

Dr. Roger Green, De la Reforma al presente, Conferencia 17, El Ejército de Salvación

© 2024 Roger Green y Ted Hildebrandt

Les habla el Dr. Roger Green en su curso de Historia de la Iglesia, De la Reforma al Presente. Esta es la sesión 17 sobre el Ejército de Salvación.

Estamos en la lección número 8, La teología del evangelismo en el siglo XIX.

Entonces, lo que ha sucedido es que, en cierto sentido, el centro geográfico de la teología de la iglesia y demás se ha trasladado a Inglaterra en el siglo XIX con un movimiento de la alta iglesia llamado el Movimiento de Oxford. Y estamos en medio de una conversación sobre el Movimiento de Oxford. Y luego estamos... En segundo lugar, vamos a hablar de otro movimiento, y eso requiere un poco de explicación, así que lo explicaré cuando llegemos a él y por qué lo estamos haciendo.

Permítanme retroceder un poco. Hicimos una introducción al Movimiento de Oxford, y luego hablamos de sus inicios, y mencionamos a tres personas que estuvieron al comienzo del Movimiento de Oxford. El último que mencionamos fue John Henry Newman, así que lo tienen en sus notas.

Y luego John Henry Newman, para resumir, en 1833 empezó a escribir algo llamado Tracts for the Times, y ese es el punto principal aquí, Tracts for the Times. Ahora bien, estos folletos no eran simplemente folletos que se repartían en la esquina; estos folletos eran tesis básicas que él escribía. Y empezó en 1833; era un sacerdote anglicano, así que empezó a ver, empezó a ver, empezó a hablar sobre la iglesia anglicana y la necesidad de renovación, etc.

Y la segunda frase que aparece aquí abajo, en ese momento, en 1833, él ve a la Iglesia Anglicana como la vía media. Entonces, lo que eso significa es, y si no lo hicimos, creo que lo mencionamos al final de la clase, así que hablaremos un poco más sobre eso. Lo que eso significa es que él veía a la Iglesia Anglicana como el gran camino intermedio entre el protestantismo y el catolicismo romano.

Es el camino intermedio. Y en 1833, cuando empieza a escribir, cree que la Iglesia anglicana es y debe ser el gran camino intermedio entre el protestantismo de la Reforma y el catolicismo romano.

Debería poder abarcar, en cierto sentido, el protestantismo y el catolicismo romano. Y, por cierto, quería mencionar esto, pero este movimiento de Oxford del que estamos hablando también se llama movimiento tractariano debido a esas tendencias de la época. Así que, si puedes anotarlo en tus notas, te lo agradecería.

Es un sinónimo del movimiento Oxford. Así que, este movimiento tractariano o el movimiento Oxford. Está bien.

Por lo tanto, él lo ve como el gran camino intermedio. Ahora, aquí es donde nos quedamos el otro día. En 1841, cuando estaba escribiendo los 90 tratados para el Times, John Henry Newman decidió que no veía nada diferente entre la enseñanza de la Iglesia Católica Romana y la enseñanza de los 39 artículos de la Iglesia Anglicana.

En otras palabras, en 1841, él ve a la iglesia anglicana como católica romana. Y en 1841, el obispo de Oxford dejó de publicar tratados para el Times porque vio hacia dónde iba esto. Este movimiento, este movimiento de Oxford se está moviendo hacia el catolicismo romano. Y no queremos eso.

No era esa la intención inicial. No queremos eso, pero parece que va en esa dirección. Por eso, dejó de publicar Tracts for the Times y el obispo de Oxford prohibió que siguieran publicándose.

Así pues, 1841 se convirtió en una fecha fundamental en el movimiento de Oxford. Y la pregunta es: ¿hacia dónde se dirigirá a partir de ahora el movimiento de Oxford? ¿Seguirá siendo anglicano o algunas personas se pasarán a la Iglesia católica? ¿Qué va a pasar? Bien, eso nos lleva al número tres, el paso a la Iglesia católica romana, el paso a la Iglesia católica romana, número tres. Bien.

Bueno, ahí está el nombre de John Henry Newman. En 1845, John Henry Newman se convirtió al catolicismo romano. Hizo su obediencia a Roma en 1845.

No cabe duda de que se había estado moviendo en esa dirección. Los folletos del Times lo demuestran.

Pero él ya se había estado moviendo en esa dirección, pero ahora decidió que era el momento de ser católico romano. Y así, lo que sucedió durante el resto del tiempo hasta su muerte en 1890 fue que tuvo una vida larga y plena como líder católico romano de los ingleses, de la iglesia en Inglaterra, de la iglesia católica romana en Inglaterra.

Y así, se sometió a Roma allí. Bueno, se convirtió en cardenal en 1879. Entonces, en 1879, se convirtió en cardenal.

Por lo tanto, no sólo es un líder eclesiástico de la Iglesia Católica Romana en Inglaterra, sino también un líder intelectual de la Iglesia Católica Romana en Inglaterra. Es una figura poderosa del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, en el desarrollo de la doctrina. En nuestro caso, la eclesiología, no vimos ninguna diferencia entre la Iglesia Anglicana y la Iglesia Católica Romana.

Ahora bien, lo que ocurre es que después de convertirse al catolicismo romano, literalmente varios cientos de clérigos y laicos lo siguen. Así que, a partir de mediados de la década de 1840, muchos clérigos y laicos se unen a la Iglesia Católica Romana. No conocemos los nombres de todas esas personas, pero sí conocemos el nombre de una persona que llegó a ser extremadamente influyente, como Newman, y su nombre era Henry Edward Manning.

Y se pueden ver las fechas, se superpone con Newman, ya sabes, muere sólo un par de años después. Sin embargo, Henry Edward Manning fue la persona más importante, en cierto sentido, aparte de Newman, y una de las personas más importantes que se unieron a la Iglesia Católica Romana. Y de hecho se convirtió en cardenal antes de que Newman se convirtiera en cardenal.

Se convirtió en cardenal en 1875. La razón por la que Manning fue tan importante es porque era un cardenal con una gran preocupación por, ¿cómo decirlo? Era un cardenal con una gran preocupación por los resultados de la revolución industrial. Era un cardenal con una gran preocupación por el trabajo de la iglesia en las ciudades, con los pobres, con las clases trabajadoras, porque la revolución industrial estaba ahora en pleno apogeo.

Estaba muy preocupado por los pobres de las ciudades, sus condiciones de vida, etc. El cardenal Manning tenía un gran corazón, en cierto sentido, por los pobres, y llegó a conocer el Ejército de Salvación, de lo que hablaremos más adelante en esta conferencia. Sin duda, fue uno de los más importantes en ingresar a la Iglesia Católica Romana.

Ahora bien, en este movimiento hacia la Iglesia Católica Romana, como resultado de todo esto, hay un cambio en el estatus de la Iglesia Católica Romana en Inglaterra. Hasta ese momento, la Iglesia Católica Romana había sido vista como una iglesia misionera de la Iglesia Católica Romana. Había sido vista como una especie de puesto avanzado misionero de la Iglesia Católica Romana.

Pero ahora que tantos anglicanos se habían convertido al catolicismo romano y habían ayudado a establecer el catolicismo romano, la Iglesia católica romana estaba plenamente establecida en Inglaterra. Así que se estableció una jerarquía católica en Inglaterra, y en cierta manera era independiente. Por lo tanto, no había visto ese tipo de establecimiento desde antes de Enrique VIII.

Recuerden, fue Enrique VIII quien, aunque realmente era católico romano, trajo algunas cosas protestantes a Inglaterra, una mezcla. Y hablamos de cómo se produjo una alternancia entre el protestantismo y el catolicismo después de Enrique VIII. Bueno, ahora la iglesia está bien establecida.

Bien, ahora veamos la reacción a todo esto. ¿Cuál es la reacción de la Iglesia Anglicana? ¿Qué pasa con los anglicanos que se quedaron dentro de la Iglesia? Bueno, están liderados por un hombre llamado Edward Pusey.

Su nombre va a aparecer en algún momento. Bueno, aquí está, Edward Pusey. Se quedó dentro de la iglesia anglicana.

Fue sacerdote anglicano y permaneció en la iglesia anglicana. El movimiento que se desarrolló bajo Pusey y otros se llamó anglocatolicismo. Lo siento, términos.

Se llamó anglocatolicismo. Bueno, anglocatolicismo. El movimiento que se desarrolló se llamó anglocatolicismo o iglesia anglocatólica.

Así que, estas personas no obedecían a Roma. Seguían siendo anglicanos y siguieron siendo anglicanos y establecieron una especie de partido o grupo dentro de la iglesia anglicana llamado la iglesia anglocatólica. Está bien.

Ahora bien, en la Iglesia anglocatólica bajo el liderazgo de Pusey había tres tipos de características que la identificaban. Quiero mencionar tres cosas que la identificaban. No son católicos, son anglicanos, pero son anglocatólicos.

Bien, el número uno sería sin duda un enriquecimiento de la liturgia. En lo que respecta a los anglocatólicos, la liturgia en la iglesia anglicana se había vuelto demasiado protestante. Carecía de la grandeza que imaginaban de la iglesia primitiva o de lo que sabían que era verdad en algunas iglesias católicas romanas a las que asistían.

Entonces, querían una renovación de la liturgia. Querían, bueno, la palabra que uso es un enriquecimiento de la liturgia. Ahora, aquí, ya saben, esto es, ¿qué vamos a hacer con este enriquecimiento de la liturgia? Bueno, esperaré al tercero, luego haré la conexión.

En primer lugar, el enriquecimiento de la liturgia. En segundo lugar, se quiere un nuevo énfasis en la teología, un nuevo debate en la teología, especialmente una teología de la iglesia, una teología del cuerpo de Cristo. Se quería incorporar esa teología a la iglesia primitiva y se quería ver lo bueno de la teología de la iglesia desde la iglesia católica.

Entonces, un nuevo énfasis en la teología, un nuevo tipo de replanteamiento de la teología. Ahora, el punto tres es lo interesante que quiero mencionar. Lo relacionaré, especialmente con el punto uno.

Los anglocatólicos estaban muy preocupados por los pobres y construyeron sus iglesias en lo que hoy llamaríamos centros urbanos, en las ciudades industriales. Y,

sin embargo, cuando construyeron sus iglesias o cuando las renovaron en las ciudades industriales, tenían una liturgia muy fuerte. Ahora bien, la pregunta es: ¿les parece extraño que tengan iglesias con una liturgia tan rica y estatuas e imágenes y hermosos mantos para los sacerdotes y todo eso, y sin embargo quieran cuidar de los pobres? ¿Les parece que eso está un poco fuera de sintonía aquí? Y su respuesta fue no, no está fuera de sintonía.

¿Y por qué no lo es? Porque cuando los pobres vienen a la iglesia, deberían poder entrar en un lugar hermoso. Deberían poder entrar en un lugar donde sus mentes puedan elevarse hacia Dios, Cristo y los santos, y deberían escuchar buenos sermones, y deberían ver la belleza de la iglesia misma, la belleza de la arquitectura, la belleza del servicio. Así que, para ellos, demostró una preocupación por los pobres al brindarles un gran lugar para adorar, porque sus vidas eran vidas tan difíciles, que vivían todos los días.

Pero pueden tener una iglesia que los eleve por encima de su pobreza cotidiana y, por un tiempo, los lleve a los estratos celestiales, en cierto sentido. Así, los anglocatólicos, aunque tenían un énfasis litúrgico muy fuerte, también se preocupaban por los pobres de las ciudades industriales y se preocupaban por los pobres de las ciudades industriales, etc. Por eso, eso se vuelve significativo para ellos.

Ahora, me gustaría mantener la reacción de la Iglesia Anglicana; me gustaría actualizar esto por un minuto. Y es un artículo que he mantenido aquí, así que resumiendo un poco. Estaba en un avión en algún lugar, yendo a algún lado, no sé, esto fue en 1981, benditos sean, esto es un poco, 2001, un poco antes de su tiempo cuando yo estaba volando en ese avión.

Bueno, un poco antes de que llegaras, ¿vale? Estaba en el avión y cogí una revista Time y, hete aquí, estaba en la sección de religión; era Today's Oxford Movement, un artículo sobre Today's Oxford Movement. Me dije: "Esto va a ser genial". A la izquierda hay una foto del cardenal Newman; así es como se veía.

No creo que hayamos puesto ninguna foto del cardenal Newman, pero así es como se veía el cardenal Newman con su sombrero tan chulo, pensé, de todos modos. A la derecha hay un tipo que ayudó a dar forma al Movimiento Oxford actual, porque en los años 80 hubo gente que pasó del anglicanismo al catolicismo romano, y hubo otro Movimiento Oxford en los años 80. Así que estoy leyendo el artículo aquí.

Luego paso a una sección llamada Ceremonia. El verdadero significado del Movimiento Nuevo Oxford es la atención que ha llamado la atención sobre la reacción del campus contra el énfasis del evangelismo en la salvación personal y el descuido de la tradición y la autoridad de la iglesia. Y luego hay una cita aquí.

La cita dice, entre comillas, que el evangelismo es mi salvación, mi alma en Dios y mi lectura del Nuevo Testamento, dice el profesor de inglés Thomas Howard, un converso al anglocatolicismo que enseña en el Gordon College, una escuela evangélica en las afueras de Boston. Y luego lo cita más abajo también. Las afirmaciones de la iglesia romana, dice Howard, entre comillas, se presentan como casi inevitables, tanto que yo sería una de esas personas para quienes la gran pregunta es si no estoy moralmente obligado a convertirme en católico romano, entre comillas.

De hecho, probablemente sea sólo cuestión de tiempo antes de que la mayoría de los neo-oxfordianos den por terminada su búsqueda de un puerto eclesiástico seguro y, como su antecesor del siglo XIX, Newman, echen el ancla en Roma. Así que, aquí está citando a Thomas Howard de Gordon College. Ahora, todos saben dónde está Gordon College, ¿verdad? Así que están familiarizados con Gordon College.

Así que ahí estaba. Conocí a Tom Howard. Tom Howard enseñaba en el departamento de inglés aquí en Gordon.

Él es anglocatólico. Creo que se había criado en el presbiterianismo, pero se hizo anglocatólico durante su estancia en Gordon, pero aún podía enseñar en Gordon porque tenemos que firmar una declaración doctrinal cada año, como profesores a tiempo completo, y él podía firmar la declaración doctrinal. Pero el domingo de Pascua de 1985, Tom Howard se convirtió al catolicismo romano.

Él se sometió a Roma y, en lugar de poner a Gordon en una situación complicada en cuanto a lo que vamos a hacer ahora, tenemos un profesor que se ha convertido al catolicismo romano y probablemente no pueda firmar la declaración doctrinal. ¿Qué vamos a hacer? Tom Howard le ahorró a Gordon la angustia de todo esto y renunció a Gordon College. Y todavía lo es. Es un buen católico romano.

Tom ha dado conferencias aquí de vez en cuando. Tal vez estuvo en la capilla, lo sé, hace unos años. De vez en cuando, da conferencias.

Verás su nombre y quizás su foto en una conferencia que esté dando o algo así. Pero ese es el movimiento de Oxford de hoy. Por lo tanto, cuando hablas del movimiento de Oxford, no puedes hablar solo de lo que sucedió en el siglo XIX.

Hay que hablar de lo que pasó en el siglo XX y que, de hecho, sigue pasando, porque todavía hay protestantes, en su mayoría anglicanos, aunque no exclusivamente, pero todavía hay protestantes que se están haciendo católicos romanos. Y muchos protestantes muy interesantes se han hecho católicos romanos. Hace unos años, el presidente de la Sociedad Teológica Evangélica, cuyo nombre no recuerdo, se hizo católico romano.

Se convirtió al catolicismo romano mientras era presidente de la Sociedad Teológica Evangélica, que es una sociedad protestante, por lo que eso se convirtió en una pequeña dificultad. Acabamos de tener a uno de nuestros graduados más famosos en Gordon College.

Chris Smith estuvo aquí para dar un discurso en la fiesta de bienvenida. Enseña en Notre Dame, pero acaba de convertirse al catolicismo romano. Se graduó en Gordon.

Enseñó en la facultad de sociología del Gordon College y hace aproximadamente un año se convirtió al catolicismo romano. De modo que hoy en día existe un movimiento en Oxford y no hay duda al respecto.

Entonces, el movimiento de Oxford. Ahora, ¿tienen alguna pregunta al respecto? ¿Entienden lo que estaba sucediendo aquí en Inglaterra en el siglo XIX? Esta fue una época muy importante para el evangelicalismo, y muchos de esos evangélicos estaban obedeciendo a Roma. ¿Alguna pregunta? Bien, ahora vamos. Esto requiere una pequeña explicación.

Pero si nos fijamos en B, el Ejército de Salvación, quiero hacer una introducción. Quiero hablar de algunos líderes del movimiento y luego quiero hablar de algo de teología del Ejército de Salvación. Bien, sólo a modo de introducción.

Ups, lo siento. Permítanme volver atrás un momento. Solo a modo de introducción.

Y todo esto es una cuestión de transparencia total. Creo que esto es muy importante. La transparencia total es importante.

El Ejército de Salvación es una iglesia cristiana y una organización benéfica registrada. Sé que muchos estadounidenses no saben que es una iglesia cristiana. Es de tradición protestante wesleyana.

De hecho, soy miembro de esa iglesia. Mi lealtad denominacional es la del Ejército de Salvación. Soy un laico del Ejército de Salvación.

Mis padres eran ministros del Ejército de Salvación, al igual que mis abuelos. Ahora bien, en Estados Unidos, cuando uno va a la iglesia presbiteriana el domingo por la mañana o a la iglesia metodista el domingo por la mañana, mi esposa y yo vamos a una iglesia del Ejército de Salvación el domingo por la mañana. Ahora bien, a los estadounidenses eso les parece un poco extraño porque no conocen al Ejército de Salvación como iglesia.

Afortunadamente, el Ejército de Salvación está presente en 126 países y, afortunadamente, otros países nos reconocen como una iglesia cristiana que tiene

un alcance caritativo y demás. Básicamente, es principalmente en Estados Unidos donde los estadounidenses no hacen esa conexión.

Por eso luchamos contra eso todo el tiempo. Intentamos aclararle a la gente que es una iglesia cristiana y una organización benéfica registrada. Nadie confunde nunca las organizaciones benéficas católicas con una rama o una organización que no proviene de la Iglesia Católica Romana.

Nadie causa nunca esa confusión. Saben que las organizaciones benéficas católicas son parte del ministerio, en cierto sentido, de la Iglesia Católica Romana. Pero con el Ejército de Salvación, lamentablemente, no lo saben, no se dan cuenta de eso.

Creo que es importante que me presenten para que lo entiendan. Pero también es importante que les diga que estoy hablando de mi propia denominación y de mi vida personal. No quiero introducir a escondidas al Ejército de Salvación.

Obviamente, me interesa, pero no quiero hacerlo. Quiero que se haga una aclaración completa. Creo que es importante. Ahora bien, a modo de introducción, también diré en mi defensa, tal vez, en relación con el Ejército de Salvación, que hay un libro de Owen Chadwick titulado La Iglesia Victoriana.

Son dos volúmenes. Es la obra definitiva sobre el cristianismo victoriano. Es la mejor.

Tú, tú, no vas a encontrar nada mejor que esto. Si te interesa el siglo XIX y la Iglesia Cristiana Victoriana, Owen Chadwick, un gran erudito, dijo que el Ejército de Salvación fue una de las mayores expresiones del evangelismo en el siglo XIX en la Iglesia Victoriana. Por eso, en su libro, le da al Ejército de Salvación un lugar privilegiado.

es que yo tenga una autoridad muy buena. Estamos hablando del Ejército de Salvación, y tengo a Owen Chadwick como respaldo. Ahora bien, a modo de introducción, el motivo por el que menciono al Ejército de Salvación es que es un complemento perfecto al Movimiento de Oxford.

El Movimiento de Oxford fue un movimiento de la alta Iglesia, que se adentró en el catolicismo y todo lo que ello implicaba en términos de liturgia, culto y demás. El Ejército de Salvación es un movimiento de la baja Iglesia, que atendía principalmente a los pobres de Inglaterra en el siglo XIX. Y en términos de vida eclesiástica, era básicamente metodista.

Por lo tanto, es exactamente lo opuesto al Movimiento de Oxford. Por eso, lo que intento hacer en esta conferencia es tratar de ver estos dos grupos, y luego hay muchos grupos en el medio. Pero en términos del evangelismo en el siglo XIX, trato de observar a estos dos grupos y comprender lo que está sucediendo.

Bueno, esto es sólo una introducción. Me encantaría responder cualquier pregunta al respecto. Luego, hablaremos sobre los líderes del movimiento y algo de teología. Pero, ¿tienes alguna pregunta al respecto? Me encantaría hablar sobre mi propia vida, si quieres, después de que repasemos todo, y sobre cómo es asistir a una iglesia del Ejército de Salvación.

Me encantaría hablar de eso. Además, esto me recordó, con solo mirar mi esquema aquí, lo que quería preguntar: ¿alguno de ustedes ha asistido alguna vez a un servicio religioso de una iglesia anglocatólica? ¿Alguno de ustedes ha asistido alguna vez a un servicio religioso de una iglesia anglocatólica? Hay una iglesia anglocatólica en Boston. De hecho, fue la líder de la tradición anglocatólica en Estados Unidos y se llama la Iglesia del Adviento.

Si alguna vez tienes la oportunidad, está justo al lado de Charles Street. Está justo en Beacon Hill. Si alguna vez tienes la oportunidad, ¿has estado allí? Ya sabes dónde estamos.

Deberías ir a la Iglesia del Adviento. Llevo a mis alumnos cristianos estadounidenses; no, no, es un seminario que imparto. De vez en cuando imparto un seminario sobre la Iglesia católica ortodoxa protestante, y vamos a la Iglesia del Adviento porque es una experiencia fascinante.

Si nunca has estado en una iglesia anglo-católica, y lo es, hay muchas, muchas marchas, ya sabes, túnicas e incienso como nunca antes has visto en toda tu vida. Quiero decir, te estás ahogando en incienso y mucho. Es muy católico, y a veces hay Avemarías ...

Crees que estás en una iglesia católica. No es así. Estás en una iglesia anglocatólica.

Estás en una iglesia anglicana. Crees que estás en una iglesia católica, pero no es así. Pero hay Avemarías y Santas Marías, y los sacerdotes visten esas hermosas túnicas y todo eso.

Es fascinante verlo. Si nunca has asistido a una tradición religiosa como esa, deberías ir. Es increíble.

Bueno, de todos modos, solo por tu propio bien. Bueno, vale, eso significa que antes no lo hice. Bien, introducción.

Bien, ahora hablemos de los líderes del movimiento. ¿Quiénes lideraron este movimiento llamado Ejército de Salvación? Permítanme mencionar algunos. Comenzaremos, por supuesto, con el nombre más conocido, probablemente del siglo XIX, William Booth, y esas son sus fechas: 1829-1912.

William Booth fue criado, se convirtió, se crió como anglicano, pero se convirtió al metodismo y, de hecho, fue ordenado como metodista. Pero en 1865, fundó un movimiento en el East End de Londres. Estaba tan preocupado por los pobres, los marginados y la miseria de la vida en el East End de Londres que fundó un movimiento para atender a esta gente, y el movimiento se llama Misión Cristiana.

William Booth es el fundador de la Misión Cristiana de 1865. Bien, y para resumir, en 1878, esa Misión Cristiana evolucionó de manera bastante natural hasta convertirse en el Ejército de Salvación de 1878. William Booth es probablemente el nombre más conocido del siglo XIX.

Escribí una biografía de William Booth y una biografía de su esposa, Catherine; hablaremos de ella. Por lo tanto, tengo un interés real en William Booth, obviamente, y algún conocimiento de William Booth, pero es muy, muy interesante la evolución que tuvo lugar en su propia vida. Sin embargo, fue por preocupación y por atender a los pobres que fundó la Misión Cristiana, el Ejército de Salvación.

Permítanme mencionar la fundación del Ejército de Salvación. Fue algo muy británico, porque en el siglo XIX, y sigue siendo así hoy en día, si van a Inglaterra, ¿cuántos de ustedes han estado en Inglaterra? Vamos a averiguarlo. No.

Uno. Ruth, tú has estado allí. Así que probablemente hayas estado en Londres.

Bueno. El resto de vosotros iréis algún día, así que, y un poco más lejos, a otros lugares ... Bueno.

Bueno, ya sabrías por la cultura británica, y especialmente era cierto en el siglo XIX, que la gente usaba uniformes, que tocaba en bandas, bandas británicas ahora, no, no bandas de secundaria, bandas de secundaria estadounidenses, sino bandas británicas, gente marchando en las calles. En esa cultura británica, todo encaja. Y así, el Ejército de Salvación se convirtió en parte de esa cultura de manera bastante natural, y todavía lo es.

Sería, ya sabes, todavía parte de ese mundo. Bueno, vale. Catherine Mumford era su apellido de soltera.

Catherine Mumford Booth, nacida el mismo año, pero fallecida bastante antes, murió en 1890. Se casó con William Booth y juntos tuvieron ocho hijos. Adoptaron a una niña, Catherine Mumford Booth. La mencionaremos más adelante también, porque ella estaba muy a favor de las mujeres en el ministerio.

Esto fue muy importante para ella y ella misma entró en el ministerio, de lo que hablaremos un poco más adelante. De todos sus hijos, el único que mencionaré es William Bramwell Booth. Era su hijo mayor y sucedió a William Booth.

Cuando William Booth murió, lo sucedió como general del Ejército de Salvación. Sólo hay un general. Sólo hay un líder internacional.

Esto sigue siendo cierto hoy en día. William Bramwell Booth sucedió a su padre como segundo general del Ejército de Salvación. Murió en 1929.

Puede que no reconozcáis ese nombre, William Bramwell. Resulta que William Bramwell era un predicador de la santidad muy famoso en Inglaterra, y por eso llamaron a su hijo mayor en honor a ese predicador de la santidad, William Bramwell Booth, porque tanto William como Catherine pertenecían a esa tradición de santidad, esa tradición de santidad metodista, así que él era importante. Y sólo un nombre más aquí.

Este hombre se vuelve importante. Su nombre es George Scott Railton, y puedes ver sus fechas allí. En resumen, soy George Scott Railton. George Scott Railton se estaba formando para ser predicador metodista wesleyano.

Eso era lo que sentía que Dios lo había llamado a ser: un predicador metodista wesleyano. Para eso se estaba formando. Luego, en 1872, se enteró de algo que había en Londres llamado la misión cristiana y fue a Londres para buscar a William y Catherine Booth y la misión cristiana que estaban llevando a cabo.

Le gustó mucho eso, así que se unió a la misión cristiana. Se convirtió en uno de los líderes más importantes de la misión cristiana, y luego se convirtió en uno de los líderes más importantes cuando la misión cristiana se convirtió en el Ejército de Salvación. George Scott Railton fue bastante crítico.

No fue él quien inició la obra del Ejército de Salvación en los Estados Unidos. Ésta había comenzado en Filadelfia antes, pero él trajo formalmente la obra del Ejército de Salvación a los Estados Unidos en 1880. Por eso, George Scott Railton es muy importante.

Una pequeña historia divertida, una historia extraña sobre George. Era un tipo extraño, pero esto no tiene nada que ver con nada, así que espero que no intentes hacer ninguna conexión entre lo que es importante y lo que no lo es. Esto no es importante, pero es solo una historia divertida.

Cuando llegó a Londres, buscó a los Booth y se enteró de esta misión cristiana; estaba tan fascinado. Dijo: "Oh, voy a unirme a ustedes". Y William y Catherine, cuya casa ya estaba ocupada de todos modos, dijeron: "Bueno, ¿por qué no te mudas con

nosotros durante dos o tres semanas? Eso te dará tiempo para encontrar un apartamento y establecerte".

Así lo hizo. Se mudó con ellos para buscar un lugar donde vivir en Londres. Y se fue 11 años después.

Entonces, no se dieron cuenta de que una vez que le pidieron a George que viniera, él vino para quedarse y se quedó con ellos durante 11 años. Y luego finalmente encontró un lugar, y ya saben, se casó y encontró un lugar. Así que ese es George.

Pero hay un tipo muy interesante, George Scott Railton. Pero esos son algunos de los líderes del Ejército de Salvación en sus comienzos, 1872.

La misión cristiana se formó en 1865. Y, en realidad, para resumir, William Booth escribió un panfleto titulado Cómo llegar a las masas con el Evangelio.

Y George Scott Railton, no sé dónde encontró ese folleto. No vivía en Londres, pero lo encontró en las manos: Cómo llegar a las masas con el Evangelio. Dijo: "Tengo que averiguar más sobre este tipo, William Booth".

Eso fue lo que lo atrajo a Londres. Allí conoció a los Booth, le encantó la misión cristiana y se convirtió en ministro. Vivió con ellos durante 11 años y ayudó a fundar el Ejército de Salvación y todo lo demás.

Pero, en cualquier caso, fue en 1872 cuando se unió a ellos. Bien, esos son algunos de los líderes. Ahora bien, no sé si reconocerías estas fotografías de William a la izquierda y Catherine a la derecha, pero son fotografías muy populares de William y Catherine.

Puede que les resulten un poco familiares. Para mi biografía de Catherine Booth, utilicé la imagen de la derecha. Para mi biografía de William Booth, utilicé otra.

Y los uniformes que usaban se volvieron muy típicos para los hombres. Luego, las mujeres con cofias y todo se convirtieron en un atuendo bastante típico del uniforme del siglo XIX. Así que esto es un poco sobre William y Catherine Booth.

Veamos el número tres, que es solo una parte de la teología del Ejército de Salvación. Y esta es una teología que de alguna manera los marcó. Y necesitaré este tercero para esto.

Voy a poner esto y ahí vamos. Bien, algo de teología. Seleccioné cuatro cosas que fueron teológicamente significativas y, en cierto sentido, todavía lo son hoy.

Bien, en primer lugar, la doctrina de la santidad en la tradición wesleyana. Ya hemos hablado de Wesley. Ya hemos hablado de su doctrina de la santificación o el amor perfecto, amar a Dios con todo el corazón, la mente y el alma, y amar al prójimo y a uno mismo.

Bueno, estas personas eran wesleyanas. William y Catherine eran ambos wesleyanos. Fueron criados en una tradición wesleyana, en una tradición de santidad.

Y la santidad se convirtió en su doctrina central. La santidad se convirtió en el corazón de las doctrinas de la misión cristiana y luego del Ejército de Salvación. Así que si fueras a una iglesia del Ejército de Salvación hoy en día y entraras, lo primero que verías, lo primero que captaría tu atención probablemente sería un púlpito predicando, por supuesto, pero luego habría una mesa y la mesa, un poco más abajo que esta, pero la mesa diría santidad al Señor.

Entonces, habría una mesa de santidad, y eso captaría tu atención visual de inmediato, el púlpito, la mesa de santidad porque la doctrina de la santidad es la doctrina central del Ejército de Salvación. Así que eso se volvió muy importante para ellos y lo que podríamos decir sobre esto. Número dos, número B, la doctrina de las mujeres en el ministerio.

Bueno, en resumen, en lo que respecta a la doctrina de las mujeres en el ministerio, Catherine Booth estaba convencida de que Dios llamaba tanto a mujeres como a hombres al ministerio. Estaba convencida de esto por varios textos, pero uno de ellos era el gran texto del Libro de Joel que se usó en Pentecostés: “vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán”, etc. Pero ella estaba convencida de que las mujeres debían entrar en el ministerio.

Ella ya estaba convencida de eso antes de entrar en el ministerio público. Entró en él a la edad de 1860. Cuando ella y su esposo, que era ministro metodista, entraron en el ministerio.

Comenzó a predicar en 1860, pero nunca fue ordenada por ninguna denominación, por lo que nunca recibió la ordenación. Fue predicadora pública, pero nunca recibió la ordenación.

Y, curiosamente, cuando el Ejército de Salvación se convirtió en el Ejército de Salvación, cuando la misión cristiana se convirtió en el Ejército de Salvación, ella nunca se convirtió en oficial del Ejército de Salvación, o usamos el término oficial, que significa ministro. Nunca se convirtió en oficial del Ejército de Salvación. Así que, en cierto sentido, todo lo que hizo fue como laica.

Así, las mujeres en el ministerio se volvieron muy importantes. Si avanzamos rápidamente hasta el día de hoy, el Ejército de Salvación es la denominación más

grande en la historia de la iglesia que ordena mujeres en el ministerio per cápita. Hoy es una denominación pequeña.

Es una denominación de apenas tres millones de personas, por lo que no es una denominación grande, no como la Iglesia Católica Romana, que tiene mil millones de personas.

Denominación pequeña. Pero per cápita, por tamaño de la denominación, hay más mujeres en la denominación que en cualquier otra denominación en la historia de la cristiandad. Y sólo para darles un ejemplo de lo importante que es eso, y puedo usar dos que conozco, pero sólo para darles un ejemplo de lo importante que es eso, en el Ejército de Salvación, si ambos, el esposo y la esposa tienen que ser ordenados al ministerio cristiano.

Entonces, si un esposo quiere ser ordenado, la esposa también tiene que ser ordenada para el ministerio. Si una mujer quiere ser ordenada, su esposo tiene que ser ordenado para el ministerio. Y en nuestra iglesia, a la que asistimos, hace años, había una pareja allí, él estaba estudiando en Princeton para ser ministro presbiteriano, lo cual fue muy interesante.

Pero lo enviaron a Mahwah, Nueva Jersey, para que recibiera su formación de campo, al Ejército de Salvación, al que nunca había conocido antes. Allí había una mujer soltera que era ministra ordenada del Ejército de Salvación. La conoció y se enamoraron.

Entonces, él decidió que quería unirse al Ejército de Salvación, pero no podía casarse con ella hasta que pasara por el proceso de ordenación y finalmente se ordenara, porque ambos tenían que ser ordenados para el ministerio. Y así fue. Terminamos en Princeton, y luego él fue y se ordenó en el Ejército de Salvación, y luego se casaron. Sirvieron en nuestra iglesia durante 10 años como ministros.

Y sus dos hijas son graduadas de Gordon College. Lauren, Lauren Ashberschlager, Lauren y Sharon Ashberschlager. No sé si las tuviste para algo, Ted, o no, pero dos de sus hijas vinieron aquí a Gordon.

Así que, cuando hoy en día uno va a una iglesia del Ejército de Salvación, es tan probable que vea a un esposo y a una esposa realizando el servicio como cuando vino a mi iglesia. Y puede ser el esposo quien predique, y puede ser la esposa quien predique. Ambos están ordenados al ministerio cristiano debido a esta creencia en las mujeres en el ministerio y lo que llamamos un ministerio compartido; es decir, el esposo y la esposa comparten el ministerio de la iglesia.

Entonces, la cuestión de la ordenación es realmente importante. El número tres, o C, es la doctrina de la vida sacramental. En resumen, aquí está lo opuesto, no podría ser

más opuesto al movimiento de Oxford o al movimiento anglocatólico, exactamente lo opuesto ahora.

El Ejército de Salvación, al igual que los cuáqueros, no practica la Cena del Señor ni el bautismo. Por lo tanto, ellos y nosotros no lo practicamos. No somos sacramentales porque creemos que Cristo es el único sacramento verdadero, el único signo visible verdadero de la gracia invisible de Dios.

Por lo tanto, nunca decimos que no somos sacramentales. Nunca diríamos eso. No somos practicantes, pero no somos sacram , no somos no sacramentales.

Pero sí creemos que toda la vida es sacramental. Creemos que toda la vida es un signo visible de la gracia invisible de Dios. Por lo tanto, en la vida sacramental, cada comida en común puede ser una comida sacramental.

Puede ser una comida en la que recordemos la presencia de Cristo en nuestra vida, etc. Por eso, la doctrina de la vida sacramental es muy importante. En lugar de enfatizar el bautismo en agua, el Ejército de Salvación enfatiza el bautismo del Espíritu Santo.

En lugar de hacer hincapié en la Eucaristía, la comunión o la Cena del Señor, el Ejército de Salvación subraya que toda comida común puede ser sacramental. De hecho, cada acto que realizamos en la vida puede ser sacramental si es por la gracia de Dios. Por lo tanto, la vida sacramental es muy importante.

Bueno, está bien. Y el número D es el servicio a los pobres. Y tal vez eso es lo que más conoces del Ejército de Salvación.

En resumen, William Booth escribió su famoso libro *In Darkest England and the Way Out* en 1890. Y en ese momento, el Ejército de Salvación estaba convencido de que el mayor servicio que se puede hacer a Dios es servir a los pobres. Y, eh, por encima del Señor tu Dios, con todo tu corazón, mente, alma, amor, a tu prójimo como a ti mismo, ¿quién es tu prójimo? Tu prójimo es el más pobre entre ustedes.

Así que escribió *Darkest England and the Way Out* en 1890 para recaudar dinero, en realidad. No fue escrito para salvacionistas, sino para recaudar dinero del público británico para apoyar el ministerio social del Ejército de Salvación.

Entonces, lo que se ve del ministerio social del Ejército de Salvación, tal vez en términos de cuidar a las personas sin hogar, alimentar a la gente en la época de Navidad, um, um, tener hogares para niños adoptados que necesitan ser adoptados, o solían llamarse hogares para madres solteras. Um, um, así que ministrar de esa manera, o ministrar a las víctimas del SIDA, hogares para víctimas del SIDA, etc.

Entonces, lo que se ve del ministerio del Ejército de Salvación surgió de, um, uh, In Darkest England y The Way Out en términos de un ministerio social organizado.

Entonces, si recorres la Ruta 1, probablemente verás una tienda de segunda mano del Ejército de Salvación. De hecho, está cerca del restaurante Hilltop, que cerró, ejem, justo el domingo por la noche. Pero, ¿te imaginas la tienda de segunda mano del Ejército de Salvación? Es una tienda de segunda mano bastante grande conduciendo por la Ruta 1. De hecho, está en Saugus. Entonces, lo que el público ve es una tienda de segunda mano.

Lo que el público no sabe es que la tienda de segunda mano está ahí para apoyar el ministerio de unos doscientos hombres que viven en la zona y que consumen alcohol o drogas. Y la tienda de segunda mano apoya el ministerio de estos hombres. Y hay una capilla maravillosa allí.

Allí hay residencias estudiantiles, por supuesto, comedores, etc. Pero es un ministerio para hombres que abusan de las drogas o del alcohol.

Luego, esos hombres, como parte del tratamiento, trabajarán en tiendas y demás. Pero, eh, probablemente estés familiarizado con ese ministerio. Y ese es uno de los muchos ministerios que tiene el Ejército.

Um, pero el servicio a los pobres, um, es, es interesante. Oh, no puedo. Está bien.

Solo voy a mencionar esto, pero el servicio a los pobres, que a veces los pobres entre nosotros son en realidad personas bastante ricas. Entonces, para resumir, tenía un amigo, un ministro oficial del Ejército de Salvación; él y su esposa estaban trabajando en Oakland, California, y hace años, hubo tremendos incendios en las colinas de Oakland, pero fueron incendios de, eh, enormes mansiones, que estaban allí. Quiero decir, no fueron solo incendios dentro de la ciudad ni nada, enormes mansiones, gente muy rica viviendo allí.

Bueno, una de las cosas que hace el Ejército de Salvación es ir y ministrar a las personas que están en situaciones de desastre con alimentos y ropa, vivienda, refugios y todo lo demás. Y entonces, mi amigo y su esposa, eh, fueron allí, eh, con otros trabajadores del Ejército de Salvación, a los lugares donde se estaban quemando y demás con los bomberos. Fueron allí y prepararon sus comedores y comida y demás.

Bueno, estas personas que lo perdieron todo, en cierto sentido, eran pobres, ya sabes, en cierto sentido, para mis amigos, eran los más pobres entre nosotros porque, aunque habían sido personas muy, muy ricas, salieron de sus hogares y no tenían, literalmente, nada, y llegaron a los brazos del Ejército de Salvación. El Ejército de Salvación estaba allí para ayudarlos en sus momentos de gran angustia. Entonces,

el servicio a los pobres no siempre significa servicio a las personas que no tienen dinero o no, eh, sino servicio a las personas que están en situaciones en las que hay una gran pobreza, eh, en sus propias vidas.

Y podrían ser los pobres, eh, la gente de los centros urbanos, o podrían ser los pobres que lo han perdido todo y necesitan que alguien los atienda. Y entonces, eh, entonces fue muy agradable porque en la ciudad de Oakland, eh, después de todo eso, todas esas personas organizaron una gran cena de reconocimiento para el Ejército de Salvación y le agradecieron por ayudarlos en su momento de necesidad. Así que fue realmente agradable.

Bueno, vale. El Ejército de Salvación es lo opuesto al Movimiento de Oxford. Si buscas un movimiento de la alta iglesia y un movimiento de la baja iglesia, los encontrarás en el Movimiento de Oxford y en el Ejército de Salvación.

Y encontrarás todo lo que hay entre medio, pero este no es un curso del siglo XIX. Así que lo tenemos. Vamos a seguir adelante.

De acuerdo. ¿Hay alguna pregunta sobre el Ejército de Salvación que pueda responder o sobre el Movimiento de Oxford? ¿Tiene alguna pregunta sobre estos dos movimientos del siglo XIX con la que crea que podría ayudarle? Podría contarle mucho más de lo que quiere saber, eh, con mi biografía de Guillermo, mi biografía de Catalina, etcétera. Así que puedo contarle mucho más de lo que le gustaría saber, pero cualquier cosa que le interese me llamará la atención.

Bueno, voy a terminar aquí porque tengo algunos anuncios que hacer y no vamos a empezar otra conferencia. Por cierto, vamos a pasar a la conferencia número nueve, que trata sobre la teología de la Iglesia Católica Romana en el siglo XIX.

Así que eso será un tema importante en la próxima conferencia.

Soy el Dr. Roger Green en su curso de Historia de la Iglesia, De la Reforma al Presente. Esta es la sesión 17 sobre el Ejército de Salvación.