

UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILE
Facultad de Teología
Teología

UNIVERSIDAD
ADVENTISTA
DE CHILE

UN ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE LA FE Y LA
RAZÓN EN LA TEOLOGÍA DE LOS PIONEROS
ADVENTISTAS

TRABAJO FINAL INTEGRADOR
Presentado en cumplimiento parcial de
los requisitos para optar al título de
Licenciado en Teología

Por:
Jair David Torres Flores

Profesor guía: Gheorghe Razmerita

Chillán, Chile, agosto, 2018

UN ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE LA FE Y LA
RAZÓN EN LA TEOLOGÍA DE LOS PIONEROS
ADVENTISTAS

Trabajo final integrador
presentado en cumplimiento parcial de
los requisitos para optar al título de
Licenciado en Teología

Por:
Jair David Torres Flores

APROBADO POR LA COMISIÓN EXAMINADORA:

Mg.
Director del TFI y Presidente de la Comisión
Examinadora
Profesor de

[En caso de haber un cuarto miembro en la
comisión, rellena aquí los datos. Imita el
formato utilizado con los otros miembros. De
no haberlo, borra este control de contenido.]

Dr.
Asesor Metodológico
Profesor de [Especifica su asignatura]

Mg.
Lector externo
Profesor de [Especifica su asignatura]

Facultad de Teología	
Fecha de recepción: / / año.	

RESUMEN

La presente investigación estudia la relación entre fe y razón en la teología de los pioneros adventistas, usando una aproximación histórica-teológica. El capítulo dos se enfoca en el desarrollo de la relación entre fe y razón a lo largo de la historia de la teología cristiana. El capítulo tres destaca la relación entre fe y razón en la teología de los pioneros adventistas, mostrando los argumentos que formaron la teología adventista en relación a la fe y la razón. Por último, el estudio concluye que la teología adventista integró varios aspectos de la relación-fe tales como el concepto “creo para comprender” de Agustín, el concepto de la primacía de la Escritura de Lutero, y la importancia de la razón para el proceso de construcción de teología desarrollada por Wesley. La teología de los pioneros adventistas valora e integra la fe y la razón tanto en el desarrollo de la teología como en el dialogo con otras teologías y disciplinas tales como ciencia.

PALABRAS CLAVE: fe, razón, apologética, pioneros adventistas, teología adventista, ciencia y religión.

ABSTARCT

The present research studies the relationship between faith and reason in the theology of Adventist pioneers, using a historical-theological approach. Chapter two focuses on the development of the relationship between faith and reason throughout the history of Christian theology. Chapter three highlights the relationship between faith and reason in the theology of Adventist pioneers, showing the arguments that formed Adventist theology in relation to faith and reason. Finally, the study concludes that Adventist theology integrated several aspects of the faith-reason relationship such as Augustine’s concept "I believe to understand," Luther's concept of the primacy of Scripture, and the importance of reason for the process of theology construction developed by Wesley. The theology of the Adventist pioneers values and integrates faith and reason both in the development of theology and in dialogue with other theologies and disciplines such as science.

KEY WORDS: faith, reason, apologetics, Adventist pioneers, Adventist theology, science and religion.

DEDICATORIA

Agradecido de Dios en primer lugar por ser quien me ha guiado a esta etapa importante de mi carrera. Agradecer de manera especial a mi familia y a Helen quienes siempre estuvieron allí para apoyarme y guiarme, como también a mis compañeros de curso.

TABLA DE CONTENIDO

CAPÍTULO I.....	1
INTRODUCCIÓN	1
Trasfondo del problema.....	1
Declaración del problema.....	4
Propósito del estudio	5
Justificación del estudio.....	5
Delimitación del estudio.....	5
Metodología y procedimiento del estudio	6
CAPÍTULO II ESTUDIO HISTÓRICO TEOLÓGICO DE LA FE Y LA RAZÓN	7
Fe y razón en la patrística	7
Tertuliano	7
Orígenes	10
Agustín de Hipona.....	12
Fe y razón en el escolasticismo	15
Anselmo de Canterbury.....	15
Tomás de Aquino	18
Fe y razón en la reforma	21
Martín Lutero	21
Juan Calvino.....	24
Fe y razón en la ilustración.....	25
René Descartes (escuela racionalista)	25
John Locke (escuela empirista)	28
Deísmo.....	29
Positivismo	31
John Wesley.....	33
CAPÍTULO III LA RELACIÓN ENTRE FE Y RAZÓN EN LA TEOLOGÍA DE LOS PIONEROS ADVENTISTAS	40
William Miller	40
Joseph Bates	44
Uriah Smith	46
John N. Andrews	48
James White.....	49
Ellen G. White	51
CAPÍTULO IV RESUMEN Y CONCLUSIONES DEL ESTUDIO	58
BIBLIOGRAFÍA	63

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

Trasfondo del problema

El diálogo que hay entre la ciencia y religión ha crecido con el pasar del tiempo y la iglesia adventista ha tomado mayor participación en lo que respecta a estos temas. Creando centros de estudio especializado como lo es “El Geoscience Research Institute (GRI) [Instituto de Investigaciones en Geociencia], el cual estableció justamente para tratar esta problemática a través del estudio de la evidencia científica concerniente a los orígenes. “Para este fin, el Instituto usa ambas fuentes, la ciencia y la revelación, porque considera que el uso exclusivo de la ciencia no es un abordaje lo suficientemente amplio para tratar estas cuestiones”¹. Estos organismos de la iglesia han fomentado la participación el diálogo entre la ciencia y religión.

Todo este diálogo que se ejerce en la actualidad se basa en algo mucho más profundo que es la fe y la razón. Este diálogo que se ejerce entre la razón y la fe es una de las apoloías más contantes que se han establecido a lo largo de la historia, la tensión entre estas dos formas de interpretar la verdad nos lleva a reconocer o menospreciar a una. Justo González comenta lo siguiente con respecto a este diálogo que hay entre la fe y la razón: “... ahora bien, aun en el caso de verdades inaccesibles a la razón, esta juega un

¹ Universidad Adventista del Plata, “Integrando la Ciencia y la Fe” (3 de mayo de 2018), <http://www.uapar.edu/geociencia/>

papel la labor teológica, pues, una vez conocida tales verdades por revelación divina, la razón se ocupa de mostrar su compatibilidad con otras verdades, así como de tomar artículos de fe como principios a partir de las cuales lanzarse en nuevas investigaciones.”²

En este proceso es importante determinar los dos conceptos a estudiar, por una parte, se analizar el concepto de fe y en segundo la razón.

Fe desde la concepción Bíblica, nace como un regalo de Dios para el hombre, así lo menciona (Efesios 2:8), de esta manera el ser humano no puede crear fe³, de igual modo la fe es una decisión una convicción interna del ser humano a la aceptación de la soberanía divina, así como lo menciona (Hebreos 11:1), es por medio de la fe que aceptamos la revelación divina (Romanos 14:1), es en la palabra de Dios que encontramos la seguridad de nuestra fe, una fe basada en las Escrituras.

Fe es en sí misma la base, la seguridad, la convicción de las cosas que no se ven (Heb. 11: 1). Como base del conocimiento, es a través de la fe que comprendemos (vs. 3). Y como la clave del conocimiento⁴, nos permite discernir entre la verdad y el error⁵. El enfoque humanista establece que debemos encontrar un fundamento, el criterio para la fe; mientras que el enfoque bíblico afirma que la fe es el fundamento, el criterio.

Según la Biblia, la fe no proviene de nuestro análisis humanista de los datos del mundo natural, sino al escuchar la Palabra de Dios (Romanos 10:17). "Nuestra seguridad y evidencia [para la fe] es la palabra de Dios" ⁶. El intento de fundar nuestra fe en la Biblia como la Palabra de Dios sobre datos interpretados a través de la razón es dudar de lo que Dios ya ha declarado. Es similar a la tentación que Satanás le ofreció a Cristo en el desierto, es decir, dudar de su filiación después de que la Palabra de Dios ya lo había afirmado. "La fe genuina tiene su fundamento en las promesas y disposiciones de las Escrituras"⁷.

² Justo González, *Historia del pensamiento cristiano* (Bacerlona: Clie, 2010), 1:530.

³ E.Edward Zinke, "What is Faith?", *Perspective Digest* 16, no.4 (3 de julio del 2018), <http://www.perspectivedigest.org/article/51/archives/16-4/what-is-faith>

⁴ Ellen White, *La Educación* (Buenos Aires: Casa Editora Sudamericana, 2010), 24.

⁵ Ellen White, *Mensajes escogidos*, Tomo 2 (Buenos Aires: Casa Editora Sudamericana, 2010), 58.

⁶ *Ibid.*, 243.

⁷ Ellen White, *El deseado de todas las gentes* (Buenos Aires: Casa Editora Sudamericana, 2010), 126.

Entonces la fe se fundamenta en la palabra de Dios, es en las Escrituras que el ser humano puede desarrollar fe. De esta manera la fe se transforma en el acto decidir por uno mismo en Dios, en respuesta al llamado que encontramos al estudiar y reconocer la soberanía de Dios en las Escrituras.

Por otra parte, el razonamiento visto desde punto de vista humano se ha sobre puesto a la fe, reconociendo que solo a través de la primera uno puede a llegar a conocer el mundo natural y su fenomenología, es necesario entonces entender el significado etimológico de la palabra razón:

1. f. Facultad de discurrir.
2. f. Acto de discurrir el entendimiento.
3. f. Palabras o frases con que se expresa el discurso.
4. f. Argumento o demostración que se aduce en apoyo de algo.
5. f. motivo (I causa).
6. f. Orden y método en algo⁸.

La razón también se entiende como:

“La razón es la facultad del ser humano de pensar, reflexionar para llegar a una conclusión o formar juicios de una determinada situación o cosa. La palabra razón proviene del latín ratio, rationis que significa “cálculo, razón o razonamiento”⁹. La razón en la filosofía: “La razón en filosofía es la virtud que posee el ser humano para cuestionar, reconocer, comprobar conceptos, debatirlos, así como de deducir o inducir conceptos diferentes a los que ya se domina.

Según Kant, la razón es la facultad de formular principios en oposición al concepto de entendimiento, asimismo, el filósofo distingue entre Razón Teórica y Razón Práctica, la primera es si usamos la razón para la noción de la realidad y formar juicios sobre ello, la segunda los principios referidos anteriormente dirigen una conducta, es con un fin práctico”¹⁰.

El razonar es entonces la capacidad de evaluar, reflexionar, calcular y llegar de esta manera a conclusiones sólidas, sin embargo, a través de la historia se ha visto una constante

⁸ “Razón”, En: Real Academia Española, *Rae.es*, <http://dle.rae.es/?id=VFawIYq> (2 de julio de 2018)

⁹ “Razón”. En: *Significados.com*. <https://www.significados.com/razon>. (1 de julio de 2018).

¹⁰ *Ibíd.*

apología entre los términos fe y razón, elevando la una por sobre la otra. Este conflicto se vio en su punto más álgido en la época de la ilustración y en los años que le siguieron, en el énfasis se predominó en el uso de razón como el medio para conocer la verdad, por otra parte, el empirismo nace también teniendo como base la experiencia para comprender esta verdad, dejando de lado la veracidad de la revelación y poniendo la teología (la fe) en segundo plano.

¿Es necesario hacer una distinción entre la fe y la razón? ¿será que ambas pueden convivir para lograr comprender la verdad del mundo que nos rodea?, es necesario entonces resolver esta tensión, para ello ha de analizarse los períodos determinantes en la historia y en los inicios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

La Iglesia Adventista nació en un contexto doble. Por una parte, la ilustración, con su tendencia hacia la limitación del rol de la fe. Por otra parte, una resurrección del evangelicalismo en dos Grandes Reavivamientos que promovían el rol esencial de la fe, algunas veces una fe ciega. En este contexto, la naciente teología adventista tendrá que determinar su posición, una posición que determinará muchos aspectos de su misión y relación con un nuevo mundo.

Declaración del problema

En este contexto, es destacable que no hay suficientes estudios que analicen o hablen sobre la relación entre la fe y la razón en los pioneros adventistas y así también en la teología adventista, esta investigación busca responder las siguientes preguntas: ¿Cuál es el contexto general y más específico de la perspectiva de los pioneros adventistas sobre la fe y la razón? ¿Qué posición ocuparon los pioneros adventistas sobre la relación entre la fe y la razón? ¿Qué implicancias teológicas y prácticas tiene esa posición sobre el desarrollo de la

teología e Iglesia Adventista, especialmente sobre la actitud y relación de la iglesia hacia la ciencia?

Propósito del estudio

Esta tesis tiene tres propósitos:

1. Investigar los orígenes de la fe y razón en la teología adventista primaria, especialmente en contexto de la filosofía y la teología inmediata.
2. Investigar el desarrollo de la fe y razón en la teología de los pioneros adventistas e identificar una posición de línea principal adventista.
3. Analizar y Proveer una base para la posición adventista sobre tales diálogos, como también el diálogo entre la ciencia y religión.

Justificación del estudio

Hay un número considerable de cristianos en general y adventistas en particular quienes no saben cómo relacionar la fe y la razón. Muchos de ellos piensan que un cristiano tiene que rechazar la razón y cualquier aspecto filosófico de la actividad intelectual. Este trabajo tiene una relevancia muy importante para la teología adventista en el sentido de poner las bases para una comprensión equilibrada de la relación entre fe y la razón. En el segundo lugar, este trabajo provee una base de estudio para la teología adventista para de esta manera generar un diálogo entre la ciencia y religión. En el tercer lugar, este estudio contribuye a la apologética adventista como también a la apologética cristiana en general.

Delimitación del estudio

El estudio se enfocará en analizar relación entre la fe y razón en la teología de los pioneros adventistas, en el siglo XIX.

Metodología y procedimiento del estudio

Este será un estudio histórico- teológico con respecto a la fe y razón, la investigación tendrá una línea apologética a través de los distintos períodos de la historia en este caso en particular en la teología adventista. Esta investigación se dividirá en cuatro capítulos donde se tratarán los siguientes tópicos:

Capítulo I tiene como propósito establecer el marco en el que se desarrollará la tesis, iniciando con el trasfondo del problema, la declaración del problema, el propósito del estudio, la justificación del estudio, delimitación del estudio, la metodología y el procedimiento y la revisión de la literatura.

Capítulo II desarrollará el contexto histórico de fe y razón, por lo cual tendrá cuatro divisiones, en la primera sección se estudiará el concepto de fe y razón en el período patrístico, la segunda sección estudiará la fe y razón en el escolasticismo, la tercera sección estudiará la fe y razón en la reforma protestante y la última sección estudiara la fe y razón el período de la ilustración el cual es determinante, ya que, es en este período que nace la iglesia adventista, es por esto que este capítulo nos proveerá de un contexto histórico para el surgimiento de la teología adventista con respecto a la fe y la razón .

Capítulo III estudiará la fe y razón en los pioneros de la iglesia adventista con el propósito de poder analizar las corrientes de pensamiento que se establecieron en los inicios de la iglesia adventista, como también describir y evaluar los argumentos que estos tenían.

Capítulo IV va a proveer un análisis de la posición de los pioneros adventistas sobre la fe y la razón y la repercusión de esa posición sobre varios aspectos de la vida y misión de la iglesia y la teología adventista. El capítulo constituye el resumen y conclusiones del estudio.

CAPÍTULO II

ESTUDIO HISTÓRICO TEOLÓGICO DE LA FE Y LA RAZÓN

En el presente capítulo se estudiará el contexto histórico en el cual surge el diálogo entre fe y razón, mencionando períodos determinantes de la historia en el pensamiento teológico y filosófico que van dando forma a este diálogo. Por esto es necesario conocer el contexto en el cual se desarrollan estos hechos, con el objetivo de exponer y ver como el pensamiento de teólogos y filósofos destacados, dieron y sentaron las bases para la comprensión de la fe y la razón.

Fe y razón en la patristica

Tertuliano

Según Alfonso Ropero: “Tertuliano es el primer escritor latino del cristianismo. Su formación fue jurídica, pero estaba al tanto de la filosofía, la historia y la ciencia de su tiempo, propio del nuevo tipo de sabio cristiano que, desde el centro de su cruz se abre a las inquietudes humanas con afán transfigurador... buen conocedor del griego y del latín, propio de personas cultas, Tertuliano toma la ley romana los argumentos del derecho que, unido con su cultura filosófica y literaria, le convierte en un contrincante implacable y revolucionario”¹¹.

¹¹ Alfonso Ropero, *Lo mejor de Tertuliano* (Barcelona: Editorial Clie, 2001), 15.

El desarrollo de la apologética de Tertuliano fue uno de los pilares fundamentales del siglo II, su educación y formación en leyes le permitieron presentar defensa sobre las falsas doctrinas y herejías de la época. Dentro del avance de su pensamiento como teólogo estableció la separación entre la filosofía y la fe, no obstante, su forma de defender la fe cristiana no se separó del marco intelectual, de hecho, la fe es no para nada irracional. Tertuliano entendía que la revelación divina era suficiente para entender la verdad y no era necesario buscar más allá de lo ya revelado.

El diccionario de Filosofía de José Ferrater menciona lo siguiente con respecto a Tertuliano:

Adversario sobre todo de los platónicos y de los gnósticos, señalaba Tertuliano constantemente la contradicción entre la razón y la revelación, contradicción que no es sino la inmensa e infinita superioridad de la última frente a la primera, frente al carácter limitado del conocimiento humano”¹²

Por otra parte, Cecilia Ames comenta lo siguiente:

De temperamento violento y de ardiente energía, alimentó dentro de sí una pasión fanática por la verdad: para él todo el problema del cristianismo y del paganismo se reduce a *la vera vel falsa divinitas*; su defensa del cristianismo y su ataque al paganismo y la herejía fueron el móvil de una intensa labor literaria en la que combina el discurso jurídico y el apologético¹³.

Es por esto que la teología de Tertuliano tiene un marcado tinte judicial que marcaría en adelante la teología sistemática como la conocemos.

Tertuliano es antes que nada un pensador práctico y concreto. Ninguna de sus obras fue escrita por el mero placer de escribir o de especular, sino que todas llevan un propósito definido y práctico. “Entre ellas, quizá la mejor introducción a su pensamiento se halla en

¹² José Ferrater Mora, *Diccionario de filosofía*, vol. 3 (Madrid: Editorial Alianza, 1981), 3231.

¹³ Cecilia Ames, *Religión romana y cristianismo. La mirada de Tertuliano en Apologeticum y ad nationes* (La Pampa: Red Universidad Nacional de La Pampa, 2005), 42.

su *Liber de prascriptiōibus advebrsus haereticos*, al que a partir de aquí le daremos el título de *Prescripción*”¹⁴.

Uno de sus principales escritos de Tertuliano habla sobre las herejías que se hacían ver en la fe cristiana, específicamente en la unión de la teología y la filosofía, tal aberración era imposible de conceder en la mente de Tertuliano, “estas herejías eran errores que eran llevados del plano de la filosofía al plano de la fe, ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén?”¹⁵. Es de esta manera que para Tertuliano la unión entre la filosofía y teología no eran posibles, lo que realmente era lo fundamental era la comprensión de la revelación divina a través de la escritura.

Es en esta línea que Tertuliano menciona lo siguiente:

“Siguen en la *prescripción* otros siete capítulos en que se discuten, no ya el carácter del error, sino el carácter de la verdad. El carácter de la verdad cristiana es tal que, una vez hallada, no hay por qué buscar más allá. Esta verdad ha sido dada a la iglesia, de una vez por todas, en Jesucristo, y no toca al creyente más que creerla, sin vanas curiosidades que solo pueden llevar al error”¹⁶.

El concepto de fe es entonces aceptar la revelación divina como el fundamento de la cristiandad, es por eso que en este contexto Tertuliano escribe en contra de la interpretación de los filósofos y teólogos que mezclaban ambos conceptos, en el caso puntual le escribe a Práxeas teólogo que defendía y apoya su postura en Monarquianismo modalista.

En resumen, gracias al aporte teológico de Tertuliano se desarrolló el fideísmo, Humberto Rasi quien menciona lo siguiente:

¹⁴ González, *Historia del pensamiento cristiano*, 1:157.

¹⁵ *Ibíd.*, 1:158.

¹⁶ *Ibíd.*, 1:159.

“Un defensor del cristianismo ante la cultura pagana de su tiempo, fue el primero en expresar el fideísmo radical al afirmar: Credo quia absurdum ("Creo en ello porque es absurdo"). Más tarde otros autores cristianos han exaltado el valor supremo de la "fe ciega" en contraste con la razón humana. En su modalidad extrema, el fideísmo rechaza el pensamiento racional, considera innecesarios los estudios avanzados y la investigación científica, y puede conducir a una religión mística”¹⁷.

Por lo tanto, tertuliano desarrolla en su pensamiento teológico lo que se conoce como el *fideísmo*, donde la fe toma por si sola el rol del conocimiento de lo verdadero dejando de lado el uso de la razón. Solo a través de Dios podemos conocer la verdad última.

Orígenes

Hubert Jedin comenta lo siguiente con respecto a la vida de Orígenes: “nació hacia el año 185; la atmósfera de un hogar cristiano le imprimió su primer sello, que no había ya de borrarse”. Esto formo parte importante en lo que fue la educación de Orígenes, recibió una formación sólida en lo que concierne a literatura griega y en las escrituras. Con el pasar del tiempo y las persecuciones en Alejandría, la comunidad cristiana se vio en la necesidad de poder adoctrinar a los nuevos conversos, es en este contexto que Orígenes fue llamado a poder impartir sus enseñanzas y conocimientos. Con el pasar del tiempo el celo por defender la doctrina y el aumento de seguidores llevo a Orígenes a tomar mayores responsabilidades siendo así nombrado director de la escuela de Alejandría.

La obra de Orígenes es sin lugar a dudas una de las más importantes del siglo III, su teología sentó las bases del estudio de la escuela de Alejandría, se destacó por la sistematización de su doctrina, sus obras exegéticas, sus comentarios a los evangelios y por su puesto la apología con los paganos lo llevaron a hacer de su teología un instrumento para el cristianismo. Dentro del pensamiento de Orígenes se destaca el uso de su forma de

¹⁷ Humberto M. Rasi, “El Cristiano ante la Fe y la Razón”, *Comisión de Apoyo a Universitarios y Profesionales Adventistas*, http://christintheclassroom.org/vol_32/32cc_577-584.pdf (15 de mayo de 2018).

aproximarse al texto Bíblico, donde se menciona tres sentidos diversos: literal, moral y espiritual, estos son los principios exegéticos que utilizaba al elaborar sus exégesis.

Se destaca también el hecho del pensamiento dualista que tenía Orígenes al comprender temas como el origen divino y la preexistencia del padre, muchas de sus afirmaciones en lo que a la Teología respecta se basa en unir la filosofía y la teología, aunque se haya lejos de tener un carácter literalista en su interpretación, si creía fielmente en la inspiración literal de cada palabra en las escrituras, pero su enseñanza demostró la unión que podía haber entre la filosofía y el cristianismo¹⁸.

Por otra parte, su teología se vio en vuelta en conceptos del platonismo al explicar el origen de Dios y la unión del padre y el hijo, como también la obra apologética *contra Celso* describe la argumentación que hace Orígenes en contra de los ataques de Celso, donde atacaba las costumbres cristianas, las doctrinas y también la escritura¹⁹.

En conclusión, Orígenes edifica un completo “sistema filosófico-teológico”²⁰ donde logra unir conceptos como la razón y la fe en un sistema platónico con una certeza puesta en las escrituras haciendo una combinación de ambas para dar respuesta a los filósofos de la época como también contradecir a los paganos en sus apologías.

¹⁸ González, *Historia del pensamiento cristiano*, 1:192.

¹⁹ H. Chadwick, trad., Origen: *CollmaCellum* (Cambridge, 1965); W. den Boer, *CfÚIIS*, de *tmte bestrijder IIIDI hd Christerrdonl* (Gronlngen, 1950); C. And'elen, *Lagos " Nomos: Die Polemilc des KeüoI widtr.*, *Chrisfentum* (Berlín, 1955). Este último autor que Celso escribió en respuesta a Justino. Pero véaaeQ. Cataudella, «Celso e gil apologetl cristlani «., *NDid*, 1 (1947), 28-34. Las obras anteriores al año 1931 se hallan en la *Bibliografía agustiniana* del P. Raimnundo González (El Escorial, 1931). Además, merece mención el artículo de E. Portalié en. el DTC que ha sido publicado en inglés bajo el título de *A Guide To The Thought of Saint Augustine* (Chicago, 1960). El tomo 1 de las Obras de San Agustín publicadas por la B.A.C contiene también una extensa bibliografía. Y merecen citarse: L. Fabre, *Saint Agustín* (Paris, 1951); P. Gerosa, *S. Agostino, Vita e opere* (Alba, 1952); G. Bonner, *St Augustine of Hippo: Life and Controversies* (London, 1963); P. Brown. *Augustine of Hippo: A Biography* (London, 1967). González, *Historia del pensamiento cristiano*, (Barcelona: Editorial clie, 2010), 328.

²⁰ Mora, *Diccionario de filosofía*, 2639.

Agustín de Hipona

El teólogo Bonner menciona lo siguiente: “Agustín es tanto el fin de una era como el comienzo de otra. Es el último de los padres de la iglesia de la antigüedad y el fundamento de toda la teología latina de la Edad Media. En él convergen las principales corrientes del pensamiento antiguo y de él fluyen, no solo la escolástica medieval, sino también buena parte de la teología protestante del siglo XVI.”²¹

Podemos dividir la vida de Agustín en tres períodos según lo sugiere Bonner, en el contexto de las grandes controversias que tuvo a partir de su conversión:

En términos muy generales, la carrera de Agustín como escritor cristiano puede dividirse en tres períodos. En el primero, se ocupó principalmente de atacar y refutar a los maniqueos. Durante el segundo, su preocupación eran los cismáticos donatistas; mientras que en el tercero su interés estaba en los pelagianos²².

Al escribir en contra del maniqueísmo Agustín hace referencia a su carácter herético, ya que menciona, una dualidad de pensamiento que consistía en lograr la superación de lo material, lo pecaminosa y llegar a un estado espiritual para llegar de esta manera a Dios a través de un proceso de purificación y transformación. Tenía influencia gnósticas y zoroástricas, queriendo reflejar de esta forma la verdad última a través del conocimiento, la ciencia y los astros. Debido a esto Agustín escribe las siguientes obras: “*escribe en contra del maniqueísmo*”, “*del Génesis contra los maniqueos*” y “*de la verdadera religión*”, estas obras muestran la apologética de Agustín que finalmente formo su pensamiento y teología.

Agustín también escribió en contra del donatismo, este surge a partir de las persecuciones que Diocleciano impuso sobre los cristianos de la época, quienes al no

²² Bonner, St. Augustine..., 133, citado en González, *Historia del pensamiento cristiano*, 1:328.

entregar las escrituras al imperio eran torturados y algunos sentenciados a muerte, en especial aquellos obispos. Es en este sentido Donato un obispo, el cual habla sobre estos obispos que se dejaban pisotear por los romanos y que entregaron las escrituras en la persecución como traidores, este movimiento fue alcanzando y consiguiendo bastante popularidad entre el pueblo, teniendo como principal característica el uso desmedido de la fuerza al manifestarse.

El donatismo tenía tres elementos distintivos, en primer lugar, habla sobre la naturaleza de la iglesia, en segundo lugar, habla sobre la relación iglesia estado y por último habla sobre los sacramentos. Al hablar sobre la naturaleza de la iglesia hace referencia a la santidad que esta debe poseer ya sea de miembros y de los obispos, la actitud frente a la persecución de fidelidad y entrega total, llegar a decir que si no eres santo no puedes pertenecer a la iglesia. En segundo lugar, la relación de la iglesia y del estado, los donatistas no querían relacionarse nuevamente con estado ni con la iglesia, por ello ocupaban la fuerza y al mismo tiempo el estado ocupó la fuerza para perseguir a los donatistas. Por último, al referirnos sobre los sacramentos son los obispos y presbíteros que deben realizar los ritos y sacramentos, pero solo aquellos que poseen la santidad y viven una vida en oposición a lo que el estado estaba haciendo en relación a la persecución. Al final Agustín condena las prácticas como también las doctrinas de los donatistas de igual manera escribe obras en contra de su postura.

Dentro las últimas apologías que Agustín sostuvo contra los herejes, se encuentra la más importante en contra del pelagianismo, Pelagio al leer las obras de Agustín vio que su teología se basa demasiado en la gracia y no la libertad que el hombre puede tomar a partir de sus propias decisiones, creía en la fuerza moral en la que el ser humano podía generar el cambio. Pelagio negaba la idea de pecado original, como también mencionaba que no hay

predisposición al pecado, expone que Dios no trabaja de manera interna y que cada persona es capaz de decidir y obedecer según sus estándares. Al hablar de esta manera y conferir el poder al ser humano de la decisión propia de la salvación, a esto se le llama determinismo moral. Además de esto Pelagio no acepta el bautismo de los niños y la gracia era separada por la voluntad del hombre, esto quiere decir que la gracia toma sentido cuando el ser humano la acepta o no.

En resumen, gran parte del pensamiento de Agustín se forjó en el margen de las apologías que sostuvo en su época, no obstante, el pensamiento o planteamiento platónico fue el eje articulador de su teología, de esta manera podemos graficar estas ideas en una de sus obras más conocidas como lo es “Ciudad de Dios”²³:

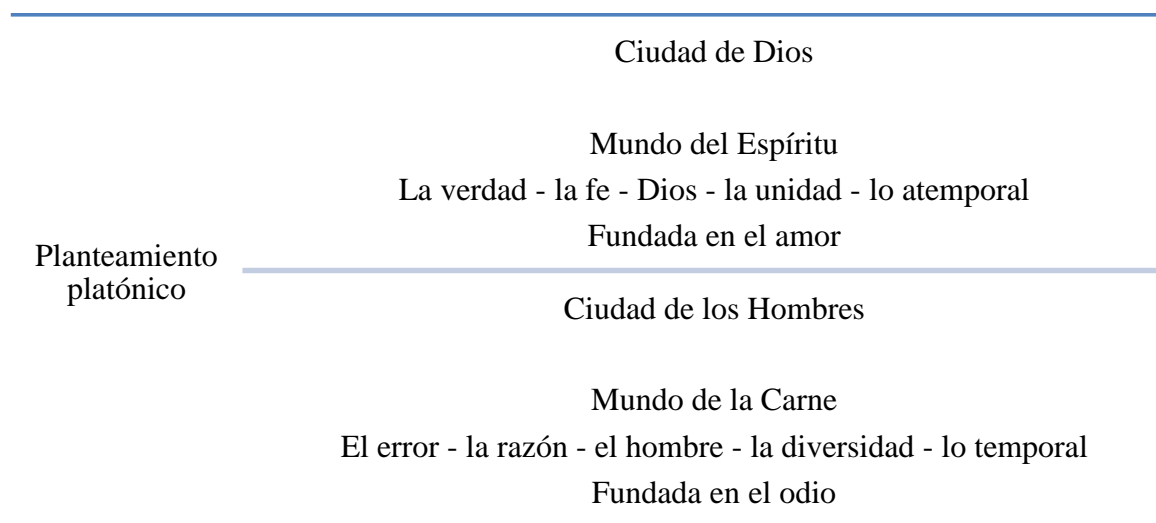

Figura 1. Concepto metafísico de San Agustín.

Por lo tanto, Agustín construye una filosofía basada en el cristianismo, referente a esto Leopoldo Zea comenta lo siguiente: “San Agustín trato de hacer una filosofía distinta a

²³ Miguel Angel Núñez, *Introducción a la filosofía desde una perspectiva cristiana* (Chillán, Chile: Universidad Adventista de Chile, 1994), 24.

la helénica. La filosofía helénica estaba basada en la razón, la cristiana se basaría en la fe”²⁴. Para Agustín la razón pasa a ser un instrumento supeditado a la fe, en todo caso la fe es la única forma de conocer la verdad y así conocer por medio de la fe a Dios.

Fe y razón en el escolasticismo

El neoplatonismo y el aristotelismo son ideologías creadas en torno a las obras de Platón y Aristóteles, pero con otros ingredientes. Las dos ideologías surgieron dentro del escolasticismo, una ideología aún mayor que surgió dentro del cristianismo, siendo caracterizada por el intento de conciliar dos cosas irreconciliables: la razón y la revelación. El escolasticismo dominó en Europa durante el período comprendido entre la era clásica grecorromana y la era moderna, también conocida como Edad Media²⁵.

Anselmo de Canterbury

Anselmo era natural de Piamonte, pero varios años de peregrinación y la fama de Lanfranco le llevaron al monasterio de Bec en Normandía. Allí llegó a ser monje en 1060, prior en 1063, y abad en 1078. En ese período, tras haber sido discípulo de Lanfranco, fue maestro de docenas de estudiosos que acudían a Bec para recibir sus enseñanzas. Fue también en Bec que escribió la mayoría de sus obras: *el Monologio*, *2 el Proslogio* *3, Acerca del gramático* y *Epístola de la encarnación del Verbo*²⁶.

Frederick Copleston menciona lo siguiente con respecto, al pensamiento de fe y razón de Anselmo, tomando la similitud del pensar de Agustín:

²⁴ Leopoldo Zea, *Introducción a la filosofía, La convivencia del hombre en la filosofía*, (México: Universidad Autónoma de México, 1967), 169.

²⁵ Jo Pires-O'Brien, "Mesa Redonda, Neoplatonismo, Aristotelismo y Escolasticismo", octubre 25 2015, <https://jopiresobrien3.wordpress.com/2013/10/25/neoplatonismo-aristotelismo-e-escolasticismo-2/>. (3 de julio de 2018)

²⁶ BAE, LXXXII, 188-347. Mencionado en González, *Historia del pensamiento cristiano*, 2:438.

San Anselmo, al igual que San Agustín, no hizo una distinción clara entre los campos de la teología y de la filosofía, y su implícita actitud mental puede ser ilustrada del modo siguiente. El cristiano debe tratar de entender y aprender racionalmente todo lo que cree, en la medida en que eso sea posible para la mente humana. Ahora bien, creemos en la existencia de la santísima trinidad²⁷.

Anselmo por su parte ocupa la razón como medio para conocer la fe, lo que el creyente expresa como el creer, es importante entender y razonar, no obstante, Anselmo no era considerado como un 'racionalista', si no que parte por las primicias de la fe para comprender los "datos de la fe"²⁸.

En el pensamiento de Anselmo cabe destacar el uso de la razón para lograr comprender las verdades espirituales, pero nunca desmereciendo las escrituras, recordando en primer lugar que Anselmo siempre es teólogo antes que filósofo. De esta manera expresa su método teológico:

El método teológico de Anselmo²⁹ consiste en plantearse un problema teológico y luego resolverlo, no a base de la autoridad de las Escrituras o de los Padres de la Iglesia, sino mediante el uso de la razón. El tipo de problema que Anselmo se plantea no es una mera cuestión especulativa, sino que es generalmente la posición equivocada de algún ateo o hereje, que es preciso refutar.

Es importante entender que los cuestionamientos de Anselmo, por una parte, apuntaban al uso de la razón como medio de refutar a los incrédulos, exponiendo estos argumentos a favor de la existencia de Dios y la trinidad, esta dialéctica marco en su época los inicios de una teología nueva, basada desde la razón como medio para poder llegar a

²⁷ Frederick Copleston, *Historia de la Filosofía*, 'San Anselmo de Canterbury' (Barcelona: Ariel, 1982), 2:162.

²⁸ *Ibíd.*, 2:163.

²⁹ Sobre el método de Anselmo se ha discutido y escrito mucho. Hay un resumen de las interpretaciones más comunes en J. McIntyre, *St. Anselm and His critics: A Re-interpretation of the cur Deus homo* (Edinburgh, 1954). Aquí seguimos una interpretación semejante a la de McIntyre. Véase también: W. Betzendórfel, «Glauben and Wissen bei Anselm von Canterbury», *ZschrKgesch*, 48 (1929), 354-70; A.M. Jacquin, «Les 'rationes necessariae' de Saint Anselme», en *Melanges Mandonnet*, II (París, 1930), 67-78; B. Geyer, «Zur Deutung von Anselms Cur Deus homo», *ThGl*, 34 (1942), 203-10; G.B. Phelan, *The Wisdom of Saint Anselm* (Latrobe, Pa., 1960); R. Campbell, «Anselm's Theological Method», *SJT*, 32 (1979), 541-62. Hay información bibliográfica y sobre diversos aspectos de la teología de Anselmo en los artículos de *Analecta Anselmiana*, que se publica en Frankfurt desde 1969.

conocer la verdad. Por otra parte, él ocupa la razón no en sí misma para poder conocer la verdad de la Escrituras o en su caso desfavorecer a la fe cristiana, por el contrario, Anselmo llega a decir que por medio de la razón es imposible conocer verdaderamente a Dios, sino es por medio de la fe y el conocimiento de las Escrituras que la verdad llegará a ser real y contingente. De hecho, menciona lo siguiente en su escrito donde expresa *Por qué Dios se hizo hombre*:

El fin de aquellos que hacen esta petición no es el llegar a la fe por la razón, sino el de complacerse en la inteligencia y contemplación de las verdades que creen. Quieren llegar a poder dar cuentas, en cuanto les es posible, de la esperanza que nosotros tenemos, a cualquiera que les pregunte sobre el particular³⁰.

Anselmo ante todo es un firme creyente de las Escrituras y es por medio de esta creencia hace que la razón surja para enriquecer lo que la fe ya menciona y da por hecho. De esta manera logra responder a dos cuestiones de su época que estaban tomando impulso el estudio la ciencia natural y la teología.

James Swindal comenta lo siguiente con respecto a Anselmo de Canterbury en relación al diálogo entre fe y razón:

Al igual que Agustín, Anselmo sostuvo que uno debe amar a Dios para tener conocimiento de él. En el *Proslogion*, argumenta que "el humo de nuestras malas acciones" nos prohibirá este conocimiento. Anselmo es más notorio, sin embargo, por su argumento ontológico, presentado en su *Proslogion*. Afirmó que es posible que la razón afirme que Dios existe a partir de inferencias hechas a partir de lo que el entendimiento puede concebir dentro de sus propios límites. Como tal, era un teólogo natural dotado. Como Agustín, Anselmo sostuvo que el teólogo natural busca no comprender para creer, sino creer para comprender. Esta es la base de su principio *intellectus fidei*. Bajo esta concepción, no se le pide a la razón que juzgue el contenido de la fe, sino que busque su significado y descubra explicaciones que permitan a otros comprender su contenido. Pero cuando la razón confronta lo que es incomprensible, permanece inquebrantable, ya que está guiado por la afirmación de la fe de la verdad de sus propias afirmaciones incomprensibles³¹.

³⁰ 1, i (BAE, LXXXII, 74S). Mencionado González, *Historia del pensamiento cristiano*, 2:439.

³¹ James Swindal, "Fe y Razón", *The Internet Encyclopedia of Philosophy*, <https://www.iep.utm.edu> (agosto de 2018).

Swindal, nos habla sobre la razón como medio para lograr comprender el vasto campo que expresa la fe, la que nos habla sobre un trabajo compartido con la razón como herramienta para llegar a firmar lo que la fe ya ha establecido, esta comprensión de Anselmo lleva a un nuevo modo de entender la fe y la razón, lo que da pie a la apertura de nuevos campos de estudio que pueden avanzar por las mismas líneas, pero relacionarse entre sí.

El aporte de Anselmo para la teología y dialéctica de la época fue importante, es por ello que se le considera como uno de los padres del escolasticismo, esta nueva manera de interpretar la teología le dio una nueva forma o mejor dicho modelo al pensamiento cristiano y la apologética hasta siglos después de su muerte.

Tomás de Aquino

Tomás de Aquino al referirse a la filosofía como fuente de conocimiento mostraba una subordinación a la teología, mencionando que la filosofía puede estudiar solamente las verdades accesibles a la razón, en cambio la teología estudia verdades indubitables, que se encuentran en la revelación. De esta manera se logra distinguir y a la vez mezclar estas dos formas de acercarse a la verdad, de manera que la filosofía ayuda a clarificar lo que la revelación y la fe establecen, pero por otra parte la teología ayuda a orientar a la razón. Aquí menciona que “no ha de sorprendernos por tanto el que el siglo XVIII, que vio el despertar de una filosofía rival del platonismo, una filosofía, que insistía en la importancia de los sentidos como punto de partida del conocimiento, viera también un despertar en el estudio de las ciencias naturales”³². De esta manera Tomás de Aquino no solo habla del contingente en su época, sino que, además une estos dos conceptos que querían estar

³² González, *Historia del pensamiento cristiano*, 1:328.

separados la filosofía y la teología la fe y la razón, haciendo que el estudio de las ciencias tuviese sentido a través de la teología, logrando que ambas dos estén tomadas de la mano.

Dentro de los temas de estudio más destacados encontramos la existencia de Dios, la naturaleza de Dios, la creación, la naturaleza humana, teoría del conocimiento, su cristología y los sacramentos, todos estos expuestos en su suma teológica, los cuales fueron determinantes para desarrollar un nuevo marco teológico en la historia y en su época medieval.

El pensamiento de Tomás de Aquino parte de la superioridad de las verdades de la teología respecto a las racionales, por la sublimidad de su fuente y de su objeto de estudio: Dios. Aunque señala que la razón es muy limitada para conocer a Dios, ello no impide demostrar que la filosofía sea un modo de alcanzar conocimientos verdaderos, es por esto que en estas dos áreas de estudios se haya la relación para conocer a la verdad.

En primer lugar, porque no contradice a la teología, así lo dice:

Lo naturalmente innato en la razón es tan verdadero que no hay posibilidad de pensar en su falsedad. Y menos aún es lícito creer falso lo que poseemos por la fe, ya que ha sido confirmado por Dios. Luego como solamente lo falso es contrario a lo verdadero, como claramente prueban sus mismas definiciones, no hay posibilidad de que los principios racionales sean contrarios a la verdad de la fe³³.

Lo que explica es que por ningún motivo la razón desvalida la fe si no que sería lo contrario, esta misma la confirma. Logrando exponer que Dios es infalible, la esencia del conocimiento tanto como para la filosofía y aún más para la teología.

“Entre unos y otros, Alberto y Tomás trataron de producir una teología fiel a la tradición de la iglesia y a la autoridad de las Escrituras, enmarcada dentro de la nueva

³³ Tomás de Aquino, *Suma contra los gentiles 1 y 2*, Biblioteca de Autores Cristianos (Madrid: S.L., 2007), 320.

filosofía, pero sin perder los valores que los cristianos de generaciones anteriores habían descubierto en el agustinismo platónico tradicional... Tomás logro difundir todos estos elementos en una síntesis que no es ya propiamente «aristotélica» ni «agustiniana», si no «tomista»³⁴.

Es así como Tomás de Aquino desarrollo un pensamiento teológico basado en la gracia y naturaleza, elementos que pueden ser estudiados de forma separada, el estudio de lo natural sin la necesidad de la revelación y la fe en la perspectiva de la revelación divina, el siguiente esquema grafica esta idea³⁵:

Gracia, lo alto:	Dios el creador; los cielos y las cosas celestiales; lo invisible y si influencia sobre la tierra; el alma del hombre; unidad.
Naturaleza, lo bajo:	La creación; la tierra y las cosas terrenas; lo visible y lo que la naturaleza y el hombre hacen sobre la tierra; el cuerpo del hombre; diversidad.

Figura 2. Visión Metafísica de Santo Tomás.

Esta separación que desarrolla sentó las bases modernas para hablar de “ciencia y religión”, como dos materias de estudio distintos, esta separación «bigradual»³⁶ propuesta por Tomás de Aquino fue la precursora del cambio para un nuevo paradigma en lo que a la filosofía y fe respectan. Por lo tanto, el pensamiento de Tomás de Aquino logro reconocer dos campos de estudio la filosofía (razón) y la fe, como fuentes para lograr conocer la verdad, esta distinción marco un antes y después con respecto a la teología y la filosofía.

³⁴ González, *Historia del pensamiento cristiano*, 3:547.

³⁵ Núñez, *Introducción a la filosofía*, 27.

³⁶ B. Jasinowski, habla de la separación de fe y razón, como el proceso que tiempo más tarde deriva como en la oposición de fe y razón.

El resultado de las conclusiones teológicas y filosofías de Tomás de Aquino se pueden ver en el siguiente gráfico³⁷:

Figura 3. Consecuencias de la Cosmovisión Griega en Occidente.

Fe y razón en la reforma

Martín Lutero

Para entender la teología de Martín Lutero debemos entender su historia, su comprensión con respecto a la salvación y reconocer los estándares divinos de santidad llevaron a Lutero a tener pensamientos de inseguridad y temor sobre el ser un verdadero cristiano, este cuestionamiento lo llevo a desarrollar un peregrinaje espiritual, donde al tener su primer encuentro con la palabra de Dios comienza a entender la acción de Cristo con relación al ser humano, es allí después de algunos años de estudio, donde Lutero se encuentra con la Epístola a los Romanos: “Entonces Dios tuvo misericordia de mí. Día y noche yo estaba meditando para comprender la conexión de las palabras, es decir: «La

³⁷ Núñez, *Introducción a la filosofía*, 32.

justicia de Dios se revela en él, como está escrito: el justo vive por la fe». Ahí empecé a entender la justicia de Dios como una justicia por la cual el justo vive como por un don de Dios, a saber, por la fe”³⁸. Esta comprensión de las escrituras llevó a Lutero a desarrollar una nueva mirada teológica donde de la fe y las escrituras toman el protagonismo como fuentes de salvación.

La teología para Martín Lutero nace a partir de la palabra de Dios, esta nueva interpretación literal del libro de Romanos llevo a Lutero a desarrollar una teología cimentada en la fe y la gracia provenientes de Dios, conceptos como el libre albedrío, la justificación por la fe, el decálogo, el origen y consecuencias del pecado, llevo a este profesor y monje de Wittenberg a proclamar el conocimiento de estas nuevas verdades. “en resumen, «no llegamos a ser justos porque hacemos obras justas, sino que, tras haber sido hechos justos, hacemos obras justas.»”³⁹, esta forma de pensar de Lutero marco un cambio en la historia del pensamiento cristiano de la época y sentaron las bases de la reforma.

Dentro de las obras más importantes de Lutero encontramos: “*la libertad cristiana, A la nobleza alemana y La cautividad babilónica de la iglesia*”, “*Disputación acerca de la determinación del valor de las indulgencias*” y “*la explicación noventa y cinco tesis*”. Desde esta perspectiva se había desarrollado toda una teología que se oponía al modo tradicional de entender la fe cristiana⁴⁰.

Dentro del pensamiento de Lutero en cuanto a la teología y la filosofía, menciona que esta última no tiene relación alguna con la teología, querer demostrar que filosofía

³⁸ González, *Historia del pensamiento cristiano*, 3:610.

³⁹ *Prefacio a los escritos latinos (Obras de Martín Lutero, Buenos Aires, 1967, vol. 1, pp.337-38)*. Debe señalarse, sin embargo, que este pasaje fue escrito mucho después, y que el propio Lutero coloca la experiencia que en él se describe en fecha algo posterior. Véase Spitz, *The Protestant...* p. 65., *ibíd.*661. González, *Historia del pensamiento cristiano*, 3:616.

⁴⁰ *Ibíd.*

introduce o interpreta a la teología como los escolásticos mencionaban era una necesidad, debido a que el Dios de las escrituras es un Dios oculto no cognoscible por la razón humana.

La razón entonces para Lutero tendría el siguiente enfoque, según Justo González:

De igual modo que hay un doble conocimiento de Dios, haya un doble uso de la razón. Lutero puede referirse a ella como la «prostituta», y puede también hablar ella como «un instrumento muy útil». Esta aparente contradicción se resuelve si se tiene en cuenta que para Lutero la razón, como cualquiera otra capacidad humana, lleva el sello de la caída, y sólo puede cumplir su función propia cuando se le redime. La razón puede ayudarnos en la vida horizontal; puede ayudarnos a ordenar la sociedad; puede llevar a inventos útiles tales como la imprenta; es uno de los mejores medios que tenemos para buscar sostén material en el mundo⁴¹.

Es así como la filosofía y la teología, aunque ligada por mucho tiempo por las escuelas escolásticas de la época, se dividen en estudios y axiomas distintitos para la comprensión última de Dios. Ambos tratan de responder al conocimiento general de Dios o en su aspecto legal, ambos tratan de Dios: pero lo ven de forma diferente y uno no puede llevar directamente al otro. Con estos conceptos como base Martín Lutero, establece sus cimientos teológicos en la *sola scriptura* y *sola fide* (*solo fe*), estos conceptos fueron desarrollados a la luz de las escrituras y tomando forma en la reforma, la condición del hombre como ser pecador y el contraste entre la razón y el evangelio, formo parte central de su teología.

El aporte de Martín Lutero para la apologética fue de gran impacto para europea, estableciendo la relación del cristiano con las Escrituras y hablando de la razón como aquella que tenía su campo de estudio y no debía ser la razón de ser de la teología, hasta el

⁴¹ *Ibíd.*, 3:619.

levantamiento de una nueva forma de llevar la vida religiosa, su impacto no se puede medir en sus años vividos, si no, que sigue con su legado hasta estos días.

Juan Calvino

Leopoldo Cervantes menciona lo siguiente con respecto a la vida de Juan Calvino:

Calvino era de naturaleza completamente latina, regimetal. Nacido en Noyon, Picardía, en 1509, estaba lleno de un espíritu anticlerical por obra de su familia y de su patria. Tuvo una gran importancia para su modo de pensar que como discípulo de Alciatus asimilara el espíritu de derecho romano... de esta manera prefiero los estudios humanistas.⁴²

Dentro de sus obras más destacadas se encuentra *la institución de la religión cristiana*⁴³, donde empieza a sistematizar sus obras en contra de los dogmas y los ritos de la iglesia católica, pero más importante aún, las bases doctrinales de la reforma protestante, mencionando a las Escrituras como base del conocimiento divino, también habla sobre la humanidad y la creación, donde se expone de manera categórica la soberanía de Dios. Calvino también habla sobre la naturaleza depravada del hombre, la corrupción del pecado, esta corrupción no solo invade el aspecto espiritual si no también el del conocimiento, de igual manera habla sobre la ley. Pero el tema que se destacó con mayor importancia en la obra de Calvino fue la de la predestinación, donde menciona que el hombre fue predestinado para salvarse. Los cinco puntos del calvinismo son: “(1) la total depravación de los humanos, (2) la elección incondicional al cielo o al infierno, (3) la expiación limitada a los elegidos, (4) la gracia irresistible, (5) la perseverancia final de los santos”⁴⁴.

⁴² Leopoldo Cervantes, *Juan Calvino. Su vida y obra a 500 años de su nacimiento* (Barcelona: Editorial Clie, 2009), 157.

⁴³ Juan Calvino, *Institución de la fe cristiana* (Barcelona: Editorial de Literatura Reformada Stichting Utigave Reformatorische Boeken, 1999), 35.

⁴⁴ The Voice of Reformation, Bethlehem Baptist Church, “Lo que creemos acerca de los 5 puntos del calvinismo”, marzo de 1985, <http://www.vor.org/ibg/catalogo/pdfdocs/calvinismo.pdf> (10 de julio de 2018)

Según el diccionario de José Ferrater Mora, la fe para Juan Calvino se expresaba como:

la fe es obra del Espíritu Santo; por ella se puede alcanzar el estado de ‘renacimiento’ que hace posible el vivir solo por Dios y por su gloria. Los hombres unen en la comunidad de Jesucristo por medio de los sacramentos (bautismo y eucaristía). El principio de interpretación de la Biblia es el ‘testimonio del Espíritu Santo’.⁴⁵

La fe nace como comprensión de la voluntad divina basada en las Escrituras, para Calvino el resultado de la experiencia con Dios es una fe que te lleva a la revelación y por este al conocimiento de Dios, no obstante, Calvino no descarta la fe, dentro de sus escritos encontramos argumentos lógicos basados en la Biblia, más bien Calvino ocupa la razón como herramienta para formular su teología y los dogmas más importantes (predestinación y la gracia) en su interpretación se logra apreciar un orden lógico y esquematizado.

Podemos concluir que Juan Calvino desarrolla su pensamiento teológico en base a una soberanía total de Dios sobre el hombre, la revelación por sobre la razón humana, no obstante, Calvino no rechaza la razón como medio para conocer la verdad, si no que hay una subordinación a la revelación y la voluntad divina.

Fe y razón en la ilustración

René Descartes (escuela racionalista)

Conocido como el padre de la filosofía moderna, René Descarte pertenecía a la escuela de pensamiento filosófico racionalista, la cual sustentaba que a través de la razón podemos obtener el conocimiento de la verdad, dentro de sus grandes obras se destacan “Discursos sobre el Método” y “Meditaciones Filosóficas”. Cabe destacar que su formación

⁴⁵ Mora, *Diccionario de filosofía*, 1:421.

jesuita, y con el pasar del tiempo su interés por el mundo físico y matemático, formo en gran parte las bases del pensamiento de Descartes.

Dentro del desarrollo de la filosofía de Descartes encontramos su famoso método cartesiano el cual proponía lo siguiente:

“El método que Descartes proponía consistía en cuatro puntos. Primero, no aceptar como cierta cosa alguna que no haya sido claramente comprobada. Segundo, analizar y dividir cada dificultad, para poder resolverla en sus diversas partes. Tercero, ordenar sus propios pensamientos yendo de los más simples a los más complejos. Cuarto, asegurarse de que todo se enumerase por orden de tal modo que nada quedase fuera”⁴⁶.

Es a través de este método que podemos reconocer el interés de poder hallar la verdad por medio de métodos racionales y comprobables, el uso de las matemáticas es un ejemplo de algo cierto, verídico e inequívoco, la naturaleza de la razón, por otra parte, negaba por completo las ideas empiristas que las cuales hablaban de un conocimiento de la verdad a través de los sentidos.

Descartes nunca negó la autoridad de la iglesia o inicio sus estudios con un fin de encontrar una verdad fuera del cristianismo, fue todo lo contrario, Descartes basa sus pensamiento e ideas a partir de la idea de Dios y que solo a través de Dios el conocimiento es posible, pero esto sujeto solo a la razón, razón que permite generar la idea de Dios en la mente humana. Esto trajo gran controversia dentro de la iglesia, debido a que la revelación como tal pasaba a un segundo plano, y la autoridad final sería entonces la razón. Es en este sentido que Descartes habla sobre la mente como parte de lo contingente.

⁴⁶ González, *Historia del pensamiento cristiano*, 3:329.

En el pensamiento de Descartes se destaca la incorporación de la duda como medio para alcanzar una certeza absoluta, es de esta manera logra desarrollar modelos para conocer lo indudable y lo probable a través de la razón.

Con respecto a la teología y la existencia de Dios menciona lo siguiente:

lo que dice es, en esencia, que descubre en su propia mente la idea de un ser perfecto e infinito. Trata de dudar esa idea, pero descubre que no puede hacerlo, puesto que tiene que explicar su existencia de algún modo, y la única manera posible en que tal idea de un ser perfecto pueda haber sido colocada en su mente es precisamente por un ser tal. Su mente finita no puede por sí misma concebir tal idea, que claramente es mayor que ella misma⁴⁷.

En este sentido Descartes también habla sobre el alma y el cuerpo, teniendo como base la existencia de Dios, al referirse a estos conceptos habla sobre la interacción que estas dos tienen, pero sin llegar a una conclusión concreta de cómo estas dos realidades se relacionan entre sí. Esto sería nombrado más tarde como la comunicación de substancias. Por otra parte, al mencionar que por medio de la razón podemos obtener el conocimiento, aquí se encuentran a su vez las ideas innatas, ideas que se hayan en sus propios pensamientos.

El cartesianismo propiamente tal no fue aceptado en las comunidades académicas como tal, ya que desplaza a la revelación de Dios y ponía en su lugar a la razón como medio de alcanzar la verdad, aunque Descartes pensaba de esta manera nunca fue su intención causar división entre estas dos grandes formas de interpretación de la verdad, quería demostrar el carácter racional de la fe, lo que finalmente causo gran impacto en el mundo moderno.

⁴⁷ *Ibíd.*, 3:331.

John Locke (escuela empirista)

El empirismo se opone al racionalismo, y esta se define como una corriente filosófica que expone que es por medio de la experiencia que podemos conocer el mundo que nos rodea, la experiencia como única fuente válida de conocimiento. De esta manera el origen de nuestros conocimientos se hayan solo en la experiencia. Teniendo estos conceptos en mente hablaremos sobre uno de los empiristas más importante de la edad moderna:

John Locke (1632-1704)¹² quien le dio al sistema su mejor expresión. Esto lo hizo en el 1690, en su *Ensayo sobre el entendimiento humano*, en el que afirmaba que, aparte de la percepción de los sentidos, la mente es como una tabla rasa, pues no hay en ella ideas innatas. La noción de las ideas innatas, que había sido importante en la obra de Descartes y de sus seguidores, también había encontrado una nueva y fuerte expresión en la obra de los platonistas de Cambridge⁴⁸.

Locke hace hincapié que el conocimiento solo es válido a través de la experiencia y que cualquier idea preconcebida afecta el desarrollo de estos conocimientos. Por otra parte, es necesario destacar el acercamiento de Locke con la idea de la existencia de Dios, y es en este sentido que mencionan que a través de las evidencias naturales que nos rodea (la cosmología), tenemos la evidencia de la existencia de Dios, esta es la misma revelación que nos acerca a nosotros como una experiencia para poder conocer la voluntad de Dios, la verdad de Cristo es real solo a través de la experiencia.

Con esta forma de ver el cristianismo Locke, trataba de simplificar lo que por muchos años el escolasticismo había propuesto, por lo cual encontró oposición por ciertos segmentos de la iglesia. No obstante, el acercamiento a estas nuevas corrientes filosóficas,

⁴⁸ R.1. Aaron, *John Locke* (3ra ed., Oxford, 1971); K. MacLean, *John Locke and English Literature of the Eighteenth Century* (New York, 1936). Sus obras han sido publicadas en cuatro volúmenes (London, 1777). El *Ensayo* ha sido publicado repetidamente. mencionado por González, *Historia del pensamiento cristiano*, 3:340.

en este caso en especial el empirismo dio paso a un énfasis creciente en el naturalismo y posterior deísmo británico que se formó a partir de este hecho.

Deísmo

Después de la concepción de empirismo algunos científicos y filósofos dejaron de lado el misticismo y las escrituras para basarse en la razón como fuente para entender el mundo que los rodeaba, por ello el creciente escepticismo de la época que carecía de la influencia de todo ámbito espiritual, es en este contexto que surge el deísmo.

Según Fletcher: “La característica principal del deísmo inglés fue la ausencia de todo elemento místico especulativo; reconoce a Dios como el Ser Supremo, existente por Sí mismo, pero no como inmanente, o que permanece, en la naturaleza ni en el gobierno del universo”⁴⁹.

De esta manera los deístas no reconocían la autoridad de las Escrituras y por consecuente negaban la veracidad de la salvación en la persona de Cristo, ellos creían que Dios, este ser supremo dejó el mundo creado como una perfecta maquina “reloj” y lo dejó avanzar. Por consiguiente, no es necesario el cristianismo, ya que, la vida natural de lo creado y del ser humano van a estar en un constante desarrollo y progreso natural.

El deísmo fue tomando matices relacionados con la ciencia y ya no con el relato Bíblico, a tal punto que mencionaban que la razón es la necesidad para entender el mundo existente, “el conocimiento es poder” como lo expreso Francis Bacon, por lo tanto, el deísmo ve a Dios solamente en la naturaleza.⁵⁰

El desarrollo del deísmo como tal tenía como bases las siguientes posturas:

⁴⁹ John Fletcher, *Historia general del cristianismo del siglo I al siglo XXI* (Barcelona: Editorial Clie, 2008), 262.

⁵⁰ James W. Sire, *El universo de al lado* (Michigan: Editorial Libros Desafío, 2005), 54.

1. Un Dios trascendente, como Causa Primera, creo el universo, pero después lo dejo para que funcionará por su cuenta. Por tanto, Dios no es inmanente, ni completamente personal, ni soberano sobre los asuntos humanos, ni hay providencia divina.
2. El cosmos que Dios creo está determinado, puesto que fue creado como una uniformidad de causa y efecto en un sistema cerrado; no hay milagro posible.
3. Los hombres, pese a su condición de seres personales, son parte de la maquinaria del universo.
4. El cosmos, este mundo, se entiende que esta en su estado normal; no es un mundo caído o fuera de su normalidad. Podemos conocer el universo, y podemos determinar cómo es Dios por medio de su estudio.
5. La ética se limita a la revelación general; dado que el universo es normal, revela lo que es correcto.
6. La historia es lineal, puesto que el curso del cosmos se determinó en la creación⁵¹.

Estas posturas de los deístas fueron de gran influencia para los empiristas que se encontraban en Europa, como también para la naciente nación de los estados unidos, teniendo un grupo considerable de adeptos.

John Fletcher comenta lo siguiente:

La América septentrional estaba siempre al tanto de todos los movimientos intelectuales de Francia o Inglaterra: los deístas europeos tenían, por consiguiente, amigos en este continente, que simpatizaban con sus doctrinas. En algunas poblaciones pequeñas se producían las obras deístas y despertaban interés, ya que no hacían proselitismo.⁵²

⁵¹ Ibid., 54-61.

⁵² Fletcher, *Historia general del cristianismo*, 263.

Es así como gran parte de los Estados Unidos fue influenciado por esta nueva filosofía, William Miller de quien se tratará en el siguiente capítulo fue influenciado también por esta forma de pensar.

Positivismo

Miguel Angel Núñez comenta sobre el positivismo:

Augusto Comte (1798-1857) sindicado como el “padre de la sociología” inicia la publicación de su obra “filosofía Positivista” en 1830 tardando 12 años en completarla y en ese período va exponiendo una visión de mundo que llegaría a ser la postura habitual del hombre en la actualidad. Según Comte la humanidad ha vivido un desarrollo continuo que va desde el estadio que él denomina fetichista donde el hombre busca explicaciones sobrenaturales para los fenómenos naturales, hasta llegar a la segunda etapa que domina metafísica donde el ser humano busca explicaciones más abstractas y menos ligadas a lo concreto hasta desembocar definitivamente en la época positivista que es la etapa donde la ciencia manda, es el período donde nos atenemos a los hechos y solo a los hechos eliminando de nuestras explicaciones cualquier elemento que suponga intervención de algún factor sobrenatural o extraterreno⁵³.

El positivismo nace después de la revolución francesa y esta se muestra como la oposición entre la fe y la razón, mencionando que solo el conocimiento de la ciencia es lo que impera sobre un estudio real del conocimiento, cualquier hecho sobrenatural no es parte en la sociedad, el positivismo es entonces la expresión inicial del secularismo, de esta manera no logra reconocer un trabajo en conjunto entre la fe y la razón.

Auguste Comte es el precursor de esta filosofía positivista y dentro de su planteamiento el diccionario de Filosofía de José Ferrate menciona lo siguiente:

El positivismo también se define como el resumen de los tres estadios de la filosofía de Comte: el teológico, el metafísico y el positivo, este último es finalmente el que sobreviene el estadio positivo, que sustituye las hipótesis y las hipostasis metafísicas por una investigación de los fenómenos limitada a la enunciación de sus relaciones. A esta altura del progreso intelectual corresponde una superación de la fase crítica

⁵³ Núñez, *Introducción a la filosofía*, 71.

intermedia; el poder espiritual pasa entonces a manos de los sabios, y el poder a manos de los industriales⁵⁴.

En este planteamiento vemos que las superaciones de estos tres estadios tienen como resultado el positivismo como la cúspide del conocimiento, dejando la teología como una etapa pasada, proponiendo como objeto del conocimiento al sujeto, de allí nace el estudio de la sociología. La ciencia es entonces lo imperante, los hechos comprobables y los estudios metodológicos son la supremacía del conocimiento.

Esta filosofía positivista muestra una salida a la tensión que había en la dialéctica entre la fe y la razón, el conocimiento de la metafísica ya no es importante, dejado de lado el uso de la fe y la revelación como fuentes de conocimiento. La razón se alza ahora como la ciencia, por lo tanto, nos encontramos con el inicio del secularismo en sus expresiones iniciales con Comte que posteriormente se desarrollaría como la teología secular.

El positivismo también se describe de la siguiente manera:

El positivismo también se define como: “positivismo” puede llamarse a toda doctrina que se atiene a, o destaca la, importancia de lo positivo, esto es, de lo que es cierto, efectivo, verdadero, etc. Se ha propuesto usar “positivismo” para designar doctrinas filosóficas que se fundan en hechos o realidades concretas o en realidades accesibles solo a los órganos de los sentidos.⁵⁵

El positivismo da realce al conocimiento y la ciencia como fuentes verídicas de la verdad, ahora bien, es necesario reconocer el contexto en que surge la filosofía positivista, entendiendo que deja de lado la relación entre fe y razón, toma una línea más empirista como también racionalista en su formulación, demostrando que a través de los procesos históricos y el desarrollo de la filosofía (racionalismo y empirismo), encontramos al final

⁵⁴ Mora, *Diccionario de filosofía*, “Comte Auguste”, 1:551.

⁵⁵ Mora, *Diccionario de filosofía*, “Positivismo”, 3:2639.

de esta jerarquía la ciencia que estudia a la sociedad y esta la que da “la respuesta a través del estudio científico positivista a los problemas morales y sociales”⁵⁶.

En conclusión, el positivismo filosófico nos muestra una supremacía de la ciencia por sobre una apología entre la fe y la razón, menoscabando completamente a la teología y enfocándose solamente al estudio de la sociedad como el resultado de un proceso histórico-filosófico.

Por otra parte, el positivismo es el contexto filosófico en el que surge el adventismo, pero los teólogos adventistas de la época no tomaron en cuenta al positivismo como opción, sino que siguieron el modelo Wesleyano que se presentara en la siguiente sección.

John Wesley

En la presente sección se estudiará la teología de John Wesley, donde se presentará los puntos principales del pensamiento teológico y por otra parte se analizará su hermenéutica y forma en el que relaciono la fe y la razón, esto proporcionará el contexto para el desarrollo de la teología adventista en sus inicios, donde estos siguieron el modelo Wesleyano al encontrarse con las Escrituras.

Según González: El nombre mismo del metodismo se deriva de unos de esos pequeños grupos de cristianos. Ya en el 1702 Samuel Wesley, el padre de Juan Wesley, había organizado una sociedad religiosa en su parroquia en Epworth. Años después, cuando Juan Wesley (1703-1791) Y su hermano Carlos (1707-1788) estudiaban en Oxford, fueron miembros de una sociedad parecida, organizada por Carlos y otros para ayudarse mutuamente en los estudios⁵⁷.

La teología de John Wesley forjó una nueva forma de vivir la vida cristiana de la época, esta se basa en dos temas esenciales, la condición humana y la vida cristiana. Estos temas

⁵⁶ “Auguste Comte”, *Wikipedia*, https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Auguste_Comte&oldid=109801148 (7 de agosto de 2018).

⁵⁷ González, *Historia del pensamiento cristiano*, 3:313.

de estudio fueron los fundamentos de la teología de Wesley, sin dejar de lado la doctrina de la salvación por la gracia. Su teología era basada en la practicidad, esto quiere decir que no ponía sus fundamentos en grandes sistemas teológicos o filosofías para lograr entender a Dios, sino que profundizaba el conocimiento de Dios a través de la experiencia personal del creyente.

Los fundamentos de la teología de Wesley, son conocidos como el cuadrilátero Wesleyano:

a) Las Escrituras

La teología de Wesley se basa en dar prioridad a las Escrituras, en ella se extraen los principios y fundamentos para el actuar humano, la revelación es autoritativa y es en ella que se encuentra la verdad. Por lo tanto, la Biblia es la única regla de fe para el cristiano.

Wesley comento lo siguiente en su sermón sobre “El testimonio de nuestro propio espíritu”:

Wesley pregunta: “¿Qué regla tienen los hombres para discernir entre lo bueno y lo malo, para dirigir su conciencia?” y responde diciendo:

La norma del cristiano respecto de lo bueno y lo malo es la Palabra de Dios, los escritos del Antiguo y Nuevo Testamento; todo lo que los Profetas y 'los varones santos de la antigüedad' escribieron, 'movidos del Espíritu Santo'; toda la Escritura que ha sido 'inspirada divinamente' por Dios, y la que ciertamente 'es útil para enseñar' toda la voluntad de Dios; 'para redargüir' los errores; y para 'instruir,' o educarnos, en 'justicia' (2ª Tim. 3:16)⁵⁸.

Es fundamental en la hermenéutica Wesley la Biblia como el fundamento de su construcción teológica, gran parte de su trabajo y de sus obras se basaron en las Escrituras como la fuente de la verdad. Acepta los conceptos descritos por Martin Lutero al referirse

⁵⁸ John Wesley, *Obras de Wesley, Tomo I, Sermón 12*, (Carolina del Norte, Editorial: Wesley Heritage Foundation, 2006), 229-230.

que en las Escrituras se encuentra lo necesario para la salvación. De esta manera acepta la Biblia como la revelación de Dios para el hombre entiendo que por medio de esta uno descubre la voluntad divina.

b) La razón

Un pilar importante en la fundación teológica de Wesley es usar la razón como medio para comprender de forma cabal de las Escrituras, es por medio de esta que la Biblia toma un equilibrio entre en el misticismo y el fanatismo religioso.

Wesley menciona lo siguiente con respecto al uso de la razón en su teología en su obra “Un llamado ferviente a personas razonables y religiosas

Deseamos una religión fundada en la razón y de acuerdo a la razón; esto es, en armonía con la naturaleza de Dios y la del hombre y sus relaciones mutuas. Exhortamos encarecidamente a todos los que buscan una religión verdadera, a que hagan uso de toda la razón que Dios les haya dado, investigando las cosas de Dios. Es razonable amar a Dios, que nos lo dio todo. Es razonable amar al prójimo y hacer el bien a todos los hombres. La religión que nosotros predicamos y vivimos está de acuerdo con la más alta razón.⁵⁹

Wesley construye su interpretación Bíblica tomando con una herramienta la razón, esta herramienta va en armonía con los principios que se hayan la Biblia, Wesley no desprecia la razón, de hecho, en el contexto histórico en el cual vivía imperaba la corriente filosófica del racionalismo, por lo tanto, el misticismo o cualquier manifestación fuera del alcance de la razón era simplemente una farsa, un engaño religioso.

El ministerio de educación metodista menciona lo siguiente con respecto al uso de la razón la teología de Wesley:

Es una facultad lógica que nos capacita para ordenar y comprender la evidencia de la revelación y, junto con la tradición, nos provee de las armas necesarias para evitar

⁵⁹ John Wesley, *Obras de Wesley, Tomo VI, Defensa del Metodismo* (Carolina del Norte, Editorial: Wesley Heritage Foundation, 2006), 20-25.

interpretaciones equivocadas de las Escrituras. La razón ayuda a moderar los estados emotivos irracionales en los cuales pueden caer los creyentes. Por esto consideramos que una de las características del metodismo es “un entusiasmo racional”⁶⁰.

Wesley enfatiza entonces que la razón es el don divino que desarrolla a través de las Escrituras una experiencia personal con Dios y también para construir los fundamentos de una verdadera religión.

c) La experiencia

Un pilar importante en la teología de Wesley es la experiencia, él habla de ella como la fuente del accionar en la vida cristiana, al tener un contacto personal con las Escrituras se genera un cambio y este cambio produce en la vida del creyente una perspectiva nueva en el área espiritual como práctica.

Wesley afirma que el evangelio es el eje articulador que genera cambios en la vida de los creyentes, el verdadero evangelio es aquel que transforma el accionar y la forma de vivir de las personas, por lo tanto, no descarta la Biblia, ni tampoco la razón, es más todas estas trabajan en conjunto para confirmar las doctrinas que se hayan en la Biblia, Wesley menciona que la culminación de este desarrollo teológico se confirma en la experiencia del creyente, el amor de Cristo transforma lo teórico y lo desarrolla en la vida práctica.

Wesley menciona lo siguiente en su discurso “el testimonio del espíritu”, “la experiencia es suficiente para confirmar una doctrina que se basa en las Escrituras.”⁶¹

⁶⁰ Teo. Wesleyana Reflexiones desde Chile, L. América y el Caribe, Biblia, Tradición, Razón y Experiencia, tomado del estatuto de IEMCh, (12 de julio, 2018), <http://teologiawesleyana.wixsite.com/teologiawesleyana/cuadrilatero-de-wesley>.

⁶¹ John Wesley, *Obras de Wesley, Tomo I* (Carolina del Norte, Editorial: Wesley Heritage Foundation, 2006), 224.

La experiencia para Wesley es el resultado de la experiencia personal con Dios a través de la Biblia, es comprender que la justificación por la fe es el eje que impulsa al ser humano a vivir una vida como la de Cristo, el amor es la experiencia real y concreta por la cual las doctrinas se manifiestan a los hombres.

d) La tradición cristiana

Otro pilar y fundamento para la construcción teológica Wesley fue la de la tradición cristiana. Al referirse a tradición cristiana habla del legado de los primeros apóstoles en confirmar la fe por medio de sus Escritos, como también el desarrollo de la fe a partir de los siglos siguientes, para la teología de Wesley era necesario e imperante ver el panorama completo del desarrollo teológico en las distintas eras cristianas, tomando de ellas lo mejor y lo concerniente a las Escrituras, por lo tanto Wesley toma elementos distintivos de los distintos periodos de la iglesia cristiana, de Agustín, como también de Martin Lutero, Calvino entre otros.

La teología de Wesley es entonces una expresión de la necesidad del ser humano por tener un encuentro personal con Dios, de relacionar a las personas de forma personal con Dios, por ella la experiencia y la vida al servicio de Dios son los elementos que forman la vida de un verdadero cristiano. No obstante, para lograr un acercamiento a Dios es necesario tener como base la escritura como medio de conocer la verdad y la voluntad de Dios para el ser humano, en este proceso de acercamiento a la verdad Wesley nunca dejó de lado la razón imperante en su época para comprender la fe cristiana, al contrario, sin razón es imposible concebir una religión, de esta manera la razón se ocupa de entender otros campos del mundo que nos rodea y no es a través de ella que se puede entender la fe cristiana, sino que es un facultad lógica que nos capacita para analizar y ordenar lo que las escrituras ya mencionan.

La teología de Wesley es entonces una expresión de la necesidad del ser humano por tener un encuentro personal con Dios, de relacionar a las personas de forma personal con Dios, por ella la experiencia y la vida al servicio de Dios son los elementos que forman la vida de un verdadero cristiano. No obstante, para lograr un acercamiento a Dios es necesario tener como base la escritura como medio de conocer la verdad y la voluntad de Dios para el ser humano, en este proceso de acercamiento a la verdad Wesley nunca dejó de lado la razón imperante en su época para comprender la fe cristiana, al contrario, sin razón es imposible concebir una religión, de esta manera la razón se ocupa de entender otros campos del mundo que nos rodea y no es a través de ella que se puede entender la fe cristiana, sino que es un facultad lógica que nos capacita para analizar y ordenar lo que las escrituras ya mencionan.

El siguiente esquema muestra las fuentes de la teología Wesleyana:

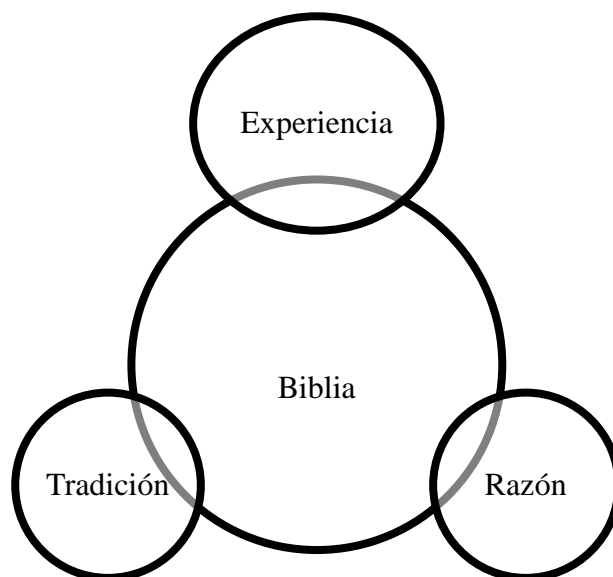

Figura 4. Dinámica del cuadrilátero Wesleyano.⁶²

⁶² Teo. Wesleyana Reflexiones desde Chile, América y el Caribe, “Biblia, tradición, razón y experiencia”, tomado del estatuto de IEMCh, <http://teologiawesleyana.wixsite.com/teologiawesleyana/cuadrilatero-de-wesley> (12 de julio de 2018)

Resumen

Este capítulo nos proporcionó un desarrollo histórico-teológico gradual del diálogo entre la fe y la razón, donde se describió a los teólogos y filósofos más importantes en épocas determinantes de la historia, esta tensión entre la fe y la razón se fue desarrollando paulatinamente, primero un fideísmo marcado en los primeros padres de la iglesia y después la dualidad del pensamiento teológico –filosófico mencionado por Agustín como el dualismo, dando a entender que la filosofía puede ser útil en la comprensión de los Escritos sagrados y el desarrollo de la teología y finalmente una separación iniciada prematura descrita por Tomás de Aquino, donde se desarrolla la teología natural, el estudio de la filosofía puede y tiene el derecho de conocer la verdad. Esto se ve marcado en los inicios de la ilustración con el racionalismo y el empirismo, una separación entre la teología y la filosofía.

Por otra parte, la teología fue encaminada por el uso de la razón como medio para comprender las Escrituras, uno de los principales teólogos fue John Wesley quién utilizó el razonamiento lógico en su hermenéutica, logrando así unir la razón con la fe para lograr entender los designios divinos.

CAPÍTULO III

LA RELACIÓN ENTRE FE Y RAZÓN EN LA TEOLOGÍA DE LOS PIONEROS ADVENTISTAS

A través del estudio del contexto histórico y teológico que hay entre la fe y razón, analizaremos e interiorizaremos estos conceptos desde el punto de vista de los pioneros adventistas, como estos comprendían el diálogo entre la fe y la razón, cuáles eran sus escuelas de pensamientos y que proponían con respecto a este tema.

William Miller

Robert Gullón en libro *Nuestra Herencia* menciona lo siguiente:

En la primera mitad del siglo diecinueve, William Miller fue el predicador más destacado de la segunda venida de Cristo. Siendo el mayor de 16 hermanos, Miller no pudo recibir lo que se llama una buena educación escolar, pero su curiosidad y deseo de conocimiento lo condujo a estudiar por sí mismo. Más tarde, debido a su asociación con incrédulos en los círculos políticos se convirtió en deísta, aunque no estuvo completamente persuadido y siguió teniendo cierta fe en la Biblia. En forma más bien milagrosa, cambió del deísmo a una fe completa en Dios y en la Biblia, pero fue desafiado por sus amigos deístas en cuanto a su constante fe en la Biblia. Con el fin de vindicar su nueva fe, estudio durante años y durante ese tiempo, se convenció de la cercanía del advenimiento⁶³.

En la vida adulta de Miller se destaca su pensamiento deísta, este mencionaba que no existía un Dios personal, sino que solo existía un Dios creador que dejó las leyes de la naturaleza para que sigan su curso, de esta manera solo se piensa en Dios como un

⁶³ Robert Gullón, *Nuestra herencia* (Buenos Aires: Casa Editora Sudamericana, 1994), 16.

diseñador y arquitecto que dejó el mundo, un reloj que se mueve perfectamente y va en constante movimiento. Después de su milagrosa conversión en el campo de batalla, Miller reconoció a un Dios cercano, que obró un milagro inexplicable, fue de esta manera que Miller retomó su fe cristiana y con ella el estudio continuo de las Escrituras.

En este proceso de acercamiento a las Escrituras William Miller, desarrolla una teología y hermenéutica basadas en el estudio profundo de las Escrituras, es más Miller desarrolla su propia hermenéutica utilizando la razón como herramienta para interpretar en base a esta a la religión, a través de la Biblia. En marco histórico del siglo XVIII, el racionalismo era la filosofía imperante de la época, de esta manera Miller toma los conceptos de su época y desarrolla un estudio de la Biblia, lógico y razonable, por ello al referirse a su experiencia con las Escrituras él habla sobre un “festín de la razón”⁶⁴, por lo tanto, cuando Miller predicaba no solo apuntaba a lo emocional, sino que tenía argumentos bíblicos sólidos y eso era lo que él realizaba en sus interpretaciones bíblicas.

Fue así como William Miller desarrolló sus propias reglas de interpretación basadas en un estudio sistemático de las escrituras:

1. Every word must have its proper bearing on the subject presented in the Bible. Matthew 5:18
2. All Scripture is necessary, and may be understood by diligent application and study. 2 Timothy 3:15,16,17 3.
3. Nothing revealed in the Scripture can or will be hid from those who ask in faith, not wavering. Deuteronomy 29:29; Matthew 10:26, 27; 1 Corinthians 2:10; Philipians 3:15; Isaiah 4:11; Matthew 21:22; John 14:13, 14; 15:7; James 1:5, 6; 1 John 5:13, 14, 15. 4.
4. To understand doctrine, bring all the Scriptures together on the subject you wish to know; then let every word have its proper influence, and if you can form your theory without a contradiction, you cannot be in an error. Isaiah 28:7-29; 35:8; Proverbs 19:27; Luke 24:27,44,45; Romans 16:26; James 5:19; 2 Pet. 1:19,20 5.
5. Scripture must be its own expositor, since it is a rule of itself. If I depend on a teacher to expound it to me, and he should guess at its meaning, or desire to have it so on

⁶⁴ George R. Knight, *William Miller and the Rise of Adventism* (Estados Unidos: Pacific Press, 2010), 32.

account of his sectarian creed, or to be thought wise, then his guessing, desire, creed, or wisdom is my rule, not the Bible. Psalms 19:7-11; 119:97- 105; Matthew 23:8-10; 1 Corinthians 2:12-16; Ezekiel 34:18,19; Luke 11:52; Malachi 2:7,8 6.

6. God has revealed things to come, by visions, in figures and parables, and in this way the same things are often times revealed again and again, by different visions, or in different figures and parables. If you wish to understand them, you must combine them all in one. Psalms 89:19; Hosea 12:10; Habakkuk 2:2; Acts 2:17; 1 Corinthians 10:6; Hebrews 9:9, 24; Psalms 78:2; Matthew 8:13, 34; Genesis 41:1-32; Daniel 2; 7; 8; Acts 10:9-16 7.
7. Visions are always mentioned as such. 2 Corinthians 12:1.
8. Figures always have a figurative meaning, and are used much in prophecy to represent future things, times and events; such as mountains, meaning governments; beasts, meaning kingdoms, waters, meaning people, lamps, meaning Word of God, day, meaning year. Daniel 2:35,44; 7:8,17; Revelation 17:1,15; Psalms 119:105; Ezekiel 4:6
9. Parables are used as comparison to illustrate subjects, and must be explained in the same way as figures, by the subject and Bible. Mark 4:13 10.
10. Figures sometimes have two or more different significations; as day is used in a figurative sense to represent three different periods of time.
 - Indefinite.
 - Definite, a day for a year.
 - Day for a thousand years.

If you put on the right construction it will harmonize with the Bible and make good sense, otherwise it will not. Ecclesiastes 7:14; Ezekiel 4:6; 2 Peter 3:8
11. How to know when a word is used figuratively: If it makes good sense as it stands, and does no violence to the simple laws of nature, then it must be understood literally; if not, figuratively. Revelation 12:1,2;17:3-7.
12. To learn the true meaning of figures, trace your figurative word through your Bible, and where you find it explained, put it on your figure, and if it makes good sense you need look no further; if not, look again.
13. To know whether we have the true historical event for the fulfillment of a prophecy: If you find every word of the prophecy (after the figures are understood) is literally fulfilled, then you may know that your history is the true event. But if one word lacks a fulfillment, then you must look for another event, or wait its future development. For God takes care that history and prophecy doth agree, so that the true, believing children of God may never be ashamed. Psalms 21:5; Isaiah 14:17-19; 1 Peter 2:6; Revelation 17:17; Acts 3:18 14.
14. The most important rule of all is, that you must have faith. It must be a faith that requires a sacrifice, and, if tried, would give up the dearest object on earth, the world and all its desires, character, living, occupation, friends, home, comforts and worldly honors. If any of these should hinder our believing any part of Gods word, it would show our faith to be vain. Nor can we ever believe so long as one of these motives lies lurking in our hearts. We must believe that God will never forfeit His word. And we can have confidence that He that takes notice of the sparrow, and numbers the hairs of our head, will guard the translation of His own word, and throw a barrier around it, and prevent those who sincerely trust in God, and put implicit confidence

in His word, from erring far from the truth, though they may not understand Hebrew or Greek⁶⁵.

Al describir la hermenéutica de Miller se resaltan tres puntos importantes el primero, el reconocimiento de un estudio metódico de las Escrituras como la revelación de Dios, en segundo lugar, toma herramientas de su época para poder analizar las escrituras, cabe destacar el uso de la razón y los procesos que estos implican en el estudio de la veracidad del texto Bíblico y la concordancia de este y, por último, un acercamiento a las Escrituras con fe, esto quiere decir una confianza inefable en la palabra de Dios, hace referencia también a un encuentro personal con Dios a través del estudio de esta misma, y con ello la aceptación sincera de los mandatos divinos y la revelación que en ella misma se encuentra.

The list may be divided into three sections: the first five rules deal with general principles of interpretation applicable to the entire Bible, while the next eight deal specifically with the interpretation of Bible prophecy. Miller's final rule, #14: “⁶⁶outlines the importance of having faith, of approaching the Bible with the correct—believing—mind-set: “The most important rule of all is, that you must have faith.”⁶⁷

Esta mentalidad de creer correctamente llevo a Miller y a sus interpretaciones Bíblicas a ser reconocidas en sus predicaciones, sus argumentos sólidos y razonables eran la esencia de la hermenéutica de Miller. Es en Miller que la interpretación toma un realce importante el estudio de Daniel y Apocalipsis los que captaron la atención de estudiosos de la Palabra de Dios. Al estudiar las profecías Bíblicas Miller solo tenía en su poder las Escrituras y libros de historia, de esta manera y a través de la hermenéutica que diseño

⁶⁵ *William Miller's Rules of Interpretation* (Estados Unidos: Peregrinos Descanso), http://www.sdadefend.com/Our%20Firm%20Foundation/Miller_s_Rules.pdf (julio de 2018)

⁶⁶ *Ibíd.*, 2.

⁶⁷ Jeff Crocombe, “A Feast of Reason: the hermeneutics of William Miller”, https://www.researchgate.net/publication/274139913_'A_Feast_of_Reason'_the_hermeneutics_of_William_Miller (21 de junio de 2018)

llego a la interpretación del texto de Daniel 8:14 “hasta dos mil trescientas tardes y mañanas y el santuario seria purificado”, es así como Miller llego a la conclusión que la segunda de venida de Cristo iba de acontecer muy pronto, por lo tanto su predicación tenía como principal énfasis el estudio de las profecías y el llamado a la preparación para este importante acontecimiento sobre la venida de Jesús.

Miller desarrollo esta hermenéutica utilizando dos conceptos que para su época estaban distanciados, la fe y la razón. El entendió la fe, tanto en el sentido particular de acercase a Dios por medio del estudio de la Biblia, como también por el encuentro personal con Cristo, una vida acorde a los mandatos divinos. Así también, el uso de la razón como herramienta al estudiar la Escritura, no la razón como fuente de la verdad última. Miller no descarto a la razón, si no que la elevó reconociéndola como una herramienta importante para desarrollar la fe.

Joseph Bates

Richard W. Schwarz habla sobre la vida de Joseph Bates:

José Bates era un hombre de poco más de cincuenta años cuando, con su característico vigor, decidió guardar y promover la observancia del sábado. A la edad de quince años había abandonado su hogar en New Bedford, Massachusetts, para seguir una carrera en el mar. Los siguientes años estuvieron llenos de aventuras, incluyendo un naufragio y el enganche en la marina británica. Después del comienzo de la Guerra de 1812, Bates, todavía en manos de los ingleses, insistió en que lo tomaran como prisionero de guerra. Pasó los dos años y medio siguientes en prisión, y los últimos ocho meses, en la infame Dartmoor. Por 1820 Bates tenía suficiente experiencia para ser el capitán de un barco mercante. En ocho años acumuló una modesta fortuna y eligió jubilarse. Durante sus últimos años en el mar abandonó el uso del licor y el tabaco, y gozó un despertar espiritual que él rastreaba a una Biblia y publicaciones religiosas que su esposa había puesto en su equipaje⁶⁸.

⁶⁸ Richard W. Schwarz y Floyd Greenflay, *Portadores de luz. Historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día* (Nampa, Aidaho, Estados Unidos: Pacific Press Publishing Association, 2000), 58.

En este nuevo despertar Joseph Bates estudio diligentemente las Escrituras y en ellas descubrió verdades que no estaban vigentes en su época, siendo una de las más importantes la verdad del sábado. Al estudiar el libro de Génesis capítulos 1 y 2 descubrió la importancia de ser creados a semejanza divina (Génesis 1:27), y al mismo tiempo la relevancia que tiene el sábado como señal distintiva entre Dios y su creación, este fue el primer punto que ocupó Bates para entender la verdad del día sábado. Así también encontró en el libro de Apocalipsis el sello de la bestia y el sello de Dios (Apocalipsis 13 y 14), hizo una relación estrecha al decir que el sábado es el sello de Dios para su pueblo, entendiendo que para el tiempo del fin el tema más importante se basaría en el tema de adoración.

Estos hallazgos lo incentivaron a investigar y escribir los siguientes libros: “The Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign, 1846 y 1847; y A Vindication of the Seventh Day Sabbath and the Commandments of God, en 1848”⁶⁹.

Joseph Bates desarrollo una lógica fuerte en argumentos Bíblicos con respecto al sábado, poniendo a las Escrituras como la principal fuente o base para mostrar la continuidad del sábado, por ello construyó su propia hermenéutica ocupando textos del Antiguo y Nuevo Testamento:

The seventh day Sabbath is brought to view more than fifty times in the New Testament; seventeen times by Jesus himself, and twelve times, after his crucifixion by his disciples. The Sabbath is taught eleven times also, by and through the commandments, six times certainly after the crucifixion of the Saviour, and thrice in the Revelation: in all nearly seventy. A great portion of these our opponents say there is no Sabbath, yet they call the first day of the week the Sabbath, and profess to rest on that day. See their appointments for preaching on that day in the "Advent Herald," and the "Advent Harbinger."⁷⁰

⁶⁹ Joseph Bates, “Reflection on the Sabbath and Temperance”, *Lest We Forget* 1, no.3 (1991): 2.

⁷⁰ *Ibíd.*, 7.

Para Joseph Bates es importante estudiar la totalidad de las Escrituras, de esta manera construyó argumentos sólidos y razonables para poder aceptar esta antigua verdad, lo que da conexión con el libro de Apocalipsis y las profecías de Daniel, el sábado no solo pasa a hacer un día de adoración, sino también el sello de Dios para su pueblo en el tiempo del fin.

Joseph Bates no solo fue un gran estudioso de las Escrituras, también fue un hombre muy activo en el ámbito social en especial el luchaba en contra de la esclavitud y promovía la templanza, tras una vida en el mar, Bates desarrollo hábitos que ayudaban al cuidado de la salud, dejó de tomar alcohol, no tomaba café y estaba en contra del tabaco, fue también pilar importante en los principios de salud de la iglesia Adventista del Séptimo día.

El estudio acerca del sábado fue la principal arma de Bates en la predicación del evangelio, instando a mucho de los adventistas a guardar el sábado como día de reposo, de esta manera muchos creyeron en el enérgico mensaje que predicó Bates, de igual manera el mensaje llegó a los oídos de James White y Ellen White, que tras el estudio de las Escrituras aceptaron el sábado como día del señor y sello distintivo en las profecías que anunciaban el tiempo del fin

Uriah Smith

Uriah Smith nació en West Wilton, New Hampshire, en 1832. Él, junto con otros miembros de su familia, incluyendo a su talentosa hermana mayor Annie, se convirtieron en adventistas milleritas. A la edad de 12 años, su pierna izquierda tuvo que ser amputada como resultado de una infección.

Después de la decepción de 1844, perdió interés en la religión por un tiempo. Decidió obtener una educación y hacer algo por sí mismo, por lo que asistió a Phillips Academy en Exeter, New Hampshire. Poco tiempo después de que su hermana, Annie, aceptara el sábado del séptimo día en 1852, Uriah también lo aceptó. Esto fue pronto seguido con una invitación de James White para que Uriah ayudara en la publicación de Review and Herald. Así comenzó una carrera de cincuenta años casi ininterrumpida con nuestro periódico de la iglesia, la mayor parte del tiempo desde 1855 en adelante, como su editor. En

1857 se casó con Harriet Stevens, una hermana de JN Andrews esposa, Angeline⁷¹.

Uriah Smith se destacó por una vida prodigiosa y su alto nivel académico, él era experto en el estudio de la literatura y tenía posibilidades de seguir con estudios superiores, su destacada labor como buen estudiante no pasó inadvertida para Jaime White, quien lo invitó a ser partícipe de la edición en la Review and Herald. Es importante mencionar que su labor como teólogo al desarrollar un estudio de “Daniel y Apocalipsis”, le ayudaron a tener una buena argumentación y lógica en sus escritos, apoyándose al mismo tiempo por los estudios de arqueología de su época, lo que aportó a elaboración de un estudio profundo en lo que concierne a las profecías, también fue conocido como un defensor del sábado.

Al construir su hermenéutica logró interpretar el libro de Apocalipsis y de Daniel, el insistió que “la revelación divina no puede ser sustituida por el razonamiento humano”⁷². Aplico conceptos como *Tota Scriptura* y *Sola Scriptura* dando a entender que solo a través de la palabra misma se puede encontrar la interpretación de esta, tanto en el Antiguo como Nuevo testamento tienen validez al referirse a las profecías Bíblicas.

Por otra parte, Uriah Smith investigó a través del método histórico-gramatical las profecías de Daniel y Apocalipsis, revelando así su carácter minucioso a la hora de investigar y escudriñar las Escrituras.

En este sentido, podemos destacar el uso de herramientas de conocimiento a la hora de acercarse a la palabra de Dios, el estudio minucioso y a su vez lógico de las Escrituras, puso Smith como uno de los principales teólogos de la época, llegando a ser profesor de

⁷¹ Adventist Heritage Ministry, “Sermón del bachillerato”, “Bosquejo biográfico de Uriah Smith”, <http://www.adventistheritage.org/article/43/resources/advent-preaching/8-uriah-smith-baccalaureate-sermon> (4 de julio de 2018)

⁷² Heide Heiks, *Profecías de la falsificación de Satanás* (Estados Unidos: Teach Service Publishing, 2010), 121.

teología en la universidad adventista de Battle Creek. Por lo tanto, Smith tomo de la razón para poder argumentar sus estudios de la Biblia, especialmente proféticos, para entender y comprender las Escrituras, la lógica, la razón, el estudio metódico y sistemático marco la pauta de Uriah Smith en lo que a teología se refiere, como también su labor en la prensa.

John N. Andrews

John N, Andrews era un intelectual que disfrutaba del "estudio severo" mucho más que la actividad física. Estuvo estrechamente asociado con James y Ellen White en el liderazgo y el trabajo de evangelización de la Iglesia IASD.

Como teólogo, Andrews hizo grandes progresos en el desarrollo de las doctrinas de la iglesia. Él aplicó la bestia de dos cuernos de Apocalipsis 13 a los Estados Unidos de América. Además, fue influyente en la creación de los estatutos y la constitución de la iglesia. En 1855, después de una investigación exhaustiva, Andrews adoptó la puesta de sol el viernes por la noche como el comienzo del sábado. Esto comenzó un estándar para la iglesia. También organizó la iglesia como una asociación comercial legal, lo que permite a la iglesia obtener la posesión legal de la propiedad. Durante la Guerra Civil, Andrews cabildeó por la designación de no combatientes para los reclutas adventistas. En 1860, estuvo involucrado en la organización de la editorial denominacional. El año siguiente, publicó su extensa investigación, *History of the Sabbath & the First Day of the Week*. Este fue un trabajo de revisión del sábado de séptimo día en la historia. Entre 1869-70, fue el editor de *Review and Herald*. En 1874, se convirtió en el primer misionero adventista en Suiza. Trabajó para reunir a las dispersas compañías que guardaban el sábado y organizarlas con un mensaje conjunto. Mientras vivía en Basilea, contrajo tuberculosis y murió. Él tenía 54 años⁷³.

Dentro de su aporte teológico se destacan las siguientes contribuciones:

Three central doctrines of Seventh-day Adventists, that Andrews clearly stated, are: 1) the gospel in the Sanctuary in relation to the 2300 days and the "great disappointment" of October 22, 1844, and the controversy between Christ and Satan; 2) the gospel in the three angels' messages; 3) and the gospel in the law of God⁷⁴.

La influencia de John Andrews para la Iglesia Adventista del Séptimo Día fue de gran relevancia, lo que se mantiene vigente en nuestros días, la teología de Andrews logró

⁷³ Biblioteca Adventista de los Pioneros, "Bocetos biográficos de los pioneros", John Nevnis Andrews, https://www.aplib.org.http://www.aplib.org/?page_id=12 (3 de julio de 2018)

⁷⁴ Biblioteca Adventista de los Pioneros, "Ray Foster", "John Nevnis Andrews, his Work and its Value", 1996, <https://www.aplib.org> (3 de julio de 2018)

cimentar las bases de las doctrinas de la iglesia, pero más importante aún sistematizó la teología del santuario, del sábado y del mensaje de los tres ángeles.

Gran parte de la teología formulada por John Andrews, se basa en lógica que el encontraba en las escrituras, entendiendo que en su época imperaban dos corrientes filosóficas empirismo y racionalismo.

Andrews al ser un estudioso en las ciencias políticas y en el estudio de idiomas, encontró en las Escrituras en especial en las profecías de Daniel y el libro de Apocalipsis estructuras lógicas y razonables de entender.

James White

En su juventud, James White era maestro de escuela. Más tarde se convirtió en un ministro cristiano en Maine. Él aceptó los puntos de vista de William Miller sobre el segundo advenimiento y tuvo éxito en predicar la doctrina de la pronta venida del Salvador. Era un ejecutivo talentoso y capaz, un líder misionero y un poderoso evangelista público. No solo participó con William Miller, Joseph Bates y decenas de otros predicadores en anunciar el advenimiento de nuestro Señor en la década de 1840, sino que sobrevivió al movimiento Millerita para convertirse en el primer gran apóstol de la causa adventista del séptimo día. White fue el editor del primer periódico publicado por Adventistas del Séptimo Día, *Present Truth* (1849); el primer editor de *Review and Herald* (1850), *Youth's Instructor* (1852) y *Signs of the Times* (1874). Fue presidente de la Conferencia General entre 1865-1867, 1869-1871 y 1874-1880. Si había un fundador de la *Review and Herald Publishing Association*, era James White junto con su esposa, Ellen. Fue patrocinador y promotor de *Pacific Press Publishing Association*. Murió el 6 de agosto de 1881, cuando solo tenía sesenta años. Literalmente trabajó hasta la muerte. Los hermanos se apoyaron en él tan fuertemente que su figura imponente cayó. Sus sesenta años de vida transcurrieron desinteresada y sacrificada mente. Ningún otro ministro adventista del séptimo día hizo más que él para construir altos principios y eficiencia en la vida de nuestras iglesias e instituciones⁷⁵.

Jaime White se destacó por su hermenéutica y aplicación de las Escrituras en contexto de muchos cambios tanto doctrinales como también organizacionales. Desarrollo

⁷⁵Biblioteca Adventista de los Pioneros, "Bocetos biográficos de los pioneros", James Springer White, https://www.aplib.org.http://www.aplib.org/?page_id=12 (3 de julio de 2018)

diversas apologías con respecto al mensaje de los tres ángeles, en especial acerca del sábado Bíblico, estas fueron escritas en “*in the defense of the truth*” y posteriormente escritas en “*the present truth*”, en estos pequeños periódicos se mostraron las verdades más relevantes para la emergente Iglesia Adventista del Séptimo Día, posteriormente y con el constante avance de la obra, los escritos se fueron sistematizando y organizando, de manera tal que en distintas partes de Estados Unidos el mensaje adventista sabatario, se estaba dando a conocer de manera masiva, por lo tanto fue de esta manera que el mensaje de los tres ángeles fue anunciado por esta “manada pequeña”.

Por otra parte, las Escrituras alcanzaron un protagonismo único, si bien es cierto James White, había pertenecido al grupo de la Conexión cristiana, y había sido un gran predicador después de escuchar las predicaciones de Miller, fue en el encuentro con las Escrituras que James White fue aceptando y progresando con su fe, esta fe no estaba cimentada en palabra de hombres, sino en la palabra de Dios, entendiendo el principio clave que la “*fe viene por el oír, y oír por la palabra de Dios*”, el anciano White fue aceptando estas nuevas verdades.

Una de las más conocidas fue el concepto antitrinitario que poseía al inicio de sus años como creyente, fue a través de la dirección divina hacia las Escrituras que llegó al conocimiento de la naturaleza de Cristo, divina-humana.

Así también es en el encuentro con las Escrituras que James White, logra desarrollar sus más grandes aportes teológicos, sin embargo lo más significativo fue dar pie al diálogo entre fe y razón en el conocimiento progresivo del estudio de las Escrituras, su estudio diligente y minucioso de esta misma, inicia el legado de Jaime White en relación a su impronta, como defensor de las verdades Bíblicas, de esta manera la teología no se opone al

razonamiento humano como fuente de la verdad, estas trabajan entre sí, dando cumplimiento al conocimiento divino.

Ellen G. White

Dentro de los pioneros de la iglesia Ellen White se destaca por haber escrito sobre la relación entre la fe y la razón, en esta sección se describirá la hermenéutica que desarrolla Ellen White con respecto a la teología adventista, por otro lado, se analizará en sus escritos la relación entre fe y razón, como un diálogo entre ciencia y religión.

Elena Gould Harmon nació el 26 de noviembre de 1827, en la ciudad de Gorham, estado de Maine, ubicado en el noreste de Estados Unidos. Sus padres se llamaban Robert y Eunice Harmon. Elena y la hermana melliza Elizabeth, eran las menores de una familia de ocho hijos. Su educación formal fue interrumpida cuando ella tenía tan solo nueve años de edad, debido a un incidente que casi le costó la vida. Al comienzo de la adolescencia, Elena y su familia aceptaron las interpretaciones bíblicas presentadas por el predicador bautista William (Guillermo) Miller. Juntamente con Miller y otras 50.000 personas, ella pasó por lo que quedó conocido como “el gran chasco”, pues esperaban el regreso de Jesús el 22 de octubre de 1844, la fecha correspondiente al fin de la profecía de los 2.300 días de Daniel 8⁷⁶.

Ellen White es reconocida como uno de los fundadores de la iglesia Adventista del Séptimo Día, se le reconoce también como la mensajera del señor, mencionada en Apocalipsis 14:12 y en especial 19:10, cuyo mensaje tenía un doble propósito en primer lugar mencionar la importancia profética que tuvo la fecha del 22 de octubre de 1844 y, en segundo lugar, tener puesta la mirada puesta en Jesús. “Así los Adventistas no solo son un pueblo profético distintivo, sino también un pueblo cristiano.”⁷⁷

⁷⁶ Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, “Historia de la Iglesia: ¿Quién fue Elena de White?” http://www.aplib.org/?page_id=12 (5 de julio de 2018)

⁷⁷ George R. Knight, *Nuestra iglesia. Momentos históricos decisivos* (Maryland, Estados Unidos: Review and Herald Publishing Association), 39.

Dentro de la amplia gama literaria de Ellen White, se destaca su pensamiento sobre el santuario y el sábado, como también otras doctrinas importantes dentro de la teología adventista. Ellen White no solo se enfocó en lo doctrinal, ella también habló sobre la educación, la reforma pro-salud y la obra médico misionera.

Ellen White con respecto al estudio de las Escrituras y como esta se relaciona con una comprensión cabal, logró no solo aceptarla por fe o por lo que dicen las Escrituras, sino además por él estudió diligente, usando la razón que Dios da al ser humano, para tener una comprensión verídica de lo que la palabra de Dios nos enseña. Por otra parte, Ellen White rechaza un acercamiento positivo a la ciencia.

En 1890, en su libro *Patriarcas y Profetas*, Ellen White describe esta tensión entre fe y razón:

Dios ha permitido que se derrame un diluvio de luz sobre el mundo, tanto en la ciencia como en el arte; pero cuando los hombres profesos científicos tratan estos temas desde un punto de vista meramente humano, seguramente llegarán a conclusiones erróneas. Puede ser inocente especular más allá de lo que la Palabra de Dios ha revelado, si nuestras teorías no contradicen los hechos que se encuentran en las Escrituras; pero aquellos que dejan la palabra de Dios y buscan dar cuenta de sus obras creadas sobre principios científicos, están a la deriva sin un mapa o una brújula sobre un océano desconocido. Las mentes más grandes, si no están guiadas por la palabra de Dios en su investigación, se vuelven desconcertados en sus intentos de rastrear las relaciones de la ciencia y la revelación. Debido a que el Creador y sus obras están mucho más allá de su comprensión de que no pueden explicarlas mediante leyes naturales, consideran que la historia de la Biblia es poco confiable. Aquellos que dudan de la fiabilidad de los registros del Antiguo y Nuevo Testamento, serán llevados a ir un paso más allá y dudar de la existencia de Dios; y luego, después de haber perdido su ancla, se ven obligados a golpear sobre las rocas de la infidelidad.”⁷⁸

Ellen White describe la importancia de la fe en la comprensión del mundo que nos rodea no solo basta con el conocimiento, o la inteligencia desde el punto de vista humano, sino como el conocimiento que nace y parte a la luz de las Escrituras, el cual va

⁷⁸ Ellen White, *Patriarcas y profetas* (Buenos Aires: Casa Editora Sudamericana, 2010), 113.

produciendo en el ser humano una obra transformadora, la fe se extiende para aceptar y conocer lo que la ciencia y el conocimiento pueden ofrecer, esta razón debe estar alineada con la fe, todo el conocimiento proviene de Dios y el desea que el ser humano a través de su voluntad acepte y desarrolle el potencial que Dios ha dado al hombre por medio del uso de la razón.

En 1892, Ellen White escribió su tratado teológico sistemático, *El Camino a Cristo*. Uno de los puntos más importantes de este libro es la importancia de la educación humana, especialmente en el contexto de la caída en el pecado. En este contexto, Ellen White describe la importancia de usar y desarrollar la inteligencia, lo que fue dado por Dios mismo:

No debemos conformarnos con el testimonio de hombre alguno en cuanto a lo que enseñan las Santas Escrituras, sino que debemos estudiar las palabras de Dios por nosotros mismos. Si dejamos que otros piensen por nosotros, nuestra energía quedará mutilada y limitadas nuestras aptitudes. Las nobles facultades del alma pueden reducirse tanto por no ejercitarse en temas dignos de su concentración, que lleguen a ser incapaces de penetrar la profunda significación de la Palabra de Dios. La inteligencia se desarrolla si se emplea en investigar.⁷⁹

Ellen White hace hincapié en el uso de la razón y la lógica para conocer a Dios a través del texto Bíblico, por lo tanto, destaca una relación estrecha entre la fe y la razón. Aquí, se evidencia claramente la influencia parcial, del acercamiento a la teología Wesleyana, en cuanto a la experiencia, razón y las Escrituras. Esto va a influir de manera esencial en la aproximación de la teología adventista en el uso de la razón, como herramienta santificada en función de la fe.

⁷⁹ Ellen White, *El camino a Cristo* (Buenos Aires: Casa Editora Sudamericana, 2010), 89.

En el mismo libro, Ellen White explica que, lejos de ser un impedimento para el desarrollo de la razón e inteligencia humana, la Biblia es el instrumento apropiado para cumplir con esa misión:

No hay ninguna cosa mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de las Santas Escrituras. Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos, para dar vigor a las facultades, como las grandes y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si se estudiara la Palabra de Dios como se debe, los hombres tendrían una grandeza de espíritu, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que raramente pueden verse en estos tiempos.⁸⁰

Para la teología adventista es primordial e indispensable la Biblia como medio para desarrollar una teología verídica y sustentable, las facultades de la mente deben ser empleadas para lograr entender la voluntad divina por medio de las Escrituras, hay una armonía y un trabajo práctico entre la fe y la razón, expresado por Ellen White, como también por los pioneros de la iglesia.

Además, ella explica que:

Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre la cual fundar nuestra fe. Su existencia, su carácter, la veracidad de su Palabra, todas estas cosas están establecidas por abundantes testimonios que apelan a nuestra razón. Sin embargo, Dios no ha quitado toda posibilidad de dudar. Nuestra fe debe reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. Los que quieran dudar tendrán oportunidad de hacerlo, al paso que los que realmente deseen conocer la verdad encontrarán abundante evidencia sobre la cual basar su fe.⁸¹

Al describir la razón Ellen White, hace una conexión con el racionalismo de Descartes al mencionar que la duda es necesaria al conocer las verdades de Dios, como también menciona el hecho empirista al hablar de experimentar y dar evidencias de la fe que se profesa. Estas descripciones nos muestran parte del contexto en que la teología adventista nace, no obstante, Ellen White describe y nuevamente hace la conexión entre

⁸⁰ *Ibíd*, 90

⁸¹ *Ibíd*, 105.

la fe y la razón, razón que debe ser puesta a prueba por medio de la revelación, como habrá dicho Agustín de Hipona “creo para comprender”, es necesario acercarse entonces al texto con fe, sin dejar de lado las evidencias y el estudio diligente dirigido por la razón.

En 1903, Ellen White escribió un tratado magistral sobre la educación, con el mismo título, este es el libro fundamental para el desarrollo de toda la filosofía adventista de la educación y ciencia. En este libro, ella escribió que:

Los hombres en quienes se desarrolla esta facultad [razón] son los que llevan responsabilidades, los que dirigen empresas, los que influyen sobre el carácter. La obra de la verdadera educación consiste en desarrollar esta facultad, en educar a los jóvenes para que sean pensadores, y no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres.⁸²

La influencia del pensamiento de Ellen White sobre la fe y la razón se puede ver en teólogos adventistas como Frank Hasel. En un artículo en *Journal of the Adventist Theology*, Hasel describe el estado elevado del pensamiento humano como el desarrollo de facultades son establecidas por el estudio de las Escrituras, las personas que potencian estas facultades, son aquellas donde la razón este dada por Dios, esto se “llamará la razón santificada”⁸³, esta guía dada por el Espíritu Santo constituye el ideal de la educación adventista, reconstruir la imagen del creador en el ser humano. Ese es, una obra holística: físico, mental y espiritual. La razón, la inteligencia, la lógica trabajan en conjunto, el proceso de santificación es completo y la razón debe ser imbuida también por ella.

Todo verdadero conocimiento y desarrollo tienen su origen en el conocimiento de Dios. Dondequiera que nos dirijamos: al dominio físico, mental y espiritual;

⁸² Ellen White, *La educación*, 14.

⁸³ Frank M. Hasel, “Theology and the Role of Reason”, *Journal of the Adventist Theology Society* 4 (1993): 184.

cualquier objeto que contemplemos, fuera de la marchitez del pecado, en todo vemos revelado este conocimiento.⁸⁴

El verdadero conocimiento nace de Dios, este conocimiento debe desarrollarse en la vida del ser humano de forma holística, los dones dados por Dios como son la fe y razón han de trabajar en conjunto para desplegar un carácter que represente el divino, una unión sujeta a los procesos de educación, como lo son la duda y la experiencia son necesarias para ampliar el conocimiento de la verdad.

Richard Rice menciona lo siguiente con al rol de la razón en la experiencia con la fe:

La razón también juega un papel dentro de una experiencia religiosa establecida. Así como amar a alguien nos hace desear aprender más sobre esa persona, el amor por Dios provoca un deseo de aumentar nuestro conocimiento de Él, de seguir descubriendo nuevas facetas de la verdad. La Biblia a menudo enfatiza la importancia del crecimiento intelectual en la vida cristiana. El libro de Hebreos, por ejemplo, deplora el fracaso de sus lectores para avanzar más allá de una comprensión rudimentaria de la palabra de Dios y los insta a avanzar hacia la madurez (Hebreos 5: 11-6: 1). Y en su carta a los Colosenses, Pablo expresa el deseo de que "lleguen a la plenitud de la convicción que conlleva la constatación" (Col. 2: 2 , NEB)⁸⁵.

La comprensión cabal de las Escrituras lleva no solo aun progreso intelectual, no solamente de la razón, sino un crecimiento holístico del ser humano por medio de la fe, el hombre puede reconocer la obra de un Dios creador, el cual nos da las herramientas necesarias para comprender sus verdades, la “razón santificada”.

Por estas razones Ellen White une la fe y la razón, la razón toma un rol importante al momento de hacer teología y de acercarse a la Biblia, es a través de esta que el estudio de la palabra cobra relevancia y a su vez nos permite pensar por nosotros mismos, de esta

⁸⁴ *Ibíd*, 17.

⁸⁵ Richard Rice, “Reconciliando la fe y la razón”, *Ministerio* (marzo de 1987), <https://www.ministrymagazine.org/archive/1987/03/reconciling-faith-and-reason> (20 de julio de 2018)

manera estamos hablando de una “razón santificada”, una razón que no se sobrepone por encima de la fe, ya que nos ayuda a poner los cimientos para el desarrollo de estudio certero de las Escrituras. De esta manera Ellen White comprende que es por medio de la evidencia y claridad de hechos comprobables que Dios se relaciona con la mente humana, el hecho de dudar es innato en el ser humano, Dios apela al uso de la razón para que las personas entiendan la validez de las Escrituras y por medio de la fe obtengan una experiencia personal con Dios, por medio de las Escrituras.

CAPÍTULO IV

RESUMEN Y CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

Al estudiar los conceptos de fe y razón en el proceso histórico de los inicios de la iglesia cristiana hasta los pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se logra comprender el hecho de una apología a través de la historia, al estudiar los conceptos ya mencionados tenemos las facultades para dar respuestas a las siguientes siete interrogantes:

En relación con la primera interrogante: ¿Cuál es el contexto general y más específico de la perspectiva de los pioneros adventistas sobre la fe y la razón?, al encontrarnos con los pioneros de la iglesia adventista, nos damos cuenta de dos factores importantes, el primero el contexto histórico en el cual se encontraban, en la ilustración dos corrientes de pensamiento imperaban el racionalismo y el empirismo, de tal manera que al comprender las Escrituras predominaban estas dos formas de lograr el conocimiento, por otra parte, el positivismo estaba tomando fuerza, y es esta última corriente filosófica que demostraba que la ciencia es la fuente última del conocimiento humano y que Dios no es necesario al momento de conocer la verdad, en consecuencia no existe una relación entre fe y razón.

Luego se expone una perspectiva diferente sobre el desarrollo de una fe basada completamente en las Escrituras, la influencia de William Miller y el estudio sistemático de las Escrituras, formo un reavivamiento en gran parte de los Estados Unidos, que fue el inicio del movimiento adventista. no obstante, en este contexto, los pioneros adventistas,

adoptan la propuesta de John Wesley. Wesley, establece una íntima relación entre fe y razón, donde la razón está sujeta a la fe como herramienta de estudio hermenéutico, y esta a su vez nos permite desarrollar una experiencia que se observa por medio de las Escrituras, permitiendo vivir el proceso de la fe en el creyente.

En este contexto, William Miller, el fundador del movimiento adventista millerita, habla sobre el “festín de la razón” al estudiar las profecías Bíblicas, por lo tanto, existe una relación clara entre la fe y la razón.

La segunda interrogante de la investigación fue respecto a: ¿Qué posición ocuparon los pioneros adventistas sobre la relación entre la fe y la razón? Los pioneros de la iglesia al desarrollar e investigar en las Escrituras las verdades concernientes al sábado, al mensaje de los tres ángeles y las profecías de Daniel y Apocalipsis, logran armonizar la fe y la razón, William Miller menciona que encontró en las Escrituras un festín de la razón, al comprender la exactitud y lógica en las profecías Bíblicas, de esta manera la conciliación entre la fe y la razón, fueron claves al desarrollar gran parte de las doctrinas adventistas, la razón como herramienta para escudriñar las Escrituras, una razón supedita a la fe, al conocimiento de Dios, como lo expreso Frank Hasel “*una razón santificada*”.

Concerniente a la tercera pregunta: ¿Que implicancias teológicas y prácticas tiene esa posición sobre el desarrollo de la teología en Iglesia Adventista, especialmente sobre la actitud y relación de la iglesia hacia la ciencia?, la apología entre fe y razón, no se deben ver como enemigas una de la otra, sino que ambas direccionadas por las Escrituras y entregadas a la voluntad del creyente en aceptar la fe cooperan conjuntamente, razón nos permite evidenciar, investigar y argumentar lo que la revelación, nos menciona, por esto es importante entender que la revelación es la regla de fe para el creyente, es por medio del conocimiento de las verdades Bíblicas que desarrollamos una fe que trasciende a la razón,

una fe que es voluntaria, de esta manera las Escrituras toman sentido, la razón es la herramienta que empuja el entendimiento guiado por el Espíritu Santo, para aceptar las verdades que se hayan en las Escrituras. Por lo tanto, hay una relación intrínseca entre la fe y la razón, la fe como el eje articulador de la vida y el pensamiento humano.

El concepto clave para la comprensión del estudio de la fe y la razón es unir ambos conceptos trabajando de forma conjuntamente, de esta manera se desarrolla un estudio de la ciencia que trabaja al amparo de las Escrituras, pero se evidencia a través de metodologías científicas, por lo tanto, se puede establecer una unión e intercambio de ideas, en este trabajo en equipo, siendo la razón el instrumento santificado por la fe para llegar a la plenitud del conocimiento humano.

Este estudio, entonces, puede ofrecer las siguientes contribuciones al diálogo de la teología y la ciencia:

1. En primer lugar, este estudio describe las bases de los conceptos fe y razón en la teología desde su edad temprana y el desarrollo de esta hasta los inicios de la iglesia adventista, mostrándonos de esta manera un panorama general de los hechos que acompañaron esta apología.
2. En segundo lugar, se describe el pensamiento de los pioneros de la iglesia adventista una unión entre la fe y la razón, estos conceptos se unen para demostrar de forma visible los conocimientos Bíblicos, como el inicio de la hermenéutica adventista y el rol de la razón en directa relación con el estudio de las Escrituras.
3. En tercer lugar, el estudio concluye que hay una conexión clara entre los conceptos de fe y razón, no podemos dejar una de lado a la hora de establecer un diálogo entre la ciencia y la religión, ambas dos estudian la revelación de Dios

(la revelación general y la específica), es por medio del uso de ambas que podemos establecer un diálogo concreto, poniendo en primer lugar a las Escrituras como fuente del conocimiento de Dios para el hombre.

Ellen White no rechazó la ciencia en sí, si no que rechazó una ciencia de tipo positivista. Pero la razón santificada no solamente es aceptada, sino que es necesaria para el desarrollo del conocimiento verdadero de la Escritura y de Dios.

Al relacionar la fe con la ciencia es necesario comprender y aceptar de forma racional lo que las Escrituras hablan con respecto a la creación y al estudio del mundo natural, es por medio de la fe que lo creado toma un sentido lógico y razonable, la actitud de la iglesia adventista es una disposición a relacionar la ciencia y la religión, como ramas de estudio que van tomadas de la mano aceptando por medio la fe y evidenciando por medio de la ciencia el mundo que nos rodea.

En conclusión, la razón es la herramienta dada por Dios para comprender lo que la fe, ya ha mencionado en las Escrituras, Peter Kreeft menciona lo siguiente:

La razón puede ayudarnos a avanzar desde la comprensión hacia la aceptación e, idealmente, hacia la creencia y la fe. Sin embargo, la fe en Dios es una decisión de la voluntad que trasciende la razón. Nuestro raciocinio, dirigido por el Espíritu Santo, puede despejar los obstáculos en el camino hacia la fe. Y una vez que abrazamos la fe, la razón puede ahondar nuestro cometido religioso⁸⁶.

La religión y la ciencia, la fe y la razón en la teología adventista son dirigidas por medio del Espíritu Santo hacia el crecimiento de la fe, la razón como un don divino permite influenciar de forma gradual la fe, el conocimiento dirigido por la voluntad divina son los baluartes y pilares de la iglesia adventista, esta “razón santificada”, es sin lugar a dudas la

⁸⁶Peter Kreeft y Ronald K. Tacelli, *Handbook of Christian Apologetics* (Downer's Grove, IL: InterVarsity, 1994), 44.

herramienta que Dios dejó al hombre para conocer el profundo y grande amor de Dios por la humanidad, por lo tanto la fe y la razón, en el contexto de la iglesia adventista son pilares que levantaron la teología adventista como tal, permitiendo al mismo tiempo un diálogo abierto y trabajo en conjunto con la ciencia.

BIBLIOGRAFÍA

- Adventist Heritage Ministry. “Sermón del bachillerato”, “Bosquejo biográfico de Uriah Smith”. <http://www.adventistheritage.org/article/43/resources/advent-preaching/8-uriah-smith-baccalaureate-sermon>
- Ames, Cecilia. *Religión romana y cristianismo. La mirada de Tertuliano en Apologeticum y ad nationes*. La Pampa: Red Universidad Nacional de La Pampa, 2005.
- Bates, Joseph. “Reflection on the Sabbath and Temperance”. *Lest We Forget* 1, no.3 (1991): 1-8.
- Calvino, Juan. *Institución de la fe cristiana*. Barcelona: Editorial de Literatura Reformada Stichting Utigave Reformatorische Boeken, 1999.
- Cervantes, Leopoldo, *Juan Calvino. Su vida y obra a 500 años de su nacimiento*. Barcelona: Editorial Clie, 2009.
- Copleston, Frederick. *Historia de la filosofía, ‘San Anselmo de Canterbury’*. Barcelona: Ariel, 1982.
- Creencias de los Adventistas del Séptimo Día. “Historia de la Iglesia: ¿Quién fue Elena de White?”. <https://www.aplib.org>. http://www.aplib.org/?page_id=12
- Crocombe, Jeff. “A Feast of Reason: The Hermeneutics of William Miller”. https://www.researchgate.net/publication/274139913_'A_Feast_of_Reason'_the_hermeneutics_of_William_Miller
- Ferrater, José Mora. *Diccionario de filosofía*. Madrid: Editorial Alianza, 1981.
- Fletcher, John. *Historia general del cristianismo del siglo I al siglo XXI*. Barcelona: Editorial Clie, 2008.
- González, Justo. *Historia del pensamiento cristiano*. Barcelona: Editorial Clie, 2010.
- Gullón, Robert. *Nuestra herencia*. Buenos Aires: Casa Editora Sudamericana, 1994.
- Hasel, Frank M. “Theology and the Role of Reason”, *Journal of the Adventist Theology Society* 4 (1993): 184.
- Heiks, Heide. *Profecías de la falsificación de Satanás*. Estados Unidos, Editorial: Teach Service Publishing, 2010.
- Knight, George R. *Nuestra iglesia. Momentos históricos decisivos*. Maryland, Estados Unidos, Editorial: Review and Herald Publishing Association.
- Knight, George R. *William Miller and the Rise of Adventism*. Estados Unidos, Editorial: Pacific Press, 2010.

- Kreeft, Peter y Ronald K. Tacelli. *Handbook of Christian Apologetics Downer's Grove*. Illinois: InterVarsity Press, 1994.
- Núñez, Miguel Angel. *Introducción a la filosofía desde una perspectiva cristiana*. Chillán, Chile: Universidad Adventista de Chile, 1994.
- Pires, Jo O'Brien. "Mesa Redonda: Neoplatonismo, Aristotelismo y Escolasticismo". <https://jopires-obrien3.wordpress.com/neoplatonismo-aristotelismo-escolasticismo-2/>
- Rasi, Humberto M. "El Cristiano ante la Fe y la Razón". *Comisión de Apoyo a Universitarios y Profesionales Adventistas*. http://christinthe classroom.org/vol_32/32cc_577-584.pdf
- Rice, Richard. "Reconciliando la fe y la razón". *Ministerio* (marzo de 1987). <https://www.ministrymagazine.org/archive/1987/03/reconciling-faith-and-reason>
- Ropero, Alfonso. *Lo mejor de Tertuliano*. Barcelona: Editorial Clie, 2001.
- Schwarz, Richard W. y Floyd Greenflay. *Portadores de luz. Historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día*. Nampa, Aidaho, Estados Unidos: Pacific Press Publishing Association, 2000.
- Sire, James W. *El universo de al lado*. Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 2005.
- Swindal, James. "Fe y razón". *The Internet Encyclopedia of Philosophy*. <https://www.iep.utm.edu/>
- Teo. Wesleyana Reflexiones desde Chile. América y el Caribe. "Biblia, tradición, razón y experiencia". Tomado del estatuto de IEMCh. <http://teologiawesleyana.wixsite.com/teologiawesleyana/cuadrilatero-de-wesley>
- The Voice of Reformation, Bethlehem Baptist Church. "Lo que creemos acerca de los 5 puntos del calvinismo". <http://www.vor.org/ibg/catalogo/pdfdocs/calvinismo.pdf>
- Tomás de Aquino. *Suma contra los gentiles 1 y 2*. Madrir: Biblioteca de Autores Cristianos, Laureano Robles Carcedo y Adolfo Robles Sierra, 2007.
- Universidad Adventista del Plata. "Integrando la Ciencia y la Fe". <http://www.uapar.edu/geociencia/>
- Wesley, John. *Obras de Wesley. Tomo I y IV*. Carolina del Norte: Wesley Heritage Foundation, 2006. http://www.angelfire.com/pe/jorgebravo/wesley_teologia_fuentes.htm
- White, Ellen. *El camino a Cristo*. Buenos Aires: Casa Editora Sudamericana, 2010.
- White, Ellen. *El deseado de todas las gentes*. Buenos Aires: Casa Editora Sudamericana, 2010.

- White, Ellen. *La educación*. Buenos Aires: Casa Editora Sudamericana, 2009.
- White, Ellen. *Mensajes escogidos*. Tomo 2. Buenos Aires: Casa Editora Sudamericana, 2010.
- White, Ellen. *Patriarcas y profetas*. Buenos Aires: Casa Editora Sudamericana, 2010.
- William Miller's Rules of Interpretation*. Estados Unidos: Peregrinos Descanso.
http://www.sdadefend.com/Our%20Firm%20Foundation/Miller_s_Rules.pdf
- Zea, Leopoldo. *Introducción a la filosofía. La convivencia del hombre en la filosofía*. México: Universidad Autónoma de México, 1967.
- Zinke, E. Edward. "What is Faith?", *Perspective Digest* 16, no.4 (3 de julio del 2018),
<http://www.perspectivedigest.org/article/51/archives/16-4/what-is-faith>