

PROGRAMA LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS SOCIORRELIGIOSOS (PROLADES)

**HACIA UN SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE
GRUPOS RELIGIOSOS EN AMÉRICA LATINA,
CON UN ENFOQUE ESPECIAL SOBRE
EL MOVIMIENTO PROTESTANTE
EN COSTA RICA**

por Clifton L. Holland

**Versión revisada del
29 de agosto de 2000**

PROLADES

Apartado 1524-2050, San Pedro, Costa Rica
Teléfono: (506) 283-8300; Fax (506) 234-7682
E-correo: prolades@racsa.co.cr
Internet: www.elhogar.com/idea/prolades.htm

INDICE

1.	PRESENTACION	5
2.	DOCUMENTO #1: HACIA UNA TIPOLOGIA DE GRUPOS RELIGIOSOS POR FAMILIAS DE IGLESIAS EN AMERICA LATINA	7
3.	DOMUMENTO #2: UN BOSQUEJO ANOTADO DEL SISTEMA DE CLASIFICACION DE GRUPOS RELIGIOSOS POR TRADICIONES PRINCIPALES, FAMILIAS Y SUBFAMILIAS CON REFERENCIA ESPECIAL AL CONTEXTO LATINOAMERICANO	15
4.	DOCUMENTO #3: UNA APLICACION DEL SISTEMA DE CLASIFICACION DEL MOVIMIENTO PROTESTANTE AL CONTEXTO COSTARRICENSE: JUNIO DE 2000	57

PRESENTACION

En este informe presentamos una introducción al sistema de clasificación de los grupos religiosos globales (documento #1), con una amplificación de la tipología por medio de un "bosquejo anotado" (documento #2) que pretende definir el origen, el desarrollo y la doctrina particular de cada Tradición Principal, Familia y Subfamilia Religiosa; para después aplicar el sistema de clasificación al contexto de Costa Rica, referente al Movimiento Protestante (documento #3).

Sin una definición adecuada de los grupos religiosos que forman parte del Movimiento Protestante, sería imposible medirlo y analizarlo en el contexto internacional en general, o en el contexto específico de Costa Rica. Desde el arranque del **Proyecto Latinoamericano de Estudios Sociorreligiosos (PROLADES)** en 1977, hemos tenido una definición provisional del "Movimiento Protestante" que se puede ver con claridad en todos los documentos de PROLADES (o de PROCADES), especialmente en la serie de directorios nacionales sobre el Movimiento Protestante que hemos publicado desde 1978. Pero en el reporte actual queremos hacer una definición más clara del asunto, tanto para el bien de los que forman parte del Movimiento Protestante como para diferenciarnos de los que no son parte de este movimiento.

No cabe todos los grupos religiosos "cristianos" no católicos adentro de nuestra definición del "Movimiento Protestante". Por ejemplo, en los países donde el gobierno ha llevado a cabo un censo nacional que incluye información sobre grupos religiosos, usualmente se incluyen en la categoría "Protestante" tanto grupos "evangélicos" como grupos no evangélicos (por ejemplo, Mormones, Testigos de Jehová, Ciencia Cristiana, etc.). Para nosotros, los evangélicos, es importante aclarar la diferencia entre los grupos que pertenecen a la Iglesia Evangélica y los grupos que no forman parte de este movimiento.

Pero, aún, nuestra definición del "Movimiento Protestante" no va a satisfacer a todos los "evangélicos" en Costa Rica por razones históricas que tienen que ver con el desarrollo de este movimiento aquí, o por la perspectiva muy estrecha que algunos grupos "evangélicos" tienen sobre otros grupos "cristianos" no católicos.

Por ejemplo, los grupos evangélicos no pentecostales muy conservadores tienen la tendencia de excluir de su concepto de la "Iglesia del Señor" a los grupos Pentecostales; los primeros son conocidos como "anti-pentecostales". Puede ser que otros no están de acuerdo con nuestra definición del Movimiento Protestante, por que incluimos las denominaciones que forman parte de la Familia Adventista.

Por lo general, la mayoría de los grupos "evangélicos" más grandes están de acuerdo sobre los grupos que son de la "Familia Evangélica" y sobre los que no son de la ésta Familia. El consenso de opinión más universal entre los evangélicos se anota con claridad por medio de ver cuáles son los grupos que conforman la Alianza Evangélica en cada país de América Latina, y los grupos que--históricamente--no han participado en la misma. Usualmente, los grupos "evangélicos" que no han participado en los organismos de tipo "Alianza Evangélica" son los que tienen una mentalidad más sectaria, aunque ellos podrían llenar los requisitos mínimos para ser miembro de una Alianza Evangélica. Pero existen otros grupos autodenominados "cristianos" que nunca podrían llegar a ser miembros de la Alianza Evangélica de su país por razones doctrinales que tienen que ver con un rechazo de algunas de las doctrinas clásicas del Movimiento Protestante, lo que es el criterio más universal para determina quiénes son, o no son, de la Familia Evangélica en América Latina.

— Clifton L. Holland, Director de PROLADES

Documento #1

HACIA UNA TIPOLOGIA DE GRUPOS RELIGIOSOS POR FAMILIAS DE IGLESIAS EN AMERICA LATINA

por Clifton L. Holland

INTRODUCCION

Durante los últimos veinticinco años, el autor se ha tratado de entender mejor el origen, la naturaleza y el desarrollo de los movimientos religiosos alrededor del mundo. Hemos utilizado la perspectiva de la misionología (la ciencia de la misión de la Iglesia) para orientar nuestros estudios, especialmente en el campo de la fenomenología de la religión, con la ayuda de las ciencias sociales.

Mucha de nuestra investigación ha sido en el campo de la sociología de la religión, y hemos concentrado nuestros estudios en las regiones culturales de América Latina y El Caribe. Uno de los primeros estudios realizados por el autor era sobre la Iglesia Evangélica Hispana del Condado de Los Angeles, que fue publicado por William Carey Library (Pasadena, CA: 1974), titulado *The Religious Dimension in Hispanic Los Angeles: A Protestant Case Study* (La Dimensión Religiosa de Hispanos en Los Angeles: Un Estudio de Caso Protestante). Este estudio se realizó cuando el autor era estudiante en la Escuela de Misionología del Seminario Teológico Fuller en Pasadena de California (Programa de Maestría en Misionología, 1968-1972).

En abril de 1972, el autor se trasladó a Costa Rica para empezar su carrera misionera con la Misión Latinoamericana (MLA), donde trabajó con el equipo del Instituto Internacional de Evangelización a Fondo (IINDEF). Después era uno de los fundadores y el primer director ejecutivo del Instituto Misionológico de las Américas (IMDELA) de 1981 a 1989.

Entre 1974 y 1981, el autor sirvió como coordinador general de un estudio regional sobre el movimiento protestante de Centro América, bajo los auspicios de PROLADES (Programa Latinoamericano de Estudios Sociorreligiosos). Al principio PROLADES era un departamento del ministerio de IINDEF bajo la dirección del autor, pero al nacer IMDELA en 1981, PROLADES fue incorporado al nuevo ministerio junto a la Escuela de Misionología. Un resumen de la información recopilada por PROLADES sobre la región fue incorporada a un libro editado por el autor y publicado en 1982 por MARC/World Vision, bajo el título *World Christianity: Central America and the Caribbean* (Cristianismo Mundial: Centro América y el Caribe). Pero la mayoría de la información fue utilizada en la tesis doctoral del autor, que fue presentado a la Escuela de Misionología del Seminario Teológico Fuller en 1985 bajo el título: "A History of the Protestant Movement in Central America" (Una Historia del Movimiento Protestante en Centro América). Aunque el texto original fue escrito en inglés, el autor ha producido una versión en español con texto y gráficas actualizados hasta el año 1990 para ambas versiones.

Desde 1980 el autor ha participado en estudios similares en algunos diez países de América Latina y el Caribe, tanto estudios coordinados por él como de investigaciones auspiciados por otras organizaciones donde él fungió como asesor técnico. El proyecto más ambicioso en América Latina de este tipo ha sido el estudio "México Hoy y Mañana" sobre el área metropolitana de la Ciudad de

México (AMCM), auspiciado por VELA (Visión Evangelizadora para América Latina) y PROLADES (1986-1996).

VELA-PROLADES han publicados una serie de siete tomos sobre el AMCA: (1) Directorio Evangélico del AMCM (junio de 1987), (2) Estudios de Casos del Crecimiento de la Iglesia Evangélica del AMCM (agosto de 1989), (3) Manual de Recursos sobre el AMCM (agosto de 1990), (4) Reseña Historia de la Iglesia Evangélica del AMCM (julio de 1993), (5) Análisis Estadístico: El uso Evangélico del XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 (1993); (6) Bibliografía de los Evangélicos en México (octubre de 1996), y (7) Una serie de Estudios Analíticos sobre el crecimiento de la Iglesia Evangélica del AMCM (1996-1997).

En los estudios hechos por el autor en América Latina y el Caribe, se ha tratado de lograr un acuerdo entre los líderes evangélicos sobre ¿quiénes son los grupos religiosos que pertenecen al movimiento protestante en la América Latina? y ¿cuáles son los grupos religiosos que no cabe adentro del marco de referencia del "movimiento protestante"? Los últimos forman parte de la categoría de "grupos cristianos marginales" que a veces algunos llaman "sectas" cristianas. Raras veces se han podido lograr un acuerdo sobre una definición adecuada de los grupos que forman parte el "movimiento protestante" (o la "familia evangélica") en las Américas. Pero, si no podemos definir el "movimiento protestante", ¿cómo podemos medirlo? Era urgente, entonces, definir los de adentro y los de afuera del "movimiento protestante".

HACIA UNA TIPOLOGIA DE GRUPOS RELIGIOSOS POR FAMILIAS DE IGLESIAS

Una de las contribuciones del autor ha sido la definición de un sistema de clasificación (o tipología) de grupos religiosos y la aplicación de éste sistema al mundo religioso de América Latina y el Caribe. Algunos de los elementos básicos de la tipología fueron adaptados del trabajo hecho por el Dr. J. Gordon Melton y publicado en su libro, *The Encyclopedia of American Religions* (La Enciclopedia de Religiones Americanas), segunda edición, dos tomos (Detroit, Michigan: Gale Publishing Company, 1978) y tercera edición, tres tomos (Terrytown, NY: Triumph Books, 1991); la cuarta edición se publicará en 1996.

En lugar de usar la terminología y los conceptos tradicionales definidos por Ernst Troeltsch, en *The Social Teaching of the Christian Churches* (La Enseñanza Social de las Iglesias Cristianas), y sus discípulos que tiene su base en la dicotomía "Iglesia-secta" (véase los escritos de Weber, Wach, Becker, Yinger, Friedmann y otros de la misma tradición), hemos optado por seguir a Melton y una nueva tradición en la sociología de la religión que pone más énfasis en la naturaleza y el desarrollo de los grupos religiosos primarios. Los padrinos de esta nueva tradición son McComas, Clark, Wilson, Kopytoff, Piepkorn y Melton, con referencia especial al contexto religioso norteamericano.

La contribución hecha por Melton era la de identificar y definir las principales "familias de grupos religiosos" dentro de cada "tradición religiosa" mayoritaria, según las características sociológicas de cada "grupo religioso primario" con su correspondiente cultura o subcultura religiosa. Melton define tres categorías de factores que tiene que ver con la clasificación de los grupos religiosos primarios por "familias": cosmovisión, trasfondo histórico y estilo de vida. Esto significa que los grupos religiosos primarios de la misma familia tienen más en común entre sí que con otros grupos religiosos que no son de la misma familia.

Pero en cada "familia de grupos religiosos primarios" pueden existir algunas diferencias notables que dividen los miembros de la misma familia en subgrupos, con su correspondiente subcultura.

Esto es el caso, por ejemplo, con la Familia Bautista que se puede subdividir en Calvinistas y Arminianos. Aunque Melton incluye a los Adventistas y los Restauracionistas adentro de la Familia Bautista, hemos creado nuevas categorías para ellos ("Familia Adventista" y "Familia Restauracionista") por causa de sus relaciones problemáticas con otros miembros del movimiento protestante.

Aunque algunos de los aspectos básicos de nuestra tipología depende mucho de Melton, nuestra experiencia en la investigación de campo en América Latina y el Caribe desde 1970 nos enseñaba que tendríamos que hacer modificaciones en el sistema de clasificación de Melton para contextualizarlo a nuestra realidad. Especialmente en el campo de estudios pentecostales, la realidad de la existencia de otros grupos primarios en América Latina que no encajaban en las categorías de Melton nos obligó a definir nuevas "familias" de iglesias, creando así nuevas categorías en la tipología, para poder describir con más precisión la realidad del movimiento protestante en las Américas. En otros casos, tuvimos que cambiar los nombres de las familias de iglesias dadas por Melton para definir con más claridad la naturaleza de estas "familias"; por ejemplo, la "Familia de Iglesias Libres de Europa" fue cambiada a la "Familia Anabautista/Menonita".

Hay que anotar que esta tipología incluye, no solamente a diferentes tradiciones cristianas, sino también a otras iglesias o grupos religiosos primarios que no son cristianos. Por su naturaleza, la tipología es intencionalmente inclusiva (global en su perspectiva) para que cabe todos los grupos religiosos conocidos en América Latina y el Caribe, sin excluir a ningún grupo religioso.

Abajo está la presentación del bosquejo de nuestro sistema de clasificación:

- A. Las Viejas Iglesias Cristianas Litúrgicas
- A1 Tradición Ortodoxa Oriental
- A2 Tradición Católica Romana Occidental
- B. Tradición del Movimiento Protestante
- C. Grupos Cristianos Marginales
- D. Grupos Religiosos No Cristianos
- E. Grupos Multi-religiosos (o no denominacionales)
- F. Grupos/Segmentos Poblacionales Ateos
- G. Grupos no clasificados

HACIA UN MEJOR ENTENDIMIENTO DEL MOVIMIENTO PROTESTANTE

Nuestro propósito principal ha sido de enfocarnos en el "movimiento protestante" como un fenómeno sociorreligioso dentro del contexto latinoamericano y caribeño, para demostrar su diversidad, y a la vez su unidad, como parte de una corriente de pensamiento y acción humana que es distinto entre otros movimientos religiosos en la historia humana. También proponemos describir el origen y desarrollo de cada "familia de iglesias" y sus subfamilias dentro de las diferentes tradiciones religiosas (trasfondo histórico), además de la cosmovisión (sistema de creencias) y el estilo de vida (relación con el mundo) de cada grupo religioso.

En la versión final de esta tipología vamos a incluir una descripción de cada denominación (grupo primario), cada familia de iglesias o denominaciones (tipo familiar), y cada tradición religiosa en general (agrupaciones de familias de iglesias o denominaciones) dentro del movimiento protestante.

Entonces, el texto final será una enciclopedia o un diccionario del movimiento protestante en América Latina y el Caribe, con información sobre cada país, incluyendo a los hispanos en los EUA y Canadá.

En realidad, este proceso ya empezó con un estudio hecho país por país en la región centroamericana entre los años 1977-1981 auspiciado por IINDEF/PROLADES, y que resultó en la preparación de una serie de reportes sobre cada país escritos por el mismo autor. Los reportes incluyeron la clasificación de cada denominación, asociación de iglesias y/o iglesia independiente en base de la tipología elaborado por el autor y presentado aquí en éste documento. Estos reportes incluyeron, también, un análisis estadístico del crecimiento de cada "tradición" y "familia", con sus respectivas denominaciones del movimiento protestante, dentro del contexto de cada país (análisis nacional) y del contexto de la región centroamericana (análisis regional).

Abajo se presenta un cuadro actualizado sobre "El Arbol Familiar del Movimiento Protestante", con la fecha de inicio de cada "tradición" y "familia", para ayudar a los lectores a visualizar el bosquejo de la tipología.

NUESTROS ESFUERZOS DE INVESTIGACION CONTINUARAN

Esperamos continuar el trabajo de PROLADES en América Central y México durante los próximos años y extender este programa de investigación a cada país de América Latina y el Caribe durante la década de los 1990 con la ayuda de profesores y estudiantes en programas de educación teológica y educación universitaria, junto con el apoyo de líderes eclesiales y para-eclesiales en todos los países.

Para lograr este propósito, hemos creado una red de personas e instituciones a nivel continental que tienen un compromiso con la Iglesia Evangélica y la Gran Comisión del Señor Jesucristo en las Américas. Este "grupo de trabajo" es conocido por el nombre "Latin American Church Growth Task Force" (Grupo de Trabajo sobre el Crecimiento de la Iglesia Evangélica Latinoamericana) y está compuesto de líderes denominacionales y de representantes de instituciones educativas e agencias de servicio en muchos países. Este grupo de voluntarios, todos con larga experiencia en América Latina, tuvo su primera reunión en 1988 en el plantel del Seminario Teológico Fuller en Pasadena de California. El coordinador del grupo es el autor de este documento, y su asistente es el Dr. Darío Platt del equipo SEPAL (Servicio Evangelizador para América Latina) con su base de operaciones en Colorado Springs, Colorado, EUA.

PROLADES mantiene una buena relación con líderes claves en muchos países de América Latina y el Caribe quienes están trabajando para unificar los esfuerzos de los evangélicos por medio de redes de comunicación que responden a causas comunes, como las alianzas o confraternidades de iglesias a nivel nacional en muchos países, y por medio de organizaciones a nivel internacional como CONELA (la Confraternidad Evangélica Latinoamericana), FTL (la Fraternidad Teológica Latinoamericana), WEF ("World Evangelical Fellowship"/Compañerismo Evangélico Mundial), el Comité de Lausana para la Evangelización Mundial, Cooperación AD 2000 (coordinado por el Equipo Evangelístico de Alberto Mottes), etc. Esperamos continuar nuestro trabajo de servir como enlace o puente entre estas organizaciones de carácter internacional, junto con las de carácter denominacional y para-eclesiástica en cada país, para apoyar el crecimiento integral del Cuerpo de Cristo en las Américas.

ARBOL FAMILIAR DEL MOVIMIENTO PROTESTANTE

**[SISTEMA DE CLASIFICACION POR FAMILIAS
DE DENOMINACIONES DEL MOVIMIENTO PROTESTANTE
EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE]**

B1.0 TRADICION LITURGICA (1517)

B1.1 Familia Luterana (1517, 1530)

B1.2 Familia Reformada/Presbiteriana (1519)

B1.3 Familia Anglicana/Episcopal (1534)

B2.0 TRADICION EVANGELICA SEPARATISTA (1521)

B2.1 Familia Anabaptista/Menonita (1521)

B2.2 Familia Bautista (1608)

B2.3 Familia Pietista (1670s)

B2.4 Familia Fundamentalista Independiente (1827)

B2.5 Familia de Santidad (1830s)

B2.6 Familia Restauracionista (1830s)

B3.0 TRADICION ADVENTISTA (1831)

B3.1 Familia Millerista dominical (1831, 1845)

B3.2 Familia Millerista sabática (1846)

B3.3 Familia Iglesia de Dios Adventista (1866)

B4.0 TRADICION PENTECOSTAL (1901, 1906)

B4.01 Familia de la Fe Apostólica (1901)

B4.02 Familia Pentecostal de Santidad (1906)

B4.03 Familia Pentecostal del Nombre de Jesús (1907)

B4.04 Familia Pentecostal de la Obra Completa (1910)

B4.05 Familia Pentecostal Sabática (1930s)

B4.06 Familia Pentecostal de Liberación (1947)

B4.07 Familia Pentecostal de la Ultima Lluvia (1948)

B4.08 Familia del Movimiento Carismático ((1950s)

B4.09 Familia del Movimiento Pastoral (1968)

B4.10 Familia del Movimiento Palabra de Fe (1970s)

B5.0 LOS NO CLASIFICADOS (POR FALTA DE INFORMACION)

FUENTE: Clifton L. Holland/PROLADES (8 de agosto de 2000)

BOSQUEJO ANOTADO DEL SISTEMA DE CLASIFICACION DE GRUPOS RELIGIOSOS

En general nuestro enfoque en este documento ha sido de presentar una vista panorámica de todos los grupos religiosos que existen en América Latina y el Caribe, agrupados por "familias de iglesias", para ayudarnos a entender mejor "el universo" de la sociología de la religión en nuestro contexto global. Los datos globales de David Barrett nos ayudan, también, a visualizar el mundo de las religiones por medio de las siguientes gráficas con datos del *International Bulletin of Missionary Research* (IBMR): (1) Población Mundial por Religiones, 1996; y (2) Membresía Cristiana por Tradiciones, 1996.

Pero, específicamente, nuestra tarea ha sido de definir los parámetros del "movimiento protestante" y ayudar a crear más conciencia sobre la naturaleza de este fenómeno religioso.

Abajo se presenta el bosquejo anotado de nuestro sistema de clasificación de grupos religiosos, donde se identifica las tradiciones religiosas principales con sus correspondientes familias de denominaciones e iglesias independientes. Este tipología fue elaborado por el autor como parte de su ministerio con IDEA/PROLADES y ello ya está incluido en el programa de computación ("software") que hemos diseñado bajo el nombre de "IDEA/ Church Directory Software (ICDS)". Esto nos da la capacidad de actualizar continuamente nuestros archivos y imprimir reportes rápidamente y más fácilmente, reportes que demuestran el contenido de nuestra base de datos sobre los grupos religiosos en las Américas en general, o sobre un país en particular--como de Costa Rica.

Más tarde, se presenta un reporte provisional de todas los grupos religiosos primarios que forman parte del movimiento protestante en Costa Rica, según la información que ya existe en nuestra base de datos ordenados por código de clasificación ("clascode") o por código denominación ("dencode" = siglas).

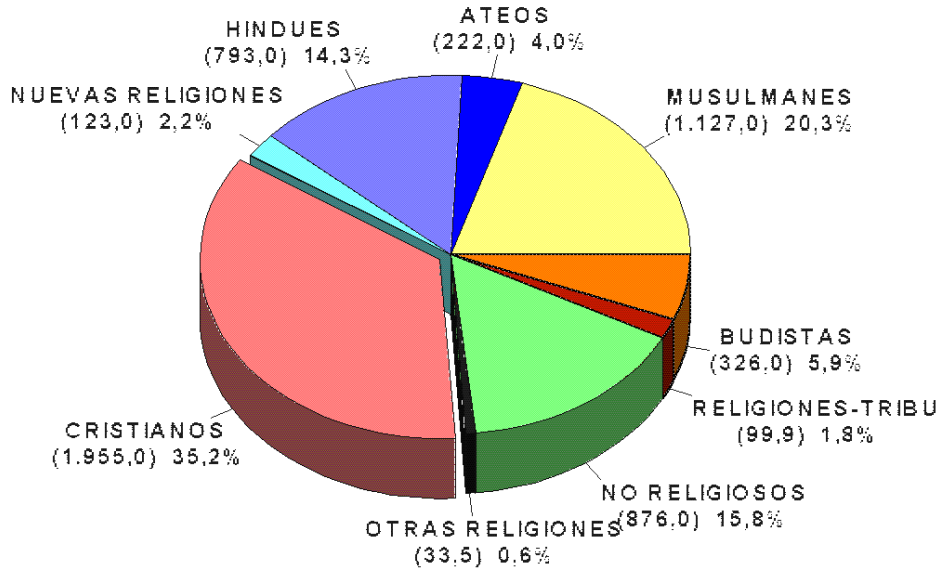
Quisiéramos enfatizar, también, que la tipología presentada aquí no es la versión final, sino es una versión "sobre el camino". Lo que queremos decir es que nuestro trabajo hasta ahora es tentativo, es sobre el camino, es "hacia" el desarrollo de una tipología religiosa más completa que describa con más claridad la realidad religiosa de las Américas, tanto de las Iglesias Cristianas (de todo tipo) como de las otras iglesias y/o grupos religiosos que allí existen.

Por eso solicitamos los comentarios y las sugerencias de los lectores sobre ésta tipología para que podamos en un futuro cercano hacer las modificaciones que sean necesarias para pulirla y publicar una nueva versión actualizada durante los próximos años. Estamos creando, también, un "Directorio de Grupos Religiosos en las Américas" y una "Enciclopedia del Movimiento Protestante en las Américas" en español, que muy pronto será disponible en el Internet. Se puede buscar más información al respecto en: www.elhogar.com/idea/idea.htm

Entonces, a continuación les presentamos la versión más reciente de la tipología usada por IDEA/PROLADES en sus investigaciones y estudios actuales en las Américas bajo la coordinación de su director, el profesor Clifton L. Holland.

POBLACION MUNDIAL POR RELIGIONES, 1996

(100% = 5.804 millones)

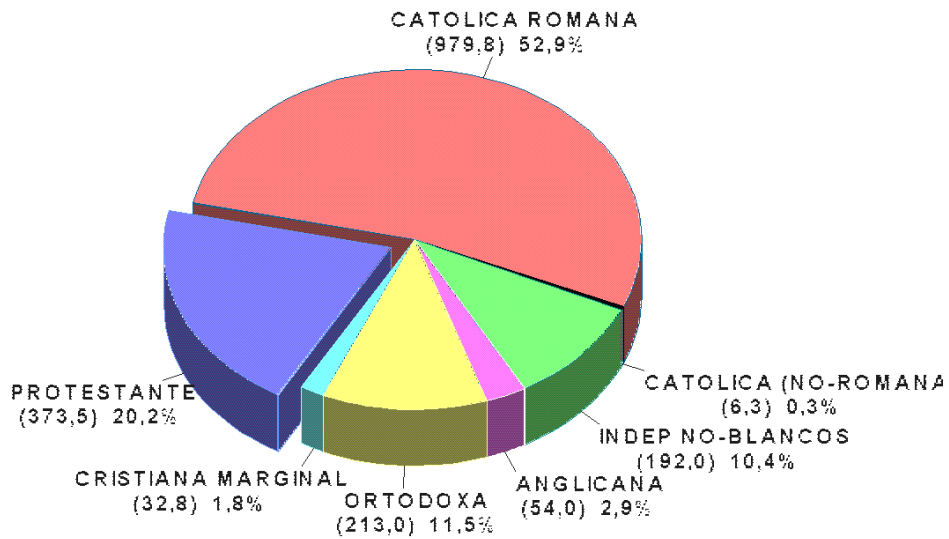

(poblacion en millones)

Creado por: Clifton Holland-PROLADES
Fuente: IBMR/David Barrett
(Vol. 20, No. 1, enero 1996)

MEMBRESIA CRISTIANA POR TRADICIONES, 1996

(100% = 1.955 millones)

(poblacion en millones)

Creado por: Clifton Holland-PROLADES
Fuente: IBMR/David Barrett
(Vol. 20, No. 1, enero 1996)

Documento #2

UN BOSQUEJO ANOTADO DEL SISTEMA DE CLASIFICACION DE GRUPOS RELIGIOSOS POR TRADICIONES PRINCIPALES, FAMILIAS Y SUBFAMILIAS CON REFERENCIA ESPECIAL AL CONTEXTO LATINOAMERICANO

Creado por Clifton L. Holland
(revisión del 29 de agosto de 2000)

PARTE A: LAS VIEJAS IGLESIAS CRISTIANAS LITURGICAS (hacia 33 A.D., Jerusalén)

A1.0000 TRADICION LITURGICA ORIENTAL GENERAL (Siglo I: helenista/griega/bizantina)

Perspectiva global: fundada por los apóstoles y discípulos de Jesús en el siglo I dentro del Oriente Medio, después del Día de Pentecostés (cerca de 33 A.D.); durante los primeros cuatro siglos, la Iglesia Cristiana desarrolló una estructura episcopal con sedes nacionales autónomas ["sede" = silla o trono del prelado, capital de una diócesis, bajo la jurisdicción del obispo], y los principales "sedes" se llamaban "patriarcas" [para medianos del siglo IV, eran cinco: Alejandría, Antioquía, Constantinopla, Jerusalén y Roma]; otras iglesias [llamadas "autocéfalas" = autodeterminantes], bajo un obispo, fueron establecidas en el área Mediterráneo, el Oriente Medio [incluyendo la Armenia, hacia 290 A.D.], y hasta la India [Iglesia del Este] y la China, antes del año 700 A.D.; a principios del siglo IV, se estima que el número total de cristianos había llegado a 5-6 millones, con unos mil sedes episcopales, y la población total del Imperio Romano de unos cincuenta millones; la población cristiana más numerosa era del Oriente Medio y el norte de Africa, con solamente unos 50 mil cristianos en Roma; después de la conversión del emperador Constantino [312 A.D.], la Iglesia Cristiana fue declarada la religión oficial adentro del Imperio Romano; se celebró el Primer Concilio Ecuménico en Nicea [325 A.D., el credo de Nicea] donde el obispo de Roma fue reconocido por los otros obispos como "el patriarca de la Iglesia del Occidente" [que ocupaba el territorio del Imperio Romano del Occidente]; pero los obispos de la Iglesia Oriental nunca reconocieron que un patriarca era más importante que otros--todos los patriarcas tenían la misma autoridad como colegas; el emperador romano, no el obispo de Roma, fue él que invitó a los patriarcas a reunirse en los concilios ecuménicos celebrados entre 325-787 A.D.; no fue hasta el Gran Cisma de 1054 que la Iglesia Oriental [bizantina y griega] y la Iglesia Occidental [romana y latina] rompieron mutuamente la relación ecuménica que había existida por mil años y tomaron rumbos diferentes por los próximos mil años.

A1.1000 TRADICION ORTODOXA ORIENTAL (siglo I)

Perspectiva global: usa la liturgia griega de San Juan Crisóstomo [rito oriental]; afirma la autoridad de los siete concilios ecuménicos y sus credos; reconoce la primacía del patriarca ecuménico de Constantinopla [posición de honor, no de poder]; todos los patriarcas tienen la misma autoridad y ninguno tiene el derecho de interferir con la obra de la Iglesia en el territorio de otros patriarcas [patriarcados]; no aceptan la orientación filosófica del Occidente, ni la jurisdicción universal del obispo de Roma, ni el celibato sacerdotal, ni la infalibilidad del obispo de Roma, ni el rito latino, ni la inserción de la cláusula "filioque" al Credo de Nicea [una modificación de la frase, "el Espíritu Santo procede del Padre <<y del Hijo>>"], fue aprobado por el Concilio de Toledo en 589, y por el emperador Carlomagno en el Sínodo de Aachen en 809], etc.; pero, sí, afirma la doctrina de la "sucesión apostólica" que comparten todos los patriarcas y obispos de la Iglesia Oriental.

A1.1100 PATRIARCADOS (ahora)

- A1.1101 Constantinopla: sede de la Iglesia Ortodoxa Oriental (se incluye a Turquía, Creta y otras islas del mar Aegeana; todos los griegos de la Diáspora, junto con algunas diócesis de rusos, ucranos, polacos y albanos en emigración--incluye el Sínodo de la Iglesia Rusa en Exilio, el Patriarcado de Moscú y la Iglesia Ortodoxa en América--; el Convento de Monte Athos en Grecia; y Finlandia)
- A1.1102 Alejandría (ahora en Cairo, Egipto): el patriarcado de Alejandría se dividió en dos en el 460, con la formación de la Iglesia Copta (A1.2300) de credo monofisita y la Iglesia Ortodoxa Melquita (o sea, "regalistas", fieles al gobierno de Constantinopla y la Iglesia Ortodoxa Oriental).
- A1.1103 Antioquía (ahora en Damasco, Siria): también, el patriarcado de Antioquía se dividió en monofisitas y melquitas; ahora la Iglesia Ortodoxa Melquita Siriaca sobrevive en la Siria, el Líbano, la Iraq y entre los emigrantes a América.
- A1.1104 Jerusalén (Israel/Palestina): el patriarcado de Jerusalén fue creado por el Concilio de Calcedonia [451 A.D.]; una minoría sobrevivió las persecuciones de los árabes durante los siglos VI-XI; aunque Jerusalén estuvo en poder de los Musulmanes desde el 638, las peregrinaciones de los Cristianos a los lugares sagrados de Palestina, salvo durante breves intervalos, prácticamente no se habían interrumpido hasta la conquista de Jerusalén por los turcos seljúcidas en 1071; la Ciudad Sagrada fue recuperada del poder de los Musulmanes de vez en cuando por los ejércitos Cristianos durante las Cruzadas (siglos XI-XIII), pero no conquistaron en forma permanente la Tierra Santa; en 1291 se perdió la última de las posesiones latinas en Palestina; ahora la Iglesia Ortodoxa Oriental se mantiene su presencia en Palestina y Israel como una minoría; hasta hoy, la Hermandad del Sepulcro Sagrado cuida de muchos de los lugares sagrados.
- A1.1105 Grecia: Iglesia Ortodoxa Griega
- A1.1106 Chipre: Iglesia Ortodoxa Chipriota
- A1.1107 Sinaí: Monasterio de Santa Catalina (Saint Catherine's Monastery)

A1.1200 IGLESIAS ORTODOXAS AUTOCEFALAS (autodeterminantes)

- A1.1201 Iglesia Ortodoxa Albania
- A1.1202 Iglesia Ortodoxa Búlgara
- A1.1203 Iglesia Ortodoxa Belarús
- A1.1204 Iglesia Ortodoxa Croata
- A1.1205 Iglesia Ortodoxa Chipriota (véase A1.1106)
- A1.1206 Iglesia Ortodoxa Checoslovaca
- A1.1207 Iglesia Ortodoxa Estonia
- A1.1208 Iglesia Ortodoxa Finlandia (véase A1.1101)
- A1.1209 Iglesia Ortodoxa Georgiana
- A1.1210 Iglesia Ortodoxa Griega (véase A1.1105)
- A1.1211 Iglesia Ortodoxa Macedonia
- A1.1212 Iglesia Ortodoxa en América (véase A1.1101)
- A1.1213 Iglesia Ortodoxa Polaca (véase A1.1101)
- A1.1214 Iglesia Ortodoxa Rumana
- A1.1215 Iglesia Ortodoxa Rusa (véase A1.1101)
- A1.12151 Iglesia Ortodoxa Rusa (Creyentes Viejos/Old Believers)
- A1.1216 Iglesia Ortodoxa Serbia (en Yugoslavia)
- A1.1217 Iglesia Ortodoxa de Sinaí (véase A1.1107)
- A1.1218 Iglesia Ortodoxa Eslava
- A1.1219 Iglesia Ortodoxa Ucrania (véase A1.1101)

A1.1300 OTRAS IGLESIAS ORTODOXAS ORIENTALES EN AMERICA

- A1.1301 Iglesia Ortodoxa Africana (Chicago, 1921)
- A1.1302 Iglesia Griega-Católica-Carpatho-Rusa-Americana (Johnson, PA, 1930s)
- A1.1303 Iglesia Ortodoxa Americana Independiente (Compton, CA; Bridges, 1976)
- A1.1304 Iglesia Ortodoxa Católica Americana (Shirley, NY; Propheta, 1965)
- A1.1305 Iglesia Ortodoxa Oriental Santa (Philadelphia, PA, 1927)
- A1.1306 Iglesia Ortodoxa Occidental de América (1974)

A1.1400 OTRAS IGLESIAS CISMATICAS DE TRADICION ORTODOXA ORIENTAL

- A1.1401 Khlysty (fundado por Daniel Filppov en 1631 en la provincia de Kostroma en Rusia)
- A1.1402 Doukhobors (se fundó en Rusia bajo Sabellius Kapustin en la Ucrania; Pedro Verigin se migró a la Colombia Británica en Canadá en los 1890s con un grupo de seguidores; el nombre "Doukhobors" significa "los luchadores espirituales")
- A1.1403 Molokans (se fundó en Rusia en los 1890s bajo Simeón Uklein; un grupo se migró a los EUA en 1904; conocido hoy como "la Sociedad Molokana de Brincadores Espirituales/Molokan Society of Spiritual Jumpers"; existe un grupo en Los Angeles de California)

A1.2000 TRADICION ORTODOXA NO-CALCEDONA (451 A.D.)

Perspectiva global: desde Antioquía, la gran metrópoli de la Siria occidental, un grupo de teólogos distinguidos rechazó el Credo de Calcedonia [451 A.D.]; aunque estos opositores al credo representaban muchas matrices de opinión, se llevó una gran parte de los cristianos de los patriarcados de Antioquía y Alejandría; esta tradición afirma la doctrina de la "sucesión apostólica" de sus patriarcas y obispos; está separada en doctrina y cultura de la Iglesia Católica Romana (latina) y la Iglesia Ortodoxa Oriental (griega); fue aislada geográficamente y marginada por la expansión Islámica durante los siglos VII-VIII; tanto los nestorianos como los monofisistas rechazaron el Credo de Calcedonia y definieron sus propios credos oficiales en forma aislada del resto de la Cristiandad.

A1.2100 FAMILIA NESTORIANA/LA IGLESIA DEL ESTE

Tiene su sede ahora en Damasco de Siria; liturgia en Aramaico; en el Concilio de Éfeso en 431, el obispo Nestorio [presbítero y monje de Antioquía], ahora patriarca de Constantinopla [428-431], rechazó el credo ortodoxo "oficial" y fue expulsado de la Iglesia; esta tradición se desarrolló en Edesa de Siria [ahora, Kurdistán] durante el siglo V y se extendió hasta Persia [en la región del lago Urumia y el Tigres superior], el Sur de la India y la China por misioneros nestorianos antes del año 800; la disputa entre los "nestorianos" y la Iglesia Madre, tiene que ver con la definición de Nestorio sobre "la naturaleza de Cristo" y el rechazo del concepto de "theotokos" [María = Madre de Dios]; la postura de Nestorio fue considerado herético por el Concilio de Calcedonia en 451, que aprobó el Credo de Calcedonia como declaración oficial de "la fe ortodoxa".

- A1.2101 Iglesia Ortodoxa Americana (se fundó en las Filipinas; existe un grupo en Los Angeles de California desde 1981)
- A1.2102 Iglesia Apostólica Católica Siriaca del Este (sede en Damasco de Siria, siglo I)
- A1.21021 Iglesia Apostólica Católica Siriaca del Este, Diócesis de Norteamérica (Chicago, 1890s)
- A1.2103 Iglesia Bizantina Católica (Los Angeles, 1984)
- A1.2104 Iglesia Apostólica Católica en América (San Francisco de California, 1950)
- A1.2105 Iglesia del Este en América (Vashón, WA, 1959)
- A1.2106 Iglesia del Sur de India (India y Ceylón, siglo V)
- A1.2107 Iglesia Ortodoxa Católica Santa, Oriental y Apostólica (Tarzana, CA, 1938)
- A1.2108 Iglesia Ortodoxa (Siriaca) Malankara (cerca de Madrás, India, siglo V; New York City, NY, 1960s)
- A1.2199 Otros grupos Nestorianos

A1.2200 FAMILIA MONOFISISTA

"Monofisita" = "una naturaleza: lo divino y lo humano de Cristo se unieron en la encarnación en una sola naturaleza, y ésta esencialmente divina, con atributos humanos) Los monofisistas rechazan el Credo de Calcedonia [451 A.D.]; después de 451, una gran parte de Asia Menor, Siria, Palestina e Egipto se declararon partidarias de la protesta monofisita en rebelión contra el imperio romano oriental y la dominación de la Iglesia Ortodoxa Oriental madre con sede en Constantinopla; los creyentes monofisitas sufrieron persecución política y religiosa del imperio romano hasta el siglo VII, y después por los persas y los árabes.

- A1.2201 Iglesia Apostólica Armenia (nació en el Reino de Armenia, siglo III; hora parte del territorio nacional de Turquía y las porciones adyacentes del viejo imperio Rusa; llegó a la EUA en los 1890s)
- A1.22012 Iglesia Apostólica Armenia de América (Ciudad de Nuevo York, 1933)
- A1.2202 Iglesia Ortodoxa (Jacobina) Siriaca (nació en Antioquía, siglo I; sede ahora en Damasco de Siria; desde 1949 en Nuevo Jersey)
- A1.22021 Iglesia Ortodoxa Siriaca de Malabar (nació en el siglo VI en el sudoeste de la India--Costa de Malabar; desde 1960s en Nuevo York)
- A1.2203 Otros grupos monofisitas

A1.2300 FAMILIA COPTA

Tiene su sede ahora en Cairo; se usa la liturgia de San Basilio el Grande [nació en 330 A.D.]; su trasfondo está en el patriarcado de Alejandría del siglo I; hay una devoción especial a la Virgen María y guardan [según ellos] los huesos de Juan El Bautista en un convento; hasta 450 A.D. la Iglesia Cristiana de Egipto fue una de las más grandes del mundo; el patriarca Dioscurus fue expulsado de la Iglesia Cristiana madre por el Concilio de Calcedonia [451 A.D.]; los cristianos Coptas sufrieron persecución por parte de otros cristianos, y después de 640 A.D. por los árabes; hoy en día la Iglesia Copta es una minoría en Egipto; la Iglesia Abisinia de Etiopía es hija de la Iglesia Copta de Egipto.

- A1.2301 Iglesia Ortodoxa Copta (Cairo de Egipto)
- A1.23012 Iglesia Ortodoxa Copta en América (Nuevo York, 1962)
- A1.2302 Iglesia Ortodoxa Abisinia (Addis Abba, Etiopía)
- A1.23021 Iglesia Ortodoxa Copta Abisinia, Diócesis de América del Norte y del Sur (Nuevo York, 1959)

A2.0000 TRADICION LITURGICA OCCIDENTAL (hacia 64-67 A.D., Simón Pedro, Roma; romana y latina)

Perspectiva global: afirma la doctrina de la "sucesión apostólica", desde Jesús por medio del Apóstol Simón Pedro quién era el primer obispo de Roma [hacia 64-67 A.D.]; la cabeza [el jefe supremo] de la Iglesia Católica es conocido como el "Papa" [Obispo de Roma], quién gobierna la Iglesia por medio del Colegio de Cardinales quiénes escogen el Papa [desde el Sínodo de Letrán de 1059]; la "santa sede" es la Ciudad Vaticana, cerca de Roma; el culto está centralizado en la liturgia y los siete sacramentos [el bautismo, la confirmación, la eucaristía, la penitencia, la unción final, los órdenes sagrados y el matrimonio]; la ceremonia más importante es la misa [el servicio divino de la oración y la celebración del sacrificio eucarístico]; la antimisa, con sus lecturas, explicación de la escritura o sermón y los rezos de la comunidad de fe, procede en sus rasgos fundamentales de la sinagoga judía; la "eucaristía" tiene su base en la doctrina de la "transubstanciación" = la creencia que el sacrificio de Cristo se repita en la misa y los fieles reciben el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo en el rito de la santa comunión [el acto de la elevación de la hostia y del cáliz por el sacerdote]; tradicionalmente la misa fue celebrada en latino pero, después del Concilio Vaticano II [1960s], se usan las idiomas del pueblo; los componentes del culto tradicional católico incluyen el calendario litúrgico, los sacramentos [agua bendita, el rosario, medallas sagradas, etc.], el arte sagrado, la música sagrada, e el círculo de oración de la liturgia de las horas [el oficio divino].

Doctrinas principales de la Iglesia Católica Romana que separan los católicos de otras tradiciones cristianas: la superioridad universal del obispo de Roma [un concepto proclamado por el Papa Inocencio I, 402-417]; la infalibilidad del Papa; la concepción inmaculada de María [sin el pecado original]; María como "madre de Dios"; la asunción de María al cielo [ella no murió, sino se fue al cielo antes de morir]; el celibato del clero; la veneración de los santos y sus imágenes [las devociones a los fieles difuntos]; el derecho exclusivo y absoluto de la Santa Iglesia Católica de interpretar y entender las sagradas escrituras; la autoridad de los credos, los concilios de la Iglesia [especialmente el Concilio de Trento y el Concilio Vaticano I] y los decretos del Papa [las Decretales] de definir la doctrina, liturgia y moral oficial de la Iglesia Cristiana mundial [el derecho canónico]; "la primacía, no solamente de honor, pero también de jurisdicción [la superioridad y autoridad máxima], del obispo de Roma, el sucesor de san Pedro, el príncipe de los apóstoles, el vicario de Cristo" [es decir, el jefe supremo y cabeza de la Iglesia Cristiana en toda la tierra]; la doctrina de que, fuera de la Iglesia Católica Romana, no hay salvación; y la veneración de imágenes [el uso de estatuas, pero no de cuadros y mosaicos, fue rechazada por la Iglesia Oriental--la controversia sobre el culto de las imágenes, 717-802].

Para los Protestantes, hay otras doctrinas no aceptables [que, sí, se creen y se observan en muchas de las iglesias de la Tradición Litúrgica Oriental], como la sucesión apostólica de los obispos y sacerdotes; la veneración y las devociones a la Virgen María [especialmente, se niega la doctrina de María como mediadora entre los humanos y Cristo, y como co-mediadora con Cristo al Padre]; la autoridad de las tradiciones y leyes canónicas de la Iglesia Católica como igual o superior a la autoridad de las sagradas escrituras; la presencia real de Cristo en la eucaristía [la doctrina de la "transubstanciación" y la creencia que la pasión del Cristo se repita cada vez que se celebra la Cena del Señor]; la regeneración por el bautismo en agua [que quita el pecado original y los pecados personales previos]; la penitencia [que consiste de la contrición, confesión, satisfacción y absolución]; el sistema de las indulgencias [para obtener la reducción de las penas "temporales" correspondientes a pecados ya cometidos y lamentados]; la confesión privado al sacerdote [el creyente, dominado por el miedo al castigo por los pecados, se siente dominado por el sacerdote, porque sin el perdón sacerdotal nadie que haya cometido un pecado "mortal" después del bautismo tiene la seguridad de la salvación]; la creencia en el purgatorio [donde los creyentes tendrían que sufrir por sus pecados no confesados y no absueltos]; y otras doctrinas de menos importancia.

A2.1000 IGLESIA CATOLICA ROMANA

(ICR, con sede en la Ciudad Vaticana cerca de Roma, Italia; hacia 64-67 A.D., Simón Pedro, Roma)

Asuntos organizacionales: desde el punto de vista administrativa, la ICR está organizada en diócesis [sedes episcopales bajo la autoridad de un obispo], y las diócesis más grandes [usualmente en las ciudades de más importancia] son designadas como "arquidiócesis" [bajo la autoridad de un arzobispo]; la diócesis se divide en parroquias, que son las comunidades menores bajo la autoridad espiritual de sacerdotes quienes dependen del obispo de la localidad principal, o sea la sede de la diócesis; las diócesis son agrupadas por provincias, regiones y conferencias; desde los años 1950s, los obispos de EAU son miembros del Concilio Nacional Católica [National Catholic Conference in the USA], y los obispos de América Latina componen el CELAM Conferencia Episcopal Latinoamericana [organizada en 1955]; la ICR existe en casi todos los países y es la organización Cristiana más grande del mundo.

A2.2000 CASAS RELIGIOSAS DE LA IGLESIA CATOLICA ROMANA (desde el siglo IV)

Perspectiva global: son organizadas como Institutos de Derecho Pontificio para hombres y mujeres; las primeras órdenes religiosas en el Occidente fueron fundadas en el sur de Francia a fines del siglo IV [con raíces históricas en las comunidades de monjes que nacieron en el desierto de Egipto durante el siglo III, conocidas como "órdenes monásticas" y el movimiento conocido como "monacato oriental"]; los más famosos monasterios eran los de la isla Lérins, junto a Cannes, y Luxeuil en Galia, y de Yona en una isla de la costa oriental escocesa [los monjes de Yona columbenses]; el monje "Columba el Joven" [conocido más como Columbano] dio impulso al movimiento misionero Irlandés al continente europea a fines del siglo VI; Columbano y sus seguidores eran los precursores y adelantadoras de las órdenes religiosas fundadas por san Benito [los benedictinos] en el siglo VII en Italia, los cluniacenses [el monasterio de Cluny, cerca de Lyon en Francia, fundado en el 910], y las congregaciones de eremitas del norte de Italia al principio del siglo XI, pero todos seguían la regla benedictina; el Sínodo de Letrán en 1059 dio un nuevo impulso a un nuevo movimiento en pro de la vida en comunidad por medio de fundar muchos nuevos monasterios de clérigos, bajo una nueva orden, la de los canónigos regulares [que fueron llamados más tarde, "los canónigos de san Agustín"]; no todos los clérigos seculares se hicieron monjes, pero una gran parte de ellos llevaron la vida claustral; como la regla de san Benito no se adaptaba a las necesidades de un sacerdote ocupado en tareas pastorales parroquiales, muchos eligieron la regla de san Agustín; la orden cisterciense, fundada en 1119 en Cistercium cerca de Dijón en Francia, se caracteriza por una rigurosa conducta de la vida y pobreza del monje singular, con sencillez también en las iglesias; los cistercienses desempeñaron un gran papel en la agricultura medieval, porque el monasterio poseía fincas agrícolas, que los propios monjes trabajaban; la piedad de los cistercienses se distinguía sobre todo por la devoción a la Virgen María.

Durante el siglo XII aparecieron una serie de "movimientos religiosos subterráneos" de corrientes espiritualistas, como los valdenses [fundado en el 1176 por Pedro Valdo de Lyon y sus seguidores fueron conocidos como "los pobres de Lyon"], los albigenses o cátaros [llamados así por la ciudad de Albi en el sur de Francia, o por buscar la perfección o pureza de vida; "cátaros" = los puros], y otras sectas que rechazaban la autoridad de la Iglesia Católica y fueron perseguidos por las autoridades civiles y religiosas hasta sufrir una guerra encarnizada de crueldad horrible que las llevó casi a la extinción; éstas sacudidas sísmicas de "movimientos populares de protesta" [de las masas] contra la Iglesia y el Estado durante los siglos XII y XIII, fueron contrabalanceados por el nacimiento de nuevos movimientos religiosos fieles a la Iglesia Católica, como el orden de san Francisco de Asís [se fundó en el 1215 en Italia central, llamados los franciscanos o los Penitentes de Asís, conocidos más tarde por "los Hermanos Humildes"] y el orden de santo Domingo de

Guzmán [los dominicos, fundando en el 1216 en Tolosa del sur de Francia]; los franciscanos y los dominicos fueron los primeros órdenes mendicantes [mendigar = "pedir limosna"], pero otras órdenes se fundaron rápidamente: los carmelitas [1226], los clarisas [1239], los mercedarios [1235] y los ermitaños de san Agustín [1243].

Así nacieron las distintas órdenes religiosas que hoy en día nombran por centenares que llevan a cabo la obra de la ICR en todo el mundo; los sacerdotes "seculares" [diocesanos] sirven en la diócesis, bajo la supervisión del obispo, y son asignados a las parroquias como pastores locales, mientras que los sacerdotes "religiosos" se llevan a cabo sus tareas bajo la supervisión de los oficiales de sus órdenes religiosas [casas o congregaciones religiosas], como lo hacen las monjas y los hermanos y las hermanas laicos; las órdenes religiosas de la ICR representan, por lo general, movimientos de protesta o de reforma que se quedaron adentro de la Iglesia madre y canalizaron sus energías creativas por medio de organizaciones casi independientes de las estructuras diocesanas; éstas órdenes no rompieron las relaciones eclesíásticas para independizarse como movimientos de protesta que denuncian la autoridad de la Santa Sede y que llegan de reorganizarse como movimientos o iglesias independientes de tipo "protestante" o como iglesia cristiana marginal fuera del movimiento protestante.

A2.3000 MOVIMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA VIEJA (1870s, Utrecht, Holanda)

Perspectiva global: iglesias autónomas de Europa y los EUA de tradición "católica" que afirman la Confesión de Utrecht [1889] y rechazaron las declaraciones del Concilio Vaticano I en los años 1870, especialmente la nueva doctrina de la infalibilidad del Papa; afirman la autoridad de las siete concilios ecuménicos y sus credos [325-787 A.D.]; son iglesias independientes de Roma y no-papales.

A2.4000 OTRAS IGLESIAS AUTONOMAS DE LA TRADICION LITURGICA OCCIDENTAL (independientes de Roma, no papal)

- A2.4001 Iglesia Apostólica de Brasil (Mons. Salomao Ferraz, 1950s)
- A2.4002 Iglesia Apostólica Católica en Brasil (Dom Carlos Duarte Costa, 1950s)
- A2.4003 Confraternidad de Doctrina Cristiana, San Pío X (Mons. Héctor González, Brooklyn, Nueva York, 1958)
- A2.4004 Sociedad de San Pío X (Mons. Marcel Lefebvre; sede, Escone, Suiza)

PARTE B: LAS IGLESIAS CRISTIANAS DEL MOVIMIENTO PROTESTANTE (1517, Martín Lutero, Alemania)

Perspectiva global: al principio del siglo XVI en Europa, habían señales generales de disconformidad contra la corrupción, el poder y el abuso de autoridad creciente [despotismo] del Papado; la ICR tenía siglos de tratar de no ceder a los movimientos religiosos de protesta organizados por disidentes [presiones internos] como Pedro Valdés [los valdenses en Italia y Francia, siglos XII-XIII], Juan Wyclif [wyclifistas en Inglaterra, siglos XIV-XV], Juan Hus [husitas en Bohemia y Moravia, siglos XIV-XV] y otros líderes frustrados, ó a los movimientos externos de presión socio-económico-político-cultural [conocidos ahora como el renacimiento, el humanismo, el nacionalismo y el mercantilismo] que querían cambiar el orden establecido de Europa [el feudalismo y el absolutismo del Santo Imperio Romano]; sin duda alguna la rebelión de los estados norteños [mayormente germánicos] contra la tiranía de las autoridades civiles y religiosas de Roma [del Santo Imperio Romano] significaba el fin de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna; en medio de una época bulliciosa de agitación, donde la gente se preocupaba una multitud de problemas no resueltos y anhelos insatisfechos, apareció un monje agustino rebelde en Alemania quién incendió una chispa de protesta que provocó una explosión religiosa revolucionaria gigantesca contra la ICR y los poderes temporales del viejo régimen; Martín Lutero, un escolástico bíblico y profesor de la Universidad de Wittenburg en Sajonia, hizo una protesta simbólica en 1517 cuando él clavó a la puerta de la capilla del castillo sus famosas "95 Tesis" contra el abuso de las autoridades eclesiásticas de Alemania y Roma; se inició así un movimiento de protesta, que empezó entre los clérigos y los profesores universitarios y sus estudiantes, con motivos de reformar la ICR ["los reformistas" o "La Reforma" y más tarde como "Movimiento Protestante"], que ha tenido un impacto radical mundial al cambiar el carácter del cristianismo [por la cosmovisión protestante] y la historia de la humanidad [por la democracia representativa, la tolerancia religiosa y los derechos humanos]; mientras que el Santo Imperio Romano luchaba para defender su reino eclesiástico contra la revolución religiosa y civil en Europa durante los siglos XVI-XVII [al fin, por "la Paz de Westfalia" en 1648, perdiendo al Protestantismo grandes porciones de Alemania, los países bajos, Suiza, Dinamarca, los países escandinavos, Inglaterra y Escocia], la ICR empezó la conquista de los indios de las Américas y ganó millones de "creyentes" por medio de los bautismos forzados; aunque la ICR dominaba la América Latina por cuatro siglos [1492-1890s], hoy en día la Iglesia Evangélica [el Movimiento Protestante] en las Américas ha crecido grandemente hasta alcanzar entre el 10 al 15% de la población latinoamericana.

La naturaleza del Protestantismo: Martín Lutero, el fundador del movimiento protestante del siglo XVI, "mover a los hombres por el poder de una profunda experiencia religiosa" [la conversión espiritual, el nuevo nacimiento] que le inspiraba una inalterable confianza en Dios y en la relación directa y personal con él, la cual obraba una segura salvación que no dejaba lugar para las complicadas estructuras jerárquicas y sacramentales de la Edad Media; Lutero ganó el derecho de ser considerado un caudillo reformista por haber escrito y publicado en el 1520 tres obras fundamentales que definieron "el corazón" del pensamiento reformista: (1) *A la nobleza cristiana de la nación alemana*, (2) *Cautividad babilónica de la iglesia* y (3) *La libertad cristiana*; Lutero y sus colegas [Carlstadt, Melancton, Nicolás de Amsdorf, Juan Bugenhagen, Justo Jonás y otros] denunciaron muchas doctrinas y prácticas antibíblicas de la ICR y impulsaron cambios religiosos y civiles que causaron una verdadera revolución social en Europa durante los siglos XVI-XVIII; desde el inicio de su conflicto con las autoridades eclesiásticas, algunos príncipes alemanes apoyaron a Lutero y sus colegas reformistas, en especial el elector de Sajonia del que Lutero era súbito, y ellos fueron opuestos por una liga de príncipes católicos; para evitar una guerra civil en Alemania, la Dieta de Espira decidió [1526] que, por el momento, "cada príncipe introdujera o conservara en sus dominios la forma de la religión que mejor le pareciera, hasta que el concilio general que se creía inminente resolviera definitivamente la cuestión"; pero en una nueva dieta reunida en Espira en 1529, cuando se acordó que no se hicieran más reformas hasta la reunión del

concilio, seis príncipes y catorce ciudades protestaron contra este acuerdo, y de ahí les vino el nombre de "protestante"; este impulso reformista de Lutero motivó a otros líderes religiosos a tomar cartas en el asunto, algunos en forma más radical que Lutero, y otros en forma más conservadora; desde los años 1524-1525 comenzaron las separaciones y divisiones entre los líderes y territorios reformistas; los luteranos seguían una postura conservadora [conservando muchos aspectos litúrgicas de la Iglesia madre], pero otros líderes tomaron rumbos revolucionarios: Andrés Bodenstein de Carlstadt y Tomás Munzer provocando ataques violentos contra las autoridades, los monasterios y la gente "sin Dios"--estos fanáticos alimentaban el descontento general de los campesinos en Alemania y Suiza, con consecuencias desastrosas--"la rebelión de los campesinos" en 1525; los anabaptistas representan la rama más "progresista" [eran pacifistas] de la Reforma mientras que los seguidores de Zuinglio y Calvino optaron por una postura moderada, conocidos hoy por "reformados"; la reforma en Inglaterra produjo la "Iglesia Anglicana" [conocida como la "Iglesia Episcopal" en Escocia y los EUA]; y las demás iglesias de tipo protestante se derivan de estas ramas principales de la Reforma, bajo la terminología de "iglesias libres" [las iglesias "libres" del control del Estado] o "separatistas" [las iglesias disidentes que se separaron de sus iglesias madres] que creen fuertemente en los principios de la tolerancia religiosa, el derecho de la libertad de culto, la separación entre Iglesia y Estado, la democracia [autodeterminación] y los derechos humanos [un ejemplo: el artículo sobre los derechos humanos en la Constitución de los EUA]; más que todo, la Reforma significa una nueva manera de comprender el significado de la fe cristiana [una nueva cosmovisión o cambio de paradigma], rompiendo el viejo sistema sacramental que dominaba el cristianismo por muchos siglos y poniendo "el hombre", no las autoridades eclesiásticas [el Papa, los cardinales, los arzobispos, los obispos y los sacerdotes] o civiles [el rey y sus representantes], y su libertad en Cristo, en el centro de la fe cristiana; el hombre, ya nacido de nuevo en Cristo y reconciliado con Dios, produce las "buenas obras" como fruto de la obra del Espíritu Santo y la presencia del Cristo resucitado en su vida como persona digna de servir a Dios en las relaciones y ocupaciones de vida común; el hombre, sea por bien o por mal, es responsable por servir a Dios, su familia y su comunidad motivado por el amor de Dios y guiado por la inspiración del Espíritu Santo quién reparte los dones a los hombres "según Su voluntad"; entonces, el hombre tiene que rendir cuentas al Señor diariamente y al final ante el trono de Dios; los que perseverarán fieles al Señor hasta la muerte serán salvos, y los que niegan al Señor en esta vida serán rechazados y sufrirán el castigo de Dios para siempre; solamente el Señor de la gloria sabe quiénes son los salvos y los perdidos, ni los calvinistas, ni los arminianos, ni los obispos, ni el Papa.

Doctrinas fundamentales del Protestantismo: todas las iglesias que forman parte del Movimiento Protestante, tienen en común ciertas creencias que empiezan con el Credo de los Apóstoles [siglo I] y el Credo de Nicea [325]; los reformados tenían en común una convicción fuerte en "solo fe, sola Biblia y sola gracia", una forma simple de recordar las temas fundamentales de la Reforma, como "la justificación por la fe solamente", "la autoridad suprema e infalible de la Biblia sobre las creencias y prácticas de la fe cristiana" [y no a la autoridad eclesiástica extra-bíblica], y "la salvación eterna por la gracia del Señor" [y no por medio del sistema sacramental y la obra humana]; "el sacerdocio de todos los creyentes" quiénes tienen igual acceso al Padre por la oración [y no a la mediación de María y los santos] y que reciben la iluminación por el Espíritu Santa para interpretar y entender la Biblia [y no a la doctrina que sólo el Papa tiene la autoridad para interpretar las sagradas escrituras]; y "el señorío de Jesucristo como único y suficiente Salvador de la humanidad", quién murió una vez para siempre en la cruz de Calvario [y no a la doctrina de la "transubstanciación" por la cual se enseña que la pasión de Cristo se repita cada vez en la celebración de la Cena del Señor]; y los grupos religiosos que no están de acuerdo con éstas creencias, no forman parte del Movimiento Protestante--no cabe adentro de los parámetros de una definición rigurosa de lo que son "los grupos religiosos que tienen su herencia en la Reforma Protestante del siglo XVI"; las distintas agrupaciones Protestantes son conocidas como "denominaciones" que forman las partes componentes del Cuerpo universal de Cristo en la tierra, pero ninguna "denominación" representa la totalidad de la Iglesia del Señor; la teoría del

"denominacionalismo" significa que todos los creyentes verdaderos forman parte del Cuerpo de Cristo, y ellos se relacionen entre sí por medio de "congregarse" periódicamente [usualmente, una o dos veces por semana] para celebrar el culto público y otras actividades para cultivar la vida cristiana; las congregaciones o iglesias locales se relacionan en distintas formas [tipo de gobierno episcopal, presbiteriano o congregacionalista], la mayoría de las cuales se agrupan en asociaciones de iglesias llamadas "denominaciones" [organizaciones con personería jurídica y autodeterminantes] de tipo luterana, reformada, anabaptista, anglicana, congregacionalista, bautista, pietista, metodista, santidad, restauracionista, adventista, pentecostal, etc., que representan las Familias y Subfamilias del Movimiento Protestante en todo el mundo].

B1.0000 TRADICION PROTESTANTE LITURGICA

(1517, Martín Lutero, Alemania; todas las iglesias de esta tradición eran "Iglesias Establecidas" [la religión oficial del estado], sea en Europa o en América del Norte en tiempos coloniales)

B1.1000 FAMILIA LUTERANA (1517, Martín Lutero, Alemania)

Perspectiva global: las denominaciones actuales con trasfondo histórico en las Iglesias Luteranas estatales de Alemania, Dinamarca y los países escandinavos de los siglos XVI-XVII; véase el resumen arriba sobre el papel de Lutero en la Reforma; afirman los credos de los Apóstoles, de Nicea, de Anastasio y de Calcedonia; otros documentos importantes del luteranismo son: *Loci Communes* de Melancton ["Puntos Cardinales de la Teología" en 1521], los Catecismos de Lutero [1529], la Confesión de Augsburgo [1530] y la Fórmula de Concordia [1577].

Las características básicas luteranas son: los sacramentos del bautismo, la confesión y absolución [la confesión de los pecados a un confesor, usualmente a un ministro ordenado, y la declaración del perdón por el confesor], y del altar [la Cena del Señor]; la consubstanciación [Cristo está "presente" en la eucaristía, pero su pasión no se repita]; el libre albedrío del hombre [postura arminiano]; el bautismo de infantes; la confirmación [el acto de recibir al creyente bautizado de niño como miembro adulto de la Iglesia]; el sistema de gobierno eclesial episcopal; y se utilizan el calendario litúrgico, las vestiduras litúrgicas, y otras tradiciones particulares.

Expansión a las Américas: los primeros luteranos que llegaron a las Américas son: la Colonia de los Welser en Venezuela [1528-1546, alemanes], Manitoba de Canadá [1619, alemanes], la Colonia de Delaware [1638, suecos] y Nueva Amsterdam [1640s, holandeses y alemanes]; a partir de 1824 en Brasil, por motivo de la aprobación de la nueva Constitución que defendió la libertad religiosa para los no católicos, la tolerancia moderada alentó la inmigración de alemanes hacia el Río Grande, Santa Catalina y Paraná--unos 300.000 llegaron a Brasil antes de 1871, del cual un poco más de la mitad eran protestantes y la mayoría de ellos, luteranos; en 1886 se formó el Sínodo Luterano de Río Grande do Sul [Brasil], bajo el liderazgo del pastor Dr. Wilhem Rotermund [1843-1925]; aunque marginados [socio-político-religiosamente] en una sociedad brasileña y católica, los luteranos sobrevivieron y se multiplicaron como grupo social; entre 1868 y 1874 hubo una revuelta de los "Muckers" [un movimiento mesiánico de protesta social entre campesinos alemanes--en su mayoría protestantes], en la región de Sao Leopoldo, con disturbios incluso hasta 1898, a pesar de que se proclamaron la libertad de culto en la República de Brasil en 1889; también, en Argentina, la Constitución de 1853, con su defensa de la tolerancia religiosa, facilitó una política inmigratoria que permitió la fundación de colonias de alemanes y suizos de tradición luterana en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos [1856-1857], pero la mayoría de ellos no tardaron en afiliarse al metodismo; en Tandil, provincia de Buenos Aires, se estableció una comunidad luterana danesa desde los 1860s; en toda la América Latina se fundaron comunidades de alemanes luteranos antes y después de las dos guerras mundiales del siglo XX, usualmente en las ciudades principales, donde se conservaron la subcultura y la fe luterana en Alemán; hasta hoy, la mayoría de los luteranos en América Latina son inmigrantes o sus descendientes.

B1.2000 FAMILIA REFORMADA/PRESBITERIANA (1519, Ulrico Zuinglio, Suiza)

Perspectiva global: los reformistas de la Suiza [helvéticos], bajo el liderazgo del presbítero de Zurich, Ulrico Zuinglio, y apoyados por el gobierno civil cantonal, tomaron un rumbo moderado [1519-1531] y formaron alianzas con otras ciudades de Suiza, Francia y Alemania, donde la predicación evangélica se extendió grandemente hasta la muerte de Zuinglio en 1531 [cuando los cantones romanistas derrotaron los protestantes de Zurich en la batalla de Kappel]; el movimiento reformista suizo siguió lentamente bajo Enrique Bullinger [1504-1575] y Guillermo Farel [1489-1565] pero fue modificado y desarrollado grandemente por el genio de Juan Calvino [1509-1564], y las iglesias protestantes de esta paternidad espiritual fueron reconocidas como "reformadas" para distinguirlas de las luteranas; Calvino [un francés] llegó a ser su teólogo más destacado y escribió la obra más ordenada y sistemática de la Reforma, *Instituto Christianae Religionis*, publicado en 1559 [una revisión de la obra original de 1536]; desde Ginebra, Calvino desarrolló un ministerio amplio que incluyó la fundación [en 1552] de una academia teológica en la que eran educados los maestros del calvinismo que llevaron la nueva doctrina a muchos países: Francia, Inglaterra, Escocia, los países bajos, Alemania y Hungría; el sistema de gobierno eclesial definido por Calvino y otros líderes "reformados" es de tipo "presbiteriano" [la democracia representativa], que sirvió de modelo para definir el gobierno civil en la Suiza, Escocia, los EUA y otros países.

B1.2100 Iglesias Reformadas (1519, Ulrico Zuinglio, Zurich; 1534, Juan Calvino, Ginebra; el calvinismo)

Perspectiva global: con raíces en Francia, Suiza, Alemania, Hungría y Holanda; sus creencias principales tienen su base en los famosos "Cinco Puntos Cardinales del Calvinismo" y por consiguiente las iglesias de tipo "reformada" son calvinistas; eran llamadas "iglesias reformadas" para diferenciarlas de las luteranas; reconocen solamente dos sacramentos: el bautismo y la Cena del Señor; la "teología reformada" clásica se definió por tres concilios importantes que produjeron: la Confesión Belga [los países bajos, 1561], el Catecismo de Heidelberg [Alemania, 1562], la Confesión Helvética II [1566] y la Confesión de Dort [Holanda, 1619]; los calvinistas de Francia [París, 1555-1557, conocidos como "los hugonotes"] se multiplicaban a pesar de la severa persecución por los catolicorromanos en una serie de guerras sangrientas entre 1562-1598; en cambio, entre 1598 [el Edicto de Nantes] y 1685 [la revocación del Edicto de Nantes, por el rey Luis XIV], los hugonotes experimentaron un periodo de prosperidad y semi-independencia política en Francia; después del 1685, la Iglesia Hugonote fue perseguida y miles de sus miembros huyeron al exilio en el norte de Alemania, Inglaterra, Holanda, Prusia y América del Norte.

Expansión a las Américas: aunque las primeras colonias hugonotes de las Américas fueron establecidas en la isla Villegagnon, frente a la actual Río de Janeiro de Brasil [Fuerte Coligny" 1555-1560] y en la costa de Florida [1564-1565], no prosperaron y se desaparecieron; la primera iglesia reformada [holandesa] en las colonias británicas de América se formó en la Ciudad de Nueva Amsterdam [ahora, Nueva York] en 1628, pero el primer sínodo de la Iglesia Reformada Holandesa no se formó hasta 1748, que dependía del Classis de Amsterdam en Holanda hasta 1755; entre 1630 y 1654, existía una colonia holandés en Pernambuco de Brasil, donde se formaron iglesias reformadas holandesas; en 1709 llegó a Nueva York un gran contingente de inmigrantes alemanes reformados del Palatinado, y para 1730 habían unos 15.000 adherentes en Pennsylvania; el primer sínodo de la Iglesia Reformada Alemana se formó en 1793 al separarse de la Iglesia Reformada Holandesa de América.

B1.2200 Iglesias Presbiterianas (1560, Juan Knox, Escocia y Inglaterra; el presbiterianismo)

Perspectiva global: bajo Juan Knox [1505-1572] la Reforma Protestante llegó a Escocia; en 1560 el Parlamento escocés aprobó como credo del reino una confesión de fe calvinista, preparada mayormente por Knox; los documentos básicos son *El Primer Libro de Disciplina* [1560] y *El Libro de Orden Común* [1564]; la obra de Knox continuó por Andrés Melville [1545-1623] quién fue el reformista educacional de las universidades de Glasgow y San Andrés, y se distinguió aun más como perfeccionador del sistema presbiteriano en Escocia y por su vigoroso defensa contra las intromisiones reales y episcopales de Jaime VI; bajo el rey Carlos II en 1662, el Parlamento inglés aprobó una nueva Acta de Uniformidad, por medio de la cual la Iglesia Anglicana fue restaurada como la "Iglesia Establecida" [la única iglesia reconocida legalmente por el Estado]; las Actas de Conventículos [1664 y 1670] establecían las penas de multa, prisión y deportación a los desconformistas u otros disidentes [los independientes o separatistas]; a pesar de la represión, la fuerza de los reformistas se aumentó por la predicación y enseñanza de doctrinas evangélicas y la formación de nuevas congregaciones desconformistas; después de la derrota de Jaime II [de Inglaterra] y los Estuardo [de Escocia] por Guillermo "El Conquistador" en 1689, el Parlamento inglés concedía la libertad de culto en forma condicional [el Acta de Tolerancia de 1689], pero no hasta 1829 en forma no condicional; en 1690 el Parlamento Escocés restableció a todos los ministros presbiterianos expulsados desde 1661, ratificó la Confesión de Westminster y declaró el presbiterianismo la forma de religión reconocida por el gobierno [la Iglesia Establecida]; *El Directorio de Culto* [1645] y *La Confesión y Catecismos de Westminster* [1648] son los documentos "clásicos" del presbiterianismo inglés, escocés y americano.

Expansión a las Américas: entre 1698 y 1700 hubo un intento frustrado de establecer una colonia de escoceses presbiterianos en el Istmo de Darién [Colombia, ahora de Panamá]; desde los primeros años de la colonias británicas en América del Norte habían presbiterianos escoceses y ingleses, tanto en Nueva Inglaterra como en las colonias medias y del sur; muchos ministros puritanos de convicciones presbiterianas formaron nuevas iglesias en las colonias y servían en las iglesias existentes, pero el primer sínodo presbiteriano en los EUA no fue organizado hasta 1706 en Filadelfia, bajo el liderazgo de Francis Makemie, siguiendo el modelo escocés pero en forma independiente.

B1.2300 Iglesias Congregacionalistas (1560s, Ricardo Fitz, en Londres de Inglaterra; 1580s, Roberto Browne, Norwich; el congregacionalismo)

Perspectiva global: los primeros "congregacionalistas" [iglesias locales autónomas y auto-determinantes] ingleses eran "separatistas" que se oponían, tanto a los anglicanos "realistas" [los fieles al rey y a los obispos], como a los puritanos-presbiterianos [los desconformistas, pero anti-separatistas]; bajo el liderazgo de Oliver Cromwell [1645-1658], los congregacionalistas llegaron a disfrutar de un grado elevado de tolerancia; pero después del 1658, todos los grupos desconformistas y separatistas sufrieron las consecuencias de la anarquía y intolerancia religiosa bajo Carlos II y Jaime II [1660-1688]; después de la Revolución de 1689, que llevaron a Guillermo "El Conquistador" y su esposa María al trono de Inglaterra e Escocia, se concedía libertad de culto "a todos los que jurasen fidelidad a Guillermo y María, rechazaron la jurisdicción del Papa y la fe catolicorromano, y subscribieron a la fe anglicana"; ya podían existir diversas formas de culto protestante, pero no fue hasta el Acta de Tolerancia de 1829 que los disidentes se disfrutaron de la libertad religiosa completa.

Expansión a las Américas: al migrarse los congregacionalistas a las colonias americanas [después de un temporal en Holanda como refugiados, 1592-1620], el congregacionalismo se implantó en Nueva Inglaterra en la colonia de Plymouth al llegar los "Padres peregrinos" abordo el barco el "Mayflower" en 1620; al mismo tiempo se abrieron las condiciones en Inglaterra y las colonias británicas para el establecimiento de un nuevo experimento religioso y civil: la fundación de

colonias autodeterminantes [plantaciones de tipo "Commonwealth" que tenían un contrato comercial con el gobierno británico], donde los colonos, bajo un sistema de gobierno presbiteriano, podrían tomar todas las decisiones necesarias para guardar el "bienestar social" de su comunidad--incluyendo el derecho de escoger y regular su propio sistema religioso, con o sin la tolerancia hacia a los grupos disidentes; esto dio una oportunidad más tarde a los puritanos desconformistas de tipo congregacionalista para crear sus propias colonias comerciales en la Nueva Inglaterra a partir del 1629, al fundir "The Massachusetts Bay Colony" [la Colonia de la Bahía de Massachusetts].

Durante la década de 1630, miles de colonos anglicanos, partidarios del puritanismo de tipo congregacionalista no separatista, salieron del Viejo Mundo para crear nuevas comunidades, aldeas y ciudades en la Nueva Inglaterra protestante bajo "el pacto social" [principios autodeterminantes de tipo social y religioso]; por consecuente, se fundaron iglesias congregacionistas en algunas colonias de tipo separatista [independientes] e en otras colonias de tipo puritano no separatista [bajo la jurisdicción de la Iglesia Anglicana]; después de la Revolución Americana en 1776, casi todas de las iglesias "congregacionistas" fueron conocidas como las "Iglesias Congregacionales de Nueva Inglaterra" pero existían serias diferencias teológicas entre ellas: algunas optaron por el "arminianismo" mientras que la mayoría profesaban el calvinismo; entre setiembre de 1646 y agosto de 1648, se celebró el primer sínodo en Nueva Inglaterra, en la ciudad de Cambridge [conocido como el Sínodo de Cambridge], donde los puritanos definieron la plataforma básica [conocida como el "Cambridge Platform"] que los sirvió de guía para el desarrollo futuro del Puritanismo Americano, con la aceptación de la Confesión de Westminster [que acaba de ser aprobada por el Parlamento inglés y la Asamblea General escocesa en junio de 1648] y la definición del gobierno clesial oficial de tipo "congregacionalista" para las iglesias afiliadas; los congregacionistas apoyaron la organización en Boston [1810] de la primera sociedad misionera americana de tipo "foránea" [con el propósito de mandar misioneros al extranjero = "tierras foráneas"], llamada "The American Board of Commissioners for Foreign Missions" [La Junta Americana de los Comisionados para las Misiones en el Extranjero]; ésta agencia misionera empezó a enviar misioneros congregacionistas a los países del mundo, incluyendo la América Latina.

B1.3000 FAMILIA ANGLICANA/EPISCOPAL (1534, el rey Enrique VIII de Inglaterra)

Perspectiva global: hasta el 1534 el movimiento protestante en Europa se distinguió por contar entre sus filas con solamente tres corrientes principales [luteranos, anabaptistas y reformados], pero con la aprobación del Acta de Supremacía por el Parlamento inglés, bajo la presión del rey Enrique VIII [1509-1547], el reino de Inglaterra y la "Iglesia Anglicana" [el nombre de la Iglesia de Inglaterra] se independizaron de Roma y tomaron un rumbo nacionalista con el apoyo de Tomás Cranmer [1489-1556], quién llegó a servir como "vicerregente del rey para asuntos eclesiásticos" en 1536; Inglaterra estaba dividida en tres partidos al morir Enrique VIII en 1547: los que apoyaban la política del difunto rey [de no introducir cambios considerables en doctrina o culto, a la vez que rechazaba la jurisdicción eclesiástica extranjera de Roma], una minoría que quería la restauración del poder del papado, y una facción reformista que quería convertir Inglaterra en país protestante; bajo el gobierno del rey Eduardo VI [1547-1553], controlado por el duque de Somerset, el Parlamento sancionó un Acta de Uniformidad, por la cual se exigía el uso universal del "Libro de Oración Común" en inglés [1549], que fue modificado y autorizado por ley en 1552 con más enfoque protestante; a pesar de la reconciliación con Roma en 1554, bajo las manipulaciones del Cardenal Reginoldo Pole [1500-1558] para desacreditar a la Reforma y destituir los obispos y otros clérigos de tendencias reformadas, y las persecuciones resultantes bajo el reino de María "La Sangrienta" [1554-1558], la Reforma no se paró y el sentimiento anti-romanista se aumentó; al iniciar el reino de Isabel I [1558-1603], hubo grandes cambios a favor de la Reforma Protestante; el Parlamento aprobó una nueva Acta de Supremacía en 1559 y Mateo

Parker fue nombrado como el nuevo arzobispo de Canterbury; con la aprobación en 1563 de los famosos "Treinta y Nueve Artículos" [la declaración de fe oficial], la Iglesia Anglicana se declaró como "protestante" con tendencias calvinistas; cuando el arzobispo Parker fue consagrado por la imposición de manos de cuatro obispos anglicanos, así se quedó establecido un nuevo episcopado anglicano independiente de Roma, un acto del cual depende la sucesión apostólica del episcopado inglés y escocés, y de las colonias británicas; durante los siglos XVI al XVII, la Iglesia Anglicana sufría de muchos conflictos internos que propusieron sectores "desconformistas" [desde 1564, puritanos de tipo presbiteriano y de tipo congregacionista] y "separatistas" o "independientes" [después del 1567, se formaron los congregacionistas, bautistas, cuáqueros y sectas marginales]; hoy en día los anglicanos se dividen en dos partidos: "la iglesia alta" [anglo-católico] y "la iglesia baja" [evangélico]; el arzobispo de Canterbury es el dirigente máximo de todos los anglicanos.

La expansión a América del Norte: al establecer colonias británicas en América, la Iglesia Anglicana empezó a mandar capellanes a bordo a los barcos y ministros para servir a los colonos; la Iglesia Anglicana llegó a América por primera vez en 1607, cuando el Reverendo Roberto Hunt celebró la Santa Comunión entre los fundadores de Jamestown en la Colonia de Virginia; en todas las colonias de Nueva Inglaterra los anglicanos predominaban, pero la mayoría era puritano; la responsabilidad para la promoción de misiones anglicanas en las Américas era de los propios colonos [organizados en empresas comerciales autodeterminantes bajo un "pacto social y religioso"], de iglesias ya establecidas, de individuos interesados, o del obispo de Londres; los anglicanos de Inglaterra apoyaron a los colonos por medio de crear en Londres [1649] la "Sociedad para la Propagación del Evangelio en la Nueva Inglaterra", inspirados por la obra de Juan Eliot [1604-1690] entre los indígenas de Massachusetts; en 1685 el obispo de Londres mandó al Reverendo Jaime Blair a Virginia como su representante y cuatro años más tarde Sr. Blair fue nombrado el primer "comisionado" [fungía como obispo] de la Iglesia Anglicana en América del Norte; el Rvdo. Tomás Bray, antes de migrarse a Maryland, organizó una sociedad voluntaria en Londres para la proveer literatura cristiana a los colonos [se fundó la "Sociedad para la Promoción del Conocimiento Cristiano", conocida en inglés como SPCK]; en 1701 Bray organizó en Londres la "Sociedad para la Propagación del Evangelio a las Tierras Foráneas" [conocida en inglés como SPG], por la cual se mandó miles de ministros a las colonias durante los siglos XVII-XIX; la mayoría de los colonos de Nueva Inglaterra eran anglicanos de tipo puritano, con convicciones presbiterianos o congregacionistas [desconformistas], ó anglicanos de tipo "separatista" o "independiente" [es decir, "disidentes"]; después de la Guerra Americana de Independencia en 1776, muchos ministros anglicanos de tipo episcopal [realistas] regresaron a su patria y los anglicanos que se quedaron en los EUA se afiliaron con las nuevas denominaciones emergentes: la Iglesia Episcopal Protestante, la Iglesia Presbiteriana o las Iglesias Congregacionales.

Expansión a la América Latina e al Caribe: a partir de 1625 los ingleses empezaron a atacar dominios españoles, donde buscaban establecer bases para el comercio en el Caribe; éste objetivo se logró por medio de la expedición organizada por Oliver Cromwell en 1655, que consiguió la hegemonía inglesa sobre los mares; con la ayuda de la corona inglesa, la Iglesia Anglicana conseguía mucha fuerza en las colonias inglesas del Atlántico-Caribe [Las Bermudas, San Cristóbal, Jamaica, Barbados, Belice, las islas Leeward, Trinidad y otras más pequeñas], donde ella era la "Iglesia Establecida"; por consiguiente, había mucha persecución de los desconformistas y los disidentes [bautistas, metodistas, moravos y otros grupos menores]; tanto los dueños de las plantaciones y los comerciantes, como los clérigos anglicanos, participaban de los beneficios de la esclavitud de los negros, mientras muchos líderes de grupos religiosos disidentes en las colonias británicas del Caribe eran opuestos a la esclavitud y sufrieron persecución por las autoridades, hasta la aprobación del Acta de Emancipación en 1834 que libraron progresivamente a los esclavos.

Antes de la independencia de las colonias españolas de Mesoamérica en los 1830s, la SPG tenía ministros en las colonias de Honduras Británico [ahora, Belice; Catedral de San Juan, 1810] y la Costa de la Mosquía: en Honduras [Black River y las Islas de la Bahía] y Nicaragua [Cabo Gracias a Díos, Bluefields y Greytown]; después de la independencia de México y Centro América, la SPG concentró sus esfuerzos en Honduras Británico e en algunos puertos caribeños de Centro América--Livingston [Guatemala], Puerto Cortés [Honduras], Bluefields y Puerto Cabezas [Nicaragua], Puerto Limón [Costa Rica], Aspinwall [Colombia, ahora la Ciudad de Colón en Panamá]; durante la construcción de los ferrocarriles en Centro América [1850-1880], las plantaciones de banano [1880-1920s] y el Canal de Panamá [1890-1910s], llegaron como obreros muchos anglicanos Afroamericanos de las Antillas Británicas y miles se quedaron en la Costa del Caribe; al sur, en 1838, el capitán inglés Alan Gardner, apoyado por la SPG y los colonos de las Islas Malvinas [Atlántico sur], empieza la evangelización de los indígenas Aurancanos del Sur de Chile-Argentina [Tierra del Fuego]; en 1895 se formaron diócesis anglicanas en las Islas Malvinas, América del Sur y América Central.

- B1.3001 Iglesia Anglicana (1534, Enrique VIII; sede, Canterbury, Inglaterra; con iglesias afiliadas en los países que eran colonias británicas)
- B1.3002 Iglesia Episcopal Protestante en los EU (1789, sede en la Ciudad de Nueva York, NY; ahora conocida como "Iglesia Episcopal")
- B1.3003 Iglesia Episcopal Reformada (1873, Nueva York)
- B1.3004 Iglesia Anglicana Católica (1977, sede en San Luís, MO)
- B1.3005 Otras iglesias autónomas/independientes que siguen la tradición Anglicana/Episcopal

B2.0000 TRADICION EVANGELICA SEPARATISTA (1520s, "IGLESIAS LIBRES")

Perspectiva global: desde los años 1520s, se formaron iglesias independientes de la "Iglesia Establecida" en los países de Europa y de las colonias europeas en países extranjeros, como una reacción contra la no tolerancia [abolutismo] de la religión oficial del Estado; eran disidentes que se oponían de las actitudes y prácticas de las autoridades eclesiales de la religión dominante del territorio donde vivían, sea un cantón [Suiza], soberanía, reino o estado; las iglesias separatistas creen en la autonomía de la iglesia local, una congregación formada por la libre asociación de creyentes adultos, que practican el bautismo de creyentes adultos [algunas practican el bautismo infantil también], enfatizan "el sacerdocio de todos los creyentes" y promueven la participación activa de los laicos en las actividades de la iglesia; al separarse de sus Iglesias Madres, las iglesias independientes se conservaron algunas tradiciones o prácticas de la iglesia vieja pero pulidas de todo lo que los separatistas creían de no ser bíblico; su deseo era de recrear la vida religiosa simple de la Iglesia Cristiana del Nuevo Testamento, de restaurar la fe de los apóstoles y de profundizar sus conocimientos de las sagradas escrituras; las iglesias de hoy que tienen su herencia en este movimiento de iglesias "libres" del Estado, representan la mayoría de las iglesias evangélicas en América Latina.

B2.1000 FAMILIA ANABAPTISTA/MENONITA (1525, Conrado Grebel y Félix Manz, Suiza; 1536, Menno Simons, Holanda)

Perspectiva global: bajo el liderazgo de Conrado Grebel, Félix Manz y Baltasar Hubmaier, la reforma radical tomó fuerza en Suiza y Alemania hacia 1525, cuando se formaron congregaciones separadas de simpatizantes, de los cuales sus opositores llamaron "anabaptistas" [rebautizadores] porque ellos practicaban "el bautismo de creyentes adultos" y no reconocieron la validez del bautismo de niños; el nombre "menonita" se aplicó a los seguidores de líder anabaptista holandés, Menno Simons = "menonitas" [1536]; los anabaptistas desaprobaron del bautismo de niños, el uso de la imágenes, la autoridad sacerdotal, los sacramentos, los credos y las tradiciones no bíblicas [las declaraciones de los concilios y los papas y de las leyes canónicas], el uso de los juramentos, etc.; Grebel y sus amigos enseñaron que la Biblia requiere una vida cristiana disciplinada, que

empieza con la experiencia del renacimiento espiritual y que se demuestra por la santidad; al principio, ellos demostraron una actitud "sectaria" [intolerante o fanático] por insistir que los verdaderos creyentes deben apartarse del mundo de vicios y de parroquias corruptas y organizarse en comunidades independientes y autodeterminantes [sociedades voluntarias de creyentes adultos de tipo "congregacionalista"]; provocaron la reacción de las autoridades religiosas y civiles contra los anabaptistas por denunciar "el orden establecido" de poderes temporales [civiles] y religiosos [catolicorromanos o protestantes] y su derecho de gobernar al pueblo en forma autoritaria [despotismo]; eran los primeros reformistas de proclamarse a favor de la separación de Iglesia y Estado y de exigir la libertad de culto; además, la mayoría de los anabaptistas son pacifistas [contra las guerras] y no participan en el gobierno civil ni en el servicio militar; aunque los anabaptistas no tienen credos oficiales, algunos líderes escribieron "tratados" para explicar y defender los principios anabaptistas: dos documentos importantes del siglo XVI son "La Confesión de Fe de Schleithem" [Suiza] de 1527 y "La Confesión de Fe de Dortrecht" [Holanda] en 1632; el último defiende las creencias de la mayoría de los menonitas de hoy.

Persecución y migración: los anabaptistas fueron aprisionados, torturados y ahogados en Zurich [1526] y en otros lugares; en 1526 muchos anabaptistas buscaron refugio en Moravia, en los terrenos de la familia Liechtenstein, donde se prosperaron; bajo el liderazgo de Balthasar Hubmaier, miles de menonitas alemanes y suizos llegaron y formaron comunidades agrícolas, pero Hubmaier fue quemado vivo por las autoridades de Viena en 1528 y su esposa fue ahogado en el Río Danube; pero, a pesar de las persecuciones por otros protestantes y los catolicorromanos, el movimiento anabaptista sobrevivió en partes de Suiza [la región sudeste de Grisons], Alemania [Augsburg y Strassburg], el noreste de Italia [Venecia], Austria-Hungría y Moravia [Nicolzburg], el valle del Rin [Palatinado], los países bajos [Leiden] y Frisia, Polonia y Prusia antes de 1648 [La Paz de Westfalia]; hubo una migración anabaptista a Inglaterra entre 1528-1573 que impactó al movimiento separatista; muchos anabaptistas llegaron a los países bajos durante los 1570s, bajo la protección de Guillermo de Orange; también, los anabaptistas en Holanda tenían contacto con los primeros líderes bautistas que se buscaron refugio en Amsterdam y Leiden [1608-1612]; más tarde los anabaptistas de Suiza y Alemania se migraron a Pennsylvania en EAU [después de 1683, Germantown, PA], de Alemania y Moravia a Rusia [hacia 1789], de Rusia a Manitoba de Canadá y los estados de Kansas y Dakota del Sur en EUA [1870s], y de Canadá y los EUA a América Latina [después de 1922]; otros grupos llegaron a Ohio, Indiana y Illinois [1815-1880] y hubo mucha migración entre Canadá y los EUA en ambas direcciones; en América Latina, los menonitas tenían obra en los siguientes países antes de 1960: Argentina [1919], México [1922], Paraguay [1927], Brasil [1930], Colombia [1945], República Dominicana [1940s], Ecuador [1940s], Puerto Rico [1943], Uruguay [1948], Honduras [1950] y Belice [1958].

Los Cuáqueros: se incluye aquí la Sociedad de los Amigos [los Cuáqueros] que nació en Inglaterra en 1647 bajo el ministerio de Jorge Fox [1624-1691]; los Amigos comparten muchas ideas similares a los anabaptistas [por ejemplo, son pacifistas y formaron colonias agrícolas, etc.], aunque el trasfondo de Fox es de un anglicano disidente de tipo bautista.

B2.1100 Iglesias Menonitas (1520s, Conrado Grebel y Félix Manz, Suiza; 1536, Menno Simons [1492-1559], Holanda; menonitas)

(véase el resumen arriba; hay muchas subfamilias de tipo "menonita" en los EUA, que se formaron en sus países de origen: Suiza, Alemania, Moravia, Holanda y Rusia) El primer grupo de menonitas alemanes llegó a los EUA en 1683 y se ubicó en Germantown, Pennsylvania; este grupo de 13 familias eran de Crefeld [cerca de la frontera holandesa]; al principio los menonitas y los cuáqueros compartían el mismo edificio [el "meetinghouse" fue construido en 1686] para sus cultos, pero en 1705 se reunieron en templos separados; al llegar los Amish a Germantown en los 1720s, y más tarde en los 1740s, los menonitas se expandieron a los lugares más rurales [conocido ahora por el condado de Lancaster]; más tarde los menonitas se migraron al sur para

ocupar terrenos en Virginia y las Carolinas, al oeste en Ohio y Indiana, y al norte en Canadá [Manitoba y Ontario]; entre 1810 y 1830, llegaron numerosos menonitas de Suiza a los estados de Ohio y Indiana, donde se organizaron congregaciones sin afiliaciones con los menonitas de Pennsylvania; en 1902, se formó el primer colegio menonita en Goshen de Indiana, un acto revolucionario para la mayoría de los menonitas; estos descendientes de los anabaptistas suizos, alemanes, holandeses, moravos y rusos, hasta hoy, guarden sus tradiciones étnicas y religiosas y viven en comunidades menonitas rurales; desde los 1920s se establecieron colonias menonitas en México y América del Sur pero los colonos eran inmigrantes de Canadá, los EUA o Rusia.

B2.1200 Los Hermanos Hutteritas (1526, Hans Hut, Moravia; 1529, Jacobo Hutter, Moravia; hutteritas)

Entre los anabaptistas suizos en Moravia en los 1520s habían choques entre Hubmaier y Hans Hut en Nikolsburg; se dividieron entre los dos grupos y Hut se ubicó en Austerlitz en 1528, donde se organizaron unos 2.000 seguidores en sociedades "comunistas"; habían diferencias de opiniones entre los líderes al principio, pero Jacobo Hutter logró la consolidación del grupo entre 1529 y 1536; aunque en 1536 Hutter murió quemado vivo por las autoridades civiles en Innsbruck, sus seguidores se quedaron en Moravia donde tenían 26 colonias en 1548; pero en los 1620s, por causa de las hostilidades y persecuciones periódicas, los hutteritas se migraron a Hungría, en 1685 a Rumania [Wallachia], en 1778 al Ucrano [Rusia], e hacia 1879 a los EUA, al territorio de Dakota de Sur; en 1950 habían 90 comunidades de hutteritas en las Dakotas [norte y sur] y Montana de EUA e en Manitoba y Alberta de Canadá; es una maravilla de la historia cristiana que éste movimiento ha sobrevivido en tantos lugares y a pesar de tantos peligros.

B2.1300 Iglesias Amish (1690s, Jacobo Amman = "Amish", Suiza)

Jacobo Amman era un predicador menonita suiza de Berne [hacia 1693], quién enseñaba a sus seguidores a practicar una vida más estricta [ascética], de no tener compañerismo con los miembros expulsados de sus comunidades [colonias agrícolas] y de no usar edificios especiales [templos] para celebrar sus cultos sino utilizaban los establos o otros edificios de la granja; más tarde, al migrarse a Pennsylvania [a partir de 1727], los Amish conservaron el uso de las carretas y coches de caballo, vestidos viejos sin botones y otras tradiciones de Mundo Viejo, incluyendo el idioma propio del campo que predominaban en las regiones de Alsace-Lorraine y el Palalino [un dialecto de Alemán = "Low German"]; todavía, guardan estas tradiciones viejas, más no han formado asociaciones de iglesias ni instituciones educativas, y educan a sus hijos en casa; son los más conservadores entre los anabaptistas.

B2.1400 Iglesias Cuáqueros o Amigos (1647, Jorge Fox, Inglaterra; Sociedad de los Amigos)

En 1646 el joven Jorge Fox [1624-1691] tuvo una experiencia transformadora con el Señor Jesucristo por medio de la obra del Espíritu Santo, por la cual él recibió una "iluminación interior" [una experiencia "mística" = un estado de contemplación extática donde se siente la presencia de Dios con gozo y paz sublime] que lo llevó por un nuevo camino de renovación espiritual y descubrimiento de la Verdad; Fox empezó su ministerio como predicador laico en 1647, pero no fue hasta 1652 que se fundó la primera "comunidad de los amigos" en la aldea de Preston Patrick, al norte de Inglaterra; dentro de dos años, había "sociedades de Amigos" en Londres, Bristol y Norwich; las creencias de Fox y sus seguidores incluyeron el rechazo de los sacramentos, la liturgia, los ministros profesionales, los juramentos y todo formalismo; por supuesto, tales opiniones y predicaciones provocaron una terrible oposición de las autoridades civiles y religiosas, tanto que, antes de 1661, no menos de 3.179 de sus seguidores habían sufrido la cárcel; la Restauración de la Monarquía en 1662 produjo mucha persecución contra los disidentes, especialmente sobre los cuáqueros por no tratar de ocultar sus reuniones de las autoridades; más

de 400 cuáqueros murieron en la prisión y muchos fueron arruinados económicamente por las pesadas multas.

Fox vio la necesidad de crear cierto orden básico, y hacia 1666 fueron definidos en breve los principios de la disciplina cuáquera; se establecieron "reuniones mensuales" las cuales debían vigilar estrictamente la vida y conducta de los fieles; desde temprano, los Amigos tenían un celo misionero que los llevó a viajar de lejos y proclamar su fe en lugares como Jerusalén, las Antillas Occidentales, Alemania, Austria, Holanda y América del Norte; en 1656 entraron en la Colonia de Massachusetts, donde sufrieron mucha oposición, tanto que para 1661 habían ahorcados cuatro cuáqueros; afortunadamente, en 1666 se abrió una nueva oportunidad para Fox y sus seguidores, por medio de la intervención de Guillermo Penn [1644-1718], hijo del almirante Sir William Penn, quien ayudó unos 800 a Nueva Jersey en 1677-1678; Penn consiguió en 1681 del rey Carlos II la concesión de un terreno en América [la Colonia de Pennsylvania, en cancelación de una deuda que la corona tenía con su padre], donde los cuáqueros y otros disidentes buscaron refugio y se multiplicaron; durante los próximos 200 años, ellos seguían la migración masiva de colonos hacia el Oeste y lograron formar muchas sociedades de Amigos en los estados de California y Oregon antes del fin del siglo XIX; desde California en los 1900s, los Amigos empezaron a mandar misioneros a Centro América [Guatemala y Honduras] para evangelizar a los indígenas y mestizos.

B2.2000 FAMILIA BAUTISTA (Juan Smyth, raíces en Inglaterra y Holanda, hacia 1608-1612)

Perspectiva global: el movimiento bautista nació en Inglaterra durante la primera década del siglo XVII, como parte del partido de los puritanos que crearon iglesias "independientes" de la Iglesia Anglicana, pero no separatistas [es decir, no se separaron de la comunión anglicana]; en 1602 Juan Smyth, un joven predicador en Lincoln, graduado de la Universidad de Cambridge, se renunció como clérigo de la Iglesia Anglicana por sus convicciones congregacionistas y separatistas y asumió el pastorado de una iglesia separatista en Gainsborough; pronto Smyth consiguió adherentes de los distritos rurales cercanos, y se fundó una segunda congregación en Scrooby; otro exclérigo anglicano, Juan Robinson, llegó a ser pastor de la iglesia independiente en Scrooby hacia 1604, como amigo y colega de Smyth; al llegar la represión contra disidentes en 1607-1608, Smyth y miembros de su iglesia en Gainsborough se exiliaron en Amsterdam [Holanda], mientras que Robinson con miembros de la congregación de Scrooby siguieron el camino a Holanda en 1608 y se ubicaron en Leiden hacia 1609; por disputas internas entre Smyth y miembros de su iglesia en Amsterdam, una porción considerable de la misma regresó a Inglaterra en 1611-1612 y se estableció en Londres bajo los pastores Tomás Helwys y Juan Murton, formando así la primera iglesia bautista permanente en suelo inglés de convicciones "arminianos" [llamados "Bautistas Generales"]; en Leiden, una minoría de la iglesia puritana independiente de Robinson fue enviada a América en 1620 a bordo del barco el "Mayflower", bajo el liderazgo espiritual del anciano Guillermo Brewster, y este grupo de peregrinos [llamados "los padres peregrinos" por los historiadores] fundaron la Colonia de Plymouth en la bahía de Massachusetts; pero ellos se mantenían firmes en sus convicciones de fundar iglesias independientes de tipo congregacionista, pero no separatista; por consecuencia, las iglesias congregacionistas de la Colonia de Plymouth fueron los primeros arbolitos de la Familia Congregacionista [calvinista] en los EUA y no se separaron de la Iglesia Anglicana hasta la época de la Guerra de Independencia [1770s]; mientras tanto en Inglaterra, un grupo en la iglesia independiente [congregacionista] de Enrique Jacobo en Southwark se separó hacia 1638 para organizarse como "iglesia bautista" de tipo calvinista [llamados "Bautistas Particulares"]; en 1641, ésta iglesia bautista empezaron a practicar el bautismo de creyentes adultos por "inmersión" solamente [negando la validez de bautizar "rociando"], así formando dos de las subfamilias principales de tipo bautista; la tercera subfamilia bautista representa los bautistas sabáticas, que se fundó en Londres hacia 1617 por Juan Trask [guardan el sábado, no el domingo].

Diferencias doctrinales entre los bautistas "generales" y "particulares": Smyth, al estudiar la Biblia y los escritos de líderes reformistas y conversar con líderes menonitas en Amsterdam, rechazó el principio del bautismo infantil y se convenció de que la práctica del Nuevo Testamento era "el bautismo de creyentes adultos", como un testimonio público de su arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo; por consiguiente, Smyth se bautizó a sí mismo [por rociar] y, luego, bautizó a los demás miembros de su congregación, un acto que estableció por primera vez "una iglesia bautista inglesa", aunque en suelo holandés; tanto Smyth, como Robinson, afirmaban la doctrina Arminiano [de Jacobus Arminius, 1560-1609] sobre "la redención general" de Cristo para toda la humanidad, y el libre albedrío del hombre para aceptar ó rechazar la gracia y misericordia de Dios, mientras que la postura de los calvinistas era de "la redención particular" de Cristo solamente para los elegidos de Dios desde la eternidad [la predestinación divina de los salvos y la gracia irresistible] y la pérdida eterna de los no elegidos [la predestinación divina de los perdidos]; los Bautistas Generales son de la postura Arminiano y los Bautistas Particulares son calvinistas.

Doctrinas distintivas de la Familia Bautista: aunque los bautistas comparten muchas creencias similares con los anabaptistas y otros grupos separatistas del siglo XVII, como el principio básico de la Biblia como la única autoridad de fe y práctica, el bautismo de creyentes adultos, la autonomía de la congregación como sociedad voluntaria compuesta de creyentes adultos autodeterminantes [gobierno eclesial de tipo "congregacionalista"], la separación entre Iglesia y Estado y la libertad de culto; pero los bautistas tienen otras creencias que son distintas como la formación de asociaciones de congregaciones autónomas, el uso de confesiones de fe, la naturaleza de la iglesia visible compuesto de santos visibles [miembros adultos regenerados y santificados por Cristo] que representan la Iglesia Universal, y la responsabilidad de los creyentes de participar en la sociedad civil [votar, ser miembro de un partido político, ocupar puestos en el gobierno, servir en las fuerzas policiales y militares, etc.]; los primeros credos bautistas son: (1) los "Veinte Artículos de Fe" en Latín escritos por Smyth en Amsterdam antes de morir en noviembre de 1612, y (2) los "19 Artículos de Fe" escritos por Helwys hacia 1611-1612; una confesión de fe más completa [que refleja la postura calvinista moderada de la época] fue elaborada por la Convención Bautista de Nuevo Hampshire [EUA] en 1833: "The Confession of New Hampshire".

B2.2100 Bautistas Generales (1608-1609, Juan Smyth, Amsterdam; 1612, Tomás Helwys y Juan Murton, Londres de Inglaterra; "bautistas generales" = redención general de Cristo para toda la humanidad; son Arminianos)

Perspectiva global: véase el resumen de arriba; la primera iglesia bautista en suelo americano se formó en Providencia, la Colonia de Rhode Island, en 1639 bajo el pastor Roger Williams y la segunda por Juan Clarke en Newport, hacia 1648; otras iglesia bautistas fueron organizadas en Nueva Inglaterra antes de 1700, tales como: Rehoboth [1663], Swansea [1667], Boston [1665-78], Kittery [1681-82]; éste subfamilia de tipo arminiano es una minoría entre los grupos bautistas de los EUA, pero temprano tenía fuerza en Nueva Inglaterra, Nuevo York y Nuevo Jersey--en 1670 se organizó "la Asociación de Bautistas Generales de Siete Principios" en Rhode Island; más tarde, se extendieron a Pennsylvania, Virginia y las Carolinas--hacia 1727-29 se organizaron "la Asociación de Bautistas Originales del Libre Albedrío" ["original" = la tradición de la congregación de Helwys en Londres, hacia 1612]; hoy en día, las asociaciones más grandes son: la Conferencia General de los Bautistas del Libre Albedrío [fundado por Benjamín Randall en Nueva Durham, Nuevo Hampshire, en 1792 como Reunión Anual y en 1827 como Conferencia], la Conferencia General Bautista de América [1852 entre los suecos en Rock Island, Illinois, reorganizada en 1945 con 320 iglesias y 40.224 miembros] y la Asociación General de Bautistas Generales [1870, con sus raíces en Inglaterra]; en 1935 los Bautistas de Libre Albedrío organizaron su propia junta misionera y se han trabajado en Cuba y la República de Panamá, y

la Conferencia Bautista General ha tenido obra misionera en muchos países de América Latina.

B2.2200 Bautistas del Séptimo Día (1617, Juan Trask, Londres de Inglaterra)

Perspectiva global: se diferencian de los otros grupos bautistas solamente por su práctica de celebrar el culto de adoración por los sábados en lugar de los domingos; la primera iglesia bautista sabática en los EUA se formó en 1671 en Newport, Rhode Island, bajo el inglés Stephen Mumford; la segunda se fundó en Germantown, Pennsylvania, bajo el nombre: Iglesia Bautista Alemana del Séptimo Día; al principio del siglo XIX se organizó una "Conferencia General de los Bautistas del Séptimo Día" en Wisconsin, que se reunió cada tres años entre 1801 y 1846, cuando empezaron a reunirse cada año; a fines del siglo XIX, tenían 106 iglesias con unos 9.000 miembros que vivían principalmente en los estados de Nuevo York y Wisconsin; en 1845 se formó la Sociedad Misionera de los Bautistas del Séptimo Día.

B2.2300 Bautistas Particulares (1638, Juan Spilsbury, Londres de Inglaterra; "bautistas particulares" = redención limitada a los elegidos, con tendencias pro-misionera y anti-misionera; son calvinistas)

Perspectiva global: entre 1633 y 1638 en Inglaterra, un grupo de la iglesia independiente [congregacionalista] de Enrique Jacobo en Southwark se separó para organizarse como una "iglesia bautista" de tipo calvinista [llamados "Bautistas Particulares"]; en 1638 el pastor de ésta congregación bautista era Juan Spilsbury; durante los años 1640-41 algunos miembros de ésta iglesia, bajo el liderazgo de los señores Bunt y Blacklock, empezaron a practicar el bautismo de creyentes adultos por "inmersión" solamente [negando la validez del bautismo por "rociar" que los anglicanos, los congregacionalistas y los presbiterianos practicaban en aquel tiempo]; para enero de 1642 habían 53 miembros bautizados por inmersión en dos congregaciones, una pastoreada por Bunt y la otra por Blacklock; dos años más tarde, las siete iglesias bautistas existentes, con sus 15 ministros, aprobaron una confesión de 50 artículos de fe, que hoy en día llamamos "La Confesión Bautista de Londres", y se organizaron "la Asociación de Bautistas Particulares de Londres" [1644]; durante la época de las guerras civiles en Inglaterra entre 1642-1649, se formaron iglesias bautistas en muchos lugares de Inglaterra, Gales, Escocia y Irlanda.

Expansión a las Américas: Al migrarse a las colonias americanas después de 1640, los bautistas empezaron a formar nuevas congregaciones en Nueva Inglaterra, las Colonias Medias y las Colonias del Sur; en las Colonias Medias, la ciudad de Filadelfia llegó a ser un centro importante para los bautistas entre 1684 y la Guerra de Independencia en 1776; en 1707 se organizó la Asociación Bautista de Filadelfia con afiliación de cinco iglesias pequeñas, que llegó a ser la base para el desarrollo futuro de la obra bautista calvinista en los EUA; en 1762 habían 29 congregaciones con unos cuatro mil miembros en las colonias de Pennsylvania, Nuevo Jersey, Connecticut, Nuevo York, Virginia y Maryland; la obra misionera de las iglesias bautistas calvinistas empezó lentamente, pero en 1792 Guillermo Carey logró la organización de la famosa "Sociedad Misionera Bautista" en Kettering de Inglaterra; durante las primeras décadas del siglo XIX, los bautistas de Gran Bretaña mandaron misioneros a las colonias inglesas del Caribe, incluyendo la Honduras Británica; en 1832 los bautistas particulares de Nuevo York fundaron "la Sociedad Misionera Bautista Americana Doméstica" que empezó la obra bautista misionera en los EUA, México, América Central y el Caribe; al dividirse los bautistas americanos por desacuerdos sobre la esclavitud, se formaron dos asociaciones regionales: la Convención Bautista del Sur ["anti-abolucionalista" = a favor del sistema de esclavitud] con sede en Richmond, Virginia, y la Unión Misionera Bautista Americana ["pro-abolicionalista" = contra el sistema de esclavitud] con sede en Filadelfia, Pennsylvania; la última asociación llegó a ser "la Convención Bautista de Norte" [1907] y en 1950 se cambió su nombre a "la Convención Bautista Americana" [1950] y más tarde a "las Iglesias Bautistas Americanas en los EUA"; desde 1845, la obra

misionera extranjera de los bautistas del norte se llevó a cabo por medio de la Unión Misionera Bautista Americana", con la excepción de la obra en Mesoamerica que quedó bajo la Junta Misionera Bautista Americana Doméstica; en Mesoamerica la obra misionera bautista americana se extendió a México [1880], El Salvador [1911], Nicaragua [1916], y Honduras [1918]; después de la Guerra Española-Americana [1890s], los bautistas del sur estaban trabajando en Cuba, Puerto Rico y Panamá, y después de la Guerra Mundial II su obra misionera alcanzó a muchos otros países; en México, Cuba y Puerto Rico trabajaron juntos los bautistas del norte y del sur, bajo un convenio especial [llamado el "comity agreement"] desde 1907 y un nuevo acuerdo se estableció en 1912 entre las dos juntas misioneras.

B2.3000 FAMILIA PIETISTA (1670s, Filipe Jacobo Spener y Augusto Hermann Francke, Alemania)

Perspectiva global: las iglesias que tienen su trasfondo en el movimiento pietista que nació en Alemania en los 1670s bajo el liderazgo de los luteranos Felipe Jacob Spener [1635-1705, pastor en Frankfort, Dresden y Berlín] y Augusto Hermann Francke [1663-1727, profesor en la Universidad de Leipzig]; el pietismo fue una reacción contra "un luteranismo escolástico" [una interpretación dogmática fija, rígida, exacta y que exigía conformidad intelectual y una dependencia de los laicos al clero ordinado, que hoy en día se llama "la ortodoxia muerta"]; al lado positivo, el pietismo significa una búsqueda de la piedad y espiritualidad: "una afirmación de la primacía del sentimiento en la experiencia cristiana, una vindicación por parte de los laicos de la participación activa en la edificación de la vida cristiana, y la afirmación de una actitud estrictamente ascética hacia el mundo"; como pastor, Spener hizo una innovación importante en su parroquia al reunirse en su casa a un pequeño grupo de personas de ideas semejantes, para leer la Biblia, orar y discutir los sermones del domingo pasado, con el propósito de profundizar la vida espiritual de estos individuos; estos círculos, que Spener dio el nombre de *collegia pietatis* [de donde vino el "pietismo"], tuvo mucho éxito y causó un impacto positivo entre muchos, pero entre otros provocó controversia y la censura de otros pastores luteranos y de las autoridades civiles; Spener expuso sus planes para el cultivo de la vida cristiana más ardiente por medio de escribir una obra valiosa, *Pia desideria* [1675], y este movimiento se extendió a otros centros alemanes, incluso a la Universidad de Leipzig; el joven profesor, Francke, ocupado en escribir un sermón con base en Juan 20:31, experimentó "el nuevo nacimiento divino" en 1687; después de pasar un par de meses con Spener en Dresden, Francke se decidió a aceptar el pietismo y de colaborar con Spener y sus seguidores.

La Universidad de Halle y la obra misionera: apoyado por la ayuda del elector de Brandenburgo, Federico III, quién llegó de ser rey de Prusia como Federico I [1701-1713], los pietistas lograron fundar una universidad en Halle [entre 1691-1694], bajo el liderazgo de Christian Thomasius [1655-1728], Francke y otros simpatizantes; la Universidad de Halle era el centro del movimiento pietista durante el siglo XVIII; una característica notable de las actividades pietistas de Halle fue el celo por las misiones extranjeras: cuando Federico IV [1699-1730] de Dinamarca quiso enviar misioneros protestantes a la India, los halló entre los alumnos de Francke--Barolomé Ziegenbalg y Enrique Plutchau quiénes llegaron a Tranquebar, una posesión danesa en 1706; antes del fin del siglo salieron de la Universidad de Halle y de las instituciones relacionadas al pietismo no menos de sesenta misioneros para los países extranjeros; entre ellos, el más famoso era Christian Federico Schwartz [1726-1798], que trabajó en la India desde 1750 hasta su muerte; el movimiento pietista alcanzó muchos lugares en Alemania, como Wurtemberg y Sajonia [donde el pietista, el conde von Zinzendorf, ayudó, en la aldea de Hurrnhut, los refugiados husitas de Bohemia y Moravia en los 1720s]; se extendió a los países escandinavos [entre los luteranos], Italia [entre los valdenses], Holanda, Inglaterra y las Américas; en los 1730s, los Moravos influenciaron las vidas de los hermanos Juan y Carlos Wesley, los fundadores del movimiento metodista.

B2.3100 Iglesias "libres" de Europa de trasfondo pre-Reforma

(los valdenses, seguidores de Pedro de Valdo [1150?-1218] en Italia y Francia; y los husitas, seguidores de Juan Hus [1369-1415] en Alemania, Moravia y Bohemia; después de siglos de resistencia a la ICR, se reorganizaron como iglesias protestantes de tipo pietista durante el siglo XVIII).

B2.3101 La Iglesia Valdense

Un movimiento fundado en 1177 por Pedro de Valdo o Valdés [1150?-1218], un comerciante rico de Lyon de Francia, quién escuchó el evangelio de Cristo por boca de un predicador ambulante en 1176 y determinó de servir al Señor por el camino de la pobreza voluntaria; Pedro empezó a leer y estudiar al Nuevo Testamento y de ponerlo en la práctica por medio de predicar un mensaje del arrepentimiento y ascetismo; motivado por su ejemplo, Pedro atrajo un grupo de seguidores laicos, llamados "Los Pobres de Espíritu"; ellos pidieron permiso para predicar a las autoridades del Concilio Laterna III en 1179, pero fueron desaprobados por ser "hombres ignorantes" pero no heréticos; al continuar de predicar y de resistir las autoridades eclesiásticas, Pedro y sus seguidores fueron excomulgados en 1184 por el Papa Alejandro III; después de la muerte de su fundador en 1218, los valdenses expandieron al norte de España, Austria y Alemania pero su base de apoyo más fuerte eran en los altos valles de los Alpes Cosianos, de la región Píamonte, en el noroeste de Italia, cerca de Turín; allí sobrevivieron las tormentas de la intolerancia religiosa y las guerras sangrientas de exterminación por las autoridades religiosas y civiles de turno, y allá crearon sus hijos en la fe Valdense; después de 1517 los Valdenses vieron de lejos los impactos de la reforma protestante y se recuperaron ánimo para seguir adelante a pesar de las nuevas persecuciones y para soñar de un futuro mejor; al difundirse el movimiento evangélico en Europa, los valdenses fueron renovados por los contactos con los reformistas, especialmente con Guillermo Farel de Berne en Suiza [1532] y más tarde con los pietistas del siglo XVIII; desde principios de 1856, llegaron a Montevideo de Uruguay inmigrantes italianos valdenses que formaron colonias agrícolas en los departamentos de Florida y Colonia; la vida social y religiosa se organizó conforma a la tradición Valdense: cada colonia tuvo su pastor, su escuela y un maestro de los valles; las sociedades Valdenses sirvieron para reforzar la identidad Valdense del Píamonte italiano y para diferenciar al grupo [como minoría étnica y religiosa] del resto de la sociedad; más tarde las colonias valdenses se expandieron en Uruguay y brincaron el Río de la Plata para crear varias congregaciones valdenses en las provincias argentinas de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, el Chaco y Santiago del Estero; los valdenses mantienen relaciones fraternales con los metodistas y se han recibido inspiración de otros grupos evangélicos.

B2.3102 La Iglesia Morava

En 1727 un grupo pequeño de husitas, de la vieja iglesia husita de Bohemia y Moravia, conocidos por "los Hermanos Moravos"] buscaron refugio en la hacienda del conde von Zinzendorf [en Berthelsdorf de Sajonia, Alemania central]; Nicholas Ludwig von Zinzendorf [1700-1760], un pietista de fuertes convicciones, ayudó en el renacimiento y la reorganizaron de la pequeña iglesia husita; ella era parte de las "Unitas Fratrum" [la Unidad de los Hermanos], que se fundó en Praga [Moravia, ahora parte de Checoslovaquia] por los seguidores de Juan Hus, el reformista católico que fue quemado vivo en 1415 por orden del Concilio de Constanza; con la ayuda del conde Zinzendorf la "Iglesia Morava" se hizo fuerte en la aldea de Herrnhut y empezó a mandar misioneros a las colonias danesas [Saint Thomas 1732], holandesas [Guyana Holandesa 1735] y británicas caribeñas [Guyana Británica 1738, Jamaica 1754, Antigua 1756, Barbados 1765, Trinidad y Tobago 1790, Saint Kitts 1795], y más tarde a Nicaragua en Centro América [1849]; después de 1735 se migraron de Alemania a las colonias americanas de Georgia, Pennsylvania y las Carolinas; la Iglesia Morava tiene su fuerza hoy en Alemania, Holanda y los EUA [con su sede en Pennsylvania].

B2.3103 Los Hermanos de Moravia y Bohemia

Otros pequeños grupos de las "Unitas Fratrum" [la Unidad de los Hermanos] sobrevivieron las persecuciones de los siglos XVI-XVIII en Moravia, Bohemia y Polonia; en los 1850s, algunos miembros de estos grupos se migraron a Texas en los EUA donde fundaron colonias agrícolas; en el 1919 se reorganizaron la obra bajo el nombre, "La Unidad de los Hermanos"; antes usaron el nombre, "La Unión Evangélica de los Hermanos de Moravia y Bohemia en América del Norte".

B2.3104 Iglesia de los Hermanos (Elgin, IL)

En 1700 Alexander Mack [1679-1735], un pietista radical de la Iglesia Reformada del Palatinado en Alemania, se apartó de su iglesia y se trasladó a vivir en Schwarzenau [Westfalia]; en 1708 Mack y siete amigos formaron "un pacto como hermanos y hermanas para seguir la cruz de Jesucristo y formar una iglesia de creyentes cristianos"; aunque al principio eran similares a otros grupos anabaptistas y puritanos, ellos empezaron a definir una serie de doctrinas que eran muy particulares entre los reformistas: lavarse los pies, dar un beso santo entre los hermanos después de la Cena del Señor, compartir la comida juntos ["love feast"], y bautizar la gente por inmersión tres veces [en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo], boca abajo, en la corriente de un río; por su práctica bautismal, fueron llamados "los Dunkers"; también eran pacifistas y opuestos a los juramentos, y sus pastores eran laicos; antes de 1719, se formaron una nueva congregación en Marienborn en el Palatinado, pero por causa de la intolerancia de sus vecinos, las dos congregaciones se trasladaron a West Friesland y Krefeld; en 1719, la congregación de West Friesland, bajo Pedro Becker, se migró a Germantown en Pennsylvania [EUA] con unas 20 familias; en 1729 Mack llegó a Germantown con unos 120 miembros de la congregación de Krefeld; ya con todos los Hermanos reubicados en Pennsylvania, la obra empezó a crecer y se formaron nuevas congregaciones en Coventry, Conestoga y otros lugares cercanos, pero en 1776 solamente había unos mil miembros entre veinte congregaciones en los estados de Pennsylvania, Nuevo Jersey, Maryland Virginia y las Carolinas; en América trataron de conservar las tradiciones alemanes en su cultura y idioma; en Pennsylvania, eran conocidos como "Hermanos Bautistas Alemanes"; tenían una causa común con los Cuáqueros por su oposición al sistema de esclavitud por ser pacifistas; en 1882 tenían unos 58.000 miembros en muchos estados de costa a costa.

B2.31041 Iglesia de los Hermanos (Ashland, OH)

En 1882 hubo una división entre los Hermanos tradicionalistas y los Hermanos progresistas, y los últimos salieron de la Iglesia Madre ("German Baptist Brethren Church") y se establecieron una nueva organización, bajo el nombre La Iglesia de los Hermanos ("The Brethren Church"), con sede en Ashland, Ohio. Los miembros de este nuevo movimiento se identificaron con la vida religiosa de la cultura dominante (Anglo-Sajona) y crearon escuelas, exigieron la educación teológica para sus ministros, ordenaron mujeres al ministerio, y participaron activamente en la obra misionera nacional y foránea. En 1921, la Iglesia adoptó una declaración de fe conservadora, titulada "The Message of the Brethren Ministry" (El Mensaje del Ministerio de los Hermanos). En 1878 se fundaron "Ashland College" y más tarde "Ashland Theological Seminary" (1906) in Ashland, Ohio.

B2.31042 Iglesia Gracia de los Hermanos (Winona Lake, IN)

En 1939 hubo una división en La Iglesia de los Hermanos entre los fundamentalistas y los progresistas, y unos 30.000 miembros fundamentalistas salieron de la Iglesia Madre para formar "Fellowship of Grace Brethren Churches" (Compañerismo de Iglesias Gracia de los Hermanos) con sede en Winona Lake, Indiana. Esta Iglesia fundó el Seminario Teológica Gracia en 19??.

B2.3200 Iglesias Metodistas

(1739, Juan y Carlos Wesley y Jorge Whitfield, Inglaterra; wesleyanismo o "metodistas" = por su metodología de organizar sus seguidores en cédulas y sociedades independientes para cultivar una vida cristiana de santidad)

Perspectiva global: era un movimiento de avivamiento dentro de la Iglesia Anglicana, que recibió su inspiración por el movimiento pietista; en 1678 se formaron "sociedades religiosas" [cédulas de estudio bíblico, oración, compañerismo y obra social] similares a los *collegia pietatis* de Spener y Francke en Alemania, que produjeron resultados positivos en Inglaterra y Irlanda; en 1700 habían unos cien "sociedades" en Londres entre los anglicanos que buscaban una vida religiosa más "entusiástica"; el padre de Juan y Carlos Wesley era un miembro activo de una de estas sociedades pietistas de Londres, aunque era un ministro anglicano; Juan Wesley [1703-1791], al graduarse de la Universidad de Oxford en 1728, fue ordenado al ministerio anglicano; en 1735 Juan y su hermano, Carlos, hicieron un viaje misionero a la Colonia de Georgia para predicar el evangelio entre los indios, pero sus experiencias entre los "salvajes" y los colonos eran muy frustrantes y ambos regresaron a Inglaterra en 1738; al llegar a Londres, Juan asistió una reunión de una sociedad pietista en la Calle Aldersgate para escuchar la lectura de "un comentario de Martín Lutero sobre la carta de Pablo a los Romanos", y Juan tuvo una experiencia espiritual transformadora con Cristo [nacer de nuevo]; después de su conversión, Juan viajó a Alemania para visitar la aldea Hurrnhut, donde conversaba con los hermanos moravos la vida cristiana y la teología evangélica; pero Juan no estuvo de acuerdo con el Conde Zinzendorf sobre la doctrina de la "perfección" cristiana; Zinzendorf enseñaba que el creyente fue perfeccionado por Cristo en el momento de la conversión, pero Wesley era de la opinión que la "perfección" era una segunda experiencia de gracia después de la conversión; más tarde, según su propio testimonio, Juan dijo que él había recibido la "santificación" [1 de enero, 1739] como una experiencia definitiva y instantánea de obra de gracia de Cristo [conocida como "la segunda bendición"]; esta doctrina llegó a ser algo muy importante dentro del wesleyanismo y más tarde entre los grupos que salieron de la Iglesia Metodista como parte del "Movimiento de Santidad" [1860s]; desde 1740 la teología wesleyana clásica fue definida y el movimiento wesleyana tuvo mucho impacto en Inglaterra y las Américas; entre 1740 y 1784 la mayoría de los predicadores metodistas eran laicos y el metodismo era un movimiento de avivamiento [de tipo no conformista pero no separatista] dentro de la Iglesia Anglicana; al separarse, la base doctrinal de las "sociedades metodistas" fue definida por Juan Wesley y aprobada por la Conferencia Metodista de Baltimore en 1784, conocida como "los 25 Artículos de Religión" [una modificación de los "los 39 Artículos de Religión" de la Iglesia Anglicana]; los metodistas son arminianos y su gobierno eclesiástico es de tipo episcopal; era una reacción contra una iglesia madre formal y fría, y contra el calvinismo ortodoxo de la época; era un movimiento del pueblo y los obreros metodistas predicaban el evangelio de Cristo al aire libre, en granjas, en salas públicas, en las cárceles, en casas particulares o donde quieran; los convertidos fueron organizados en "clases" o grupos de discipulado e en "sociedades" [congregaciones] para celebrar el culto público; a partir del 1744, los obreros metodistas celebraron conferencias anuales y se establecieron "circuitos" [una cadena de lugares de trabajo ministerial] atendidos por los predicadores.

La expansión a las Américas: la obra metodista americana se inició en Nueva York por un laico, Felipe Embury, en 1766; en 1769 Wesley envió los predicadores laicos Boardman y Pilmoor a las colonias y ellos trabajaron en Nuevo York, Nuevo Jersey y Pennsylvania; en 1772 llegó el laico metodista Roberto Williams para trabajar en Maryland y Virginia; estos tres misioneros laicos predicaban en las parroquias anglicanas con el apoyo de clérigos anglicanos simpatizantes, quiénes administraban los sacramentos del bautismo y la cena del Señor; para 1777 había unos siete mil metodistas en las Américas con la mayoría en Virginia y Carolina del Norte; por causa de la Revolución Americana en 1776 se dividieron en las ramas [subfamilias] británica y americana; la Iglesia Metodista Episcopal se organizó formalmente en 1784 en Baltimore, Maryland, con Tomás Coke y Francis Asbury como superintendentes [obispos] de las sociedades metodistas en América; en 1844, antes de la Guerra Civil [1860s], la obra metodista se dividió en dos: la Iglesia Metodista Episcopal Norte [en contra al sistema de la esclavitud] y la Iglesia Metodista Episcopal Sur [a favor de la esclavitud]; éstas dos iglesias [más la Iglesia Metodista Protestante que se formó en 1830] se unieron en 1939 bajo el nombre, la Iglesia Metodista Unida,

para constituirse en la iglesia protestante más grande en los EUA de aquel tiempo, con 40.000 congregaciones y 8.5 millones de miembros; en el caribe, hubo obra metodista en todas las colonias británicas antes de 1830, con una perspectiva tanta evangelística como anti-esclavista; la obra misionera metodista de los EUA logró establecerse en América Latina a partir de los 1870s en México, Argentina, Chile, Uruguay y Brasil; hoy en día, hay más de 20 denominaciones en los EUA que usan la palabra "metodista" como parte de su nombre oficial, aunque algunas pertenecen a la Familia del "Movimiento de Santidad".

B2.3300 Iglesias "libres" Escandinavos (1830s, Suecia, Noruega y Dinamarca)

Iglesias independientes [libres del Estado] que tienen su origen en el movimiento pietista adentro de la Iglesia Luterana estatal en los países escandinavos desde los 1830s; hubo un avivamiento en Suecia bajo el liderazgo de Carl Olof Rosenius que impactó también a Noruega y Dinamarca; al emigrarse a los EUA, muchos escandinavos se ubicaron en los estados del Medio-Oeste donde se afiliaron con los sínodos luteranos existentes; pero los suecos empezaron a crear sus propios sínodos en 1873 [Sínodo Luterano Sueco Misional] y en 1884 [Sínodo Luterano Sueco Ansgarius]; pero en 1885 estos dos sínodos se unieron para formar "la Iglesia Evangélica Misional del Pacto en América", hoy conocido como "la Iglesia Evangélica del Pacto de América"; pero algunas de las iglesias en estos dos sínodos no querían seguir como luteranas y se organizaron una obra independiente bajo el nombre, "la Iglesia Evangélica Libre Sueca" [1884]; en Noruega, como consecuencia del avivamiento, se formaron iglesias independientes de tipo pietista como "la Iglesia del Pacto de Noruega"; miembros de esta iglesia se emigraron a los EUA donde se formaron varias asociaciones de "Iglesias Evangélicas Libres" [1891]; en 1909 las dos asociaciones se unieron bajo el nombre, "la Asociación Iglesia Evangélica Libre Noruega-Danesa; en 1950, esta última y "la Iglesia Evangélica Libre Sueca" se unieron para formar "la Iglesia Evangélica Libre de América"; estas denominaciones tienen obra misionera en varios países de América Latina, además de la obra de una misión independiente que tiene su base de apoyo entre los escandinavos, "La Misión Alianza Evangélica" [TEAM]; las asociaciones de iglesias vinculadas a TEAM en América Latina forman parte de esta subfamilia.

B2.4000 FAMILIA FUNDAMENTALISTA INDEPENDIENTE (1827, John N. Darby; Plymouth, Inglaterra; dispensacionalistas)

Perspectiva global: Juan Nelson Darby [1800-1882], clérigo anglicano, quién se separó de la Iglesia Anglicana en 1827 y empezó a formar "asambleas de hermanos" sin afiliaciones denominacionales [tipo de gobierno "congregacionalista"]; como líder principal de los "Hermanos" de Plymouth, Inglaterra, Darby definió la postura teológica conocida hoy como "dispensacionalismo" [la división del estudio bíblico en siete periodos o "dispensaciones"]; aunque esta perspectiva bíblica es compartida por iglesias fundamentalistas de muchas denominaciones distintas, los miembros de la Familia Fundamentalista Independiente no reconocen ninguna estructura eclesiástica fuera de la congregación local; su forma de interpretar la Biblia es muy literal y en base de la versión inglesa del rey Santiago de 1611; son de la postura calvinista-moderada; la enseñanza escatológica de Darby era muy particular y llegó a ser la interpretación oficial de los fundamentalistas: el regreso de Cristo "en el cielo" para llevar a los creyentes vivos y muertos antes del inicio de los siete años de la Gran Tribulación [Apocalipsis 7:14], seguido por el regreso de Cristo a la tierra para reinar por mil años [la postura premilenio], y después vendrá el Gran Día de Juicio; la teología de Darby tuvo un gran impacto entre los Protestantes conservadores a partir de los 1870s; otros líderes importantes de ésta familia son Jorge Muller y G. Campbell Morgan de Inglaterra y Dwight L. Moody y C.I. Scofield de los EUA; Moody [1837-1899] era un famoso evangelista laico y fundador del Instituto Bíblico Moody en Chicago, Illinois; el Dr. Scofield era el editor general de una edición de la Biblia [basado en la versión inglesa del rey Santiago de 1611], conocido como "la Biblia Anotada de Scofield" [publicado en 1909], que llegó a ser muy popular entre los laicos; el uso amplio de la Biblia de

Scofield ayudó muchísimo en la difusión de la doctrina dispensacionista entre la gente de habla inglés; aunque el uso del nombre "fundamentalista" no era muy popular hasta los 1910s, los dispensacionistas son "fundamentalistas" también; pero no todos los dispensacionistas y fundamentalistas son miembros de esta Familia, solamente los que siguen la tradición separatista de Darby de formar congregaciones independientes; históricamente tienen una actitud anti-denominacional.

- B2.401 Los Hermanos de Plymouth (1827, John N. Darby; Plymouth, Inglaterra; darbistas)
 Perspectiva global: "Los Hermanos" o "Los Hermanos Cristianos" son los nombres que ellos mismos usan; el nombre "Los Hermanos de Plymouth" se usan los historiadores para diferenciarlos de otros grupos de "hermanos", como los "Hermanos Moravos" o los "Hermanos Menonitas", etc.; al principio del movimiento, no tuvieron sus propios templos sino celebraron sus cultos en salas alquiladas o casas particulares y pusieron el nombre "Asamblea Evangélica" o "Sala Evangélica" arriba de la puerta; en América Latina son conocidos como las "Hermanos Libres" o "Hermanos Cristianos" en muchos países; ellos lograron tener una obra fuerte en Argentina, Venezuela, Guatemala y Honduras; nunca han tenido mucha fuerza como movimiento en los EUA y, según el censo de 1890, tenían solamente 314 grupos con unos 6.600 miembros, con concentraciones más grandes en los estados de Nuevo York, Nuevo Jersey, Illinois, Pennsylvania y Michigan; están divididos en dos partidos principales: los hermanos abiertos y los hermanos exclusivos.)
- B2.4011 Los Hermanos Abiertos/Hermanos Cristianos (1848, mantienen relaciones fraternales con creyentes fundamentalistas de otras agrupaciones; tienen vínculos comunes como casas editoriales, boletines informativos y agencias misioneros como "Christian Missions in Many Lands"/Misiones Cristianas en Muchas Tierras de Wheaton, Illinois [EUA] y "Missionary Service Committee"/Comité de Servicio Misionero de Canadá; Walterick Publishers de Kansas City, Kansas; Emmaus Bible College en Dubuque, Iowa)
- B2.4012 Los Hermanos Exclusivos (1848, tienen relaciones fraternales exclusivamente con otros "hermanos/ hermanas" de la misma facción; hay muchas facciones dentro de la misma subfamilia de Hermanos Exclusivos; son conocidos como "Salas Evangélicas" o "Asambleas de Hermanos")
- B2.401201 Los Hermanos (Rama Ames, 1949; casas editoriales en Minnesota y Pennsylvania)
- B2.401202 Los Hermanos (Rama Raven-Taylor, hacia 1905; principalmente en Nuevo York y California)
- B2.401203 Los Hermanos (Rama-Reunidos, hacia 1926; editorial en Danville, Illinois, "Gracia y Verdad"/Grace and Truth Publishers)
- B2.401204 Los Hermanos (Rama Tunbridge Well, hacia 1909; casa editorial en Addison, Illinois, "Verdad Bíblica"/Bible Truth Publishers)
- B2.401205 Otros grupos de "los Hermanos" (exclusivos)
- B2.402 Iglesias que nacieron de la obra de la Misión Centroamericana [CAM], ahora, "CAM Internacional" (1890s, C.I. Scofield, Dallas, Texas) Las iglesias evangélicas centroamericanas/mexicanas/ españoles que mantienen vínculos con la CAM Internacional; en sus respectivos países, éstas asociaciones de iglesias funcionan como una denominación tradicional con lazos fuertes con la Misión y sin relaciones fraternales con otras iglesias; era una de las misiones pioneras que abrieron obra evangélica en Centro América [1890s] y hoy en día tienen asociaciones de iglesias en todos los países centroamericanos, México, España y los EUA; aunque históricamente la Misión CAM no tenía obra en los EUA, solamente en Mesoamérica y España, más reciente se han iniciado obra misionera entre los hispanos en varios estados.)

- B2.403 El Movimiento de Iglesias Bíblicas Independientes (1910s, muchas de las cuales estaban relacionadas con el Instituto Bíblico Moody de Chicago, Illinois, EUA; este instituto era un centro importante de la enseñanza dispensacionalista en los estados del Medio-Oeste; no es una denominación, sino una confraternidad de iglesias independientes)
- B2.404 El Movimiento de la "Iglesia Local" (1920s, Watchman Nee, China)
- B2.4041 El Movimiento de Witness Lee (1960s, "Living Stream Ministries" en Los Angeles; Witness Lee era discípulo de Watchman Nee y entre los dos movimientos hay diferencias de opinión)
- B2.405 Los cristianos congregados en el nombre del Señor ("The Church Which is Christ's Body"; hacia 1925, Mauricio M. Johnson; Los Angeles, California, EUA; tienen obra misionera en El Salvador.
- B2.406 Iglesias Independientes Fundamentalistas de América ("Independent Fundamental Churches of America"; 1930, O.B. Bottorff; Cicero, Illinois, EUA)
- B2.407 Compañerismo del Evangelio de Gracia ("Grace Gospel Fellowship"/"Grace Ministries, International"; 1938, J.C. O'Hair; Chicago, Illinois; Grace Bible College, Grand Rapids, Michigan)
- B2.408 Iglesias Asociadas del Evangelio ("Associated Gospel Churches"; 1939, Dr. W.O.H. Garman; Pittsburg, Pennsylvania; con ahora en Grandville, Michigan; tiene obra misionera en América Latina)
- B2.409 Iglesias Cristianas Independientes Internacionales/"Independent Christian Churches International" (1984, Donald Ned Hicks; Dallas, Texas)
- B2.410 Otras iglesias autónomas/independientes similares.
- B2.500 FAMILIA DEL MOVIMIENTO DE SANTIDAD (1830s, Carlos Finney, Ohio; 1867, campamentos de avivamiento, Nuevo Jersey)**

Postura global: un movimiento de avivamiento y protesta dentro de la tradición Wesleyana [postura Arminiana] que empezó en los 1830s bajo el ministerio del famoso evangelista, Carlos Finney, vinculado con el Colegio Oberlin de Ohio desde 1837; Finney y otros evangelistas de diferentes denominaciones celebraron reuniones especiales de tipo "avivamiento" que tenían un impacto fuerte entre la gente común y corriente durante la primera mitad del siglo XIX, especialmente en la frontera americana; hubo un "avivamiento religioso general" en 1858 que tuvo más impacto en los estados norteros que en la región del sur; pero la Guerra Civil [1861-1865] paró el avivamiento y se sumergió la nación en una lucha terrible y sangrienta; al terminar la guerra, los estados afectados empezaron un proceso de reconstrucción; en julio de 1867 se celebró "un campamento de verano para la promoción de la santidad a nivel nacional" en Vineland, Nuevo Jersey, y se formó "la Asociación Nacional de Santidad"; entre 1867 y 1883 se celebraron unos 50 campamentos similares en diferentes estados, pero la mayoría de ellos en terrenos metodistas y relacionados con las conferencias metodistas anuales; tanto ministros y laicos metodistas, como gente de otras denominaciones, recibieron "la segunda bendición" [una experiencia instantánea de santificación como una segunda obra de gracia, después de la conversión = la primera obra de gracia]; pero no todos los obispos y pastores metodistas apoyaron "el movimiento de santidad" [con base en la doctrina wesleyana de la santificación o perfección cristiana]; los conservadores apoyaron el movimiento de santidad, pero los liberales se lo opusieron, formando así un choque de partidos; hubo una reacción contra la inmoralidad social de la nación en la época posguerra y la modernización de la iglesia--el uso de órganos, coros con

uniformes especiales, sillas mas cómodas, templos alfombrados y otras innovaciones lujosas; protestaron de la preparación de ministros en instituciones educativas superiores [una expresión anti-intelectualista], especialmente donde se enseñaron teorías teológicas y científicas nuevas [por ejemplo, "la crítica superior" y el darwinismo]; habían muchas predicaciones negativas [no fumar, no bailar, no tomar licor, etc.]; por consiguiente, muchos líderes metodistas y sus iglesias optaron por separarse de la Iglesia Metodista Episcopal [ramas Norte y Sur]; entre 1880-1910 se formaron docenas de denominaciones nuevas de tipo "santidad".

- B2.501 Allegheny Wesleyan Methodist Church (Original Allegheny Conference) (1968)
- B2.502 American Rescue Workers (1884)
- B2.503 Apostolic Christian Churches (Nazarean) (1896-1897)
- B2.504 Bible Methodist Connection of Churches (1970)
- B2.505 Christian and Missionary Alliance/Alianza Cristiana y Misionera (1897)
- B2.5051 Church of Christ (Holiness) USA (1894)
- B2.506 Churches of Christ in Christian Union (1909)
- B2.507 Church of God/Iglesia de Dios (Anderson, Indiana) (1880)
- B2.508 Church of God (Holiness) (1914)
- B2.509 Church of the Nazarene/Iglesia del Nazareno (1895, 1908, 1919)
- B2.5091 Church of the Bible Covenant (1967)
- B2.510 Churches of God (Independent Holiness People) (1922)
- B2.511 Evangelical Christian Church (Wesleyan) (1889, Heavenly Recruit Association)
- B2.512 Evangelical Church of North America (1968)
- B2.513 Free Methodist Church of North America/Iglesia Metodista Libre de Norte América (1860)
- B2.514 Grace and Hope Mission (1914)
- B2.515 (vacante)
- B2.516 (vacante)
- B2.517 National Association of Holiness Churches (1967)
- B2.518 Pillar of Fire Churches (1917)
- B2.519 Salvation Army/Ejercito de Salvación (1878)
- B2.520 The Missionary Church/La Iglesia Misionera (1969, Fort Wayne, IN)
- B2.521 Volunteers of America (1896)
- B2.522 Wesleyan Church/Iglesia Wesleyana (1968)
- B2.523 Wesleyan Holiness Association of Churches (1959)

- B2.599 Otros: unos de los grupos más conservadores entre los Cuáqueros cabe aquí.)

B2.600 FAMILIA DEL MOVIMIENTO RESTAURACIONISTA (1832, Barton Stone y Tomás y Alexander Campbell; Lexington, Kentucky; estonitas y campbelistas = restauracionistas)

Perspectiva global: el movimiento empezó en Kentucky, Ohio, Pennsylvania, Virginia y las Carolinas como consecuencia del avivamiento espiritual de los 1790s-1810s, conocido como "el Avivamiento de Cumberland", y la búsqueda entre los pastores y los laicos en la frontera para "la restauración de la Iglesia cristiana primitiva del primer siglo", y como una reacción contra las estructuras denominacionales, la teología moderna de aquel tiempo, y el "profesionalismo" de los ministros ordenados; representa una postura anti-denominacional con un enfoque fuerte sobre la independencia y la autoridad de la congregación local bajo un liderazgo laico; uno de los principios básicos enseñados por Tomás Campbell era "Cuándo hablan las sagradas escrituras, nosotros hablamos; cuándo las escrituras no hablan, nosotros no hablamos"; Walter Scott, uno de los líderes campbelistas [1830s], empezó a predicar sobre Hechos 2:38, dando una nueva interpretación al pasaje: "los arrepentidos deben bautizarse en el Nombre de Jesús [por inmersión] 'para' recibir el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo"--una doctrina que provocó una ola de oposición contra los campbelistas por enseñar "la regeneración espiritual por

- el bautismo en agua" ["baptismal regeneration"]; pero miles de personas que fueron bautizados como niños por rociar [presbiterianos, episcopales, luteranos, metodistas y otros] aceptaron el mensaje de los campbelistas y fueron rebautizados como adultos por rociar "para la remisión de los pecados"; congregaciones enteras quebraron sus lazos denominaciones y se afiliaron con "los Cristianos", especialmente los pioneros en el Valle del Río Ohio, durante los 1820-1860s; pero entre 1849 y 1906 los líderes y congregaciones del movimiento restauracionista se dividieron por causa de conflictos sobre el uso o no de "sociedades misioneras" y el uso o no de los instrumentos musicales [p.ej., órganos] en la iglesia y se formaron las ramas Instrumentales y No-Instrumentales, con una separación definitiva en 1906; son agrupaciones de iglesias independientes y solamente "La Iglesia Cristiana/Discípulos de Cristo" se considere a sí misma como una "denominación" [desde 1968]; la mayoría de las congregaciones que no participaron en la centralización del movimiento y se quedaron fuera de la reestructuración que creó "La Iglesia Cristiana/Los Discípulos de Cristo" [Instrumentales] en 1968, son conocidas como "Iglesias Cristianas" y "Iglesias de Cristo" [Instrumentales]; el movimiento restauracionista representa la postura arminiano, su gobierno eclesial es del tipo "ultra-congregacionalista", y la mayoría son de la postura posmilenio.
- B2.601 Iglesia Cristiana/Discípulos de Cristo (1832, se unieron un grupo de congregaciones ex-presbiterianas [eran parte del Presbiterio de Springfield durante 1804], llamadas "La Iglesia Cristiana", bajo el liderazgo del pastor Barton W. Stone en Kentucky, con las iglesias de "la Asociación Cristiana" [1809] guiados por los Campbell, Tomás y Alejandro [padre y hijo] de trasfondo presbiteriano [irlandeses educados en Escocia] pero afiliados entre 1813-1830 con la Asociación Bautista Mahoning/Redstone en Pennsylvania, para formar una nueva asociación de iglesias bajo el nombre: "Iglesia Cristiana/Discípulos de Cristo"; en 1917 se formó la Convención Internacional para crear una infraestructura más centralizada; en 1968, hubo una reestructuración de la Convención Internacional y se formó una organización formal de tipo denominacional con su sede nacional en Indianapolis, Indiana; ésta es la rama más liberal del movimiento y son miembros del Concilio Nacional de Iglesias [NCC] y del Concilio Mundial de Iglesias [WCC]; en 1986 habían unas 4.386 congregaciones con 794.326 miembros afiliados en los EUA; la primera institución educacional fundada por el movimiento restauracionista, "Bethany College" fundada en 1840 por Alejandro Campbell en Bethany, West Virginia, sigue afiliada con los Discípulos de Cristo)
- B2.602 La Congregación Cristiana (1887, La Follette, Tennessee; con raíces en las iglesias independientes que se formaron en el Valle del Río Ohio hacia 1789; la primera iglesia de la "Congregación Cristiana" se formó en Kokomo, Indiana, en los 1880s; en 1986 habían unas 1.456 congregaciones con 106.800 miembros afiliados en los EUA)
- B2.603 Iglesias de Cristo/No-Instrumentales (1906, relacionadas a Pepperdine University [Malibu, California], Abilene Christian University [Abilene, Texas] y David Lipscomb College [Nashville, Tennessee]; casa editorial en Austin, Texas: "Firm Foundation Publishing House"; apoyan la revista "The Gospel Advocate" de Nashville, Tennessee; tienen escuelas dominicales y usan copas individuales para celebrar la Cena del Señor; en 1986 habían unas 10.165 congregaciones con 935.500 miembros afiliados; no tiene relaciones fraternales con los otros grupos)
- B2.6031 Iglesias de Cristo/No-Instrumentales/"Copa Unica" (1915, vinculadas a la revista "Old Paths Advocate" de Springfield, Missouri; no tienen escuelas dominicales y usan "una sola copa" para celebrar la Cena del Señor; en 1986 habían unas 400 congregaciones afiliadas; no tienen relaciones fraternales con los otros grupos)
- B2.6032 Iglesias de Cristo/No-Instrumentales/Pre-Milenario (1920s, vinculadas a la revista "Work and Word" de Louisville, Kentucky; apoyan la reunión anual de "Louisville Christian Fellowship Week"; son de la postura teológica "premilenario"; no tienen relaciones fraternales con los otros

grupos que son de la postura posmilenio; en 1986 habían unas 100 congregaciones con 12.000 miembros en los EUA)

- B2.6033 Iglesias de Cristo/No-Instrumentales/No-Escuela Dominical (1936, vinculadas a las revistas: "Gospel Tidings", "Christian Appeal" y "West Coast Evangel"; apoyan el "West Angelo School of Evangelism" de San Angelo, Texas; no tienen relaciones fraternales con los otros grupos; en 1986 habían unas 600 congregaciones afiliadas)
- B2.6034 Iglesias de Cristo/No-instrumentales/Conservadores (1960s, vinculadas a la revista "The Gospel Guardian" de Lufkin, Texas; apoyan Florida College de Tampa, Florida; en 1986 habían unas 2.800 congregaciones con 100.000 miembros afiliados en los EUA; no tienen relaciones fraternales con los otros grupos)
- B2.6035 Iglesias de Cristo/No-Instrumentales/Movimiento de Crossroads (1970, Charles H. Lucas; Gainesville, Florida; hay unas 150 congregaciones afiliadas)
- B2.6036 Iglesias de Cristo/No-Instrumentales/Liberal (1973, vinculadas a la revista "Restoration Review" de Denton, Texas; ellas promueven la unidad entre todos los miembros del movimiento restauracionista)
- B2.604 Iglesias Cristianas y Iglesias de Cristo Independientes/Instrumentales (1927, Indianapolis, Indiana; se crearon la "Convención Cristiana Norteamericana" como un movimiento conservador entre la Iglesia Cristiana/Discípulos de Cristo y como una reacción contra "el modernismo" y la teología liberal; relacionadas al Pacific Christian College, Fullerton, California; casa editorial en Cincinnati, Ohio: Standard Publishing Company; se reúnen anualmente en la "Convención Cristiana Norteamericana"; tienen escuelas dominicales y usan copas individuales para celebrar la Cena del Señor; en 1987, tenían unas 5.688 congregaciones con 1.086.950 miembros en los EUA; si, tratan de tener relaciones fraternales con los otros grupos)
- B2.605 Asociación Nacional de Iglesias Cristianas Libres y Autónomas (1968, Alvin E. Houser; Centex, Texas; la mayoría de las congregaciones relacionadas con esta asociación son del Sur-Oeste de los EUA)
- B2.699 Otras Iglesias Cristianas/Iglesias de Cristo

B3.000 FAMILIA ADVENTISTA

(1831, Guillermo Miller, Nuevo York, EUA; 1840s, Elena G. White, Nuevo Hampshire; conocidos como "adventistas")

Perspectiva global: adentro del Movimiento Protestante había una variedad de opiniones sobre "el regreso del Señor y el fin del mundo" y otras temas proféticas; en 1831, un laico bautista, Guillermo Miller, empezó a predicar sobre el retorno eminente de Jesús y puso la fecha del 14 de marzo de 1844; unos 50.000 seguidores creyeron en las profecías de Miller y esperaban el momento indicado, pero Cristo no vino; Miller y Samuel Snow ajustaron la fecha para el 22 de octubre, pero nada pasó; la última fecha llegó a ser el momento de "la Gran Desilusión" entre los "adventistas" [advento = "la llegada del Señor"]; entre los seguidores de Miller habían muchos bautistas, congregacionalistas y metodistas que no querían regresar a sus viejas congregaciones por el escándalo que fue creado; aunque Miller pidió disculpas y reconoció su error de escoger una fecha tan definida para el retorno del Señor, el no quiso renunciar de sus creencias básicas y siguió adelante; entre sus seguidores habían diferencias de opinión sobre el sábado, las leyes y las costumbres de los judíos, la interpretación de las profecías, etc., y se formaron varias agrupaciones; una de las denominaciones más grandes entre los adventistas tuvo su origen en Washington, Nuevo Hampshire en 1844-1845 bajo el liderazgo de la señora Elena G. White, una

profetisa que hizo una reinterpretación de las enseñanzas de Miller; la señora White escribió varios libros que tuvo un impacto favorable entre muchos de los seguidores de Miller, aunque otros no aceptaron las profecías y enseñanzas de ella; como consecuencia del desarrollo histórico del movimiento adventista, hoy en día hay tres subfamilias Adventistas.

- B3.100 Subfamilia Millerista Sabática (1840s, Ellen G. White: p.ej., Iglesia Adventista del Séptimo Día, Washington, D.C.; Iglesia Adventista, Movimiento de la Reforma, Roanoke, Virginia; Conferencia Cristiana del Séptimo Día, Nuevo York; gobierno eclesial de tipo democrático-representativo)
- B3.200 Subfamilia Millerista Dominical (1854, Jonathan Cummings; gobierno eclesial de tipo "congregacionalista"; ej., Iglesia Cristiana Adventista, Charlotte, Carolina del Norte; Conferencia General de la Iglesia de Dios--Fe de Abrám, Oregon, Illinois)
- B3.300 Subfamilia del Movimiento de la Iglesia de Dios (1866, sabatistas que rechazan las enseñanzas de Ellen White; p.ej., Conferencia General de la Iglesia de Dios del Séptimo Día, Denver, Colorado); Iglesia de Dios del Séptimo Día, Caldwell, Idaho; Concilio General de las Iglesias de Dios, Meridian, Idaho)

B4.000 TRADICION PENTECOSTAL (1901, Carlos Parham en Topeka, Kansas, EUA; 1906, Guillermo Seymour en Los Angeles, California)

Perspectiva global: son conocidos como "pentecostales" por el uso de "glossolalia" = "hablar en otras lenguas" por el poder del Espíritu Santo, lo que los pentecostales llaman "la llenura" o "el bautismo" del Espíritu Santo"; durante el periodo 1901-1910 habían ocurrencias de "señales y maravillas" alrededor del mundo, similares a lo que pasó en el Día de Pentecostés [Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2]; miles de creyentes, miembros de las iglesias de muchas denominaciones, recibieron el bautismo del Espíritu Santo y fueron echados de sus iglesias, incluyendo muchos pastores denominacionales que llegaron a fungir como los primeros ministros pentecostales; además miles de no creyentes fueron convertidos por la obra evangelística de los primeros pentecostales y fueron incorporados a las filas de las primeras iglesias pentecostales; por las diferencias doctrinales entre los líderes de diferentes denominaciones y tendencias teológicas, desde temprano se dividieron el movimiento pentecostal en las distintas Familias Pentecostales nombradas abajo; David Barrett estimó que, al nivel mundial, para 1990 habrían unos 405.551.280 miembros pentecostales en 1.474.800 congregaciones [esto incluyen a los católicos carismáticos].

B4.0100 Familia Pentecostal de la Fe Apostólica (1901, con raíces en "la Misión de la Fe Apostólica" de Carlos F. Parham [1873-1929] en Kansas, y más tarde en Houston, Texas)

En 1906 Parham organizó "El Movimiento de la Fe Apostólica" de Baxter Springs, Kansas [la primera denominación pentecostal en los EUA]; en 1906, William J. Seymour [1870-1922] fundó "la Misión de la Fe Apostólica" en la calle Azusa de Los Angeles; en 1907, Florence Louise Crawford estableció la "Misión de la Fe Apostólica" en Portland, Oregon; también en 1907, George S. Paul fundó "la Misión de la Fe Apostólica" en Vancouver, Colombia Británica, Canadá; otras iglesias independientes nacieron así con una convicción "ultracongregacionalista" y usando las palabras "la Fe Apostólica" en su nombre, y que definieron los oficios de "apóstoles" y "profetas" además de los de pastores, maestros, evangelistas, etc.; en 1908 habían unos 25.000 apostólicos en Kansas, Missouri, Oklahoma y Texas; ésta familia tiene sus raíces en un movimiento pre-pentecostal en Inglaterra de los 1830s, bajo el liderazgo del pastor presbiteriano Eduardo Irving [1792-1834], conocido como "la Iglesia Católica Apostólica"; en Gran Bretaña se formaron dos organizaciones de tipo Parham: la "Iglesia de la Fe Apostólica" por W.O.

Hutchinson en 1908 y la "Iglesia Apostólica" por los hermanos Williams [Daniel y William] en Gales hacia 1915-1916; en América Latina las primeras iglesias fueron fundadas hacia 1904 por el canadiense, Frederick Mebius, en El Salvador: Movimiento Apostólica Libre, Iglesia Apóstoles y Profetas y Iglesia Apostólica "El Aposento Alto".

B4.0200 Familia Pentecostal de Santidad (1907, los arminianos con trasfondo en el movimiento de santidad empezaron a formar sus propias denominaciones de tipo episcopal)

Ejemplos: Iglesia de Dios [1907, Cleveland, TN]; Iglesia de Dios en Cristo [1908], Iglesia Pentecostal de Santidad [1909]; La Iglesia Pentecostal de Cristo [1917], Iglesia Congregacional de Santidad [1920], Iglesia de Dios de la Profecía [1923], el Concilio Latinoamericano de Iglesias Cristianas [CLADIC, 1923]; Iglesia Cristiana Damasco [1939], etc.

B4.0300 Familia Pentecostal del Nombre de Jesús/"Sólo Jesús" (1913-1914, R.E. McAlister y Frank J. Ewart en el campamento pentecostal del Arroyo Seco, entre Los Angeles y Pasadena)

Aunque el mensaje de "sólo Jesús" estuvo presente desde el principio del movimiento pentecostal [Parham utilizó la fórmula "sólo Jesús" en 1903], a partir del 1914 los evangelistas Ewart y Glenn A. Cook fueron "rebautizados en el nombre de Jesús" en Los Angeles y ellos empezaron a predicar éste mensaje en sus giras evangelísticas en el Medio-Oeste; muchos ministros pentecostales prominentes fueron rebautizados durante 1915-1916 y la doctrina de "sólo Jesús" llegó a ser un asunto conflictivo en las consultas entre los líderes que formaron "las Asambleas de Dios" en 1914-1916 con la aprobación de la fórmula bautismal trinitaria; los líderes del movimiento "sólo Jesús" tenían que salir del concilio y ellos empezaron a formar sus propias organizaciones; ejemplos: Asamblea General de Asambleas Apostólicas [1917], Asambleas Pentecostales del Mundo [1906, incorporada en 1919], Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús [hacia 1914], Iglesia Pentecostal [1925], Iglesia Apostólica de Jesucristo [1925]; Asambleas Pentecostales de Jesucristo [1932], Iglesia Pentecostal Unida [1945], etc.

B4.0400 Familia Pentecostal de la Obra Completa (1910, William H. Durham de "North Avenue Mission" en Chicago, Illinois)

Durham definió la doctrina de "la obra completa de Calvario" que fue aceptada por miles de pentecostales de trasfondo calvinista [presbiterianos, reformados, bautistas, congregacionalistas, etc.] pero no bien recibida por los del movimiento de santidad; ejemplos: La Iglesia Bautista Pentecostal del Libre Albedrío [1907], Las Asambleas de Dios [1914-1916], Asambleas Pentecostales de Canadá [1917], La Iglesia de Dios Pentecostal de América [1919], La Iglesia de Dios Pentecostal [1919-1921, Puerto Rico], Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular [1923], Los Defensores de la Fe [en 1932 se hizo pentecostal], Iglesias de la Biblia Abierta [1935], Iglesia de Cristo Misionero [1938], Asamblea de Iglesias Cristianas de Nueva York [1938], etc.

B4.0500 Familia Pentecostal Sabática (1920s, Ernest William Sellers en Havana, Cuba)

Sellers, conocido como "Daddy John", fundó la Iglesia Evangélica Internacional [IEI] en los 1920s; la iglesia es conocida también por Bando Evangélico Gedeón y los Soldados de la Cruz de Cristo; desde 1969 la sede de la IEI está en Miami, Florida; otro ejemplo: la Asociación de Asambleas Pentecostales del Séptimo Día [desde 1931, pero incorporada en 1967] en Vancouver, Washington)

B4.0600 Familia Pentecosal Movimiento de Liberación y Sanidad Divina (ca. 1946, iglesias que nacieron por las campañas de predicadores independientes como Branham, Lindsay, Wyatt,

Osborne, Roberts y Allen en los EUA, y por Osborne, Hicks, Melgar, Avila, etc. en América Latina)

Después de las campañas, se fundaron nuevas iglesias con una fuerte énfasis sobre la sanidad divina y la liberación de los endemoniados; este movimiento representa una tendencia radical entre los pentecostales; unos ejemplos de Costa Rica son: La Cruzada de la Fe, Misión Rosa de Sarón, Misión Cristiana, Centro Cristiano, etc.

B4.0700 Familia Pentecostal Movimiento de la Última Lluvia (1948, Saskatchewan, Canadá; líderes fundadores eran George Hawtin, P.G. Hunt y Herrick Holt)

El movimiento nació con mucha énfasis sobre la santidad divina y la profecía, el repartir de dones espirituales por la imposición de manos, y la designación de "apóstoles" y "profetas"; ejemplos: Asambleas de Elim/"Elim Fellowship" [fundada en 1932, pero se identificó con este movimiento después de 1948], Iglesias Independientes de la Última Lluvia [1948], Asambleas de Dios Independientes [hacia 1950], Iglesia de la Palabra Viva [1951], Las Siervas del Señor de los Últimos Tiempos/"God's Handmaidens of the End Times"[1960s], Iglesia Cristiana Maranata [1972, Bob y Rose Weiner], etc.

B4.0800 Familia Pentecostal Movimiento Carismático (1950s, tuvo origen en las denominaciones principales en los EUA, como la obra de Dennis Bennett de la Iglesia Episcopal San Marcos en Van Nuys, California)

El movimiento siguió su rumbo entre otras iglesias episcopales del Oeste y de Canadá; después entre los bautistas, luteranos, menonitas, metodistas y presbiterianos; este "movimiento de renovación espiritual" tuvo gran impacto en América Latina, primero en Brasil, Colombia, Argentina y Guatemala en los 1950s y 1960s, y después se extendió a muchos otros países entre 1965-1975; en algunos países se formaron nuevas denominaciones de tipo "carismática", como la Asociación de Iglesias El Calvario y la Fraternidad Cristiana en Guatemala, La Hacienda del Rey en Costa Rica, Avance Misionero en Puerto Rico y Honduras, etc.; en los EUA, una de las denominaciones más grande de éste tipo es la asociación de iglesias "Capilla de Calvario" [Calvary Chapel] fundada por el pastor Charles Smith en Costa Mesa, California; otra es la asociación de iglesias del "Vineyard Fellowship" fundada por John Wimber en Anaheim, CA.

B4.0900 Familia Pentecostal Movimiento Pastoral/"Shepherding Movement" (1960s, seguidores de Prince, Basham, Simpson, Mumford, Baxter y Poole de la revista "Vino Nuevo" de Christian Growth Ministries de Fort Lauderdale, Florida)

Estos líderes definieron un sistema de discipulado autoritario en base de un pacto de fidelidad [sumisión a la autoridad] al guía espiritual del discípulo; ej. en Costa Rica, el Centro para el Desarrollo Cristiano; también, por un tiempo, el ministerio de Juan Carlos Ortiz de Argentina tenía éste enfoque, como se ve en su libro "El Llamado al Discipulado"; como consecuencia de esta enseñanza, se formaron iglesias pentecostales "del Pacto" [ej. Gulf Coast Covenant Church" en Mobile, Alabama, bajo el pastor Charles Simpson) en muchos estados de los EUA.

B4.1000 Familia Pentecostal Movimiento Palabra de Fe (1960s, seguidores de Essek William Kenyon [1867-1948], el padre de la "Teología de la Confesión Positiva" ["Positive Confession Theology"]

Los líderes actuales son Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Charles Capps, Fred Price, Robert Tilton y Doyle Harrison; énfasis sobre la doctrina de "la afirmación de fe", lo que otros llaman "el evangelio de la prosperidad"; se formaron un Confraternidad de Iglesias "Palabra de Fe" en los EUA; Kenneth Hagin es director del Instituto Bíblico Rhema en Tulsa, Oklahoma; Frederick

Price, pastor de "Crenshaw Christian Center" de Los Angeles con más de 10.000 miembros, dirige también un ministerio de televisión nacional bajo el nombre "Ever Increasing Faith"; Copeland dirige programas de radio y televisión desde Fort Worth, Texas; Robert Tilton es pastor de "Word of Faith World Outreach Center", con 8.000 miembros, en Dallas, Texas; en 1979 se formaron la "Convención Internacional de Iglesias y Ministros de Fe" bajo el Dr. Doyle Harrison, pastor de la "Faith Christian Fellowship International Church" en Tulsa, Oklahoma; ejemplos de iglesias afiliadas en América Latina: la obra de los estudiantes de Rhema Bible Institute y las iglesias independientes que ellos han formado en varios países, como Costa Rica.

B4.1100 Otras iglesias Pentecostales no clasificadas

B5.0000 IGLESIAS PROTESTANTES NO CLASIFICADAS (por falta de datos)

B6.0000 ORGANIZACIONES PROTESTANTES PARA-IGLESIALES (NO-DENOMINACIONALES)

PARTE C: GRUPOS CRISTIANOS MARGINALES**C1.00 GRUPOS CON RAICES EN EL MOVIMIENTO ADVENTISTA**

- C1.01 Anglo-Israelismo (1780s, Richard Brothers, London, Inglaterra; 1850s, John Wilson, Escocia)
- C1.02 Southcottites (1790s, Joanna Southcott, Inglaterra)
- C1.03 Los Testigos de Jehová (1879, Charles Taze Russell; 1916, Judge R. Rutherford; Brooklyn, Nuevo York; 1881, Watch Tower Bible and Tract Society)
- C1.04 Movimiento del Nombre Sagrado/"Sacred Name Movement" (1939, Elder J.D. Bagwell; Warrior, Alabama)
- C1.05 Iglesia de Dios Mundial/"Worldwide Church of God" (1933, Herbert W. Armstrong; Pasadena, California; Ambassador College, Pasadena, CA)
- C1.051 Asociados de la Sabiduría Escritural/"Associates for Scriptural Knowledge" (1984, Ernest Martin; Alhambra, California)
- C1.052 Iglesia de Dios Internacional (1978, Garner Ted Armstrong; Tyler, Texas)
- C1.06 Rama Davidianos/"Branch Davidians" (1935, Victor Houteff; Waco, Texas)
- C1.99 Otros grupos de este tipo.

C2.00 FAMILIA COMUNAL

- C2.01 Comunas monásticas (siglo IV, Europa y Oriente Medio)
- C2.02 Comunas Taboritas (1400s, Bohemia)
- C2.03 Munsterites (1530s, Alemania)
- C2.04 Plockhoy's Commonwealth (1660s, Delaware, EUA)
- C2.05 Comuna Labadista (1680s, Maryland, EUA)
- C2.06 Society of the Woman in the Wilderness (1690s, Pennsylvania, EUA)
- C2.07 Comunas Shaker (1770s, EUA)
- C2.08 Comunas Rappitas (1800s, Pennsylvania, EUA)
- C2.09 Sociedad de la Iglesia Amana (1850s, Iowa, EUA)
- C2.10 Comunas de los Hermanos Hutterianos (1520s, Alemania; 1870s in los EUA)
- C2.99 Otros grupos comunales

C3.00 FAMILIA DE GENTE DE JESUS ("Jesus People"--California, 1960s)

- C3.01 El Camino Internacional/"The Way International" (1955, Victor Paul Wierwille; New Knoxville, Ohio; The Way College, Emporia, Kansas; tiene obra misionera en América Latina)
- C3.02 Fundación Cristiana Alamo/"Alamo Christian Foundation" (1966, Tony y Susan Alamo; Los Angeles, California)
- C3.03 Los Niños de Dios/"The Children of God" (1969, David Berg; Los Angeles, California; tiene obra misionera en América Latina; ahora se conoce como "La Familia")
- C3.99 Otros grupos radicales ("contra-cultura")

C4.00 FAMILIA DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS

- (1827-1830, Joseph Smith, Nuevo York; "El Libro de Mormón" publicado en 1830; mormones)
- C4.01 La Iglesia de los Santos de los Ultimos Días/Mormones (1830, José Smith en Nuevo York; se migraron los mormones a Kirkland, Ohio; a Independence, Missouri; a Nauvoo, Illinois; a Ohio, y por fin a Salt Lake City, Utah, bajo el liderazgo de Brigham Young, en 1847; al principio practicaban el "polígamo" [el hombre puede casarse con dos o más esposas al mismo tiempo] pero ahora no se practican oficialmente; tienen muchas otras doctrinas únicas que derivan del Libro de Mormón y las enseñanzas de José Smith)

- C4.02 La Iglesia Reorganizada de los Santos de los Ultimos Días (1852-1860 en Independence, Missouri; Jason Briggs, Zenos Gurley y William Marks; José Smith III ordinado como presidente en 1860; rechazan el "polígamo" y las doctrinas asociadas con la práctica de casarse con los muertos, etc.)
- C4.03 Iglesia de Cristo/"Temple Lot" (1857, Granville Hedrick en Bloomington, Illinois; se migraron a Independence, Missouri, en 1866-1867; un movimiento de reforma adentro de la Iglesia Reorganizada de los Santos de los Ultimos Días)
- C4.99 Otros grupos mormones independientes
- C5.00 FAMILIA LIBERAL** (Iglesia Unitariana/Universalista, 1880s, EUA)
- C6.00 FAMILIA METAFISICA/PENSAMIENTO NUEVO**
("New Thought Movement";1863, Phineas P. Quimby, Nueva Inglaterra, EUA)
- C6.01 Iglesia de Cristo, Cientista ("Church of Christ, Scientist"; 1866, Mary Baker Eddy; Boston, MA)
- C6.02 Escuela Unidad de Cristianismo ("Unity School of Christianity"; 1880s, Charles y Myrtle Fillmore; Kansas City, Missouri, EUA)
- C6.03 Asociación Metafísica Hopkins (1887, Chicago, IL)
- C6.04 Instituto de Ciencia Religiosa (1916, Los Angeles, CA; Ernest Holmes)
- C6.05 Iglesia Unida de la Ciencia Religiosa ("United Church of Religious Science"; 1953, Ernest Holmes y otros; Los Angeles, California)
- C6.06 Ciencia Religiosa Internacional (1949-1953, Spokane, WA)
- C6.07 Asociación Metafísica Internacional (1955, Nueva York)
- C6.99 Otros grupos
- C7.00 OTROS GRUPOS CRISTIANOS MARGINALES QUE EXISTEN EN LAS AMERICAS POR SU REGION Y PAIS DE NACIMIENTO:**
- C7.01 AMERICA DEL NORTE**
- C7.0101 Iglesia Cristadelfiana ("Christadelphians"; 1840s, John Thomas; Richmond, Virginia)
- C7.0102 Movimiento del Evangelio de Gracia/"Grace Gospel Movement" (1920s, Ethelbert W. Bullinger; 1929, Charles H. Welch, Inglaterra; J.C. O'Hair, Chicago, Illinois; ultra-dispensacionalismo)
- C7.02 EUROPA**
- C7.0201 Movimiento del Grupo Oxford/Rearmamento Moral (1930s; Oxford, Inglaterra)
- C7.03 AFRICA (véase el Movimiento de Iglesias Independientes de Africa/Colección de Turner)
- C7.04 ASIA/ISLAS DEL PACIFICO**
- C7.0401 Iglesia Ni Cristo/"Iglesia de Cristo" (1914, Felix Manalo Ysugan; Manila, Las Filipinas); el fundador era un predicador adventista por un tiempo antes de crear una iglesia independiente; conocida también como "La Iglesia de Manalo" o Manalistas.
- C7.0402 Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial/Iglesia de la Unificación (1950s, Rev. Sun Myung Moon, Korea)
- C7.0403 Iglesia Misionera Chundokwan (Korea y Los Angeles)
- C7.05 AMERICA LATINA**
- C7.0501 La Iglesia de La Luz del Mundo (1926, Eusebio Joaquín González, conocido por sus seguidores como "Aarón"; Guadalajara, México).

- C7.0502 Congregación Mita (1940, Juanita García Peraza; Puerto Rico); "mita" significa "Espíritu de Vida" (Apoc. 2:17; 3:12); los feligreses se llaman "los mitas" y la obra de Mita significa "la obra del Espíritu Santo de Dios."
- C7.0503 Movimiento de William Branham y William Soto Santiago (1955, Branham; Jeffersonville, Indiana), ahora conocido como "La Voz de la Piedra Angular" bajo el profeta William Soto Santiago (Cayey, Puerto Rico) desde 1974.
- C7.0504 Los Israelitas (Perú); tienen relación histórica con los Adventistas del Perú y Bolivia.
- C7.0599 Otros grupos similares

C7.06 OTROS LUGARES O LUGAR DESCONOCIDO:

PARTE D: GRUPOS RELIGIOSOS NO CRISTIANOS

D1.000 GRUPOS RELIGIOSOS ORIENTALES, Parte I

D1.100 FAMILIA BUDISTA (560 A.C., Siddhartha Gautama, Reino de Shakya, India; budha = "el iluminado")

- D1.101 Budista de la Asia del Sur (India y Ceylón/Sri Lanka)
 ** Secta Theravoda (Hinayana)
 ** Secta Mahayana
- D1.102 Budista de China
- D1.103 Budista de Japón
- D1.104 Budista de Corea, Secta de Chogye
- D1.105 Budista de la Asia-Sureste (Cambodia, Laos, Tailandia, Vietnam y Indonesia)
- D1.106 Budista de Tibet y Nepal
- D1.107 Budista, Secta Zen (Tao-sheng, siglo IV, China; misticismo)
- D1.199 Otros grupos Budistas

D1.200 FAMILIA DE RELIGIONES CHINAS

- D1.201 Confucistas (Confucio, Dinastía Han, siglo VI A.C.)
- D1.202 Taoístas (Tao = "el camino"; Lao-Tzu, siglo VI A.C.)
- D1.203 Religiones animistas (tribus): véase D5.042
- D1.299 Otros grupos: T'ai Chi Chuan, Fulon Gong, Fulon Dafa, Chen Tao, etc.

D1.300 FAMILIA DE RELIGIONES JAPONESES

- D1.301 Shinto ("el camino de los dioses"; el culto a los espíritus de la naturaleza; varias sectas: Honkyoku, Inari, Jinga, Jinsha y Taishakyo)
- D1.302 Tenrikyo ("la enseñanza de la sabiduría divina"; 1838, Miki Nakayama, Japón; 1927 en Seattle, Washington)
- D1.303 Kondo Kyo (1859, Bunjiro Kawate, Japón; 1919, Seattle, Washington)
- D1.304 Sekai Kyusei Kyo ("La Iglesia Mesíánica Mundial"; 1934, Kokichi Okada, Japón; 1953, Honolulu y Los Angeles)
- D1.3041 Mahikari (1960, Kotama Okada, Japón; mahikari = "luz divina y verdadera"; tiene centros en los EUA y Puerto Rico)
- D1.3042 Sociedad de Johrei (1971, Japón, Korea y Brasil)

- D1.305 Kyodan de Libertad Perfecta ("Perfect Liberty Kyodan"; 1946, Tokuchika Miki, Japón; 1960 en California, EUA)
- D1.306 Tensho Kotai Jingu Kyo ("el dios absoluto del universo"; 1947, Kitamura Sayo, Japón; tiene centros en 76 países, con una obra fuerte en California)
- D1.399 Otros grupos

D2.00 GRUPOS RELIGIOSOS ORIENTALES, Parte II

D2.10 HINDUISMO (India, libro sagrado = Rig Veda, 1.000 A.C.)

- D2.101 Secta Vishnu
- D2.1011 Sociedad del Templo Hindú (1977, Calabasas, California)
- D2.1012 Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna (conocidos como los "Hare Krishna"; fundado por Bhaktivedanta Swami Prabhupada en Nuevo York, 1966)
- D2.1013 Fundación Krishnamauti (1969, Ojai, CA; Hato Rey, Puerto Rico)
- D2.102 Secta Shiva
- D2.103 Secta Shakti
- D2.104 Yoga
- D2.105 Otros grupos (ejemplos):
- ** Compañerismo de Auto-Realización
 - ** Meditación Trascendental
 - ** Sociedad Vedanta

D2.20 JAINISMO (Vardhamana Mahavira, India, siglo VI A.C.)

D2.30 SIKHISMO (Guru Nanak, Punjab, India, siglo XVI A.D.)

- D2.301 Concilio Sikh Mundial (siglo XVI A.D., Guru Nanak, Punjab)
- D2.302 Concilio Sikh de América del Norte (1912, Stockton, California)
- D2.303 Sikh Dharma (1968, Los Angeles, CA)
- D2.304 Elan Vital (1980s, Guru Maharaj Ji, Malibu, CA)
- D2.399 Otros grupos

D2.40 SANT MAT ("el Santo Camino" fundado por Param Sant Soami Ji Maharaj; 1860s, Punjab, India)

- D2.401 Radha Soami Satsang Beas (1861, Soami Ji; Agra, India)
- D2.402 Ruhani Satsang ("Ciencia Divina del Alma"; 1951, Kirpal Singh, India)
- D2.403 ECKANKAR (1964, Paul Twitchell, San Francisco, CA; "Religión de la Luz y Sonido de Dios")
- D2.404 Movimiento de Conciencia Espiritual Interior (1971, John-Roger Hinkins, Los Angeles, CA; "Movement of Spiritual Inner Awareness, MSIA")
- D2.499 Otros grupos

D3.00 GRUPOS RELIGIOSOS DEL ORIENTE MEDIO, Parte I: FAMILIA JUDIA

- D3.01 Judaísmo Ortodoxo (Torah, "los cinco libros de Moisés" del Antiguo Testamento, hacia 1.200 A.C.; 1100s A.D., Moisés Maimonides, "los 13 principios de Fe")
- D3.02 Judaísmo Reformista (1700s, Europa)
- D3.03 Grupos Jasídicos (1700s, Baal Shem Tob, Europa)
- D3.04 Judaísmo Conservador (1880s, Nuevo York)
- D3.05 Judaísmo Reconstruccionista (1880s, Mordecai Kaplan)
- D3.06 Judíos Negros (1900s, Cherry, Crowdy y Roberson en EUA)
- D3.07 Sociedad de Ciencia Judía (1916, Alfred Geiger Moses; 1922, Morris Lichtenstein)

- D3.08 Judíos Mesiánicos (1960s, Chicago)
 D3.99 Otros grupos

D4.00 GRUPOS RELIGIOSOS DEL ORIENTE MEDIO, Parte II:

D4.01 ZOROASTRIANISMO (Persia, siglo VII A.C.)

D4.02 ISLAMICOS/MUSULMANES/MAHOMETISMO (Arabia, siglo VII A.D.)

(Islam = "sumisión"; fundado por el profeta Mahoma quién murió en Medina [Arabia] en el 632 A.D.; el Corán es su libro sagrado)

- D4.0201 Secta Sunni (Arabia, 632 A.D.)
 D4.0202 Secta Shi'a (Iraq, 656 A.D.)
 D4.0203 Sufismo/misticismo (siglo VIII A.D.)
 D4.0204 Musulmanes Negros (1900s)
 D4.0205 Gurdjiefismo (1922, Georgei Gurdjieff, París)
 D4.0206 Subud (1933, Java, Indonesia; Mohammed Subud)
 D4.0299 Otros grupos

D4.03 BAHÁ'IS

(1844 A.D., fundado por Mirza Ali Muhammad en Bagdad, Persia [ahora, Iran], conocido como el Bab = "la Puerta"; en 1863, Mirza Husayn-Ali [conocido como Baha'u'llah] fue revelado como "El Santo Profeta" y sus discípulos fueron conocidos como Baha'is = "seguidores del Profeta").

- D4.031 Fe Baha'i Mundial (1863, Bagdad, Iran)
 D4.032 Asamblea Espiritual Mundial (1957, Haifa, Israel)
 D4.033 Asamblea Espiritual de los EUA (1912, Wilmette, IL)
 D4.034 Fe Baha'i Ortodoxa, Concilio Baha'i Madre de los EUA (1957, Roswell, NM)
 D4.035 Fe Mundial Abha Ortodoxa (1961, Florencio, Italia)
 D4.036 Fe Baha'i Ortodoxa bajo la Regencia (1974, Las Vegas, NM)
 D4.099 Otros grupos

D5.00 TRADICIONES ANIMISTAS (ESPIRITISMO)

D5.1 RELIGIONES AMERINDIGENAS Y MOVIMIENTOS NATIVISTAS

Ejemplos:

- ** Iglesia Nativista Americana/Native American Church (1870s, Religión del Peyote, EUA)
- ** Shamanismo/Brujería en América Latina ("comunicación con el mundo espiritista")
- ** Curanderismo ("medicina tradicional/herbalista")

D5.2 MOVIMIENTOS NATIVISTAS AFROAMERICANOS

Ejemplos:

- ** Candomble, Macumba y Umbanda (Brasil)
- ** Chango (Trinidad y Tobago)
- ** Iglesia Copta Etiopiana Zión (1914, Marcos Garvey, Jamaica)
- ** Obeah y Myalismo (Jamaica/Caribe)
- ** Pocomania/Zion Revivalism (Bedwardismo)
- ** Rastafarianismo (Jamaica)
- ** Vudú (Haití)

D5.3 MOVIMIENTOS NATIVISTAS LATINOAMERICANOS

Ejemplos:

- ** Secta de María Lionza (Venezuela)
- ** Culto a la Virgen María; apariciones de la Virgen en muchos países, como por ejemplo “La Virgen de Guadalupe” (México), “La Virgen Negra de Esquipulas” (Guatemala), “La Virgen de los Ángeles” (Costa Rica), etc.
- ** Culto al “Niño Fidencio” (México), el “Niño Jesús de Barlovento” (Venezuela), etc.
- ** Grupos Espiritualistas Trinitarios Marianos del Profeta Elías (México)

D5.4 OTRAS RELIGIONES ANIMISTAS POR CONTINENTE**D5.41 AFRICA**

Ejemplos:

- ** Aborígenes del continente
- ** Véase la Colección Turner sobre los Movimientos Independientes Africanos en Selly Oaks Colleges en Birmingham, Inglaterra

D5.42 ASIA

Ejemplos:

- ** Aborígenes de la China y Taiwan
- ** Aborígenes de la India y Ceylón
- ** Aborígenes de Asia-Sureste: Vietnam, Cambodia, Laos y Tailandia
- ** Espiritismo Cao Dai (1926, Vietnam)

D5.43 ASIA-PACIFICO

Ejemplos:

- ** Aborígenes de Australia y Nueva Zelanda
- ** Aborígenes de Indonesia-Papua Nueva Guinea
- ** Aborígenes de las Islas Filipinas
- ** Cultos de Cargo ("Cargo Cults")
- ** Religiones Nativistas de las Islas Fiji
- ** Religiones Nativistas de la Familia Hawaiana ("Hawaiian Family Churches")

D5.44 EUROPA**D6.00 FAMILIA DE LA SABIDURIA ANTIGUA ("Ancient Wisdom Family")**

D6.01 Gnosticismo (Oriente Medio, siglo I)

D6.02 Las Órdenes Militares/Logias Masónicas (1100s en Europa; "Freemasonry", 1630s, Escocia)

D6.03 Rosicrucianismo (1610s, Valentín Andreae/Christian Rosencreutz, "la Orden de la Rosea Cruce", Alemania)

D6.04 Magia Ritual (Kabalistas, Europa, 1200s)

D6.05 Magia Tradicional (Alemania, Teutonic; Inglaterra, Druids; Irlanda, Celts; EUA, Wicca y Paganismo)

D6.06 Magia Gardneriana (Gerold Gardner, 1900s)

D6.07 Neo-paganismo (1930s)

D6.08 Satanismo (1940s, Europa y EUA)

D6.09 Sociedades ocultas nacidas en América Latina y el Caribe:

- ** La Gran Fraternidad Universal (1916, Serge Raynaud de la Ferriere; Venezuela)
- ** El Movimiento Gnóstico Cristiano (Colombia, Costa Rica)
- ** Nueva Acrópolis (1957, Argentina)

D7.00 FAMILIA PSIQUICA/ESPIRITUALISTA/NUEVA ERA

- D7.01 Espiritualismo (1680s, Europa y EUA: comunicación con los muertos por medio de los clarividentes, psíquicos, astrólogos y metafísicos; Allan Kardec [1804-1869] era el padrino de este movimiento en Francia y él tuvo mucha influencia en América Latina, especialmente en Brasil y Argentina)
- D7.02 Swedenborgismo y la Iglesia de Nueva Jerusalén (1740s en Suecia, Inglaterra y EUA)
- D7.03 Teosofía (Helena Petrovna Blavatsky, 1875 en EUA)
- D7.04 Espiritualismo Enseñado/"Teaching Spiritualism" (1880s)
- D7.05 Iglesia Católica Liberal (1910s en Inglaterra y EUA)
- D7.06 Movimiento de Alice Bailey (1920s en EUA)
- D7.07 Movimiento de "Yo Soy" (Guy Ballard, 1930s)
- D7.08 Grupos "Platillos Volantes" (1940s, UFOs--comunicación con extraterrestres)
Ejemplos:
- ** Iglesia de la Sociedad Universal (1951, Los Angeles, CA)
 - ** Sociedad Aetherius (1954, Hollywood, CA)
 - ** Uranius—Ciencia de la Vida (1954, El Cajón, CA)
 - ** Asociación de Sananda y Sanat Kumara (1954, Mt. Shasta, CA)
 - ** Ministerio Rosa Azul (1967, Cornville, AZ)
 - ** Movimiento Raeliano (1973, Francia; Claude Vorilhon = "Rael")
 - ** "Heaven's Gate" (1990s, San Diego, CA)
- D7.09 Movimiento de la "Nueva Era" (1950s), ejemplos:
- ** Fundación Circulo Interior Kethra E'Da (1950s, San Diego, CA)
 - ** Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial/Iglesia de la Unificación (1950s, Rev. Sun Myung Moon, Korea)
 - ** Iglesia de Cientología (Dianetics: 1954, L. Ron Hubbard; Los Angeles, CA)
 - ** ECKANKAR (Ciencia Antigua de Almas Viajeras/"Soul Travel" fundada por Paul Twitchell; 1965, San Francisco, CA: véase D2.403)
 - ** Vida Universal—La Religión Interior (1975, Wurzburg, Alemania)
 - ** Red Seth Internacional (1979, Eugene, OR)
 - ** Universalía (1981, Boulder, CO)
 - ** Familia de Abram (1980s, San Antonio, TX)
 - ** Alianza EarthStar (1990s, San Diego, CA)
 - ** Fundación Trinity (1991, Albuquerque, NM)

D8.00 OTROS GRUPOS NO CRISTIANOS SIN CLASIFICARSE

PARTE E: GRUPOS INTER-RELIGIOSOS**E1.0 CAPILLAS/TEMPLOS MULTI-RELIGIOSAS ("INTER-FAITH")**

- E1.01 Capillas de hospitales (para todos los credos)
- E1.02 Capillas militares (para todos los credos)
- E1.03 Capillas de cárceles y prisiones (para todos los credos)

E2.0 ORGANIZACIONES MULTI-RELIGIOSAS ("INTER-FAITH")

- E2.01 Internacional (ejemplos: Concilio Mundial de Iglesias, Federación Mundial de Religiones)
- E2.02 Nacional (ejemplo: Concilio Nacional de Protestantes, Católicos y Judíos, EUA)
- E2.03 Regional (ejemplo: Concilio Ecuménico del Oeste)
- E2.04 Provincial/Estatal (ejemplo: Concilio Ecuménico de California)
- E2.05 Cantonal (ejemplo: Concilio Ecuménico del Condado de Los Angeles)
- E2.06 Subregional (ejemplo: Concilio Ecuménico del Valle de San Gabriel)
- E2.07 Municipal (ejemplo: Concilio Ecuménico de la Ciudad de Los Angeles)
- E2.08 Otras

PARTE F: GRUPOS/SEGMENTOS POBLACIONALES NO RELIGIOSOS

- F1.0 Ateos
- F2.0 Agnósticos
- F3.0 Sin afiliación religiosa/sin respuesta

PARTE G: OTROS GRUPOS NO CLASIFICADOS

- G1.0 Grupos misceláneos
- G2.0 Grupos no clasificados
- G3.0 Grupos sin información sobre sus orígenes o trasfondo histórico

Edición revisada al 29 de agosto de 2000
por Clifton L. Holland/PROLADES

Documento #3

**UNA APLICACION DEL SISTEMA DE
CLASIFICACION DEL MOVIMIENTO PROTESTANTE AL
CONTEXTO COSTARRICENSE: JUNIO DE 2000**

Por Clifton L. Holland

INTRODUCCION

PROLADES ha tenido una larga experiencia de realizar estudios sociorreligiosos en Costa Rica, una de las naciones más pequeñas en América Latina, con una población total de 3.6 millones de personas para julio de 2000. Bajo la coordinación de PROCADES (Programa *Centroamericano* de Estudios Sociorreligiosos) entre 1974-1982 o de PROLADES (Programa *Latinoamericano* de Estudios Sociorreligiosos) en años posteriores, hemos realizado una serie de estudios nacionales o regionales de la obra evangélica en Costa Rica por más de 26 años.

El último estudio del Movimiento Protestante de Costa Rica fue llevado a cabo durante los meses de mayo a julio de 2000 por el equipo de PROLADES, con el apoyo de la Federación Alianza Evangélica Costarricense (FAEC) y el Centro de Investigación Sociorreligiosa (CISRE) de la Universidad Evangélica de las Américas (UNELA). Todas estas instituciones tienen sus sedes en San José de Costa Rica.

Al actualizar nuestra base de datos del Movimiento Protestante de Costa Rica y analizar los resultados, encontramos lo siguiente:

Número de “asociaciones religiosas” registradas:	210
Número de entrevistas personales realizadas con las sedes nacionales:	60
Número de entrevistas o consultas por teléfono:	más de 200
Fechas de las entrevistas y consultas:	1 de mayo al 31 de julio de 2000
1. Denominaciones Evangélicas con más de 100 congregaciones:	6
2. Denominaciones Evangélicas con entre 99 y 50 congregaciones:	5
3. Denominaciones Evangélicas con entre 49 y 25 congregaciones:	6
4. Denominaciones Evangélicas con entre 24 y 10 congregaciones:	17
5. Denominaciones Evangélicas con entre 9 y 5 congregaciones:	15
TOTAL	49
Número de congregaciones representadas por categoría #1 arriba:	1.185
Número de congregaciones representadas por categoría #2 arriba:	358
Número de congregaciones representadas por categoría #3 arriba:	210
Número de congregaciones representadas por categoría #4 arriba:	244
Número de congregaciones representadas por categoría #5 arriba:	92
TOTAL	2.089
Total de congregaciones evangélicas reportadas en el país:	2.270
Porcentaje de todas las congregaciones de categoría #1:	52%
Porcentaje de todas las congregaciones de categoría #2:	15,8%
Porcentaje de todas las congregaciones de categoría #3:	9,3%
Porcentaje de todas las congregaciones de categoría #4:	10,8%
Porcentaje de todas las congregaciones de categoría #5:	4,1%
Porcentaje de otras (menos de 5 congregaciones por asociación):	8%

RESUMEN:

1. Las denominaciones (11) con más de 50 congregaciones cada una, tienen casi el 70% de todas las congregaciones reportadas de existir en el país.
2. Las denominaciones más grandes (24) en términos de número de miembros, tienen el 82,3% de todos los miembros evangélicos reportados de Costa Rica.

**TABLA 1: DENOMINACIONES
EVANGELICAS MÁS GRANDES
POR TAMAÑO DE LA MEMBRESÍA
EN COSTA RICA, 2000**

DENOMINACION	NUMERO DE CONGRE- GACIONES	NUMERO DE MIEMBROS
1 IGLESIA DE DIOS (CLEVELAND, TN)	380	19.000
2 ASAMBLEAS DE DIOS	294	46.900
3 MOVIMIENTO MISIONERO MUNDIAL	140	5.000
4 ASOCIACION DE IGLESIAS BIBLICAS (AIBC)	134	8.772
5 IGLESIA ADVENTISTA DEL SETIMO DIA	132	31.350
6 IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL	118	4.000
7 IGLESIA EVANGELICA CUADRANGULAR	99	9.900
8 IGLESIA SANTIDAD PENTECOSTAL	76	5.850
9 ASOC. DE IGLS. EVANGS. CENTROAMERICANAS	69	5.925
10 IGLESIA DE DIOS DE LA PROFESIA	64	2.500
11 IGLESIA METODISTA DE COSTA RICA	50	5.000
12 CONCILIO IGLESIA EVANGELICA NACIONAL	41	4.100
13 IGLESIAS DE CRISTO	38	3.800
14 ASAMBLEA APOSTOLICA DE FE EN CRISTO JESUS	34	3.550
15 IGLESIA DEL NAZARENO	33	2.006
16 IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA	33	2.250
17 CONVENCION BAUTISTA DE COSTA RICA	31	1.400
18 UNION NACIONAL DE IGLESIAS BAUTISTAS	22	1.527
19 CONF. MENONITA CONSERVADORA	21	3.000
20 IGLESIAS BIBLICAS BAUTISTAS	20	3.442
21 ASOCIACION MISIONES TRANSMUNDIALES	17	3.000
22 COM. MISIONERA PUERTA DE FE	16	1.600
23 MISION CRISTIANA LA ROSA DE SARON	5	12.500
24 MISION CARISMATICA INTERNACIONAL	1	3.000
SUBTOTAL: LAS DE ARRIBA	1.880	189.372
SUBTOTAL: OTRAS	390	39.285
TOTAL	2.270	228.657

NOTA: SORTEO POR NUMERO DE CONGREGACIONES (EXCEPCION DE #23 Y #24)

**TABLA 2: DENOMINACIONES
EVANGELICAS MÁS GRANDES
POR TAMAÑO DE LA MEMBRESÍA
EN COSTA RICA, 2000**

DENOMINACION	NUMERO DE CONGREGACIONES	NUMERO DE MIEMBROS
1 ASAMBLEAS DE DIOS	294	46.900
2 IGLESIA ADVENTISTA DEL SETIMO DIA	132	31.350
3 IGLESIA DE DIOS (CLEVELAND, TN)	380	19.000
4 MISION CRISTIANA ROSA DE SARON	5	12.500
5 IGLESIA EVANGELICA CUADRANGULAR	99	9.900
6 ASOCIACION DE IGLESIAS BIBLICAS (AIBC)	134	8.772
7 ASOC. DE IGLS. EVANGS. CENTROAMERICANAS	69	5.925
8 IGLESIA SANTIDAD PENTECOSTAL	76	5.850
9 MOVIMIENTO MISIONERO MUNDIAL	140	5.000
10 IGLESIA METODISTA DE COSTA RICA	50	5.000
11 CONCILIO IGLESIA EVANGELICA NACIONAL	41	4.100
12 IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL	118	4.000
13 IGLESIAS DE CRISTO	38	3.800
14 ASAMBLEA APOSTOLICA DE FE EN CRISTO JESUS	34	3.550
15 IGLESIAS BIBLICAS BAUTISTAS	20	3.442
16 CONF. MENONITA CONSERVADORA	21	3.000
17 ASOCIACION MISIONES TRANSMUNDIALES	17	3.000
18 MISION CARISMATICA INTERNACIONAL	1	3.000
19 IGLESIA DE DIOS DE LA PROFESIA	64	2.500
20 IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA	33	2.250
21 IGLESIA DEL NAZARENO	33	2.006
22 COM. MISIONERA PUERTA DE FE	16	1.600
23 UNION NACIONAL DE IGLESIAS BAUTISTAS	22	1.527
24 CONVENCION BAUTISTA DE COSTA RICA	31	1.400
SUBTOTAL: LAS DE ARRIBA	1.880	189.372
SUBTOTAL: OTRAS	390	39.285
TOTAL	2.270	228.657

NOTA: SORTEO POR NUMERO DE MIEMBROS

**CUADRO ESTADISTICO SOBRE
EL MOVIMIENTO PROTESTANTE DE COSTA RICA, 2000***

Producido por Clifton L. Holland, Director de PROLADES

MIEM. TRADICION-/DENOMINATION % DEL ECLESIAL	NUMERO DE CONGREGACIONES	NUMERO DE	COMUNIDAD MIEMBROS	
TOTAL				
TRADICION LITURGICA	55 (2,3%)	3.370	6.740	1,4
FAMILIA LUTERANA (9)				
Iglesias Luteranas (varias agrupaciones)	9	450	900	
FAMILIA ANGLICANA (17)				
Iglesia Episcopal/Anglicana	17	650	1.300	
FAMILIA REFORMADA-PRESBITERIANA (29)				
Frat. de Iglesias Evangélicas CR (FIEC)	21	1.700	3.400	
Iglesia Cristiana Reformada	6	360	720	
Iglesias Presbiterianas (Coreanas)	2	210	420	
TRADICION SEPARATISTA	599 (25,2%)	49.763	99.526	20,2
FAMILIA MENONITA (29)				
Convención Evangélica Menonita	21	3.000	6.000	
Otras Iglesias Menonitas	6	600	1.200	
Cuaqueros/Amigos	2	100	200	
FAMILIA BAUTISTA (257)				
Asoc. de Iglesias Bíblicas CR (AIBC)	134	8.772	17.544	
Convención Bautista de CR (CBCR)	31	1.400	2.800	
Unión Nacional de Iglesias Bautistas (UNIB)	22	1.527	3.054	
Iglesia Bautista Misionera (Heflin-Goulding)	21	1.500	3.000	
Iglesias Bíblicas Bautistas (varias agrupaciones)	20	3.442	6.884	
Otras Iglesias Bautistas (varias agrupaciones)	29	2.610	5.220	
FAMILIA PIETISTA (56)				
Iglesia Metodista de CR	50	5.000	10.000	
Iglesia Morava	6	500	1.000	
FAMILIA FUNDAMENTALISTA (74)				
Iglesia Evangélica Centroamericana (IECA)	69	5.925	11.850	
Hermanos Libres (?)				
FAMILIA DE SANTIDAD (74)				
Iglesia de Dios (Anderson, IN)	10	702	1.404	
Iglesia del Nazareno	33	2.006	4.012	
Ejercito de Salvación	12	1.200	2.400	
Alianza Cristiana y Misionera	4	550	1.100	
Otras Iglesias de Santidad	15	1.500	3.000	
FAMILIA RESTAURACIONISTA (67)				
Iglesia Discípulos de Cristo	11	1.029	2.060	
Iglesias de Cristo (varios agrupaciones)	56	5.600	11.200	
OTRAS IGLESIAS SEPARATISTAS SIN CLASIFICACION				
	42	2.300	4.600	
TRADICION ADVENTISTA	142 (6,0%)	32.350	62.700	13,2
Iglesia Adventista del Séptimo Día	132	31.350	62.700	
Iglesia de Dios del Séptimo Día	10	1.000	2.000	
TRADICION PENTECOSTAL	1.454 (61,3%)	148.111	271.422	60,2
FAMILIA APOSTOLICA (0)				
FAMILIA DEL NOMBRE DE JESUS (67)				
Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús	34	3.550	7.100	

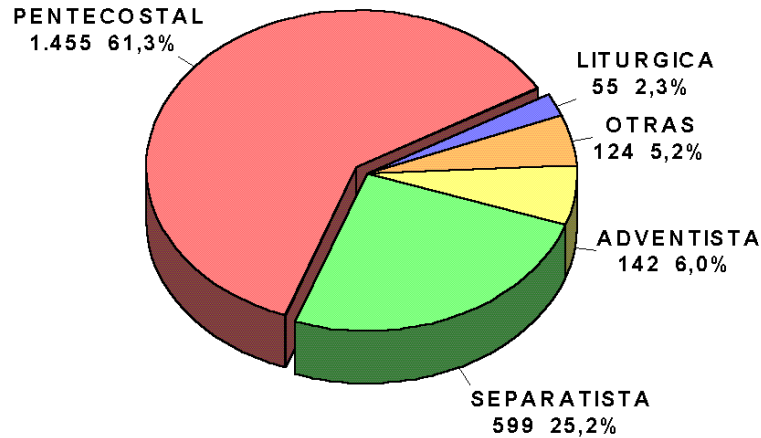
Iglesia Pentecostal Unida	33	2.250	4.500	
FAMILIA OBRA COMPLETA DE CRISTO (692)				
Asambleas de Dios	294	46.900	93.800	
Concilio de Iglesias Evangélicas Nacionales	41	4.100	8.200	
Iglesia de Dios Pentecostal	118		4.000	8.000
Iglesia del Evangelio Cuadrangular	77	4.776	9.552	
Iglesia Pentecostal Movimiento Misionero Mundial	140	5.000	10.000	
Otras				
FAMILIA DE SANTIDAD (535)				
Iglesia de Dios Evan. Completo (Cleveland, TN)	380	19.000	38.000	
Iglesia de Dios de la Profecía	64	2.500	5.000	
Iglesia de Santidad Pentecostal	76	5.850	11.700	
Otras				
FAMILIA SABATICA (9)				
Iglesia Soldados de la Cruz (Gedeonistas)	9	800	1.600	
FAMILIA DE LA ULTIMA LLUVIA (5)				
Asambleas Elim	5	500	1.000	
Otras				
FAMILIA DE LIBERACION (32)				
Misión Cristiana Rosa de Sarón	5	12.500	25.000	
Misión Transmundial/Centros Cristianos	17	3.000	6.000	
Centro Cristiano Cruzada de la Fe	10	1.000	2.000	
Otras				
FAMILIA CARISMÁTICA (12)				
Misión Carismática Internacional	1	5.000	10.000	
Comunidad La Viña	5	500	1.000	
Otras				
FAMILIA PASTORAL (1)				
Centro de Desarrollo Cristiano	1	100	200	
FAMILIA DE LA PALABRA DE FE (0)				
OTRAS IGLS PENTE SIN CLASIFICACION (102)				
Fraternidad Cristiana Internacional	12	770	1.540	
Iglesia Cristo Centro	7	700	1.400	
Iglesia Génesis	10	3.000	6.000	
Asoc. Cristiana Manantial de Vida	21	4.000	8.000	
Asoc. Nacional de Comunidades Cristianas	7	715	1.430	
Comunidad Misionera Puerta de Fe	16	1.600	3.200	
Varios grupos	50	3.000	6.000	
OTRAS IGLS PROT SIN CLASIFICACION	124 (5,2%)	12.400	24.800	5,0%
TOTALES (mayo de 2000)	2.374 (100%)	245.994	465.188	
100%				

- Datos estimados para 1° de mayo de 2000 basados en el estudio nacional de PROLADES (1 de mayo al 31 de julio de 2000).

Producido por PROLADES, Apartado 1524-2050, San Pedro, Costa Rica
Teléfono 283-8300; fax 234-7682; e-correo: prolades@racs.co.cr

(1) TAMAÑO DEL MOVIMIENTO PROTESTANTE EN COSTA RICA POR TRADICIONES, MAYO DE 2000

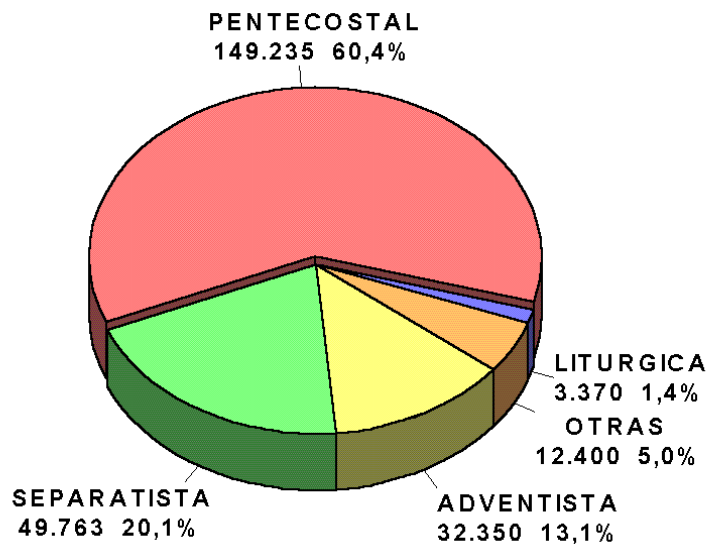
(NUMERO DE CONGREGACIONES REPORTADAS SEGUN LA ENCUESTA DE PROLADES, MAYO-JULIO DE 2000; 100% = 2.375 CONGREGACIONES)

Creado por Clifton L. Holland, PROLADES (18 de julio de 2000)

(2) TAMAÑO DEL MOVIMIENTO PROTESTANTE EN COSTA RICA POR TRADICIONES, MAYO DE 2000

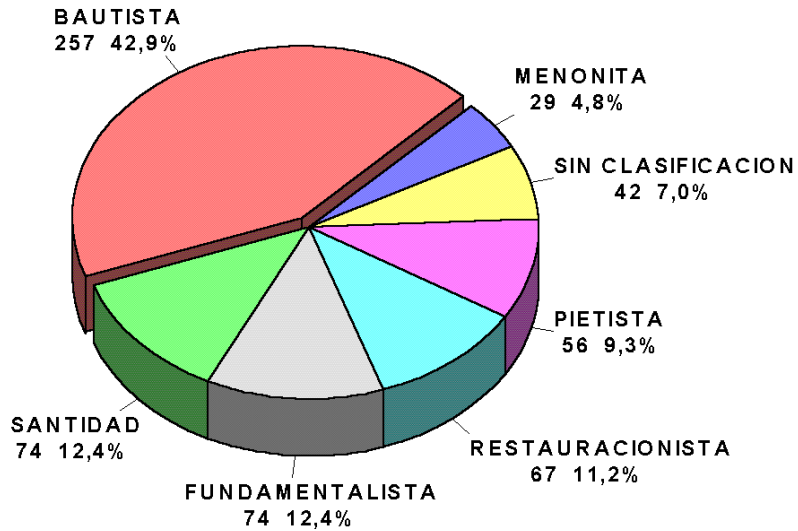
(TAMAÑO DE LA MEMBRESIA REPORTADA SEGUN LA ENCUESTA DE PROLADES, MAYO-JULIO DE 2000; 100% = 247.118 MIEMBROS)

Creado por Clifton L. Holland, PROLADES (18 de julio de 2000)

(3) FAMILIAS DE LA TRADICION PROTESTANTE SEPARATISTA EN COSTA RICA, MAYO DE 2000

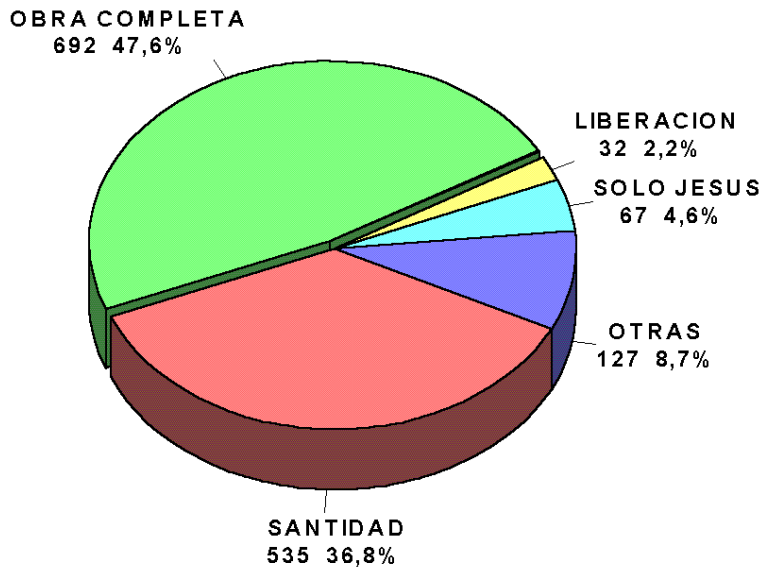
(NUMERO DE CONGREGACIONES REPORTADAS SEGUN LA ENCUESTA DE PROLADES, MAYO-JULIO DE 2000; 100% = 599 CONGREGACIONES)

Creado por Clifton L. Holland, PROLADES (18 de julio de 2000)

(4) FAMILIAS DE LA TRADICION PROTESTANTE PENTECOSTAL EN COSTA RICA, MAYO DE 2000

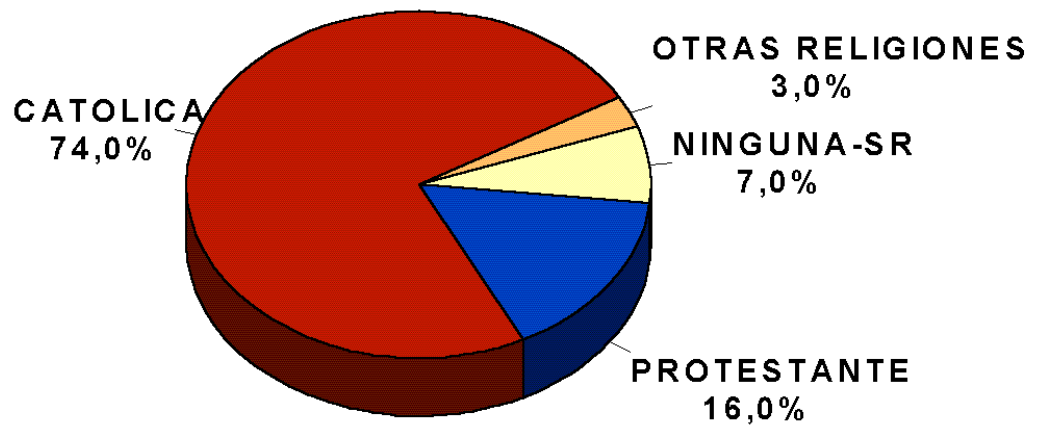
(NUMERO DE CONGREGACIONES REPORTADAS SEGUN LA ENCUESTA DE PROLADES, MAYO-JULIO DE 2000; 100% = 1.455 CONGREGACIONES)

Creado por Clifton L. Holland, PROLADES (18 de julio de 2000)

COSTA RICA: DIVERSIDAD RELIGIOSA, JULIO DE 1999

ENCUESTA DE CID-GALLUP: 100% = 1,212 PERSONAS)

Creado por Clifton L. Holland, PROLADES