

# Resumen histórico de la ‘cura de almas’, *Sigrid Py*

## 1. Desde la iglesia primitiva hasta mitad del siglo XIX

### a) La ‘cura de almas’ ha sido siempre parte del ministerio pastoral:

Iglesia primitiva... / Padres de la iglesia... / Iglesia católica... / Iglesia protestante...  
Iglesia evangélica...

### b) Un ejemplo que destaca: La cura de almas en tiempo de los PURITANOS (América):

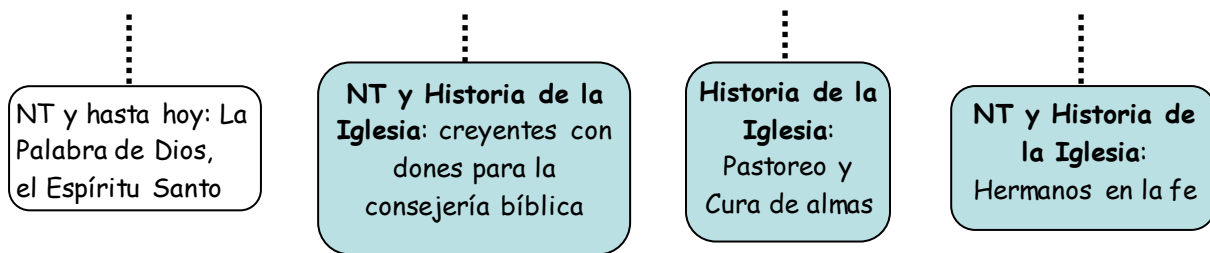
“...los puritanos desarrollaron una profunda y abundante literatura sobre un amplio espectro de problemas personales y pastorales. Escribieron numerosos y detallados casos de estudio. Tenían un sistema sofisticado para el diagnóstico que iba al meollo de las motivaciones. Tenían una visión bien desarrollada de los procesos a largo término, de las tensiones, de las dificultades, y de las luchas de la vida cristiana. Se enfrentaban con cuidado a lo que el siglo XX llamaría adicciones al alcohol, al sexo, a la comida; a toda la serie de problemas matrimoniales y familiares; a la depresión, la ansiedad, y la ira; al perfeccionismo y a la obsesión de agradar a otros; a los conflictos interpersonales; a las prioridades en la administración del dinero y del tiempo; a la incredulidad y a los sistemas de valores equivocados. Los puritanos no sólo comentaron el diagnóstico y los aspectos conceptuales de estos problemas, sino que presentaron planteamientos metodológicos, tratando de aplicar el cuidado pastoral a las personas que luchan con sus problemas. Al dar importancia al hecho de que el sabio consejero había tenido que luchar él mismo previamente con problemas similares, se puede decir que los puritanos eran empíricos en el mejor sentido de la palabra, ofreciendo un tratamiento adecuado a cada caso. No es por casualidad que *Jonathan Edwards*, “el último puritano”, inspiró y proveyó de un modelo de trabajo empírico a William James, un pionero en la psicología secular. El *Tratado sobre las afecciones religiosas* es una obra maestra de agudeza en la observación al servicio de la verdad bíblica.” (trad. del inglés - *David Powlison* en “Power religion: The selling out of the evangelical church?” de M.S. Horton (ed.), Colson, Packer, Spoul, Mcgrath, Horton, 1992, Chicago, Moody Press, 1992, p.201)

“Muchos de los más **grandes escritos protestantes** se caracterizan por la habilidad en el uso de las Escrituras para resolver los “casos” más variados... Cada uno de estos escritores pastorales poseía una ardiente preocupación puesta por Dios en cuanto a la fidelidad doctrinal, la rectitud moral, la vida devocional disciplinada y el servicio cristiano. Además, poseían una abundante medida del amor del Pastor que sabe discernir: No sólo conocían íntimamente a la gente, sino que tenían una sensibilidad especial para percibir el avance en el camino de la santificación progresiva.” (*David Powlison* en: “Una nueva mirada a la consejería bíblica” de *John MacArthur* y *Wayne A. Mack*, Ed. Caribe, 1996, p.61)

“La mayoría de nosotros hablamos menos de pecado que nuestros antepasados. Pero, por otro lado, los **puritanos** eran sorprendentemente tiernos con los aconsejados y sabían animarlos, invitándoles siempre a aceptar la gracia de Dios, y eran extremadamente prudentes de no llamar un problema ‘pecado’, salvo después de un análisis detallado. Uno de sus textos favoritos era: ‘No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea.’” (*Timothy Keller* citado por *David Powlison* en “Power religión...”, *ibid.*, p.202)

## 2. Finales del siglo XIX hasta los años 60 del siglo XX

a) ¿Qué pasó con la respuesta prevista por Dios a través de la iglesia de Cristo?



**Ejemplo AMÉRICA:** descuido de la pastoral, respuestas simplistas en lugar de cura de almas sensible y específica

“En los siglos diecinueve y veinte, los cristianos de Estados Unidos perdieron básicamente el uso de verdades y habilidades que poseían; es decir, la sabiduría práctica para la cura de almas decayó, aun cuando la iglesia conservadora, por definición, se mantuvo aferrada a su doctrina ortodoxa, principios morales bíblicos, las disciplinas espirituales y el llamado misionero. La iglesia perdió ese componente crucial en el ministerio pastoral que podría llamarse “sabiduría según el caso”; sabiduría que conoce a la gente, que conoce cómo cambia y cómo ayudarla a cambiar.” (Powlison en: “Una nueva mirada...” ibid., p.62)

**FE, pietismo** – “déjalo y deja a Dios...”

**VERDAD, racionalismo** – “verdad bíblica contra pensamiento equivocado”

**ÉTICA, voluntarismo** – “obediencia y servicio”

b) Nace la psicología secular - ¡en el vacío pastoral de la iglesia de Cristo!

BREVE HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA SECULAR:

**Siglo XVI:**

- Renacimiento: cambia la manera de pensar del hombre y su visión del mundo
- Reforma: interés en la creación, “haciéndole preguntas”
- principios de la observación y del experimento

**Siglo XVII y XVIII:** nacen las ciencias naturales

**Siglo XIX:**

- nace la teoría de la evolución con “El origen de las especies” de Darwin
- primeras investigaciones de “psicología”, realizadas por físicos, fisiólogos y médicos
- Gustav Fechner: primera obra de psicología experimental, muy influenciados por el darwinismo - el alma humana explicada únicamente en términos fisiológicos o físicos
- Wilhelm Wundt (médico, darvinista): el primer “psicólogo” - fundador de la psicología como nueva ciencia, “psicología fisiológica”
- William James, pionero de la psicología en América – se basó en el clásico de consejería bíblica del último puritano, Jonathan Edwards, por su cuidadosa observación y reflexión (Ibid., p.63)

~ **1990:** la “psicología” es una ciencia independiente en todo el mundo occidental, pero se divide en diferentes escuelas, peleadas entre sí:  
*estructuralismo / funcionalismo / psicoanálisis / reflejología y conductismo*

**Siglo XX:** nacen nuevas escuelas de psicología - *psicología humanista / psicología cognitiva / psicología gestáltica / psicología existencialista / psicología sistémica*

**Siglo XXI:** sigue existiendo una gran variedad de escuelas de psicología secular, con una creciente tendencia hacia la combinación e integración de varios modelos y métodos

c) Recibimiento de esta nueva ciencia humana por parte de la iglesia cristiana:

### CÓMO LA PSICOLOGÍA Y LA PSICOTERAPIA SECULAR SUSTITUYERON A LA PASTORAL EN AMÉRICA:

*“Abbott habla de cómo los pastores tenían la clave interna para dirigir los problemas personales a finales del siglo diecinueve. ‘Los análisis de los clérigos eran primitivos. El reconocimiento gradual de los problemas personales como categoría legítima de trabajo profesional no trajo un esfuerzo serio de los clérigos por conceptualizarlos. Su fallo en proveer un fundamento académico a su trabajo con problemas personales provocó finalmente su desaparición.’ Las recién nacidas profesiones de salud mental coparon el terreno. Abbott sigue hablando del subsecuente ‘derivar de la consejería pastoral hacia la psicoterapia secular’ y ‘la deserción voluntaria de los eclesiásticos de su tarea tradicional’.” (Ibid., p.62, nota 3.)*

*“En verdad, hacia principios del siglo veinte, la teología liberal y la psicología secular fueron ascendiendo en el dominio de la consejería. Sólo ecos confusos y sombras de una sabiduría pasada pueden oírse y verse entre los cristianos conservadores. – En su lugar, la psicología secular se apoderó del campo de juego de la consejería experta y la comprensión de la naturaleza humana. (...) Las metas, las verdades, los métodos, aun la posibilidad de la consejería bíblica, desaparecieron durante la revolución psicológica. En efecto, la consejería bíblica no sólo desapareció sino que llegó a ser algo imposible de aceptar. (...) ...la teología pastoral de los liberales, que ganó el campo de consejería pastoral aún en seminarios conservadores.” (Powlison, “Una nueva mirada...”, ibid., p.62-63)*

**“Antes de los años 1950 sólo los teólogos y los eclesiásticos liberales abrazaron las psicologías y las psicoterapias.**

*En el siglo XX, la consejería pastoral llegó a ser virtualmente sinónimo de liberalismo, y semejante consejería pastoral era intelectual y metodológicamente subordinada a la psicología secular. Se transfirió la autoridad en la esfera de los “problemas personales” a las profesiones de la salud mental por entonces en plena expansión. (...) Mientras tanto, los conservadores no hicieron caso prácticamente a la consejería. El tema mismo estaba teñido con fuertes asociaciones vehiculadas por personas como **Harry Emerson Fosdick**. (Su rechazo del fundamentalismo y su uso del púlpito para una especie de psicoterapia a gran escala, causaron la primera ‘epidemia’ de psicología popular y una división de las iglesias en los años 20. Resumen de la nota 3, p.216) **Los conservadores descuidaron el desarrollo meditado del cuidado pastoral.** Ellos evangelizaban. Las conferencias sobre Vida Espiritual trataban de los problemas periféricos de la vida. Los marginados, los fracasados, y los “quemados” o bien sufrían en silencio o bien se iban secretamente a buscar ayuda en el*

*sistema de salud mental secular. Les faltaban a los evangélicos los recursos tanto intelectuales como institucionales para responder a los problemas de fondo de la vida. ”* (trad. del inglés - Powlison en “Power religión...”, *ibid.*, p.192-193)

## UNA NUEVA ALTERNATIVA: LA PASTORAL DEL GRUPO

En los años 1920, nace en Inglaterra un movimiento de renovación espiritual, los “grupos de Oxford” (*Oxford groups*), fundados en Oxford por *Frank Buchmann*, que había emigrado de América, decepcionado por la Iglesia Luterana), que llega en 1931 a América. La visión y meta de este movimiento es la transformación y santificación de las personas y de sus vidas conforme a las enseñanzas del NT, haciendo particular énfasis (aparte de la entrega a Dios y su guía individual) en el poder transformador de una comunión fraternal marcada por la transparencia y el compromiso: los miembros de los grupos (que se juntan en casas, además de su vida de iglesia habitual) confiesan abiertamente sus pecados, reciben ayuda para ver con precisión lo que falla realmente en su vida, toman conciencia de su verdadero estado espiritual y aprenden a buscar y encontrar en Dios la liberación y transformación que anhelan y necesitan. De esta forma se supera la tendencia de la perspectiva subjetiva (que cada persona tiene) de ignorar o minimizar o dramatizar los pecados o problemas, y se consiguen la fuerza de voluntad y la esperanza necesarias para trabajar hacia un verdadero cambio. Los que han sido transformados, ministran a su vez a otros hermanos para que encuentren el mismo camino.

*“Los Grupos de Oxford de los principios del siglo 20 intentaron recrear el cristianismo y el discipulado del siglo primero. Sobre la base de los textos del Nuevo Testamento, desarrollaron una manera de vivir que se fundamentaba en el cambio de la vida personal y en la ayuda a otros para que tengan experiencias espirituales profundas y efectivas que acabarían por cambiar sus vidas. Cada miembro daba testimonio, a través de sus experiencias diarias, de la transformación que Cristo efectuaba en su vida.”*

(trad. del inglés - *David Patton*, “Becoming a Living Witness: The Oxford Group Way of Life”, *Quodlibet Journal*: Volume 6 Number 3, July - September 2004)

Esta “cirugía del alma” (*soul surgery*) como lo llama este autor de nuestros tiempos, tenía un tal impacto en la vida de las personas, que es en este ámbito que en los años 1930 (en América) dos alcohólicos encontrarán la liberación de su adicción. Van a ser los fundadores de la iniciativa “Alcohólicos anónimos” (A.A.), adaptando los principios espirituales de los grupos de Oxford aplicándoles para las personas adictas:

*“A mediados de los años 1930, estos dos borrachos desesperados desarrollaron un programa que parecía ayudar. Lo que hicieron fue lo siguiente: miraron los programas de discipulado cristiano disponibles en aquel tiempo, cogieron lo que les parecía mejor en estos programas y lo adaptaron para obtener un programa de discipulado idóneo para alcohólicos. Dicho programa evolucionó hasta el Programa de 12 Pasos. Entre los principios básicos del programa, la rehabilitación en comunidad era un requisito esencial. Decidieron que era imposible rehabilitarse solo. (...) Los fundadores de A.A. eran convencidos que se necesita...una comunidad de apoyo...y además una transformación espiritual. Su convicción era que un programa exitoso no incluía un programa de auto-ayuda – ni siquiera tan sólo un programa de ayuda mutua – sino un programa de ayuda divina.”* (trad. del inglés - *Dale Ryan*, “The Christian Recovery Movement: a brief Introduction”, [www.nacronline.com/dox/library](http://www.nacronline.com/dox/library))

Aunque los Grupos de Oxford acabarán alejándose de sus orígenes y volviéndose políticos, su herencia espiritual florecerá en la expansión de los grupos A.A., especialmente en los años 50

y 60. Los grupos de rehabilitación se abren hacia otras adicciones y a personas que todavía no están completamente desesperadas y desamparadas, y empiezan a incluir también a las familias de los adictos. De esta manera se desarrollarán varias redes de “grupos de 12 pasos”, hasta más de 200 diferentes hoy en día, para todo tipo de problemas obsesivos. (Sólo contando los grupos para alcohólicos en América, son ahora 50.000 - sin hablar de los demás países a los que se extendió este movimiento.) Hay que precisar que la gran expansión de los grupos de rehabilitación en el mundo se debe en parte al hecho de que ya en sus principios, A.A. se distanció de la teología y piedad evangélica conversadora, y optó por emplear términos generales como por ejemplo “un poder más allá de nosotros” en lugar de hablar de Dios. Las iglesias prestaron muchas veces sus locales a estos grupos, pero tenían generalmente poca vinculación real con sus miembros. Esto iba a cambiar en décadas posteriores (vea abajo: “Años 90” del punto 3. AMÉRICA).

(Fuentes: *David Patton*, “Becoming a Living Witness: The Oxford Group Way of Life”, *Quodlibet Journal*: Volume 6 Number 3, July - September 2004, [www.quodlibet.net/patton-oxford](http://www.quodlibet.net/patton-oxford); *Bill W.*, “Where did the 12 Steps come from?”, July 1953 A.A. Grapevine, <http://serenityfound.org/history>; “Oxford Group”, <http://en.wikipedia.org>; *Dale Ryan*, “The Christian Recovery Movement: a brief Introduction”, [www.nacronline.com/dox/library](http://www.nacronline.com/dox/library); *Ted Slutz*, “Congregations and 12-Step Recovery”, [www.polis.iupui.edu/RUC/Newsletters/Responsible](http://www.polis.iupui.edu/RUC/Newsletters/Responsible))

## LOS CREYENTES EVANGÉLICOS EN AMÉRICA Y LA PSICOLOGÍA SECULAR:

**Años 50 y 60:** Toma de conciencia referente a los problemas personales e interpersonales de los creyentes que necesitan consejería. Interés por la psicología secular como respuesta. *Clyde Narramore*, pionero entre los psicólogos cristianos, justificó una separación entre atención pastoral y ayuda psicológica – y con eso la legitimidad de una nueva profesión, la de los psicoterapeutas - , usando un concepto de tricotomía para explicar el ser humano. Fundación de las primeras instituciones cristianas de psicólogos y de psicología, combinando la fe cristiana con la psicología secular y los métodos de su psicoterapia. Los seminarios teológicos, tanto los liberales como los conservadores, basan sus cursos de consejería pastoral en la psicoterapia de *Carl Rogers* (terapia del diálogo). Esta fase de interés de los evangélicos por la consejería y la psicoterapia (‘movimiento de consejería psicológica’) acabó en una gran controversia. (Ibid., p.193-194)

Por otro lado se expande el movimiento de “**sanidad interior**” (*inner healing movement*), nacido al final de los años 40 (*Agnes Sanford*, *Catherin Marshall*, *Ruth Carter-Stapelton*) bajo la influencia del psicoanálisis de *Sigmund Freud* y *C.G. Jung*, prácticas ocultas como la consultación de espíritus, y técnicas de visualización procedentes del ocultismo (y presentes en el misticismo de diversas religiones). Se centra en traumas del pasado y su curación mediante la re-creación imaginaria de los eventos, en los que Jesús (o, en el ámbito católico del movimiento de renovación carismática, María) interviene y quita el impacto negativo de la experiencia pasada, ya sea por Su mera presencia o por su “actuación” sobre las personas implicadas. También nace, como fruto de la renovación “avivamiento carismático” (*charismatic renewal*), el “**ministerio de liberación**” (*deliverance ministry*), que se basa en fuentes de información ajenas a la Biblia y trata directamente con demonios, supuestos causantes de todo tipo de problemas personales en los creyentes. Se trata de una nueva forma de exorcismo.

(Fuentes: Wikipedia, [en.wikipedia.org/wiki/Inner\\_Healing\\_Movement](http://en.wikipedia.org/wiki/Inner_Healing_Movement); *Dr. Jane Gumprecht*, “ABUSING MEMORY: The Healing Theology of Agnes Sanford”, citado en [www.psychoheresy-aware.org](http://www.psychoheresy-aware.org); *Biblical*

*Discernment Ministries* - 5/94, "Inner Healing/Healing of Memories – Christian or Occult?" en: [www.rapidnet.com](http://www.rapidnet.com); "La Visualización" y "La sanidad interior" en: "Sectas y corrientes teológicas falsas, Parte III", [www.institutoalma.org/CorazonYVida/DB-L13.htm](http://www.institutoalma.org/CorazonYVida/DB-L13.htm); David Powlison, "Power Encounters, Baker, 1995, p.30-33; Dave Hunt, "What Tricks do you use to see God?" en: [www.thebereancall.org/node/1699](http://www.thebereancall.org/node/1699); John Ankerberg und John Weldon, "The Facts on False Teaching in the Church", Harvest House Publishers, 1988, p. 11-12; [www.agnessanford.wwwhubs.com](http://www.agnessanford.wwwhubs.com); Alexander Seibel, "Innere Heilung – Stellungnahme zu einem Seminar von John & Paula Sandford", [www.alexanderseibel.de/innere\\_heilung.htm](http://www.alexanderseibel.de/innere_heilung.htm); Jorge Erdely, "Sanidad interior, el nuevo psicoevangelio", Pan de Vida, 2000, reseña: [store.pandevida.com/browse.cfm/4,17671.htm](http://store.pandevida.com/browse.cfm/4,17671.htm))

## EUROPA:

### Alemania:

- a) La generación de la guerra (1927-1945): Apenas se conoce la psicología como nueva ciencia. Casi no existen métodos de psicoterapia o no son conocidos entre la gente. Las iglesias evangélicas no se preocupan de la cuestión de la psicología secular y psicoterapia. *"¡No necesitamos consejería, tenemos al Señor!"*
- b) La generación de la post-guerra (1946-1964): La psicología ha llegado a ser una ciencia reconocida. En el ámbito evangélico se reflexiona y se debate sobre la psicología y psicoterapia secular. *"Está bien que existe consejería, hacemos uso de ella cuando hace falta."* Los libros del médico cristiano **Paul Tournier** (Suiza), que propone una integración de fe cristiana y psicoterapia secular ('ayuda integral'), llegan a ser muy conocidos y apreciados.
- c) Años 60: A partir de 1965, el seguro médico de la Seguridad Social Alemana reconoce algunos métodos de psicoterapia. En la formación profesional de los pastores se pierde de vista la consejería clásica con sus medios espirituales y llega a tener el monopolio la psicología pastoral (llamándose "movimiento de cura de almas"), que usa las técnicas de diversas psicoterapias. Fundación de una clínica cristiana de psiquiatría y psicoterapia. (fuente: M.Burhenne en "Gemeindeorientierte Seelsorge" de M.Burhenne (ed.), Ed. Wiedenest, 2006, p.94, y Helge Stadelmann, p.115-116 + 139-140)

**Suiza:** *Paul Tournier, Samuel Pfeifer* – integración de fe cristiana y psicología secular; sus libros tienen mucho éxito en el ámbito evangélico

**España:** Las iglesias evangélicas de la segunda reforma nacen como fruto de la labor de misioneros ingleses en la época (finales del siglo XIX) en la que la cura de almas se está perdiendo en el mundo protestante anglófono. Factores como la prioridad de la evangelización, el déficit de formación y discipulado, la política de las misiones extranjeras y la influencia del contexto católico hacen que no se desarrolle el ministerio pastoral de una manera que incluyese la cura de almas y consejería bíblica como elemento imprescindible. Además, el factor económico limita muchísimo el tiempo disponible para el ministerio:

*"Desde los tiempos de la Inquisición, cuando abortaron la reforma protestante en España, el pueblo evangélico se ve obligado a vivir en condiciones de subsistencia social y económica que impide el desarrollo de una conciencia de la labor pastoral. Hay que entender que en las condiciones en que se vivía era difícil disponer de tiempo para aconsejar individualmente a los creyentes. El poco tiempo disponible de los pastores era para preparar sus mensajes, estudios o tareas administrativas. De esa forma, toda la labor pastoral se iba centrando en la predicación y enseñanza hasta el punto de que el púlpito, ha cobrado un protagonismo casi sacralizado de la labor pastoral."*

(Pedro Sanjaime, "Consejería Pastoral – Una introducción a la consejería bíblica", IBSTE, curso 2004/5)

Como en el resto del mundo occidental, la psicología secular llega a tener el monopolio como ciencia del alma (*psico-logía*) oficial y socialmente reconocida. Ante la ausencia de un ministerio desarrollado de cura de almas en las iglesias, los creyentes con problemas que no logran solucionar o asumir, o se callan y se esconden (“sufriendo en silencio”) o buscan ayuda de un psicólogo o psiquiatra secular, lo que está generalmente mal visto por parte de la iglesia.

### 3. Desde Jay Adams (1970) hasta hoy

#### AMÉRICA:

**1970:** Se publica “Capacitado para orientar” de *Jay E. Adams* (EEUU) – en oposición radical a la psicología y psicoterapia secular y abogando por un redescubrimiento de la consejería bíblica. Este libro “cayó como una bomba sobre el mundo cristiano conservador” (*Powlison*, “Una nueva mirada...”, *ibid.*, p.69). Empieza a desarrollarse una formación de consejería bíblica; se enseñan los primeros cursos de esta disciplina en el Seminario Teológico de Westminster (EEUU).

**Años 70 y 80:** Viene toda una nueva generación de psicólogos cristianos profesantes de la Biblia y cuestionados por los argumentos de *Jay Adams*, los cuales reconocen las debilidades del modelo de ‘integración’ en curso - que simplemente racionaliza los conceptos seculares - y de la antropología tricotomista, como justificación de su profesión (Cuerpo-Alma-Espíritu/Doctor-Psicólogo-Pastor). Desarrollan entonces una profesión de ‘psicoterapia cristiana’ que intenta combinar la creencia en la Biblia con elementos útiles de la psicología y psicoterapia secular. Presentan un nuevo planteamiento de ‘integración’, que pretende pasar las enseñanzas seculares por el filtro de las enseñanzas bíblicas. Se fundan nuevas instituciones (escuelas y seminarios) de psicología cristiana. La formación pastoral en seminarios conservadores es confiada a psicólogos evangélicos. Los psicólogos cristianos producen un impacto en el mundo evangélico por medio de publicaciones, conferencias, emisiones de radio, etc. (p.ej. *Larry Crabb, James Dobson, William Backus*). Aparecen redes de consultas de psicoterapeutas evangélicos en contacto con las iglesias locales, que ya no tienen que enviar sus miembros a terapeutas seculares. (*Powlison*, *ibid.*, p.194-198)

Mientras tanto, el movimiento de consejería bíblica iniciado por *Jay Adams* evoluciona: algunos seguidores de Adams desarrollan como modelo de motivación para la conducta humana el concepto del “corazón” y su idolatría, mientras otros siguen el modelo original de confrontación y amonestación (*nouthetic counseling*), que se limita a ver el pecado en la conducta. Se fundan asociaciones, ministerios y programas de formación en varios lugares (CCEF: Christian Counseling and Educational Foundation, fundado inicialmente por Jay Adams, pero que tomó una orientación diferente con *David Powlison, Ed Welch, Paul y Tedd Tripp*...; NANC: National Association of Nouthetic Counselors, *Jay Adams* y sus seguidores; BCF: Biblical Counseling Foundation, con el curso “Self-Confrontation” (que fue traducido al español en 1993: ‘Autoconfrontación’); The Master's College and The Master's Seminary, Dr. John F. MacArthur / *Dr. Wayne A. Mack*). ([www.rapidnet.com](http://www.rapidnet.com); [www.psychoheresy-aware.org](http://www.psychoheresy-aware.org))

Nacen **otras iniciativas de consejería cristiana** (*Charles Solomón, Neil Anderson, David Seamands, y otros*) con diferentes enfoques - influenciados o no por diversas fuentes seculares y espirituales - con su respectiva literatura, sus instituciones, programas de formación, etc.

(p.ej. Grace Fellowship Internacional / Exchange Life Ministries; Freedom in Christ Ministries...). Llegan a ser populares tanto en América como en muchos otros países.

(vea su literatura y las páginas web de los ministerios que fundaron)

En el campo carismático: La segunda generación del movimiento de “**sanidad interior**” (John & Paula Sanford, Elijah House; Leanne Payne, Pastoral Care Ministries), adaptándose al lenguaje de la teología evangélica conversadora, desarrolla métodos de *dinámica de oración* (“oración de curación” - *healing prayer*). El nuevo enfoque se centra especialmente en ‘la presencia sanadora de Dios’ y la ‘oración que escucha’ (*listening prayer*), aspectos desconocidos o descuidados en otros planteamientos de consejería cristiana. Pero accede también, de forma mística, a supuestas experiencias traumáticas prenatales, u ocurridas durante el parto, y las “revive” y “cura” (cuando mientras la investigación en el campo de la neurología ha demostrado recientemente que la memoria visual se desarrolla mucho más tarde). Siguen siendo elementos fundamentales las técnicas de visualización, el concepto del guía interior, y la supuesta actuación del mismo sobre el espíritu de la persona que busca ayuda, y sobre los espíritus de las personas fallecidas implicadas en los recuerdos traumáticos. También se constata una mezcla con la religiosidad carismática católica y una actitud muy positiva hacia sus prácticas específicamente católicas. La literatura y los ministerios correspondientes también se expanden en otros países.

(Fuentes: George Hartwell, “Listen to God, a guide to inner healing”, [www.healmylife.com/articles](http://www.healmylife.com/articles); Alexander Seibel, “Innere Heilung – Stellungnahme zu einem Seminar von John & Paula Sandford”, [www.alexanderseibel.de/innere\\_heilung.htm](http://www.alexanderseibel.de/innere_heilung.htm); PAL V8N1, Jan./Feb.2000, [www.psychoheresy-aware.org](http://www.psychoheresy-aware.org); Leanne Payne, “Du kannst heil werden”, Projektion J, 1997; Gerald Hüther, „Die Macht der inneren Bilder“, Vandenhoeck & Ruprecht, 2006)

Segunda mitad de los años 80: La psicología llega a ser popular y ‘epidémica’ en las iglesias evangélicas – inundación de la literatura evangélica, de las predicaciones y de estudios en grupo por ideas y conceptos de la psicología secular. El lenguaje de la vida diaria del creyente es cada vez más dominado por términos psicológicos (auto-estima, familia disfuncional, codependencia, apoyo, amor incondicional, necesidades, heridas emocionales, victimización). “*En muchas iglesias la preocupación de los responsables laicos entregados ha dado un cambio notable. Antes había el activismo y una extroversión (‘extrospección’) característica: se edificaba la fe, se descubrían los dones, se buscaba un ministerio, se estudiaba la Biblia, se oraba, se buscaban maneras de servir en amor sacrificial, se negaban los deseos, y cosas por el estilo. Estas preocupaciones han sido notablemente sustituidas por una introspección preocupada por el descubrimiento de viejas heridas, por la obtención de las necesidades psicológicas, por evitar conductas pasivas y del tipo felpudo, por alimentar deseos, y cosas por el estilo.*” (trad. del inglés – Powlison, “Power religion...”, ibid, p.199)

Se fundan nuevas clínicas evangélicas de psicoterapia, en colaboración con grupos de apoyo en las iglesias locales. Crece el número de consejeros profesionales, formados en centros evangélicos. (Powlison, ibid, p.198-200)

Frente a esta “psicologización” de la iglesia evangélica se levantan también voces críticas, por ejemplo **Martin & Deidre Bobgan**, que destacan por su rigurosa investigación en el campo de la psicoterapia secular y de la consejería cristiana. Denuncian en sus libros y artículos la influencia de conceptos seculares en todos los enfoques de consejería cristiana existentes, incluso en el “movimiento de consejería bíblica”, y los rechazan como no- bíblicos. Proponen su propio modelo que elaboran a base de la Biblia: “Cómo aconsejar desde las Escrituras” (“*How to Counsel from Scripture*”, Moody Press, Chicago, 1985).



En los años 1980 hasta el principio de los 90, alcanza también, en el ámbito secular, mucha popularidad la “**terapia de recuerdos recuperados**” (*recovered memory therapy*), que pretende sacar a la luz, mediante técnicas sugestivas a lo largo de varios meses (hipnosis, visualización guiada...), recuerdos traumáticos reprimidos hasta la inaccesibilidad. En los años 90, se descubre que casi todos los supuestos recuerdos recuperados, que se refieren mayormente a abusos sexuales, no se basan en hechos reales. Los tremendos daños causados a las personas tratadas, y sobre todo a sus familias acusadas injustamente por los tribunales, llevan a la mayoría de los terapeutas a abandonar este método dudoso y peligroso.

(B.A. Robinson, Ontario Consultants on Religious Tolerance, [www.religioustolerance.org/rmt.htm](http://www.religioustolerance.org/rmt.htm))

**Años 90:** La segunda y tercera generación de consejeros bíblicos de la CCEF desarrollan el planteamiento de consejería bíblica en la formación de Westminster, modificando y complementando sus enseñanzas (p.ej. *John F. MacArthur, Dr. Wayne Mack, David Powlison, Ed Welch, Paul y Tedd Tripp*). Distanciándose de *Jay Adams*, de su modelo de amonestación y de su negativismo, se enfatiza una mayor sensibilidad al sufrimiento humano, la importancia central del evangelio en la vida diaria del creyente y el papel de la Iglesia de Cristo en la consejería. Entrando en el siglo XXI, adoptan una postura más respetuosa y colaboradora hacia los consejeros y psicólogos cristianos de otra orientación, otros profesionales y los recursos “filosóficamente neutrales” de otras ciencias.

(<http://www.ccef.org/ccef-history-theological-foundations-and-counseling-model>)

En el lado de los psicólogos cristianos, **Larry Crabb** (uno de los más conocidos y populares) cambia de enfoque: Después de 25 años de experiencia como consejero profesional, llega a la conclusión de que la gran mayoría de los problemas de la gente tiene causas profundamente espirituales y necesita más que nada una comunión auténtica y un sabio acompañamiento espiritual. *Crabb* lamenta que los pastores hayan en gran parte dimitido de su mandato de ‘cura de almas’ tan necesario hoy en día y lo hayan derivado a especialistas profesionales. Llama a los pastores a cumplir su papel como líderes espirituales en la vida de las personas, y a los creyentes en general a preocuparse unos por otros a un nivel personal y profundo. Aboga por un redescubrimiento de los grandes temas de la Biblia sobre el ser humano, su depravación, su relación con Dios y su nueva identidad en Cristo en lugar de poner el énfasis sobre las heridas emocionales, los mecanismos de defensa, etc.

(Dr. Larry Crabb, “The Bethlehem Conference for Pastors”, 1992 / “Connecting”, Word Publ., 1997)

**Henry Cloud**, otro psicólogo cristiano, ha estado buscando igualmente desde varios años una nueva dirección. Le frustraron sus vanos intentos de ‘bautizar’ *discernimientos psicológicos para que...parecieran ‘cristianos’*, y sus expectativas como consejero cristiano tampoco quedaban satisfechas por las clásicas disciplinas espirituales (tal como se enseñaban y practicaban), ni por los diversos enfoques de consejería o cura de almas en curso. Había observado con preocupación que, aunque la inquietud por el crecimiento personal y la resolución de problemas había ido creciendo durante 30 años en la iglesia evangélica de América, se hacía generalmente una distinción entre “problemas espirituales” (tratados por medio de la oración, del estudio bíblico, del arrepentimiento...) y “problemas emocionales y relacionales” (tratados por terapias, consejería o grupos de trabajo). Constató además que lo que realmente transformaba la vida de las personas, no era considerado como “crecimiento espiritual”. La intensa búsqueda de **Cloud** le llevará finalmente a descubrir en la Biblia los grandes rasgos que van a determinar su nuevo enfoque de consejería cristiana. Su conclusión es que el verdadero crecimiento espiritual, que busca la semejanza con el carácter de Cristo, conforme a los principios reflejados en la Palabra de Dios, es el camino que lleva a la madurez emocional, a la solución de los problemas prácticos de la vida y a la capacidad de

relacionarse de manera sana y satisfactoria. También hace énfasis en los “grupos de apoyo” (*support groups*) - cada vez más presentes en las iglesias evangélicas para asistir a personas que seguían una terapia - como ayuda concreta en el proceso de crecimiento. Junto con **John Townsend**, empieza a escribir libros y dar seminarios enseñando sobre su visión global y su aplicación a temas concretos de consejería.

(Dr. Henry Cloud, “Cambios que sanan”, Editorial Vida, 2003, p.14; Dr. Henry Cloud & John Townsend, “Como crecemos”, Ed. Vida, 2005, cap. 1)

Aparecen las primeras iniciativas evangélicas (además de los centros cristianos de rehabilitación para drogadictos que ya existían antes) de “**grupos de rehabilitación**” (*recovery groups*) o “ministerios de rehabilitación” (*recovery ministry*) para adictos de diversos tipos y también para personas traumatizadas. Tienen el objetivo de ofrecer una alternativa cristiana a los numerosos grupos seculares de terapia o auto-ayuda (movimiento de recuperación / *Recovery movement*, o “Movimiento de 12 Pasos” / *12 Steps movement*) que se han expandido de manera impresionante desde la fundación de Alcohólicos Anónimos en los años 30. Intentan recuperar los orígenes cristianos de los “12 pasos” que forman la base de esta forma de terapia (AA y otros), adaptándolos a la teología y terminología evangélica, modificando el contenido o/y el número de los principios (p.ej. *Celebrate Recovery* / “Celebremos la recuperación”, fundado en la “Iglesia con Propósito” de Saddleback). Se desarrollan nuevas formas y grados de apoyo o colaboración entre congregaciones, grupos de terapia cristianos e instituciones o iniciativas seculares. Nace el “**movimiento cristiano de rehabilitación**” (*Christian recovery movement*) con la fundación de ministerios, programas de formación y asociaciones (p.ej. National Association for Christian Recovery; Christian Recovery Internacional; Christian Recovery Connection...). También se forman grupos de apoyo *online*, que funcionan por Internet (p.ej. Christians-in-Recovery).

(Fuentes: Dale Ryan, “The Christian Recovery Movement: a brief Introduction”; Dale Wolery, “Celebrating a Decade”; STEPS, “An interview with Darv Smith, M.D.”, [www.nacronline.com/dox/library](http://www.nacronline.com/dox/library); “Congregations and 12 Step Recovery”, [www.polis.iupui.edu/RUC/Newsletters](http://www.polis.iupui.edu/RUC/Newsletters))

En cuanto al ‘movimiento de sanidad interior’, aparece “la tercera generación”, que integra los elementos de sus precursores que están en armonía con conceptos y principios bíblicos, mientras intenta evitar aquellos que más crítica y polémica habían causado. Desarrolla especialmente lo que se conoce como ‘*listening prayer*’ (‘la oración que escucha’). Con el objetivo de encontrar una ayuda más eficaz para las víctimas de abusos que está tratando, **Ed Smith** desarrolla una nueva forma de **dinámica de oración** (Theophostic Prayer Ministry), que se distancia de la técnica de “visualización guiada” y pone el énfasis en Jesús como Consejero y Sanador, quien debe guiar el proceso de liberación de las ‘mentiras’ de la mente (consideradas como base de todos los problemas), por medio de la ‘verdad’ aplicada y comunicada específicamente a los recuerdos dolorosos que han salido a la luz. Otros se inspiran por el enfoque de Ed Smith y desarrollan métodos parecidos, p.ej. *John Regier* (Biblical Concepts in Counselling) o *Art Zielstra* en Canadá (Cornerstone Christian Counselling). Finalmente hay los que, como *George Hartwell* (Listening Prayer Therapy), combinan estos nuevos enfoques de sanidad interior con los anteriores (“primera y segunda generación”): integran ciertos métodos de oración, pero siguen usando la técnicas de visualización (imaginación dirigida) y buscando la sanidad interior y las respuestas a los problemas en lo que “ven” en aquellas visiones.

(Fuente: [www.theophostic.com](http://www.theophostic.com); George Hartwell, “Listen to God, a guide to inner healing” y “Listen to God - An Workbook for Listening Prayer Therapy”, [www.healmylife.com/articles](http://www.healmylife.com/articles); Wikipedia, “Listening Prayer”, [en.wikipedia.org/wiki/Listening\\_Prayer](http://en.wikipedia.org/wiki/Listening_Prayer))

### Años 2000:

Hoy en día, existe en América una gran variedad de todos los enfoques mencionados hasta ahora, tanto en su forma más o menos original, como en modificaciones posteriores, o en posibles combinaciones.

### ALEMANIA

Ciertos sectores evangélicos siguen a *Jay Adams*; nacen otras iniciativas de consejería bíblica con diversos enfoques – sobre todo en el ámbito carismático - que ofrecen una alternativa a la psicoterapia secular (p.ej. IGNIS; Reinhold Ruthe; GIBB - *Roland Antholzer*); aparecen los primeros planteamientos de una psicología cristiana (p.ej. *W.J.Ooweneel*, Holanda; IGNIS). Otros sectores evangélicos optan por una integración entre psicoterapia y consejería espiritual y debaten sus criterios y límites (p.ej. *Samuel Pfeifer*, Suiza). Crece la literatura de autores evangélicos sobre estos temas y se funda un movimiento de “psicoterapia bíblica” (BTS, *Michael Dietrich*), que se basa principalmente en conceptos y métodos seculares.

(*Helge Stadelmann*, ibid, p.140-147; *Thomas Schirmacher & Roland Antholzer*, “Was hilft wirklich?”, Schwengeler, 2001)

Hoy en día existen en Alemania todo tipo de enfoques y prácticas de consejería y cura de almas, desde terapias seculares con terminología cristiana hasta los métodos carismáticos de liberación y curación de recuerdos. Llegaron a tener particular popularidad las “terapias de oración”, que aparecen bajo diferentes términos (*Gebetsseelsorge*, *Hörendes Gebet*, *Heilendes Gebet...*) y en diferentes formas, tanto en círculos carismáticos como no-carismáticos.

### ESPAÑA:

La situación en cuanto al ministerio de cura de almas y consejería bíblica en las iglesias sigue siendo en gran parte la misma que antes. Lo que cambia es que cada vez más creyentes evangélicos hacen estudios de psicología, adoptando conceptos y métodos seculares que aprendieron en la universidad para su práctica profesional. La psicología secular es cada vez más reconocida y aceptada por la iglesia evangélica como ‘ciencia del alma’ fiable y necesaria. Los creyentes con problemas serios empiezan a buscar con menos reparos ayuda de psicólogos o psiquiatras (de preferencia cristianos), mientras cada vez más pastores o líderes de iglesias se lo recomiendan. Generalmente se considera que estudios de psicología son imprescindibles para poder ayudar a gente con problemas emocionales y psicológicos, conflictos interpersonales complejos y conductas malsanas, lo cual limita la labor pastoral a temáticas menos complicadas y más evidentes.

Sin embargo se puede observar en los últimos años una creciente toma de conciencia en el mundo evangélico en cuanto a la necesidad de ayuda personalizada para los creyentes, la responsabilidad de la iglesia de cuidar de los suyos y, a la vez, el déficit de preparación para este fin. Algunos psicólogos cristianos, en vista del creciente número de creyentes que vienen a sus consultas, llaman a los pastores a retomar su responsabilidad de cura de almas.

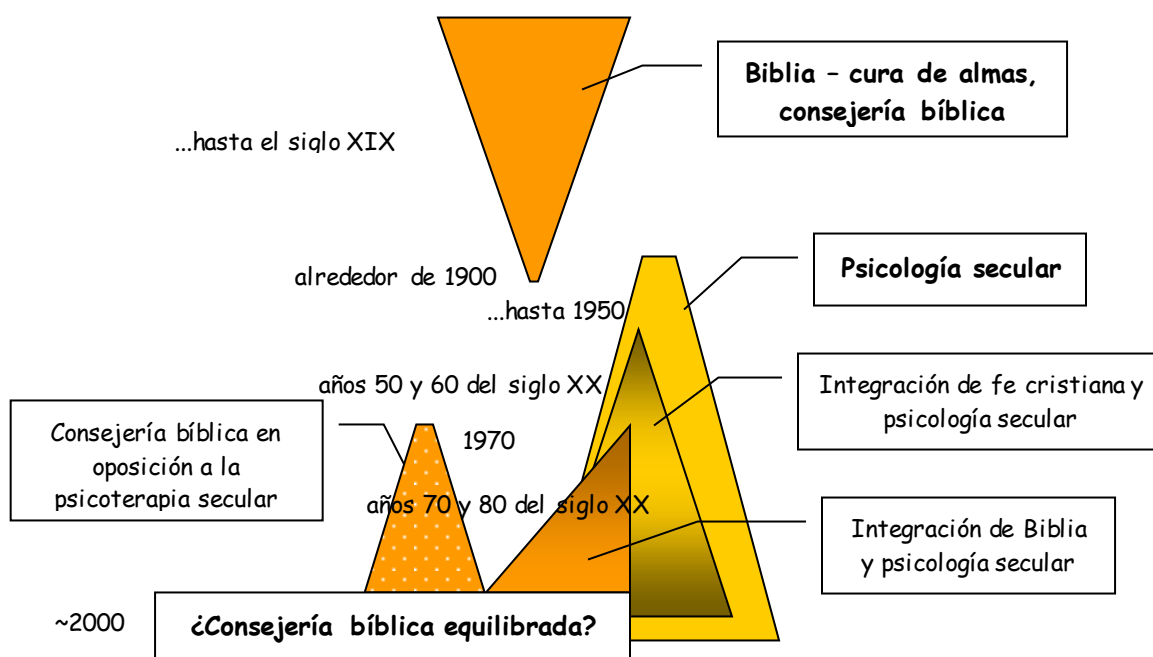
Inspirados por la labor de consejería bíblica en otros países, han nacido recientemente diversas iniciativas en España para fomentar este ministerio y la formación al respecto. En cuanto a literatura, existe hoy una variedad de libros evangélicos en castellano relacionados con la psicología y consejería: libros de psicología pastoral, libros de auto-ayuda, libros de psicólogos cristianos sobre diversos temas, libros de consejería bíblica y libros en contra de la psicología secular o en contra de la sanidad interior.

#### 4. Resumen

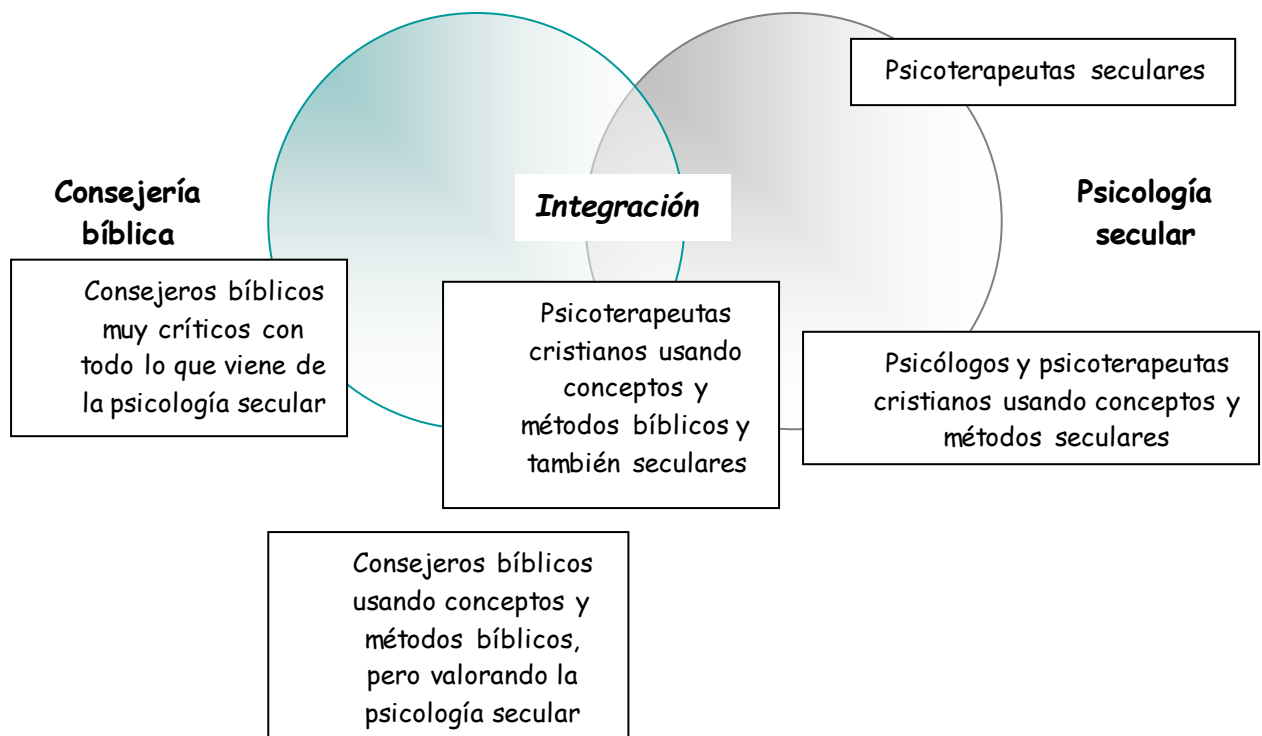
##### a) La evolución de la 'cura de almas' (= 'psico-terapia') en la historia de la iglesia, especialmente en América:

- En todos los tiempos, **hasta 1850**: Cura de almas y consejería bíblica como parte del ministerio pastoral en la iglesia; *ejemplo* = los Puritanos
- **Segunda mitad del siglo XIX**: Descuido de la pastoral, respuestas simplistas
- **Finales del siglo XIX**: Alternativa secular, la psicología...
- **Siglo XX**: Éxito de la psicología secular
- **Hasta 1950**: La psicoterapia secular sustituye la consejería bíblica, los teólogos liberales la adoptan: pastoral secular. Alternativa cristiana: terapia en grupo (Oxford Groups)
- **Años '50 y '60**: Evangélicos adoptan también la psicoterapia secular – integración de fe cristiana (NO de principios bíblicos) y psicología secular. Evolución del "movimiento de rehabilitación" (programas de 12 pasos); movimiento de "sanidad interior" (carismático)
- **1970**: *Jay Adams* contra la psicología y psicoterapia secular, y contra la psicología pastoral de su época; consejería bíblica como alternativa (desarrollo del modelo 'noutético', de exhortación)
- **Años 70 y 80**: Evolución de los psicólogos cristianos, nueva forma de integración basada en una actitud de crítica constructiva hacia la psicología y psicoterapia secular, intentos de desarrollar una psicología verdaderamente *cristiana*; nuevas iniciativas de consejería bíblica con enfoques más equilibrados; dinámicas de oración (mayormente carismáticas)
- **Finales '80**: Psicología secular plenamente integrada en la iglesia
- **Años 90**: Evolución del movimiento de consejería bíblica 'anti-psicología' y de la psicología cristiana; movimiento cristiano de rehabilitación (grupos de terapia).
- **Años 2000**: gran variedad de enfoques e iniciativas; algunas buscan un equilibrio intentando ser bíblicos y cristo-céntricos sin rechazar ciertos otros conocimientos

##### b) La relación entre enfoques bíblicos y seculares a lo largo de la historia de la Iglesia:



c) Las diferentes posturas de los evangélicos en cuanto a la psicología y psicoterapia secular:

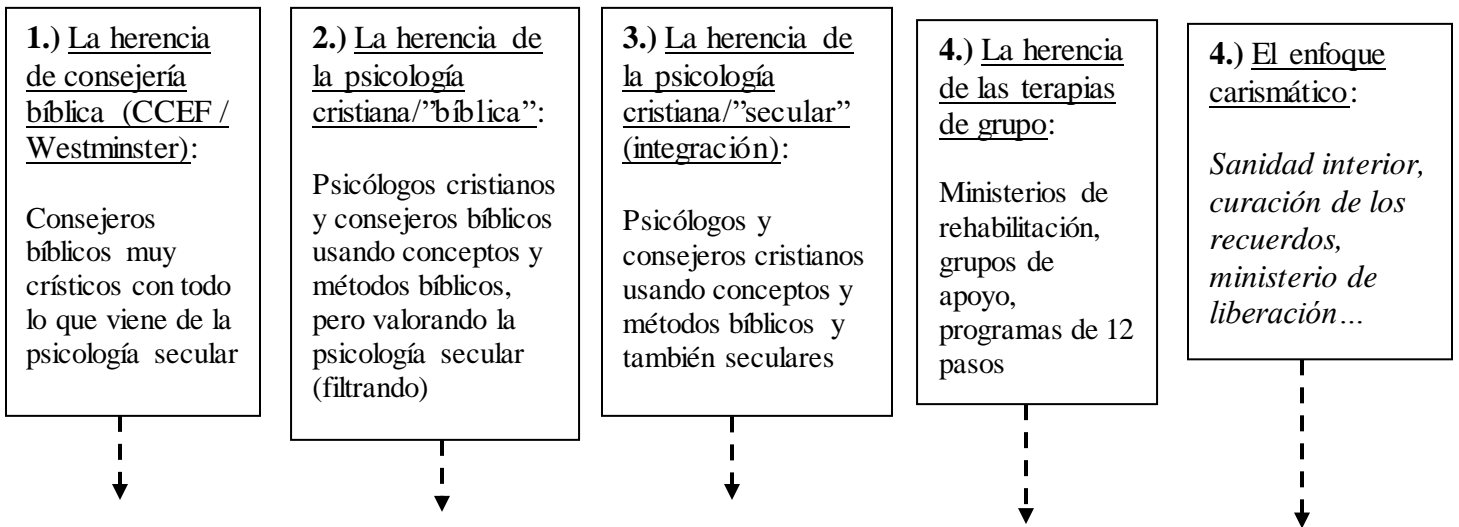


d) La evolución de la figura del *consejero* como terapeuta:

1. Pastores y consejeros bíblicos antes de que existiera la psicología secular
2. Psicólogos y psicoterapeutas seculares
3. Psicólogos y psicoterapeutas cristianos usando conceptos y métodos seculares
4. Psicólogos y psicoterapeutas cristianos usando conceptos y métodos bíblicos y también seculares
5. Psicólogos y psicoterapeutas cristianos usando conceptos y métodos bíblicos, integrando únicamente elementos seculares 'filtrados' por la Biblia
6. Pastores y consejeros bíblicos en oposición a la psicoterapia secular
7. Pastores y consejeros bíblicos usando conceptos y métodos bíblicos, pero valorando la psicología secular (sacando provecho de todo lo que puede ser útil y que no está en contradicción con principios bíblicos)

## 5. Posibilidades hoy...

a) En el mundo evangélico de hoy coexisten varias ramas de consejería bíblica:



b) Los recursos que tenemos en España:

<p><u>(Literatura)</u>          (Jay Adams)          John MacArthur          David Powlison          Edward Welch          Paul Tripp          Joshua Harris          ...  <b>BCF</b> (cursos "auto-confrontación")            Cursos de consejería bíblica en el <b>CEEB</b> (Barcelona)</p>	<p><u>(Literatura)</u>          Larry Crabb          Neil Anderson          Henry Cloud          John Townsend          ...          Varios libros de <u>psicólogos cristianos españoles</u>    <i>Algunos psicólogos cristianos, pastores y misioneros...</i>    <b>Asociación Bernabé</b> de Consejeros Cristianos</p>	<p><u>(Literatura)</u>          Paul Tournier          Gary Collins          William Backus          James Dobson          Norman Wright          ...  <b>Psicólogos cristianos</b>    <b>INFFA</b> (consejería bíblica y familiar)  <b>EIRENE</b> (asesor. familiar y terapia)    <b>SEUT</b> (Madrid)</p>	<p><u>(Literatura)</u>          Material de "Celebremos la recuperación"          ...          Ministerio "Celebremos la recuperación" (Denia)            Ministerio "Corazones Abiertos" (Málaga)            Ministerio "Redime" (Málaga)</p>	<p><u>(Literatura)</u>          Neil Anderson*          David Seamands*          A.de Westmeier          Ed Murphy          ...          *ciertos libros  <b>Varios misioneros extranjeros y algunos pastores...</b>            Ministerio "Aguas Vivas" (Madrid)            Ministerio "Sendas antiguas"</p>
---	--	---	--	---

c) El reto de recuperar lo que hemos perdido o descuidado:

