

Una Breve Reseña Histórica

Escrito por John F. Wilson para *Leaven: A Journal of Christian Ministry* (2010)

1960-1968

Si bien, las "Cátedras de la Biblia" fueron establecidas en las universidades estatales por las iglesias del Movimiento de Restauración, en fechas tan tempranas como en el siglo XIX, las Iglesias de Cristo se volvieron particularmente activas en patrocinar dichos programas entre 1960 y 1968. Estas "cátedras," como el mismo nombre lo indica, fueron fundamentalmente de naturaleza académica. Fueron diseñadas para brindar a los estudiantes de las escuelas estatales cursos de nivel universitario similares a aquellos que eran ofrecidos en aquel entonces por universidades vinculadas a alguna iglesia. Los directores de estas cátedras habían recibido formación universitaria sobre la biblia y sobre estudios religiosos, y eran considerados (y se consideraban ellos mismos) académicos. Sin embargo, muchos de estos ministerios fueron ampliados con el tiempo para incluir servicios de alabanza/adoración para estudiantes, oportunidades para actividades de interacción y comunidad cristiana, y programas de alcance evangelístico y de benevolencia.

A mediados de los años sesenta algunos miembros del personal de la Iglesia de Cristo Broadway en Lubbock, Texas, que no habían estado involucrados previamente en ministerios universitarios estatales, pero que estaban fuertemente influenciados por el trabajo de la organización evangélica Campus Crusade for Christ (Cruzada Universitaria para Cristo), concibieron un modelo diferente de ministerio universitario, uno casi exclusivamente enfocado en la evangelización. Llamándose a sí mismos "Evangelismo Universitario" (EU), patrocinaron una serie de seminarios hábilmente producidos y que contaron con un buen financiamiento. Dichos seminarios fueron diseñados para presentar este nuevo modelo a quienes ya estaban participando del movimiento "Cátedras de la Biblia" y también para fomentar el inicio de nuevos ministerios universitarios basados en un modelo más evangelístico. Bill Bright, presidente de la Cruzada Universitaria, fue invitado a exponer en el primero de estos seminarios (1966).

Un Segundo seminario se llevó a cabo en 1968 en Dallas, el cual fue ambiciosamente llamado "Seminario Internacional de Evangelismo Universitario." Más de 1,000 personas asistieron a él, la mayoría pertenecientes a congregaciones que ya estaban apoyando las Cátedras Bíblicas. En este evento el Evangelismo Universitario anunció que patrocinaría/financiaría un proyecto piloto de la Universidad de Florida en Gainesville, dirigido por Chuck Lucas. Lucas no había tenido conexiones previas con el movimiento de Cátedras Bíblicas.

1969-1978

Al igual que el movimiento de Cátedras Bíblicas, EU promovió una serie de nuevos enfoques doctrinales y nuevos modelos de actividad cristiana comunitaria e hizo hincapié en un mayor compromiso y renovación. A diferencia del movimiento de Cátedras Bíblicas, sin embargo, si bien el proyecto de EU tuvo una alta visibilidad, no siempre gozó de la confianza de los líderes de la iglesia a nivel local. Más aún, muy pronto fue identificado por muchos con las fuerzas que promovían cambios radicales en la sociedad en general, lo cual caracterizó el final de las década de los sesenta y setenta.

Mientras en EU no sobrevivió, el proyecto de Gainesville sí continuó desarrollándose, respaldado por un fuerte apoyo brindado por los ancianos de la congregación local, que ahora se llamaba la "Iglesia de Cristo de Crossroads." Para 1971, se había reportado una cifra de hasta 100 bautismos por año. Se desarrolló un programa de entrenamiento agresivo para potenciales ministros universitarios y hacia mediados de los años setenta gran cantidad de hombres y mujeres jóvenes se habían entrenado para replicar en otros lugares la filosofía y los métodos de la Iglesia de Crossroads.

El éxito evangelístico de Crossroads era muy atractivo para otras iglesias de enfoque universitario. Un gran número de ministros jóvenes que se había capacitado fueron contratados por iglesias ávidas de lograr un alcance más efectivo. En muchos, quizás la mayoría de esas comunidades, el número de bautismos aumentó dramáticamente. Los líderes de las iglesias locales no tardaron en descubrir, sin embargo, que los ministros entrenados de Crossroads recurrían a sus mentores en Florida para que los orientaran y habían formado una red nacional en crecimiento, la cual no siempre estaba dispuesta a aceptar el liderazgo de los ancianos locales. Una nube de polémica comenzó a extenderse sobre el ministerio universitario de todo el país. Los líderes locales comenzaron a cuestionar lo que ellos consideraban actitudes autoritarias de estos ministros universitarios y su control excesivo sobre los nuevos conversos. Los ministros de Crossroads, a su vez, creían que su oposición revelaba una falta de compromiso por parte de las iglesias existentes, cuyos líderes y miembros estaban satisfechos con una especie de religión que exigía poco de sus adherentes. La desconfianza y la recriminación mutuas se hicieron cada vez más generalizadas.

1979-1988

Entre los primeros conversos en Gainesville se encontraba un joven llamado Kip McKean que había tenido como mentor personal a Chuck Lucas. McKean disfrutó de un enorme éxito en la evangelización realizada en el ministerio universitario de la Universidad del Este de Illinois. Luego, él se mudó a Massachusetts, donde la Iglesia de Cristo de Lexington (que pronto se llamaría Iglesia de Cristo de Boston) creció dramáticamente bajo su liderazgo. Numerosos estudiantes se convirtieron en Harvard, en el MIT, Boston College y en la Universidad de Boston. El epicentro del nuevo movimiento comenzó a desplazarse desde la Florida hasta el noreste.

Las tensiones entre el movimiento de "Cátedras Bíblicas" y el movimiento de EU existían desde el principio, en parte debido a que el último era muy crítico hacia el primero. Sin embargo, muchos directores de las "Cátedras Bíblicas" admiraban el éxito evangelístico de los ministerios Crossroads y durante más de diez años hicieron verdaderos esfuerzos para trabajar conjuntamente con estos ministerios. Con el tiempo se hizo evidente, sin embargo, que sólo aquellos que habían sido entrenados por mentores vinculados a Crossroads o Boston y que habían aceptado completamente los métodos allí enseñados serían aceptados como miembros del movimiento más reciente.

Mientras tanto, las relaciones entre lo que ahora se llama "Movimiento de Boston" y la hermandad más grande de las Iglesias de Cristo se hicieron cada vez más tensas. El nivel de desconfianza mutua y el ambiente creciente de juicio mutuo en cuanto a si el punto de vista del otro era incluso "cristiano" finalmente llevó al cisma abierto. Los líderes del movimiento de Boston comenzaron a "reconstruir" las congregaciones existentes, excluyendo a aquellos miembros que no aceptaron el sistema de Boston y re-bautizaron a

muchos de los que se quedaron. Si bien este proceso lo encontraron problemático/conflictivo y engorroso, sin embargo, cada vez más fueron optando por el establecimiento de congregaciones completamente nuevas donde no habría oposición. En 1986, *The Christian Chronicle*, el cual servía como una especie de diario no oficial de las Iglesias de Cristo, anunció que ya no publicarían historias sobre las iglesias del Movimiento de Boston. A finales de 1988, las iglesias en el Movimiento de Boston eran para todos los efectos prácticos una confraternidad distinta, iniciando un período de quince años durante el cual prácticamente no habría ningún contacto con lo que llamaron las Iglesias "tradicionales" de Cristo. Aquellos que deseaban servir en el Movimiento de Boston comenzaron a mudarse a Boston para ser entrenados, consiguiendo de ese modo, aceptación como líderes. Así, fue desarrollada una jerarquía distinta así como un sistema teológico y organizativo cada vez más diferenciado.

La Iglesia de Boston se centró cada vez más en la evangelización mundial. Para 1987 se había plantado nuevas iglesias en Chicago, Nueva York, Toronto, Londres, París, Bombay (Mumbai), Tokio, Ciudad de México y Buenos Aires. Tenía iglesias "reconstruidas" en Atlanta, Kingston, y Sydney. Más tarde, congregaciones más grandes se establecerían en Hong Kong, Johannesburgo y Moscú.

En 1988 McKean fue considerado como el líder indiscutible del movimiento y ocupó el cargo de "Evangelista de las Misiones a nivel Mundial." A medida que el movimiento creció internacionalmente, él y otros líderes desarrollaron un sistema de control centralizado, convencidos que tener una organización de alcance mundial era esencial para continuar la expansión en todo el mundo. McKean nombró nueve "líderes de sectores mundiales" a quienes encargó dirigir el movimiento en sus respectivas zonas geográficas del mundo. Dos de éstos, fueron designados "ancianos" y encargados de fortalecer todas las iglesias y de desarrollar programas internacionales de ayuda a los pobres.

1989-2000

En 1989, 12.000 personas procedentes de numerosas naciones asistieron al Seminario de Misiones Mundiales de Boston. Durante el seminario, equipos misioneros fueron oficialmente enviados a Tokio, Honolulu, Washington DC, Manila, Miami, Seattle, Bangkok y Los Ángeles. En diciembre de ese año, los mismos esposos McKean se mudaron a Los Ángeles para dirigir una nueva iglesia, plantada algunos meses atrás. McKean había planeado que esta iglesia llegara a ser la principal o predominante en el movimiento; convocó a varios líderes que se encontraban ubicados en otros lugares para que se mudaran a Los Ángeles. A los pocos años Los Ángeles y no Boston, fue el eje o punto de principal soporte hacia el movimiento. En su apogeo (1999), la iglesia de Los Ángeles alcanzó una asistencia dominical de 14.000 personas.

En 1992 John Vaughn, un ministro bautista del sur y ex profesor en la Universidad Bautista de Southwest en Bolívar, Missouri, apodó al movimiento como "la Iglesia Internacional de Cristo – ICOC (*por sus siglas en inglés*)". Esta designación resultó atractiva para los líderes del movimiento y fue adoptada como el nombre que habían escogido. Algunos se preguntaban si el nombre era engañoso o inducía a error, ya que las Iglesias "tradicionales" de Cristo tenían muchos más miembros fuera de los Estados Unidos que los miembros pertenecientes a las Iglesias Internacionales de Cristo. En cualquier caso, la ICOC sin duda ha tenido una perspectiva que era intencionadamente

internacional. En 1994, McKean y los líderes de los sectores mundiales desafiaron al movimiento a plantar una iglesia en cada nación que tuviera una población de al menos 100.000 para el año 2000. El crecimiento siguió siendo impresionante. En 1999, cuarenta y dos iglesias en las principales ciudades de veinticinco países tuvieron una asistencia semanal de más de 1000 –y algunas llegaron a una asistencia de hasta 10.000. Así, en el año 2000 se alcanzó la meta fijada en el año 1994, contándose así con 403 iglesias en 171 países y una asistencia dominical de 197.000. Además de los proyectos de evangelización, la ICOC inició en 1989 un ministerio de ayuda a los pobres, llamado HOPE *worldwide*. Este ministerio también floreció, convirtiéndose en una entidad benévola de alcance mundial y formalmente reconocida por las Naciones Unidas.

Al mismo tiempo, sin embargo, como el número de plantaciones de iglesias crecieron, hubo una disminución lenta y constante de la tasa de crecimiento global en el movimiento. Las expectativas y presiones para dar con sacrificio y el haber perdido líderes locales por dedicarse a nuevos proyectos de plantación tuvieron una repercusión. En algunas áreas, comenzaron a ocurrir grandes disminuciones en la membresía.

2001-2009

En 2002, después de varios años de creciente descontento respecto al liderazgo autoritario de McKean y su enfoque teológico pragmático, otros líderes de la ICOC lo separaron/retiraron de su cargo como líder del movimiento. Ellos comenzaron a buscar la manera de corregir los abusos y errores que se habían dado, y buscaron crear un nuevo estilo de liderazgo. Henry Kriete, Evangelista de la iglesia de Londres, escribió una carta en febrero de 2003, siendo muy crítico respecto a varios aspectos del movimiento y a su liderazgo. La carta se introdujo rápidamente en la Internet y se difundió en todo el mundo. La carta de Kriete desencadenó un gran revuelo entre los miembros del ICOC. "Reuniones generales/colectivas" o "foros abiertos" se llevaron a cabo en muchas iglesias de todo el mundo para discutir las cuestiones planteadas en la carta. El trauma de 2003 dio lugar a despidos masivos de personal del ministerio, se pidió a los misioneros regresaran a sus hogares y hubo una gran pérdida de miembros. Disculpas públicas y privadas se hicieron en varias ocasiones por los líderes que quedaron, respecto a pecados sistémicos y errores de juicio. Muchos de estos líderes vieron la conmoción causada por la carta Kriete como una disciplina divina y una seria llamada al arrepentimiento.

Estos eventos tuvieron el efecto de abrir las puertas del diálogo hacia aquellos de quienes las iglesias de la ICOC se habían separado en años anteriores. En 2004, durante los inicios de la Universidad Cristiana de Abilene, tres líderes de las Iglesias de Cristo y tres de la ICOC dialogaron en pública y privadamente ante grupos grandes de personas que asistían a la Cátedra Bíblica de Abilene. Dichos líderes participaron de un debate abierto y franco que dio lugar a pedirse disculpas, a perdonarse y cambiar sus actitudes hacia el respeto mutuo. La gran audiencia de asistentes quedó claramente conmovida por este evento y mostró un sincero deseo de buscar un mayor acercamiento. Desde entonces, los líderes de las Iglesias de Cristo, incluyendo Jack Reese, John Wilson y Tom Olbricht han sido invitados a hablar en varios eventos de la ICOC.

Después de su destitución como líder, Kip McKean se mantuvo, en un principio, dentro de la confraternidad de la ICOC. Sin embargo, en 2004 se mudó a Portland, Oregón, para liderar una pequeña iglesia y para iniciar esfuerzos encaminados a recuperar la influencia y el control de la ICOC. En el año 2004, setenta ancianos y líderes clave de la ICOC lo

expulsaron públicamente. Su respuesta fue iniciar un nuevo movimiento llamado "La Iglesia Cristiana Internacional." En el 2007, acompañado de un número de seguidores procedentes de Portland, regresó a Los Ángeles, donde permanece hasta la actualidad. También en el 2007, los líderes de la ICOC redactaron un "Plan Unificado para la Cooperación" e iniciaron esfuerzos dirigidos a aclarar la naturaleza y misión del movimiento y para desarrollar nuevas formas de trabajar juntos. Aproximadamente 500 de los 581 congregaciones sobrevivientes de la ICOC han aceptado el "Plan Unificado para la Cooperación" y otras todavía lo están analizando. La ICOC está nuevamente reportando crecimiento. Cerca de 120 iglesias han sido plantadas desde el 2003. Las iglesias ICOC se reúnen en 150 países con una membresía actual de alrededor de 95.000 personas y una asistencia aproximada de 120 mil.

JOHN F. Wilson- Líder que participó de los esfuerzos llevados a cabo por los ministerios universitarios al interior de las Iglesias de Cristo desde la década de 1960, se ha desempeñado como decano del Seaver College en la Universidad Pepperdine y actualmente es un anciano que sirve en la Universidad Iglesia de Cristo en Malibú.