

Qué fue lo que más me bendijo del ministerio de John Wimber

Traducción de Tri Robinson – Junio 2012

Creo que en orden para poder explicar la bendición del ministerio de John Wimber, debo explicar el contexto.

La viña nació de un momento especial, en un evento cultural que estaba sucediendo primeramente en el sur de California, y de allí es donde mi esposa Nancy y yo éramos. Debo decir que mucho de lo que sucedió nos lo perdimos por estar en la universidad en los años 60'.

Esta década (los 60') fueron un tiempo asombroso para nuestra generación, los que éramos llamados "*los baby boomers*" (nacidos post-guerra). La música que venía de esta época como los Beatles, que estaba alrededor de todo el mundo, y cantantes de música Folk a lo largo de todo Estados Unidos como Bob Dylan cantando "*los tiempos están cambiando*", y que certeramente estaban cambiando. Además, en nuestra cultura tuvimos un presidente que fue asesinado (Kennedy), y el presidente siguiente terminó siendo deshonesto. En nuestra generación se levantó un ambiente en contra las autoridades de verdadera rebelión, habían operaciones en todas las universidades donde nuestros mismos compañeros estaban siendo asesinados por la Guardia Nacional sólo por protestar, y esto era algo que nunca había sucedido antes en nuestra cultura.

Era un tiempo de bastante desesperación, y se levantó lo que llamamos una "disyunción cultural", lo que es una cultura des-establecida, que no encaja en el engranaje, pero con deseo de la verdad. En este gran deseo, todos estaban yendo hacia adelante, buscando entre la música de la época. Incursionaron en la cultura de las drogas. Yo tuve amigos que se fueron a la misma India buscando *gurús*, porque creían que allí encontrarían su verdad, y algunos de ellos jamás regresaron, otros murieron de sobredosis de heroína.

En este tiempo se levantó el movimiento de los hippies, con todas sus flores y cosas. La gente se empezó a salir de la sociedad, se iban a vivir en comunidades y se drogaban.

Justamente en medio de todo eso se levantó un grupo que descubrieron la verdad en Jesús. Eran muy inocentes en formas que eran anti-religión. Muchos de ellos habían sido criados en toda la formalidad de ir bien vestido a la iglesia. Todo era extremadamente tradicional. Casi toda mi generación alguna vez trató con la iglesia, pero para el tiempo de edad universitaria no había ningún tipo de sentir de espiritualidad, con excepción de un movimiento que había en San Francisco, un grupo que si descubrieron la verdad en Jesús. Fue muy loco porque ellos eran totalmente ortodoxos, pero decían que jamás se cortarían el pelo, ni se pondrían zapatos para ir a la iglesia. La iglesia de esa época, de ese tiempo les dijo "*ustedes no pueden venir a nuestra iglesia, es irrespetuoso, no es la forma de ir a la iglesia*". Así que ellos empezaron a formar sus estudios bíblicos por su propia cuenta.

El espíritu de Dios notablemente estaba sobre ellos, y eso es lo que conocemos como el "*movimiento de Jesús*". Con esposa Nancy nos perdimos ese movimiento, por el hecho de que nosotros éramos del sur de California, para ese entonces vivíamos en Idaho porque allí estudiábamos. Ahora, estar en Idaho era estar en medio de la nada, sin estar en contacto con nada. Todo atrasado un siglo. Así que nos perdimos eso.

Lo que estaba sucediendo en ese movimiento era impresionante. Venían los drogadictos arrepentidos y traían todas sus drogas y las lanzaban sobre unas fogatas gigantes. Era un tiempo

completamente descabellado. Los bautismos empezaron a hacerse en el mar o río, en cualquier lugar menos en un bautisterio, porque hacerlo así significaba salirse de la institucionalidad.

El problema era que no había nadie que supiera liderar este mover, entonces dentro de todo esto se levantó una persona, Chuck Smith. Él era un bautista y el Señor estaba con él. Tenía teología bautista. Él simplemente vino a encontrarse con todos estos niños y jóvenes y les dijo: *“Yo les enseñaré la biblia, y si no quieren ni si quiera tienen que sentarse en una silla. No usaremos una iglesia, usaremos gimnasios de colegios”*. Así que ellos empezaron a venir por masas, y surgió un estilo completamente nuevo. Desaparecieron todos los coros gigantes bien vestidos, y aparecieron jóvenes de pelo largo con sus guitarras cantando a Jesús baladas de amor, lo que era muy similar a la música de la época. Coincidió con la cultura.

Esto se convirtió en algo muy vivo, muy emocionante y creativo. Creó un *“momentum”* en el sur de California que fue fenomenal. Los nuevos pastores ahora tenían alrededor de 20-22 años. Para ese entonces esa era la edad promedio de los pastores de este movimiento. Era completamente no ortodoxo, pero muy serio acerca de Jesús y la biblia.

Lo que pasó es que ellos la empezaron a leer, y en medio de esto hubo una confusión en la teología. Algo que no supimos entender para ese tiempo. Recuerdo que para Nancy y yo nos era muy normal subirnos al carro y conducir por al menos 3 horas para llegar a una de estas reuniones. Sólo para llegar a Capilla Calvario, que fue la primera iglesia que se levantó a partir de este mover.

Pero había una colisión que venía en camino porque había otros que estaban relacionados, pero a la vez no lo estaban. John Wimber era miembro de esta banda de la época *The Rigueous Brothers* (los de la canción de la película *Ghost: La sombra del amor*), y ellos estaban en Las Vegas escribiendo música para una banda que casi nunca veía la luz del día. Viviendo al máximo, fumando durísimo, drogándose durísimo, en un ambiente de músicos muy talentosos. John tocaba el Saxofón, primeramente para ese grupo, pero él era un músico muy talentoso. Justamente en medio de esta vida encontró a Dios. Ustedes pueden escuchar su propio testimonio en las viejas enseñanzas, así que yo no les contaré esas. Pero si les puedo decir que él era totalmente no ortodoxo.

Así que él va y entra a la iglesia de los Cuáqueros, y supuestamente ellos cuaqueaban, pero durante esos días no cuaquearon nada. Ellos solían hacerlo bajo el poder del Espíritu Santo, pero simplemente dejaron de hacerlo. Enseñaban acerca de cuaquear, pero ya no lo hacían. John entró en esto, y es allí donde él formó gran parte de su teología inicial porque él siempre fue un pacifista. Él jamás sería del tipo de personas que pelea. Más adelante cuando la gente vendría a atacarlo o criticarlo a lo largo de su vida, él jamás pelearía con ellos de vuelta. Parte de eso era su teología Cuáquera, y en parte porque sentía que estaba muy viejo para andar peleando.

Así que esos eran los dos grandes aspectos que venían a chocar uno con el otro. John encontró vida en Capilla Calvario, pero había esta confusión teológica, porque los jóvenes que estaban leyendo la biblia, veían a lo largo de toda esta la actividad del Espíritu Santo. Y ni siquiera esa fue la corriente que trajo Chuck Smith, porque él era primeramente Bautista, con un trasfondo muy evangélico fundamentalista. Así que su teología, era la teología de la época, empaquetada, poco viva para esta generación que la estaba recibiendo.

Nancy y yo vinimos a la Viña porque había un grupo de gente en ese tiempo como Keith Green, quien es uno de los primeros compositores de canciones de la época. Pero de hecho, fue él y nuestro pastor Brent Rue, y muchos otros, bajo la dirección de Ken Gulliksen fundaron lo que fue la primera iglesia Viña.

Ellos fueron a Hollywood y comenzaron a evangelizarlo. Y por supuesto con Keith Green como líder de adoración, que estos tipos eran muy evangelistas, y amaban al Espíritu Santo, a pesar de que tenían una confusión cuando se trataba del Espíritu Santo. En esos días habían 2 corrientes: El pentecostalismo y los evangélicos fundamentalistas, y no había nada entremedio. Esto era una gran colisión que venía en camino.

Pero cabe mencionar que el movimiento de Jesús era primeramente dispensacionalista, y en su maquillaje teológico que el dispensacionalismo era desde los años 1800', era básicamente una creencia que el evangelio había sido dividido en 10 dispensaciones (Les estoy dando la explicación básica sin educación, no teológica, porque jamás pretendería ser un teólogo). Pero tiene 10 dispensaciones, y cada una de estas representa una forma en las que Dios trató con la humanidad, cada una involucrada con formas de poner a prueba la humanidad. Los dispensacionalistas creían en que estas 10 formas de probar al hombre terminaban en juicio. Sumado a todo el enfoque escatológico de esos días. Y el fin de los tiempos lo veían como otra dispensación que podría ser explicada a través de profecías bíblicas.

Pero por ser fundamentalista en su naturaleza creían que las profecías eran bíblicas, pero que ahí se quedaban. Que no había revelación espiritual aparte de la biblia. Todo esto, de tal forma de que no se consideraba correcto decir "no entiendo" o preguntar "¿es necesario tener todas las respuestas?". El dispensacionalismo tomó todas las profecías bíblicas y trató de explicar literalmente cómo es que sucedería cada una de las cosas en los últimos días, del rol que tendrían Israel, etc.

Todo esto envolvía la época, y es necesario explicarles, porque lo que John trajo fue muy poderoso. Por todo lo que traía el dispensacionalismo, que si ustedes me preguntan el significado, yo simplemente les responderé que es teología basada en causar miedo. Era una teología que asustaría más que nada en la vida. Y daba a entender que ahora la humanidad le vendría esta última dispensación, esta última prueba, y cómo responderías determinarías cómo Dios trataría contigo. Era aterrador. Hasta habían películas que salieron en esa época (los 70's) que salieron en California se masificaron tan rápidamente y se hicieron tan populares que empezaron a producir todo este ambiente basado en esta teología dispensacionalista, de que habría un rapto pre-tribulaciones, y si no lo creías, quedarías fuera. Todo sería elegido como blanco o negro.

Yo recuerdo ver estas películas en estudios bíblicos y nos aterraba. Nos decían que el papa era el anticristo. Nos enseñaban cosas totalmente descabelladas. Recuerdo que mi esposa era una joven madre, y había un libro muy popular que enseñaba todo esto. La recuerdo leyendo cuando yo todavía no era cristiano. Para ese entonces yo estaba tratando de descifrar dentro de mi si quería ser cristiano o no, y cuando leí eso decidí que no. Era demasiado aterrador para mí. Ella realmente estaba aterrorizada porque estaba embarazada y no quería traer al mundo a un bebé en medio de esa gran tribulación que vendría al final de los tiempos. De hecho, en nuestra generación había varios que simplemente se iban a los techos de las casas, creyendo haber descifrado la fecha y momento exacto en que Jesús vendría otra vez.

Era locura, para entenderlo mejor deberían haber estado allí. Totalmente basado en miedo, y mucho de lo del movimiento de Jesús fue basado en miedo. Personalmente, la verdad es que esa época no me trae muy buenos recuerdos. Pasaban estas películas y literalmente cientos y cientos de personas corrían al altar por salvación porque no querían experimentar la gran tribulación. Y la gran promesa era que no tendríamos

que experimentar todo eso porque Jesús vendría y nosotros seríamos raptados por él, liberados de todo esto.

Era un engranaje que encajaba tan bien en la teología de esa época. Por el otro lado, un pentecostalismo que simplemente parecía locura. Los pentecostales hacían cosas muy raras que sencillamente parecían no naturales. El movimiento de Jesús no fue algo que haya sido atraído hacia el pentecostalismo.

En medio de todo esto, Ken Gulliksen, se lleva a estos jóvenes a Hollywood, y empiezan a evangelizar allí. Empezaron a bautizar a la gente en piscinas. Y era tan antirreligioso, tan loco, y estaban completamente tan fuera de lo que en cristianismo de la época era, que literalmente, cuando entrenaban a su gente, tenían que decirles que no podían tener sus estudios bíblicos en jacuzzis desnudos. Pero fue tal su alcance que recuerdo que hasta un amigo mío llevó a Bob Dylan a los pies del Señor.

Había este momento en que la gente estaba aterrada acerca del fin del mundo. En la época de los *baby boomers*, la población mundial subió de 2.000 millones a 4.000 millones de personas. Vimos que esta curva poblacional se había disparado como un cohete. No sabíamos cuánta gente podría sostener esta tierra. Esta teología dispensacionalista era una respuesta, porque decía que no tenemos que preocuparnos por responder esa pregunta. La actitud de la iglesia era *“no tenemos que preocuparnos de nada porque todo va a arder, no hay que preocuparse del medio ambiente, o de la tierra”* y cosas como esas, que nos desenfocaron completamente.

La otra cosa que hizo al desenfocarnos fue desligarnos de nuestra responsabilidad como cristianos. Te salvabas y sólo te quedabas a esperar el cielo. Jesús vendría, así que la actividad que hoy conocemos como el reino de Dios no era necesario porque una vez que eras salvo, nada más importaba porque Jesús venía ya, y hasta podrías relajarte, porque tenías tu seguro contra incendios.

Y luego, con un John Wimber que había leído bastante acerca de la teología del reino de George E. Ladd en Fuller, la comienza a predicar. George había presentado un pensamiento acerca de la teología llamado así: *La teología del Reino*. Para ese entonces nadie estaba predicando la teología del reino. No porque nadie la conociera al respecto, y es desde allí que John saca la pregunta que todos saben que hizo *“¿Cuándo es que empezaremos a hacer las cosas... que Jesús hacía?”*. Lo que en realidad estaba preguntando era *“¿cuándo es que empezaremos a hacer las cosas del reino? ¿Cuándo nos conectaremos con el reino de Dios? Porque está a través de todo el nuevo testamento.*

Un entendimiento básico de la teología del reino es que ve la biblia en 2 períodos de tiempo. El primero es esta era malvada, y la segunda es la era por venir. Entonces Jesús irrumpe en esta era, y trae la provisión para la humanidad para ser perdonada de sus pecados. Pero además, desata sobre nosotros el reino de Dios. De acuerdo a George E. Ladd, esa fue la irrupción del reino, desde el momento que Jesús descendió de la cruz. Además dijo que todavía no está derramado por completo, y no lo estará hasta que Cristo venga otra vez, hasta que lo veamos cara a cara.

También mencionó un pensamiento nuevo y único, que nosotros podemos experimentar las cosas del reino ahora, en este momento, en el que todavía no se desata por completo el reino de Dios. Y de allí nació el vocabulario del *“ya y todavía no”*. Lo que esto significaba, era que los dones del Espíritu no habrían acabado en la era apostólica, sino que disponibles ahora para la iglesia, y que esta estaría empoderada por el

Espíritu Santo para ir y ministrar en el nombre de Jesús, no sólo eso, sino demostrar con las señales del reino que estaba presente.

Esto tuvo Tremendas implicaciones para ese tiempo. Hoy simplemente nos sentamos y es difícil para nosotros entender qué es lo que eso significó. Fue tremendo. No fue sólo impactar a un pequeño grupo de personas en Anaheim, California, EEUU, sino que se esparció rápidamente por la habitación ¡Por el mundo! En nuestros corazones sabíamos que eso era cierto. Sabíamos que estábamos metidos en algo que su base era atemorizar, y muchos de nosotros vinimos a la fe a través de eso. Muchos también nos reíamos de eso. Entre tanta confusión otros dijeron que esto sencillamente no era cierto, y se alejaron de la fe. A otros, Dios los usaba para traer revelación acerca de la realidad espiritual, que hay cielo, infierno, y que Cristo vendría otra vez, y todas estas verdades.

Pero el énfasis cambió en nuestra actividad, y a pesar no era teología pentecostal, tocó la idea de que el Espíritu Santo estaba vivo entre nosotros, en la Tierra, hoy en día. Entonces tenemos lo que conocemos como *“la búsqueda del centro radical”*, intentando encontrar esta verdad entre estos dos mundos.

De verdad les digo, que si nos ponemos a pensar en toda la contribución que John Wimber hizo al cuerpo de Cristo, fue en verdad tremendamente significativa. Fue encontrar el encuentro de verdades entre estos dos pensamientos, que el reino ha venido a la tierra, y que podemos participar con Dios en este momento. Lo que, de hecho, conlleva una responsabilidad. Significa que todos hemos sido incluidos en tener que participar. La gran comisión adquirió un significado completamente distinto de que hecho a todas las naciones fuimos llamados a hacer discípulos. Que no era sólo para los evangelistas que le vendan a la gente sus seguros contra incendios, sino para que puedan experimentar el reino.

John también explicó que la gente sería expuesta al reino si comenzaran a ver a gente sanarse, al poder de Dios manifestándose en la iglesia. Y muchos respondieron positivamente a esto. También vio espacios dentro de este centro radical donde esto nuevo, no sería algo sensacional, que llamara mucho la atención, porque también se daba cuenta que mucho del pentecostalismo era hecho por el hombre. Él quería ser absolutamente genuino. Si Dios no había venido a una reunión, sencillamente no vino. Él sólo confiaba que si vendría, pero no intentaría agrandarlo. Decía: no trataremos de crear un estado de ánimo, ni nada, si Dios vino, entonces vino, y eso significa que él está aquí, y sabremos que lo está.

Entonces él sólo se sentaba a esperar. Alguien le preguntó: ¿Cómo haces para prepararte para una reunión así, tan grande, donde todos son sanados? Y un día él respondió una frase por la cual se ganó muchas críticas: *Bueno, yo me tomo una Pepsi Dietética* (En otras palabras estaba diciendo *“yo no me preparo para estas manifestaciones, porque ese es el trabajo de Dios”*), *es sólo que yo creo que él está aquí, creo que el reino ha venido y que Dios quiere revelarse a sí mismo a la gente.*

Lo que eso creó fue un coraje que muchos no habían visto. Un coraje para no temer de las líneas denominacionales por un buen tiempo. No temer de la forma que crea división en la iglesia. John amaba la iglesia en general. Amaba también la iglesia anglicana, y se sentía muy a gusto allí. En su teología les encantó. John fue tan aceptado allí porque ellos estaban listos, sólo estaban esperando que alguien lo diga. Siempre se dice de John que *“dijo lo que ya sabíamos, pero nos hizo creerlo”*. Creo que es por esto que Dios continuaba apareciéndose.

Creo que nos dio el coraje para decir *“no tenemos que tener todas las respuestas, no es necesario tener todo resuelto, sólo tenemos que tener claro que Jesús es el Señor, que hay cielo, infierno, él vuelve otra vez, y nos quiere llevar al Padre”*.

Yo vi la teología del reino como una historia de amor. De un Dios que estaba enamorado de la humanidad, y estaba dispuesto a ir en su persecución. Un Dios que se expone a sí mismo, donde Israel histórico adquiere un valor muy importante porque era la sombra previa, una imagen en físico del reino levítico, del reino que vendría espiritualmente a través de Jesús y eternamente en el cielo.

La biblia comenzó a tener sentido. El antiguo testamento comenzó a tener sentido. El cristianismo se empezó a sentir como algo bueno, y nos motivaba a hacer algo con nuestras vidas. Comenzamos a creer que no era un accidente estar vivos, que Dios avivo a su iglesia en medio de este período cultural, donde su gente saldría a impactar al mundo alrededor de ellos.

Como resultado, hubo acción bíblica, y justicia importante. Micaías 6:8, llamados a justicia, a compasión, llamados a misericordia, todo el humildad. Empezamos a hacer ministerios hacia los pobres en la ciudad. No sólo a los pobres con comida, sino oración, y ver sus vidas transformadas. Oraríamos por sanidad por ellos, creyendo que Dios vendría a tocarlos. Creo que Dios estaba transformándonos, tanto que vi milagros que no creía poder ver.

Creo que el reino es creativo, que los tiempos cambian, que la iglesia debe cambiar con el tiempo, y que Dios nos irá dando dirección a lo largo del camino. Por eso es tan importante la teología del reino, porque creemos en que Dios nos puede dar revelaciones hoy, que nos habla.

Lo sé porque de los últimos 30 años pastoreando, he buscado la soledad, una de las disciplinas que yo practico, porque en soledad es que me dispongo a estar hambriento de la voz de Dios. No soy suficientemente inteligente para haber construido y hacer crecer una iglesia como la Viña de Boise en mis propias habilidades. Lo sé, pero porque escucho de Dios, en serio. A veces asusto a mi iglesia cuando hago decisiones basadas en sueños que tuve, pero lo hago. Mi esposa Nancy es muy perceptiva a lo espiritual y todos los días me despierto con una tradición. Quizás a las 5 am voy a alimentar mis animales porque vivo en un rancho y para el momento que termino, vuelvo, el café está preparado y me siendo por quizás 2 horas a no hacer nada, en oscuridad, y allí digo *“Señor, háblame”* porque tengo muchas responsabilidades y no soy suficientemente fuerte para hacer todo esto.

Así que año tras año Dios me da revelaciones para la iglesia, y siempre son diferentes. La verdad nunca me baso en material escrito acerca de iglecrecimiento, sino en lo que Dios está diciéndonos como iglesia.

Si algo aprendí de John Wimber, y lo que más me bendijo, fue de esperar en Dios, y creer que él estaba presente. Que él me hablaría y apoyaría mi proceder si yo soy humilde, sencillo, y auténtico. Si no tuviera miedo a invitar a la gente a Cristo, de orar por los enfermos, de mudarme al mundo, a este mundo quebrantado, mucho más de lo que cualquiera de nosotros podríamos arreglar en nuestras habilidades humanas.