúmenes, sobre sus escritos recopilados que les recomiendo encarecidamente que lean.

Me gustan sus artículos, son breves y concisos. Tiene varios artículos sobre el tema del Espíritu Santo, sobre el tema del que estamos hablando ahora, que tienen mucho sentido. No son provocativos, tratan de abordar temas teológicos, por eso escribe muy bien.

cesacionista clásico de que los dones de señales milagrosas cesaron con el fin de la era apostólica lo he esbozado aquí y lo voy a destacar. Tendrán que hacer su propia tarea, porque en el contexto en el que me encuentro ahora, tengo muchas restricciones de tiempo. Podríamos haber dedicado nuestras 15 o 20 horas, por así decirlo, solo a este tema.

Te estoy dando suficiente información, puedes hacer tu propia tarea. Hasta que no hagas tu propia tarea, nunca podrás hacerte cargo de esta cuestión. Tanto si estás del lado no cesacionista como si estás del lado cesacionista, tienes que estudiar ambos lados de la barrera y abordar tus presuposiciones y entendimientos teológicos, tus construcciones teológicas creativas.

Hasta que no lo hagas, estás escupiendo al viento. Esa es una vieja metáfora, es una mala idea escupir al viento. Tienes que hacerte cargo de esto tú mismo.

Nadie puede hacerlo por ti. Yo no puedo hacerlo por ti. Nadie más puede hacerlo por ti. Infórmate, lee con atención, compara ambos puntos de vista y analiza sus argumentos para tomar tus propias decisiones.

Bien, el carácter fundacional de los apóstoles y los profetas. Este es el argumento principal, y se basa en Efesios, particularmente 2:20, pero también en otros pasajes de Efesios. Se basa en los patrones dentro del Nuevo Testamento que hacen referencia a 2 Corintios 12:12 y Hebreos 2, la era apostólica siendo única, autenticada y fundacional en relación con los dones, los dones milagrosos, en particular.

Ya sea que Pablo fue mordido por una serpiente y no sufrió daño, o que él estaba regulando lo que estaba sucediendo de una manera milagrosa dentro del primer siglo de Corinto, o que fue Santiago quien habló sobre lo que creo que es una sanación milagrosa como un aspecto autenticador dentro de los primeros tiempos de la Iglesia. Los profetas y la profecía. Entonces, tienes a los apóstoles involucrados, tienes a los profetas involucrados, porque los profetas del Nuevo Testamento desde el punto de vista cesacionista son vistos como profetas del Antiguo Testamento.

Están dando información reveladora; están protegiendo la revelación que compartieron los apóstoles. Hay una asociación de trabajo en equipo entre apóstoles y profetas. Hay otros escritos.

Farnell ha escrito mucho, no es el más fuerte, en mi opinión, pero Max Turner, que está en una especie de defensa de gran parte de esto, ha escrito material que definitivamente necesitas leer porque yo lo llamaría una especie de compañero de entrenamiento con ambos lados. Max Turner y también JI Packer son personas que están trabajando para tratar de unir a estos lados, y su literatura es extremadamente importante en el debate. Muy bien, hemos hablado de Grudem.

Página 210, cerca del final, la naturaleza temporal del apostolado. Este es uno de los principales problemas y, como dije, Ruthven fue coherente al llamar a los apóstoles hoy, lo cual tiene que ser parte de la visión no cesacionista, y para mí eso es muy problemático epistemológicamente. Tengo problemas con eso en relación con las Escrituras.

El uso del apóstol en el Nuevo Testamento. Una vez más, hemos hablado de algo de esto. Les estoy dando recursos aquí y tendré que pasar.

Puedes leer los artículos que te he facilitado. No hay nada en mis notas que no esté validado en la literatura. Puedes conseguirlo si eres lo suficientemente ambicioso como para hacerlo, y tendrás que hacerlo.

Puedo hacerles afirmaciones, pero las afirmaciones son sólo afirmaciones, y ustedes deben resolver esto por sí mismos. Les he dado artículos importantes para que lo hagan. En la página 211, la cita que aparece aproximadamente en un tercio de la línea, el desafío al apostolado de Pablo y su lucha por lograr reconocimiento, pues es, como hemos visto anteriormente, una buena evidencia de que este círculo, el círculo

apostólico, era exclusivo y que era posible, al menos en principio, identificar a un apóstol sobre la base de ciertos criterios aceptados.

El hecho de haber visto a Cristo resucitado, de haber sido receptores de la revelación divina y el artículo de Heron y el de Jones, que se mencionan cuando Pablo es el último apóstol, son materiales extremadamente importantes y cruciales en todo este debate. Lightfoot hizo un estudio clásico sobre los apóstoles. Lo tengo en la bibliografía.

Estudio clásico. Los cita como un rango. Señala que dicho rango se valida con la prueba de un apóstol, uno que ha visto a Cristo resucitado, uno que ha realizado señales apostólicas.

Ahora bien, otros argumentarían que eso es lo que está sucediendo hoy en día. Hay una parte de su construcción con la que tendrás que lidiar. He decidido que, si bien hay evidencia experimental muy interesante, creo que el Nuevo Testamento enseña que el período apostólico fue único y cesante, y como resultado, las afirmaciones de hoy pueden ser impresionantes, pero al mismo tiempo, son solo afirmaciones, y tendrás que lidiar de otras maneras para entender cómo sucedió eso.

A esto podemos añadir una actitud de padre de la iglesia, como se desprende de 1 Tesalonicenses. La observación de Lightfoot de que los principales padres de la iglesia todavía se consideraban distintos de los apóstoles. Todo lo que hay que hacer es leerlos.

Los he leído y hacen un esfuerzo especial por diferenciarse de los apóstoles. Hacen un esfuerzo especial para que Marcos y Lucas sean escritores válidos de los evangelios debido a su asociación con los apóstoles sin ser apóstoles. Hubo un alto nivel de sensibilidad a este respecto en los primeros padres de la iglesia.

Pablo afirma que este aspecto requiere que uno sea testigo ocular del Cristo resucitado. Hay textos, hay literatura que he citado en la bibliografía que acompañan a eso. Pablo menciona las señales del apóstol.

Aunque no es una señal, la actitud apostólica puede reflejar la naturaleza especial del oficio. Aparece en los escritos de Pablo una y otra vez. 3 Juan es también una pequeña epístola interesante en este sentido.

En este número especial, Pablo se considera a sí mismo el último apóstol. Peter Jones escribió un artículo fascinante en este sentido. Juergen Becker, en su libro Pablo, el apóstol de los gentiles, también hace un seguimiento de este tema.

Pablo, como el último apóstol, se relaciona bien con el hecho de que los padres de la iglesia primitiva se consideraban distintos, como ha señalado Lightfoot. La provisión

de las epístolas pastorales sin ninguna implicación de sucesión apostólica apoya la propuesta temporal. Además, ¿por qué el hacer milagros como ministerio (y este es un gran tema en Ruthven) no es algo tan importante como evidencia, sino como ministerio? ¿Qué sucede cuando llegamos a las epístolas pastorales? Cuando llegamos a Efesios, esos cuatro escritos son enormes en el aspecto de la iglesia primitiva.

Incluso se podría apelar a la segunda y tercera epístolas de Juan por la ausencia de esta información. ¿Por qué habríamos de tener tal discontinuidad, tal selectivismo, si es tan absolutamente esencial para el ministerio en marcha? En tercer lugar, la provisión de la pastoral. Una forma de poner a prueba la perspectiva de la reconstrucción es tomar los principios de la perspectiva y ver si predicen lo que realmente termina sucediendo.

La predictibilidad se utiliza en la ciencia para hablar de si una hipótesis o teoría es válida. ¿Dónde se ve? ¿Qué predice? ¿Se cumple lo que predice? Henry Morris utilizó eso de forma importante en sus debates con los evolucionistas y el creacionismo. Henry Morris era un auténtico experto.

Hoy en día tenemos muchos imitadores cuyos nombres no voy a mencionar. Bien, entonces, previsibilidad. Las epístolas, aparte de 1 Corintios, no tienen ninguna previsibilidad sobre nada de esto.

Sabemos que 1 Corintios fue un libro problemático, por lo que se le da mucha importancia al afirmar que tiene continuidad cuando ninguno de los otros escritos parece tener esa importancia.

Y en particular, los escritos que fueron diseñados, de tal manera, para guiar a la iglesia que los liberales datan las pastorales en el siglo II porque dicen que están demasiado organizadas. No pueden ser del primer siglo. ¿Qué predeciría un modelo cesacionista? Bueno, el cesacionista diría, por supuesto, más o menos lo que vemos que Pablo nos enseña a hacer en las pastorales, el libro de Efesios y en otros lugares.

No cumple, el no cesacionismo no cumple muy bien con la previsibilidad. Ahora bien, hay muchos escritos que no voy a cubrir aquí que se remontan a los primeros siglos cristianos. Ha habido algunas personas que se han centrado, estoy tratando de recordar un nombre que he olvidado, solía enseñar en el Seminario Teológico Bíblico en Pensilvania, y su nombre se me olvida en este momento porque no he investigado esos materiales.

Una vez más, sus afirmaciones. Incluso Bernardo de Claraval, que es un padre católico romano muy respetado, afirma haber realizado milagros y cosas así. Bueno, hay que aceptarlo.

Y no voy a ser yo quien juzgue todo eso. Ya he dicho que Dios puede hacer lo que quiera. Dios puede hacer un milagro.

La cuestión es más bien cómo se vincula esto con las afirmaciones de los dones espirituales de hacer milagros cuando se les pide y con las personas que han sido dotadas con eso para hacerlo cuando se les pide. Creo que ese es un tema importante en todo el argumento. Por lo tanto, no estamos descartando a Dios, pero tal vez estemos descartando las afirmaciones individuales.

La interpretación de 1 Corintios 13:10 es muy importante y me gustaría dedicarle mucho más tiempo, pero no puedo. Ya llevo una hora y diez minutos de clase y estoy apenas un poco más allá de la mitad de mis notas, así que tendré que cortar y salir corriendo, solo por falta de tiempo.

Permítanme decirlo de esta manera. En primer lugar, 1 Corintios 13:10 nunca, nunca, nunca, nunca debería usarse como texto de prueba del cesacionismo. Era muy popular en los años 70 y 80.

Olvídelo. Esa no es una buena exégesis. 1 Corintios 13:10 trata del escatón.

Cuando lo que es perfecto ha llegado no es la Biblia, como afirmaban. De hecho, mucha gente que se dejó llevar por eso, como Charles Smith, que escribió un libro, afirmó eso, escribió una revisión y lo eliminó. Ahora sabemos, y hemos llegado a creer, que la buena exégesis y la buena teología no utilizan 1 Corintios 13:10 para el cesacionismo.

Se trata del escatón. De eso se trata. Dejemos que Corintios sea lo que es, legítimamente.

No intentes sacarlo cuando no deberías hacerlo. Te he dado algunas ideas en las páginas 212 y 213. Te he dado algo de literatura sobre esto. Tendrás que sacarlo tú mismo.

Pero si sigues ese principio general, necesitas leer 1 Corintios 13:8 al 12 en 1 Corintios, no en un debate posterior. Y descubrirás que se trata del escatón. Se trata del conocimiento parcial y completo.

Profecía parcial y completa. Está en su propio contexto. No intentes aplicarla al argumento cesacionista.

Puede parecer una obviedad, pero no es legítimo. Puedo decirlo sin temor a que me contradigan fuentes académicas. En las fuentes académicas hay una absoluta continuidad en el sentido de que el uso de ese pasaje fue una mala, muy mala idea.

Así que, déjenlo así y pasen a cuestiones más importantes de la epistemología sobre la cuestión de la cesación y la no cesación. Muy bien. Voy a ver si les he dado bastante información.

Voy a pasar al final de la página 214. Conclusión. Me parece que Pablo tiene en mente el escatón. Cuándo, entonces, ahora.

El objetivo de 1 Corintios 13 no es delinear cuándo cesarían los dones firmados, sino señalar su insuficiencia y temporalidad en el panorama más amplio del plan de Dios para la historia. Sin embargo, sostener esta posición no significa que uno acepte la continuación de los dones firmados fuera de la era apostólica. Significa que el argumento a favor de su cesación es una construcción teológica basada en textos de otros contextos y en la naturaleza más amplia de la era apostólica.

Me resulta interesante observar que los rabinos judíos, que no están en absoluto involucrados en nuestra discusión, consideraban que la profecía había cesado con el canon del Antiguo Testamento. De hecho, han escrito sobre eso. Greenspan, que probablemente nunca había oído hablar del movimiento carismático, escribió un artículo titulado Por qué cesó la profecía en el Journal of Biblical Literature.

No tenía ningún problema con eso. No está de acuerdo con este movimiento ni de ninguna manera. Es judío.

¿No es interesante? Hay una epistemología sobre la Biblia que parece tener puntos en común entre Greenspan y el movimiento cesacionista . El no cesacionismo . Muy brevemente.

Sólo voy a continuar durante quince minutos más y eso será el final. Ya les he mencionado que el libro que deben leer es John Ruthven sobre El cese del carisma. Ahora bien, el hecho de que Ruthven sea un buen erudito, el hecho de que haya escrito un libro y lo haya revisado, no significa que puedan tomar cada palabra que dice y seguirla sin más.

No hagas eso con nadie porque estas son clases de constructos creativos. Vuelve a las clases introductorias. Estas son clases de constructos creativos.

Todo el mundo trae equipaje. Yo lo tengo. Ruthven lo tiene.

Todos lo tenemos porque hemos estudiado la Biblia en su conjunto y hemos tomado ciertas decisiones exegéticas, hermenéuticas y teológicas. Luego llegamos a estos textos. Tratamos de ser honestos con el texto, pero somos honestos con el texto dentro de nuestra teología.

Ahora, permítanme examinar brevemente los puntos de Ruthven. 1a. Una visión no calvinista de la historia y la teología domina a los no cesacionistas .

Por lo que sé, no son calvinistas en ningún sentido. El caso Grudem es una de las ironías de esto hasta cierto punto, y puede que las haya. Pero, en general, estamos hablando de puntos de vista no calvinistas en términos de construcciones teológicas sociales.

Gran parte de esto es epistemología, porque existe una epistemología diferente entre las tradiciones calvinistas y las tradiciones arminianas. 2. Los carismas milagrosos se consideran como una transmisión de la revelación en lugar de una validación dentro de los no cesacionistas . Se los considera para edificación en lugar de evidencia.

Ese es un punto importante. Los no cesacionistas hablan de ser evidenciales. Los cesacionistas hablan de que lo hacemos con fines ministeriales, tal como le dijo Wimber a Peter Jennings.

Ese es un punto importante en Ruthven. Puedes leerlo. 3. Su visión de las señales de los apóstoles como normativas para todos los cristianos en lugar de evidencias en relación con los apóstoles.

Así que están tomando todo esto y haciéndolo más genérico, ampliándolo y sin restringirlo en ningún nivel. Recuerden que hablé de la hermenéutica de la continuidad, y están aplanando estos textos para que sean omniaplicacionales en lugar de restrictivos en términos contextuales. Y creo que eso es hermenéuticamente peligroso, hermenéuticamente no válido.

Si estás en el discurso del aposento alto, Jesús está hablando con los apóstoles. Si estás en 1 Corintios 2, 6-16, Pablo estaba validando su ministerio como receptor de revelación. Y puedes seguir y seguir y seguir en estos dominios.

4. Muchos redefinen el apostolado y lo ven como un don permanente. Ruthven es muy honesto al respecto y muy contundente. De hecho, incluso fue un problema interno del movimiento de la viña en lo que respecta a la cuestión de la continuidad de los apóstoles como los doce.

5. Una visión de las Escrituras y la revelación como algo continuo en lugar de completo y suficiente. Ruthven sobre un canon incompleto. Les he dado páginas de su primera edición.

Todavía no he comparado la edición revisada con esta. John, deberías enviarme una copia. Eso es solo una nota a pie de página.

6. Revise las cinco afirmaciones de Ruthven, que no he dado aquí, pero que lo obligan a mirar ese libro. John Ruthven es el representante no cesacionista, en mi opinión, el más destacado y el que más ha publicado académicamente sobre ese tema.

Y en cierto sentido, es el más consistente porque le da una continuidad plana. Y puedes mirar eso, y tendrás que hacerlo. Jack Deer es otro tipo de personaje fuera de escena, aunque no fuera de la escena del ministerio.

Y tiene algunos escritos tempranos. También he dado otra bibliografía. Mayhew y Fowler White.

Fowler White sería el más fuerte en este aspecto. Y estoy seguro de que se han escrito otras cosas desde entonces en relación con Deer. Literatura adicional.

Vaya al sitio web de Vineyard y podrá encontrarlo. La parte inferior de 216. Los argumentos no cesacionistas de que todos los dones milagrosos del primer siglo continúan a lo largo de la historia de la iglesia.

Página 217. En respuesta a esto, en primer lugar, la pretensión no cesacionista de aceptar el Nuevo Testamento en su sentido literal, en todo lo que afirma acerca del primer siglo, como normativo para toda la era de la iglesia.

Totalmente plano. Continuidad total. No hay problemas hermenéuticos relacionados con si es prescriptivo o descriptivo o algo por el estilo.

Bueno, eso es fácil de hacer y los hace parecer bíblicos, pero creo que eso es un poco peligroso.

Estar en un extremo del continuo y ser un poco irresponsable en el otro extremo del continuo es no hacer preguntas hermenéuticas sobre la prescripción, la descripción y lo que sucede. También es seleccionar lo que más les conviene. Escoger los temas que quieren promover.

No lo escoge todo. Dos, los dones espirituales milagrosos equipan a la iglesia para el ministerio hasta el fin de los tiempos. Los milagros no son evidencia, dicen, pero son parte esencial del ministerio normativo.

Bueno, eso no se puede sostener en los Evangelios. Jesús sólo registra específicamente 36 milagros, aunque probablemente realizó miles. Esos 36 milagros están integrados en los Evangelios de manera evidencial para promover quién es Jesús, qué hizo y cuáles son sus afirmaciones.

Quiero decir, los eruditos que no tienen nada que ver con la lucha por los carismas han escrito libros que lo señalan. Tenemos literatura que no tiene una agenda clara que deja bastante claro que los milagros siguen un patrón evidencial. Pablo hizo lo mismo.

Por lo tanto, simplemente negar que son evidencias no es suficiente para darles la vuelta a los propósitos del ministerio. En tercer lugar, Ruthven reduce en particular el oficio apostólico a una mera forma de don espiritual. Es un don más que un oficio.

Bueno, puede que no lo diga, pero aun así va a haber continuidad. No hay una distinción especial entre la función de oficio y la de don. Los textos que se reivindican para esto suelen ser los mismos que se reivindican en la dirección opuesta.

En casi todos estos pasajes hay bibliografía que habla a favor y en contra. Una lectura superficial de un texto, una lectura de continuidad de un texto, no prueba por sí sola el punto. Hay que examinar la bibliografía, entrar en el debate y dar pros y contras a las construcciones creativas.

Cinco, en la página 217, observaciones sobre la base de la continuidad versus la discontinuidad entre la naturaleza aparente de los dones del primer siglo y los que se ejercen hoy. La gimnasia hermenéutica de Ludum para trasladar la autoridad reveladora, la profecía autoritativa a los apóstoles y no ser parte del concepto de profeta del Nuevo Testamento es una forma de reduccionismo. No ha sido aceptada por la variedad de estudiosos del Nuevo Testamento que trabajan en este campo.

Muchos de los que simpatizan con las expresiones carismáticas actuales también notan áreas de discontinuidad. Max Turner, que es amigo de los carismáticos, hizo esta declaración, cita: "¿Qué relación existe entre los dones que se mencionan en el Nuevo Testamento y los que se exhiben en los círculos carismáticos?", es una pregunta que él plantea. Turner evalúa el hablar en lenguas, la profecía y la sanidad.

Él ve el mayor problema con las lenguas, el Nuevo Testamento sugiere xenolalia en lugar de glosolalia, la discontinuidad con la profecía del Nuevo Testamento está en el área de su papel fundacional. La sanación varía, pero tal vez, dice, es más continua. Otros han abordado esta cuestión de por qué no es exactamente como el Nuevo Testamento. ¿Por qué los sanadores por fe no van a los hospitales? Te enviaré a la sala de oncología del Hospital Harper en Detroit, donde los niños, incluso los bebés, van a morir como resultado del cáncer.

¿No tendría Dios misericordia de ellos a través de un sanador por fe? ¿Dónde están? Nunca van a esos lugares. Bueno, estoy seguro de que tienen sus respuestas. JI Packer, *Keep in Step with the Spirit*, cita este comentario ya sea para rechazar las experiencias como engañosas y posiblemente de origen demoníaco, después de todo, o para re-teologizarlas de una manera que muestre que la verdad que

realmente evidencian y confirman es algo diferente de lo que los mismos carismáticos suponen.

Esta es la elección que ahora enfrentamos. ¿Es demoníaco o hay que volver a teologizar? Y Packer es un caballero cristiano y diría que deberían volver a teologizar. La gente buena no va a decir que esto es del diablo.

Ahora bien, puede haber algunas situaciones en determinados contextos sobre las que se pueda hacer un juicio diferente, pero no voy a sumarme a la tendencia y decir que es cosa del diablo. Creo que es necesario abordar la reteologización en ambos lados de la barrera. Esta es la elección que ahora tenemos que hacer con respecto al menos a la corriente principal del testimonio carismático.

Muchas personas han estudiado estas cosas, incluso han ido a campos de misión y han regresado y han dado testimonios sobre esto, y esa es literatura que puede surgir fácilmente. Packer se esfuerza por ser amable al explicar que los carismáticos tienen experiencias, pero no son los dones del Nuevo Testamento como se explica en el Nuevo Testamento. Un problema importante derivado del no cesacionismo es el apostolado continuo.

Creo que es un tema importante y que no puedo aceptar nada que tenga que ver con un apostolado continuo. Es epistemológicamente inaceptable en términos de la autoridad de las Escrituras. Conclusiones.

La cuestión del cesacionismo toca numerosas áreas de la interpretación bíblica y la teología, incluyendo la bibliología, la pneumatología, la epistemología, la comprobación de autoridades en conflicto sobre la interpretación de la experiencia, la naturaleza del reino de Dios, que es algo de lo que ni siquiera he hablado y que fue importante para Wember, el calvinismo versus los sistemas no calvinistas, etc., etc. Mientras se habla de esto, se están escribiendo libros. Esto es enorme, y no es un pequeño dominio simple en el que se puede decir simplemente "pienso" o "creo".

Se trata de un campo de investigación que es responsabilidad de los líderes de nuestros diversos grupos. Para mí, la cuestión fundamental es la epistemología. Hay que tener cuidado con la voluntad de Dios en las discusiones sobre la guerra espiritual y con esta cuestión de la iluminación, de la que se abusa muchísimo.

Bibliografía. En los puntos 219 y 220 les he dado algo de bibliografía. He resaltado que se trata de una bibliografía muy importante.

Esto es una miseria, pero he resaltado tus primeras lecturas y, por alguna extraña razón, veo que no están resaltadas John Ruthven ni Robert Redmond. Página 220, resalta esas dos fuentes y te he dicho que debes tener en cuenta que Ruthven,

necesitas obtener la edición revisada. Es posible que revise estas notas antes de que te lleguen, pero, lamentablemente, es posible que no lleguen.

Pero en la era electrónica actual, si no puedes sacar a la luz el material más actualizado, no estás haciendo tu trabajo correctamente. Por eso, en mi opinión, Gaffin, Grudem, Redmond, Ruthven, Turner y Fowler-White son los libros clave con los que hay que empezar. Consigue esos libros y léelos.

Empiece con Gaffin, empiece con *Our Miraculous Gifts for Today* de Grudem y empiece con John Ruthven. Si recupera esas tres fuentes, Richard Gaffin *Perspectives on Pentecost*, Wayne Grudem *Our Miraculous Gifts for Today* y John Ruthven *On the Cessation of the Charismata*, su edición revisada, tendrá fuentes importantes. Pero si empieza por ahí, entonces tiene que investigar a quienes escriben a favor y en contra de esos libros y esas ideas, porque es en el toma y daca de los pros y los contras que puede formular su propio pensamiento.

Porque ves a las mismas personas utilizando el mismo texto desde una perspectiva diferente. Ves cómo sus construcciones creativas salen a la superficie. Si haces tu tarea a fondo, y con eso eres capaz de procesar tus propios pensamientos de una manera legítima, puedes tener una opinión.

No se tiene una opinión adecuada hasta que se ha hecho ese tipo de investigación. Ah, ya se tendrá una opinión. Todos tenemos opiniones sobre todo.

Pero hasta que hayamos hecho nuestra tarea, será mejor que andemos con pies de plomo. Porque tu opinión no vale nada si no has hecho tu tarea. Lee, lee, lee, investiga, investiga, investiga si quieres ser un líder ministerial válido y útil.

De lo contrario, como ya he dicho antes, ve a vender coches usados. Es un trabajo serio. Gracias por escucharme, quizás incluso por soportarme.

Pero espero haberlos estimulado y motivado a hacer su tarea, a salir y adentrarse en la lucha por la investigación del Nuevo Testamento. Y por favor, no vayan a la librería cristiana promedio, porque la palabra librería es un oxímoron.

Obtenga sus recursos de lugares reales. Obtenga libros y material real de personas calificadas para escribirlos en todos los ámbitos. Está disponible.

No seas perezoso. Sal y encuéntralo. Dios te bendiga mientras te unes al viaje de aprender acerca de la palabra de Dios.

Y al hacerlo, no pienses ni por un momento que no estás aprendiendo acerca de Dios. Independientemente de la opinión que tengas, hacer tu tarea te ayuda a ser un mejor reflejo de que fuiste creado a imagen de Dios. Y eso hace feliz a Dios.

Manos a la obra.

Les habla el Dr. Gary Meadors en su enseñanza sobre el libro de 1 Corintios. Esta es la lección 31, 1 Corintios capítulos 12-14, La respuesta de Pablo a las preguntas sobre los dones espirituales. 1 Corintios capítulos 12-14, Excursus sobre los dones.