

EL METODISMO Y LA IDENTIDAD TEOLÓGICA DE LA IGLESIA DEL NAZARENO

Stan Ingersol

Resumen de un ensayo presentado al Grupo de Estudios Wesleyanos de la Academia Norteamericana de Religión el 24 de noviembre de 1997

EN UNA TRAVESÍA A LA INDIA

Cinco misioneros zarparon de la ciudad de Nueva York a finales de 1897. Ellos fueron enviados por la Asociación de Iglesias Pentecostales de América, un antecesor de la Iglesia del Nazareno, su llegada a la India a principios de 1898 es considerada como el comienzo de las misiones nazarenas. El grupo misionero hizo escala en Inglaterra antes de abordar el barco a vapor "Egipto", el mismo que los llevaría a través del Mediterráneo. Así que dedicaron su único domingo en Londres para asistir a los servicios de la Capilla de Old City Road (Camino de la Ciudad Antigua) de Juan Wesley y visitar las tumbas del fundador del Metodismo y la de su madre, Susana.¹ Mientras estaban parados ante la tumba de Wesley de camino a la India, uno se pregunta: ¿Recordarían ellos las palabras de Wesley que dijo "el mundo es mi parroquia"? Un año después, la señorita Mina Shroyer, fue enviada para unirlos, y ella también dedicó su domingo en Londres para visitar el mismo lugar metodista.

El acto de estos peregrinos misioneros adorando en la capilla de Wesley resonaba con otros primeros misioneros. "La Iglesia del Nazareno no es nada en el mundo si no un Metodismo pasado de moda, con una forma congregacional de gobierno", escribió C. W. Ruth a W. C. Wilson en 1903. Luego el señor Ruth parafraseó una oración publicada originalmente en las actas de la primera Conferencia Metodista en Londres en 1744 y reafirmó en la Conferencia de Navidad de la fundación del Metodismo Norteamericano en 1784: "Nuestro asunto es extender la santidad bíblica sobre estas tierras".² Sombras de Wesley y Asbury.

UN MOVIMIENTO DE AVIVAMIENTO EN CRISIS

Por los años 1900, el Movimiento de Santidad Wesleyano estaba al borde de caer en el lado sectario dividida por raza, región y nacionalidad. Sesenta años antes, Sara Lankford había combinado los grupos de oración para mujeres de dos iglesias metodistas en Nueva York para crear las reuniones de los martes para la promoción de la santidad. Esa acción junto

---

¹ *Beulah Christian* (enero 1898): 5.

² Carta de C.W. Ruth a W.C. Wilson, 3 de agosto de 1903. En la Colección W.C. Wilson, Archivo Nazareno, Kansas City, Missouri. Wilson después se unió a la Iglesia del Nazareno y fue electo superintendente general en 1915.

con la publicación de la *Guía para la Perfección Cristiana* del ministro de Boston Timothy Merritt, marcó el advenimiento del movimiento de santidad wesleyano, la misma que dio inicio a esa carrera extraordinaria de Febe Palmer, la hermana de Lankford.

La señora Palmer avivó el fuego de la piedad evangélica del siglo XIX como líder de las reuniones de los martes, predicadora trasatlántica de avivamiento, co-fundadora de una misión en los barrios marginales de la ciudad de Nueva York, autora de varios libros, y editora de *La Guía a la Santidad* (publicación de Merritt con nuevo nombre).

John Inskip, William McDonald, J. A. Wood y otros ministros metodistas iniciaron una nueva fase del movimiento norteamericano de santidad después de la Guerra Civil. Comenzando en 1867 y continuando bien hasta el siglo XX, la Asociación Nacional de Reuniones Campestres para la Promoción de la Santidad condujo reuniones campestres especializadas, convenciones, y avivamientos por todos los Estados Unidos. Las primeras reuniones campestres y avivamientos se enfocaban en convertir al inconverso. Pero aquellas que eran auspiciadas por la Asociación Nacional apuntaban, en su lugar, en traer a los cristianos en una más “profunda obra de gracia”-una experiencia de la entera santificación.

Un espíritu democrático saturó el movimiento de santidad wesleyano. Los obispos podían controlar el clérigo metodista pero no al laicado que dirigió muchas asociaciones de santidad locales, del condado y estatales.- algunas lideradas por mujeres que fueron excluidas del liderazgo en otros sectores de la iglesia y de la sociedad. Evangelistas independientes que desafiaron la *Disciplina Metodista* y que usaron licencias locales de predicador como su autoridad para conducir avivamientos, aunque compitieran directamente con los pastores locales. Por los años de 1900 el movimiento de santidad wesleyano incluyó tres grupos diferentes: sectaristas llamados “come outers” (los que salen voluntariamente) que consideraron el establecimiento del Metodismo como deficiente, “put outers” (expulsados) que habían sido echados de sus iglesias, y eran leales metodistas.³

La naturaleza fragmentada del avivamiento de santidad a finales del siglo XIX planteó una pregunta difícil: ¿Había algo que uniera a esto? Las respuestas dadas fueron tan diversas como el problema mismo que lo ilustró aún más.

---

³ Los mejores resúmenes generales en inglés del desarrollo y fragmentación del movimiento de santidad norteamericano son Charles Edwin Jones, *Persuasión Perfeccionista: El Movimiento de Santidad y el Metodismo Norteamericano 1867- 1936* (Metuchen, N.J.: Scarecrow Press, 1974), y Melvin Easterday Dieter, *El Avivamiento de Santidad del Siglo Diecinueve*. (Metuchen, N.J. and London: Scarecrow Press, 1980). El estudio clásico sobre asuntos teológicos es el de John Leland Peters, *Perfección Cristiana y el Metodismo Norteamericano* (Nashville: Abingdon Press, 1956).

LO ESENCIAL DE LA IDENTIDAD NAZARENA

La Iglesia del Nazareno emergió en esta atmósfera. Fue una de las docenas más o menos de los nuevos cuerpos religiosos que emergieron entre 1880 y 1910, cada uno exaltando su propia visión en particular de lo que significaba ser un creyente de una iglesia de tradición wesleyana.

Santidad Unitiva. El deseo de vencer la fragmentación sectaria en el movimiento de santidad norteamericana, fue el primer motivo detrás de la formación de la Iglesia del Nazareno de hoy en día, la cual resultó de una serie de fusiones uniendo cuerpos regionales de santidad desde el Este, Oeste y Sur. El Rev. C. W. Ruth, un evangelista de la Asociación Nacional de Santidad, presentó a los socios de la fusión, pero el deseo ya era parte de algo grande y no provincial lo que caracterizó a cada uno de los grupos originales. La primera fusión (Chicago 1907) unió a la Asociación de Iglesias Pentecostales de Norteamérica en el noreste de los Estados Unidos y la Iglesia del Nazareno se centró en el oeste. La segunda fusión (Pilot Point, Tejas, 1908) trajo la Iglesia de Cristo de Santidad del sur a la nueva denominación. Otras fusiones claves ocurrieron en 1915, cuando la Misión Pentecostal, centrada en el sureste de los Estados Unidos y la Iglesia Pentecostal de Escocia se unieron a la creciente denominación. Ya que la Asociación de Iglesias Pentecostales de Norteamérica y la Iglesia de Cristo de Santidad fueron ellos mismos producto de fusiones anteriores, la Iglesia Pentecostal del Nazareno a finales de 1915 abarcó siete denominaciones previamente independientes.⁴ El deseo de vencer límites nacionales y regionales-y las subculturas basadas en ellas-era un aspecto importante de la identidad de la primera generación nazarena.

Una Iglesia Moderada de Creyentes. Los nazarenos comenzaron su peregrinaje denominacional como una iglesia moderada de creyentes. Como tal, ellos rechazaron la noción de que estaban restaurando la "política de la verdadera iglesia"... o que habían descubierto un esquema de la organización de la iglesia enseñada en las Escrituras. El Manual de 1898 de la Iglesia del Nazareno de Bresee en Los Ángeles estableció que los fundadores del movimiento en la región del Pacífico, "creen que el Señor Jesucristo no ha ordenado ninguna forma particular de gobierno para la Iglesia", sino que fueron guiados por "consentimiento común" al enmarcar su política, proveyendo que nada sobre lo que se ha acordado era "repugnante a la Palabra de Dios".⁵ Esta afirmación subraya continuidad con la Iglesia Metodista Episcopal en uno de las presuposiciones más fundamentales de eclesiología.

---

⁴ La mejor recopilación de las historias individuales de estos grupos fundadores y las dinámicas detrás de su unión se encuentran en el libro de Timothy L. Smith *La Historia de los Nazarenos: Los Años Formativos* (Kansas City: Casa Nazarena de Publicaciones, 1970).

⁵ *Manual de la Iglesia del Nazareno*, 1898 (Los Angeles: Nazarene Publishing Company, 1896), p. 9.

La mayoría de iglesias de santidad wesleyana que emergían en este tiempo eran también moderadas en su expresión del ideal de la iglesia de creyentes. No obstante, el amplio movimiento incluía cuerpos radicales con eclesiologías restauracionistas, como la Iglesia de Dios (Anderson, Indiana) y la Iglesia de Dios (Santidad) que reclamaba haber recobrado el patrón bíblico del “orden de la iglesia verdadera”. Mientras se rechazaba el restauracionismo, los grupos fundadores de la Iglesia del Nazareno insistían todos en una membresía regenerada de la iglesia, en la aplicación de disciplina a los ofensores morales, y consideraban su comunidad eclesiástica como un compañerismo “reunido” que trajo a todos providencialmente para un propósito.

Identidad Metodista. El impulso de la Iglesia de creyentes y la herencia wesleyana fueron componentes críticos del entendimiento temprano propio nazareno. El hecho de que los fundadores nazarenos abrazaran el estilo de la iglesia de creyentes del Protestantismo es central a su crítica de la línea principal del metodismo, la cual consideraron cada vez más negligente en la disciplina doctrinal y moral, y adaptado a la cultura general al punto que la prosperidad de la clase media que surgía en el metodismo se cegaba a las necesidades del pobre.

Aún su edificación cuidadosa de una identidad wesleyana en las áreas de soteriología, Escritura, sacramentos, ministerio y visión misionera es crucial para el entendimiento del otro lado-su sentido de continuidad con la amplia tradición metodista. El alcance completo de la influencia metodista en la vida nazarena es evidente en las áreas siguientes:

- Una Asamblea General Cuadrienal, modelada en la Conferencia General, como el cuerpo legislativo más alto de la Iglesia y corte de apelación final.
- Un *Manual* modelado en la *Disciplina Metodista*.⁶
- Las Reglas Generales adaptadas de la *Disciplina Metodista*.
- Superintendencia General.⁷
- El sistema de distritos y superintendentes de distrito.
- Un énfasis distintivo de las doctrinas de la fe cristiana, gracia, salvación y santidad.
- Doctrina del ministerio.
- Fundadores principales.

---

⁶ Sobre Asamblea General y Manual, ver B.F. Haynes, “¿Por qué Silencio?” en *El Heraldo de Santidad* (inglés) (14 de Febrero de 1923): 4.

⁷ Las ideas de Phineas Bresee de la superintendencia distrital y general no solamente fueron marcadas a través de su experiencia como presbítero en la presidencia sino también como delegado a la Conferencia General de la Iglesia Metodista Episcopal. Allí él era un miembro del Comité de Episcopado, el cual ese año debatió si los obispos misioneros James Thoburn y William Taylor debiesen ser considerados al igual que otros obispos de la iglesia metodista episcopal como “superintendentes generales”. Ver libro en inglés por Carl Bangs sobre *Phineas F. Bresee: Su Vida en el Metodismo, el Movimiento de Santidad y la Iglesia del Nazareno* (Kansas City: Beacon Hill Press of Kansas City, 1995), p.174.

- Las restricciones de los títulos de propiedad (o “cláusula de confianza”) de la iglesia local que hace que la denominación sea el dueño de todas las propiedades de la iglesia.

OTROS ASUNTOS DE IDENTIDAD

Hubo otros aspectos importantes de la identidad teológica temprana de la Iglesia del Nazareno. Ciertos factores separaron a los nazarenos de otras iglesias de creyentes en la tradición de santidad wesleyana que se formaban al mismo tiempo. De las dos docenas más o menos de iglesias de santidad wesleyanas en 1900, ¿por qué esas tres y no una combinación diferente se unieron para crear la Iglesia del Nazareno presente?

El peligro sectario del movimiento de santidad incluyó divisiones sobre eclesiología, teología bautismal, escatología, el rol de la mujer, la sanidad divina y modelos de educación superior. Así que más allá del modelo compartido de una “iglesia de creyentes en la tradición wesleyana”, las varias iglesias de santidad por lo general tenían posiciones estrechas en otros asuntos que ya sea atraía una a otros o las rechazaban. En el caso de las tres iglesias que se unían en 1907 y 1908, cada una de ellas arribó independientemente y por diferentes trayectorias a la misma posición básica en una variedad de asuntos que estaban dividiendo el movimiento de santidad.

El rol de la mujer. Un aspecto crucial de la temprana identidad nazarena fue su disposición a abrir cada posición ministerial para laico y para ministro a las mujeres. Mientras que las mujeres de denominaciones establecidas todavía peleaban por los derechos como laico y como ministro, aquellas mujeres de cada uno de las tres denominaciones que se unieron eran ya miembros de las juntas locales de la iglesia, servían como delegados en organismos de alto gobierno, y eran ordenadas al ministerio, donde ellas servían como pastoras y evangelistas. Este impulso de igualdad fue uno de los factores que separó a los grupos fundadores de la Iglesia del Nazareno de la línea principal del metodismo de su tiempo, pero los unió entre sí.

Teología bautismal. La teología bautismal fue un asunto de división dentro del movimiento de santidad norteamericano. La Iglesia de Cristo del Nuevo Testamento originalmente reconoció la aspersion o derramamiento como el único modo bíblico de bautismo y requirió que los nuevos miembros que habían sido bautizados previamente de diferente modo, se bautizaran de nuevo. Al fusionarse con otro grupo sureño, abandonó esta práctica y formó la Iglesia de Cristo de Santidad, en cambio otras iglesias de santidad no siempre estaban dispuestas a ser moderadas. La Iglesia Bautista de Santidad en Arkansas, por ejemplo, consideraba fusionarse solo con los grupos que aceptaran la posición de que la inmersión era el único modo de bautismo en las Escrituras. Las diferencias sobre el bautismo de los creyentes versus el

bautismo infantil, dividieron las filas de las iglesias del movimiento de santidad.

Por el año 1907, cada uno de los tres grupos fundadores de la Iglesia del Nazareno había llegado independientemente a posiciones similares sobre el bautismo. Cada uno dejó el asunto del modo bautismal a la conciencia del candidato a bautizarse. Además, cada uno permitió a los padres presentar a sus hijos para bautismo infantil o les permitió posponer del sacramento si su propia preferencia bautismal era hacia el bautismo de los creyentes. En cuanto al tiempo y modo de bautismo, "libertad de conciencia" era el lema nazareno.⁸

Escatología. El postmilenialismo dominaba los siglos XVIII y XIX del pensamiento religiosos norteamericano, pero el movimiento floreciente dispensacional premilenialista atrapó en su red a algunos grupos de santidad. En contraste, la Iglesia de Dios (Anderson, Indiana) permaneció sólido amilenialista al entrar al siglo XX. La libertad de conciencia llegó a ser también la posición nazarena en cuanto a las teorías escatológicas. Algunos de los primeros líderes nazarenos como el evangelista de avivamientos C. W. Ruth y superintendente general E. P. Ellyson fueron premilenialistas. Otros como los teólogos A. M. Hills y superintendente de distrito William E. Fisher, fueron postmilenialistas.⁹ La escatología no fue un enfoque de unidad nazarena. Mas bien, la disposición de respetar cortésmente a otros cuando su escatología difirió, fue la marca que distinguía a la escatología nazarena.

Sanidad divina. Por medio del ministerio del laico evangelista episcopeliano Charles Cullis y otros, un énfasis en fe sanadora se asoció con el Movimiento de Santidad Norteamericano a partir de los años 1870. Eventualmente este impulso fluyó en el Pentecostalismo del siglo XX. El énfasis de sanidad divina fue otro asunto que dividió las filas de santidad. La reverenda Mary Lee Cagle era una de las varias típicas nazarenas. Ella experimentó lo que consideraba un ejemplo singular de sanidad divina pero nunca hizo del tema un aspecto central de su predicación. La posición oficial de la Iglesia del Nazareno Pentecostal fue que los cristianos debían orar por sanidad y confiar en Dios pero no rechazar las instalaciones y atenciones profesionales médicas. El patriarca nazareno, Phineas Bresee, vivió los últimos veinte años de su vida en la casa de su hijo, el Dr. Paul Bresee, un médico, cuya oficina estaba en la casa misma.¹⁰

---

⁸ Para una examinación más completa, ver artículo por Stan Ingersol, "Bautismo Cristiano y los Primeros Nazarenos: Las Fuentes que dieron forma a la Tradición Bautismal Pluralística", en inglés, *Wesleyan Theological Journal* (Spring-Fall 1992): 161-180.

⁹ A.M. Hills *Teología Cristiana Fundamental* en dos volúmenes (1931) fue escrito desde un punto de vista postmilenialista pero contiene un capítulo sobre premilenialismo escrito por J.B. Chapman, para que pudiera ser colocado en el Curso de Estudios Nazareno para Ministros.

¹⁰ David D. Bundy, "Charles Cullis", en Daniel G. Reid, ed., *Diccionario de Cristianismo en Norteamérica* (Downers Grove, Ill: InterVarsity Press, 1990), p. 331; Mary Lee Cagle, *La Vida y Obra de Mary Lee Cagle* (Kansas City: Nazarene Publishing House, 1928), pp. 75-76; Bangs, *Phineas F. Bresee*, pp. 272-273; y *Manual de la Iglesia del Nazareno Pentecostal* (Los Angeles: Nazarene Publishing Company, 1908), p. 35.

El rol de factores secundarios. El rol de estos factores como características atractivas y repelentes de la vida temprana nazarena es ilustrado por la relación de la joven denominación a la Misión Pentecostal, una red de iglesias con sede en el sureste de Nashville, Tennessee. La Misión Pentecostal fue fundada en 1898 por J. O. McClurkan, originalmente un ministro de la Iglesia Presbiteriana de Cumberland y con una asociación cercana a A. B. Simpson y la Alianza Cristiana Misionera. Aún los líderes laicos miembros de la Misión Pentecostal como la familia de John T. Benson, fueron de trasfondo metodista. La Misión Pentecostal envió representantes a la II Asamblea General de la Iglesia del Nazareno Pentecostal (1908) y fue la anfitriona en la III Asamblea General (1911). Pero McClurkan no estaba dispuesto a comprometerse unirse con los nazarenos, porque al igual que Simpson, él mantenía la teología de santidad de Keswick, que se oponía firmemente a la ordenación de las mujeres (aunque él permitió a las mujeres predicar y servir como pastoras), y era un ardiente premilenialista. Solo con la muerte de McClurkan en 1914 sus seguidores se sintieron libres de fusionarse con los nazarenos y fueron ellos mismos quienes ordenaron a la viuda de McClurkan unos años más tarde.¹¹

La identidad teológica de los nazarenos no estaba basada solamente en el deseo de promover el avivamiento de santidad, sino también en el deseo de unir ese avivamiento con una base de la iglesia creyente que fuera liberal con la participación de las mujeres en la vida de la iglesia, abierta a aquellos de diferentes perspectivas bautismales y escatológicas, y sensibles en su perspectiva a la sanidad divina. Cada una de estos asuntos fueron factores en la formación de la identidad nazarena al rechazar otros grupos pequeños que fueran incompatibles en una o más de estos asuntos. Asimismo, la compatibilidad de estos mismos por las iglesias que se unían ayudaron a consolidar juntos a estos tres grupos.

EL CONCEPTO DE LA IGLESIA CREYENTE

¿En qué sentido la Iglesia del Nazareno se originó como una iglesia creyente? Y ¿Cómo este aspecto de su carácter se relaciona a la comunidad más amplia del Metodismo?

Cada una de las iglesias fundadoras que se fusionaron era una iglesia creyente y trajo esas características a la unidad del cuerpo. Cada uno exhibió características descritas por Donal F. Durnbaugh en *The Believer's Church: The History and Character of Radical Protestantism* (1968) [La Iglesia Creyente: La Historia y el Carácter del Protestantismo Radical]. Durnbaugh define la Iglesia Creyente como un compañerismo voluntario basado en la idea de separación del mundo y en reunión conjunta de los creyentes regenerados, rechazando cualquier noción de la iglesia visible como una

---

¹¹ Ver Smith, *Historia de los Nazarenos*, en inglés, pp. 180-199.

“asamblea mezclada” del convertido y del inconverso. La iglesia creyente históricamente enfatiza la necesidad de que todos los miembros sean activos en la obra cristiana. Practica la disciplina de la iglesia. Sus miembros ayudan al pobre y especialmente a los hermanos y hermanas en necesidad. Sigue un patrón simple de adoración. Su vida en común está centrada en “la Palabra, la oración y el amor”.¹²

Cada uno de los grupos principales que se fusionaron ejemplificó estas características al compararse con la Iglesia Metodista Episcopal y la Iglesia Metodista Episcopal del sur, de las cuales salieron la mayoría de los primeros líderes nazarenos. Estas dos ramas del árbol del metodismo constituyeron la iglesia protestante más grande en el país y estaban llegando a ser la más influyente denominación norteamericana. Para revertir la dirección del título de Sydney Mead, la línea principal del metodismo estaba llegando a ser la “iglesia con el alma de una nación”. El asunto es crucial: Si el metodismo hubiese llegado a ser algo diferente de lo que había sido a fines del siglo XIX, la Iglesia del Nazareno nunca hubiese ocurrido. Así que en el comienzo de su vida denominacional, el compromiso nazareno a un estilo de iglesia creyente funcionó (en su propia mente) como un rechazo implícito de lo que consideró como su “madre” cada vez más indisciplinada.

La queja común del movimiento de santidad wesleyano era el deterioro del metodismo. Las diferentes interpretaciones de la entera santificación dentro del metodismo fueron un enfoque principal de la preocupación del movimiento de santidad pero no todo el asunto. Muchos estaban de acuerdo con Lovick Pierce, un patriarca metodista sureño y un abogado firme de la entera santificación, quien en 1876 lamentó los “miles de metodistas denominacionales pero inconversos”. Pierce añadió: “No tiene caso predicar la santificación a una membresía de la iglesia que vive tan por debajo de este plano de religión que no sienta su necesidad”.¹³ Más de veinte años después, la publicación póstuma de Pierce, *Ensayo Misceláneo sobre la Entera Santificación* que denunciaba al metodismo de laxitud moral, de bajar los estándares de membresía (mayormente por medio del abandono de las reuniones de clases), y una declinación general en la calidad de vida espiritual. La opinión de H. C. Morrison era más brutal: “Hay una rigidez y un enfriamiento en las iglesias de nuestras ciudades que congela a la gente ordinaria, y lo peor de todo, es que deja afuera a Cristo del pueblo común. Los pastores de nuestras iglesias en las ciudades no son ganadores de almas”.¹⁴ Aquí está un eco del lamento de B. T. Roberts cuarenta años

---

¹² Donald F. Durmbaugh, *La Iglesia Creyente: La Historia y Carácter del Protestantismo Radical* (New York: The Macmillan Company, 1970), pp. 4, 32-33.

¹³ *Camino de Santidad* (Mayo 1876): 20, en inglés. En Biblioteca Perkins, Duke University, Durham, North Caroline.

¹⁴ *Heraldo Pentecostal* (25 de Enero, 1899, inglés). Citado por Charles Edwin Jones en “La Queja de Santidad con el Metodismo Post Victoriano” en Russell E. Richey y Kenneth E. Rowe, eds., *Historia Metodista Repensada: Una Consulta Histórica Bicentenario* (Nashville: Kingswood Brooks, 1985), p. 59.

antes cuando ocurrió el cisma de la Iglesia Metodista Libre. Muchos otros en el movimiento de santidad norteamericano compartieron la evaluación.

No había ni un solo asunto que llevó a los diferentes grupos fundadores a retirarse del metodismo. Si no que diferentes factores llevaron a cada uno de ellos a romper con la Iglesia Metodista:

- **Eclesiología**: La Iglesia de Cristo del Nuevo Testamento se desarrolló en Tennessee sobre la base de la eclesiología restauracionista “no sectaria” de su fundador, Robert Lee Harris, quien rompió con la Iglesia Metodista Episcopal del sur en 1894. Harris murió pronto y sus sucesores moderaron sus puntos de vista en “la política de la iglesia verdadera” y las abandonaron totalmente en 1904 cuando fueron incorporados dentro de la Iglesia de Cristo de Santidad.
- **Conflicto sobre avivamientos de santidad**: C. B. Jernigan fundó la primera congregación de la Iglesia Independiente de Santidad en Tejas en 1901 como resultado de unos conflictos locales entre laicos de santidad y sus pastores metodistas. Algunas personas de santidad dejaron las iglesias como resultado de esto y se congregaron en bandas estructuradas no muy bien, una situación que Jernigan consideraba deplorable. A pesar de la crítica de otros líderes de santidad, Jernigan organizó a estas bandas en congregaciones donde (en estas palabras) “los sacramentos pudieran ser administrados”.¹⁵ Conflictos similares entre metodistas de santidad y sus pastores resultaron en nuevas congregaciones en New England que más tarde fueron parte de la Iglesia del Nazareno. Esto fue especialmente verdad de la congregación más antigua de la denominación, la de Providence, Rhode Island.¹⁶
- **Deseo de ministrar al pobre**: En el oeste, el asunto que más claramente hizo salir a Phineas Bresee de la Iglesia Metodista Episcopal se centraba en su deseo de predicar al pobre del área urbana en Los Ángeles-una convicción que creció en la vida de él después de pastorear congregaciones acaudaladas y presidió como presbítero en dos conferencias. Cuando el obispo y el gabinete rehusaron a nombrarlo a la misión de la ciudad que él deseaba, Bresee solicitó y recibió una transferencia, y luego aceptó una posición como pastor de una obra no denominacional. Un año más tarde, él y otros se asociaron con la misión de la ciudad organizando la primera congregación que llevaba el nombre de la Iglesia del Nazareno. En su primer Manual se declara que aquellos que se unieron a Bresee fueron “llamados por Dios a esta obra, de salir y estar juntos”. Pero, ¿a qué exactamente fueron llamados? A vivir vidas santas, a ministrar al pobre y al abandonado, a dar activo testimonio cristiano de su fe. La

---

¹⁵ Charles B. Jernigan, *Días Pioneros del Movimiento de Santidad en el Suroeste* (Kansas City: Pentecostal Nazarene Publishing House, 1919), pp. 109, 123.

¹⁶ *Una Historia del Avivamiento de Santidad en la Iglesia Metodista Episcopal de St Paul*, Providence, Rhode Island, 1880-1887 (Providence: E.L. Freeman & Son for the South Providence Holiness Association, 1887).

nueva iglesia también contiene principios firmes y explícitos para aplicar la disciplina de la iglesia a los infractores.¹⁷

Los ancestros nazarenos llegaron a sus identidades como una iglesia de creyentes por diferentes caminos, pero llegaron a ellas sin duda. Para cada uno de los grupos fundadores, no era suficiente querer “huir de la ira venidera”. Cada uno enfatizó una membresía regenerada y trajo este asunto dentro de la iglesia unida. El ritual para recepción de nuevos miembros que estaba impreso en el Manual de la Iglesia Pentecostal del Nazareno de 1908 hizo una pregunta directa: “¿Acepta a Jesucristo como su Salvador y está consciente de que Él le salva ahora?” Después de una respuesta afirmativa, se le preguntó al candidato además:

¿Se compromete a darse a usted mismo al compañerismo y a la obra de Dios...tal como se establece en las Reglas Generales de la Iglesia; esforzándose en cada manera para glorificar a Dios, por un caminar humilde, una conducta y conversación piadosa, un servicio santo, dando devotamente de sus recursos; asistiendo fielmente a todos los medios de gracia; absteniéndose de toda maldad, buscando sinceramente la santidad perfecta de corazón y de vida en el temor del Señor”.¹⁸

En reacción a un metodismo que ellos creyeron que estaba comprometiendo su herencia espiritual y doctrinal, los primeros nazarenos tomaron su identidad de santidad wesleyana y la pusieron dentro del contexto de una tradición de la iglesia de creyentes con su énfasis en regeneración, pacto, compromiso, y amor.

IDENTIDAD WESLEYANA Y LA IGLESIA DEL NAZARENO

El teólogo nazareno A. M. Hills declaró que “la Iglesia del Nazareno es la flor más bella que había florecido en el jardín metodista, la hija eclesiástica más prometedoras que la prolífica madre metodista había dado al mundo”.¹⁹ E. F. Walker, un predicador popular y más tarde un superintendente general insistió: “Rasca a un nazareno verdadero, y tocará a un metodista original; pela a un metodista genuino, y encontrarás a un nazareno”.²⁰ Hills y Walker difirieron de la mayoría de la primera generación de líderes nazarenos en que ambos habían servido en iglesias presbiterianas y congregacionales antes de unirse con la Iglesia del Nazareno. Pero a pesar de ese hecho (o quizás debido a eso) cada uno estaba profundamente consciente de la identidad metodista que subrayaba a su nueva denominación.

---

¹⁷ *Manual de la Iglesia del Nazareno*, 1898, p. 10.

¹⁸ *Manual de la Iglesia del Nazareno Pentecostal*, 1908 (Los Angeles: Nazarene Publishing Company, 1908), p. 67.

¹⁹ A.M. Hills, “El Aniversario del Jubileo de Plata”, *Heraldo de Santidad* en inglés (22 de Noviembre, 1933): 10.

²⁰ *El Mensajero Nazareno* (01 de Abril de 1909).

El ensayo de Hills fue publicado en conjunto con la celebración del XXV aniversario de la Iglesia del Nazareno en 1933, y allí citaba la continuidad nazarena con el metodismo en seis áreas primarias: Liderazgo, evangelismo, esfuerzo misionero, erudición teológica, herencia espiritual y educación superior para una cultura cristiana. Bajo cada aspecto, Hills enumeró una lista de representantes metodistas y agregó al final de ésta a los representantes nazarenos, enfatizando la continuidad básica que afirmaba entre la vida metodista y nazarena.

EL MINISTERIO

La doctrina del ministerio fue una de las muchas áreas de la vida nazarena en la cual había aparentemente un sentido de continuidad con el metodismo. El historiador eclesiástico Abel Stevens, resumiendo un siglo del Metodismo Norteamericano, argumentó que parte de su genio se había centrado alrededor del hecho que el Metodismo—al igual que el cristianismo temprano—enfatizó “un ministerio” y no “un sacerdocio”.²¹ Este sentimiento, al igual, captura el espíritu del movimiento nazareno temprano, que dependía hasta cierto grado de la iniciativa del laicado como el metodismo lo había hecho. Pero la influencia metodista en el ministerio nazareno fue mucho más profunda.

La ordenación de presbíteros. El obispo anglicano tenía una amplia área de discreción para decidir a quién ordenar, cuando ordenar y donde ordenar, pero el metodismo norteamericano estableció prácticas que fueron pasadas a la Iglesia del Nazareno. La temprana Iglesia Metodista Episcopal puso el poder de elegir candidatos a las órdenes de diácono y de presbítero en las manos de la conferencia misma. Aún más, ésta hizo que los presbíteros de la conferencia co-participantes con el obispo y la imposición de manos para la ordenación de presbíteros. La conferencia anual también fue establecida como el lugar apropiado para la ordenación. Sin embargo, el obispo era el presbítero que presidía el acto de apartar a los candidatos a las posiciones de diácono y de presbítero. Esta combinación de características reflejó una mezcla de elementos episcopales y presbiterianos.

Las prácticas de ordenación de los grupos que se unieron para formar la Iglesia del Nazareno difirieron uno del otro. La Asociación de Iglesias Pentecostales de Norteamérica creó presbiterios ad hoc para examinar y ordenar a aquellos elegidos a la posición de presbítero por el voto congregacional. Inicialmente, las ordenaciones basadas en la congregación también caracterizaron a los ancestros de la Iglesia de Cristo de Santidad (Iglesia de Cristo del Nuevo Testamento y la Iglesia Independiente de Santidad), pero al tiempo de su fusión en 1904, ellos establecieron el procedimiento del concilio regional anual eligiendo y ordenando candidatos para el ministerio. En el oeste, Bresee inicialmente ordenó a quien quería y

---

²¹ Abel Stevens, *Historia Suplementaria del Metodismo Norteamericano* (New York: Eaton & Mains, 1899), pp. 248-250.

cuando quisiese hasta 1904, cuando los primeros distritos al estilo metodista fueron creados. Desde ese momento, la asamblea de distrito anual eligió individuos a las órdenes del presbiterio y el superintendente general, con la participación de otros presbíteros en la asamblea de distrito, impusieron manos en el que iba a ser ordenado(a). Ese llegó a ser el modelo establecido de la iglesia unida y continúa como la práctica de la Iglesia del Nazareno hoy en día.

Más allá de una práctica simple, otro aspecto de ordenación une a los nazarenos y a los metodistas. Más de la mitad de aquellos que han servido como superintendentes generales de la Iglesia del Nazareno pueden trazar su línea de ordenación como presbíteros directamente hasta la ordenación de Francis Asbury por Thomas Coke en la Conferencia durante la navidad de 1784.²² Por extensión, esto significa que más de la mitad de todos los ministros ordenados en la Iglesia del Nazareno a través de su historia podrían hacer lo mismo.

El ministerio de las mujeres. En cada uno de los grupos que se unieron, ordenaron mujeres al ministerio antes de su fusión del uno con el otro. En 1902 la Asociación Central Evangélica de Santidad, un precursor de la Asociación de Iglesias Pentecostales de América, ordenó a Anna S. Hanscome, una pastora en Malden, Massachussets. En 1902, la Asociación de Iglesias Pentecostales de América ordenó a Martha Curry de Lowell, Massachussets. En 1899 la Iglesia de Cristo del Nuevo Testamento, una raíz de la Iglesia de Cristo de Santidad, ordenó a Mary Lee Cagle y a la Sra. de E. J. Sheeks al ministerio en una ceremonia en Milan, Tennessee. Por el año de 1908 la Iglesia de Cristo de Santidad tenía 31 mujeres ordenadas en sus filas, y ellas constituían el 17 por ciento de sus ministros ordenados.²³ En el oeste, Phineas Bresee ordenó a Elsie Wallace de Seattle, Washington en 1902 y a Lucy Pierce Knott de Los Ángeles, California en 1903. Ambas mujeres ya eran pastoras.²⁴

La historia de las mujeres nazarenas en el ministerio forma un capítulo interesante en la historia de las mujeres en la religión norteamericana en general, pero es más comprensible desde el contexto amplio de la tradición metodista. Por años, Cagle luchó sobre su llamado a predicar como miembro de la Iglesia Metodista Episcopal del Sur, finalmente tuvo que aceptar la "carga de la disensión" como la única manera de resolver su dilema. Knott era miembro de por vida de la Iglesia Metodista Episcopal antes de llegar a ser miembro fundador de la Iglesia del Nazareno de Bresee en Los Ángeles

---

²² Estos son superintendents generales: Bresee, Reynolds, Morrison, Williams, Nease, Vanderpool, Jenkins, Benner, Coulter, Lawlor, Strickland, J. Johnson, Knight, Cunningham, Porter, y T. Johnson.

²³ Dos listas ministeriales, incluyendo una lista separada para aquellos de la Iglesia de Cristo de Santidad, aparecen al comienzo de los *Procedimientos de la Segunda Asamblea General de la Iglesia Pentecostal del Nazareno*, 1908 (Los Angeles: Nazarene Publishing Company, 1908)

²⁴ Breves biografías de todas estas mujeres y otras se encuentran en el libro en inglés de Rebeca Laird *Mujeres Ordenadas en la Iglesia del Nazareno: La Primera Generación* (Kansas City: Nazarene Publishing House, 1993).

en 1895. El ala de la iglesia unida de Bresee afirmó a las mujeres el don de predicar, dirigir y ser ordenadas como ministros en una de sus primeras reuniones. Parece ser que esta afirmación fue influenciada por el debate sobre la ordenación de las mujeres en 1892 en la Conferencia General de la Iglesia Metodista Episcopal, a la cual Bresee era delegado y por su amistad con la evangelista de avivamiento Amanda Berry Smith, una predicadora en la Iglesia Metodista Episcopal Africana, quien condujo un avivamiento para él en la Iglesia Metodista Episcopal Asbury en el este de Los Ángeles en 1891.²⁵

La ordenación de mujeres en cada uno de los tres grupos que se fusionaban les separaba de la línea principal del Metodismo pero les dio otro vínculo cohesivo. Su teología y práctica fue una herencia directa de una corriente de pensamiento metodista que se originó cuando Juan Wesley permitió primero a las mujeres a participar con otros predicadoras laicos en el "ministerio extraordinario". Así que puede ser trazado subsecuentemente, a través del ministerio público de la laico evangelista de avivamiento Febe Palmer y las mujeres que siguieron su ejemplo, y en una cantidad creciente de literatura metodista que se relacionan con la mujeres en el ministerio. Esa literatura incluyó *Promesa del Padre* (1859) de Febe Palmer, *El Ministerio Femenino* (1859) de Catherine Booth, *Mujeres en el Púlpito* (1889) de Frances Willard, *La Mujer Predicadora* (1891) de William B. Godbey, *La Ordenación de Mujeres* (1891) de B. T. Roberts, *¿Por qué No? Una Súplica por la Ordenación de Aquellas Mujeres a Quienes Dios Llama a Predicar su Evangelio* (1894) de Walter Sellew, *Mujeres Predicadoras* (1905) de Fannie McDowell Hunter.

LAS ESCRITURAS

Mientras que el metodismo influencia muchos aspectos de la vida nazarena, un aspecto central del centro wesleyano de la Iglesia del Nazareno se encuentra en una red de doctrinas que son expresadas formalmente en los artículos de fe de la iglesia. Esto incluye afirmaciones relacionadas con las Sagradas Escrituras y con la naturaleza de la gracia, elección y vida espiritual.

El artículo IV en el actual Manual de la Iglesia del Nazareno es sobre "Las Sagradas Escrituras". Sigue a tres artículos anteriores relacionados con el Dios Trino que expresan las afirmaciones nazarenas sobre la Trinidad dentro de la amplia tradición católica. El artículo IV, sin embargo, muestra un punto de vista definitivamente anglicano, mediado a través de la Iglesia Metodista Episcopal. En una buena manera protestante, el artículo IV identifica a las Sagradas Escrituras con "los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento". Luego, establece que estas Escrituras "revelan

---

²⁵ Bangs, *Phineas F. Bresee*, pp. 168, 172. Bresee comentó sobre Amanda Smith: "Ella predicó un día de reposo por la tarde, como nunca la había escuchado antes, y como nunca antes he escuchado a alguien predicar, en tono de elocuencia santa y unción, casi igual al obispo Simpson en el cenit de su poder y oratoria sagrada". Gran alabanza de hecho, ya que Simpson era el héroe personal de Bresee. Citado en Bangs, p. 169.

(inerrantemente) infaliblemente la voluntad de Dios respecto a nosotros en todo lo necesario para nuestra salvación, de manera que no se debe imponer como Artículo de Fe ninguna enseñanza que no esté en ellas".²⁶ La palabra "inerrantemente" o "revelan infaliblemente" fue añadida a la afirmación en 1928, durante el clímax de la controversia fundamentalista / modernista, pero la ubicación de la palabra fue estratégica. H. Orton Wiley, criado en la Hermandad Unida en Cristo y preparado académicamente en teología bíblica, estaba en su octavo año escribiendo una teología sistemática para la Iglesia del Nazareno. El trasfondo de estudios bíblicos de Wiley, combinado con sus estudios recientes en teología, le convencieron que si la iglesia iba a hacer algún tipo de gesto en señal de desaprobación a las preocupaciones fundamentalistas, lo haría en una manera que no la llevara por los senderos de la Iglesia Reformada trazados por los teólogos de Princeton. Por medio de la influencia de Wiley, el concepto de "inerrante" fue introducido en el artículo nazareno sobre las Escrituras en una manera que mantenía la posición de la iglesia dentro del marco anglicano que enfatiza el principio de "la suficiencia de la Escritura" como una guía para la salvación. Ese punto de vista anglicano, encarnado en el Artículo VI de los treinta y nueve artículos de Religión de la Iglesia de Inglaterra, llegó a ser (con mínimos cambios) el artículo V de los veinticinco artículos de la Iglesia Metodista Episcopal. Ambos llevan el título "De la Suficiencia de las Sagradas Escrituras para la Salvación".²⁷

CAMINO DE SALVACIÓN: PECADO, GRACIA, ELECCIÓN, Y SANTIDAD

La identidad metodista de la Iglesia del Nazareno es subrayada más allá cuando examinamos los artículos de fe del V al X, los cuales tratan sobre el pecado personal y original, la expiación universal por medio de Cristo, la gracia preveniente (antes libre albedrío), el arrepentimiento, la justificación, la regeneración y santificación. Esas breves afirmaciones apuntan a una teología más amplia que ha formado los temas centrales de la predicación nazarena. Al mismo tiempo, estos artículos son expresiones formales de temas que caracterizaron la predicación metodista durante el Avivamiento Evangélico y fueron enseñados a generaciones de metodistas a través de los sermones e himnos de Juan y Carlos Wesley.

El punto es importante. Algunas veces se ha afirmado que la doctrina de la entera santificación es "la doctrina cardinal" de la Iglesia del Nazareno. Pero el artículo X (La Entera Santificación) no está solo. Es parte del "ordo salutis" (orden de salvación) nazareno. Está dentro de una red de doctrinas relacionadas cuyas formas particulares informan y apoyan una a la otra. Hay frases aquí y allá que representan las preocupaciones específicas del movimiento de santidad norteamericano, pero cada uno de los artículos del V

---

²⁶ *Manual de la Iglesia del Nazareno*, 1993. (Kansas City: Nazarene Publishing House, 1993), p. 27.

²⁷ Paul Bassett, "La Identidad Teológica del Movimiento de Santidad Norteamericano: Su Entendimiento de la Naturaleza y Rol de la Biblia," en el libro de Donald W. Dayton y Robert K. Johnston, *La Variedad del Evangelicalismo Norteamericano* (Knoxville: University of Tennessee Press, 1991), pp. 72-108.

al X es distintivamente Arminiano-Wesleyano. La verdad central de cada uno no salió del movimiento de santidad norteamericano sino de Juan Wesley y refleja su huella distintiva.

El artículo V titulado “El Pecado, Original y Personal”, es consistente con la distinción de Wesley entre el pecado original y el “pecado propiamente llamado”. El artículo original en el Manual de 1908---la mitad de largo--- estaba limitado al “pecado original” y tomado (con ligera edición para modernizar los términos) casi verbalmente de los treinta y nueve Artículos de la Iglesia de Inglaterra y de los veinticinco Artículos del Metodismo. En el Manual actual, los párrafos adicionales sobre el “pecado personal” afirma que es “una violación voluntaria de una ley conocida de Dios” y “no debe ser confundido con fallas involuntarias e inevitables, debilidades, faltas, errores, fracasos”—temas con que estaban familiarizados los lectores de *La Perfección Cristiana* de Wesley y sus otros escritos estándar sobre la perfección cristiana.²⁸

El artículo VI sobre “La Expiación” refleja la doctrina arminiano-wesleyana de la expiación universal de Cristo por el pecado como “la única base de salvación y que es suficiente para todo individuo”. El artículo VII (La Gracia Preveniente) específicamente define el alcance del libre albedrío en términos de la gracia capacitadora de Dios, en vez de una habilidad natural, adhiriéndose así al concepto de Wesley de la libre voluntad como una capacitación por medio de la gracia divina. El término “gracia preveniente” no se ha usado pero el concepto enfatiza la afirmación nazarena de la libre voluntad.

El artículo VIII sobre “El Arrepentimiento” no tiene análogo dentro de los artículos de religión de la Iglesia de Inglaterra o de la Iglesia Metodista Episcopal, pero la afirmación en el Manual nazareno representa un tema que ha sido el centro de la teología espiritual de Wesley y una preocupación principal de su predicación. Era una parte esencial de la predicación metodista norteamericana, de la cual los nazarenos heredaron este tema.

El artículo IX sobre “La Justificación, la Regeneración y la Adopción”, refleja de nuevo los temas fundamentales wesleyanos. Como una unidad, estos breves párrafos en el Manual subraya lo que Wesley denominó la distinción entre el cambio “relativo” y el cambio “real” en la vida de los creyentes cristianos, y la adopción de Dios de la persona justificada y regenerada. El párrafo sobre justificación es el único en este artículo que tiene un antecesor en los treinta y nueve y veinticinco artículos. Las oraciones breves sobre regeneración no usan explícitamente el término “santificación inicial” con relación al mismo, pero identifica la regeneración como “el nuevo nacimiento” o “la obra misericordiosa de Dios, por la cual la naturaleza moral del creyente arrepentido es vivificada espiritualmente y

---

²⁸ *Manual*, 1993, pp. 27-28. Los párrafos sobre pecado personal fueron añadidos por la Asamblea General de 1985.

recibe una vida distintivamente espiritual, capaz de experimentar fe, amor y obediencia”.²⁹

En el artículo X sobre “La Entera santificación” declara que es “aquel acto de Dios, subsecuente a la regeneración, por el cual los creyentes son hechos libres del pecado original, o depravación, y son llevados a un estado de entera devoción a Dios”. Esto hace eco al entendimiento de Wesley sobre la entera santificación como “una libertad completa del pecado”. El artículo también afirma que la entera santificación es “efectuada por el bautismo con el Espíritu Santo”. El eco aquí no es de Wesley sino de John Fletcher y William Arthur. *La Lengua de Fuego* de Arthur jugó un rol clave en revivir la doctrina del Espíritu Santo y el tema del Pentecostés en el metodismo del siglo XIX. Arthur no trata explícitamente con la entera santificación, pero el movimiento de santidad wesleyano—al igual que el resto del metodismo en el mundo—bebió profundamente de su libro y encontró maneras de conectar las preocupaciones de Arthur con las de ellos. El artículo X también menciona varios sinónimos para la entera santificación—“perfección cristiana”, “amor perfecto”, “pureza de corazón”, “bautismo con el Espíritu Santo”, “plenitud de la bendición” y “santidad cristiana”. Algunos reflejan el lenguaje de Wesley mientras que otros reflejan los desarrollos del pensamiento y la predicación del movimiento de santidad wesleyano del siglo XIX. Por último, el artículo X tiene dos párrafos que tratan con el “crecimiento en gracia” subsecuente a la entera santificación.

Ciertos aspectos de estos Artículos de Fe llevan las marcas del desarrollo interno del movimiento de santidad, y aún así, su orientación básica es hacia la tradición teológica metodista. Cada uno fue enseñado por Juan Wesley y como un paquete estos constituyen el centro de su teología espiritual. La teología nazarena no es simplemente una reflexión de un movimiento genérico norteamericano de santidad. No hay estampa de la tradición de santidad de Oberlin, la tradición de santidad de Keswick o de la tradición de santidad pentecostal. Al contrario, la teología nazarena refleja la orientación de la tradición de santidad wesleyana.

NUTRICION DE LA IDENTIDAD WESLEYANA EN LA VIDA NAZARENA

La influencia metodista saturó los primeros cursos de estudio para la preparación ministerial de la Iglesia del Nazareno. La teología sistemática de John Miley apareció primeramente en el Curso de Estudio en 1911 y permaneció allí como texto principal hasta 1932. El libro *Elementos de Divinidad* de Thomas Ralston fue incluido un libro alternativo al de Miley desde 1919 hasta 1932, cuando llegó a remplazar el libro de Miley como la teología sistemática principal. El teólogo nazareno A. M. Hills publicó su libro *Teología Cristiana Fundamental* en 1931 y fue añadido al Curso de Estudios en 1932—pero sólo las teologías sistemáticas de los metodistas Miley y Ralston proveyeron las introducciones básicas a la teología para ministros

---

²⁹ *Manual*, 1993. p. 30.

nazarenos hasta la aparición en 1940 del primer volumen de un juego de tres de la teología cristiana de H. Orton Wiley.³⁰

La biografía y los escritos de Wesley tuvieron una influencia directa. Los candidatos ministeriales desde 1915 a 1928 se les requirió leer el libro *Wesley y su Siglo* de Fitchett. Después que se abandonó este libro, los candidatos ministeriales desde 1928 a 1944 leyeron el libro *Vida de Juan Wesley* de John Telford. Se publicaron diez sermones de Wesley en una colección pequeña por la Casa Nazarena de Publicaciones y fueron parte del Curso de Estudio desde 1915 hasta 1932.³¹ El libro *Perfección Cristiana como fue Enseñado* por Juan Wesley, de J. A. Woods—una compilación de los escritos de Wesley de diferentes fuentes—fue lectura requerida desde 1919 a 1932. En resumen, los ministros nazarenos que pasaban por el Curso de Estudios en los años de 1920 tenían que leer una biografía de Juan Wesley, una selección de sus sermones, y una compilación de sus obras sobre la santidad cristiana.

Abundaban otras influencias metodistas. Las teologías espirituales de E. M. Bounds (sobre la oración) y William Arthur (sobre el Espíritu Santo) fueron parte del Curso de Estudio hasta por lo menos 1944. El libro de *Breve Historia de la Iglesia Cristiana* del obispo John F. Hurst también apareció desde 1923 hasta 1944.

Había otros escritos metodistas: Obispo Randolph Sinks Foster (Pureza Cristiana), William McDonald (Vida del Rev. John Inskip), Asbury Lowry (Posibilidades de la Gracia), Obispo Matthew Simpson (Conferencias sobre Predicación), Daniel Steele (El Evangelio del Consolador), Samuel Chadwick (El Camino al Pentecostés), y Jesse T. Peck (La Idea Central del Cristianismo), entre otros. Algunos de estos escritores estaban profundamente involucrados en el avivamiento de santidad del siglo XIX, mientras que otros no lo estaban. Pero todos fueron metodistas, escribiendo—la mayor parte---sobre temas teológicos. Su influencia en el Curso de Estudio enfatizó la identidad metodista compartida por la temprana Iglesia del Nazareno.

RESUMEN

La Iglesia del Nazareno se originó como una Iglesia de Creyentes en la tradición wesleyana, uniendo el centro de la doctrina espiritual wesleyana (pecado, expiación universal, arrepentimiento, justificación, regeneración, adopción, y santificación) a las maneras disciplinadas de la tradición de la

---

³⁰ *Manuales, 1911-1914, in passim*

³¹ La colección incluyó "La Escritura, Camino a la Salvación", "Pecado en los Creyentes", "Arrepentimiento en los Creyentes", "Perfección", "Caridad", "Paciencia", "Tentación", "Amistad con el Mundo", "La Cura de la Palabrería de Maldad", y "Compañerismo Cristiano". Ver: *Sermones de Wesley: 10 Sermones Seleccionados* (Kansas City: Publishing House of the Pentecostal Church of the Nazarene, 1915).

Iglesia de Creyentes (miembros regenerados, pacto de compañerismo, compromiso, apoyo mutuo y amor).

Era una de las varias denominaciones que emergieron a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Su genio distintivo se halla en el deseo de encontrar bases comunes y unir varios grupos de santidad wesleyanos por medio de la tolerancia de diferentes puntos de vista de escatología y bautismo, abrazando una posición moderada sobre la sanidad divina, y firmemente respaldando los derechos plenos de las mujeres como laicos y clérigos.

Al mismo tiempo, una identidad metodista fue reflejada y nutrida a través de la vida nazarena: en el proceso sencillo de seleccionar y ordenar presbíteros, en la estructura básica de la iglesia (local, de distrito y general—con el distrito nazareno combinando las funciones del distrito metodista y de la conferencia anual metodista), la superintendencia de distrito y general, la doctrina de las Escrituras, y en las doctrinas de la vida espiritual que forman el centro de la soteriología nazarena.