

UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILE
Facultad de Teología
Teología

UNIVERSIDAD
ADVENTISTA
DE CHILE

EL DESARROLLO DEL CONCEPTO DE MINISTERIO EN LA TEOLOGÍA
ADVENTISTA EN EL CONTEXTO DEL SEGUNDO
GRAN REAVIVAMIENTO

TRABAJO FINAL INTEGRADOR - TESIS
Presentado en cumplimiento parcial
de los requisitos para optar el título de
Teólogo y grado de Licenciado en Teología

Por
Esteban Díaz Apala

Profesor Guía: Dr. Gheorghe Razmerita

Chillán, Chile, Agosto de 2017

RESUMEN

La presente investigación representa un estudio histórico-teológico del origen y desarrollo del concepto del ministerio en la teología adventista primitiva en el contexto del Segundo Gran Reavivamiento en los Estados Unidos. El capítulo dos describe el Segundo Gran Reavivamiento. El capítulo tres analiza varias teologías del ministerio en base de documentos denominacionales oficiales tanto de los reformadores protestantes en Europa como de las denominaciones protestantes estadounidenses que fueron parte del Segundo Gran Reavivamiento. El capítulo cuatro detalla el origen y desarrollo del concepto del ministerio en la teología adventista primitiva. El capítulo cinco trata la relación entre las teologías del ministerio del Segundo Gran Reavivamiento y la teología adventista primitiva. El estudio concluye que la teología adventista del ministerio ha heredado una buena parte de los conceptos de ministerio de las teologías del Segundo Gran Reavivamiento. Sin embargo, los adventistas han evaluado y desarrollado estos conceptos en la luz de un estudio profundo de las Escrituras.

PALABRAS CLAVE: Segundo Gran Reavivamiento, Ministerio, Ordenación, teología adventista, anciano, pastor, diacono.

DEDICATORIA

A mi padre Ramón Díaz, quien en su vida
muestra el verdadero don del pastorado

A mi madre Blanca Apala, quien como un ángel
me guardó y guio hacia el ministerio

A mi esposa Amada Muñoz, mi complemento
perfecto para el ministerio pastoral

RECONOCIMIENTOS

En primer lugar deseo dar toda la gloria, honra y alabanza a Dios, quien como un padre amante me enseñó el camino de la sabiduría y me sustentó durante toda la carrera de teología como soltero y luego junto a mi esposa. Puedo decir que “Fuera Dios no tengo bien alguno”.

En segundo lugar deseo agradecer a mi familia. A mi padre Ramón Díaz por inspirarme con su ejemplo a ser un pastor y apoyarme siempre con palabras de sabiduría en los momentos más precisos. A mi madre Blanca Apala a quien amo con todo mí ser, gracias por estar siempre pendiente en lo que necesito. Desde pequeño sus cuidados me han guiado en la senda de la fe y han hecho de mí todo lo que soy. A mi dulce hermanita Noemí Díaz, quien siempre está conectada a mí, pues aunque pase el tiempo, seguimos abrazándonos y emocionándonos juntos como cuando éramos pequeños y vivíamos en nuestro hogar (Pica). A mi tía Marianela Díaz por siempre apoyarme con sus regalos sorpresas. A mi primo Rubén Medina por ser como un hermano mayor y siempre estar dispuesto a ayudarme, sobre todo cuando llegaba a la casa de un momento a otro.

En tercer lugar deseo agradecer al ministerio de las publicaciones (Colportaje) en las personas del Pr. Luis Contreras, Pr. German Martínez y Joadán Meza. Del Pr. Luis aprendí la filosofía del colportaje y fue él quien me llamó para entrar en el desafío del liderazgo y además dirigió mi casamiento. El Pr. Germán fue quien me apoyó y fortaleció como líder y siguió confiando en mí cuando al parecer solo había fracaso. A Joadán por haberme dado la oportunidad de trabajar en el IDEC y creer que puedo ayudar en la formación del liderazgo estudiantil (aunque yo mismo tengo mucho que aprender).

En cuarto lugar quisiera agradecer a todos los que participaron en la “Campana Esmirna: Fieles al Llamado”. Gracias por todo su apoyo, trabajo y sacrificio al colportar cada día, por no cansarse de buscar a las almas errantes a pesar de que el sol quemaba o el cuerpo decía; ya no más. Gracias porque aun así siguieron, porque a pesar de todo, el corazón decía; una puerta más, y esa puerta podrá ser una vida más en el reino de los cielos. Solo allí podremos ver el real resultado de todo nuestro esfuerzo. Nombrando algunos colportores quiero agradecer a Alex, Débora, Llerisin, Annyel, Cony, José, Lesly y Pablo. De forma especial le agradezco a Jorge mi amigo y cuñado por todo el apoyo durante las campañas como sublíder siendo un ejemplo como colportor. También de manera especial le agradezco a tres colportores que me acompañaron desde mi primer verano como líder, convirtiéndose en amigos y en un apoyo fundamental cada verano; Jeyson, Belén y David. Gracias chicos por estar fielmente cada verano junto a mí y ser fieles al llamado, los quiero y aprecio. Por último le agradezco a mi buen amigo y fiel colportor Joaquín, quien me recordó el primer amor que nunca se debe perder por la obra del colportaje.

En quinto lugar quiero agradecer a la facultad de teología de la Unach. A cada uno de los pastores quienes con sus clases formaron mi pensamiento pastoral e incentivaron el profundo estudio de la Biblia. En especial agradezco al Pr. Joel Leiva por su cercanía, ayuda y confianza al permitirme trabajar en la revista *angelos* y *advenimiento*. También al Pr. Gheorghe Razmerita por dirigirme en la comprensión y finalización de este trabajo.

En sexto lugar deseo agradecer a mis amigos, quienes le dieron a esta carrera un toque de alegría, humor, compañerismo y sobre todo felicidad, gracias a cada uno de ustedes. De forma especial a mi compañeros de batalla; Sebastián (cheko) y Fernando (negro), mi amigo de infancia Douglas y mis compañeros de colportaje; Liyibeth, Elías y Romina quienes se transformaron en parte de mi familia.

Por último (dicen que siempre lo mejor viene al final), deseo agradecer a quien siempre estuvo a mi lado, que cada día me incentivó para seguir adelante, quien me ayudó a creer y confiar que para Dios nada es imposible, que junto a él todo lo podemos. Quien en las victorias se alegró y celebró junto a mí, y en los fracasos de forma providencial me dio las palabras correctas que me confortaron para continuar. Le agradezco con mucho amor a mi hermosa esposa Amada Muñoz. Todo lo que tengo y lo que he logrado se lo debo a mi esposa. Ella es la inspiración para siempre dar y hacer lo mejor para la gloria de Dios.

TABLA DE CONTENIDO

LISTA DE FIGURAS.....	ix
LISTA DE TABLAS	ix
CAPITULO 1	
INTRODUCCIÓN.....	1
Trasfondo del problema.....	1
Declaración del Problema.....	6
Propósito de la investigación.....	6
Revisión Literaria	6
Metodología.....	10
CAPÍTULO 2	
ESTUDIO DEL I Y II REAVIVAMIENTO Y EL MOVIMIENTO MILLERITA.....	12
Antecedentes del Primer Gran Reavivamiento.....	12
Personajes importantes del Primer Gran Reavivamiento	13
Jonathan Edwards	13
George Whitefield.....	15
John Wesley.....	16
Influencias y efectos del Primer Gran Reavivamiento	19
Antecedentes del Segundo Gran Reavivamiento.....	22
Influencia ministerial del movimiento restauracionista.....	23
Personajes importantes del Segundo Gran Reavivamiento	26
Timothy Dwight.....	26
Charles G. Finney	28
Camp meetings	30
Influencias y efectos del Segundo Gran Reavivamiento	33
Movimiento Millerita.....	35
William Miller	36
Expansión del movimiento Millerita	38
El chasco y el inicio del movimiento sabatista	41
Conclusiones.....	43

CAPITULO III
CONCEPTOS Y MODELOS MINISTERIALES DE LAS DENOMINACIONES DEL
SEGUNDO GRAN REAVIVAMINETO 46

Movimiento Reformador	47
Ministerio en Juan Calvino	47
Segunda Confesión Helvética.....	50
Confesión de Westminster	53
John Knox y los Presbiterianos.....	55
Libro de Disciplina	55
Primer Libro de Disciplina	55
Segundo Libro de Disciplina	57
La Confesión Escocesa	59
Libro de Orden Común	60
Sistema de gobierno de eclesiástico y ordenación de 1644 Westminster.....	62
Congregacionalistas y Confesión de Saboya.....	63
Bautistas.....	65
Concepto Ministerial.....	65
Bautistas Particulares	65
Bautistas Generales.....	67
Bautistas Americanos	68
Funciones y prácticas ministeriales en los bautistas particulares	69
Funciones y prácticas ministeriales en los bautistas generales y americanos.....	70
Metodistas.....	72
Libro de Disciplina	73
Las Doctrinas y Disciplina de la Iglesia Metodista Episcopal en América	75
Cristianos y Discípulos Cristianos.....	78
The Last Will and Testament of The Springfield Presbytery	78
Declaration and Address.....	80
El Sistema Cristiano.....	81
Conexión Cristiana	83
Conclusiones.....	84

CAPITULO IV
DESARROLLO DEL MINISTERIO EN EL MOVIMIENTO ADVENTISTA
SABATISTA HASTA SU ORGANIZACIÓN 89

Inicio ministerial del Movimiento Sabatista.....	89
Concepto ministerial	92
James White.....	92
Ellen G. White	95
J. B. Frisbie	98
R. F. Cottrell	102
Conferencia de Michigan.....	102
Registro de los primeros ministros ordenados del movimiento Sabatista	106
Conclusiones.....	109

CAPITULO V	
CONCLUSIONES FINALES.....	112
BIBLIOGRAFÍA	121

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Porcentaje de denominaciones en el Movimiento Millerita.....	42
Figura 2. Trasfondo religioso de los pastores adventistas entre 1846 y 1863	91

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Significado de ser ordenado al ministerio en el movimiento Sabatista	106
Tabla 2. Registro de ministros ordenados.....	109
Tabla 3. Concepto ministerial de las denominaciones participantes del 2GR y la Iglesia Adventista	114

CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

Trasfondo del problema

El cristianismo en los Estado Unidos surge de una variedad de denominaciones protestantes inmigrantes del continente Europeo. Sin embargo luego de la independencia de la nueva nación (1776), en la última década de siglo XVIII la inmigración aumentó de una manera extraordinaria. Justo González menciona lo siguiente acerca de este acontecimiento:

Empero hacia fines del siglo XVIII, y durante todo el XIX, se desató una gran ola migratoria desde Europa hacia los Estados Unidos. Esto se debió en parte a los drásticos cambios que estaban teniendo lugar en Europa -las guerras napoleónicas, las convulsiones sociales causadas por la industrialización, la tiranía de algunos regímenes, etc.- y en parte a las grandes extensiones de terreno que parecían estar disponibles hacia el occidente de la nueva nación. La otra gran inmigración, la involuntaria de los esclavos procedentes de África, también cobró nuevas dimensiones según fue aumentando la necesidad de mano de obra barata.¹

Estos hechos ayudaron aumentar la población de los Estados Unidos la cual crecía de una manera asombrosa² con una gran diversidad de denominaciones protestantes y algunas nuevas que estaban comenzando a surgir.³ Fue en esta nueva nación independiente,

---

¹ Justo González, *Historia del Cristianismo*, Vol. II (Miami: Editorial Unilit, 1994), 327.

² “Junto con el crecimiento territorial se hacía un crecimiento más grande en la población del país. En 1800 el censo demostró que la población total era de 5.305.937 habitantes. En 1820 fue de 9.638.191; en 1840, 17.069.453; en 1860, 31.443.322...” Kenneth Scott Latourette, *Historia del Cristianismo*, Vol II (Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 1959), 639.

³ “No es raro que tras la estela de la revolución se empezarán a fundar iglesias completamente nuevas; pero quizá resulte más desconcertante, en realidad, que antes de 1776 apenas se hubiera creado

con una nueva legislación de separación de estado e iglesia, y con libertad religiosa⁴ donde surgiría en la rama de diversas denominaciones un nuevo despertar religioso conocido como el Segundo Gran Reavivamiento.⁵ Este renacer religioso comenzó a finales del siglo XVIII. Habiendo comenzado de una forma muy distinta a su predecesor conocido como el Primer Gran Reavivamiento,⁶ debido a que el estilo del 2GR era menos emotivo en sus comienzos y con un tono intelectual en su primera fase. Este segundo reavivamiento (del cual hablaremos con más detalles en el capítulo dos de esta investigación) se inició en la parte noreste de los Estados Unidos y trajo una multitud de conversos con grandes reformas en distintas áreas: asociaciones misioneras, salud, temperancia, estudio de la Biblia, etc. Además durante este periodo en Estados Unidos surgieron varias divisiones de algunas denominaciones y otras denominaciones completamente nuevas. Acerca de estas divisiones y surgimientos de nuevas denominaciones Kenneth Scott Latourette indica lo siguiente:

En 1815 el cristianismo de los Estados Unidos, como el de las Trece Colonias, era todavía, por gran mayoría protestante. La gran inmigración católica romana del siglo diecinueve no había empezado todavía. Aún más que en las Trece Colonias, el cristianismo estaba mostrando una marcada variedad. A las denominaciones traídas de Europa, varias más se estaban agregando. Algunas de ellas eran divisiones de denominaciones viejas, otras eran completamente nuevas. Aún más que en los días coloniales, el cristianismo de los Estados Unidos representaba el ala extrema del protestantismo. A los congregacionales, el cuerpo más grande existente en 1790, y a los cuáqueros, fueron añadidos el rápido crecimiento de los bautistas, un cuerpo débilmente representado aquel año, los metodistas, ahora del todo separados de la Iglesia de Inglaterra, y las varias clases de “cristianos” o “discípulos de Cristo”.⁷

---

ninguna denominación nueva. El metodismo estadounidense fue de hecho la primera de las fundaciones antes existentes, puesto que ignoró con impavidez el enojo de John Wesley y se dotó de organización episcopal en 1787 abandonando expresamente la empresa de obedecer las órdenes del gran hombre al respecto.” Diarmaid MacCulloch, *Historia de La Cristiandad*, trans. Ricardo García Pérez (España: Editorial Debate, 2011), 962.

⁴ Así lo menciona la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos en 1789.

⁵ En adelante 2GR. Las denominaciones que más se destacarían en este reavivamiento serían los metodistas, bautistas, presbiterianos, congregacionalistas y otras denominaciones como los discípulos de Cristo y la conexión cristiana.

⁶ En adelante 1GR.

⁷ Latourette, *Historia del Cristianismo*, tomo II, 433.

En este resurgimiento espiritual de las denominaciones, la necesidad de ministros y predicadores se hacía cada vez mayor, lo cual produjo que jóvenes sin tanta preparación fueran ordenados como ministros y a algunos laicos se les dio licencia de predicar sin ser ordenados al ministerio. Esto se dio en la mayoría de las distintas denominaciones y en especial en los metodistas y bautistas.⁸

Sin embargo tras un gran comienzo de esfuerzo misionero y predicaciones abundantes, el 2GR comenzaría a declinar. A principios de la década de 1840 y debido en parte a una depresión económica en 1837, el reavivamiento empezó a decaer poco a poco en su aspecto religioso.⁹ Esto dio el paso para que dentro del 2GR surgiera un nuevo movimiento conocido como el “movimiento millerita”.

El movimiento millerita fue dirigido por Guillermo Miller¹⁰ (el cual había sido ordenado por los bautistas)¹¹ quien, tras un estudio exhaustivo de la Biblia, sobre todo en el libro de Daniel y Apocalipsis, llegó a la conclusión de que Cristo vendría por segunda vez entre la primavera de 1843 y 1844.¹² La predicación de la segunda venida de Cristo basada en las profecías comenzó a tener un éxito grandioso dentro del 2GR. George E. Knight afirma lo siguiente acerca del inicio de este movimiento:

Los pastores encontraban en Willian Miller a un hombre capaz de reavivar la desfalleciente confianza del Segundo Gran Despertar. Por esa razón, varios expertos

---

⁸ Justo González, *Historia del Cristianismo*, vol. II (Miami, Fl.: Editorial Unilit, 1994), 331.

⁹ George R. Knight, *Introducción a los Escritos de Elena G. de White* (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2014), 361.

¹⁰ Para más información de Guillermo Miller y su movimiento ver. George Knight, *Willian Miller and the Rise of Adventism* (Oshawa: Pacific Press Publishing Association, 2010).

¹¹ Diarmaid MacCulloch, *Historia de la Cristiandad*, 964.

¹² Enoch de Oliveira, *La mano de Dios al Timón* (Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1986), 32.

en la historia religiosa de Norteamérica han considerado el millerismo como la fase final del Despertar. Everett Dick ha demostrado que el mayor número de miembros en varias denominaciones se dio en el momento exacto en que Miller esperaba la venida de Cristo. Richard Carwardine, por su parte, destaca que “en términos estadísticos estrictos, la culminación del Despertar se produjo en la fase adventista de 1843-1844”.¹³

A este movimiento, considerado como la última fase del 2GR se unieron miembros de distintas denominaciones: bautistas, metodistas, conexión cristiana, y otras.¹⁴ Además también ministros que ayudaron a la predicación de la segunda venida de Cristo. Su énfasis en la pronta venida de Cristo en 1844 fue causa de muchas expulsiones de miembros de distintas denominaciones lo cual produjo una cierta organización a través de asociaciones, construcción de tabernáculos milleritas y ordenación de ministros.¹⁵ Sin embargo nunca fue su intención formar una denominación nueva y organizada, de hecho se resistían ante esta idea de organización.¹⁶ Luego del periodo esperado para la segunda venida de Cristo y tras una gran decepción o chasco, el movimiento millerita se disgregó en distintos grupos: Aquellos que volvieron a sus iglesias de origen,¹⁷ otro grupo siguió colocando fechas para la segunda venida de Cristo, otros creyeron que la venida de Cristo había sido espiritual¹⁸ y

---

¹³ George R. Knight, *Introducción a los Escritos de Elena de White*, 361-362.

¹⁴ Presbiterianos, Congregacionistas, Cristianos, Luteranos.

¹⁵ George R. Knight, *Nuestra Organización: ¿Aliada o enemiga de la gran comisión?* (Colombia: Asociación Editora Interamericana – GEMA Editores, 2008), 24.

¹⁶ *Ibíd.*, 26.

¹⁷ Enoch de Oliveira, *La mano de Dios al Timón*, 34.

¹⁸ Richard W. Schwarz y Floyd Greenleaf, *Portadores de luz: Historia de la Iglesia Adventista del Séptimo día* (Argentina: Asociación Editora Interamericana – Asociación Casa Editora Sudamericana, 2002), 53.

un último grupo creyó que la fecha era correcta, pero el evento era incorrecto. Más tarde este último grupo sería conocido como los Adventistas Sabatistas.¹⁹

Los Adventistas Sabatistas heredaron del movimiento Millerita un clima antiorganizacional en su estructura eclesiástica y ministerial. Gluder Quispe comentando acerca de este clima anti organización menciona: “Al menos tres hechos contribuyeron en esto “(1) el concepto antiorganizacional de la Conexión Cristiana; (2) la expulsión de milleritas de las iglesias cristianas organizadas; (3) el concepto de “Babilonia”.²⁰ Este ambiente afectó gravemente al grupo en sus orígenes, debido a que dejaba al movimiento adventista a merced de las creencias divergentes y de grupos fanáticos que predicaban libremente en los grupos adventistas entre los años de 1840 a 1850.²¹ Algunos de estos predicadores no tenían licencia ministerial porque lo que el grupo de los Adventistas Sabatistas tuvo que empezar a organizarse, formando su estructura ministerial y eclesiástica. Más adelante este grupo se organizaría de manera formal bajo el nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día.

Actualmente la Iglesia Adventista del Séptimo día cuenta con una organización eclesiástica sumamente estructurada y un concepto de ministerio ya desarrollado.²² Sin embargo por lo visto en sus inicios esto no fue así, es por esta razón que esta investigación nos lleva a las preguntas que se plantearán en la siguiente sección.

---

¹⁹ Gluder Quispe, ed., *Legado Adventista: Un Panorama Histórico y Teológico Del Adventismo* (Lima: Universidad Peruana Unión, 2013), 21.

²⁰ *Ibíd.*, 22.

²¹ George R. Knight, “Los primeros adventistas del séptimo día y la ordenación (1844-1863)”, en *Mujer y Ministerio: Perspectivas bíblicas e históricas*, ed. Nancy W. de Vyhmeister, trad. Margarita Biaggi (EE.UU: Andrews University Press, 2004), 63.

²² Ver Marcos Blanco, ed., *Manual de La Iglesia Adventista Del Séptimo Día* (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2011), 33.

Declaración del Problema

Ya que en un principio el movimiento millerita y la Iglesia Adventista tenían un clima anti organizacional, lo cual producía una confusión en la identidad ministerial y en sus funciones respectivas, la presente investigación intentará responder las preguntas: ¿Cómo formó la iglesia adventista el concepto ministerial que tiene en la actualidad? ¿Cuál es el concepto de ministerio que poseía la Iglesia Adventista en sus comienzos? Ya que la Iglesia adventista surge en el contexto del 2GR y se forma con miembros y ministros de otras denominaciones ¿heredó de otras denominaciones su teología del ministerio o formó una teología ministerial totalmente diferente? Si la heredó ¿de qué grupo o grupos del 2GR la heredó, y hasta que punto?

Propósito de la investigación

Entender la teología del ministerio es un asunto fundamental para la praxis ministerial adventista. Es por esta razón que la presente investigación estudiará el desarrollo del concepto de ministerio en la teología adventista, la implicancia de este concepto y las innovaciones que ha tenido desde el periodo del 2GR (antes de la formación de la IASD), sus inicios (después del chasco de 1844), hasta la formación de la Iglesia como organización eclesiástica en el año 1863.

Revisión Literaria

Williston Walker comentado acerca de la formación ministerial en el periodo del 2GR señala lo siguiente en su libro Historia de la Iglesia Cristiana:

La preparación ministerial fue estimulada grandemente por el despertar religioso. Un propósito primordial de la fundación de Harvard, Yale (1701) y Princeton (1746) había sido la preparación pastoral. Al principio se había considerado adecuado el plan de estudios ordinario, pero en 1721 se lo suplementó

en Harvard con la fundación de una cátedra de divinidades, y en 1755 en Yale. La preparación más común durante todo el siglo XVIII era la instrucción en el hogar de algún pastor activo. En 1784 la Iglesia Reformada Holandesa instituyó para la preparación ministerial, finalmente trasladada a Nueva Brunswick, Nueva Jersey, lo que ha sido llamado el más antiguo seminario de teología americano. Más semejante a un moderno seminario fue la escuela establecida en 1791, en Baltimore, por el obispo Juan Carrol, con la ayuda de sulpicianos franceses, para la preparación de clérigos católicos romanos. Los presbiterianos unidos estaban comenzando la instrucción teológica que luego hallaría su hogar en Xenia, Ohio, en 1794. En 1807 los moravos establecieron una escuela de teología en Nazareth, Pennsylvania.

El Seminario teológico dotado de un equipo más complicado, y en muchos sentidos el iniciador de una nueva era, fue el que abrieron los congregacionalistas en Andover, Massachusetts, en 1808. Cuatro años más tardes los presbiterianos inauguraron uno similar en Princeton en Harwick, Nueva York. La escuela de teología de la Universidad de Harvard se inauguró el mismo año, bajo auspicios unitarios. El Seminario Teológico de Bangor, en Maine, fue fundado por los congregacionalistas en 1816. Los bautistas inauguraron el Seminario Teológico de Halminton (Nueva York), en 1819. Dos años más tarde fue establecida la escuela presbiteriana de Auburn, Nueva York, y en 1822 los congregacionalistas abrieron la escuela de teología de la Universidad de Yale. Estas instituciones para la preparación ministerial se multiplicaron rápidamente, y hacia 1860 habían llegado a cincuenta, número que desde entonces ha aumentado enormemente. Todo el carácter de la preparación pastoral fue ampliado, profundizado y sistematizado.²³

Justo González en su Libro Historia del Cristianismo tomo II, indica lo siguiente

acerca de los pastores ordenados para la predicación en el 2GR:

Los escasos pastores ordenados, que en su mayoría tenían más instrucción, nunca hubieran podido alcanzar el número de personas que los predicadores laicos tocaban con sus mensajes sencillos, en el idioma del pueblo. Todo esto, sin embargo, se encontraba bajo el gobierno rígido de la conexión y sus obispos. Los bautistas por su parte, utilizaba sobre todo a agricultores que vivían de su trabajo y servían de pastores en la iglesia local. Era esa iglesia la que los ordenaba y les daba su autorización para predicar. Cuando se abría algún nuevo territorio, nunca faltaba entre los nuevos colonos algún bautista dispuesto a tomar sobre sí las responsabilidades del ministerio en la predicación. Así, por métodos diversos, los bautistas y metodistas lograron arraigarse en los nuevos territorios, y a mediados de siglo eran las dos principales denominaciones protestantes del país. Una consecuencia importante de este Segundo Gran Avivamiento en lo que a la historia de la iglesia se refiere fue que contribuyó a romper las barreras del origen étnico. Entre los nuevos metodistas y bautistas había ex luteranos alemanes, ex presbiterianos escoceses y ex católicos irlandeses. Luego, aunque todavía en términos generales continuó siendo cierto que las divisiones denominacionales

---

²³ Willinston Walker, *Historia de La Iglesia Cristiana* (Missouri: Casa Nazarena de Publicaciones, 1957), 579–580.

coincidían con los orígenes de diversos grupos de inmigrantes, esa coincidencia se hizo menor.²⁴

Kenneth Scott Latourette en su libro *Historia del Cristianismo* tomo II, menciona lo siguiente acerca de los predicadores y ministros metodistas en los Estados Unidos:

El crecimiento metodista se efectuaba predominantemente en las secciones rurales y sobre las fronteras, tanto norte como sur. Esto fue en parte debido a la organización metodista. El plan de circuitos que Wesley había ideado para Inglaterra, resultó singularmente adaptado a las áreas rurales y fronterizas de los Estados Unidos. Bajo la dirección de Asbury y los obispos que más tarde le fueron dados como colegas, había superintendentes de distritos, y bajos éstos estaban los “jinetes de circuito”, pastores que atendían varias iglesias en ciertos lugares. En algunos distritos estos pastores tenían que correr distancias de ochocientos kilómetros o más. Ellos tenían que cubrir estos trayectos por cualquier medio posible: a lomo de caballo, en canoas, o, cuando faltaban estos medios, a pie. Estos jinetes de circuito predicaban donde quiera que hallaban oyentes: en chozas, en salas de justicia, en tabernas o al aire libre. Asbury quería que ellos, como él, permaneciesen célibes, pero al mismo tiempo que no se hicieron votos y algunos se casaban, la mayoría de ellos conocían las tres obligaciones de las ordenes monásticas de Roma: pobreza, castidad y obediencia. Había en ellos algo que se asemejaba a los franciscanos en los primeros días de aquel movimiento. Como ellos, los predicadores metodistas predicaban y cantaban el amor de Dios en Cristo. Aunque más que aquéllos, éstos deseaban sobre todas las cosas las conversiones. Además de los jinetes de circuito había predicadores locales, exhortadores, reuniones trimestrales, y reuniones campestres. El sistema de clases y directores de clases suplía la función pastoral.²⁵

Richard Schwarz y Floyd Greenleaf, en su libro *Portadores de Luz*, haciendo referencia a los ministros predicadores pertenecientes al movimiento millerita con énfasis en James White, describe lo siguiente:

Mientras los principales ministros del adventismo llevaron su mensaje a las grandes ciudades, docenas de otros predicadores menos conocidos anunciaron el mensaje en las casas y en las escuelas. Jaime White era un ejemplo típico. La “predicación clara y poderosa” que White, de 21 años, oyó en la reunión campestre de Exeter, Maine, en 1842, lo inspiró a abandonar su puesto de maestro de escuela y llegar a ser un predicador adventista. Salió armado con tres conferencias, un caballo prestado y una montura remendada. Cuando, a pesar de su escasa preparación, encontró a sesenta pecadores arrepentidos que pedían el bautismo e instrucciones después de su primera serie de predicaciones, tuvo que pedir ayuda a su hermano que era ministro. White no siempre fue bien recibido. A veces estuvo en verdadero peligro físico debido a las muchedumbres que le tiraban bolas de nieve y otros

---

²⁴ Justo L. González. *Historia del Cristianismo*, tomo II, 384.

²⁵ Latourette, 427.

objetos. Sin embargo, persistió y pudo informar mil conversiones de seis semanas. Su fervor lo condujo a ser ordenado como ministro en la Conexión Cristiana. Como una luz menor entre los milleritas, White llegaría a ser uno de los fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.²⁶

George Knight, en su artículo “Los primeros adventistas del séptimo día y la ordenación (1844 – 1863)” publicado en *Mujer y Ministerio* editado por Nancy W. de Vyhmeister, citando a James White declara lo siguiente sobre la ordenación de ministros en los adventistas sabatistas:

Más allá del precedente bíblico y la enseñanza sobre el tema de la ordenación, White propone tres objetivos que podrían lograrse por la ordenación. Primero, los que salen al “frío mundo” a predicar el mensaje adventista debieran “saber que tienen la aprobación y la simpatía de los hermanos ministros y de la iglesia”. Segundo, la ordenación tendría un impacto unificante sobre la iglesia que haría avanzar su mensaje, dado que “donde no hay unidad de acción, hay menos interés duradero y se logra mucho menos”. Estos dos primeros objetivos que habrían de cumplirse mediante la ordenación, eran importantes para J. White, pero le dio la mayor parte del espacio a su tercer punto: “cerrar una puerta contra Satanás”. “En ninguna otra cosa el evangelio ha sufrido tanto —escribió—, como bajo la influencia de los falsos maestros. Ciertamente podemos decir, por la experiencia de varios años, que la causa de la verdad presente ha sufrido más por los que han asumido la tarea de enseñar, a quienes Dios nunca envió, que en ninguna otra cosa”.²⁷

Gluder Quispe, en su libro *Legado Adventista*, comenta lo siguiente en cuanto al llamado del orden evangélico en los primeros adventistas:

En 1853, Jaime White enfatizó “el orden evangélico” en cuatro artículos que aparecieron en la *Rewiew and Herald*. En el primer artículo redefinió Babilonia diciendo: “El orden evangélico ha sido pasado por alto... Muchos en su celo por salir de Babilonia participaron de un espíritu impulsivo y desordenado, y muy pronto se encontraron en una perfecta Babilonia de confusión [...]. Suponer que la iglesia de Cristo está libre de restricciones y disciplina es el fanatismo más audaz”. El segundo artículo enfatiza la Biblia como “regla perfecta de fe y práctica”. El tercer artículo hace un llamado a la preparación y ordenación de pastores. Y finalmente, el cuarto artículo subraya la necesidad de sustentar a los pastores mediante oraciones y recursos.

---

²⁶ Richard Schwarz y Floyd Greenleaf, *Portadores de Luz: Historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día* (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2012), 43.

²⁷ George Knight, “Los primeros adventistas del séptimo día y la ordenación (1844-1863)”, 64.

Para 1855, el tema de ordenamiento eclesiástico había sido bien tratado. J. B. Frisbie fue el que más enfatizó esto. Se propuso la necesidad de “dos clases de ancianos predicadores” en las iglesias del Nuevo Testamento: los “ancianos itinerantes” y los “ancianos locales”. Además, Frisbie sugirió que la Iglesia local no solo debería de contar con ancianos sino también con diáconos. Los primeros, señalaba, “tienen la supervisión de los espiritual; los otros de los asuntos temporales de la iglesia”. El énfasis del orden eclesiástico estaba en tener creyentes unidos en Cristo. Entonces, los años pasaban y los adventistas sabatistas fueron impulsados por cuatro asuntos hacia una organización.²⁸

Metodología

La presente investigación se realizará como un estudio documental histórico teológico descriptivo. Se estudiarán los documentos históricos y se describirá el origen y desarrollo del concepto de ministerio en las diversas denominaciones del 2GR y también del movimiento millerita y movimiento Sabatista. A través de un análisis sincrónico, se estudiara el 2GR y a través de un análisis diacrónico se estudiara el desarrollo del ministerio en la teología adventista desde el 2GR hasta la organización eclesiástica de la Iglesia Adventista en 1863.

En el primer capítulo se describirá el trasfondo del problema, introduciendo así, a las preguntas fundamentales que se desea responder en esta investigación.

En el segundo capítulo introducirá de una manera breve el 1GR como trasfondo para el 2GR el cual explicaremos con más detalles. Comenzando desde su inicio, personajes importantes, factores que llevaron a cabo estos reavivamientos espirituales y sus métodos de evangelismo en especial los campamentos campestres o “camp-meetings” que

---

²⁸ Glúder Quispe, *Legado Adventista*, 24-25.

se desarrollaron en el 2GR. Este capítulo finalizará con el estudio del movimiento Millerita ocurrido en la última etapa del 2GR.

En el tercer capítulo estudiaremos el concepto de ministerio de las iglesias protestantes que más influyeron en el cristianismo de Estados Unidos es decir los bautistas, metodistas, presbiterianos y congregacionalistas. Se estudiará también el concepto de ministerio en las demás congregaciones que fueron parte de este reavivamiento como: la conexión cristiana de donde proviene James White y Joseph Bates y los discípulos de Cristo de Campbell.

En el cuarto capítulo de esta investigación estudiará el desarrollo del concepto de ministerio y la historia de la ordenación de ministros en los adventistas sabatistas hasta la organización formal de la Iglesia adventista del séptimo día en 1863.

En el capítulo cinco, para finalizar se realizará una comparación del concepto de ministerio de las iglesias protestantes estudiadas en esta investigación en contraste con el concepto de ministerio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, dando así las conclusiones finales de esta investigación.

CAPÍTULO 2

ESTUDIO DEL I Y II REAVIVAMIENTO Y EL MOVIMIENTO MILLERITA

Antecedentes del Primer Gran Reavivamiento

Previo a este gran reavivamiento en los Estados Unidos, la población protestante estaba entrando en un ocaso espiritual,²⁹ que era provocado por los extremismos puritanos,³⁰ la nueva mentalidad de los hijos de los inmigrantes protestantes,³¹ una ola creciente de materialismo,³² la inmoralidad en conjunto con la irreligiosidad³³ y las divisiones constantes entre algunas denominaciones.³⁴ James T. Reuteles logra captar la magnitud de este periodo de letargo espiritual en la voz de un predicador de Boston:

Alas, as though nothing but the most amazing thunders and lightnings, and the most terrible earthquakes could awaken us, we are at this time fallen into as dead a sleep as ever.³⁵

---

²⁹ J. Stephen Lang, *1,001 Things You Always Wanted to Know about the Holy Spirit* (Nashville: T. Nelson Publishers, 1999), 195.

³⁰ Alister McGrath, *Christianity's Dangerous Idea: The Protestant Revolution-- a History from the Sixteenth Century to the Twenty-First* (Pymble, NSW; New York, NY: HarperCollins e-books, 2007), 155.

³¹ Tim Dowley, ed., *Eerdman's Handbook to the History of Christianity* (Grand Rapids: Eerdmans, 1977), 436.

³² James T. Reuteler, *A Brief Story of the Christian Church* (Colorado: Covenant Bible Studies, 2012), 190.

³³ H. H. Muirhead, *Historia del Cristianismo*, vol. III (Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 1947), 303.

³⁴ González, *Historia del Cristianismo*, II: 366.

³⁵ Reuteler, *A Brief Story of the Christian Church*, 190.

La necesidad de una renovación del cristianismo “nominal” o “a medio camino”³⁶ se necesitaba con urgencia en todos los segmentos religiosos de las colonias norteamericanas. Es justo en este punto donde vemos surgir a Jonathan Edwards, quien dio comienzo al IGR³⁷ seguidos por otros hombres que expandieron el reavivamiento en Norteamérica e Inglaterra.

Personajes importantes del Primer Gran Reavivamiento

Jonathan Edwards³⁸

Nació en 1703, en el seno de una destacada familia puritana.³⁹ Desde pequeño le interesó el aspecto intelectual y la religión, llevándolo a que en la edad de trece años entendiera fluidamente los idiomas hebreo, griego y latín.⁴⁰ Entró en 1716 en la escuela colegiada de Conencticut (más tarde conocida como la universidad de Yale) y se graduó en 1720. Luego estudió para el ministerio por dos años y trabajó por un corto periodo de

---

³⁶ McGrath, *Christianity's Dangerous Idea*, 156.

³⁷ Se debe destacar un movimiento previo al iniciado por Jonathan Edwards “El gran avivamiento comenzó en dos áreas distintas y tres grupos religiosos. En el valle Raritano de Nueva Jersey, un ministro reformado holandés educado por los pietistas, llamado Teodoro Frelinghuysen, comenzó a predicar la renovación de los miembros de su iglesia. Grandes números en las comunidades holandesas de los alrededores se convirtieron.

Pronto se unió a los esfuerzos de Frelinghuysen un ministro presbiteriano de Nueva Brunswick, Nueva Jersey, Gilbert Tennent. Ambos predicaban la necesidad de la convicción de pecado, de una experiencia personal de conversión, y una vida cristiana santificada. En la década de 1730 otros pastores se habían unido y en las iglesias de Nueva Jersey se habían experimentado unos ocho o diez avivamientos locales”. Frank Carl Roberts, *A todas las generaciones: un estudio de la historia de la iglesia* (Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 1995), 209–210.

³⁸ Según el historiador estadounidense Perry Miller Jonathan Edwards es “el más grande filósofo-teólogo que adorna la escena estadounidense”, John D Woodbridge, *Grandes líderes de la Iglesia* (Miami, Fla.: Editorial Vida, 1998). Para revisar todos los libros, sermones y notas de Jonathan Edwards ver <http://edwards.yale.edu/>

³⁹ *Ibíd.*

⁴⁰ Reuteles, 191.

tiempo como ministro presbiteriano suplente en Nueva York, hasta que fue llamado a trabajar como tutor en Yale en 1724.⁴¹ En 1726 abandona su puesto como tutor en Yale y trabaja como ministro asistente en la iglesia congregacionalista de Northampton, la cual ministraba su abuelo materno Solomon Stoddard. En 1726 Edwards es ordenado como ministro en esa congregación a la edad de veintitrés años,⁴² y en 1729 a la muerte de su abuelo, se convierte en el pastor oficial de esa congregación.

En 1734 Edwards inicio el reavivamiento en Northampton con una serie de sermones acerca de la justificación por la fe.⁴³ Rápidamente este nuevo movimiento se empezó a propagar por las colonias de Norteamérica produciendo muchas conversiones.⁴⁴ Sin embargo el reavivamiento se apagó lentamente luego de tres años de haber comenzado.⁴⁵ Providencialmente en 1738 cuando el reavivamiento parecía haber desaparecido, entra en la historia del movimiento el anglicano George Whitefield⁴⁶ para reforzar y expandir este movimiento que iba a tener repercusiones religiosas y sociales en Norteamérica y Europa.

---

⁴¹ Woodbridge, *Grandes líderes de la Iglesia*, 282.

⁴² McGrath, 156.

⁴³ Estos sermones no eran de una característica sensacionalista, en absoluto, sus sermones tenían un rigor intelectual que convencían a las personas a cerca de sus pecados y las llevaba a realizar cambios. "Jonathan Edwards," *Christian History | Learn the History of Christianity & the Church*, accedido el 5 de Abril, 2017, <http://www.christianitytoday.com/history/people/theologians/jonathan-edwards.html>.

⁴⁴ Roberto A. Baker, *Compendio de La Historia Cristiana* (EE.UU: Casa Bautista de Publicaciones, 1974), 269.

⁴⁵ González, *Historia del Cristianismo*, II:321

⁴⁶ Bacon, *A History of American Christianity*, 164.

George Whitefield

El IGR que empezó con Norteamérica y llegó hasta las islas británicas se debe en gran manera al ministerio de George Whitefield.⁴⁷ Nacido en Gluconster, Inglaterra en 1714, proveniente de una familia pobre, Whitefield inició sus estudios superiores en 1732 en la Universidad de Oxford, pagando sus estudios como sirviente de otros compañeros más acaudalados.⁴⁸ Pero es en esa universidad donde decide unirse al “Holy Club” de los hermanos Wesley. Leyendo el libro *The Life of God in the Soul of Man* de Henry Scougal fue como llegó a la convicción de un nuevo nacimiento y a una vida devota muy estricta que lo llevó a tener problemas de salud.⁴⁹ Luego de su recuperación en su hogar natal decide volver a Oxford a completar sus estudios ministeriales, pese a muchas oposiciones por su estilo de predicación que ya había tenido conversos en su ciudad natal y en Oxford. El Obispo de Gluconster decide ordenarlo como diácono a sus veintitrés años en 1736.⁵⁰ Luego de recibir un llamado de Wesley para ir a Georgia, Norteamérica y tras tener un éxito como ministro, decide volver a Inglaterra con el propósito de juntar dinero para hacer un orfanato en Norteamérica y para ser ordenado como sacerdote en la Iglesia de Inglaterra en 1738.⁵¹

---

⁴⁷ Peter Hammond, “George Whitefield - Evangelist, Revivalist and Calvinist - Reformation Society,” <http://www.reformationsa.org/index.php/history/78-gwhitefield>. accedido el 6 de Abril de 2017.

⁴⁸ James Digby, “Who Is the Greatest Preacher? The Life and Legacy of George Whitefield,” *The Southern Baptist Journal of Theology*, 2014, 25.

⁴⁹ Hammond, “George Whitefield - Evangelist, Revivalist and Calvinist - Reformation Society.”

⁵⁰ Digby, “Who Is the Greatest Preacher? The Life and Legacy of George Whitefield,” 26.

⁵¹ *Ibíd.*, 29.

En 1740 Whitefield inicia una serie de conferencias por el norte de Norteamérica,⁵² es en ese momento donde es invitado por Jonathan Edwards a predicar en su congregación en Northampton.⁵³ Este fue el comienzo de una nueva fase del IGR en las colonias de Norteamérica, Inglaterra y algunos países de Europa.

John Wesley

Si bien John Wesley no tuvo una influencia directa en el IGR realizado en Norteamérica debido a que no estuvo físicamente en ese lugar, sí de forma subyacente se encuentra en el espíritu de este reavivamiento y aporta de manera extraordinaria al reavivamiento iniciado en Gran Bretaña (Conocido como el reavivamiento Wesleyano).⁵⁴

Wesley nació en 1703,⁵⁵ en la Rectoría de Epworth y fue hijo de Samuel Wesley un ministro anglicano y Susana, hija también de un ministro. Wesley Fue educado en el Chaterhouse College (1714), luego en 1720 ingreso al Christ Church College, de Oxford, y en 1726 fue llamado como tutor de griego en el Lincoln College.⁵⁶ Pero para poder acceder a este cargo debía ser ordenado, lo cual sucedió en 1725, cuando fue ordenado como diacono.⁵⁷ Después de un tiempo ayudando a su padre en la parroquia, decide volver a

---

⁵² *Ibíd.*, 34.

⁵³ Toda la congregación lloró ante tal sermón incluyendo al mismo Edwards. Tras este sermón y una experiencia de conversión profunda Jonathan Edwards escribiría su sermón más conocido “Pecadores en las manos de un Dios enojado”. Hammond, “George Whitefield - Evangelist, Revivalist and Calvinist - Reformation Society.”

⁵⁴ Baker, *Compendio de La Historia Cristiana*, 262.

⁵⁵ Este es el mismo año de nacimiento de Jonathan Edwards y Gilbert Tennet.

⁵⁶ John R. H Moorman, *A History of the Church in England* (Harrisburg, PA: Morehouse Pub., 1994), 297.

⁵⁷ Willinston Walker, *Historia de la Iglesia Cristiana*, 510.

Oxford en 1730, donde se une inmediatamente al Holy Club.⁵⁸ Ya en 1728 había sido ordenado como presbítero⁵⁹ lo cual, junto a sus cualidades intelectuales y devotas, hizo que se convirtiera en el líder del Holy Club. En 1735 viaja a la colonia de Georgia a trabajar como ministro sin tanto éxito. En su viaje a Georgia tiene un primer encuentro con los hermanos moravos quienes durante un tormenta en el mar mantuvieron la calma, lo cual sorprendió a Wesley, luego fue desafiada su fe por uno de ellos cuando le pregunto si realmente creía en Jesús y lo que hizo por él. Esta experiencia convertiría su fe y religión. De vuelta a Gran Bretaña en 1738 tiene una experiencia de conversión ante la lectura del prefacio del comentario a los romanos de Lutero. Desde esta conversión Wesley empezaría su celo por la predicación en las iglesias, y más tarde tras cerrárseles los pulpitos por su fervor, predicaría al aire libre, al estilo de Whitefield. Una de las características poco común en esos años era que sus predicaciones tendían a provocar manifestaciones físicas en las personas. “Hombres y mujeres lloraban, se desvanecían, eran presa de convulsiones”.⁶⁰ Wesley en un comienzo rechazó estas manifestaciones, luego las aceptó al pensar que eran producidas por una lucha interna con el diablo.

Otra de las características más importantes de este “avivamiento wesleyano”, es la capacidad organizativa de su promotor. Wesley formó la primera sociedad en Bristol en 1739. Más tarde en 1742 Wesley organizaría a los miembros en clases de a doce con un

---

⁵⁸ “Los miembros de esa sociedad se comprometían a llevar una vida santa y sobria, a recibir la comunión una vez por semana, a cumplir fielmente sus devociones privadas, a pasar tres horas reunidos cada tarde, estudiando las Escrituras y otros libros religiosos, y a visitar las cárceles regularmente. Por ser el único sacerdote ordenado entre ellos, y quizá también por sus dotes naturales, Juan se había convertido en el jefe de aquella sociedad que recibía los nombres despectivos de "club santo", "polillas de Biblia" y "metodistas". González, II:302.

⁵⁹ Walker, *Historia de La Iglesia Cristiana*, 510. John T. McNeill, *Los Forjadores del Cristianismo*, vol. 2 (Buenos Aires, Argentina: Editorial “La Aurora,” 1956), 258.

⁶⁰ Willinston Walker, *Historia de la Iglesia Cristiana*, 514.

guía cada uno. Aquí Wesley involucro a muchos laicos piadosos en el trabajo ministerial, ya que ellos eran guías de clases y algunos grupos eran de mujeres.⁶¹ Otro concepto novedoso era la predicación por parte de laicos tanto de hombres como de mujeres, en este actuar podemos ver como Wesley de manera práctica y guiado por el principio del Sacerdocio de todos los creyentes empieza a repartir tareas o deberes ministeriales entre los laicos. Estos grupos aumentaron de tal manera que en 1744 se realizó la primera “Conferencia Anual” en Londres. Walker describe que “Dos años más tarde [1746] todo el campo fue dividido en “circuitos”, con predicadores itinerantes y dirigentes más fijos para “ayudar principalmente en un lugar”. Pronto se puso a cargo de cada “circuito” un “ayudante”, más tarde llamado “superintendente”.⁶²

González presenta dos puntos importantes de la ruptura del movimiento metodista con la Iglesia Anglicana.⁶³ El primero de ellos fue una difícil situación legal, en la cual la ley de Inglaterra de 1689 señalaba que “se toleraban en Inglaterra los cultos y los edificios religiosos que no fuesen anglicanos, siempre que se inscribieran como tales ante la ley”.⁶⁴ Esto llevó a que Wesley señalara la inscripción legal de su movimiento en 1787. El segundo punto fue la necesidad de ordenar presbíteros para enviarlos a predicar al continente americano y dirigir la comunión en 1784.⁶⁵ Esta necesidad de ordenar ministros se debe a que durante la revolución americana hubo un rechazo de parte de los americanos

---

⁶¹ Justo González, *Historia del Cristianismo*, II: 304.

⁶² Walker, *Historia de La Iglesia Cristiana*, 515.

⁶³ Esto se dio a pesar de que John Wesley insistentemente declaró no querer formar una nueva congregación o denominación.

⁶⁴ Justo González, *Historia del Cristianismo*, II: 306.

⁶⁵ Los dos laicos ordenados por Wesley fueron Ricardo Whatcoat y Tomás Vasey. También consagró a Tomás Coke como superintendente. *Ibíd.*, II: 306–307.

hacia la Iglesia Anglicana por ser de Inglaterra y los presbíteros ingleses salieron de Norteamérica quedando solo algunos pocos que daban la comunión solo a los anglicanos, dejando sin este servicio fundamental a los metodistas. Es así como el movimiento metodista se hizo parte de la preparación para el 2GR.

El movimiento wesleyano o metodista de Norteamérica echo profundas raíces, y ya en 1784, tras la llegada de los nuevos presbíteros y el superintendente Thomas Coke, se realizó un conferencia en Baltimore donde Asbury (quien había estado desde 1771 en América) fue ordenado presbítero y superintendente.⁶⁶ Además se acordó constituir la Iglesia Metodista Episcopal.⁶⁷ Con un espíritu evangelizador, organización, participación laica y gracias al reavivamiento iniciado por Edwards y Whitefield, el metodismo en América creció de una manera exorbitante.

Influencias y efectos del Primer Gran Reavivamiento

Si bien el 1GR constantemente tuvo rechazo por parte de las religiones tradicionalistas por un énfasis emocional en las predicaciones lo cual provocaba desmayos o convulsiones en las personas,⁶⁸ en ellas se producían cambios, verdaderas conversiones, se dejaban los vicios, la asistencia a la iglesia aumentaba, y se provocaban cambios sociales.

En el ámbito social el 1GR provocó una unión nacional. Leonard Woolsey destaca como una de las más curiosas paradojas el hecho de que el reavivamiento que dividió a las

---

⁶⁶ 4 años más tarde de la conferencia, tanto Coke como Asbury serían reconocidos como Obispos de la Iglesia Metodista.

⁶⁷ Walker, *Historia de La Iglesia Cristiana*, 518.

⁶⁸ Wesley aunque no estaba de acuerdo con tan extremas manifestaciones físicas, pensaba que estas eran producidas por una lucha interna con el diablo.

congregaciones, estaba uniendo a las colonias en una conciencia religiosa nacional.⁶⁹ Por lo tanto el reavivamiento ayudó a la unidad de las trece colonias.⁷⁰ La tesis central de Alan Heimert es que esta unidad religiosa llevaría a las colonias a organizarse para lo que sería la revolución americana.⁷¹ Se puede mencionar también que la unidad que produjo y el realce de las denominaciones ayudaron de forma indirecta a que más adelante se forjaran las leyes de la libertad religiosa en la constitución.⁷² Otros aportes del IGR fueron el ayudar a combatir el racionalismo, humanismo y el deísmo en la mentalidad de los americanos.

En el ámbito religioso del IGR podemos destacar los siguientes puntos: 1. Incremento masivo del número de miembros, ministros e iglesias en Norteamérica 2. Iglesias compuestas por miembros convertidos. 3. Un nuevo celo misionero en las Iglesias de América. 4. Un nuevo sistema parroquial, en el cual se le quitaba el gobierno y la dirección de la parroquia a los grupos mayores, quienes a veces ni siquiera eran cristianos.⁷³

---

⁶⁹ Bacon, *A History of American Christianity*, 176.

⁷⁰ Este detalle pudo haber favorecido la unidad para lo que próximamente se avecinaba, a mencionar, la revolución norteamericana. Sin embargo algunos historiadores como John Butler no están de acuerdo con esto, y de hecho rechazan el reavivamiento como un movimiento que dio carácter y unidad a la revolución norteamericana, de hecho menciona que no fue un movimiento que se dio siquiera en todas las colonias. Christopher Grasso, ““A “GREAT AWAKENING”?”,” *Reviews in American History*, 2009. Thomas Kidd sin embargo no rechaza de forma completa el primer gran reavivamiento, su posición es determinar que el gran reavivamiento fue la precursora del evangelicalismo moderno. Determina también acorde a Butler que no existe una conexión real entre el reavivamiento y la revolución. Ava Chamberlain, “The Great Awakening: The Roots of Evangelical Christianity in Colonial America,” *Church History*, 2009.

⁷¹ Alan Heimert, *Religion and the American Mind from the Great Awakening to the Revolution* (Eugene, Or.: Wipf & Stock, 2006), 1–26.

⁷² Esto se debe en gran manera a la impopularidad de las iglesias oficiales que tenían unión de Iglesia y estado y al aumento cada vez mayor de protestantes radicales inmigrantes. Guillermo Warren menciona que “Entre 1700 y 1776 la población de las colonias inglesas aumentó de unos 250.000 a 2.500.000, y gran parte de ese aumento se debió al arribo de grandes olas de inmigrantes, particularmente alemanes e iro-escoceses de la Irlanda del Norte”, los cuales eran protestantes y apoyaron el principio de separación de Iglesia y Estado. Guillermo Warren Sweet, *Espíritu y Mensaje Del Protestantismo*, ed. Guillermo K. Anderson (Buenos Aires: Editorial “La Aurora,” 1946), 326–327.

⁷³ Muiheard, *Historia Del Cristianismo*, III:305–306.

5. Divisiones entre las congregaciones existentes 6. Formación de nuevas congregaciones producto de las divisiones.

Dentro del punto de las divisiones Woolsey menciona que el reavivamiento trajo no la paz sino la espada entre ellos.⁷⁴ En estas divisiones se puede destacar la división de los presbiterianos entre el “bando antiguo” y el “bando nuevo”,⁷⁵ también entre los metodistas americanos e ingleses y la iglesia de Inglaterra, además de divisiones entre los bautistas. Estas divisiones hicieron surgir nuevas denominaciones como los unitarios, universalistas y más adelante en el 2GR, los Discípulos de Cristo y la Conexión Cristiana.

En el ámbito ministerial, podemos destacar tres puntos: 1. Hubo un ministerio convertido en los ministros, es decir los ministros necesitaban ser evaluados en su experiencia religiosa, su vida tenía que ser digna de su profesión. Aparte de los estudios, esto se transformó en un requisito para los nuevo ministros 2. Mayor énfasis en la preparación intelectual de los ministros, esto va de la mano con la formación de las universidades 3. Énfasis en el sacerdocio de todos los creyentes, lo cual provocaba un cambio en la forma de ver el ministerio.

Uno de los puntos de división más controversiales entre los presbiterianos tenía que ver directamente con el ministerio. Los conocidos como “bando antiguo”⁷⁶ consideraban que el ministro debía ser altamente educado, en cambio los del “bando nuevo” enfatizaban

---

⁷⁴ Bacon, *A History of American Christianity*, 166.

⁷⁵ Para una revisión más amplia de las muchas causas de controversias y la división en la iglesia presbiteriana de América ver Christopher Byrd, “Controversies of the Great Awakening in the Middle Colonies,” *A Quarterly Journal for Church Leadership*, 1999.

⁷⁶ Estos no apoyaban el reavivamiento por el hecho de que se permitía que muchos laicos fueran predicadores, molestándoles también la falta de orden y decoro que muchas veces surgía en las predicaciones de reavivamiento. Consideraban además que el ministro debía ser altamente educado. En cambio los del bando nuevo enfatizaban más la piedad y a experiencia de conversión del individuo por sobre los estudios y la necesidad de predicadores lo llevo a utilizar a muchos laicos piadosos para la proclamación del evangelio.

la experiencia religiosa en vez de la educación universitaria.⁷⁷ Esto era aumentado por la elevada necesidad que había de ministros ordenados para predicar y dar la comunión en las congregaciones que aumentaban cada vez más durante el 1GR.⁷⁸ De esto se puede visualizar que el ministerio ordenado en la práctica estaba relacionado a la dirección de los sacramentos.

El punto de énfasis en el sacerdocio de todos los creyentes viene de Wesley y el movimiento metodista, en la forma organizativa de la congregación y su avance en la teología del ministerio. Su novedosa forma de organizar clases, y circuitos con predicadores itinerantes dentro de cada circuito que visitaban los grupos, sería el modelo que más adelante adoptarían otras denominaciones. Esto también en conjunto con la ordenación de presbíteros por parte de Wesley, quien era otro presbítero, y no de un obispo de la iglesia anglicana, trajo una nueva concepción de la igualdad entre presbíteros y obispos según lo establece la Biblia.

Antecedentes del Segundo Gran Reavivamiento

Al finalizar la revolución americana, luego de la independencia de los Estados Unidos (1776), hubo una transformación en la economía, la política y la cultura intelectual de Norteamérica.⁷⁹ Estos cambios crearon un ambiente de tibieza espiritual, ya que lo más

---

⁷⁷ Muiheard, *Historia Del Cristianismo*, III:267.

⁷⁸ Otra causa del aumento de feligreses en las distintas congregaciones era el aumento de la inmigración que se estaba dando en el siglo XVII.

⁷⁹ Ian Frederick Finseth, “‘Liquid Fire Within Me’ Language, Self and Society in Transcendentalism and Early Evangelicalism, 1820-1860” (Tesis M.A, University of Virginia, 1995), cap. 2. Finseth agrega que hubieron diversos factores que propiciaron el 2GR, los cuales aún están en disputa, pero no los menciona: “Definitions of the term and assessments of the causes, contours, and effects of the Awakening are in dispute, but a number of basic features are generally agreed upon” Ibid.

importante no era en ese momento la religión sino la organización política de los Estados Unidos. Además se sumaba la creciente literatura deísta, y el racionalismo que venía de la revolución francesa,⁸⁰ lo cual estaba influyendo grandemente en la mentalidad de las personas y jóvenes. Los estudiantes de la Universidad de Yale eran el ejemplo de cómo esta literatura influía en los jóvenes y aminoraba el espíritu religioso.⁸¹ Earle Cairns enfatiza que el 2GR tuvo sus comienzos en 1787 en Hamde-Sidney en una pequeña facultad de Virginia.⁸² Pero este modesto comienzo iba a tener un impacto profundo en las diversas áreas de la reciente nación. En el libro *Outline of U.S. History* publicado por el U.S. Department State se menciona:

This “Second Great Awakening” consisted of several kinds of activity, distinguished by locale and expression of religious commitment. In New England, the renewed interest in religion inspired a wave of social activism. In western New York, the spirit of revival encouraged the emergence of new denominations. In the Appalachian region of Kentucky and Tennessee, the revival strengthened the Methodists and the Baptists, and spawned a new form of religious expression — the camp meeting.⁸³

Influencia ministerial del movimiento restauracionista

El movimiento restauracionista tiene sus orígenes desde el mismo periodo de la reforma con su énfasis en la *Sola Scriptura*. En los lolardos (los primeros reformadores) vemos un cambio paradigmático en el concepto de ministerio. González recalca que “las distinciones entre el clero y el laicado, a base del rito de ordenación, eran contrarias a las

---

⁸⁰ Howard Frederic Vos, *Breve historia de la Iglesia cristiana* (Grand Rapids, Mich.: Publicaciones Portavoz Evangélico, 1988), 130.

⁸¹ Earle E. Cairns, *O Cristianismo Através Dos Séculos*, 3rd ed. (Brazil: Vida Nova, 2008), 452.

⁸² *Ibíd.*

⁸³ Alonzo L. Hamby, *Outline of U.S. History*, 2nd ed. (EE.UU: Bureau of International Information Programs U.S. Department of State, 2005), 87.

Escrituras. *La principal función de los ministros debía ser predicar...*⁸⁴ Con Lutero continúa este quiebre paradigmático mencionando que la predicación de la Palabra es de la comunidad, y esta tiene el derecho de elegir a sus predicadores, siendo la predicación el asunto principal de los ministros. De hecho “sin el ministerio de la predicación no puede haber ningún otro.”⁸⁵ El que recibe el ministerio de la predicación “Puede también bautizar, celebrar la misa y asumir toda la cura de almas [Sacramentos].”⁸⁶ Siguiendo esta línea “Calvino y los demás reformadores pensaban que la reforma debía ir mucho más allá y restaurar el cristianismo primitivo siguiendo el patrón del Nuevo Testamento”.⁸⁷ Además de la destacada función de predicar se resaltaron otras funciones después de la reforma, así lo asegura Winthrop Hudson “Preaching, conducting public worship, and administering the sacraments constituted only a part of the pastoral office as it was defined in the post-Reformation years. Of equal importance, was the minister's responsibility for pastoral care and oversight.”⁸⁸ Este concepto restauracionista del ministerio es continuado en profundidad con los anabaptistas. Ellos plantearon una reforma radical en cuanto al ministerio, su meta era “la restauración total del cristianismo del Nuevo Testamento”.⁸⁹ Es por esto que vemos en ellos los inicios de un literalismo bíblico para la praxis religiosa.⁹⁰

---

⁸⁴ Justo González, *Historia Del Cristianismo*, vol. I (Miami, Fl: Editorial Unilit, 1994), 630. Énfasis mío.

⁸⁵ Teófanos Egido, ed., *Lutero Obras*, 3rd ed. (Salamanca: Ediciones Sígueme, 2001), 212.

⁸⁶ *Ibíd.*

⁸⁷ Justo González, *Historia Del Pensamiento Cristiano* (Colombia: Editorial Clie, 2010), 717.

⁸⁸ H. Richard Niebuhr y Daniel D. Williams, eds., *The Ministry in Historical Perspectives* (San Francisco: Harper & Row, Publishers, 1983), 191.

⁸⁹ González, *Historia Del Pensamiento Cristiano*, 658.

⁹⁰ “Los anabaptistas insistían en la autoridad de la Biblia como regla final e infalible de fe y práctica”. Cairns, *O Cristianismo Através Dos Séculos*, 276.

Los anabaptistas proclamaban que los ministros debían ser elegidos por la congregación y no por el estado y su sostén debía provenir de las ofrendas voluntarias.⁹¹ Tomas Lindsay resume bien el concepto ministerial de los anabaptistas y su estructura.

Las funciones eclesiásticas estaban a cargo de diáconos, ancianos, maestros y pastores. Se distinguían entre pastores que eran evangelistas itinerantes y los que estaban al frente de las congregaciones. Sólo estos, cuando eran ordenados por imposición de manos, podían dispensar los sacramentos. Todos los diáconos, ancianos y pastores de comunidades de un distrito elegían de entre los delegados que formaban el Concilio del distrito, y este concilio designaba anualmente a uno de sus pastores como obispo o superintendente. Era éste quien ordenaba por imposición de manos. El conjunto de hermanos era gobernado por una serie de sínodos correspondiente a los de la Iglesias presbiterianas.⁹²

Se destaca el énfasis en la predicación y la itinerancia de los ministros evangelistas. El movimiento restauracionista continuó dentro de las denominaciones protestantes que siguieron surgiendo. Los puritanos en Inglaterra también tenían su énfasis en la restauración y así también los pietistas en Alemania. Las denominaciones que surgieron a raíz de una restauración de los principios bíblicos fueron los congregacionalistas y los bautistas, también se agregó posteriormente los metodistas, sobre todo estos dos últimos que tuvieron un protagonismo más marcado durante el 2GR. Pero quienes continuaron el literalismo bíblico de los anabaptistas y proclamaron las Escritura como su única regla de fe fueron las denominaciones que surgieron en el tiempo y contexto del 2GR, a saber, Cristianos o Discípulos Cristianos y la Conexión Cristiana, quienes son conocidos formalmente como “movimiento restauracionista” en la historia. El movimiento millerita también bebió de las fuentes del restauracionismo, pero con marcada notoriedad fueron los adventistas sabatistas quienes tomaron en serio el restauracionismo de las

---

⁹¹ González, *Historia Del Pensamiento Cristiano*, 659.

⁹² Tomas M. Lindsay, *La Reforma y Su Desarrollo Social* (Barcelona: Clie, 1986), 344.

verdades bíblicas. Sin embargo Tom de Bruim hace notar que en cuanto al concepto de ordenación ministerial la conexión cristiana junto a las otras denominaciones se basaron en la tradición más que en un asunto bíblico, y así también lo haría el movimiento Sabatista siguiendo el modelo conexionista.⁹³ Esto también lo afirma Knight al mencionar que en cuanto a la ordenación el movimiento Sabatista siguió de forma subyacente el concepto de sucesión apostólica.⁹⁴

Personajes importantes del Segundo Gran Reavivamiento

Timothy Dwight

Nació en Northampton, Massachusetts (1752), era nieto de Jonathan Edwards por parte materna. A la edad de 13 años entró en la universidad de Yale. En 1769 se graduó e inmediatamente comenzó a dar clases mientras también servía como rector en la Escuela Hopkins en New Haven.⁹⁵ En 1772 obtuvo su maestría, y desde el año anterior hasta 1777 estuvo como profesor en la universidad de Yale. Entre los años 1776 y 1777 Dwight se prepara para una carrera ministerial trabajando con su tío Jonathan Edwards Jr., en ese mismo año se licencia como predicador.⁹⁶ Durante dos años trabajó como capellán en West Point durante la guerra de la revolución, al terminar se mudó a su hogar en Northampton donde cuidó de su familia, trabajando como granjero y luego como funcionario político tras

---

⁹³ Tom de Bruim, *Ministry, Mission and Ordination* (St Albans: Stanborough Press Ltd, 2015), 102–106.

⁹⁴ George Knight, “Los Primeros Adventistas del Séptimo Día y la ordenación”, 69.

⁹⁵ Andy Piascik, “Timothy Dwight Provides Religious, Military, and Educational Services for a Young Country | ConnecticutHistory.org,” <https://connecticuthistory.org/timothy-dwight-provides-religious-military-and-educational-services-for-a-young-country/>. accedido 20 de Abril, 2017.

⁹⁶ Timothy Hall, *American Religious Leaders*, American biographies (New York: Facts On File, 2003), 109.

la muerte de su padre, no contento con eso formó también un colegio para niños y niñas y predicaba frecuentemente en la ciudad.⁹⁷ En 1783 se muda a Greenfield, Connecticut donde trabaja como ministro y es ordenado en Noviembre de ese mismo año. Su posición era ortodoxa, seguía el calvinismo de su abuelo Edwards en sus predicaciones. En los doce años que estuvo allí formó una academia que tuvo gran prestigio. En 1795 recibe el llamado para trabajar como rector en la universidad de Yale, es allí donde iniciará algunos cambios en la vida y religión de los estudiantes, los cuales se encontraban en un estado de apatía religiosa o de indiferencia espiritual. Woolsey registra la condición de la universidad antes de que llegará Dwight en el testimonio de un estudiante:

We have a gauge of the general decline of the public morals, in the condition of Yale College at the accession of President Dwight in 1795, as described in the reminiscences of Lyman Beecher, then a sophomore.

"Before he came, college was in a most ungodly state. The college church was almost extinct. Most of the students were skeptical, and rowdies were plenty. Wine [Pg 231] and liquors were kept in many rooms; intemperance, profanity, gambling, and licentiousness were common. I hardly know how I escaped.... That was the day of the infidelity of the Tom Paine school. Boys that dressed flax in the barn, as I used to, read Tom Paine and believed him; I read and fought him all the way. Never had any propensity to infidelity. But most of the class before me were infidels, and called each other Voltaire, Rousseau, D'Alembert, etc."⁹⁸

Timothy Dwight inicia un cambio en los estudiantes a través de constantes predicaciones, sin embargo recién en 1802 se formará un reavivamiento en los estudiantes y en la universidad, reavivamiento que tendría repercusiones en otros lugares, el cual está asociado al 2GR.⁹⁹

---

⁹⁷ *Ibíd.*

⁹⁸ Bacon, *A History of American Christianity*, 231.

⁹⁹ Para un revisión crítica de la influencia positiva y negativa de Timothy Dwight en Yale ver: Layne Johnson Silliman, "Yale College as 'a Little Temple': Timothy Dwight, the Revival of 1802, and an Evolving Relationship between Liberalism and Religion," April 2, 2012.

Algunos cambios de Dwight en la universidad, incluyeron una reforma curricular, la formación de la escuela de medicina, incluir a profesores de tenor más liberal que ortodoxo, formó el primer grupo musical de la universidad y como profesor continuó enseñando a los futuros ministros. Se considera a Timothy Dwight como el rector más influyente que tuvo la universidad, por su logro de colocar a la universidad desde un reconocimiento regional a uno nacional.¹⁰⁰

Charles G. Finney

Nació en Warren Connecticut en 1792. Dos años después se trasladó a Oneida, Nueva York, donde estuvo gran parte de su juventud, sin nociones religiosas muy claras.¹⁰¹ En 1812 regresó a Connecticut para asistir a la academia Warren y prepararse para continuar los estudios en la Universidad de Yale.¹⁰² En 1818 volvió a Nueva York, por la enfermedad de su madre. Allí estudió leyes y trabajó en una oficina.

El año 1821 fue el año de conversión de Finney, decidiendo dejar su trabajo, se unió al ministerio presbiteriano. “Fue tomado bajo el cargo de presbítero de Saint Lawrence el 25 de Junio de 1823 y estudió teología con George Gale, su pastor de Adams, quien era un graduado de Princeton. Finney obtuvo su licencia para predicar el 30 de Diciembre de 1823”,¹⁰³ y en Marzo de 1824 se presentó al presbiterio para ser examinado, recibiendo la

---

¹⁰⁰ Hall, *American Religious Leaders*, 110.

¹⁰¹ *Carlos Finney: (su vida y su obra)*. (Terrassa: Clie, 1984), 9.

¹⁰² Woodbridge, *Grandes líderes de la Iglesia*, 318.

¹⁰³ *Ibíd.*

aprobación y la licencia para predicar en todas las congregaciones presbiterianas,¹⁰⁴ en junio de ese año fue ordenado al ministerio.

Su carrera como evangelista y promotor del reavivamiento fue prodigiosa en sus primeros años. Empezó con reuniones de reavivamiento en Evans Mill, Jefferson (1921). Fue allí donde cambió el pensamiento de su congregación al retarlos a aceptar a Cristo verdaderamente. Su predicación se extendió al avanzar a algunos pueblos del alrededor y luego al viajar a Oneida, lugar en el cual estuvo desde 1824-1826. Durante los siguientes años siguió viajando en las ciudades de la colonia del medio¹⁰⁵ como predicador itinerante, haciendo reuniones de reavivamientos.¹⁰⁶ La más conocida fue en Rochester en 1830-1831. Luego de eso se mudó a Nueva York por una enfermedad. Durante su estadía allí siguió predicando con mucho éxito y escribiendo su libro acerca de los movimientos religiosos. En 1835 recibió una invitación para ser profesor de teología en el Oberlin College, en 1837 fue pastor de la primera Iglesia Congregacional de Oberlin y en 1852 se convirtió en el presidente del Oberlin College.¹⁰⁷

Entre los métodos más conocidos que Finney popularizó durante sus campañas de reavivamientos destacan: el banco de los desesperados, el cual consistía en colocar bancos al frente del púlpito donde las personas pudieran ir a orar en llamados o cuando sintieran

---

¹⁰⁴ *Carlos Finney*, 34.

¹⁰⁵ En ese tiempo las 13 colonias originales se dividían en tres sectores 1. Nueva Inglaterra (en el norte) 2. Colonias del Medio y Colonias del Sur.

¹⁰⁶ Captain June Knop, "The Significance of the Life and Work of Charles G Finney in the Lives of William and Catherine Booth and Foundational Practices of The Salvation Army," *Journal Of Aggressive Christianity*, February 2015, 6-7.

¹⁰⁷ "Charles Grandison Finney," <http://www.oberlin.edu/external/EOG/images/CharlesGrandisonFinney.html>. Accedido el 24 de Abril del 2017

necesidad, los llamados por nombres personales a la audiencia, la oración y predicación pública de las mujeres; con este acto se puede ver como Finney compartió el deber ministerial de la predicación no solo con laicos hombres sino también mujeres. Otro método fueron las reuniones prolongadas con uso de sensacionalismo, estas reuniones eran el equivalente a los camp meetings que se realizaban en el campo pero adaptadas para la ciudad, y la implantación de un modelo o guía para los reavivamientos.¹⁰⁸ En este último punto Finney creía que el reavivamiento no era solo esperar que Dios lo iniciara, sino que usando medios adecuados los predicadores expertos podrían tener conversiones exitosas, combinando poderosos sermones con reuniones prolongadas.¹⁰⁹ Se destaca además el apoyo de Finney por las causas sociales, especialmente por la abolición de la esclavitud.

Camp meetings

El registro de este reavivamiento en camp meeting da su comienzo en la llegada de James McGready al condado de Logan en Kentucky como ministro para pastorear 3 congregaciones del sector en 1798.¹¹⁰ Su estilo de predicación atrajo a sus oyentes y a varios ministros presbiterianos. En 1800, cuando la Iglesia Red River realizó su comunión anual, invitaron a los pastores de las iglesias locales, los cuales presenciaron y fueron parte

---

¹⁰⁸ Gerald L. Priest, "Revival and Revivalism: A Historical and Doctrina Evaluation," *Detroit Baptist Theological Seminary*, 1996, 244.

¹⁰⁹ Curtis D. Jhonson, "The Protracted Meeting Myth: Awakenings, Revivals, and New York State Baptists, 1789-1850," *Journal of the Early Republic*, 2014, 350. Las reuniones prolongadas podían durar desde cuatro días hasta semanas completas.

¹¹⁰ Es interesante notar que Kentucky no era una de los estados más cristianos de los Estados Unidos de hecho alcanzaban a ser el 5% de cristianos en la población, así lo menciona James DeForest "In Kentucky in 1800, statistics showed that only ten thousand out of a population of 221,000 were church members. This situation was the seed bed for the great revivals which were soon to come." James DeForest, *Christians Only: A History of the Restoration Movement* (Cincinnati, Ohio: Standard Publishing, 1962).

de un reavivamiento que continuaría en la Iglesia de Gaspar River con mayor intensidad. De hecho allí se piensa que fue la primera reunión de camp meeting al llegar personas de muchos lugares a acampar. Esto se expandió en Kentucky y Tennessee.¹¹¹ Sus resultados fueron comparados a la experiencia de pentecostés.¹¹²

Según el historiador Paul Conkin, la reunión religiosa más importante de toda la historia de Norteamérica fue el camp meeting de Cane Ridge.¹¹³ En este camp meeting se reunieron más de 20 mil personas.¹¹⁴

El reavivamiento de Cane Rige comienza con un deseo de reavivamiento por parte del ministro presbiteriano Barton Stone.¹¹⁵ Él viajó hacia el condado de Logan para ver un camp meeting de los hermanos McGhee en la primavera de 1801. Y al volver programó el camp meeting en Cane Ridge en agosto de ese mismo año. Según Mark Galli en ese lugar pudieron haberse reunido entre 20 mil a 25 personas,¹¹⁶ aunque algunos historiadores piensan que el número pudo haber sido más alto.¹¹⁷

---

¹¹¹ Mark Galli, “Revival at Cane Ridge,” *Christian History | Learn the History of Christianity & the Church*, /history/issues/issue-45/revival-at-cane-ridge.html. Accedido el 25 de Abril del 2017.

¹¹² *Ibíd.*

¹¹³ *Ibíd.*

¹¹⁴ D. Newell Williams, Douglas A. Foster y Paul M. Blowers, eds., *The Stone-Campbell Movement: A Global History* (St. Luis, Missouri: Chalice Press, 2013), 13.

¹¹⁵ Stone obtuvo su licencia de predicar en el presbiterio de Orange en 1796. En 1798 tras recibir un llamado de las congregaciones unidas de Kentucky y Concord, fue escogido para la ordenación a través del presbiterio de Transylvania James R. Rogers, *The Cane Ridge Meeting-House*, 2nd ed. (Cincinnati: The Standard Publishing Company, 1910), 131.

¹¹⁶ Galli, “Revival at Cane Ridge.” Richard D. Shiels, “America’s Pentecost --Cane Ridge: America’s Pentecost by Paul K. Conklin / Holy Fairs: Scottish Communion and American Revivals in the Early Modern Period by Leigh Eric Schmidt / Triumph of the Laity by Marilyn Westerkamp,” *Cross Currents*, n.d., 90, <https://search.proquest.com/docview/214954738?accountid=45418>.

¹¹⁷ James Roger amplía el número hasta llegar a las 30 mil personas. Rogers, *The Cane Ridge Meeting-House*, 56.

Lo característico de esta reunión es la cantidad de predicadores que habían, incluso se podían encontrar entre cinco o hasta siete predicadores predicando simultáneamente.¹¹⁸ Si bien en un comienzo comenzó de una manera tranquila, sin rasgos emocionales y de éxtasis que ya se venían presenciado en los camp meeting anteriores, para la tarde del sábado esto cambio. Se registra que las personas comenzaron a responder a las predicaciones con llantos, gritos, oraciones, cantos, y diversas manifestaciones físicas como convulsiones y desmayos. Había una angustia por los pecados, y ayuda de los ministros para estos angustiados.¹¹⁹ Otro aspecto es la participación de ministros no solo presbiterianos, sino también metodistas. El énfasis de las predicaciones se apartaba de la ortodoxia presbiteriana acerca de la predestinación. Los ministros predicaban más de la justificación, del perdón de los pecados, de la “gracia libre”.

Durante los cuatro primeros días de este camp meeting todo funcionaba de manera correcta, sin embargo, la falta de alimentos parecía dispersar al grupo y dar por terminado el camp meeting, pero aún con esta escases la reunión continuó durante cuatro días más.¹²⁰ Al terminar el camp meeting de Cane Ridge, los resultados de las conversiones fueron entre 1,000 a 3,000 personas. Rogers menciona que uno de los alcances fue crear una alianza de creencias entre los presbiterianos, metodistas y bautistas en la predicación.¹²¹

Finalizado este campamento el presbiterianismo tradicional rechazó este tipo de reuniones y el metodismo los adoptó como parte de sus reuniones tradicionales de

---

¹¹⁸ *Ibíd.*

¹¹⁹ Galli, “Revival at Cane Ridge.”

¹²⁰ Rogers, *The Cane Ridge Meeting-House*, 59.

¹²¹ *Ibíd.*

evangelismo.¹²² Richard Shiels comenta “In the aftermath of Cane Ridge, Prebyterians abandoned this tradition and the methodists adopted it. Conkin, Schmidt, and Westerkamp trace the lineage of camp meetings back through several hundred years of presbyterian history. It is possible to follow the lineage forward, through the methodis, to the present”.¹²³

Influencias y efectos del Segundo Gran Reavivamiento

Por un lado Justo González recalca que la influencia del 2GR tuvo efectos con Timothy Dwight en el ámbito misionero, ya que se formó la Sociedad Bíblica Americana (1816) y la junta comisionada para Misiones Extranjeras (1810), entre otras. En la parte social se formó asociaciones de abolición de la esclavitud y otras asociaciones que hablaban de la temperancia en contra del alcohol.¹²⁴

Siguiendo con la parte social, la oportunidad que Finney dio a las mujeres de participar en las oraciones públicas, la predicación e inclusive el estudio de teología, abrió las puertas para dar un espacio al liderazgo femenino en la evangelización.

Otra influencia alejada de Nueva Inglaterra y las Colonias del Medio, fueron las reuniones de camp meetings, que marcaron un precedente en las reuniones de evangelización de las denominaciones metodistas y bautistas (los presbiterianos

---

¹²² Los metodistas fueron los únicos que continuaron usando los campmeeting como método evangelístico en las fronteras. El autor y evangelista Dr. Jon Tal Murphree escribió, “Within twenty years of that first camp meeting in 1800, nearly a thousand camp meetings were in existence and the Methodist Church rode the crest of this flaming revivalistic interest as she became a dominant force for God among the frontier people” (Murphree, p. 71) en Eleanor L. Smith, *Hollow Rock A History*, 2nd ed. (Toronto, 2011), 6. Francis Ambury encibió en 1808 “We shall have perhaps four or five hundred camp meetings this year” (Asbury, p. 383). *Ibid.*

¹²³ Shiels, “America’s Pentecost --Cane Ridge: America’s Pentecost by Paul K. Conklin / Holy Fairs: Scottish Communion and American Revivals in the Early Modern Period by Leigh Eric Schmidt / Triumph of the Laity by Marilyn Westerkamp,” 96.

¹²⁴ González, *Historia del Cristianismo*, II:330.

abandonaron y censuraron este tipo de reuniones) gracias a su estilo de reunir a muchas personas al aire libre con muchos predicadores y manifestaciones. Estas denominaciones empezaron a tener un crecimiento exuberante de membresía. González recalca que uno de sus éxitos para atender a tantas personas en el metodismo fue utilizar a predicadores laicos y su sistema de circuitos (a estos predicadores no se les ordenaba necesariamente). Los bautistas en cambio utilizaban a los laicos y los ordenaban como ministros para predicar en las iglesias.¹²⁵

Al contrario de los que hicieron los bautistas y metodistas, los presbiterianos mantuvieron su forma ortodoxa de preparación ministerial, Walker comenta lo siguiente:

De estos avivamientos surgieron muchas divisiones. Una importante fue la creación de la Iglesia Presbiteriana de Cumberland. La región de Cumberland en Tennessee y Kentucky fue sacudida poderosamente por este avivamiento de 1800. Las iglesias se multiplicaron rápidamente, y en 1802 se formó el presbiterio de Cumberland. La necesidad de predicadores era grande, y el presbiterio quiso que se diera categoría ministerial a varios jóvenes fervientes que carecían de las condiciones educativas exigidas en general al ministerio presbiteriano... el sínodo veía con desaprobación estas desviaciones, y en 1806 ordenó la disolución del presbiterio de Cumberland. En 1810 este se reconstituyó como un cuerpo independiente.¹²⁶

Otro resultado del 2GR fue la fragmentación de algunas denominaciones como los Presbiterianos, de esta denominación surgieron los “cristianos” guiados por Barton Stone, quienes se unieron más tarde a los “discípulos” de Alexander Campbell (quien se había ya separado de los bautistas) formando los Discípulos Cristianos. Otra fragmentación importante es la de James O’Kelly con los metodistas y los amigos Elias Smith con Abner

---

¹²⁵ *Ibíd.*, II:331.

¹²⁶ Willinston Walker, *Historia de la Iglesia Cristiana*, 580.

Jones quienes rompieron con los bautistas liberales,¹²⁷ estos tres junto a algunos seguidores de Barton Stone se unieron y formaron lo que sería la denominación Conexión Cristiana.¹²⁸

Todas las denominaciones tuvieron durante este periodo un incremento masivo de miembros pero Kenneth Scott Latourette recalca a tres: “Varias denominaciones tenían parte en los avivamientos, pero las que hicieron las ganancias numéricamente más grandes fueron los bautistas, los metodistas, y los grupos nuevos llamados a veces “cristianos” y a veces “discípulos de Cristo”.¹²⁹

Movimiento Millerita

El movimiento millerita es reconocido por muchos expertos de la historia como la última fase del 2GR.¹³⁰ A finales de la tercera década del siglo XIX, las reuniones de reavivamiento estaban decayendo,¹³¹ Finney quien había sido su máximo exponente ya no

---

¹²⁷ Abner Jones fue ordenado ministro por la Iglesia Bautista en 1802, sin embargo él insistía en que era un cristiano solo y no apoyaba el nombre bautista por no estar en la Biblia. Broadley Cobb comenta “This was done, not because he agreed with them (for he still taught that the name “Baptist” was not scriptural), but because it gave him more clout and freedom to go about with places to preach. During this time, the Free-Will Baptists accepted him readily, even though he “refused to submit to their rules and regulations.”⁵⁷ He insisted that he was a “Christian only” and that the congregations he established were not Baptist, but Christian churches. Within the next few years, Jones established congregations in Bradford, Vermont and Piermont, New Hampshire. Broadley Cobb, “Abner Jones Christian Only,” 2013, 15.

¹²⁸ Estos personajes James O’Kelly, Elias Smith, Abner Jones, Barton Stone y Alexander Campbell son miembros importante del movimiento restauracionista, que no es una denominación sino una ideología, que caracterizaba a quienes apoyaban las restauración de las verdades Bíblicas e eliminar todas aquellas doctrinas, liturgias u organización que no tiene su fundamento en la Biblia sola, por eso se hacían llamar solo “cristianos”. Esto es importante al saber que el gran propagador de las enseñanzas milleritas, el ministro Joshua Himes pertenecía a la conexión cristiana y dos de los pioneros que fundaron el adventismo del séptimo día fueron parte de la iglesia de la conexión cristiana; James White y Joseph Bates.

¹²⁹ Kenneth Scott Latourette, *Historia Del Cristianismo*, 4th ed., vol. 2 (Colombia: Casa Bautista de Publicaciones, 1979), 424.

¹³⁰ George R. Knight, *Millenial Fever: And the End of the World* (EE.UU: Pacific Press Publishing Association, 1993), 23.

¹³¹ Esto se debe según Knight, a una crisis economía que atravesó el país y a una desilusión al posmilenialismo, que pretendía acercar el reino milenial por esfuerzos humanos. George R Knight, *Introducción a los escritos de Elena G. de White*, 362.

era un ministro itinerante, sino director de la universidad de Oberlin, y los jóvenes apoyaban más las causas sociales como la abolición de la esclavitud que los reavivamientos.¹³² Pero para esta época ya había empezado a tener gran fuerza la predicación de William Miller, quien en contra del pensamientos post-milenialista, abrazó la idea pre-milenialista del reino de Dios, y tras un estudio profundo de la Biblia llegó a la conclusión de que Cristo volvería por segunda vez entre la primavera de 1843 y 1844 basado en la profecía de las dos mil trescientas tardes y mañanas de Daniel 8:14. Esta predicación produjo una esperanza y una conmoción en los cristianos norteamericanos, de distintas denominaciones. Muchos creyeron y apoyaron el mensaje de Miller, transformándose en una ola fuerte de reavivamiento profético. Alice Felt Tyler comentando la participación de Joshua Himes en el movimiento millerita describe este movimiento como “the most stupendous revival movements of all time”.¹³³

William Miller

Proveniente de un humilde hogar bautista, Miller llegó a ser considerado justificablemente como una de la más grande influencia evangelística del noreste de los Estados Unidos entre 1840 y 1844.¹³⁴ Nació en Pittsfield, Massachusetts (1782).¹³⁵ En su humilde hogar en una granja acostumbro a leer desde pequeño a la luz de unas brasas que

---

¹³² Matt McCook, “Aliens in the World: Secatians, Secularism and the Second Great Awakening” (Florida State University, 2005), 54.

¹³³ Alice Felt Tyler, *Freedom’s Ferment: Phases of American Social History to 1860* (Minneapolis: The University of Minnesota Press, 1944), 72.

¹³⁴ Godfrey T. Anderson and Everett N. Dick, *Adventism in America: A History*, ed. Gary Land, Studies in adventist history (Berrien Springs, Mich: Andrews University Press, 1998), 27.

¹³⁵ Everett Dick, *Fundadores Del Mensaje*, 2nd ed. (Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1995), 9.

encendía durante las noches. Luego de casarse en 1803 estableció su hogar en Poultney Vermont, en ese lugar constantemente visitaba la biblioteca local, su pasión por el estudio su educación y habilidad social lo llevó a ser comisario y juez de paz. También en su lectura fue influenciado por los filósofos Hume, Voltaire y Paine, llegándose a convertir en un deísta.¹³⁶ Siendo patriota Miller se ofreció voluntario para el servicio militar y luchar la guerra de 1812 en Plattsburg. Allí el ejército estadounidense se llevó una victoria el 11 de septiembre de 1814, a pesar la enorme desventaja en número de soldados. Esto llevó a Miller a cuestionarse sus creencias ya que por la ley de causa y efecto la victoria debía haber sido de los británicos. Finalmente Miller atribuyó la victoria a una intervención divina cosa que era contraria a su pensamiento deísta. Después de algún tiempo Miller volvió a su hogar donde asistía de cortesía los domingos a la iglesia local bautista. Un día cuando le correspondió leer el sermón, su mente fue conmovida y acepto el cristianismo, en ese momento se dio cuenta de su necesidad de un salvador personal. Desde allí comenzó un estudio de la Biblia versículo por versículo con una concordancia hasta comprender el texto.¹³⁷ Al llegar al pasaje de Daniel 8:14, lo interpretó con el principio historicista de día por año y concluyó que la profecía de las dos mil trescientas tardes y mañanas comenzaba en el año 457 a.C. terminando en 1843 d.C., lo cual significaría el regreso de Jesús antes del milenio para purificar la tierra.¹³⁸ Este descubrimiento fue en el año 1818 y solamente trece

---

¹³⁶ C. Mervyn Maxwell and Lorenzo J. Baum, *Dilo al mundo: la historia de los Adventistas del Séptimo Día*, Ed. revisada, con índice de nombres. (Belice: Asociación Publicadora Interamericana, 1976), 7.

¹³⁷ En su estudio de la Biblia Miller llegó a postular 24 principios de interpretación, para esto ver, Sylvester Bliss, *Memoirs of William Miller: With Appendices Containing Three Other Contemporary Biographical Sketches*, Adventist classic library (Berrien Springs, Mich: Andrews University Press, 2005), 70.

¹³⁸ Maxwell y Baum, *Dilo al mundo*, 10.

años después en 1831, tras una lucha personal por no querer predicar aceptó el llamado a predicar en una iglesia bautista. Una vez que comenzó a predicar, recibió muchas invitaciones de distintas iglesias bautistas, metodistas, presbiterianas, congregacionalistas para predicar.¹³⁹ Esto lo realizó aun sin una licencia para predicar en el comienzo sino solo por invitaciones de distintos ministros, luego de iniciadas sus giras de predicación, la Iglesia Bautista le concedió la licencia para predicar en 1833.¹⁴⁰

Expansión del movimiento Millerita

Para expandir su mensaje que realizaba reavivamientos en distintas congregaciones el Millerismo utilizó tres fuertes evangelísticos a parte de las constantes predicaciones en las iglesias locales. El primero de ellos fue la prensa. Joshua Himes, ministro de la Conexión Cristiana utilizó su influencia para publicar los sermones y artículos de Miller en distintos diarios tales como *Sings of the Times*, *The Midnight Cry*, *The Glad Tidings*, *The Advent Chronicle*, *The Jubilee Trumpet*, *The Philadelphia Alarm*, *The Voice of Elijah*, *The Suthers Midnight Cry*, *The Wester Midnight Cry*, *The True Midnight Cry* y varios otras más.¹⁴¹ De esta forma el movimiento millerita podía llegar a más personas con su mensaje e incluso preparar el terreno para próximas reuniones.

En 1840 se realizó el llamado para asistir a una conferencia general de los adventistas en la capilla de Chardon, Boston. De esta primera conferencia salió el segundo método evangelístico que fueron distintas conferencias del advenimiento. En tres años se

---

¹³⁹ Ibid., 15.

¹⁴⁰ Bliss, *Memoirs of William Miller*, 109.

¹⁴¹ Maxwell y Baum, *Dilo al mundo*, 16.

realizaron 15 conferencias generales y además se celebraron alrededor de 120 conferencias locales de los creyentes adventistas entre 1842 y 1844.¹⁴²

El tercer método evangelístico del movimiento millerita fueron los camp meetings. El primer camp meeting que se llevó a cabo fue en el año 1842 en East Kingston, New Hampshire.¹⁴³ Maxwell señala que el auditorio de este camp meeting fue de alrededor de diez mil personas.¹⁴⁴ Para mantener el orden se aplicaban leyes semejantes a las de los camp meeting de Kentucky-Tennessee.¹⁴⁵ El éxito de este campamento llevó a que se realizarán 31 camp meeting más para verano de ese mismo año, en 1843 se celebraron 40 y para 1844 se realizaron 54, el total de fue de 125.¹⁴⁶ El programa de los camp meeting

---

¹⁴² Richard W. Schwarz and Floyd Greenleaf, *Portadores de Luz: Historia de La Iglesia Adventista Del Séptimo Día* (Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2012), 38.

¹⁴³ *Ibid.*, 39.

¹⁴⁴ Maxwell y Baum, *Dilo al mundo*, 18.

¹⁴⁵ Everett muestra las reglas utilizadas en un camp meeting de Newark, New Jersey: "Article I. The ground within the circle of the tents being our sanctuary, no smoking will be allowed therein at any time, nor any unnecessary walking during service at the stand.
"Article II. Public services will commence at the stand at 10 A.M., 2 P.M. and at 6/s in the evening; —notice of which will be given by the ringing of the bell, at which time all who can will be expected to repair to the stand to hear preaching.
"Article III. During service at the stand all services in the tents will be suspended.
"Article IV. The ladies will take the seats on the right side of the stand, and the gentlemen on the left.
"Article V. Hours for meals are as follows, viz., breakfast 7/s, dinner at 12, and supper 5.
"Article VI. All persons who are not members of some tent company must leave the ground at the ringing of the bell for retirement to rest; at which time it is expected that all exercises in the tents will cease for the night.
"Article VII. Each tent company will at the earliest convenience choose a tent master, who, with a committee of one, will represent the company to which they belong in the general committee, and will be held responsible for the order of the tent company to which they belong.
"Article VIII. It will be expected that each company will take their meals at the appointed hours, for which purpose the bell will be regularly rung.
"Article IX. The tent. master will lead, or call someone to lead, in the devotions of the tent company, morning and evening.
"Article X. One or more lights must be kept burning in each tent the whole of each night, during the meeting.
"N. B. People can be accommodated with board at Newark boarding tent No. 1, at 12,/sc a meal, tickets to be had at the door by the tent by dozen or single one." Everett N. Dick, "Advent Camp Meeting of the 1840's," *Adventist Heritage: A Journal of Adventist History*, 1977, 5.

¹⁴⁶ Maxwell y Baum, *Dilo al mundo*, 18.

milleritas eran similares a los metodistas. Había un marcado emocionalismo, manifestaciones de llanto, grito, oraciones y desmayos. Sin embargo los líderes del movimiento siempre estuvieron en contra de los fanatismos, sobre todo Josiah Litch.¹⁴⁷ Tras el inicio de los camp meeting se reunieron fondos para construir la carpa más grande de Norteamérica, esta se construyó para albergar a las multitudes que acudían a las reuniones y para predicar en los lugares donde ya se les estaba cerrando las puertas a los milleritas.¹⁴⁸ Everett Dick calcula que “entre 500.000 a 1.000.000 de personas asistieron a los 125 congresos celebrados durante la época de del movimiento de 1844”.¹⁴⁹

El movimiento millerita unió a docenas de denominaciones con el propósito de prepararse para la segunda venida de Cristo en 1843-1844. Una de sus características fue la participación de ministros de distintas denominaciones, entre ellos se encuentran: Joshua Himes ministro de la conexión cristiana, junto con James White y Joseph Bates de la misma denominación, Josiah Litch ministro metodista, Charles Fitch ministro congregacionista, Apolos Hale ministro metodista y otro que destaca Schwarz y Greenleaf es Elon Galusha ministro Bautista y presidente de la Sociedad Bautista Norteamericana contra la esclavitud y la Asociación Bautista de Nueva York.¹⁵⁰ Maxwell menciona que “de 174 ministros *conocidos* cerca de la mitad eran metodistas, una cuarta parte bautistas, y el resto incluía a

---

¹⁴⁷ Schwarz and Greenleaf, *Portadores de Luz: Historia de La Iglesia Adventista Del Séptimo Día*, 41. Josias Litch fue el primero en organizar un campmeeting adventista en Hatley, Quebec en Canadá, en Junio de 1842.

¹⁴⁸ Dick, “Advent Camp Meeting of the 1840’s,” 8. La carpa tenía un diámetro de 120 pies de largo y de altura de 55 pies. Servía para albergar alrededor de 6.000 personas.

¹⁴⁹ Dick, *Fundadores Del Mensaje*, 53.

¹⁵⁰ Schwarz and Greenleaf, *Portadores de Luz: Historia de La Iglesia Adventista Del Séptimo Día*, 43.

congregacionalistas, cristianos, episcopales, luteranos, de la Iglesia de la Reforma Escocesa, cuáqueros, y a varios otros”.¹⁵¹

El chasco y el inicio del movimiento sabatista

En los últimos años del movimiento millerita 1842-1844, fue el punto donde más miembros se unieron a las distintas iglesias de ese tiempo. Esto lo comprueba Everett Dick “It is significant to note that although there was a general revival all over North America at the time, the maximum point in gains came the exact time that Miller expected Christ’s advent.”.¹⁵² Las afiliaciones de distintas denominaciones de las 174 conferencias que tuvieron los milleritas demuestran los siguientes porcentajes: Metodistas 44,3%, Bautistas 27%, Congregacionalistas 9%, Cristianos (movimiento restauracionista) 8 %, Presbiterianos 7%, Luteranos 6%, Episcopales 2%, Amigos 6%, Reformadores holandeses 1.5%.¹⁵³ Se puede visualizar la participación de las denominaciones en la figura 1.

---

¹⁵¹ Maxwell y Baum, *Dilo al mundo*, 17.

¹⁵² Everett Newfon Dick y Gary Land, *William Miller and the Advent Crisis, 1831-1844* (Berrien Springs, Mich: Andrews University Press, 1994), 165. Richard Carwardine menciona “in strictly statistical terms the peak of the Awakening came in this adventist phase of 1843-44” Richard Carwardine, *Trans-Atlantic Revivalism: Popular Evangelicalism in Britain and America, 1790-1865* (Westport, CT: Greenwood Press, 1978), 52. En Knight, *Millennial Fever: And the End of the World*, 23.

¹⁵³ Dick y Land, *William Miller and the Advent Crisis, 1831-1844*, 166.

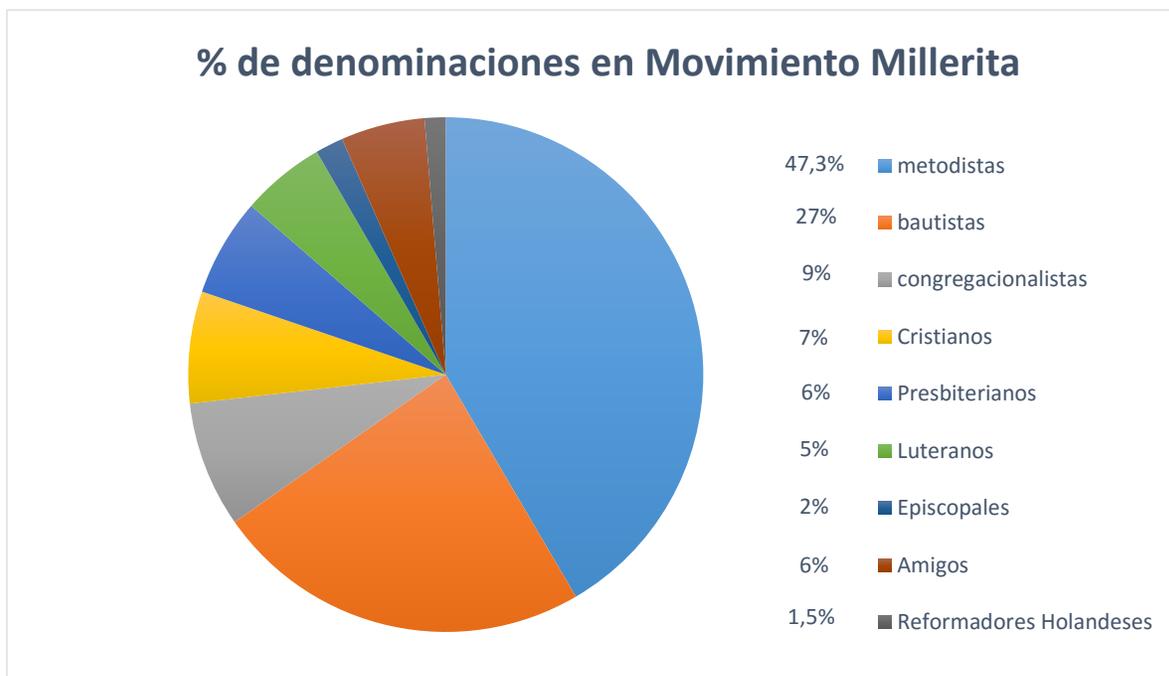

Figura 1. Porcentaje de denominaciones en el Movimiento Millerita

Al llegar al año 1844 y pasar la primavera de ese año, los milleritas sufrieron un pequeño chasco al ver que Cristo no llegó. Pero sus esperanzas no acabarían. En el camp meeting de Exter, el ministro Samuel Snow propuso la fecha del 22 de Octubre para la segunda venida de Cristo. Las esperanzas se centraron en esa fecha pero al pasar ocurrió lo que es conocido como “el Gran Chasco” del movimiento millerita. Este chasco produjo una fragmentación del movimiento en distintos grupos. Se consideran tres grupos de importancia:¹⁵⁴ 1. Los que pensaron que la fecha estaba incorrecta y el evento correcto, ellos siguieron colocando fechas como: 1845, 1846, 1847, 1854 (mayoría) 2. Los que pensaban que la fecha era correcta y el suceso también, solo que Cristo vino de forma

¹⁵⁴ Aparte de estos tres grupos de importancia hubieron otras personas que nunca más creyeron en algo y otro grupo que volvieron a sus antiguas congregaciones Enoch de Oliveira, *La Mano de Dios Al Timón* (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1986), 33–34.

espiritual (fanatismo) 3. Los que pensaron que la fecha era correcta y el evento incorrecto (minoría).¹⁵⁵ Este grupo minoritario llegó a ser lo que es hoy la Iglesia Adventista del Séptimo día.

Conclusiones

El 1GR preparó el terreno para salvar el cristianismo de una ola de letargo espiritual, su tipo de reuniones de reavivamiento marcaron un trasfondo que se siguió utilizando en el 2GR. Se puede mencionar algunos puntos importantes:

1. El tipo de predicación menos litúrgica y más cercana a la experiencia espiritual del individuo con énfasis en la verdadera conversión.
2. Un alejamiento de la doctrina calvinista de la predestinación y un acercamiento a la libertad de elección del ser humano.
3. Un emocionalismo marcado en las predicaciones de Whitfield y Wesley que también se desarrolló en los camp meeting y las predicaciones de Charles Finney.
4. Aumento de membresía de las denominaciones que participaron de los reavivamientos.
5. Divisiones entre algunas denominaciones en ambos periodos de reavivamiento.
6. Aumento de celo misionero de los participantes de los reavivamientos.

---

¹⁵⁵ Victor Casali, *Historia de Las Doctrinas Adventistas* (Buenos Aires: Ediciones Salt, 1991), 32–33. George R. Knight, *Nuestra Iglesia: Momentos Históricos Decisivos* (Colombia: GEMA EDITORES & APIA, 2008), 31–33. Alberto R. Timm, *El Santuario y el Mensaje de los Tres Ángeles: Factores Integradores en el Desarrollo de las Doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día* (Lima, Perú, 2004.), 62–65. Miguel Ángel Núñez, *La Verdad Progresiva: Desarrollo Histórico de La Teología Adventista* (Lima, Perú: Fortaleza Ediciones, 2007), 24. Le Roy Edwin Froom, *Sumario: Desenvolvimiento Histórico de La Interpretación Profética* (División Sudamericana, 1949), 150. Yough Area of ministries of the Church Departament of SDA, *Nuestra Herencia: Curso de Historia Denominacional*, trans. Roberto Gullón (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1993), 47.

7. El cambio de paradigma en la teología de la ordenación entre obispos y presbíteros, hecho por Juan Wesley y seguido por otras denominaciones que participaban de 2GR.
8. El método de los circuit riders, para el fortalecimiento y cuidado de las denominaciones iniciado por los metodistas.

En el 2GR se destaca el incremento masivo de nuevos miembros a las distintas denominaciones y la creación de denominaciones o iglesias nativas de Norteamérica como la Conexión Cristiana. Este incremento masivo de nuevos miembros se debe a los nuevos métodos evangelísticos como:

1. Creación de asociaciones misionera y movimientos sociales.
2. Un nuevo estilo de reuniones prolongadas y más participación de los miembros.
3. Más participación femenina en las predicaciones y las oraciones públicas.
4. Las grandes reuniones de camp meeting, que movían a miles de personas y muchos pastores.
5. La utilización de la prensa como forma de unir a los creyentes de las denominaciones, adoctrinarlos y expandir el evangelio.

Este reavivamiento causó un aumento extraordinario del cristianismo en Norteamérica, lo cual provocó que muchos predicadores iniciaran el ministerio pastoral sin una preparación universitaria. Esto se vio en los metodistas y bautistas. Los cuales fueron los grupos mayoritarios que participaron más tarde del movimiento millerita.

Se ha mostrado que los métodos evangelísticos del movimiento millerita (predicaciones, campmeeting, prensa) eran frecuentes del 2GR. Lo novedoso del millerismo era su mensaje profético de la segunda venida de Cristo en una fecha específica (1844).

Tras el chasco y la fragmentación del movimiento millerita, tenemos por delante la formación de un pequeño grupo, con miembros y ministros de distintas denominaciones, los cuales suponemos adoptarían su estilo ministerial de sus denominaciones, pero con un mensaje novedoso.

CAPITULO III

CONCEPTOS Y MODELOS MINISTERIALES DE LAS DENOMINACIONES DEL SEGUNDO GRAN REAVIVAMINETO

El paradigma ministerial ya tiene sus cambios durante el periodo de la reforma, es en ese momento de la historia donde los reformadores escribieron para hacer cambios en el orden eclesiástico de la autoridad de la Iglesia.¹⁵⁶ Algunas iglesias conservaron elementos del antiguo orden eclesiástico¹⁵⁷ otras la cambiaron radicalmente. “Casi todos los reformadores estuvieron de acuerdo en sostener que el depositario original de la autoridad eclesiástica, no es la jerarquía, sino los miembros de la Iglesia, es decir, abogaron por que el gobierno de la iglesia dependiese de todos sus miembros, y no de una orden

---

¹⁵⁶ Otro punto a destacar en este cambio de paradigma ministerial es el quebrantamiento del poder político-eclesiástico que se estaba efectuando ya desde antes de la reforma y con intensidad después de ella. Los ministros ya no podrían ejercer la autoridad civil y religiosa sino solo la última. Para revisar el comienzo de este pensamiento dicotómico, ver Fernando A. Fraga, “La Metamorfosis en la Relación Iglesia-Estado a partir de la Filosofía Política y Jurídica premoderna de Ockham” en Gerald A. Klingbeil, Martin G. Klingbeil, and Miguel Ángel Nuñez, eds., *Pensar La Iglesia Hoy: Hacia Una Eclesiología Adventista* (Buenos Aires: Editorial Universidad Adventista del Plata, 2002), 401–418. Para un estudio más profundo en cuanto al quiebre de Iglesia-Estado ver Fernando Aranda Fraga, “Origen Del Poder Político y Sus Implicancias En La Relación Iglesia y Estado Durante La Modernidad,” *Konvergencias: Filosofía y Culturas en Diálogo*, October 23, 2016.

¹⁵⁷ El antiguo orden ministerial de la Iglesia católica se estableció en una competencia entre profetas, obispos y presbíteros, una vez dejado de lado a los profetas, los obispos se pusieron como más importantes en la jerarquía eclesiástica, por sobre los presbíteros. Existía primero el obispo metropolitano, luego obispos comunes y obispos de iglesias rurales, por sobre el presbiterio. Cada vez más se usó la simbología del Antiguo Testamento para comparar al obispo como el sumo sacerdote y a los presbíteros como sacerdotes. Dejando así su función pastoral y tomando función sacerdotal. A esto se agrega el concepto de sucesión apostólica, el cual restringía el poder y autoridad eclesiástica a un grupo “el clero”, ya esta autoridad se deriva de Cristo y el Espíritu a los apóstoles y luego a los obispos en un transcurso ininterrumpido de ordenación por imposición de manos. John W. Reeve “Una Explicación de la Apostasia en la Cristiandad” en Ángel Manuel Rodríguez, ed., *Mensaje, Misión y Unidad de La Iglesia* (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2015), 161–165.

sacerdotal”.¹⁵⁸ A continuación se presentan las iglesias reformadas distintivas con sus modelos ministeriales.

Movimiento Reformador

El movimiento reformador tiene sus comienzos en Lutero, pero un máximo exponente es el teólogo reformador francés Juan Calvino. Su pensamiento queda ilustrado en su libro *Institución de la religión Cristiana*.¹⁵⁹ Es de allí donde se deriva su pensamiento eclesiológico y modelo ministerial, el cual se revisará a continuación.

Ministerio en Juan Calvino

Calvino en el cuarto libro de la *Institución de la Religión Cristiana* rechaza por completo las órdenes eclesiásticas de la Iglesia de Roma y sus divisiones jerárquicas, incluyendo los siete sacramentos de las órdenes.¹⁶⁰

En el capítulo 3 de su libro, Calvino introduce el tema mencionando que Dios utiliza a los seres humanos para dirigir a su Iglesia. El ministerio es el sistema nervioso de la iglesia que une a los creyentes, y por su medio Cristo también se hace en cierta forma

---

¹⁵⁸ Jorge P. Fischer, *Historia de La Reforma* (España: Clie, 1984), 434. “Lutero, por ejemplo declaró que la congregación o cuerpo de creyentes, es decir, la iglesia según él, tiene en sus manos las llaves, esto es el derecho de ejercer la disciplina eclesiástica, de administrar los sacramentos y de usar todas las facultades gubernativas. El clero está comisionado por el pueblo para desempeñar algunas de las funciones cuyo ejercicio pertenece a todos en común, pero que se desempeña más satisfactoriamente por medio de los representantes. Por tanto, estas funciones se encomiendan con voto de la comunidad a los que están especialmente dotados de las cualidades requeridas para su desempeño. El sacramento de la ordenación es simplemente el rito que se usa para apartar a las personas así elegidas, para que se dediquen al ministerio; pero no por esta razón constituyen dichas personas una orden de sacerdotes. Las Iglesias, pues, tienen el derecho de elegir y ordenar a sus ministros, porque a ellas fue dirigido el mandato de predicar el evangelio. La Iglesia tiene el derecho de gobernarse a sí misma, y la excomunión no se ha encomendado solamente a un cuerpo sacerdotal, sino a toda la congregación en unión con los pastores a quienes la misma haya elegido” *Ibíd.*, 435.

¹⁵⁹ Jean Calvin, *Institución de la religión Cristiana*, ed. Alejandro Pimentel, trans. Juan Carlos Martín (Grand Rapids, Mich.: Libros Desafío, 2012).

¹⁶⁰ El rechazo de Calvino se ve en los puntos 22 al 33 del capítulo 19 del cuarto libro. *Ibíd.*, 1265–1275.

presente en la Iglesia. Agrega además que no hay nada más glorioso, sublime o más elevado en la Iglesia que el ministerio del Evangelio.¹⁶¹ Luego enumera 5 oficios en la Iglesia 1. Apóstoles, 2. Profetas, 3. Evangelistas, 4. Pastores y 5. Maestro o doctores. Sin embargo solo los dos últimos cargos permanecen en la iglesia de hoy, y no se puede prescindir de ellos. Los otros tres fueron solo para el comienzo de la iglesia, “aunque todavía el Señor los hace surgir en ocasiones, cuando la necesidad lo requiere”.¹⁶² Un ejemplo de esto es que Calvino consideró a Martín Lutero como “un excelente apóstol de Cristo, por cuya labor y ministerio ha recuperado su honor la pureza del evangelio.”¹⁶³

Calvino no hace distinción entre obispo, presbítero, pastor y ministro, en su comprensión bíblica todos son el mismo y se usan las palabras como sinónimos.¹⁶⁴ Ya que todos tienen el cargo del ministerio de la Palabra. A continuación se presentará la manera de elegir un ministro y las funciones de este.

Elección de los ministros.

Es interesante notar que Calvino hace una distinción en cuanto a la vocación del ministro. Existe la vocación interior y la vocación exterior. La interior “es la seguridad que uno debe tener en el corazón de que no es por ambición, ni por avaricia por la que se ha elegido este estado, sino porque se siente un verdadero temor de Dios y un vivo deseo de edificar la Iglesia.”¹⁶⁵ La vocación exterior tiene que ver con el llamado, la elección y la

---

¹⁶¹ *Ibíd.*, 901–903.

¹⁶² *Ibíd.*, 904. Acerca del Apostolado y los Evangelistas Calvino “Consideró que este oficio es extraordinario y que no hay lugar para él en las iglesias organizadas de manera correcta”. *Ibíd.*, 905.

¹⁶³ Nota 7 cap. 3 Libro Cuarto en Calvin, *Institución de la religión Cristiana*, 905.

¹⁶⁴ *Ibíd.*, 908.

¹⁶⁵ *Ibíd.*, 910.

ceremonia de ordenación, por parte del orden de la Iglesia. A continuación vemos algunos pasos para designar a un ministro (vocación exterior): ¹⁶⁶

1. Se necesita ver las cualidades para hacer un llamado al ministerio (1 Tim. 3:2-7; Tito 1:7-9).
2. Para llamar a alguien se requiere oración y ayuno en señal de respeto por hacer la voluntad de Dios.
3. El llamado en primer lugar lo hace Dios por su voluntad y decisión.
4. Quienes presiden la elección son los ministros, pero es la iglesia en votación por mano alzada quien designa o aprueba la elección.
5. Al ministro se le ordena con imposición de manos por otros ministros.

Funciones de los ministros.

Calvino indica que la función del oficio de los pastores tiene dos partes importantes anunciar el evangelio (Tito 1:9) y administrar los sacramentos (1 Cor. 4:1). Sin embargo se observan otras funciones adicionales a los ministros. Podemos resumir las funciones ministeriales en cinco puntos:

1. Administración de la disciplina, sin embargo para hacer excomunión de alguna persona se debe realizar con la aprobación de la Iglesia.¹⁶⁷
2. Predicación de la Palabra. Esto es exclusivo del ministro y no de toda la iglesia.
3. Administración del orden eclesiástico. Esto se presenta mediante el cuidado, la disciplina y la protección de la iglesia.
4. El deber de enseñar a la iglesia.

---

¹⁶⁶ *Ibíd.*, 909–914.

¹⁶⁷ *Ibíd.*, 1047.

5. La administración de los dos sacramentos, el bautismo¹⁶⁸ y la santa cena.¹⁶⁹

Estas ceremonias solo son administradas por el pastor ordenado.¹⁷⁰

6. Presidir la elección de nuevos ministros y la ordenación con imposición de manos sobre ellos.

A estos puntos debemos añadir que cada pastor tiene una iglesia particular con deber de servirla y no debe trabajar en otra.

En lo que respecta al diaconado son elegidos por la iglesia y ordenados por los ministros con imposición de manos. Los diáconos tienen dos categorías: 1. Los que administran y gestionan la ayuda a los pobres, 2. Los que cuidan de los enfermos y menesterosos.¹⁷¹

Segunda Confesión Helvética

La palabra Helvética es la palabra latina para suizo. Lo cual nos muestra que esta confesión proviene del protestantismo alemán-suizo.¹⁷² Esta confesión fue compuesta por Enrique Bullinger en 1561, la cual fue adoptada por las iglesias de Suiza, teniendo también gran recepción en Europa y otras partes, lo que permitió su traducción en varios idiomas.¹⁷³

---

¹⁶⁸ Este bautismo puede ser por inmersión o por aspersion, según Calvino esa elección es libre dependiendo de cada región. *Ibíd.*, 1138. Sin embargo Calvino apoyaba y defendía el bautismo de los infantes. *Ibíd.*, 1142–1143.

¹⁶⁹ Calvin, *Institución de la religión Cristiana*, 1118. Para Calvino estos sacramentos no son administradores de la gracia como el catolicismo, sino conductores a la salvación que es Jesucristo, es decir los sacramentos guían a Jesús. Son un testimonio de la gracia de Dios en la salvación de la humanidad y una expresión de fe, por medio de la cual se confiesa pertenecer a Dios.

¹⁷⁰ *Ibíd.*, 1139.

¹⁷¹ *Ibíd.*, 909.

¹⁷² *La Constitución de La Iglesia Presbiteriana: Libro de Confesiones*, vol. 1 (Louisville: Oficina de la Asamblea General Iglesia Presbiteriana, 2014), 76.

¹⁷³ *Ibíd.*

En el capítulo 18 de la *Segunda Confesión Helvética* se muestra a los ministros de la Iglesia y sus funciones. En primer lugar se deja claro que los ministros son elegidos por Dios y son sus siervos porque por medio de ellos Dios efectúa la salvación de las personas.¹⁷⁴

En el Nuevo Testamento se identifica siete ministros con diversos nombres: 1. Apóstoles, 2. Profetas, 3. Evangelistas, 4. Obispos, 5. Ancianos, 6. Pastores y 7. Maestros (1 Cor. 12:28; Ef. 4:11). Los apóstoles no permanecieron en un lugar sino que establecieron iglesias en distintos lugares, luego de esto fueron remplazados por los pastores. Los profetas son videntes, interpretadores de la palabra y todavía hay. Los evangelistas son los escritores de la historia de Jesús y aquellos que proclaman el evangelio. Los obispos son supervisores y guardianes de la Iglesia. Administran el alimento espiritual y las necesidades de la Iglesia. Los ancianos o presbíteros son senadores o padres de la Iglesia, que gobiernan con prudencia. Los pastores guardan la grey de Dios y proveen para sus necesidades. Los maestros instruyen y enseñan sobre la verdadera fe y piedad. Ahora los ministros pueden ser llamados obispos, ancianos, pastores y maestros.¹⁷⁵

Elección de los ministros.

Es interesante notar que si bien todos los creyentes son sacerdotes porque pueden ofrecer sacrificios espirituales a Dios, el ministerio no es común a todos. Pero como tal el sacerdocio no lo ejerce nadie, solo Cristo. Los ministros son llamados y escogidos por la Iglesia o por sus delegados. Pero no cualquiera puede ser elegido como ministro, algunas cualidades que involucran la elección son capacidad, distinguida por su suficiente y

---

¹⁷⁴ *Ibíd.*, 1:118.

¹⁷⁵ *Ibíd.*, 1:120.

consagrada instrucción, elocuencia piadosa y sencilla sabiduría, además una honorable reputación de acuerdo a 1 Timoteo 3 y Tito 1. El proceso de ordenación se realiza con una oración pública y con imposición de manos por parte de los ancianos.¹⁷⁶

Funciones de los ministros.

Los ministros están sujetos a la voluntad de Dios y como tal son sus mayordomos ejerciendo así los misterios de Dios, estos misterios son la predicación del evangelio (que está restringida para los predicadores legalmente ordenados) y la administración de los sacramentos.¹⁷⁷ A esto se agregan otros deberes de los ministros los cuales son convocar asambleas para predicar, enseñar y exhortar al ignorante, urgir a los perezosos y rezagados a progresar en el camino del Señor, hacer que los extraviados vuelvan al camino, consolar y fortalecer a los abatidos, reprender a los ofensores, levantar a los caídos, convencer a los antagonistas o rebeldes a fin de expulsar al lobo fuera del redil del Señor, no disimular ni pasar por alto la iniquidad. Además visitar, instruir y guiar en el camino de la vida a los enfermos en tiempos de necesidad, deben celebrar reuniones de oraciones públicas junto con el ayuno en común, esto es, en santa abstinencia; y tan diligentemente como sea posible, ver todo lo que atañe a la tranquilidad, paz y bienestar de las iglesias.¹⁷⁸

En el capítulo 14 de la Segunda Confesión Helvética se agrega que las llaves del reino de los cielos se las dio Dios a los apóstoles y estas llaves pertenecen actualmente a todos los ministros los cuales la usan al proclamar el evangelio. “Esto es, cuando enseñan, exhortan, confortan, reprenden y conservan en disciplina al pueblo cuyo cuidado se les ha

---

¹⁷⁶ Ibid., 1:121.

¹⁷⁷ Ibid., 1:122.

¹⁷⁸ Ibid., 1:124–125.

encomendado.”¹⁷⁹ Es por esto que los ministros son los que reconcilian a los seres humanos con Dios, ellos remiten los pecados y absuelven los pecados mediante la predicación de Cristo.¹⁸⁰ Esta autoridad para perdonar pecados y ejercer la disciplina en nombre de Cristo es compartida por todos los ministros.

Un último detalle que se puede agregar es una función de los sínodos en el cual los ministros son examinados. Para finalizar los ancianos son los que reprenden y restauran a los ministros, pero los que no cambian son depuestos.

Confesión de Westminster

En 1643 se adoptó en el parlamento Ingles “convocar una Asamblea de teólogos y laicos para consultarla [Sic] sobre la manera de asentar las bases del gobierno y liturgia de la Iglesia de Inglaterra, y para purificar la doctrina de errores y falsas interpretaciones”.¹⁸¹ Esta asamblea se realizaría en medio de una atmosfera de crisis en Inglaterra y la Iglesia de Inglaterra por conflictos internos.¹⁸² Con una participación de diversas tendencias eclesiológicas como Episcopales, Presbiterianos, Independientes y Erastianos, pero en su mayoría participantes presbiterianos.¹⁸³ Esta “confesión de Fe quedó definitivamente redactada el 29 de abril de 1647, fecha en que fue remitida al Parlamento”.¹⁸⁴ La confesión

---

¹⁷⁹ *Ibíd.*, 1:104.

¹⁸⁰ *Ibíd.*, 1:105.

¹⁸¹ *Confesión de Fe de Westminster*, 2nd ed. (Barcelona: Fundación Editorial de Literatura Reformada, 2013), 3.

¹⁸² *La Constitución de La Iglesia Presbiteriana: Libro de Confesiones*, 1:150.

¹⁸³ *Confesión de Fe de Westminster*, 3.

¹⁸⁴ *Ibíd.*

tuvo un alto alcance en las denominaciones protestantes presbiterianas y también congregacionalistas y bautistas particulares y generales.

Es interesante notar que en la Confesión de Westminster (1648) no se menciona a los oficiales en el capítulo de la Iglesia (Cap. 27), pero si se menciona en el capítulo de la disciplina eclesiástica (Cap. 30). Sin embargo no estipula quiénes son estos oficiales, ni como son elegidos, pero si describe sus funciones. La primera de ellas tiene que ver con la autoridad en la Iglesia, (artículo 2) “A estos oficiales han sido entregadas las llaves del reino de los Cielos, en virtud de lo cual tienen poder respectivamente para retener y remitir los pecados, para cerrar aquel Reino a los que no se arrepienten tanto por la palabra como por la disciplina, y para abrirlo a los pecadores arrepentidos, por el ministerio del evangelio, y por la absolución de la disciplina, según lo requieran las circunstancias”. Para lograr la correcta disciplina que los oficiales realizan se agrega en el art. 4 que se debe proceder con los siguientes tres aspectos: 1. La amonestación, luego 2. Suspensión de la santa cena y finalmente 3. La excomunión. Todo esto es ejercido por la autoridad del oficial sin participación de la congregación o iglesia.

Otra función ministerial que registra la Confesión de Westminster es la de los sacramentos: Bautismo y la Santa Cena. Estos sacramentos solo son administrados por los ministros ordenados (Cap. 27, Art. 4). Aunque la confesión no registra las categorías de los ministros u oficiales, se hace mencionan que solo un ministro ordenado puede administrar los dos sacramentos. (Esta falta de mención de los ministros u oficiales de la Iglesia puede ser que se sobreentienda gracias a la Institución de la religión Cristiana de Calvino la cual como sabemos sigue un gobierno eclesiástico de presbíteros).

En el Cap. 31 se destaca otra función agregada a los ministros (presbíteros), la cual consiste en convocar un sínodo o concilio cuando fuere necesario (Art. 2). Al concilio

reunido le corresponde tratar temas de doctrina o casos de conciencia, establecer orden en el culto público y gobierno de la Iglesia, además recibe reclamos en cuanto a la administración eclesiástica y ejecuta directrices en cuanto al asunto (Art. 3).

El Catecismo Mayor de 1649 en la pregunta 158, reafirma que solo las personas suficientemente doctas, y que han sido aprobadas y llamadas para este oficio, pueden predicar la palabra.¹⁸⁵

John Knox y los Presbiterianos

John Knox nació en 1515, realizó sus estudios en teología y fue ordenado sacerdote antes de 1540.¹⁸⁶ Al cuidado de hijos de nobles que favorecían el protestantismo y teniendo contacto con Jorge Wishart, fue como se influenció en el espíritu protestante. De esta forma y contra su voluntad en un principio llegó a convertirse en predicador de la comunidad protestante y luego en “el principal portavoz de la causa reformada en Escocia.”¹⁸⁷ Sus aportes a la teología del ministerio los podemos ver en los libros de disciplina, libro de orden común y la confesión escocesa, que se revisará a continuación.

Libro de Disciplina

Primer Libro de Disciplina¹⁸⁸

El *Primer libro de Disciplina* fue escrito en 1560 por la iglesia presbiteriana de Escocia. Este libro registra los requisitos para ser ministro, las pruebas y la ordenación con

---

¹⁸⁵ *La Constitución de La Iglesia Presbiteriana: Libro de Confesiones*, 1:262.

¹⁸⁶ González, *Historia del Cristianismo*, II:87.

¹⁸⁷ *Ibíd.*, II:88.

¹⁸⁸ “3 First Book of Discipline (1560),” http://www.swrb.com/newslett/actualNLS/bod_ch03.htm.
Accedido el 31 de Mayo de 2017

su ceremonia. Dentro los ministros podemos encontrar cuatro categorías: ministros, superintendentes, ancianos y diáconos. En primer lugar revisaremos los ministros en la fórmula de elección, examen, admisión y funciones. Luego se continuará con los superintendentes y ancianos con diáconos.

Ministros.

Elección. La cuarta sección del libro deja claro que la iglesia en su conjunto elige al candidato al ministerio, o bien la iglesia del superintendente con su consejo.

Examen. Se debe presentar ante una congregación de presbíteros aptos y una iglesia, en la cual públicamente debe exponer la palabra de algún tema seleccionado por el ministerio. Debe además defender la fe en puntos controversiales (de la época) y persuadir a la audiencia en la doctrina correcta. También debe ser evaluada la vida del candidato.

Finalmente si la Kirk (Iglesia presbiteriana) aprueba se concedo el ministerio.

Admisión. La admisión es en un lugar público, se predica del deber del ministro y del respeto de la congregación a este, por parte del ministro principal y se aprueba al ministro. El ministro admitido no puede dejar su iglesia, está comprometido a ella. No hay una ordenación con imposición de manos, solo la aprobación pública de la iglesia.

Funciones. El ministro predica, adoctrina, enseña, cuida, administra los sacramentos y aplica la disciplina. Todo esto en la iglesia local designada. Se debe agregar que la vida y las costumbres del ministro y la de su familia están también en juicio de la iglesia, ya que estas presentan un informe del ministro al superintendente (Sec. 8).

Superintendentes.

Los superintendentes son los ministros que tienen a cargo las diócesis o regiones de iglesias.

Elección. Es elegido por ministros, ancianos y diáconos. Entre los escogidos para el cargo deben ser los más eruditos y piadosos. Treinta días después de su nominación se realiza la elección. Se examina el conocimiento, las costumbres, la prudencia y la capacidad de gobernar a la iglesia. El examen es público y además el candidato debe predicar. Luego debe ser corregido (si se requiere) por algunos errores pasados por los ancianos y ministros locales y de la región.

Funciones. Sus funciones principales son la de plantar y erigir iglesias, ordenar y nombrar ministros. No pueden permanecer en un lugar por más de 30 días, debe tres veces por semana predicar. Luego de predicar no pueden permanecer más de 3 o 4 meses en su hogar (cuando estén su hogar deben apoyar la iglesia local). Su deber también es examinar la vida, diligencia y comportamiento de los ministros, y también el orden y comportamiento de sus iglesias. Su visita a los ministros es esencial.

Por último con respecto a los ancianos y los diáconos son elegidos entre los hombres más fieles y de buen testimonio de la iglesia. El deber del anciano es ayudar en todo al ministro, inclusive corregirlo si es necesario. El diacono debe recibir las ofrendas y limosnas de la iglesia, para administrarlas según la iglesia lo indique. También ayudan a juzgar al ministro y anciano y pueden hacer la lectura de la Escrituras.

Segundo Libro de Disciplina¹⁸⁹

El *Segundo Libro de disciplina* fue desarrollado en 1578 reemplazando así al primer libro de disciplina. El capítulo 2 del libro de disciplina menciona los oficios de las iglesias a saber, apóstoles, evangelistas, profetas, pastores, doctores, ancianos y diáconos. Aquí se

---

¹⁸⁹ “4 Second Book of Discipline (1578),” http://www.swrb.com/newslett/actualNLS/bod_ch04.htm.
Accedido el 31 de Mayo de 2017

encuentra la primera diferencia con el libro anterior que solo menciona 4 categorías de oficios y no se mencionan a superintendentes. Las primeras tres funciones son extraordinarias y no se encuentran en la iglesia, solo en algunos momentos pueden surgir. Las otras cuatro funciones se encuentran todavía en las iglesias. El pastor es equivalente a ministro u obispo y el anciano a presbítero. A continuación se muestra la elección, ordenación y función de los pastores. Luego se presenta las funciones de los doctores y las funciones de los ancianos y diáconos juntos.

Ministros pastores.

En cuanto a la elección en el Capítulo 3 se distingue entre llamado extraordinario (solo por Dios) y llamado ordinario (por Dios y aprobado por los hombres). La elección de los oficiales ordinarios, es por este llamado. Este tiene dos partes: la elección y la ordenación. En la primera se requiere que la iglesia y los ministros seleccionen a un hombre solido en su religión, que lleva una vida de piedad. En la segunda (ordenación) se realiza con ayuno de la iglesia, oración e imposición de manos por los ministros una vez que ha sido aprobado. Las funciones que se destacan en los ministros son la enseñanza y predicación de la palabra, la administración de los sacramentos, el cuidado y la protección de la iglesia, la oración, la bendición hacia la iglesia, administración de la disciplina, la corrección a la iglesia y además proclama la bendición por los matrimonios.

Dentro de las funciones de los doctores el capítulo 5 señala que ellos tienen la tarea de enseñar las escrituras a la iglesia, no en la predicación formal, pero si en las escuelas o universidades. Además ayuda al ministro en sus labores del gobierno de la iglesia. No predica al pueblo, no administra los sacramentos y no da la bendición a los matrimonios.

En cuanto a los ancianos ayudan al ministro en el cuidado de la iglesia, visitan a los enfermos y examinan la vida de los que participan en la cena del Señor. Corrigen a los

miembros y junto con los doctores y ministros administran la disciplina en un tribunal eclesiástico (cap. 7). Por último los diáconos recogen y distribuyen las limosnas y los bienes de la iglesia.

La Confesión Escocesa

La Confesión de Fe Escocesa fue desarrollada en 1560 tan solo en cuatro días por seis ministros (entre estos John Knox) a petición del parlamento Escocés al reformar la religión del país.¹⁹⁰

En el capítulo 16 de la Confesión Escocesa¹⁹¹ que trata la Iglesia, no se menciona nada acerca de los ministros u oficiales de la Iglesia, tampoco se los distingue en el capítulo 25 que trata los dones entregados a la Iglesia. Sin embargo en el capítulo 22 que trata acerca de la administración de los sacramentos, se menciona que estos dos sacramentos, bautismo y cena del Señor, tienen que ser administrados por un ministro legalmente ordenado. Además se agrega que estos ministros son designados a predicar la Palabra por el poder de Dios, y son legalmente llamados por la Iglesia. El ministro no puede negar la copa al pueblo en la administración de la cena. El mismo capítulo continúa mostrando que una de las causas de la separación con la Iglesia de Roma fue que los ministros administraban el bautismo a las mujeres y también porque hicieron añadiduras al sacramento la cena del Señor, lo cual hizo que perdiera su sencillez. El capítulo 23 añade que los ministros

---

¹⁹⁰ Philip Schaff, *The Creeds of Christendom*, 4th ed., vol. 3 (New York: Harper & Brothers, 1919), 437–438. En este mismo libro se pueden obtener información para las confesiones que continúan.

¹⁹¹ “Presbiteriano Reformado - La Confesión de Fe Escocesa de 1560,” <http://www.presbiterianoreformado.org/estandares/ConfesionEscocesa.php#head25>. Accedido el 28 de Junio de 2017.

examinan a las personas que participaran de la cena del Señor de forma pública e individual.

Libro de Orden Común

Este libro fue publicado por primera vez por la Asamblea General de la Iglesia de Escocia en 1562.

En primer lugar se trata la elección del ministro en la cual se debe elegir a un hombre de vocación y virtud. En segundo lugar este hombre debe distribuir fielmente la Palabra de Dios y ministrar los sacramentos sinceramente a los creyentes. Además deberá preocuparse del rebaño tanto pública como personalmente de ellos.¹⁹²

El proceso para elegir a un ministro se realiza en conjunto con la Iglesia. Se reúne la congregación, esta propone a dos o tres, quienes son examinados por los ancianos y ministros. Este examen consiste en preguntas sobre doctrina y medición de la capacidad para explicarla. Luego investigan su vida y conversación, para que no haya nada que afecte a la Iglesia o Dios. Finalmente se realiza la elección con oración y ayuno para que este sea agradable a la voluntad de Dios. Pero si a medio camino de la elección se encuentra algo indigno contra el ministro y es probado, se le saca del cargo y se elige a otro. Pero si no hay nada en el ministro candidato luego de un tiempo, otro ministro lo presenta a la Iglesia en un sermón de la mañana acerca del deber del ministro y finalmente con oración para que Dios muestre su voluntad se realiza la elección, una vez elegido el candidato es nombrado

---

¹⁹² Thomas M'Lauchlan, ed., *The Book o Common Order: Commonly Called Jhon Knox's Liturgy*, trans. Jhon Carswell (Edinburgh: Edmonston & Douglas, 1873), 39–40.

ministro, la iglesia canta un salmo y se retira. No se menciona el tiempo de duración entre el examen y la elección final.¹⁹³

La segunda parte trata acerca del oficio y los deberes del ministro. Nadie puede prescindir de la Palabra, es por esto que el oficio principal del ministro es la predicación y la administración de los sacramentos. La iglesia toma la decisión de la disciplina y la excomunión pero el ministro es quien pronuncia la sentencia.

El oficio y la elección del anciano.

Algunos requisitos para la elección de los ancianos es que sean hombres de buena fe y conversación piadosa, sin culpa o sospecha de algo malo, sabio y sobre todo temerosos de Dios. Los deberes del anciano consisten en el gobierno de la Iglesia junto con los ministros, la corrección y admonición y el orden de las cosas de la Iglesia. Solo difieren de los ministros en que no predicán, ni administran los sacramentos. Su elección se realiza en el mismo orden que a los ministros.¹⁹⁴

El oficio y la elección de los diáconos.

Algunos requerimientos para el diaconado son la buena reputación, buena conciencia, caritativo, sabio, y adornado con las virtudes que San Pablo requiere (no se menciona cuales). Los deberes del diacono consisten en reunir las ofrendas diligentemente y distribuirlas con el consentimiento de ancianos y ministros, además ayuda para los enfermos y personas imposibilitadas. Finalmente tiene cuidado al administrar la caridad de

---

¹⁹³ *Ibíd.*, 44.

¹⁹⁴ *Ibíd.*, 44–45.

los hombres piadosos para que no se desperdicien en vagabundos. Su elección es mediante el mismo orden que los ancianos y ministros.¹⁹⁵

Se debe agregar a demás que cada jueves se hacía una asamblea semanal con los ministros ancianos y diáconos para regularizar el estado de la Iglesia y así erradicar todo lo malo empezando por ellos mismo.¹⁹⁶

Sistema de gobierno de eclesiástico y ordenación de 1644 Westminster¹⁹⁷

En este documento se presentan los mismos oficios del segundo libro de disciplina a saber los tres extraordinarios, apóstoles, evangelistas y profetas. Y también los cuatro ordinarios, pastores, doctores o maestros, ancianos y diáconos.

Las funciones del pastor no cambian, pero los doctores si, uno de los cambios es que ellos si pueden administrar los sacramentos y predicar la palabra.

Sistema de ordenación. El sistema de ordenación varía en cuanto a los requisitos que se presentan a continuación.

En el examen el candidato debe presentarse ante los presbíteros y presentar su testimonio de pacto a adhesión a los tres reinos, su diligencia en los estudios, los grados que ha conseguido en la universidad y su permanencia allí, su edad (24 años como mínimo) su vida y conducta.

---

¹⁹⁵ *Ibíd.*, 46.

¹⁹⁶ *Ibíd.*, 47.

¹⁹⁷ “Gobierno Presbiteriano,” *Westminster Hoy*, September 1, 2009, <https://westminsterhoy.wordpress.com/gobierno-presbiteriano/>. Accedido el 31 de Mayo de 2017. John Dillenberger y Clude Welch mencionan que estos escritos nunca se pusieron en práctica debido a oposición de los no-presbiterianos. John Dillenberger y Claude Welch, *El Cristianismo Protestante* (Buenos Aires: Editorial “La Aurora,” 1958), 112.

Las reglas de examinación son las siguientes: 1. Examen de griego y hebreo, además debe hacer la traducción de un pasaje en Latín y evaluación de conocimientos en lógica y filosofía. 2. Examen de lectura de autores teológicos, conocimientos de religión, defensa de doctrina, conocimiento de Biblia e historia eclesiástica. 3. Predicación pública y hacer un discurso en Latín. 4. Prueba de dones y conducta en la iglesia. 5. Predicación por tres días en la iglesia que va a servir para ser evaluado por ella. 6. En el tercer día la iglesia evaluará al candidato presentado su informe ante el presbítero, con la aprobación o desaprobación para la ordenación.

La ordenación es hecha por los presbíteros en la iglesia local donde servirá el candidato. Un ministro dirige la ceremonia con un sermón donde explica las funciones del ministro, a saber, el cuidado, la administración de sacramentos, gobierno, disciplina, predicación, adoctrinamiento y llevar una vida integra. Luego del compromiso del candidato y la iglesia, se procede a la ordenación con imposición de manos de los presbíteros.

Congregacionalistas y Confesión de Saboya

Los congregacionalistas son otra división de los puritanos con un sistema de gobierno distinto a los presbiterianos. Su obra comenzó aproximadamente en 1581 con Roberto Brown en Norwich, luego siguió con Francisco Johnson quien formó una iglesia congregacional en Londres en 1592 apoyado por Juan Greenwood.¹⁹⁸ Finalmente quien oficializó la iglesia congregacional en Inglaterra fue Henry Jacob estableciendo una iglesia congregacional en Southwark, Londres en 1616.¹⁹⁹

---

¹⁹⁸ Walker, *Historia de La Iglesia Cristiana*, 461–463.

¹⁹⁹ Cairns, *O Cristianismo Através Dos Séculos*, 305.

La asamblea de Saboya realizada en 1658²⁰⁰ tuvo la participación de más de cien iglesias independientes, esta asamblea adoptó los principios doctrinales de la confesión de Westminster. Pero hubo un cambio sustancial en el concepto de ministerio, los oficios, sus funciones y las reglas para ser admitido como ministro.²⁰¹

En el Cap. 26.3 se presenta que la Iglesia no tiene oficiales para gobernar sobre el cuerpo, ya que la misma iglesia con su congregación es la que gobierna. Sin embargo si tiene ministros-oficiales llamados por Dios, ya que solo estos pueden administrar los sacramentos (Cap. 28.4).

En la aclaración de la institución de las iglesias y el orden encomendado por Jesucristo, se menciona que la iglesia está constituida por ministros-oficiales y miembros. Estos ministros-oficiales son: Pastores, Maestros, Ancianos y Diáconos. Ellos son llamados por Cristo y dotados por el Espíritu Santo, sin embargo la designación del pastor, maestro y anciano debe ser por la iglesia. La iglesia los aparta con ayuno y oración, luego los ordena con imposición de manos por parte de los ancianos. El llamado del diacono es similar. La función de predicar la palabra no está restringida a los pastores y maestros sino a todo aquel dotado por el Espíritu Santo (Art. 13). La disciplina es administrada por toda la iglesia. Al parecer lo único que el ministro se restringe para ejercerlo solo él es la administración de los sacramentos; bautismo y santa cena, según el Cap. 28.4.

---

²⁰⁰ “Savoy Declaration (1658),” <http://www.creeds.net/congregational/savoy/>. Accedido el 31 de Mayo de 2017.

²⁰¹ Para un introducción explicando la importancia de esta confesión ver el prefacio de Willinston Walker, *The Creeds and Plataforms of Congregationalism* (New York: Charles Scribner’s Sons, 1893), 354–367.

Además de esto los congregacionalistas, también hacían mucho énfasis en los estudios del candidato a ministro.²⁰² Dillenbeger y Welch resumen el orden eclesiástico y el concepto ministerial de los congregacionalistas:

Puesto que la iglesia era la iglesia local, y eran los creyentes quienes hacían las decisiones, había en las congregaciones una tendencia hacia la democracia. Pero la responsabilidad estaba enfocada todavía fuertemente sobre un clero preparado. Los congregacionalistas temían a un no de la vitalidad, y preferían la instrucción. Por lo tanto, la política (u orden eclesiástico) de los congregacionalistas reflejaba una tentativa de instituir una estructura en la cual todos los creyentes estuvieran en un pie de igualdad, pero que no obstante, colocaba responsabilidades particulares sobre un grupo selecto. Este procedimiento particular evidentemente era razonable, tanto en el aspecto religioso como práctico. Tomaba en cuenta el hecho de que en Cristo no hay distinciones esenciales, y, sin embargo, hay diferencias de vocaciones y preparación.²⁰³

Andrew Mustard, confirma en sus tesis los mismos oficios ministeriales que tienen los presbiterianos, a saber, pastores, maestros, ancianos, diáconos y menciona también a los ayudantes.²⁰⁴

Bautistas

Concepto Ministerial

Bautistas Particulares

La primera mención que se realiza de diferentes cargos ministeriales dentro de la iglesia bautista particular es en la Confesión de Londres realizada en 1644 por siete congregaciones bautistas en Londres las cuales buscaban diferenciarse de los anabaptistas y

---

²⁰² Los congregacionalistas trazaron el camino de la educación en América, buscaban un clero fuertemente preparado por esta razón fundaron instituciones educativas como “las universidades de Yale, Harvard, Amherst Bowdoin, Dartmouth, Williams, Oberlín...” y otras. Otra característica es que estas instituciones “se han llevado casi siempre con un espíritu amplio y no sectario” W. J. Mcglothlin, *Historia Del Cristianismo* (Barcelona: Librería Sintés, 1929), 225–226.

²⁰³ Dillenberger and Welch, *El Cristianismo Protestante*, 108.

²⁰⁴ Andrew Gordon Mustard, “James White and the Development of the Seventh-Day Adventist Organization, 1844-1881” (Tesis Doctoral: Andrews University, 1987), 23.

los bautistas generales o arminianos.²⁰⁵ El artículo 36 de esta confesión estipula los cargos de Pastor, Maestro, Anciano y Diacono. Esta confesión recalca que no hay otro oficio con autoridad eclesiástica.²⁰⁶ La segunda confesión bautista de Londres escrita en 1677 por representantes de todas las congregaciones bautistas de Inglaterra y Gales, luego revisada y publicada en 1689 durante la *Ley de Tolerancia* en Inglaterra por representantes de ciento siete congregaciones bautistas de Inglaterra y Gales,²⁰⁷ es un documento importante para la teología bautista. En el artículo 26. 8, de la segunda confesión bautista se menciona solo dos tipos de oficiales: obispos o ancianos y diáconos. En el punto 26.9 menciona que el nuevo anciano u obispo calificado y dotado por el Espíritu Santo, para ser y ejercer el ancianato u obispado, es escogido mediante la votación común de la Iglesia y apartado con ayuno y oración por la imposición de las manos por los ancianos de la iglesia. Se realiza lo mismo para los diáconos.²⁰⁸ Se puede visualizar además en el artículo 26 que el uso de la palabra pastor la cual aparece después de mencionar los cargos es un sinónimo más de anciano u obispo. Justo Anderson recalca que la autoridad conferida al pastor (anciano u obispo), no lo eleva por sobre los hermanos o laicos "... no tienen otra autoridad fuera de su influencia moral y su fidelidad en el cumplimiento de su ministerio. No hay distinción de

---

²⁰⁵ "1644 London Baptist Confession of Faith, Espanol | The Reformed Reader," <http://www.reformedreader.org/cc/1644spanish.htm>. Accedido el 11 de Julio de 2017.

²⁰⁶ Esto basado en los siguientes versículos: Hch. 1:2; 6:3; 15:22, 25; 1 Cor. 16:3; Rom. 12:7, 8; 16:1; 1 Cor. 12:8, 28; 1? Tim. Cap. 3; Heb. 13:7; 1 Ped. 5:1-3. Ver. "1644 London Baptist Confession of Faith, Espanol | The Reformed Reader," <http://www.reformedreader.org/cc/1644spanish.htm> consultado el 24-05-2017.

²⁰⁷ *Confesión Bautista de Fe de 1689*, 4th ed. (Moral de Calatrava: Editorial Peregrino, 2009), 4–5.

²⁰⁸ Estas dos confesiones fueron realizadas por los bautistas particulares, estos son conocidos así porque eran minoría y se basaban en la teología calvinista.

personas. El pastor es *primus inter pares* que preside a la congregación sin mandarla”.²⁰⁹ El estilo congregacionalista caracterizó a los bautistas particulares,²¹⁰ cada iglesia era autónoma en su gobierno, y ella designaba a los pastores u ancianos y diáconos, como también los expulsaba si era necesario.

Bautistas Generales

Dentro de la línea de los Bautistas generales se confeccionó el Credo Ortodoxo en 1679. Este credo fue escrito originalmente para los condados de Bucks, Herford, Bedford y Oxford, sin embargo como resalta Madison Grace nunca fue aprobado por la Asamblea General, por lo cual no goza de una popularidad tan alta, pero a pesar de esto no disminuye la importancia de este documento el cual resalta las creencias y prácticas de los bautistas generales del siglo XVII en Inglaterra.²¹¹ En este credo se visualiza una diferenciación de tres oficiales de la Iglesia. El artículo 31 menciona a los Obispos o Mensajeros, Ancianos o Pastores y Diáconos o supervisores de los pobres, lo cuales son designados por Cristo para ser elegidos por la Iglesia y ordenados finalmente por imposición de manos por parte de los obispos de la misma función. Aquí yace una diferencia en los roles ministeriales de acuerdo a la organización de las Iglesias, los mensajeros u obispos estaban encargados de una región de iglesias, funcionando así como los apóstoles del Nuevo Testamento, mientras los pastores solo se encargaban de la iglesia local y no podía predicar en otras iglesias sin

---

²⁰⁹ Justo Anderson, *Historia de Los Bautistas*, vol. 1 (Colombia: Casa Bautista de Publicaciones, 2004), 69.

²¹⁰ Este modelo que siguieron los bautistas particulares se explica caramente en: C. L. Neal, *Los Bautistas a Través de Los Siglos* (Nerwood, Massachusetts: The Plimpton Press, 1917), 55–56.

²¹¹ Madison Grace, ed., *An Orthodox Creed: Or, A Protestant Confession of Faith* (Texas: The Center for Theological Research, 2006), i.

permiso previo de los mensajeros. Claramente se sigue un orden jerárquico ministerial de la iglesia Católica *Obispo-Presbítero-Diacono*. De esta forma distanciaron su modelo eclesiástico congregacional y lo centralizaron en un cuerpo general (1654) que le fue quitando autonomía a la iglesia local.²¹²

Bautistas Americanos

Los bautistas americanos llegaron a América a principios del siglo XVII escapando de la persecución en Inglaterra.²¹³ Sin embargo la Iglesia bautista tiene su comienzo con la llegada del ministro o pastor Juan Clark a Rhode Island desde Inglaterra en 1638. En ese mismo año fundó en Newport lo que sería la primera iglesia bautista de América.²¹⁴ En un principio los bautistas adoptaron medidas generales en cuanto al orden episcopal de la Iglesia Anglicana, “se prohibió que oficiase en la colonia cualquier ministro al cual le faltase la ordenación Episcopal”,²¹⁵ esta prohibición y pensamiento sobre la ordenación puede verse reflejada en el bautismo de Roger Williams quien comprendiendo el verdadero bautismo se hizo bautizar por un laico y luego Williams bautizo a otros. C. L. Neal considera este bautismo como ilegal,²¹⁶ dando a entender que solo se puede ser bautizado por otro ministro. Luego tras el crecimiento de los bautistas particulares en el norte de

---

²¹² Roberto A. Baker, *Los Bautistas En La Historia* (Colombia: Casa Bautista de Publicaciones, 1974), 57.

²¹³ Thomas Armitage, *A History of the Baptist* (New York: Bryan, Taylor & Co., 1887), 546.

²¹⁴ Neal, *Los Bautistas a Través de Los Siglos*, 276.

²¹⁵ Enrique C. Vedder, *Breve Historia de Los Bautistas Hasta 1900*, 4th ed. (Colombia: Casa Bautista de Publicaciones, n.d.), 172.

²¹⁶ Neal, *Los Bautistas a Través de Los Siglos*, 277.

Estados Unidos, ellos adoptaron la confesión de Filadelfia realizada en 1742²¹⁷ la cual mantenía los mismos principios sobre el orden ministerial de la confesión de Londres. Esto estaba alejado del orden episcopal y mantenía la igualdad entre obispo y presbítero, con una estructura eclesiástica congregacional.

Funciones y prácticas ministeriales en los bautistas particulares

Las funciones ministeriales destacadas en la Confesión de Londres de 1644 son la alimentación espiritual, gobernación y edificación de la Iglesia (Art. 36). Los ministros son llamados a administrar la Iglesia (Art. 37). En el art. 44 se presenta que la manera de ejercer las funciones en la iglesia es visitando y cuidando de la Iglesia. El art. 41 presenta que el bautismo no es administrado solo por los oficiales o ministros, sino por los discípulos que puede ser toda la congregación. Aquí se visualiza un cambio sustancial en esta práctica asentada solo en el ámbito ministerial, es decir solo ejercida por los ministros para hacerla una práctica que puede ejercer toda la congregación o discípulos, esto es un avance sustancial en el ministerio de todos los creyentes. El Art. 42 indica que la tarea de recibir y dar excomunión a cualquier miembro recae sobre la iglesia y no sobre un miembro en específico o ministro.

El sostenimiento de los ministros es libre y voluntario, no hay obligación de diezmo (Art. 38). Es interesante notar que no se menciona nada acerca de la administración de la cena del señor por parte de los oficiales en esta confesión.

En la Confesión de 1689, el art. 26.8 menciona que la función de los ministros (anciano y diacono) es la administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o deber.

---

²¹⁷ “La Asociación de Filadelfia rápidamente llegó a ser el cuerpo principal entre los Bautistas americanos” Vedder, *Breve Historia de Los Bautistas Hasta 1900*, 169.

Otro deber es el ministerio de la palabra y la oración para atención a la iglesia (Art 26.10). Sin embargo el ministerio de la palabra no solo es de ellos sino también de los miembros dotados con el Espíritu Santo (Art. 26. 11).

Las ordenanzas que administran los oficiales son el bautismo (Art. 28.2) y la cena del Señor (Art. 28.2 y 30.3). La administración de la disciplina recae sobre todos sus miembros no solo de los oficiales (Art. 26. 7). En caso de problemas con la doctrina o gobierno de la Iglesia, otras iglesias pueden ayudar a través de representantes para aconsejar, pero no se les da poder sobre la Iglesia local o sus oficiales (At. 26. 15).

Funciones y prácticas ministeriales en los bautistas generales y americanos

En el Credo Ortodoxo (1679), el Art. 31 destaca que los obispos tienen el gobierno por sobre las iglesias que lo eligieron, y el deber de predicar la palabra a los del mundo. El anciano tiene el deber de velar y cuidar de la Iglesia y no puede ir a otras congregaciones sin ser enviado por el obispo, tampoco puede atribuirse el poder del obispo. El diacono tiene el deber de recibir la caridad y benevolencia de la iglesia.

El obispo o el mensajero tienen el deber de imponer las manos sobre los bautizados para la recepción del Espíritu Santo (Art. 32), como también es su deber apartar con sus manos el pan y vino de la cena del Señor (Art. 33).

El Art 34 deja claro que el poder ejecutivo para reprender a un miembro queda en manos de los ministros y no de la iglesia.

En Estados Unidos surgió otra línea de ministros conocidos como los “predicadores itinerantes” esto basado en los circuits raiders de la iglesia metodistas. Su función era predicar por distintas iglesias y levantar iglesias donde no había mediante la predicación pública. Había dos tipos de predicadores los “licenciados” y los “ordenados”. Lars Qualben

menciona que los bautistas preferían a estos predicadores sin tanta educación a los educados y asalariados.

Pioneer Baptists were prejudiced against an educated and salaried ministry, favoring the farmer-preachers who worked six days and preached on Sundays and at week-day meetings and funerals without pay. There were two types of frontier preachers. The "licensed" performed services similar to those of "local" or "lay" preachers among the Methodists. The "ordained" had charge of the congregations.²¹⁸

E. C. Vedder al mencionar en su libro el periodo de expansión de los bautistas en el contexto del 2GR, indica que “Esta evangelización en su mayor parte fue obra de los hombres que no fueron enviados, sino que salieron a predicar en obediencia al llamamiento divino. Muchos predicadores bautistas pasaron, a lo menos, una parte, cuando no toda, como predicadores itinerantes; y a sus trabajos se debe el crecimiento de las iglesias bautistas en la última parte del siglo diez y ocho [Sic]”²¹⁹

Los bautistas Norteamericanos se alejaron del sentido de los sacramentos porque sus pastores no eran sacerdotes que administraban la salvación por medio de ellos. Sin embargo Justo Anderson nota en su historiografía de la historia de los bautistas un tipo de sucesión apostólica en ellos, esto debido a que muchos historiadores tratan de justificar su elección ministerial a través de una sucesión apostólica espiritual por su creencia en el bautismo verdadero por inmersión y también histórica ya que los oficiales eran ordenados previamente por aquellos que ya habían sido ordenados en la denominación anglicana.²²⁰

---

²¹⁸ Lars P. Qualben, *A History of the Christian Church* (New York: Thomas Nelson and Sons, 1942), 557.

²¹⁹ Vedder, *Breve Historia de Los Bautistas Hasta 1900*, 178. Neal en su libro al mencionar el mismo periodo de expansión cita a Vedder. Neal, *Los Bautistas a Través de Los Siglos*, 341–342.

²²⁰ Anderson, *Historia de Los Bautistas*, 1:21–32.

Metodistas

Este movimiento fue iniciado por Wesley como se mencionó en el capítulo uno de esta investigación, el surgimiento del metodismo fue gradual así lo menciona Walker “Sin embargo la creación de la obra fue gradual –una adaptación de los medios a las circunstancias. En Bristol fundó, en 1739, su primera “sociedad” realmente metodista, y empezó la construcción de la primera capilla, el 12 de mayo de 1739. A fines de ese año consiguió una vieja “fundición” que fue la primera capilla de esa ciudad”.²²¹

Wesley en sus sermones establece el orden eclesiástico en obispos, presbíteros y diáconos.²²² Sin embargo su comprensión del episcopado y la sucesión apostólica eran enfocadas de una forma pragmática, “siendo la piedra de toque la difusión de la santidad”.²²³ Esto lo vemos al resolver el problema de falta de presbíteros en Norteamérica para dar la comunión a los metodistas. Su comprensión era que obispos y presbíteros eran sinónimos en la Biblia. Por lo tanto, él mismo, ordenó y envió presbíteros a América con el fin de expandir el evangelio.

El orden eclesiástico y el concepto ministerial de la Iglesia metodista de América quedan registrados en *Libro de Disciplina* de 1787 y sus siguientes ediciones. Si bien la iglesia Metodista de América comenzó a funcionar formalmente en la Conferencia de Navidad de 1784 dejando el primer libro de disciplina en 1785, se analizara el *Libro de Disciplina* publicado en 1787 y luego una revisión importante de 1798.

---

²²¹ Walker, *Historia de La Iglesia Cristiana*, 514. Fletcher y Ropero concuerdan que el año 1739 puede considerarse el primero de esta denominación. John Fletcher Hurst and Alfonso Roper, *Historia general del cristianismo: del siglo I al siglo XXI* (España: Editorial Clie, 2008), 291.

²²² Reginald Kissack, *Así Pensaba Juan Wesley* (Buenos Aires: Ediciones “El Camino,” 1963), 67.

²²³ *Ibíd.*, 65.

Libro de Disciplina

El *Libro de Disciplina* de 1787²²⁴ es más importante a sus ediciones anteriores ya que los temas que se tratan a diferencia de las anteriores están ordenados por secciones y encabezados. Otro cambio es que es en esta versión el oficio de superintendente es cambiado o renombrado como obispo.²²⁵ En la sección tres del *Libro de Disciplina* de 1787 acuerda que la Iglesia Episcopal está bajo la dirección de Obispos, Ancianos, Diáconos y Predicadores. A continuación revisaremos de forma ordenada cada uno de estos oficios.

El Obispo es constituido por elección de una mayoría de la Conferencia (reunión de ministros representantes de los distritos), con imposición de manos por un obispo y los ancianos presentes. Las funciones del obispo son: Presidir de moderador en una conferencia; fijar el equipo de predicadores de varios circuitos; también en intervalos de la conferencia pueden cambiar, recibir o suspender predicadores; puede viajar mediante muchos circuitos como él pueda y resolver todos los negocios espirituales de las sociedades (Sec. 4).

El anciano es constituido por elección de una mayoría en la Conferencia, con imposición de manos de un Obispo y los ancianos presentes. Las funciones del anciano son: 1. viajar a través de su propio distrito; 2. administrar el bautismo, la cena del Señor y realizar todos los servicios divinos; 3. en ausencia del Obispo puede encargarse de los diáconos, predicadores itinerantes y locales y los exhortadores; 4. puede cambiar, recibir o suspender predicadores; 5. Dirigen toda la transacción de los negocios espirituales de su

---

²²⁴ Thomas Coke y Francis Asbury, *A Reprint of the Discipline of the Methodist Episcopal Church for 1787* (Cleveland: University of Michigan Libraries, 1817).

²²⁵ Robert Emory y William P. Strickland, *History of The Discipline of the Methodist Episcopal Church*, 5th ed. (New York: Carlton & Porter, 1857), 81–82.

circuito; 6. Cuida que cada parte de la disciplina sea aplicada; 7. Ayuda a recolectar las colecciones de ofrendas públicas; 8. Atiende a su Obispo cuando esté presente y le da toda la información del estado de su distrito por carta cuando esté ausente. (Sec. 5)

El Diacono es constituido por elección de la mayoría de la conferencia, con imposición de manos de un obispo. Las funciones del diacono son: 1. Bautizar y realizar la ceremonia de matrimonio en ausencia del anciano. 2. Asistir al Anciano en la administración de la cena del Señor, 3. Examinar el comportamiento del otro predicador de circuito y ver que no necesita nada, 4. Renovar los boletos trimestrales y regular las bandas, 5. Nombrar a todos los mayordomos y dirigentes y cambiarlos cuando sea necesario, 6. Celebran noches de observación y fiestas de amor. 7. Celebran reuniones trimestrales con cada sociedad, 8. Cuidan de que cada sociedad esté debidamente suministrada por libros, particularmente con los libros *Saints Rest*, *Instructions for Children*, y *Primitive Phisic*, que deberían estar en cada casa, 9. Toma cuenta exacta de los números de la sociedad y los lleva a la conferencia, 10. Envía una cuenta de su circuito cada trimestre a su anciano, 11. Para encontrar a los hombres y mujeres aparte en las sociedades más grandes, una vez en un trimestre, 12. Pasa por alto las cuentas de todos los mayordomos, 13. Nombrar una persona para recibir la colección trimestral en la clases, 14. Ver que la colección pública se hecha trimestralmente, 15. Mover una suscripción anual entre los circuitos que puedan, para construir iglesias, 16. Hacer un comité de laicos para realizar las aplicaciones justas de dinero donde más se requiere. (Sec. 6).

El Predicador es elegido en los intervalos de la conferencia por un anciano. Debe recibir una licencia por escrito de su anciano. El deber del predicador es: 1. Predicar, 2. Reunir las sociedades, clases y bandas, 3. Visitar a los enfermos, 4. Reunir a los líderes, 5.

Predicar en la mañana donde pueda obtener oidores. Esta hora de predicación se realizaba a las cinco de la mañana (Sec. 7).

Todos reciben pago de las ofrendas recibidas en los circuitos. (Sec. 8)

Las Doctrinas y Disciplina de la Iglesia Metodista Episcopal en América

El libro *Las Doctrinas y Disciplina de la Iglesia Metodista Episcopal de América* es una revisión hecha por los obispos representativos de la Iglesia Metodista Episcopal de América, fue publicado en 1798 por Thomas Coke y Francis Asbury, en el cual se amplían las normas del libro de disciplina.²²⁶ Se destacan en este libro los oficios de obispos, presbíteros o ancianos, ancianos itinerantes, diáconos itinerantes y predicadores itinerantes.

El obispo es elegido en la conferencia general, ordenado con imposición de manos por 3 obispos o 1 obispo y dos ancianos. Las funciones del obispo son: 1. Presidir la Conferencia, 2. Fijar los nombres de los predicadores para los distintos circuitos, 3. Elegir, cambiar o suspender predicadores como se necesite, 4. Viajar a través de la conexión en general, 5. Supervisar el negocio temporal y espiritual de las sociedades, 6. Ordenar obispos, ancianos y diáconos.

El presbítero o anciano es elegido por los obispos. Entre sus funciones podemos ver las de: 1. viajar por el distrito asignado 2. En ausencia de un obispo hacerse cargo de los ancianos, diáconos, predicadores itinerantes y locales y los exhortadores (no se hace un distinción en documento) locales. 3. En ausencia del obispo presidir la conferencia, 4. Convocar trimestralmente a todos los predicadores itinerantes, locales, exhortadores, mayordomos y líderes de circuito para escuchar quejas y recibir apelaciones. 7. Velar por la

---

²²⁶ Thomas Coke y Francis Asbury, *The Doctrines and Discipline of the Methodist Episcopal Church in America*, 10th ed. (Philadelphia: Wesleyan Heritage Publications, 2000).

disciplina, 8. Asistir al obispo en su distrito y dar información del distrito por carta. El anciano preside solo por 4 años en el mismo distrito. Además puede ganar el excedente de las ofrendas reunidas anualmente siempre que no supere un salario anual.

Los ancianos itinerantes son elegidos por voto mayoritario en una conferencia y se les ordena con imposición de manos por un obispo y los ancianos presentes. Sus respectivas funciones son: Administrar el bautismo y la cena del Señor, desempeñar el oficio de matrimonio y hacer todos los deberes de los predicadores itinerantes.

Los diáconos itinerantes son escogidos por elección de mayoría de una conferencia y la imposición de manos de un obispo. Sus respectivas funciones son: 1. Bautizar y oficiar el matrimonio en ausencia de un anciano, 2. Asistir al anciano en la administración de la cena del Señor, 3. Hacer los deberes de un predicador itinerante. Todos los diáconos viajeros desempeñaran esta función por dos años antes de ser elegido como anciano itinerante.

Los predicadores itinerantes son recibidos por la conferencia anual. Es elegido por un obispo o anciano en el intervalo de la conferencia. Su nombre tiene que estar en el acta de elección y si no se encuentra debe tener una licencia por su anciano u obispo. Sus respectivas funciones son: 1. Predicar, 2. Conocer la sociedades, clases y bandas,²²⁷ 3. Visitar a los enfermos, 4. Predicar en las mañanas donde pueda tener oyentes. Algunos requisitos para su elección son: ser serio, no negligente o flojo, no perder tiempo, ser prudente con las mujeres, no dar un paso al matrimonio sin consultar a los hermanos, no hablar mal de nadie, cuidar la disciplina, ser puntual, gastarse en el trabajo

---

²²⁷ Las bandas llegaron a funcionar por un periodo de tiempo muy corto y quedaron en desuso tempranamente. Haford E. Luccock y Paul Hutchinson, *The Story of Methodism* (Nashville, Tennessee: Abingdon Press, 1954), 173.

evangelizando.²²⁸ Una función que se puede agregar en la historia de los predicadores de circuitos es la venta de la literatura metodista²²⁹, esto para alimentar espiritualmente de forma constante a la membresía y también para el auto sustento del predicador.²³⁰

Acerca del ministro y su ordenación al ministerio Philip S. Watson especifica el significado de esto.

Ordination does not confer any special priestly powers on the minister, who is neither more nor less a priest than any other Christian, but inasmuch as it implies total commitment and a life-long vocation, the thought of it as unrepeatable and even as imparting a character indelebilis may not be too wide of the mark. it does moreover, confer upon the minister an authority which, although it is conferred through his fellow members in the Church, is not derives form them, but is given him by Christ. The minister is not the elected representative or delegate of an ecclesiastical democracy, and thus a servant of the people's will. He is a servant of Jesus Christ, and he serves his people best when both he and they remember that if he is also their servant it is "for Jesus' sake".²³¹

Como se ha mostrado la Iglesia Metodista se caracterizó en Estados Unidos por la itinerancia de sus obispos, ancianos, diáconos y predicadores, quienes constantemente viajaban predicando y cuidando de sus iglesias.²³² Estos predicadores no recibían una

---

²²⁸ Preguntas para recibir a un predicador itinerante en la conferencia: “Después del solemne ayuno y oración, cada persona se le solicitará, antes de la conferencia, lo siguiente Preguntas (con cualquier otra que se considere necesaria). ¿Tienes fe en Cristo? ¿Vas a perfección? ¿Esperas ser perfecto en el amor en este vida? ¿Estás gimiendo después? ¿Está usted resuelto a dedicarte a Dios y a su obra? ¿Sabe usted la reglas de la sociedad? ¿De las bandas? ¿Los conservas? ¿Usted asiste constantemente al sacramento? ¿Has leído el Manual de Disciplina? ¿Está usted dispuesto a ajustarse a ella? ¿Tiene consideradas las reglas de un predicador; Especialmente la primera, Décima y duodécima? ¿Los conservarás a conciencia? ¿motivo? ¿Está usted determinado a emplear todo su tiempo en la obra de Dios? ¿Se esforzará por no hablar demasiado tiempo o demasiado alto? ¿Instruirá diligentemente a los niños en cada lugar? ¿Vas a visitar de casa en casa? ¿Podrías recomendar el ayuno o la abstinencia, tanto por precepto como ejemplo? ¿Está usted endeudado? Coke and Asbury, *The Doctrines and Discipline of the Methodist Episcopal Church in America*, 57.

²²⁹ Esto sería equivalente a la obra del Colportaje.

²³⁰ Russel E. Richey, “Understanding of Ecclesiology in United Methodism,” n.d., 10. William A. Powell, “Methodist Circuit-Riders in America, 1766-1844” (University of Richmond, 1977), 23.

²³¹ Philip S. Watson “Ordination and the Ministry in the Church” en Dow Kirkpatrick, ed., *The Doctrine of the Church* (Nashville, Tennessee: Abingdon Press, 1964), 133.

²³² “Estos Jinetes de circuito predicaban dondequiera que hallaban oyentes: en chozas, en salas de justicia, en tabernas o al aire libre” Latourette, *Historia Del Cristianismo*, 2:427.

educación formal, y a menudo eran elegidos para el ministerio y ordenados por su trabajo y piedad en la predicación.²³³ Uno de los focos importantes de los predicadores itinerantes era el abrir obra en lugares que no había presencia metodista y plantar nuevas congregaciones.²³⁴ Esto fue un gran factor de crecimiento dentro de la denominación. Willam Powell observa: “The annual conferences recorded 214,235 members in 1816 and 695 traveling preachers; but by 1844 over one million persons had joined the denomination and more than four thousand ministers rode American circuits.”²³⁵

Cristianos y Discípulos Cristianos

Este nuevo movimiento tiene sus orígenes en Barton Stone y Thomas y Alexander Campbell, quienes fueron parte del movimiento restauracionista. Ambos escribieron documentos presentando su posición con respecto a la Biblia e Iglesia, los cuales se analizarán a continuación.

The Last Will and Testament of The Springfield Presbytery

El documento *The Last Will and Testament of The Springfield Presbytery*²³⁶ (1804) fue escrito por Barton Stone junto a otros cinco ministros al retirarse del presbiterio de Springfield. De este breve documento se destaca su concepto ministerial presentado a continuación.

---

²³³ Powell, “Methodist Circuit-Riders in America, 1766-1844,” 36. La iglesia enfatizó la religión experimental como la calificación ministerial. *Ibid.*, 50.

²³⁴ *Ibid.*, 35.

²³⁵ *Ibid.*, 22.

²³⁶ Barton Stone y otros, *The Last Will and Testament of The Springfield Presbytery* (Springfield Presbytery; 28-06-1804). J. F. Burnett, “Rev. Barton Warren Stone: The Man Who Studied and Taught,” n.d., 10–12, <http://icotb.org/resources/Burnett,JF-BartonWStone.pdf>. Accedido el 6 de Julio 2017.

En el concepto ministerial del documento se elimina el título de reverendo para que la cabeza de la Iglesia solo sea uno, Cristo.²³⁷ Se elimina la autoridad del ministro para hacer leyes en el gobierno de la Iglesia y ejecutarlos (la disciplina).²³⁸ Los candidatos para el ministerio deben solo estudiar la Biblia, sin filosofía o tradiciones, para obtener una licencia de Dios para predicar. Nadie puede ser predicador o ministro sino es llamado por Dios.²³⁹ La Iglesia se gobierna de forma interna (democráticamente) y prueba a los candidatos al ministerio en la solidez de la fe, conocimiento de la religión experimental, firmeza y aptitud para enseñar y no admite otra prueba sino que Cristo hable en ellos.²⁴⁰ Cada Iglesia particular puede elegir a su propio predicador y además aceptar miembros sin suscripción o eliminarlos sin delegar su derecho a un cuerpo de hombres.²⁴¹

Se puede ver un sistema congregacional de gobierno y además un concepto de ministerio basado en la elección divina y demostrado a través de los frutos del trabajo y enseñanza del candidato. Esta demostración de su ministerio a través de los frutos es de suma importancia en el contexto del 2GR ya que en este tiempo los muchos predicadores gozaban de autoridad y reconocimiento ministerial por las almas ganadas y las iglesias establecidas.

---

²³⁷ *Ibíd.*, 1.

²³⁸ *Ibíd.*, 2.

²³⁹ *Ibíd.*, 3.

²⁴⁰ *Ibíd.*, 4.

²⁴¹ *Ibíd.*, 5.

Declaration and Address

*Declaration and Address*²⁴² (1809), es el documento escrito por Thomas Campbell, con apoyo de otras 21 personas de diferentes religiones, en el cual se expresa la funciones de la Asociación Cristiana de Washington y además un novedoso pensamiento acerca de la Iglesia²⁴³ (de hecho al tratar la unidad de las denominaciones, este documento se considera uno de los primeros llamados al ecumenismo).

En su concepto ministerial se reconoce como ministro a cualquiera que predica la salvación gratuita de Dios, y que además vive una vida de santidad y diligencia en un ministerio en servicio de las personas.²⁴⁴ Al contrario no se reconoce como ministro a los ociosos que no predicán y no sirven a la iglesia.²⁴⁵

En el ámbito de las funciones ministeriales, el ministro es quien predica, cuida y disciplina a la Iglesia. Además los ministros son llamados para dirigir a la Iglesia de Dios a la unidad y de esa forma quebrantar las divisiones anticristianas y antinaturales.²⁴⁶ Se apela a que la Biblia tanto el AT como el NT enseñan las normas de gobierno, culto y disciplina de la Iglesia.²⁴⁷

---

²⁴² Thomas Campbell, *Declaration and Address*, Centennial Edition. (Coraopolis: Record Publishing Company, 1908).

²⁴³ En este documento se deja claro que “con respecto a los mandamientos y ordenanzas del Señor Jesucristo, donde las Escrituras guardan silencio en cuanto al tiempo y la forma de actuar. Ninguna humana autoridad tiene el poder para interferir o para suplir la supuesta deficiencia, haciendo leyes para la Iglesia.” *Ibíd.*, 16. Se entiende entonces que nada se puede hacer si no está escrito en la Biblia acerca del orden eclesiástico o formación de alguna institución. Esta posición literalista se verá en todas las personas que participan del movimiento restauracionista e incluso entre los pioneros adventistas.

²⁴⁴ *Ibíd.*, 24.

²⁴⁵ *Ibíd.*

²⁴⁶ *Ibíd.*, 13.

²⁴⁷ *Ibíd.*, 12.

El Sistema Cristiano

En el Sistema Cristiano,²⁴⁸ (1839) Alexander Campbell resume su teología de una forma sistemática y dando a conocer así su pensamiento acerca del ministerio.

Campbell plantea que los ministerios extraordinarios ya desaparecieron al establecerse la iglesia como institución, estos son apóstoles y profetas. Los ministerios naturales y permanentes en cambio siguen, a saber: obispos, diáconos y evangelistas.²⁴⁹

El obispo es aquel que preside, instruye y edifica a la comunidad.²⁵⁰ Además dirige la disciplina que la Iglesia toma contra el pecado de un hermano.²⁵¹ Los diáconos sirven en los intereses temporales de la Iglesia. Esto puede ser como tesoreros, administradores, porteros, mensajeros.²⁵² Los evangelistas no sirven directamente a la Iglesia, sino que son enviados al mundo. Esto con el fin de predicar, crear nuevos conversos y plantar iglesias.²⁵³

Campbell explica que el sistema cristiano tiene 4 puntos para la elección de los oficiales 1. Establecer los oficios para sus perpetuidad y crecimiento, 2. Seleccionar a las personas mejores calificadas para estos oficios, 3. Consagrar o apartar a esas personas para aquellos oficios, 4. Les ordena que se entregan totalmente a la obra, para que su progreso pueda seguir el ritmo de crecimiento del cuerpo y sea manifiesto para todos. Una vez que la

---

²⁴⁸ Alexander Campbell, *The Christian System* (Pittsburg: Forrester & Campbell, 1839).

²⁴⁹ *Ibid.*, 108.

²⁵⁰ *Ibid.*, 109.

²⁵¹ *Ibid.*, 121.

²⁵² *Ibid.*, 109.

²⁵³ *Ibid.*, 110.

iglesia selecciona y prueba a los oficiales, estos deben ser formalmente apartados por imposición de manos por medio del presbítero o anciano.²⁵⁴

Campbell rechaza la sucesión apostólica explicando que los apóstoles impusieron las manos sobre los ancianos solamente porque ellos eran más antiguos en el evangelio y no por el hecho de ser apóstoles, así también los ancianos ponen su manos sobre los ancianos en el momento de la ordenación solo por el hecho de ser más antiguos en la fe.²⁵⁵ Los ancianos son los designados para poner las manos para ordenar a los oficiales de la iglesia en cualquier cargo que la iglesia haya elegido. Esta ordenación debe hacerse por medio de oración y ayuno.²⁵⁶

Por último Campbell explica que de vez en cuando la iglesia necesita a los oficiales extraordinarios, los cuales también son seleccionados por la iglesia y comisionado por cartas. Estos no son ordenados por imposición de manos sino por cartas de la comunidad.²⁵⁷ Un detalle final es que solo los evangelistas son sostenidos por las ofrendas voluntarias de la Iglesia.²⁵⁸

---

²⁵⁴ *Ibíd.*, 113.

²⁵⁵ *Ibíd.*, 114.

²⁵⁶ *Ibíd.*, 115.

²⁵⁷ *Ibíd.*

²⁵⁸ *Ibíd.*, 116.

Conexión Cristiana

Esta denominación es aparte del movimiento de Stone-Campbell conocidos como los “Discípulos de Cristo” o “Cristianos”.²⁵⁹ Sin embargo pertenecen al mismo movimiento de restauracionismo.

Los líderes de este grupo fueron Abner Jones²⁶⁰ y Elías Smith,²⁶¹ quienes sostuvieron que la Biblia era su único credo y su nombre cristianos. Andrew Mustard sostiene que su estructura eclesiológica es congregacionalista.²⁶² Por lo tanto la iglesia local elegía a sus ministros y los aprobaba de forma independiente.²⁶³ El sistema anti-organizacional que sostuvieron duró un corto periodo de tiempo, ya que desde 1820 adoptaron una conferencia anual y luego en 1834 una conferencia trimestral.²⁶⁴

El concepto de ministerio se apoyaba solo en lo Bíblico, por lo tanto había ancianos y diáconos, algunos escogidos desempeñaban la función de evangelistas de viajes. Se

---

²⁵⁹ Es una unión del movimiento de O' Kelly (metodista) y Abner Jones con Elias Smith (ambos bautistas) Bill J. Humble, *La Historia de La Restauración*, n.d., 8.

²⁶⁰ Abner Jones fue el fundador de las tres primeras congregaciones de lo que sería la conexión cristiana en Nueva Inglaterra. Douglas A. Foster et al., eds., *The Encyclopedia of the Stone-Campbell Movement* (Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans Publishing Company, 2004), 190.

²⁶¹ Elias Smith al publicar *The Herald of Gospel* en 1808, ver Elias Smith, *The Life, Conversion, Preaching, Travels, and Sufferings of Elias Smith*, vol. 1 (Portsmouth: Beck & Foster, 1816), 383., sostuvo tres principios: “Firts, No head over the Church but Christ. Second, No confessin of faith, aticles of religion, rubric, canons, creeds, etc., but the New Testament. Third, No religious name but Christian.” Earl West, “Churches of Christ” en Vergilius Ferm, ed., *The American Church of the Protestant Heritage* (New York: Philosophical Library, 1953), 419.

²⁶² Mustard, “James White and the Devolopment of the Seventh-Day Adventist Orgnization, 1844-1881,” 30.

²⁶³ Samuel Mfschmucker, *History of the All Religions; Containing a Statement of the Origin, Development, Doctrines, Forms of Worship and Governet or All the Religious Denominations in the World* (Philadelphia: Crawford & Co., Publishers, 1881), 321.

²⁶⁴ Mustard, “James White and the Devolopment of the Seventh-Day Adventist Orgnization, 1844-1881,” 31.

agrega que el ministerio primitivo era totalmente itinerante y evangelístico, por lo tanto no habría pastores-ancianos establecidos en una congregación de hecho había un total rechazo a esa idea.²⁶⁵ Otro punto a destacar es que se aceptaba a todo aquel que tuviera edad y carácter para unirse a la sociedad y predicar.²⁶⁶ La ordenación de ministros era sumamente sencilla, hecha por otros ministros ya ordenados.²⁶⁷ Esta consistía en un sermón, luego una oración por la ordenación y finalmente la imposición de manos.²⁶⁸ Muchos de estos nuevos ministros eran elegidos en la “conferencias de ministros” regulares las cuales tenían un carácter informal.²⁶⁹ Esta ordenación de los ministros en las conferencias tenía el propósito en la denominación de cuidar del ministerio y las Iglesias en las cuales se predicaba y también mantenerlas unidas.²⁷⁰

Conclusiones

En primer lugar es interesante notar que la mayoría de las denominaciones protestantes que participaron del 2GR concuerdan que los oficiales o ministros de la Iglesia son pastores, ancianos y diáconos, los presbiterianos agregan también el oficio de maestros. Algunas denominaciones como las reformadas y también los discípulos cristianos consideran que los apóstoles y evangelistas son ministerios extraordinarios que

---

²⁶⁵ Milo True Morrill, *A History of the Christian Denomination in America* (Dayton, Ohio: The Christian Publishing Association, 1912), 105.

²⁶⁶ Había un carácter dual en la Iglesia, estaba la sociedad y la Iglesia, la primera institución ayudaba al funcionamiento de la Iglesia y no necesariamente eran miembros los que apoyaban. En la Iglesia solo podían ser miembros los cristianos que pertenecían a la denominación. *Ibid.*, 105–106.

²⁶⁷ *Ibid.*, 107.

²⁶⁸ *Ibid.*, 108.

²⁶⁹ *Ibid.*

²⁷⁰ *Ibid.*, 121.

pertenecieron solo al comienzo de la Iglesia pero una vez organizada, ya no se necesitó. Campbell consideraba que cuando se necesitara un ministerio extraordinario, la iglesia puede elegir a un miembro para cumplirlo, Calvino pensaba que estos ministerios extraordinarios pueden surgir en ocasiones cuando se necesite pero es una elección divina. Sin embargo los tres primeros oficiales pastores, ancianos y diáconos si continuaron en las mayorías de las iglesias. Otra forma de presentarlos era también como obispos, ancianos y diáconos, los metodistas son los que usaban esta forma de presentar a los oficiales.

En segundo lugar se puede notar que durante el 2GR aparecieron los predicadores de circuitos o circuits riders (conocidos entre los metodistas) los cuales cumplían funciones ministeriales siendo laicos y algunos de ellos llegaban a ser ministros debido a su trabajo de predicar y levantar nuevas iglesias en nuevos lugares. Estos predicadores laicos fueron los que expandieron las denominaciones hacia nuevas fronteras de Estados Unidos y también ayudaron a aumentar la membresía y el número de Iglesias.

En tercer lugar podemos destacar que todas las denominaciones mezclan los dones espirituales registrados en Efe. 4:11; 1 Cor. 12:27-28; Rom. 12:6-8 con los oficios de la iglesia, provocando una confusión entre dones y oficios de la Iglesia, que lleva a un control mayor de los dones espirituales por parte de la administración de la Iglesia. De esta forma se da a entender que los dones como el pastorado son elegidos por la iglesia o en aprobación de otros ministros, lo cual hace caer en la tradición de la sucesión apostólica para ordenar nuevos ministros. Un claro ejemplo de esto es que Knox y los presbiterianos en sus documentos no hacen mención de una elección divina al elegir los candidatos al ministerio, tampoco se ve esta elección divina en los metodistas al elegir a sus oficiales. Finalmente esto revela un concepto erróneo acerca de los dones espirituales.

En cuarto lugar se destaca la comprensión ministerial de la primera confesión de Londres en 1644 de los bautistas. En esta confesión se estipula que todos los creyentes discípulos pudieran bautizar, lo cual otorga al creyente una función ministerial, sin embargo esto no continuo en la siguiente confesión. En la segunda confesión de Londres se destacan solo dos ministros; ancianos u obispos y diáconos esto podría ser también un acercamiento más bíblico al concepto de ministerio, pero lamentablemente más adelante se identifica el don del pastorado como como sinónimo del anciano.

En quinto lugar se visualiza dentro de los presbiterianos que algunas funciones ministeriales como la predicación, la administración de las ordenanzas (bautismo y santa cena) y la disciplina quedan restringidas solo a los ministros pastores. En cambio los congregacionalistas restringen la predicación y las ordenanzas a los ministros pastores pero la disciplina es ejercida por toda la congregación.

En sexto lugar el movimiento restauracionista con su mensaje de solo la Biblia y sin un credo pudo realizar un cambio en concepto ministerial al eliminar la palabra reverendo como una separación entre clero y laico, enfatizar el estudio de la Biblia por sobre los estudios formales en cuanto a filosofía o tradiciones y el llamado de Dios al ministerio demostrado con los frutos del trabajo.

Esta demostración del llamado de Dios por el fruto del trabajo en el ministerio tuvo sus comienzos en el 1GR con la predicación de Whitefield y Wesley lo cual causo divisiones en denominaciones como los presbiterianos ya que se requería del pastor no solo los estudios sino un ministerio convertido. Durante el 2GR este énfasis en los frutos del trabajo se vio en el crecimiento ministerial de los bautistas y metodistas quienes prefirieron disponer de los circuits riders o predicadores de circuitos, lo cuales eran hombres sin tanta preparación académica o formal pero con un ardiente deseo de predicar y evangelizar

nuevos lugares, muchos de ellos como se mencionó eran ordenados al ministerio, de hecho con su obra ya cumplían funciones ministeriales. Campbell y la Conexión Cristiana identificó a diferencia de las demás denominaciones los oficios de obispos, diáconos y evangelistas. Estos evangelistas serían el equivalente a los predicadores de circuito ya que son enviados al mundo a predicar y no se quedan en la Iglesia.

En séptimo lugar se destaca que la conexión cristiana sigue el patrón de ancianos y diáconos agregando evangelistas como oficiales de la iglesia, al parecer los ministros eran los ancianos. Además se rechaza todo ministerio local y se hace énfasis en la itinerancia de los ministros. Con esto vemos que durante el periodo del 2GR el énfasis en la itinerancia, predicación y evangelización de nuevos lugares plantados nuevas congregaciones era algo típico de las denominaciones del movimiento restauracionista, metodista y bautista. Pero se debe destacar que los predicadores metodistas y bautistas no tenían en sus funciones bautizar y administrar la santa cena, en cambio los ministros-ancianos itinerantes y evangelistas conexionistas al parecer sí cumplían estas funciones.

En cuanto al oficio del anciano en Calvino este oficio es un sinónimo de pastor y la segunda confesión helvética se restringe al anciano el hecho de reprender o restaurar a un pastor. Knox en el libro de disciplina menciona que los ancianos solo son ayudadores del ministro. Los congregacionalistas daban más funciones a los ancianos como predicar e imponer las manos en la ordenación de ancianos, pastores y maestros. Sin embargo fueron los metodistas quienes incorporaron dentro de las funciones del anciano la tarea de predicar y administrar las ordenanzas bautismo y santa cena.

En cuanto al diaconado los metodistas si bien siguen un orden episcopal, se destacaron en ampliar las funciones de los diáconos, los cuales en las demás religiones estaban restringidos solo a los asuntos temporales como administración de las ofrendas,

distribución de las limosnas y visitación de los enfermos y viudas. En los metodistas los diáconos cumplían funciones de bautizar, casar, predicar, visitar a las congregaciones y varias más, pero las funciones de bautizar y casar se realizan en ausencia de un ministro y un anciano, la santa cena solo queda reservada para los pastores y ancianos.

CAPITULO IV

DESARROLLO DEL MINISTERIO EN EL MOVIMIENTO ADVENTISTA SABATISTA HASTA SU ORGANIZACIÓN

Inicio ministerial del Movimiento Sabatista

El período post-chasco inicio el movimiento adventista Sabatista. Este grupo minoritario se distinguió por sus doctrinas, las cuales llamaban “la verdad presente”.²⁷¹ Alberto Timm identifica el periodo post-chasco desde 1844 hasta 1850 como “el periodo de la integración doctrinal”²⁷² de este nuevo grupo, esta misma identificación también la hace Knight.²⁷³ Este periodo de búsqueda de identidad bíblica-profética de los adventistas sabatistas llevó al pequeño grupo a unirse doctrinalmente,²⁷⁴ pero se dejó de lado el aspecto organizativo y ministerial de este.

---

²⁷¹ Estas verdades eran 1. La certeza de la segunda venida de Cristo 2. El ministerio de dos fases de Cristo en el Santuario Celestial 3. El Sábado y la Ley 4. El mensaje de los tres ángeles 5. La mortalidad condicional del alma 6. El don de profecía.

²⁷² “La segunda mitad de la década de 1840 fue un periodo de intenso estudio de la Biblia en los círculos de los adventistas sabatistas. El efecto desintegrador del chasco de octubre de 1844, desafió a los fundadores del adventismo sabatista para revisar y ampliar todo el sistema de la interpretación profética de los milleritas. Los intentos para entender la verdad bíblica más claramente, los llevó a mantener algunos elementos del sistema millerita, cambiar otros, e incorporar nuevas dimensiones doctrinales.” Timm, *El Santuario y El Mensaje de Los Tres Ángeles: Factores Integradores En El Desarrollo de Las Doctrinas de La Iglesia Adventista Del Séptimo Día*, 67.

²⁷³ Knight define la fecha de desarrollo doctrinal desde 1844 hasta 1848. Knight, *Nuestra Iglesia: Momentos Históricos Decisivos*, 31–56.

²⁷⁴ La manera de unir doctrinalmente a este grupo pequeño fue a través de las publicaciones periódicas como “A Word to the Little Flock” (1847) y más adelante la obra de publicaciones formal (1848-1849), y los congresos sabáticos que se comenzaron a realizar (1848). George R. Knight, *Nuestra Organización: ¿Aliada O Enemiga de La Gran Comisión?* (Colombia: GEMA EDITORES & APIA, 2008), 35–36.

El aspecto organizativo era dejado de lado debido al énfasis anti-organizacional que traían los que habían participado de la conexión cristiana y otras denominaciones restauracionistas.

En cuanto al aspecto ministerial fue dejado de lado porque en sus comienzos los adventistas sabatistas creían en una teoría modificada de la “puerta cerrada”, por lo tanto sus esfuerzos misioneros eran dados a predicar a los participantes del movimiento millerita. No había un énfasis en organizarse como una nueva denominación. Los ministros que ya venían de otras denominaciones eran los pastores que ejercían las funciones ministeriales de forma itinerante en este pequeño grupo. Dentro de este grupo de pastores se encuentra una diversidad de trasfondo religioso de cada uno de ellos. Michael W. Campbell registra 51 pastores activos entre 1846 hasta 1860 de los cuales eran: 14 metodistas, 9 bautistas, 1 bautista del séptimo día, 2 conexión cristiana, 1 Congregacionista. Los 24 restantes no tenían alguna afiliación religiosa.²⁷⁵ La siguiente figura analiza por porcentaje:

---

²⁷⁵ Michael W. Campbell, “Lecciones de Nuestro Pasado: Los Adventistas y La Formación de La Identidad Ministerial,” *Ministerio Adventista*, Marzo 2015, 22.

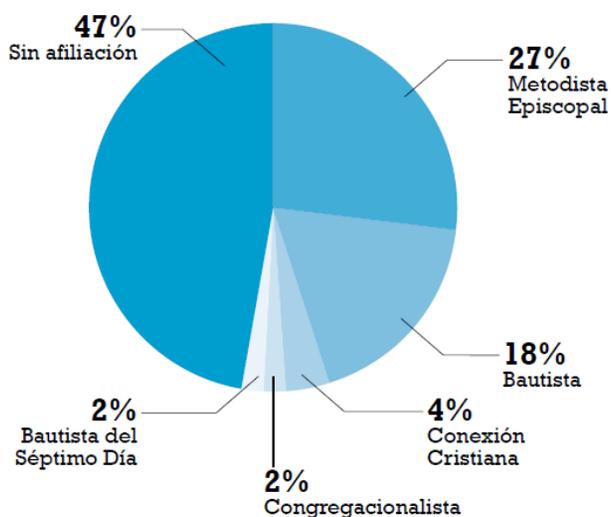

Figura 2. Trasfondo religioso de los pastores adventistas entre 1846 y 1863²⁷⁶

Algunos de los problemas que surgieron²⁷⁷ por dejar de lado el aspecto organizativo y ministerial y enfocarse solo en lo doctrinal, fue la aparición de predicadores milleritas que no adoptaron las verdades de los adventistas sabatistas, los cuales traían doctrinas erróneas y heréticas. Esto causaba una confusión, ya que se hacía complicado distinguir entre los verdaderos líderes sabatistas y los otros predicadores.²⁷⁸ De manera interna surgieron algunos predicadores del mismo movimiento que se auto nombraban y comisionaban para

²⁷⁶ Tomado de Michael W. Campbell, “Lecciones de Nuestro Pasado: Los Adventistas y La Formación de La Identidad Ministerial.”

²⁷⁷ Otros problemas durante la década de 1850 era que “No había registros de la iglesia; no se hacía elección de oficiales para la iglesia; con una o dos excepciones no había consagración de ministros; carecían de sistema financiero (la gente daba como quería a los pastores, de aquí que algunos recibiesen mucho mientras otros no recibían nada); no había esfuerzos evangélicos organizados (un obrero iba simplemente donde la parecía que el Señor le llamaba a cumplir su obra). Emma E. Howell, *El Gran Movimiento Adventista* (Buenos Aires: Casa Editora Sudamericana, 1975), 52–53.

²⁷⁸ Danis Kaiser, “Setting Apart for the Ministry: Theory and Practice in Seventh-Day Adventism (1850-1920),” *Andrew University Seminary Studies*, 2013, 179.

predicar, lo cual traía confusión y desunión dentro del grupo.²⁷⁹ Esto produjo que el matrimonio White viajara frecuentemente para unir la causa y resolver estos problemas, además del “fanatismo y orden eclesiástico a nivel congregacional”²⁸⁰ a comienzos de la década de 1850.²⁸¹

Concepto ministerial

En el movimiento Sabatista encontramos 4 exponentes principales que esclarecieron el concepto ministerial de la naciente denominación. Estos exponentes son James White, Ellen White, J. B. Frisbie y R. F. Cottrell. Luego a partir del establecimiento de la Asociación de Michigan en 1861 se instaura un concepto ministerial aceptado por la denominación en su conjunto y apoyado en la formación de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día en 1863. Al revisar la evolución del concepto de ministerio lo haremos siguiendo los escritos de las personas destacadas del tema, terminando con el concepto ministerial de la Asociación de Michigan.

James White

El primero en hablar acerca del orden del evangelio fue James White. En su artículo “Gospel Order” (1853) presenta el texto de Marcos 3:14 para hablar como Cristo estableció doce y luego los comisiona (Mat. 28:13-14) para predicar el evangelio y bautizar. Luego identifica el orden de dones establecidos por Dios para la organización de la Iglesia a saber,

---

²⁷⁹ *Ibíd.*

²⁸⁰ Knight, *Nuestra Organización: ¿Aliada o Enemiga de La Gran Comisión?*, 41.

²⁸¹ Estos problemas iban unidos al rápido crecimiento de la naciente congregación.

apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros (Ef. 4:11).²⁸² Además menciona que estos dones permanecen, en especial el de pastores y maestros. Los encargados de bautizar recalca James White son los pastores-obispos de las congregaciones. “Estos, que tienen la función de enseñar y bautizar son separados u ordenados con imposición de manos para el trabajo en el ministerio”.²⁸³ Esta ordenación tiene tres objetivos fundamentales en la Iglesia:²⁸⁴ 1. “Aquellos que salen al mundo frío a enseñar la Palabra de Dios pueden saber que ellos tienen la aprobación y simpatía de los hermanos ministros y de la Iglesia.”²⁸⁵ 2. “Producir y asegurar la unión en la Iglesia” la imposición de manos se debe hacer en nombre de la Iglesia para expresar su unión.²⁸⁶ 3. “Cerrar una puerta contra Satanás”. Ordenar ministros asegura no tener falsos maestros en las congregaciones. Sobre este último punto White enfatizó que la obra sufre mucho daño por aquellos que enseñan sin ser enviados por Dios. White recalcó: “Que los que son llamados de Dios para enseñar y bautizar, sean ordenados de acuerdo a la Palabra, y conocidos en el extranjero como aquellos en quienes el cuerpo tiene confianza. Mediante este curso se eliminará la mayor causa de los males que ha existido entre nosotros como pueblo.”²⁸⁷ White menciona que las calificaciones para ser obispo se encuentran en 1Tim. 3.1-7, de lo cual resalta el gobierno de la casa, que no sea novicio y que predique las verdades que son impopulares.

---

²⁸² James White, “Gospel Order,” *The Adventis Review and Shabbat Herald* (Rochester, 20 de Diciembre, 1853), 188.

²⁸³ *Ibíd.*, 189.

²⁸⁴ *Ibíd.*

²⁸⁵ Esta idea de salir a predicar al frío mundo puede estar tomada de Alexander Campbell en su libro el sistema Cristiano, donde se menciona que los Evangelistas son enviados al mundo y no sirven directamente en las congregaciones.

²⁸⁶ Esto parece ser un llamado a un gobierno representativo en la Iglesia a través de sus ministros.

²⁸⁷ White, “Gospel Order,” 189.

El 23 de enero de 1855 James White responde a una pregunta de John Byington acerca de ordenar ancianos y diáconos en las iglesias locales para la administración de las ordenanzas, ya que muchas iglesias pequeñas estaban siendo descuidadas.²⁸⁸ White afirma que los apóstoles ordenaron a los ancianos en las iglesias (Hch. 19:21-23). Luego menciona que las calificaciones para los obispos o ancianos se dan en Tito 1:6-9 y las razones para los oficiales de la Iglesia y el orden de la Iglesia en los versos 10-16. White termina mencionando que hay necesidad de orden en la Iglesia y satanás odia esto. Lamentablemente muchos rechazan el orden como volver a un sistema de babilonia. White explica “Some talk loudly of coming out of Babylon. Who carry a perfect Babel of confusion, and unscriptnrai notions with them, and in their own little congregations, and in their own families may be seen more of real Babylon than in many of the nominal churches”.²⁸⁹ White señala dos beneficios de seguir el orden: 1. salvará a la iglesia de los impostores, 2. dará a los que trabajan en la palabra y doctrina en aprobación de Dios y la Iglesia un comfortable soporte para predicar la palabra, confirmar a los discípulos, poniendo las cosas en orden en la Iglesia, disfrutar de la ordenanzas y crecer en la gracia y conocimiento de Dios.

Por último en 1862 James White escribiendo sobre la organización de la Iglesia en la *Review and Herald*, expone el asunto de las credenciales para predicadores que se renovarán cada año en las Conferencia de Estado (Michigan) y ante la cual los predicadores son responsables. Estas credenciales ayudan a distinguir a los verdaderos predicadores, para así salvar a los hermanos de los impostores, autollamados, que mascan tabaco y que odian

---

²⁸⁸ James White, “Church Order,” *Advent Review, and Sabbath Herald* (Rochester, December 20, 1853), 164.

²⁸⁹ *Ibíd.*

los dones. Además White comenta sobre el método semanal para sostener a los predicadores.²⁹⁰

Ellen G. White

En 1854 Ellen G. White publicó un suplemento a la primera impresión que tuvo a cerca de sus visiones (1851). En ella se presentan directrices acerca del orden del evangelio en el ministerio. E. G. White en primer lugar analiza el problema que está en la iglesia de desorden y el quebrantamiento de la unidad por satanás.

A esto se debe que se envíen apresuradamente al campo hombres que carecen de sabiduría y juicio, que tal vez no rigen bien su propia casa, y no ejercen orden ni gobierno sobre los pocos de quienes Dios los ha encargado en su hogar; y sin embargo se creen capaces de encargarse de la grey. Hacen muchas decisiones equivocadas, y los que no conocen nuestra fe juzgan a todos los mensajeros asemejándolos con esos hombres que se enviaron a sí mismos. De esta manera la causa de Dios sufre oprobio, y la verdad es rehuida por muchos incrédulos que, de no ver tales circunstancias, manifestarían sinceridad y deseo de averiguar: ¿Son así las cosas?²⁹¹

Estos son hombres que carecen de sabiduría y juicio y no cumplen con los estándares del ministro. Son llamados por sí mismos y arruinan la unidad de la Iglesia. E. G. White enfatiza que estos hombres “carecen de espiritualidad, de juicio y de experiencia” y argumenta que Dios no los llamó. Las características que E. G. White resalta en un verdadero ministro son que “haya dado evidencias inequívocas de que Dios lo ha llamado, y de que el ay pesa sobre ellos...”. Luego menciona el ejemplo de la Iglesia apostólica para hacer frente a los falsos maestros.

Vi que en el tiempo de los apóstoles la iglesia estaba en peligro de ser engañada y explotada por los falsos maestros. Por lo tanto los hermanos eligieron a hombres que habían dado buenas pruebas de que eran capaces de gobernar bien su propia casa y conservar el orden en sus propias familias, y que fuesen capaces de iluminar a los que estaban en tinieblas. Se interrogó a Dios acerca de ellos, y luego, de acuerdo con el parecer de la iglesia y del Espíritu Santo, fueron puestos aparte por la imposición de

---

²⁹⁰ James White, “Organization,” *The Advent Review, and Sabbath Herald* (Battle Creek, 30 de Septiembre, 1862).

²⁹¹ Ellen White, *Primeros Escritos* (Libro Electrónico: Ellen G. White Estate, Inc, 2012), 114.

las manos. Habiendo recibido su mandato de Dios y una vez aprobados por la iglesia, salieron a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a administrar los ritos de la casa del Señor....²⁹²

Aquí vemos algunas funciones del ministro, las cuales son gobernar o dirigir la iglesia, predicar, bautizar y administrar la cena del Señor. Sigue diciendo E. G White que para establecer a los ministros “Los hermanos de experiencia y de sano criterio deben reunirse, y siguiendo la Palabra de Dios y la sanción del Espíritu Santo, debieran, con ferviente oración, imponer las manos a aquellos que dieron pruebas claras de que recibieron su mandato de Dios, y ponerlos aparte para que se dediquen por completo a su obra. Este acto revelaría la sanción que la iglesia les da para que salgan como mensajeros a proclamar el mensaje más solemne que fuera dado alguna vez a los hombres”.²⁹³ E. G. White agrega que “Los que profesan ser ministros de Jesús deben ser hombres de experiencia y profunda piedad, y entonces podrán en todo tiempo y lugar esparcir una influencia santa.”²⁹⁴ La última función que E. G. White enfatiza al ministro es la de abrir nuevos lugares “Vi que los siervos de Dios no deben pasar una y otra vez por el mismo campo de labor, sino que deben buscar almas en nuevos lugares”.²⁹⁵ Una función implícita del ministro es la de imponer las manos para ordenar a nuevos ministros en representación de la elección de la Iglesia.

En septiembre de 1859 E. G. White realiza un manuscrito llamado *Proof of the Call to the Ministry* en el cual enfatiza la labor de un verdadero ministro.²⁹⁶ E. G. White

---

²⁹² *Ibíd.*, 117.

²⁹³ *Ibíd.*

²⁹⁴ *Ibíd.*, 119.

²⁹⁵ *Ibíd.*

²⁹⁶ “MS 1, 1859 - Escritos Ellen G. White,”
<http://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=EGWManuscript&bookCode=Ms1->

preocupada por el estado de la Iglesia en Vermont escribe sobre el caso particular de los hermanos Bean y Evans, quienes decían que habían sido llamados por Dios al ministerio. Ellen G. White enfatiza que si Dios los llamó su influencia no será solo en los creyentes, “but the great burden of their work will be to go out in new fields and raise up a company to keep the truth.” Aquí se deja claro que para E. G. White es primordial que el ministro salga a conquistar nuevos terrenos para la verdad,²⁹⁷ lo cual Bean y Evans no estaban realizando. E. G. White comenta que sus visitas a las Iglesias no son necesarias porque las iglesias están bien, y Dios no los ha llamado a la obra por tiempo completo.

Knight identifica en este caso la diferencia que hacía E. G. White entre ancianos locales y ancianos itinerantes.²⁹⁸ E. G. White continua diciendo que Bean y Evans tenían el deber (como ancianos locales) de bautizar y administrar las ordenanzas en ausencia del ministro. Pero no pueden atribuirse a sí mismos como ministros. E. G. White recalca con la frase “yo vi” que los que han sido llamados al ministerio “darán evidencia inconfundible de su llamado” estos es viajando a “lugares donde la verdad no ha sido predicada y traer individuos o compañías a la verdad”.

1859&lang=en&collection=2&section=253&pagenumber=1&paragraphnumber=7&QUERY=god&resultId=76420. Accedido el 4 de Julio de 2017.

²⁹⁷ Emilio Abdala certifica que “Desde el inicio del Movimiento Adventista, evangelismo y plantación de iglesias fueron la prioridad para los pioneros adventistas... Los predicadores eran asalariados, no para alcanzar a los adventistas sino para alcanzar nuevos creyentes e iniciar nuevas iglesias”. Emilio Abdala, *Guía Para Plantar Iglesias* (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2010), 37. Esto también lo menciona enfáticamente Russell Burrill para quien la Iglesia adventista en sus comienzos cuidaba de sí mismo y los pastores estaban a cargo de plantar nuevas congregaciones a las cuales se les enseñaba a cuidar de sí mismas. Russell Burrill, *Revolución En La Iglesia: Secretos Para Liberar El Poder Del Laicado* (Colombia: GEMA EDITORES & APIA, 2006), 44.

²⁹⁸ Nancy W. de Vyhmeister, ed., *Mujer y Ministerio: Perspectivas Bíblicas e Históricas* (Berrien Springs, Mich: Andrews University Press, 2004), 68.

En este contexto E. G. White acentúa “They should not enter into other men’s labors and build on other men’s foundations.” Esta es la evidencia de si los hombres han sido llamados. E. G. White recalca que los hombres que no han sido llamados por tiempo completo pero desean trabajar en la obra deben sostenerse con sus propias manos, es decir no viven de las ofrendas de la Iglesia. Este testimonio y forma de ver el ministerio queda corroborado por dos cartas personales de E. G. White a los hermanos Bean y Evans. En la primera dirigida a Bean, E. G. White le explica que puede ayudar en el trabajo pero no viajar como ministro, ya que Dios no lo había llamado.²⁹⁹ En la segunda dirigida a Evans, E. G. White le recalca que no puede ser un obrero de tiempo completo por falta de juicio y sabiduría que deben tener los siervos de Dios para dirigir la Iglesia, y agrega que no está llamado a trabajar en tiempo completo.³⁰⁰

J. B. Frisbie

En enero de 1855 J. B. Frisbie continuando con un artículo en la *Review and Herald* de diciembre del año anterior,³⁰¹ presenta en el noveno punto de su artículo “Gospel Order” el orden del evangelio en el ministerio.³⁰² En primer lugar Frisbie destaca la elección de los doce y los setenta por parte de Jesús (Marc. 6:7, 12,13) y continua afirmando que la elección y ordenación es divina y no humana (Jn 15:16; Lc. 4:13; Marc. 3:14). En segundo lugar presenta las funciones que serían: administrar el bautismo (Mt. 28:18), y elegir a otro

---

²⁹⁹ Ellen White, “Ellen White to Bean, Br.,” n.d., File B-020-1859, https://egwwritings.org/?ref=en_Lt20-1859. Accedido el 6 de Julio de 2017

³⁰⁰ Ellen White, “Ellen White to Evans, Br.,” Septiembre 2017, File E-021-1859, https://egwwritings.org/?ref=en_Lt21-1859. Accedido el 6 de Julio de 2017.

³⁰¹ J. B. Frisbie, “Church Order,” *The Advent Review, and Sabbath Herald* (Rochester, 26 de Diciembre, 1854).

³⁰² J. B. Frisbie, “Church Order,” *The Advent Review, and Sabbath Herald* (Rochester, September 1, 1855), 153–155.

apóstol para llenar el vacante (Hch. 1:20-26). En tercer lugar toma el ejemplo de Pablo como la ordenación a predicar a los gentiles (Hch 13:1-4). En cuarto lugar argumenta que el trabajo del ministerio se debería hacer de dos en dos cuando sea posible para la Iglesia (Hch. 4:13; 13:2; 15:32; 15:39-40; 17:14; 2 Cor. 12:18). En quinto lugar Frisbie habla acerca de la sucesión apostólica de los maestros instaurada por Jesucristo a los apóstoles y estos a los maestros (2 Tim. 2:2, 15; 1 Tim. 4:13, 16). Frisbie da importancia a los ideales para ser anciano y resalta la igualdad entre obispo y anciano. En su artículo presenta que es de importancia ordenar nuevos ancianos para el cuidado de la Iglesia. En sexto lugar Frisbie presenta los deberes de los ancianos (1 Pe. 2:2,3; 1 Tim. 4:11,12). A continuación presenta que existen dos clases de ancianos: los itinerantes (2 Cor. 9:28) y los locales (Tito 1:5) los dos administran las ordenanzas del Señor. Finalmente Frisbie muestra la diferencia entre anciano y diacono, el primero se encarga de los asuntos espirituales y el segundo de los temporales de la Iglesia. Frisbie cree que los diáconos no se les encomienda predicar (Hch. 4:1-4), pero lo hicieron luego de la dispersión (Hch. 8:1, 4, 5), además los diáconos también deberían dar buen testimonio (2 Tim. 3:8-13). Frisbie finaliza diciendo que la función del diacono es ser jefe de los hermanos en ausencia del anciano y ministro, pero no puede administrar las ordenanzas del Señor.

En 1856 J. B. Frisbie argumentó con respecto al orden de la Iglesia en la *Review and Herald* considerando el papel de los apóstoles.³⁰³ Frisbie en primer lugar se apoya en 1 Ped. 2:4, Mar. 6:7, 12, 13 y Lc. 10:1 para respaldar la elección de Dios a los apóstoles y discípulos. Esta elección implica la ordenación y la función de “predicar en los lugares

---

³⁰³ J. B. Frisbie, “Church Order,” *Advent Review, and Sabbath Herald* (Battle Creek, 19 de Junio, 1856).

oscuros y echar demonios”. A este mandato Frisbie agrega según Mateo 28:12 la enseñanza y la ordenanza de bautizar, la cual debía durar hasta el fin del mundo. En segundo lugar continua con la elección del vacante que faltaba en los doce apóstoles (Hch 1:20-26) y explica la ordenación de Pablo (1 Cor. 1:1; Hch 9:15; 1 Tim. 2:7) en el cual se ve “el llamado al nombramiento de la ordenación”. En tercer lugar Frisbie responde la pregunta ¿quiénes son llamados por Dios para predicar el evangelio? Dando algunas calificaciones para ser ministro, estas son: “conocimiento profundo de la verdad, buen carácter, experiencia en las cosas de Dios, preparado para hablar, paciencia, mansedumbre, buen juicio, buen gobierno y tener el Espíritu de Dios”.³⁰⁴ Luego divide la preparación ministerial en teórica doctrinal y práctica. Para la primera se basa en los textos de 1 Tim. 4:13,16 y Tito 1:9, para la segunda utiliza los textos de 1 Tim 3:1-7; 2 Tim. 2:24-26 y Tito 1:5-9. Esto con el fin de que la Iglesia ordene a ministros.

En la continuación de su argumento acerca del orden de la iglesia Frisbie presenta en cuarto lugar el tema de la ordenación. Considera que la palabra Obispo proviene de la palabra griega Episkopo la cual puede significar: inspector, supervisor, superintendente o un oficial principal en la Iglesia Cristiana.³⁰⁵ Pero lo crucial para Frisbie es responder ¿Con que autoridad el obispo recibe su oficio? responde él “We as a church acknowledge no authority except that which comes from God the Father, through our Lord Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, and by being chosen by the church, and set apart by the laying en of hands of the presbytery, or elders and bishops.”³⁰⁶ Esto basando su teología en 1 Cor.

---

³⁰⁴ *Ibíd.*

³⁰⁵ J. B. Frisbie, “Church Order,” *The Advent Review, and Sabbath Herald* (Battle Creek, 26 de Junio, 1856), 70.

³⁰⁶ *Ibíd.*

12:28; Efe 4:11; Hch 20:28; 2 Cor. 8:19. Frisbie argumenta que aquí vemos la participación directa de la Iglesia para asignar e imponer las manos sobre los oficiales designados por la Santa Trinidad. Esta separación por imposición de manos constituía el deber de predicar y establecer iglesias, como se ve en el ejemplo de Pablo y Bernabé (Hch. 14:23). Frisbie continua mencionando que la autoridad de la Iglesia viene por poder del Espíritu Santo para apartar y ordenar, esto lo utiliza para refutar el tema de la sucesión apostólica del papado. Continua diciendo que los que colocan las manos sobre los seleccionados por la Iglesia son los presbíteros o ancianos, lo cuales también son seleccionados por votación de la Iglesia. Frisbie concluye que el acto de separación es por gracia de Dios, y se realiza por autoridad del Espíritu Santo y no de hombre. En quinto lugar Frisbie presenta los deberes del anciano que son el cuidado (1 Pe. 5:2,3), la predicación (2 Tim. 4:2-5; Col. 1:28), velar por la Iglesia (Hch. 20:29-32) contra falsos maestros y doctrina³⁰⁷ (1 Tim. 3:3, 7) y alimentar al rebaño a través de la predicación y los emblemas del pan y vino (Jn 13:4-17; 1 Cor. 11:23-26). En sexto lugar Frisbie enfatiza el uso primordial de la Palabra en el ministerio.

En otro artículo en Julio de 1856, Frisbie presenta su pensamiento acerca de los deberes de los diáconos.³⁰⁸ En primer lugar define la palabra diacono de acuerdo al léxico griego de Greenfield como “un ministro, uno que presta servicio a otro, un asistente, sirviente, un diácono o diaconisa, quien recoge y distribuye limosna a los pobres, superintendente del pobre.” Frisbie recalca que existían dos ministerios, el de los asuntos temporales (diáconos) y el de los espirituales (anciano). Luego citando el comentario de Dr.

---

³⁰⁷ Entendiendo ninguno lo que dicen, ni de lo que afirman. Llevó al Apóstol a establecer reglas sencillas de calificación contra los maestros que se envían a sí mismos. 1 Tim. 4:6, 11, 12.

³⁰⁸ J. B. Frisbie, “Duties of a Deacons,” *The Advent Review, and Sabbath Herald* (Battle Creek, 31 de Julio, 1856), 102.

A. Clarke hace hincapié en que existían mujeres diáconos y estas fueron ordenadas también por imposición de manos. Las funciones de las diaconisas eran las mismas que de los hombres, pero estas servían a su mismo sexo. Estas funciones consistían en atender a los pobres, visitar a los enfermos y los que están en la cárcel, atender a los catecúmenos, servir en la distribución de los elementos de la cena del Señor y administrar las finanzas.

R. F. Cottrell

En octubre de 1856 R. F. Cottrell en un corto artículo explica los deberes de los oficiales.³⁰⁹ Cottrell identifica según Tito 1:5-7 que los ancianos y obispos son lo mismo. Su función es supervisar (Hch. 20:28) y alimentar a la iglesia a través de la enseñanza e instrucción. Luego Cottrell diferencia el rol del anciano y del diacono mencionando que el primero administra los asuntos espirituales y el segundo los temporales. Ambos tienen los deberes en asuntos morales de la Iglesia. Pero solo algunos pueden administrar las ordenanzas del evangelio para admitir a nuevos miembros. Esto no lo puede hacer siempre el anciano itinerante o ministro, es por esto que la Iglesia debe ordenar oficiales para: guardar la fe de Jesús, celebrar su muerte, brillar como luz en el mundo, administrar el bautismo, recibir a la membresía y ser pilar y apoyo en la verdad.

Conferencia de Michigan

En la conferencia de Michigan realizada entre el 5 y 6 de Octubre de 1861, para formar la Asociación de Michigan de los Adventistas del Séptimo Día, se resolvió el tema de los oficiales de la Iglesia. En un primer artículo se describe que la organización de Iglesias quedó remitida a los ministros presentes en la Conferencia, para que ellos hagan un

---

³⁰⁹ R. F. Cottrell, "What Are the Duties of Church Officers?" *Advent Review, and Sabbath Herald* (Battle Creek, 2 de octubre, 1856).

escrito con direcciones sobre este tema para ser publicado en la *Review and Herald*. El punto 4 adoptó que los documentos de los ministros consisten en una certificación de ordenación, además las credenciales serán firmadas por el presidente y secretario de la conferencia, la cual se renovará anualmente.³¹⁰ El séptimo punto concertó comprar una carpa para Michigan para el trabajo evangelístico de dos ministros eficientes.³¹¹ En este punto vemos como los camp meeting seguían siendo el método evangelístico de los ministros adventistas.

En el artículo de la conferencia publicado el 15 de Octubre de 1861³¹² se destacó que los oficiales son Apóstoles, Evangelistas, Ancianos u Obispos o Pastores y Diáconos. Los dos primeros recibían un llamado especial de Dios y los siguientes eran elegidos por la Iglesia. Además el apostolado no estaba limitado a los 12 apóstoles porque aparte de los 12 apóstoles, Jesús (Heb. 3:1) y otros también fueron llamados apóstoles (Hch. 14:4, 14; 2 Cor. 8:22,28; Filp. 2:25). Tampoco está limitado al periodo apostólico del NT por dos motivos: 1. Cualquiera enviado por Dios para proclamar su verdad en cualquier tiempo puede ser un apóstol debido a su significado. Sobre todo cuando hay una nueva verdad por ejemplo Luther, Melancton, Wesley y Miller. 2. Las Escrituras muestran que el apostolado es perpetuo en la Iglesia (Efe. 4:11-13) junto con otros dones. Se determina que el Evangelista es un predicador viajero que estable iglesias (Hch. 21:8; Efe. 4:11; 2 Tim. 4:5). En la segunda clase de oficiales (nombrados por la Iglesia) encontramos en primer lugar a los Ancianos, Obispos y Pastores, estos (según lo que declaró la conferencia) son nombres

---

³¹⁰ Joseph Bates y Uriah Smith, "Doing of the Battle Creek Conference, Oct. 5 & 6, 1861.," *Advent Review, and Sabbath Herald* (Battle Creek, 8 de Octubre, 1861), 148.

³¹¹ *Ibíd.*, 149.

³¹² John N. Loughborough, Moses Hull y M. E. Cornell, "Conference Address," *Advent Review, and Sabbath Herald* (Battle Creek, 15 de Octubre, 1861).

intercambiables en el NT (Ti. 1:5, 7; Hch. 20; 17,18) sus funciones son gobernar, dirigir la Iglesia y guiarla espiritualmente. Los diáconos son sirvientes, tienen a cargo la limosna y dinero de la Iglesia y el cuidado de los enfermos y pobres (Hch 6:3-6). Cualquiera que tenga un oficio mayor puede oficiar en los oficios menores, aquí se muestra el ejemplo de Pedro que se hace llamar anciano (1 Pe. 5:1) y Pablo que lleva las ofrendas como diacono a Jerusalén (Hch. 21:20), también está el ejemplo de Pablo que llama a los evangelistas ancianos (1 Tim. 4:17). Pero cualquiera que tengo un oficio menor no puede realizar la obra de un oficio mayor. Por lo tanto los Apóstoles supervisan a las Iglesias y los Evangelistas levantan nuevas iglesias en otros campos, además estos dos son los únicos oficiales calificados para organizar Iglesias. Los diáconos finalmente administran los asuntos temporales de la Iglesia como administrar los recursos de la Iglesia, hacer los preparativos para la celebración de las ordenanzas. Los ancianos están a cargo de los asuntos espirituales, estos están autorizados para dirigir las reuniones de la Iglesia, administrar la cena del Señor y el bautismo en ausencia de un oficial superior. Al elegir a un oficial anciano o diacono se siguen las recomendaciones de 1 Tim 3:1-10 y Tito 1:6-9, solo un ministro puede y tiene el deber de ordenarlos (Hch. 6:6; Tito 1:5), se debe además guardar un registro de todos los precedentes, por un secretario para la Asociación.

En la Conferencia del Estado de Michigan en Octubre de 1862, durante la primera sesión de negocios se tomaron 3 resoluciones importantes 1. La primera es que cada ministro es asignado por la Conferencia a sus campos de trabajo. 2. La segunda es que cada ministro debía presentar un informe de trabajo de cada semana en la Conferencia anual. También los ministros debían hacer un cuantío anual de los ingresos y gastos anuales. Es interesante notar que en esta Conferencia se resolvió (reconociendo el llamado divino para trabajar en las iglesias) recomendar al matrimonio White para “trabajar en diferentes

estados y asistir en la organización de conferencias e iglesias”.³¹³ 3. La tercera y crucial resolución es que los ministros de otras “denominaciones que se unen al adventismo debían demostrar ser llamados a predicar el mensaje y ser ordenados entre los ministros adventistas, antes de administrar las ordenanzas.” También “ninguna persona, joven o vieja, debe administrar las ordenanzas antes de ser ordenado.”³¹⁴ Un último detalle interesante que muestra el pensamiento de James White en cuanto a uno de los requisitos para ser ministros, el cual era demostrar a través de los frutos del trabajo su ministerio dando satisfacción a los ministros e iglesia. Fue la resolución de James White para el hermano Steward quien era candidato al ministerio. Sin embargo esto no se llevó a cabo ya que fue revocada la resolución.³¹⁵

Las resoluciones adoptadas en la Conferencia Estado de Michigan fueron certificadas en los artículos 5 y 6 de la formación de la Conferencia General de los Adventistas. El art. 5 sección 1 registra que “es la responsabilidad de la Conferencia determinar quiénes son los ministros aprobados en sus límites, y otorgar credenciales en cada reunión regular.” La sección 2 registra que los que sienten que quieren mejorar sus dones como mensajeros o predicadores, deben ir ante el Comité de Conferencia para recibir una licencia de ellos si los consideran calificados. El art. 6 sección 1 confirma que es deber de los ministros presentar un informe anual del trabajo de cada semana del año.³¹⁶

---

³¹³ Joseph Bates y Uriah Smith, “Business Proceedings of the Michigan State Conference” (Battle Creek, 14 de Octubre, 1862), 157.

³¹⁴ *Ibíd.*

³¹⁵ *Ibíd.*

³¹⁶ John Byington y Uriah Smith, “Report of General Conference of Seventh-Day Adventists,” *The Advent Review, and Sabbath Herald* (Battle Creek, 26 de Mayo, 1862), 205.

Podemos ver en el siguiente recuadro las funciones de los ministros postuladas por los diferentes pioneros adventistas por primera vez.

Tabla 1. Significado de ser ordenado al ministerio en el movimiento Sabatista³¹⁷

	Deberes y derechos del ministro	Pionero que publicó el deber
1	Administrar las ordenanzas de la comunión y el lavado de pies	James White
2	Apartado de los miembros ordinarios de la Iglesia para una autoridad oficial	James White
3	Una vocación de llamado a tiempo completo	James White, Ellen White
4	Deber de predicar y evangelizar	James White
5	Deber de enseñar e instruir	James White
6	Prerrogativa de bautizar	James White
7	Derecho de ordenar a nuevos ministros, ancianos y diáconos	J. B. Frisbie
8	Única autoridad para organizar una nueva Iglesia	J. B. Frisbie
9	Diferencia entre anciano itinerante, anciano y diacono	J. B. Frisbie

Registro de los primeros ministros ordenados del movimiento Sabatista

Knight enfatiza que “Es imposible determinar el comienzo exacto de la práctica o incluso quien fue el primero en ser ordenado.”³¹⁸ Pero de quien se tiene el registro más antiguo es de Washinton Morse en Julio de 1851. La hermana F. M Shimpers informa en *The Advent Review* que luego del bautismo de seis hermanos, se apartó al hermano Morse con imposición de manos, “para la administración de las ordenanzas de la casa de Dios

³¹⁷ Este cuadro es tomado y adaptado de D. J. B Trim, “Ordination in Seventh-Day Adventist History” (Comité de Estudio de la Teología de la Ordenación, 2013), 10.

³¹⁸ George Knight “Los Primeros Adventistas del Séptimo Día y la Ordenación (1844-1863)” en Nancy W. de Vyhmeister, ed., *Mujer y Ministerio: Perspectivas Bíblicas E Históricas* (Berrien Springs, Mich: Andrews University Press, 2004), 65.

[santa cena] y el Espíritu Santo atestiguo con el don de lenguas y manifestaciones solemnes de la presencia y el poder de Dios. El lugar era horrible pero glorioso”.³¹⁹

El segundo en ser ordenado sería John Loughborough en enero de 1853. A este sería el primero al que le dieran tarjeta de ministro, la cual “recomendaba a los ministros a la comunión del Pueblo de Dios en todas partes y declaraba que eran aprobados en la obra del ministerio del evangelio”.³²⁰ La tarjeta que recibió Loughborough estaba firmada por James White y Joseph Bates

El tercero en ser ordenado sería el hermano Lawrence, este registro lo da James White en su viaje con Ellen G. White a New York en 1853. White menciona “It seemed good to the Holy Ghost and to us, to set apart our dear Bro. Lawrence to the work of the gospel ministry, to administer the ordinances of the church of Christ, by the laying on of hands. The church was of one accord in this matter. We hope our dear brother will be able to give himself wholly to the study, and the preaching of the word; and wherever he may labor, give from the word alone the reason of his hope.”³²¹ Aquí nuevamente se destacan las funciones del ministro a decir: administrar las ordenanzas (santa cena y bautismo), estudiar y predicar la palabra. Se destaca además que la forma de apartarlo al ministerio es por imposición de manos. (Esto seguramente se realizó por James White y John Bygthon).

Los siguientes en ser ordenado J. N. Andrews, A. S Hutchins y C. W. Sperry. En su informe sobre la Conferencia de New Haven, James White menciona que había hermanos

---

³¹⁹ F. M Shimpers, “Dear Bro White,” *The Advent Review and Shabbat Herald* (Saratoga Spring, August 19, 1851), 15.

³²⁰ John N. Loughborough, *The Church: Its Organization, Order and Discipline* (Washington, D.C: Review and Herald, 1907), 101.

³²¹ James White, “Eastern Tour,” *The Advent Review, and Sabbath Herald* (Rochester, 20 de Septiembre 1853), 85.

enseñando la verdad presente que no eran dignos de confianza de la iglesia como maestros. Por esta razón se dispusieron apartar para ejercer al sagrado ministerio a John N. Andrew, A. S. Hutchins y C. W. Sperry. White informa “And it was the unanimous expression of all present that our dear Bro. J. N. Andrews, A. S. Hutchins and C. W. Sperry, should be set apart to the work of the ministry (that they might feel free to administer the ordinances of the church of God) by prayer and the laying on of hands. And as Bro. Joseph Baker and the writer performed the solemn duty, the Holy Ghost came, down upon us. There, bowed before God, we wept together, also rejoiced.”³²² Luego en el mismo informe se menciona a otros tres hermanos que fueron apartados para el ministerio en Vermont, estos son E. P. Butler, Elon Everst y Josiah Hart. White informa “It was then decided that the cause in Vermont required that other brethren in different parts of the State, who labor more or less, publicly, should also be set apart by the laying on of hands, that they might administer the ordinances of the gospel. It was the unanimous expression of all present, that Bro. E. P. Butler of Waterbury, Elon Everts of New Haven, and Josiah Hart of Northfield, should thus be set apart. And while engaged in this most solemn duty, the presence of the Lord was indeed manifested. We never witnessed a more melting, precious season. The very atmosphere around us seemed sweet as heaven. How cheering to the Christian to *know* that his honest endeavors to do his duty are owned, and blest of Heaven!”³²³

---

³²² James White, “Eastern Tour,” *The Advent Review, and Sabbath Herald* (Rochester, 15 de Noviembre, 1853), 148.

³²³ *Ibíd.*

Tabla 2. Registro de ministros ordenados

Ministros ordenados	Año
Washinton Morse	1851
John Loughborough	1853
Bro. Lawrence	1853
J. N. Andrews, A. S Hutchins y C. W. Sperry	1853
E. P. Butler, Elon Everst y Josiah Hart.	1853

Conclusiones

Dentro del comienzo del movimiento Sabatista, se puede visualizar como los participantes del grupo en un principio dejaron de lado el aspecto organizativo del movimiento y también el concepto ministerial, por dar énfasis en la formación de la doctrina distintiva adventista, sin embargo tras varios problemas hubo que poner énfasis en el aspecto ministerial por un asunto más práctico, el cual era combatir las disidencia de predicadores no oficiales del movimiento Sabatista. Sin embargo al emprender el desarrollo de la concepción ministerial esta no se realizó solo de una forma práctica o eclética tomando su concepto solo de otras denominaciones. Lo pioneros como James y Ellen G. White, Frisbie y Cottrell, se preocuparon de formar el modelo ministerial basado en un estudio profundo de las Escrituras. Sin embargo no podemos descartar la influencia de los demás modelos ministeriales de otras denominaciones en la formación de su concepción ministerial.

James White enfatiza la organización de la Iglesia a través de los dones espirituales y luego resalta los oficios de ancianos y diáconos. Con esto vemos como White no une los oficios con los dones espirituales, sin embargo en su lenguaje el don del pastorado también tenía el oficio de anciano. Al parecer el don trabajaba en conjunto con el oficio. Esto es

correcto al comprender que Pedro como apóstol se hace llamar también anciano de la Iglesia (1 Ped. 5:1).

Ellen G. White recalca que para separar un ministro, la persona debe haber dado pruebas de su llamado. Esta prueba de su llamado puede manifestarse en un llamado a trabajar a tiempo completo, con el deber de ir donde nadie ha ido a establecer nuevas iglesias. A este ministro se lo debe apartar con imposición de manos para la vocación ministerial. Con esto vemos un reconocimiento del llamado divino y no de una elección humana como sería en los oficios de la Iglesia.

Frisbie a diferencia de James White no habla acerca de los dones espirituales como parte de la organización de la Iglesia y su tema principal son los ancianos y diáconos. Los ancianos los divide en ancianos itinerantes (equivalentes a pastores) y los ancianos locales. Es interesante notar que al tratar el tema de la ordenación Frisbie resalta que los ancianos o presbíteros u obispos son elegidos directamente por Dios y la imposición de manos se realiza en nombre de la trinidad. Esto es contrario al pensamiento de White acerca de los dones dados por Dios y los oficios designados por la iglesia. Cottrell al igual que Frisbie solo hablará de los oficios y no de los dones.

En la Conferencia de Michigan finalmente vemos como es adoptado oficialmente por la Iglesia los oficios que combinan los oficios bíblicos en conjunto con los dones espirituales. El pastorado se toma como un sinónimo de anciano y es un cargo elegido por la iglesia. Es interesante notar que a la lista de oficiales se agregan los apóstoles y evangelistas como llamados divinamente, sin embargo el don profético al parecer continúa como tal ya que no se encuentra en la lista de oficiales.

Para finalizar se puede notar en la práctica de ordenación de los ministros del movimiento Sabatista, que la ordenación es un reconocimiento del llamado divino ya que al realizar una ordenación con imposición de manos se atestigua la presencia solemne del Señor. Con esto se da a entender que la elección de un oficio no solo es humana sino también divina, pero al parecer al control de la Iglesia.

CAPITULO V

CONCLUSIONES FINALES

En un principio los ministros del movimiento Sabatista pertenecían a las diversas denominaciones que participaron del Movimiento Millerita. Michael Campbell registra una participación notable de ministros Metodistas 27% y Bautistas 18% en el movimiento Sabatista, lo cual está de acuerdo a la participación de miembros o laicos en el movimiento millerita registrado por Everett Dick; Metodistas 47,3% y Bautistas 27%,³²⁴ esto también coincide con el crecimiento que tuvieron estas dos denominaciones en el 2GR, registrando el mayor número de miembros e iglesias en el periodo del 2GR, junto con las denominaciones del movimiento restauracionista. El crecimiento de estas denominaciones metodistas y bautistas tiene que ver especialmente con su cambio de paradigma ministerial al otorgarles más participación a los miembros laicos en cuanto a la predicación en distintos lugares. Lo mismo hicieron los restauracionistas quienes permitían a todo el que deseaba predicar ingresar al ministerio de la predicación. Esto era ya algo muy común en el contexto del 2GR, ya que Finney utilizó mucho a los laicos en la expansión del evangelio, incluso permitió a las mujeres predicar y estudiar teología.³²⁵ Los que destacaban en la

---

³²⁴ Esto también coincide con la cantidad de ministros metodistas, bautistas y restauracionistas que participaron del movimiento millerita, los cuales registran la más alta participación.

³²⁵ Quizá gracias a esta influencia en el liderazgo femenino que viene del 2GR, es que vemos a Ellen G. White predicando libremente en el movimiento Sabatista y también otras mujeres en otras denominaciones.

expansión misionera y la formación de nuevas congregaciones eran los predicadores de circuitos de los bautistas y circuit riders de los metodistas, los cuales al comienzo recibían una licencia para predicar, pero luego sin una preparación académica llegaban a ser pastores dentro de estas denominaciones. Algunos métodos particulares que se utilizaron para predicar durante el 2GR eran las asociaciones misioneras, las imprentas de publicaciones y las reformas de salud, pero quizá el método más importante fueron las reuniones de camp meeting en las cuales muchas personas se bautizaban y las cuales eran dirigidas por varios ministros. En las ciudades estas reuniones eran conocidas como reuniones prolongadas. Este método evangelístico caracterizó a los metodistas, quienes lo utilizaron en su expansión misionera. También fue ocupado por los milleritas al predicar de la segunda venida de Cristo y sin dudas fue utilizado por los ministros del movimiento Sabatista para predicar sobre el sábado y sus doctrinas particulares en su periodo de formación.³²⁶ Esta nueva forma de ver el ministerio con una participación más activa de los laicos en la evangelización, a través de nuevos métodos que tuvieron grandes resultados en Norteamérica, tuvo una notable influencia en los pioneros adventistas al momento de concebir su concepto de ministerio.

Al estudiar el concepto de ministerios de las diferentes denominaciones que participaron y nacieron en el contexto del 2GR es interesante notar las similitudes que estas tienen con el concepto de ministerio del movimiento Sabatista. Estas similitudes y también

---

³²⁶ Jerome Clark comenta lo siguiente “Such, then as the organization of the Methodist camp meeting with the Millerites adapted to their use. They also adopted the General Conference organizational plan from the Methodists, and this use of conference organization was later adopted by the Seventh-day Adventist Church.” Jerome L. Clark, *1844: Religious Movements*, vol. 1 (Nashville, Tennessee: Southern Publishing Association, 1968), 38.

diferencias pueden ser vistas en la Tabla 3, la cual nos muestra a grandes rasgos el concepto ministerial de las distintas denominaciones.

Tabla 3. Concepto ministerial de las denominaciones participantes del 2GR y la Iglesia Adventista

Teólogo o documento	Oficios ministeriales	Elección	Funciones Principales de ministros³²⁷	Ordenación
Juan Calvino	1. Apóstoles; 2. Profetas; 3. Evangelistas; 4. Pastores y 5. Maestro o doctores	Tres primeros oficios elegidos por Dios. Dos últimos oficios elegidos por la Iglesia	1. Predicación de la Palabra 2. Administración de los sacramentos (Bautismo y Santa Cena)	La ordenación es un reconocimiento público de la Iglesia. No hay imposición de manos.
Segunda Confesión Helvética	1. Apóstoles; 2. Profetas; 3. Evangelistas; 4. Obispos; 5. Ancianos; 6. Pastores y 7. Maestros	Elección Divina con reconocimiento o por la Iglesia	1. Predicación del evangelio 2. Administración de los sacramentos 3. Ejercer la disciplina para perdonar pecados	La ordenación se realiza con imposición de manos por parte de los ancianos
Confesión de Westminster	No hace mención de los oficio ministeriales	No hay mención de su elección. Pero al parecer la Iglesia los elige	1. Autoridad para ejercer disciplina 2. Administrar los sacramentos 3. Predicar la Palabra	No se menciona
John Knox, Primer libro de disciplina	1. Ministros; 2. Superintendentes; 3. Ancianos y 4. diáconos	Ministros: La elección la realiza la Iglesia Superintendente: la elección la realizan los ministros	Ministros: 1. Predicación 2. Administración de los sacramentos 3. Ejerce la disciplina Superintendentes: 1. Plantar y erigir iglesias 2. Ordenar y nombrar nuevos ministros	La ordenación es un reconocimiento público de la Iglesia. No hay imposición de manos

³²⁷ Cuando se habla de ministros se refiere específicamente a la función del pastor solamente y no de los otros oficios que continúa en la lista de la mayoría de los documentos. En algunas ocasiones se mencionara otro oficio para hacer énfasis, lo cual estará especificado en el recuadro.

Segundo libro de disciplina	1. Apóstoles; 2. Evangelistas; 3. Profetas; 4. Pastores; 5. Doctores; 6. Ancianos y 7. Diáconos	Primeros tres son extraordinarios, elegidos por Dios. Los cuatro siguientes son ordinarios, elegidos por la Iglesia	1. Predicar 2. Administración de los sacramentos 3. Ejercer la disciplina	Ordenación con imposición de manos
Confesión Escocesa	No se hace mención de los oficios ministeriales	Elección por la Iglesia	1. Administrar los sacramentos 2. Predicar la Palabra	No se menciona
Confesión de Saboya	1. Pastores; 2. Maestros; 3. Ancianos y 4. Diáconos	Llamados por Dios pero designados por la Iglesia	1. Administración de los sacramentos (bautismo y santa cena). Otras funciones son compartidas con la congregación	Ordenación por imposición de manos
Confesión de Londres 1644	1. Pastor; 2. Maestro; 3. Anciano y 4. Diacono	Elección por parte de la Iglesia	Administración de la Iglesia	No se menciona
Segunda Confesión de Londres 1677	1. Obispos o Ancianos y 2. Diáconos	Elección por parte de la Iglesia	1. Administración de las ordenanzas (bautismo y santa cena) 2. Ejercicio del poder o deber (no lo mismo que la disciplina)	Ordenado por imposición de manos
Credo Ortodoxo	1. Obispos o Mensajeros; 2. Ancianos o Pastores y 3. Diáconos o Supervisores de los pobres	Designados por Dios para ser elegidos por la Iglesia	1. Gobierno de la Iglesia 2. Predicación	Ordenado por imposición de manos
Libro de disciplina metodista 1787	1. Obispos; 2. Ancianos; 3. Diáconos y 4. Predicadores	Elegidos por la Iglesia en una Conferencia	Obispo: Funciones administrativas Anciano: 1. viajar en su distrito	Ordenación con imposición de manos

			2. Administrar el bautismo y la santa cena Diacono: Bautizar Predicador: Predicar y visitar	
Libro de Disciplina de 1798	1. Obispos; 2. Presbíteros; 3. Ancianos; 4. Ancianos itinerantes; 5. Diáconos itinerantes y 6. Predicadores itinerantes.	Elegidos por la Iglesia en una Conferencia	Obispo: 1. Funciones administrativas 2. Ordenar nuevos obispos, ancianos y diáconos Anciano itinerante: Administrar el bautismo y santa cena	Ordenación por imposición de manos
Barton Stone	Menciona solo a los ministros pastores	Llamado por Dios	Predicar	No se menciona
Thomas Campbell	Menciona solo a los ministros	Llamado por Dios, reconocimiento por la Iglesia	1. Predicar 2. Disciplinar	No se menciona
Alexander Campbell	1. Apóstoles; 2. Profetas; 3. Obispos; 4. Diáconos y 5. Evangelistas	Elección por parte de la Iglesia	Obispo: 1. Instruye y edifica a la iglesia 2. Dirige la disciplina de la iglesia Evangelista: Es enviado al mundo para: 1. Predicar 2. crear nuevos conversos y 3. Plantar nuevas iglesias	Ordenación por imposición de manos
Conexión Cristiana	1. Ancianos; 2. Diáconos; 3. Evangelistas	Elección por parte de la Iglesia	1. Predicar 2. Ser itinerante	Ordenación por imposición de manos
James White	Diferencia entre dones del Espíritu (Apóstoles, Profetas, Evangelistas,	Los dones entregados por Dios y los oficios	Pastores: 1. Enseñar 2. Bautizar Ancianos:	Ordenados por imposición de manos

	Pastores y Maestros) y cargos de la Iglesia (Anciano y Diacono)	elegidos por la iglesia	Administrar las ordenanzas (bautismo y santa cena)	
Ellen G. White	Ministro o Anciano itinerante. ³²⁸ (No menciona a los anciano ni a los diáconos)	Elección divina	1. Predicar 2. Administrar las ordenanzas 3. Abrir nuevos lugares estableciendo iglesias 4. Ordenar a nuevos ministros 5. Trabajar a tiempo completo	Ordenación con imposición de manos
J. B. Frisbie	1. Anciano; 2. Diacono y 3. Ministro o Anciano itinerante	Elección divina	1. Administrar las ordenanzas (bautismo y santa cena) 2. Ordenar nuevos ministros 3. Establecer iglesias 4. Predicar	Ordenación con imposición de manos
Conferencia de Michigan	1. Apóstoles; 2. Evangelistas; 3. Ancianos (Obispos o Pastores) y 4. Diáconos	Los dos primeros reciben un llamado de Dios y os dos siguientes son llamados por la iglesia	Pastores o ancianos 1. Gobernar la Iglesia 2. Administrar los sacramentos Apóstoles: 1. Supervisar a las iglesias 2. Organizar nuevas iglesias Evangelistas: 1. plantar nuevas congregaciones 2. Organizar nuevas iglesias	Ordenación con imposición de manos

³²⁸ Se hace la diferencia entre ministro o anciano itinerante y anciano local, según lo estudiado por Knight, sin embargo E. G. White en sus escritos nunca nombra al ministro como un anciano itinerante o viceversa, de hecho no nombra la palabra anciano itinerante.

Se puede señalar en cuanto al orden de los oficiales de la iglesia que los pioneros adventistas en un principio están más cerca de los conexionistas cristianos en la formación de ancianos, diáconos y evangelistas, lo cual en el movimiento Sabatista serían ancianos, diáconos y ancianos itinerantes o ministros itinerantes (como preferían llamarlos).³²⁹ Luego de la conferencia de Michigan esto cambió ya que se agregaron los ministerios extraordinarios que eran elegidos solo por Dios los cuales mencionaban Juan Calvino y los presbiterianos, a saber, Apóstoles y Evangelistas, junto con los ministerios ordinarios reducidos solo a dos; ancianos y diáconos (el nombre anciano también se usaba para pastor u obispo). Claramente los sabatistas seguían un orden más restauracionista acerca del ministerio, pero sin embargo siguieron combinando los dones con los oficios, ya que en la práctica el oficio de anciano se usaba a veces intercambiamente con el de pastor o ministro. Si bien había una fuerte participación de laicos en el movimiento Sabatista la falta de ministros provocó problemas en estas nacientes congregaciones ya que falsos maestros predicaban en las distintas congregaciones provocando división y confusión. James White enfatizó el orden del evangelio para combatir estos problemas a través de la ordenación de nuevos ministros.

En cuanto al contexto del 2GR en la formación del concepto de ministerio de la Iglesia Adventista se puede visualizar su influencia en los siguientes puntos:

1. Utilización de los métodos evangelísticos creados o formados durante el 2GR por las distintas denominaciones.

---

³²⁹ Es interesante notar que los anabaptistas, desde el periodo de la reforma protestante ya usaban este orden ministerial, identificando a dos clases de ministros; los ministros itinerantes y ministros locales.

2. Énfasis en la participación laica en el ministerio de la predicación para la propagación del evangelio.
3. Un ministerio ejercido por personas que trabajan a tiempo completo y demuestran a través de los frutos de su trabajo, es decir la ganancia de almas y la plantación de nuevas iglesias en nuevos lugares, que son llamados por Dios al ministerio.
4. Ordenación sencilla al ministerio con imposición de manos por parte de otros ministros.
5. Restricción de bautizar y administrar la santa cena solo para los ministros ya sean ancianos locales o ancianos itinerantes.

Se puede concluir que el concepto ministerial adventista si bien tiene profundas influencias de las denominaciones del 2GR, el adventismo primitivo afirmó su concepto ministerial en la Biblia ya que vemos a James White recalando los dones espirituales para afirmar el pastorado como un don y no un oficio, luego recalca los oficios de anciano y diacono para cuidar de la Iglesia. Esto demuestra que su concepción ministerial era netamente bíblica, lo cual es un avance en la concepción ministerial. Lo mismo hizo E. G. White y J. B. Frisbie identificando al ministro o anciano itinerante como un don dado por Dios. En cuanto a la ordenación esta se hacía de manera sencilla con imposición de manos sobre el candidato. Esta imposición de manos regularmente demostrada el llamado divino del candidato con la presencia del Espíritu Santo, el cual se manifestaba de diversas formas luego de la ordenación. Sin embargo esta ordenación era realizada por los ministros que ya habían sido ordenados en sus denominaciones anteriores. Knight ve en este punto quizá una creencia subyacente de la sucesión apostólica, lo cual podría ser debido al alto índice de pastores provenientes de las denominaciones metodistas y bautistas. Sin embargo debido a

la influencia conexionista y restauracionista de James White se puede señalar que al aplicar la ordenación, lo hace siguiendo el pensamiento de Alexander Campbell, el cual no tenía en cuenta la sucesión apostólica sino el pensamiento de que se es ordenado no por autoridad sucedida por los apóstoles sino simplemente por antigüedad en la fe. Por lo tanto se puede definir que el concepto de ministerio en el movimiento Sabatista es un avance a la concepción bíblica del ministerio, el cual comenzó en la reforma y continuó durante el 1GR y 2GR en las distintas denominaciones donde cada vez más se fue puliendo hasta llegar al movimiento Sabatista, sin embargo esto no duro mucho ya que en la conferencia de Michigan los dones espirituales oficialmente se volvieron a fusionar con los oficios de la Iglesia.

BIBLIOGRAFÍA

- “3 First Book of Discipline (1560)”. 2017. Accedido mayo 31.
http://www.swrb.com/newslett/actualNLS/bod_ch03.htm.
- “4 Second Book of Discipline (1578)”. 2017. Accedido mayo 31.
http://www.swrb.com/newslett/actualNLS/bod_ch04.htm.
- “1644 London Baptist Confession of Faith, Espanol | The Reformed Reader”. 2017.
Accedido julio 11. <http://www.reformedreader.org/cc/1644spanish.htm>.
- Abdala, Emilio. *Guía para Plantar Iglesias*. Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana. 2010.
- Anderson, Godfrey T., y Everett N. Dick. *Adventism in America: A History*. Editado por Gary Land. Studies in Adventist History. Berrien Springs, Mich: Andrews University Press. 1998.
- Anderson, Justo. *Historia de los Bautistas*. Vol. 1. 2 vols. Colombia: Casa Bautista de Publicaciones. 2004.
- Aranda Fraga, Fernando. “Origen del Poder Político y sus implicancias en la relación Iglesia y Estado durante la Modernidad”. *Konvergencias: Filosofía y Culturas en Diálogo*, octubre 23. 2016.
- Armitage, Thomas. *A History of the Baptist*. New York: Bryan, Taylor & Co.
- Bacon, Leonard Woolsey. 1897. *A History of American Christianity*. New York: The Christian Literature Co. 1887.
- Baker, Roberto A. *Compendio de la Historia Cristiana*. EE.UU: Casa Bautista de Publicaciones. 1974.
- . *Los Bautistas en la Historia*. Colombia: Casa Bautista de Publicaciones. 1974.
- Bates, Joseph, y Uriah Smith. “Doing of the Battle Creek Conference, Oct. 5 & 6, 1861.” *Advent Review, and Sabbath Herald*, 10 de Agosto, 1861.
- . “Business Proceedings of the Michigan State Conference”, octubre 14. 1862.

- Beougher, Timothy K. "Camp Meetings and Circuit Riders: Did You Know?" *Christian History Institute*. 2017. Accedido el 09 de Mayo.
<https://www.christianhistoryinstitute.org:443/magazine/article/camp-meetings-and-circuit-riders-did-you-know/>.
- Blanco, Marcos, ed. *Manual de la Iglesia Adventista del Séptimo Día*. Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana. 2011.
- Bliss, Sylvester. *Memoirs of William Miller: With Appendices Containing Three Other Contemporary Biographical Sketches*. Adventist Classic Library. Berrien Springs, Mich: Andrews University Press. 2005.
- Bruim, Tom de. *Ministry, Mission and Ordination*. St Albans: Stanborough Press Ltd. 2015
- Burnett, J. F. "Rev. Barton Warren Stone: The Man Who Studied and Taught". 2017. Accedido el 06 de Agosto. <http://icotb.org/resources/Burnett,JF-BartonWStone.pdf>.
- Burrill, Russell. *Revolución en la iglesia: Secretos para liberar el poder del laicado*. Colombia: GEMA EDITORES & APIA. 2006.
- Byington, John, y Uriah Smith. "Report of General Conference of Seventh-day Adventists". *The Advent Review, and Sabbath Herald*, mayo 26. 1862
- Byrd, Christopher. "Controversies of the Great Awakening in the Middle Colonies". *A Quarterly Journal for Church Leadership*. 1999.
- Cairns, Earle E. *O Cristianismo Através dos Séculos*. 3ª ed. Brazil: Vida Nova. 2008.
- Calvin, Jean. *Institución de la religión Cristiana*. Editado por Alejandro Pimentel. Traducido por Juan Carlos Martín. Grand Rapids, Mich.: Libros Desafío. 2012.
- Campbell, Alexander. *The Christian System*. Pittsburg: Forrester & Campbell. 1839.
- Campbell, Michael W. "Lecciones de nuestro pasado: Los adventistas y la formación de la identidad ministerial". *Ministerio Adventista*, marzo. 2015.
- Campbell, Thomas. *Declaration and Addres*. Centennial Edition. Coraopolis: Record Publishing Company. 1908.
- "Cane Ridge Meeting House - Official Web Site". 2017. Accedido el 25 de Abril.
<http://www.caneridge.org/>.
- Carlos Finney: (su vida y su obra)*. Terrassa: Clie. 1984.
- Casali, Victor. *Historia de las Doctrinas Adventistas*. Buenos Aires: Ediciones Salt. 1991.

- Chamberlain, Ava. "The Great Awakening: The Roots of Evangelical Christianity in Colonial America". *Church History*. 2009.
- "Charles Grandison Finney". 2017. Accedido el 24 de Abril.
<http://www.oberlin.edu/external/EOG/images/CharlesGrandisonFinney.html>.
- Clair Imbarrato, Susan. "Heath Anthology of American Literature Timothy Dwight - Author Page". 2017. Accedido el 20 de Abril.
https://college.cengage.com/english/lauter/heath/4e/students/author_pages/eighteenth/dwight_ti.html.
- Clark, Jerome L. *1844: Religious Movements*. Vol. 1. Nashville, Tennessee: Southern Publishing Association. 1968.
- Cobb, Broadley. "Abner Jones Christian Only". 2013.
- Coke, Thomas, y Francis Asbury. *A Reprint of the Discipline of the Methodist Episcopal Church for 1787*. Cleveland: University of Michigan Libraries. 1817.
- . *The Doctrines and Discipline of the Methodist Episcopal Church in America*. 10^a ed. Philadelphia: Wesleyan Heritage Publications. 2000.
- Confesión Bautista de Fe de 1689*. 4^a ed. Moral de Calatrava: Editorial Peregrino. 2009.
- Confesión de Fe de Westminster*. 2^a ed. Barcelona: Fundación Editorial de Literatura Reformada. 2013.
- Cottrell, R. F. "What are the Duties of Church Officers?" *Advent Review, and Sabbath Herald*, 10 de Febrero 1856.
- DeForest, James. *Christians Only: A History of the Restoration Movement*. Cincinnati, Ohio: Standard Publishing. 1962.
- Dick, Everett. *Fundadores del Mensaje*. 2^a ed. Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana. 1995.
- Dick, Everett N. "Advent Camp Meeting of the 1840's". *Adventist Heritage: A Journal of Adventist History*. 1977.
- Dick, Everett Newfon, y Gary Land. *William Miller and the Advent Crisis, 1831-1844*. Berrien Springs, Mich: Andrews University Press. 1994.
- Digby, James. "Who is the Greatest Preacher? The Life and Legacy of George Whitefield". *The Southern Baptist Journal of Theology*. 2014.
- Dillenberger, John, y Claude Welch. *El Cristianismo Protestante*. Buenos Aires: Editorial "La Aurora". 1958.

- Dowley, Tim, ed. *Eerdman's Handbook to the History of Christianity*. Grand Rapids: Eerdmans. 1977.
- Egido, Teófanos, ed. *Lutero Obras*. 3ª ed. Salamanca: Ediciones Sígueme. 2001.
- Emory, Robert, y William P. Strickland. *History of The Discipline of the Methodist Episcopal Church*. 5ª ed. New York: Carlton & Porter. 1857.
- Ferm, Vergilius, ed. *The American Church of the Protestant Heritage*. New York: Philosophical Library. 1953.
- Finke, Roger, y Rodney Stark. *The Churching of America, 1776-1990: Winners and Losers in Our Religious Economy*. 5. paperback print. New Brunswick, NJ: Rutgers Univ. Press. 2002
- Finseth, Ian Frederick. 'Liquid Fire Within Me' Language, Self and Society in transcendentalism and early Evangelicalism, 1820-1860". Tesis M.A, Virginia: University of Virginia. 1995.
- Fischer, Jorge P. *Historia de la Reforma*. España: Clie. 1984.
- Foster, Douglas A., Paul M. Blowers, Anthony L. Dunnivant, y D. Newell Williams, eds. *The Encyclopedia of the Stone-Campbell Movement*. Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans Publishing Company. 2004.
- Frisbie, J. B. "Duties of a deacons". *The Advent Review, and Sabbath Herald*, 31 de Julio 1856.
- Froom, Le Roy Edwin. *Sumario: Desenvolvimiento Historico de la Interpretación Profética*. División Sudamericana. 1949.
- . *The Prophetic Faith of Our Fathers*. Vol. 4. Washington, D.C.: Review and Herald. 1954.
- Galli, Mark. "Revival at Cane Ridge". *Christian History | Learn the History of Christianity & the Church*. Accedido abril 25. /history/issues/issue-45/revival-at-cane-ridge.html. 2017.
- "Gobierno Presbiteriano". *Westminster Hoy*. 01 de Septiembre 2009. <https://westminsterhoy.wordpress.com/gobierno-presbiteriano/>.
- Goetz, David. "Christianity on the Early American Frontier: A Gallery of Trendsetters in the Religious Wilderness". *Christian History Institute*. 2017. Accedido 09 de Mayo. <https://www.christianhistoryinstitute.org/443/magazine/article/gallery-of-trendsetters-in-the-religious-wilderness/>.

- González, Justo. *Historia del Cristianismo*. Vol. II. Miami, Fl.: Editorial Unilit. 1994a.
- . *Historia del Cristianismo*. Vol. I. Miami, Fl: Editorial Unilit. 1994b.
- . *Historia del Pensamiento Cristiano*. Colombia: Editorial Clie.
- Grace, Madison, ed. 2006. *An Orthodox Creed: Or, A Protestant Confession of Faith*. Texas: The Center for Theological Research. 2010.
- Grasso, Christopher. ““A “GREAT AWAKENING”?”” *Reviews in American History*. 2009.
- Hall, Timothy. *American Religious Leaders*. American Biographies. New York: Facts On File. 2003.
- Hamby, Alonzo L. *Outline of U.S. History*. 2^a ed. EE.UU: Bureau of International Information Programs U.S. Department of State. 2005.
- Hammond, Peter. “George Whitefield - Evangelist, Revivalist and Calvinist - Reformation Society”. 2017. Accedido abril 6.
<http://www.reformationsa.org/index.php/history/78-gwhitefield>.
- Heimert, Alan. *Religion and the American Mind from the Great Awakening to the Revolution*. Eugene, Or.: Wipf & Stock. 2006.
- Howell, Emma E. *El Gran Movimiento Adventista*. Buenos Aires: Casa Editora Sudamericana. 1975.
- Hoyt, Frederick G, Gerald George Herdman, Norman K Miles, Randall R Butler, Carlos A Schwantes, Dennis Lynn Pettibone, Jerome L Clark, et al. *El mundo de Elena G de White*. Editado por Gary Land. Buenos Aires, Argentina: Asociacion Casa Editora Sudamericana. 1995.
- Humble, Bill J. *La Historia de la Restauración*. S. f.
- Hurst, John Fletcher, y Alfonso Roper. *Historia general del cristianismo: del siglo I al siglo XXI*. España: Editorial Clie. 2008.
- J. B. Frisbie. “Church Order”. *The Advent Review, and Sabbath Herald*, 26 de diciembre 1854.
- . “Church Order”. *The Advent Review, and Sabbath Herald*, 01 de septiembre 1855.
- . “Church Order”. *Advent Review, and Sabbath Herald*, 19 de junio 1856a.
- . “Church Order”. *The Advent Review, and Sabbath Herald*, 26 de junio 1856b.

- Jhonson, Curtis D. "The Protracted Meeting Myth: Awakenings, Revivals, and New York State Baptists, 1789-1850". *Journal of the Early Republic*. 2014.
- "Jonathan Edwards". *Christian History | Learn the History of Christianity & the Church*. 2017 Accedido abril 5.
<http://www.christianitytoday.com/history/people/theologians/jonathan-edwards.html>.
- "Jonathan Edwards and the Great Awakening: Did You Know?" *Christian History | Learn the History of Christianity & the Church*. 2017. Accedido abril 4.
</history/issues/issue-8/jonathan-edwards-and-great-awakening-did-you-know.html>.
- Kaiser, Danis. "Setting Apart for the Ministry: Theory and Practice in Seventh-day Adventism (1850-1920)". *Andrew University Seminary Studies*. 2013.
- Kirkpatrick, Dow, ed. *The Doctrine of the Church*. Nashville, Tennessee: Abingdon Press. 1964.
- Kissack, Reginald. *Así Pensaba Juan Wesley*. Buenos Aires: Ediciones "El Camino". 1963.
- Klingbeil, Gerald A., Martin G. Klingbeil, y Miguel Ángel Nuñez, eds. *Pensar la Iglesia Hoy: Hacia una Eclesiología Adventista*. Buenos Aires: Editorial Universidad Adventista del Plata. 2002.
- Knight, George R. *Millennial Fever: And the end of the World*. EE.UU: Pacific Press Publishing Association. 1993.
- . *Nuestra Iglesia: Momentos Históricos Decisivos*. Colombia: GEMA EDITORES & APIA. 2008.
- . *Nuestra Organización: ¿Aliada o enemiga de la Gran Comisión?* Colombia: GEMA EDITORES & APIA. 2008.
- . *Introducción a los escritos de Elena G. de White*. Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana. 2014.
- Knop, Captain June. "The significance of the life and work of Charles G Finney in the lives of William and Catherine Booth and foundational practices of The Salvation Army". *Journal Of Aggressive Christianity*, febrero. 2015.
- La Constitución de la Iglesia Presbiteriana: Libro de Confesiones*. Vol. 1. Louisville: Oficina de la Asamblea General Iglesia Presbiteriana. 2014.
- Lang, J. Stephen. *1,001 Things You Always Wanted to Know about the Holy Spirit*. Nashville: T. Nelson Publishers. 1999.

- Latourette, Kenneth Scott. *Historia del Cristianismo*. 4ª ed. Vol. 2. Colombia: Casa Bautista de Publicaciones. 1979.
- Lindsay, Tomas M. *La Reforma y su Desarrollo Social*. Barcelona: Clie. 1986.
- Loughborough, John N. *The Church: Its Organization, Order and Discipline*. Washington, D.C: Review and Herald. 1907.
- . *El Gran Movimiento Adventista*. Jasper, Oregon: Adventist Pioneer Library. 2015.
- Loughborough, John N., Moses Hull, y M. E. Cornell. “Conference Address”. *Advent Review, and Sabbath Herald*, 15 de octubre 1861.
- Luccock, Haford E., y Paul Hutchinson. *The Story of Methodism*. Nashville, Tennessee: Abingdon Press. 1954.
- MacCulloch, Diarmaid. *Historia de la Cristiandad*. Traducido por Ricardo García Pérez. España: Editorial Debate. 2011.
- MacGrath, Alister. *Christian History: An Introduction*. Chichester: Wiley-Blackwell. 2013.
- Martínez, Carmelo. *El Remanente fiel: Un debate contemporáneo*. Argentina: Editorial Universidad Adventista del Plata. 2016.
- Maxwell, C. Mervyn, y Lorenzo J. Baum. *Dilo al mundo: la historia de los Adventistas del Séptimo Día*. Ed. revisada, Con índice de nombres. Belice: Asociacion Publicadora Interamericana. 1976.
- McCook, Matt. “Aliens in the World: Secatians, Secularism and the Second Great Awakening”. Florida: Florida State University. 2005.
- Mcglathlin, W. J. *Historia del Cristianismo*. Barcelona: Librería Sintesis. 1929.
- McGrath, Alister. *Christianity’s Dangerous Idea: The Protestant Revolution-- a History from the Sixteenth Century to the Twenty-First*. Pymble, NSW; New York, NY: HarperCollins e-books. 2007.
- Mfschmucker, Samuel. *History of the all Religions; Containing a Statement of the Origin, Development, Doctrines, Forms of Worship and Governet or all the Religious denominations in the World*. Philadelphia: Crawford & Co., Publishers. 1881.
- M’Lauchlan, Thomas, ed. *The Book o Common Order: Commonly called Jhon Knox’s Liturgy*. Traducido por Jhon Carswell. Edinburgh: Edmonston & Douglas. 1873.
- Moorman, John R. H. *A History of the Church in England*. Harrisburg, PA: Morehouse Pub. 1994.

- Morril, Milo True. *A History of the Christian Denomination in America*. Dayton, Ohio: The Christian Publishing Association. 1912.
- Muiheard, H. H. *Historia del Cristianismo*. Vol. III. Texas: Casa Bautista de Publicaciones. 1947.
- Mustard, Andrew Gordon. "James White and the Development of the Seventh-Day Adventist Organization, 1844-1881". Berrien Springs, Michigan: Andrews University. 1987.
- Neal, C. L. *Los Bautistas a Través de los Siglos*. Nerwood, Massachusetts: The Plimpton Press. 1917.
- Newell, Williams D., Douglas A. Foster, y Paul M. Blowers, eds. *The Stone-Campbell Movement: A Global History*. St. Luis, Missouri: Chalice Press. 2013
- Niebuhr, H. Richard, y Daniel D. Williams, eds. *The Ministry in Historical Perspectives*. San Francisco: Harper & Row, Publishers. 1983.
- Núñez, Miguel Ángel. *La Verdad Progresiva: Desarrollo histórico de la teología adventista*. Lima, Perú: Fortaleza Ediciones. 2007.
- Oliveira, Enoch de. *La Mano de Dios al Timon*. Buenos Aires: Asociacion Casa Editora Sudamericana. 1986.
- Olsen, V. Norskov. *Myth & Truth Church, Priesthood & Ordination*. Riverside, Cal.: Loma Linda University Press. 1990
- Piascik, Andy. "Timothy Dwight Provides Religious, Military, and Educational Services for a Young Country | ConnecticutHistory.org". 2017. Accedido abril 20. <https://connecticuthistory.org/timothy-dwight-provides-religious-military-and-educational-services-for-a-young-country/>.
- Powell, William A. "Methodist Circuit-Riders in America, 1766-1844". Virginia: University of Richmond. 1977.
- "Presbiteriano Reformado - La Confesión de Fe Escocesa de 1560". 2017. Accedido junio 28. <http://www.presbiterianoreformado.org/estandares/ConfesionEscocesa.php#head25>.
- Priest, Gerald L. "Revival and Revivalism: A historical and Doctrina Evaluation". *Detroit Baptist Theological Seminary*. 1996.
- Qualben, Lars P. *A History of the Christian Church*. New York: Thomas Nelson and Sons. 1942.

- Quispe, Gluder, ed. *Legado Adventista: Un panorama histórico y teológico del adventismo*. Lima: Universidad Peruana Unión. 2013.
- Ramos, Marcos. *El Protestantismo*. Miami, FL: Firmas Press. 2010. <http://0-site.ebrary.com.fama.us.es/lib/unisev/Doc?id=10360822>.
- Reuteler, James T. *A Brief Story of the Christian Church*. Colorado: Covenant Bible Studies. 2012.
- Richey, Russel E. "Understanding of Ecclesiology in United Methodism". Accedido junio 6. 2017.
- Roberts, Frank Carl. *A todas las generaciones: un estudio de la historia de la iglesia*. Grand Rapids, MI: Libros Desafío. 1995.
- Rodríguez, Ángel Manuel, ed. *Mensaje, Misión y Unidad de la Iglesia*. Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana. 2015.
- Rogers, James R. *The Cane Ridge Meeting-house*. 2ª ed. Cincinnati: The Standard Publishing Company. 1910.
- "Savoy Declaration (1658)". 2017. Accedido mayo 31. <http://www.creeds.net/congregational/savoy/>.
- Schaff, Philip. *The Creeds of Christendom*. 4ª ed. Vol. 3. 3 vols. New York: Harper & Brothers. 1919.
- Schwarz, Richard W., y Floyd Greenleaf. *Portadores de Luz: Historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día*. Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana. 2012.
- Shiels, Richard D. "America's Pentecost --Cane Ridge: America's Pentecost by Paul K. Conklin / Holy Fairs: Scottish Communion and American Revivals in the Early Modern Period by Leigh Eric Schmidt / Triumph of the Laity by Marilyn Westerkamp". *Cross Currents*. 1992.
- Shimpers, F. M. "Dear Bro White". *The Advent Review and Shabbat Herald*, 19 de agosto 1851.
- Silliman, Layne Johnson. "Yale College as 'a little temple': Timothy Dwight, the Revival of 1802, and an Evolving Relationship between Liberalism and Religion". 2012.
- Smith, Eleanor L. *Hollow Rock A History*. 2ª ed. Toronto. 2011.
- Smith, Elias. *The Life, Conversion, Preaching, Travels, and Sufferings of Elias Smith*. Vol. 1. Portsmouth: Beck & Foster. 1816.

- Stratton, Gary David, y James L. Gorman. "The Second Great Awakening (1800-1830s)". 2016.
- Sweet, Guillermo Warren. *Espíritu y Mensaje del Protestantismo*. Editado por Guillermo K. Anderson. Buenos Aires: Editorial "La Aurora". 1946.
- Timm, Alberto R. *El Santuario y el Mensaje de los Tres Ángeles: Factores Integradores en el Desarrollo de las Doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día*. Lima, Perú: SALT & Escuela de Posgrado. 2004.
- T.McNeill, John. *Los Forjadores del Cristianismo*. Vol. 2. Buenos Aires, Argentina: Editorial "La Aurora". 1956.
- Trim, D. J. B. "Ordination in Seventh-Day Adventist History". Comité de Estudio de la Teología de la Ordenación. 2013.
- Tyler, Alice Felt. *Freedom's Ferment: Phases of American Social History to 1860*. Minneapolis: The University of Minnesota Press. 1944.
- Vedder, Enrique C. *Breve Historia de los Bautistas hasta 1900*. 4ª ed. Colombia: Casa Bautista de Publicaciones. S.f.
- Vos, Howard Frederic. *Breve historia de la Iglesia cristiana*. Grand Rapids, Mich.: Publicaciones Portavoz Evangélico. 1988.
- Vyhmeister, Nancy W. de, ed. *Mujer y Ministerio: Perspectivas bíblicas e históricas*. Berrien Springs, Mich: Andrews University Press. 2004.
- Walker, Willinston. *The Creeds and Plataforms of Congregationalism*. New York: Charles Scribner's Sons. 1893.
- . *Historia de la Iglesia Cristiana*. Missouri: Casa Nazarena de Publicaciones. 1957.
- White, Ellen. *Supplement to the Christian Experience and View of Ellen G. White*. ePub: Ellen G. White Estate, Inc. 2010.
- . *Primeros Escritos*. Libro Electronico: Ellen G. White Estate, Inc. 2012.
- . "Ellen White to Evans, Br.", septiembre. File E-021-1859. 2017. https://egwwritings.org/?ref=en_Lt21-1859.
- . "Ellen White to Bean, Br." File B-020-1859. Accedido julio 6. 2017. https://egwwritings.org/?ref=en_Lt20-1859.
- White, James. "Eastern Tour". *The Advent Review, and Sabbath Herald*, 20 de septiembre 1853a.

———. “Eastern Tour”. *The Advent Review, and Sabbath Herald*, 15 noviembre 1853b.

———. “Church Order”. *Advent Review, and Sabbath Herald*, 20 de diciembre 1853c.

———. “Gospel Order”. *The Adventis Rewiew and Shabbat Herald*, 20 de diciembre 1853d.

———. “Organization”. *The Advent Review, and Sabbath Herald*, 30 de septiembre 1862.

Woodbridge, John D. *Grandes líderes de la Iglesia*. Miami, Fla.: Editorial Vida. 1998.

Yough Area of ministries of the Church Department of SDA. *Nuestra Herencia: Curso de historia denominacional*. Traducido por Roberto Gullón. Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana. 1993.