

UNIVERSIDAD TEOLÓGICA DEL CARIBE

SEMANA 8 RESUMEN

HORIZONTES INTELECTUALES: LA TEOLOGÍA PROTESTANTE, CAP. 98  
EL PROTESTANTISMO NORTEAMERICANO: CAPITULO 110  
HISTORIA DEL CRISTIANISMO, OBRA COMPLETA DE J. L. GONZÁLEZ

ESTE TRABAJO ES PRESENTADO AL PROFESOR:  
PABLO GONZÁLEZ, BSIE, MCSSLM, MDIV  
EN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CURSO  
HI 201 HISTORIA DE LA IGLESIA

POR

ARACELIS MÚJICA (2227)

SAINT JUST, PR

14 DE MAYO DE 2025

Capítulo 98: Horizontes intelectuales: La teología protestante:

- a. Las nuevas corrientes del pensamiento
- b. La teología de Schleiermacher
- c. El sistema de Hegel
- d. La obra de Kierkegaard
- e. El cristianismo y la historia

Capítulo 110. El protestantismo norteamericano (PAG 1209)

- a. Desde la Primera Guerra Mundial hasta la Gran Depresión
- b. La Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial
- c. Las décadas de la postguerra

## HORIZONTES INTELECTUALES: LA TEOLOGÍA PROTESTANTE

### CAPITULO 98 (PAG 914-923)

#### LAS NUEVAS CORRIENTES DEL PENSAMIENTO – (PAG. 914)

- A. La Revolución Industrial había hecho fuerte impacto en casi toda Europa, y hasta en algunas zonas de América. Esa revolución afectó, no solo la economía, sino todos los aspectos de la vida, y sociedad. Impulsadas por la Revolución Industrial, surgieron transformaciones profundas en la economía, la sociedad y la cultura. El desplazamiento hacia centros urbanos generó malas condiciones de vida y debilitó los lazos familiares tradicionales, favoreciendo el individualismo.

La exaltación de la razón y la ciencia promovió una fe creciente en el conocimiento científico y en el progreso continuo de la humanidad. Se valoraban más las ideas nuevas que las antiguas, lo cual representó un cambio de paradigma respecto a épocas anteriores. Se difundió la confianza en que la humanidad podía avanzar continuamente gracias a la ciencia y la razón.

- B. Surgieron nuevas disciplinas como la sociología y la psicología, que cuestionaron creencias tradicionales del cristianismo y plantearon desafíos intelectuales al protestantismo. La experiencia personal cobró relevancia, reflejándose en un pensamiento centrado en el “yo”, tanto en la filosofía como en la literatura.

Figuras como Charles Darwin, Auguste Comte, Karl Marx y Sigmund Freud ejercieron una fuerte influencia en la comprensión del ser humano, la religión y la sociedad, obligando a los teólogos a reinterpretar la fe cristiana en un contexto cada vez más cambiante.

1. Darwin Teoría de la evolución” (1859): introduce la evolución como lucha en la que los más aptos sobreviven, influyendo también en la visión de la historia, y la religión. La historia pasó a ser considerada una herramienta

clave para rastrear el progreso humano. En este contexto, se desarrolló la crítica histórica y la búsqueda del “Jesús histórico”, lo cual cambió profundamente la forma de hacer teología.

2. **Augusto Comte:** propuso que la humanidad progresa de lo teológico a lo científico. Justo L. González explica que **Comte** describe una evolución del pensamiento humano en tres etapas: teológica, metafísica y científica. Esta evolución impactó el estudio de la religión y la interpretación de la Biblia, dando lugar a nuevas formas de reflexión teológicas que integran fe, razón histórica y realidad contemporánea. El socialismo, en sus muchos matices, vino a ser tema común de quienes se preocupaban por el orden social y sus injusticias, muchos de ellos cristianos convencidos
3. **Friedrich Schleiermacher, Georg Wilhelm:** En este escenario emergió la teología liberal, una corriente que intentó armonizar la fe cristiana con el pensamiento moderno, priorizando la experiencia personal, y la dimensión ética por encima de los dogmas tradicionales.
4. **Herbert Spencer:** indica que hay, una transición desde el pensamiento religioso tradicional hacia explicaciones más racionales, y científicas; utilizando la crítica histórica, y la búsqueda del Jesús histórico. Si el progreso es un elemento tan importante en la vida de la humanidad, y aun del universo, también ha de serlo la historia, pues ¿qué es la historia?, sino el progreso del pasado. Debido a las transformaciones:

## II. Impacto social y respuesta cristiana:

Durante el siglo XIX, en reacción a los efectos sociales de la Revolución Industrial, surgieron iniciativas como las escuelas dominicales, el Ejército de Salvación y la YMCA. Estas organizaciones buscaban atender las necesidades espirituales y materiales de las poblaciones urbanas afectadas por la industrialización.

### III. Nuevas disciplinas científicas:

Estas transformaciones llevaron al **protestantismo** a enfrentarse con retos intelectuales sin precedentes. Mientras que el **catolicismo** reaccionó con mayor resistencia ante las ideas modernas, el protestantismo buscó integrarlas. Esto dio origen al **liberalismo teológico**, un movimiento que intentó armonizar la fe cristiana con el pensamiento moderno, poniendo énfasis en la **experiencia personal**, la **dimensión ética** y el valor de la historia por encima de los **dogmas tradicionales**.

Marx y Freud, aunque vivieron en el siglo XIX, influyeron en el XX con disciplinas como sociología, economía, antropología y psicología. Estas aplicaron el método científico al estudio de la sociedad y cuestionaron la teología contemporánea, estudiando al ser humano mediante comparaciones culturales, estudios históricos y crítica bíblica. Concluyen que los seres humanos y sus perspectivas religiosas e intelectuales han evolucionado según lo anterior.

### IV. : (pág. 916)

**A. Karl Marx**, en *El Manifiesto Comunista* (1848), señaló que la clase dominante usa una ideología para mantener el orden social, apoyada por la religión cristiana. Auguste Comte, considerado fundador de la sociología moderna, también propuso reformas sociales en el siglo XIX. La revolución fallida de 1848 intentó implementar estas ideas. El socialismo se convirtió en un tema común entre aquellos preocupados por el orden social y sus injusticias, incluidos muchos cristianos. Según Marx, las ideas tienen funciones políticas y sociales. El socialismo, en sus muchos matices, vino a ser tema común de quienes se preocupaban muchos de ellos cristianos convencidos. Como es sabido, argumenta que la clase dominante crea una ideología racional que sostiene el orden social actual, apoyada por la religión cristiana. Se distanció de los **socialistas utópicos**, quienes propusieron sociedades ideales sin explicar cómo lograrlas, y se concentró en analizar el capitalismo.

1. Para eso, Marx estudió profundamente:
2. **La historia**, para entender cómo evolucionaron las sociedades.
3. **La economía**, para ver cómo se produce y distribuye la riqueza.
4. **Las clases sociales**, especialmente los conflictos entre la clase obrera (proletariado) y los dueños del capital (burguesía).

Su objetivo no era solo imaginar un mundo mejor, sino **comprender las leyes que rigen la sociedad capitalista** y proponer una transformación basada en esa comprensión. Aunque pasó casi inadvertido en el siglo XIX, el pensamiento marxista se convertiría en un reto mayor para el cristianismo en el siglo XX. No obstante, su análisis reflejaba con claridad la fluidez del orden social y las tensiones ideológicas de su tiempo. Definió la religión como el **“opio del pueblo”**: una forma de consuelo ilusorio que impide a los oprimidos ver su situación real y actuar para cambiarla.

A. Sigmund Freud (pág. 916-917), psicólogo y neurólogo austríaco, fundador del psicoanálisis. Giro hacia la mente subconsciente. Aunque muchos cristianos vieron las ideas de Freud como un reto, también las consideraron una oportunidad para revisar las repercusiones en la práctica pastoral brindándoles nuevas herramientas como:

#### 1. Empatía clínica

- A. Es la capacidad de **ponerse en el lugar** de la otra persona, comprendiendo sus sentimientos y su experiencia interna, sin juzgarla.
- B. En la práctica pastoral significa, por ejemplo, escuchar a alguien que sufre reconociendo su dolor (“Entiendo que esto te lastima mucho”) en vez de limitarse a dar consejos o reproches.

#### 2. Escucha activa

- C. Consiste en **prestar atención plena** a lo que la persona dice (tanto con palabras como con gestos), y luego **reflejar** o **resumir** su mensaje para asegurar que realmente la hemos comprendido.

- D. Por ejemplo, si alguien dice “Me siento muy culpable por lo que hice”, nuestra respuesta de escucha activa sería: “Oigo que esa culpa te pesa mucho y te está afectando en tu día a día”.

### III. Derivación a profesionales de la salud mental:

- A. Reconocer que hay límites en lo que un líder religioso o consejero puede ofrecer, y **remitir a psicólogos o psiquiatras** cuando los problemas de la persona requieren intervención especializada.

1. Por ejemplo, si alguien presenta síntomas de depresión profunda o ansiedad severa, en lugar de quedarnos solo con el acompañamiento espiritual, sugerimos y facilitamos que consulte a un terapeuta o médico.

Estas tres herramientas ayudan a combinar el apoyo espiritual con una teología del pecado, la gracia y la sanación de manera más comprensiva, y atención más completa al bienestar emocional y psicológico de quienes buscan orientación.

#### B, Friedrich Schleiermacher: El sentimiento de dependencia (pág. 918)

Influido por el pietismo y el romanticismo, pasó por un período en que el racionalismo de su época, le hizo difícil aceptar varias de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Fue el romanticismo lo que le ayudó a salir de tal situación. Propuso una teología religiosa no basada en la razón pura, ni tampoco en la razón práctica. No define la religión por doctrina o moralidad, sino como el *sentimiento de absoluta dependencia* frente a lo infinito, es decir, Dios. Para él, la religión es una experiencia interior profunda, no un conjunto de ideas o normas. Este enfoque integró la fe y la ciencia moderna. La tarea de la teología es traducir esta experiencia a un marco racional y cultural contemporáneo. Considerado el padre del **liberalismo teológico alemán**. **Obra clave:** *Discursos sobre la religión* (1799). “La esencia de la religión no es pensar ni actuar, sino intuir y sentir.”

- C. El sistema Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831), comenzó su carrera intelectual ocupándose particularmente de la teología, pero después llegó a la

conclusión de que el modo en que había concebido la teología era demasiado estrecho, pues debía buscar medios de entender, no solo el fenómeno religioso, sino toda la realidad. Dios no es un ser estático, sino el Espíritu que se manifiesta y se desarrolla en la historia humana. Y era necesario entender esa realidad, no como una serie de elementos dispares, sino como una unidad, como un todo. No se trata sencillamente de que la razón pueda entender la realidad, o que la realidad le ponga Límites a la razón. Se trata más bien de que la razón es la realidad, y la única realidad es la razón. “Lo que es racional existe, y lo que existe es racional” (pág. 919)

Desarrolla un sistema dialéctico en el que pretendía incluir toda la historia como el pensamiento del Espíritu. Esa razón no es tampoco algo que exista únicamente en su mente. La razón universal, el Espíritu, como la llama Hegel a veces, es la realidad toda. Todo cuanto existe no es sino ese pensar, dialéctico y dinámico, del Espíritu donde la historia es la evolución del Espíritu (razón divina).

1.Toda la historia religiosa, filosófica, social; es vista por Hegel como la evolución del pensamiento, del Espíritu, dónde cada etapa supera a la anterior.

2.Propuso que la razón no solo interpreta la realidad, sino que la razón es la realidad misma, y toda existencia es la manifestación del pensamiento racional, al que llamó Espíritu.

3.Esta razón no es fija, sino dinámica y \*dialéctica: se desarrolla a través de

- a tesis,
- b antítesis y síntesis,
- c avanzando constantemente hacia una mayor comprensión y unidad.

#### D. La Obra De Søren Kierkegaard (1813–1855): Existencialismo Cristiano (Pág. 923)

Filósofo danés que criticó rigurosamente el cristianismo institucionalizado. Afirmaba que la auténtica fe cristiana supone un riesgo existencial en lugar de una comodidad social. Rechazó tanto el racionalismo de Hegel como el sentimentalismo religioso, y defendió que la fe es una decisión personal, difícil y comprometida, no reducible a sistemas ni doctrinas accesibles.

Para Kierkegaard, la “cristiandad” había convertido la fe en una farsa sin sacrificio. Su misión era "hacer difícil ser cristiano", recordando que la fe auténtica conlleva angustia, lucha, y entrega total. Por esto, es considerado el padre del existencialismo, centrado en la existencia concreta del individuo ante Dios.

#### IV. EL CRISTIANISMO Y LA HISTORIA

A. En el siglo XIX, la teología protestante cambió profundamente por la influencia de:

1. **1. Hegel.** Abrió el camino a una lectura histórica y crítica de la fe cristiana por el pensamiento histórico y filosófico, especialmente por la dialéctica según, *Historia del cristianismo* de Justo L. González. \* (La dialéctica es un método de razonamiento y argumentación que busca la verdad a través de la confrontación y síntesis de ideas opuestas. Hegel y Marx, quienes la aplicaron en sus teorías sobre la historia y la lucha de clases. (<https://humanidades.com/dialectica/>))
2. En la escuela de Tubinga, **F. C. Baur** aplicó este enfoque al cristianismo primitivo, viendo un conflicto entre el cristianismo judaizante de Pedro y la visión universal de Pablo, lo que llevó a cuestionar críticamente la autoría del Nuevo Testamento.
3. Adolf von Harnack (1851–1930) interpretó la evolución de los dogmas cristianos como un desplazamiento gradual del mensaje original de Jesús, según él, giraba en torno a la paternidad de Dios, la fraternidad universal, el valor infinito del alma humana, y el mandamiento del amor. A lo largo de los siglos, este enfoque fue oscurecido hasta

colocar a Jesús mismo como eje central de la teología centrado en el amor, la fraternidad, y la paternidad de Dios.

4. Albrecht Ritschl (1822–1889), a quien Harnack consideraba “el último de los padres de la Iglesia”, influido por los desafíos de Kant, situó la religión fuera de la mera “razón pura” especulativa y del sentimiento místico, proponiendo una fe práctica basada en la revelación histórica de Cristo y en la ética del Reino de Dios, fundamento del posterior desarrollo del evangelio social. La "búsqueda del Jesús histórico" intentó redescubrir al Jesús real.

5. Albert Schweitzer, advirtió que muchos estudios proyectaban ideas modernas sobre Jesús. Aun así, este movimiento reforzó la convicción de que la fe auténtica brota de la experiencia existencial y del compromiso práctico con el mensaje evangélico.

En el siglo XIX, el cristianismo protestante se transformó gracias a la influencia de la ciencia, la filosofía y la sociedad moderna. Los teólogos buscaron integrar la razón, la historia y la experiencia para explicar y vivir su fe, mientras que el catolicismo optó por un enfoque diferente. Adaptaron el mensaje de Jesús para mantener viva la interacción entre la fe y la razón.

## EL PROTESTANTISMO NORTEAMERICANO CAPITULO 110

### I. La Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión (Pag 1029-1032)

Entre la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión, el protestantismo en Estados Unidos tuvo una gran influencia en la sociedad, y la política. Las iglesias, que antes de 1916, insistían en que el país debía mantenerse fuera de la guerra, cambiaron de postura, y empezaron a apoyar la propaganda bélica. Tanto los liberales como los fundamentalistas predicaban sobre la necesidad de "salvar la civilización". Algunos fundamentalistas más radicales interpretaban los sucesos de la época como el cumplimiento de las profecías bíblicas de Daniel y el Apocalipsis. Con la excepción notable de las denominaciones tradicionalmente pacifistas, como los menonitas y los cuáqueros, la fiebre militarista se apoderó de los religiosos. Esto llegó a tal punto que desde algunos pulpitos se llamó al exterminio total del pueblo alemán. La falta de reflexión crítica acerca de la guerra, y sus causas tuvo importantes consecuencias. En primer lugar, la esperanza del presidente Woodrow Wilson, de llegar a un tratado de paz justo, de tal modo que los alemanes no se sintieran humillados y obligados a renovar el conflicto, fue frustrada tanto por la ambición de sus aliados, como por la falta de apoyo en los Estados Unidos. Esta actitud afectó la política exterior de Estados Unidos, disminuyó el impacto de la Liga de las Naciones, y reforzó el nacionalismo y los prejuicios. |

#### A. Contexto de Estados Unidos tras la Primera Guerra Mundial

##### 1. Aislamiento y xenofobia

- a. EE. UU. como resultado de la guerra, los Estados Unidos entraron en un nuevo período de aislamiento, de temor a todo lo que fuera o pareciera ser extranjero, y de supresión de aquellas opiniones que no eran del agrado de la mayoría.

- b. El Ku Klux Klan nació en Estados Unidos tras la Guerra Civil (1861–1865), sociedad secreta dedicada a fomentar los prejuicios raciales, para oponerse a los derechos de los afroamericanos usando la violencia.
- c. Resurgió en el 1920, atacando también a católicos, judíos e inmigrantes, especialmente durante el movimiento por los derechos civiles. Algunos cristianos, principalmente en denominaciones tales como los metodistas, presbiterianos y congregacionalistas, organizaron comités y campañas para oponerse a esas tendencias. Aunque hoy tiene menos influencia, sigue siendo considerado un grupo de odio. (pág. 1030)

## 2. Red Scare (Susto Rojo)

- a. Cacería de comunistas y radicales.
- b. Iglesias se presentan como defensoras contra el comunismo.
- c. Evangelistas como **Billy Sunday**: declaró que la deportación de los elementos radicales era un castigo demasiado suave, a más de costoso para el país. En lugar de ello, lo que el evangelista sugería era que se les ejecutara en masa.
- d. Durante la misma década de 1920 la mayoría de los protestantes se unió en una gran causa común: la prohibición de las bebidas alcohólicas. La prohibición generó más corrupción y crimen organizado, La ley fracasa por corrupción y crimen organizado.
- e. Prohibición de nuevas teorías. (Darwin y la evolución)
- f. La creación de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa (1936).

### División dentro del protestantismo:

Durante estas décadas, el protestantismo experimentó tensiones internas hacia las nuevas teologías europeas. Así comenzó a darse un fenómeno que sería típico de estas y otras denominaciones durante varias décadas. El texto describe un conflicto dentro de organizaciones tanto políticas como religiosas. Por un lado, los líderes nacionales tienden a tener ideas más liberales. Por otro lado, la mayoría de los miembros de estas

organizaciones tienen ideas más conservadoras y nacionalistas. Estos miembros sienten que sus propios líderes no los representan adecuadamente.

### C. Fundamentalismo vs. Liberalismo.

1. Se disputa la **certeza** bíblica, incluso en ciencia y geografía.
2. Resultado: divisiones y cismas denominacionales (ej. creación de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa en 1936 por **J. Gresham Machen**). Al final, muchos concluyeron que “no se puede legislar la moral”, idea que luego también, se aplicó en debates sobre la segregación racial.
  - a. Liberales: lo ven como Evangelio Social,
  - b. Conservadores: como retorno a la pureza moral.

## II. La Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial (1929–1945) Pagina 1032- 1035:

A. Desbato una generación acostumbrada a la abundancia, y a promesas de un futuro mejor. La llegada de Franklin D. Roosevelt al poder trajo consigo muchas de las políticas que los supuestos “socialistas” entre los dirigentes de las iglesias, habían estado proponiendo.

El 24 de octubre de 1929, el desplome de la Bolsa de Nueva York marcó el inicio de una profunda crisis que desató el pánico financiero que, con breves recuperaciones momentáneas, llevó al colapso de los mercados hasta 1930. En Estados Unidos el desempleo alcanzó el 25 %, mientras que, al carecer de sistemas de protección social por el rechazo al “socialismo”, millones sobrevivieron gracias a la caridad de familiares, amigos y congregaciones eclesiásticas. Las largas filas frente a comedores públicos y parroquias se volvieron una imagen cotidiana. La quiebra masiva de bancos y empresas en EE. UU. disminuyó aún más el crédito y la confianza, profundizando la crisis.

La administración Hoover mantuvo que la economía se recuperaría por sí sola, gracias a la ley de la oferta, y la demanda. Tenía fe en la autorregulación del mercado. Aunque

Hoover era consciente del sufrimiento de los desempleados, algunos sectores vieron en la crisis una oportunidad para debilitar el poder de los sindicatos obreros.

Cuando el gobierno finalmente intervino, las medidas gubernamentales beneficiaron principalmente a empresarios y grandes industrias, generando críticas por la falta de apoyo a los más necesitados. Con la llegada de Franklin D. Roosevelt en 1933, se implementó el “New Deal”: programas de empleo, regulaciones financieras y asistencia a los pobres que, aunque mitigaron el sufrimiento, no restituyeron plenamente la economía hasta que la movilización industrial para la Segunda Guerra Mundial que reactivó el empleo masivo.

#### B. La respuesta cristiana ante el fascismo y el comunismo

Antes del ataque a Pearl Harbor en 1941, en Estados Unidos había una fuerte división respecto a la participación en la Segunda Guerra Mundial. Las razones variaban entre pacifismo cristiano, simpatía por el fascismo, nacionalismo, y racismo. La llegada de Franklin D. Roosevelt al poder trajo consigo muchas políticas que mejoraron las condiciones de vida de los pobres. Sin embargo, la economía del país tardó muchos años en recuperarse. La Gran Depresión no desapareció hasta 1939, cuando el país se estaba preparando nuevamente para la guerra. En cierto modo, no fueron las medidas gubernamentales, sino la guerra, lo que finalmente puso fin a la depresión.

El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó Pearl Harbor, provocando que Estados Unidos entrara en la guerra. A partir de entonces, cualquier estadounidense que se opusiera al esfuerzo bélico fue sospechoso. Los ciudadanos japoneses en el oeste del país, incluso aquellos con generaciones de ciudadanía americana, fueron arrestados y llevados a campos de concentración por temor a que fueran espías. Durante el conflicto, los cristianos apoyaron el esfuerzo bélico y condenaron al nazismo mientras trataban de separar su fe del nacionalismo; este impulso ecuménico contribuyó a la unidad cristiana posterior.

La guerra terminó con los bombardeos de Hiroshima y el inicio de la era atómica, generando tanto esperanza en la energía nuclear como temor por su poder destructivo. En EE. UU., surgió la generación del “baby boom” en un contexto de prosperidad económica sin precedentes. Esta abundancia, alimentada por la producción bélica transformada en consumo, impulsó el crecimiento de los suburbios, donde las iglesias se convirtieron en centros de estabilidad y aceptación social.

#### B. Iglesia y política social en los años 30

Durante la Depresión, instituciones como la Iglesia Metodista y el Consejo Federal de Iglesias, abogaron por una mayor intervención estatal en favor del bienestar social, lo cual provocó una reacción conservadora que combinaba fundamentalismo religioso con posturas políticas anti-socialistas e incluso fascistas.

- a. Apoyan moderadamente el esfuerzo bélico con capellanes y condena del nazismo. Aun así, muchos líderes cristianos defendieron una separación entre fe y orgullo nacional. En Alemania también hubo cristianos que resistieron los abusos del régimen nazi.

#### C. Resultado espiritual:

1. El sufrimiento y la división dieron origen al movimiento ecuménico, buscando unidad entre los cristianos tras la guerra.
2. La crisis debilitó el idealismo teológico dominante. Abrió paso a corrientes más realistas. Figuras como Karl Barth, Reinhold Niebuhr y Paul Tillich ofrecieron nuevas perspectivas teológicas que respondieron con un enfoque más centrado en el pecado, la gracia y las tensiones sociales.
  - a. La obra de Karl Barth, *La Palabra de Dios y la palabra humana*, publicada en inglés poco antes del desplome, cautivó el oído de aquellos norteamericanos para

quienes la Gran Depresión jugó un papel semejante al que había jugado la Primera Guerra Mundial, para Barth y su generación.

- b. La teología de los dos hermanos: Niebuhr, Reinhold (1892–1970), y H. Richard (1894–1962). criticó al protestantismo estadounidense por adaptarse a los intereses sociales y económicos en vez de seguir la verdadera ética del evangelio. Concluyendo que el capitalismo desenfrenado es un poder de destrucción.
  1. Reinhold Niebuhr estaba convencido de que, sin instituciones que le pongan coto, toda sociedad es moralmente peor que la suma de sus miembros. Esa era la tesis que proponía en su libro *El hombre moral y la sociedad inmoral*. Reaccionando contra el optimismo de los liberales, pero sin acercarse por ello a la posición fundamentalista.
  2. Crítica al capitalismo sin restricciones; funda la *Asociación de Cristianos Socialistas* (1930).
  3. *El hombre moral y la sociedad inmoral* (1932): La sociedad es más inmoral que sus individuos; crítica al optimismo liberal y afirma el pecado humano.
  4. *La naturaleza y el destino humanos* (1941 y 1943): equilibrar su opinión acerca de la naturaleza humana, y que esa opinión debía basarse a la vez en una comprensión más cabal del pecado y sus enormes consecuencias, y en una afirmación radical de la gracia de Dios.

C. Paul Tillich fue un influyente teólogo alemán que, por su oposición al régimen nazi y su postura como socialista moderado, fue expulsado de Alemania en 1933. Gracias al apoyo de Reinhold Niebuhr, se trasladó a Estados Unidos y se integró al Seminario Unión en Nueva York en 1934. A diferencia de otros teólogos contemporáneos como Karl Barth, Tillich no adoptó la neo-ortodoxia, sino que desarrolló una teología de la cultura, centrada en el diálogo entre el evangelio y las preguntas existenciales del ser humano moderno.

Su propuesta teológica se basa en el **método de correlación**, las inquietudes profundas del ser humano, y muestra cómo el evangelio responde a ellas. En su obra *Teología sistemática*, este enfoque se articula claramente, integrando elementos del existencialismo y de la psicología moderna.

Aunque inicialmente influido por el pensamiento marxista, Tillich centró su atención en el existencialismo tras su llegada a EE.UU., en un contexto marcado por la Gran Depresión. En ese tiempo, diversas iglesias impulsaron reformas sociales y económicas, mientras que sectores conservadores reaccionaban con acusaciones de comunismo e incluso simpatías hacia el fascismo. En medio de este panorama polarizado, el pensamiento de Tillich representó una vía teológica comprometida tanto con la fe cristiana como con los desafíos del mundo moderno.

---

\*complementado con estudios sobre teología (Barth, Niebuhr, Tillich) y memorias eclesiales de la época. Cada párrafo se ha parafraseado del texto original para ofrecer una visión resumida.

## II. La Década de la post guerra

La Segunda Guerra Mundial terminó con los horrores de Hiroshima y el inicio de la era atómica. Mientras al principio se habló mucho de las grandes promesas de la energía nuclear, su efecto destructor también resultaba evidente. Por primera vez en la historia, toda una generación se crió bajo la sombra de la posibilidad de una gran conflagración nuclear. En los Estados Unidos, esa generación era también la más numerosa en la historia del país, la llamada generación del “baby boom”. A pesar de las atrocidades de Hiroshima y Nagasaki, los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial fueron una época de prosperidad inusitada tanto para la economía del país como para las iglesias. En EE. UU. Esta abundancia, alimentada por la producción bélica transformó, la prosperidad económica y auge de la sociedad de consumo. impulsó el crecimiento de los suburbios, donde las iglesias se convirtieron en centros de estabilidad y aceptación social.

A. Religión en tiempos de la Guerra Fría Unión Soviética un nuevo y aún más temible enemigo.

Durante la Guerra Fría, la persecución del comunismo, liderada por el senador Joseph McCarthy, incentivó la participación eclesial como muestra de lealtad nacional. Las iglesias suburbanas florecieron en este ambiente, viviendo una edad de oro tanto en arquitectura como en número de congregaciones. En 1950, se fundó la Asociación Evangelizadora de Billy Graham, que modernizó los avivamientos con el uso de medios de comunicación, adoptando una postura conservadora pero inclusiva. Ser miembro de una iglesia se asociaba a "ser buen americano" y no comunista, lo que contribuyó a la explosión de iglesias en los suburbios.

### 1. Problemas ocultos bajo la prosperidad (pág. 1037)

- a. Después de la Segunda Guerra Mundial, las grandes iglesias de Estados Unidos se adaptaron al estilo de vida suburbano y perdieron conexión con sus antiguos feligreses urbanos y rurales. Ese alejamiento redujo su influencia social y espiritual, y aunque las iglesias de santidad intentaron cubrir el vacío, tuvieron poco éxito. Al mismo tiempo, creció una religión centrada en el bienestar personal, más emocional que reflexiva, que ofrecía consuelo individual, pero carecía de un compromiso teológico profundo.
- b. Este panorama de desconexión y religiosidad individual preparó el terreno para nuevas corrientes y debates sobre el papel de la iglesia en la sociedad. Religión como terapia. No fue sino en la década del 80 que se empezó a ver en los centros de las ciudades señales de vitalidad por parte de las principales denominaciones. Y aun entonces, lo que estaba sucediendo era que las clases medias y pudientes comenzaban a retornar a las ciudades
- c. Otra característica del despertar religioso de la post-guerra fue que la fe cristiana se veía ante todo como un medio de alcanzar paz interior y felicidad. Norman Vincent Peale promovían el pensamiento positivo más que la fe en Dios, priorizando el bienestar emocional sobre la responsabilidad social. Uno de los autores religiosos más leídos de esos años era Norman Vincent Peale, quien anunciaba que la fe y el “pensamiento positivo” producían felicidad y salud mental.

#### 1. Fe en la fe” (Sydney Ahlstrom),

- a. Sin compromiso con los oprimidos, ni la justicia social. Las iglesias eran instrumentos de identidad social más que de transformación espiritual, sin abordar profundamente las injusticias o tensiones del momento.

#### 2. Movimiento negro y cristianismo (pág. 1038)

- a. Tras la guerra, el movimiento por los derechos civiles cobró fuerza. Veteranos negros regresaban a una nación aún segregada, y se organizaban para exigir los derechos que habían defendido en el extranjero.

b. Este movimiento encontró respaldo parcial en algunas iglesias, pero sobre todo se fortaleció gracias al liderazgo activo de la comunidad negra, marcando el inicio de una nueva etapa en la relación entre fe y justicia social.

Fin de la segregación en fuerzas armadas (1949), y en escuelas (1952) decisiones judiciales clave.

#### B. Iglesias apoyan liderazgo principal es negro y cristiano:

Tras la Segunda Guerra Mundial, el movimiento por los derechos civiles estuvo liderado mayoritariamente por clérigos como Adam Clayton Powell J, y Martin Luther King Jr. En un acto de enorme fe y valentía, miles de afroamericanos, muchos con escasa educación formal, desafiaron leyes segregacionistas exponiéndose a violencia, sufrimiento e incluso la muerte, demostrando su plena igualdad. La **Southern Christian Leadership Conference**, fundada por King, y organizaciones similares promovieron la protesta **no violenta** como estrategia. No obstante, estas acciones pacíficas fueron insuficientes para canalizar toda la ira y frustración acumuladas tras siglos de opresión.

1. Adam Clayton Powell Jr. fue un destacado político y pastor baptista estadounidense conocido por su defensa de los derechos civiles y su lucha contra la desigualdad racial. Su ideología cristiana se centraba en la justicia social y la transformación espiritual, promoviendo la resistencia no violenta y la igualdad. Powell Jr. fue el primer afroamericano en ser elegido al Congreso de los Estados Unidos desde Nueva York y desempeñó un papel crucial en el avance de las leyes de derechos civiles de la década de 1960.
2. Martin Luther King Jr. Amplió su lucha hacia la justicia económica y contra la guerra en Vietnam. Su enfoque cristiano lo llevó a vincular todas las formas de injusticia, afirmando que la fe debía ser transformadora a nivel social global. Formación de la Southern Christian Leadership Conference (SCLC), fundada por el Dr. King, y

varias otras organizaciones cristianas, insistían en la necesidad de que la protesta, al mismo tiempo que firme y decidida, no fuese violenta. Desde las iglesias, se promovía el compromiso con la justicia, con una fuerte base en la fe cristiana.

3. James H. Cone. Surgimiento de la **teología negra**: liberadora, centrada en los oprimidos, su principal exponente, insistía en que el verdadero evangelio debía surgir desde las comunidades marginadas y en lucha.

### C. Pesiones alternativas dentro del movimiento negro

1. Estas ofrecían consuelo, refugio ante la injusticia racial, aunque muchas veces evitaban el activismo social sin confrontar. Durante el siglo XX, diversos movimientos sociales y culturales influyeron profundamente en la teología y vida eclesial de Estados Unidos. El movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos encontró inspiración en la fe cristiana y los antiguos “Negro spirituals”, dando lugar a una “teología negra” encabezada por James H. Cone, quien subrayaba la identificación del evangelio con los oprimidos. El gobierno respondió en 1949 poniéndole fin a la segregación racial en las fuerzas armadas, y mediante la importante decisión del Tribunal Supremo en 1952, que las escuelas públicas debían también integrarse. El Consejo Nacional de Iglesias (antes llamado Consejo Federal de Iglesias), al igual que casi todas las principales denominaciones, también se declaró opuesto a la segregación racial. Pero lo que hizo que el movimiento fuera irresistible fue la participación y dirección por parte de los negros mismos

- a Otros fundan nuevas religiones Padre Divino, Marcelino Manuel da Graça's, Sweet Daddy Grace; contribuyó al cristianismo afroamericano creando una iglesia independiente, empoderadora, y carismática, que ofrecía a las comunidades negras una alternativa espiritual, social y cultural frente al racismo institucionalizado.

- b Nacimiento del grito de “poder negro”. Otros, particularmente en las barriadas pobres de grandes ciudades como Los Ángeles, y Nueva York, expresaron su ira en motines e incendios. Hacia mediados de la década de 1960, muchos negros habían llegado a la conclusión de que no alcanzarían la plenitud de sus derechos civiles también poder político, y económico no resueltas, hasta tanto tuvieran su justa medida de poder. Así surgió el grito de “poder negro”, un grito con frecuencia interpretado erróneamente como si los negros quisieran hacerse dueños del poder para oprimir a los blancos y tomar venganza.
- c Por espacio de varias décadas, algunos entre los negros habían visto en el Islam una religión en que los blancos no dominaban, y ello le dio origen a los “musulmanes negros,” y a varios otros movimientos parecido **Movimiento feminista y su impacto eclesial.**
- d Paralelamente, el movimiento feminista también impactó a la iglesia. En los años 50–80, muchas iglesias protestantes ya ordenaban mujeres. Aunque algunas críticas fueron radicales, la mayoría de las mujeres teólogas, afirmaban las doctrinas tradicionales interpretadas desde la experiencia femenina con propuestas reformadoras (algunas más radicales).

### III. La guerra de Vietnam y su impacto

La Guerra de Vietnam durante la segunda mitad del siglo XX, fue un punto de ruptura en la historia de Estados Unidos. Lo que comenzó como una intervención contra el comunismo derivó en una guerra devastadora que expuso las contradicciones de los ideales nacionales, generando protestas masivas, especialmente entre los jóvenes. Durante la época de la guerra en el Sudeste Asiático, Martin Luther King Jr., comenzó a cuestionar la política del gobierno en esa región, porque creía que había una injusticia similar a la sufrida por los afroamericanos en Estados Unidos. King concluyó que la lucha debería incluir a todos los pobres, independientemente de su raza. Estaba liderando una "marcha de los pobres" cuando fue asesinado en 1968.

Después de la Segunda Guerra Mundial, las iglesias en Estados Unidos vivieron grandes cambios debido a la crisis social y política del país. Surgieron nuevas ideas teológicas influenciadas por movimientos como los derechos civiles, el feminismo y la lucha contra el racismo. Aparecieron corrientes como la teología de la esperanza, la filosofía del proceso, teologías negras y la feminista. Para la década del 80, casi todas las principales denominaciones protestantes ordenaban mujeres. Y en la Iglesia Católica, que no lo hacía, había una fuerte campaña en pro de la ordenación de mujeres. Aunque había muchas posturas distintas, la mayoría compartía tres ideas centrales: la esperanza en el futuro, el compromiso con los problemas sociales, y una fe que impulsa a actuar en el presente.

También creció el movimiento carismático, que fomentó la unidad entre creyentes de distintas iglesias sin seguir estructuras tradicionales. Al mismo tiempo, el movimiento evangélico creció gracias al uso de la radio y la televisión, lo que dio origen a lo que se llamó la “iglesia electrónica” y a posturas políticas más conservadoras. Sin embargo, también aparecieron grupos evangélicos preocupados por la justicia social, como lo mostró la “Declaración de Chicago” de 1973.

#### IV. La Guerra de Vietnam, y el escándalo de Watergate

Dañaron la imagen de Estados Unidos como defensor de la justicia, y causaron una gran desconfianza en el gobierno y sus instituciones. El más importante de ellos fue la guerra en el Asia Sudoriental. Lo que al principio no era sino una pequeña ayuda militar a un país supuestamente aliado, en 1965 comenzó a crecer a un ritmo cada vez más acelerado, hasta que se volvió la guerra más larga en toda la historia de los Estados Unidos. Finalmente, los Estados Unidos, por primera vez en su historia, perdieron la guerra.

A esto se añadieron las dudas y decepciones del escándalo de “Watergate”, que obligó al presidente Nixon a renunciar. Frente a esta situación, muchas iglesias comenzaron a

cuestionarse su papel en la sociedad, debatiéndose entre centrarse solo en lo espiritual o involucrarse activamente en los problemas sociales.

## V. Contexto y protagonistas

A fines del siglo XX, el protestantismo norteamericano vivió una explosión de corrientes teológicas: entre los varones blancos emergieron la teología negra, la teología feminista y la teología de liberación latinoamericana, junto con voces neo-ortodoxas y de filosofía del proceso. Líderes de peso incluyeron a James H. Cone (teología negra) y a numerosas teólogas feministas; en la esfera evangélica, predicadores mediáticos como Jerry Falwell impulsaron la Mayoría Moral. Hay tres temas que parecen ser centrales en la teología norteamericana hacia fines del siglo XX:

1. Mirada hacia el futuro: esperanza escatológica.
2. Interés sociopolítico: análisis crítico de injusticias.
3. Vigencia escatológica presente: fe que impulsa la acción social ahora.

### B. Renovación litúrgica:

Enfatiza la dimensión escatológica y la relevancia social de la adoración. En otras palabras, que la característica común y predominante en casi todas estas teologías es el redescubrimiento de la escatología y la relevancia social de la adoración, como esperanza futura para la acción social presente.

### C. Acepta la participación ecuménicas y misiones de EE.UU.

La urgencia de redefinir valores ante el sufrimiento de millones en desequilibrios e injusticia social, denunciaron el hambre, la opresión, las desigualdades internacionales, y la injusticia del orden económico. Todo esto cobraron mayor importancia para aquellos cristianos que constantemente veían las consecuencias de todo esto en diversas partes del mundo siendo percibidas por sectores

conservadores como “subversivas”. El interés en las cuestiones sociales y económicas recibió gran impulso a través de los contactos internacionales de las iglesias. Como resultado, casi todas las agencias ecuménicas, y las juntas de misiones de las principales denominaciones del país, eran vistas por los miembros más conservadores de las iglesias como organizaciones radicales o subversivas con simpatías ocultas hacia el comunismo internacional.

Mientras tanto, en suburbios acomodados y en la Iglesia Católica el movimiento carismático que había nacido a principios de siglo en la calle Azusa, tomaba nuevas formas de lazos afectivos entre los carismáticos de diversas denominaciones, y ello le dio origen a un movimiento ecuménico que no tenía relación alguna con el ecumenismo institucional de los concilios y conferencias.

D. Algunos críticos veían en esta fase del movimiento la contraparte religiosa de la huida de las clases acaudaladas hacia los suburbios, lo cierto es que el movimiento carismático era muy variado. En sus filas había quienes utilizaban sus experiencias religiosas para huir del mundo, sus realidades sociales, políticas, otros estaban convencidos de que el don del Espíritu debía llevarlos a una mayor participación en la lucha por el bienestar humano y la justicia social.

E. Evangélicos mediáticos y división interna:

En las décadas de 1970 y 1980 se consolidó el fenómeno del **televangelismo**, cuyo ejemplo más destacado fue Pat Robertson con la **Christian Broadcasting Network (CBN)** y Jim y Tammy Faye Bakker al frente del **PTL Club**. Estos predicadores crearon **corporaciones mediáticas** que gestionaban donaciones, produciendo lo que críticos llamaron la “iglesia electrónica”, pues permitía recibir enseñanzas y contribuir económicamente sin vincularse a una comunidad local. Figuras como **Jerry Falwell**, fundador de la **Moral Majority**, y Robertson denunciaron la “pérdida de valores tradicionales” en EE. UU., relacionando la desintegración social y política contemporánea con luchas históricas como la **Prohibición del alcohol**. Este modelo

mediático transformó el paisaje religioso, al tiempo que sus opositores advertían sobre el riesgo de una fe consumista y desvinculada de la vida congregacional.

F. En 1973, surgió un grupo de dirigentes de diversas iglesias conservadoras se reunió y produjo la “Declaración de Chicago” que parecía expresar la opinión de un creciente número de cristianos en el país:

**Puntos clave de la “Declaración de Chicago” (1973):**

1. **Soberanía total de Dios:** Reconoce que Dios reclama autoridad completa sobre todos los aspectos de la vida cristiana.
2. **Inseparabilidad fe-mundo:** Afirma que no es posible separar la vida en Cristo de la realidad social, política y económica en que vive el creyente.
3. **Mandato de amor y justicia:** Confiesa el deber cristiano de amar a los oprimidos y de luchar por la justicia social.
4. **Autocrítica histórica:** Reconoce la responsabilidad de la iglesia norteamericana en perpetuar el racismo y no haber condenado su uso en beneficio propio.
5. **Denuncia del materialismo:** Llama a confrontar el consumismo cultural y la mala distribución de la riqueza y los servicios.

Es importante notar que esta declaración era muy semejante a muchas otras hechas por cristianos en otras partes del mundo, sobre bases teológicas muy diferentes, pero llegando todas a conclusiones semejantes. Desde una perspectiva global, esta declaración y muchos otros indicios parecían anunciar que las iglesias norteamericanas estaban por fin respondiendo a los retos de una era ecuménica y post-constantina.

### **Definición de términos**

- **Escatología:** doctrina de los fines últimos, aquí entendida como fuente de esperanza que motiva la acción social presente.
- **Teología de la liberación:** enfoque que conecta el mensaje evangélico con la lucha contra la opresión socioeconómica.
- **Movimiento carismático:** renovación espiritual centrada en experiencias carismáticas (lenguas, sanidades) que unió fieles de distintas denominaciones fuera de estructuras oficiales.
- **Iglesia electrónica:** formato audiovisual de evangelización que prioriza el mensaje mediático sobre la comunidad local.