

IGLESIA CURAUMA

ADN

IGLESIA CURAUMA

*"Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos,
encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez
estén capacitados para enseñar a otros."*

2 Timoteo 2:2

”

EQUIPO DE LIDERAZGO

¿QUÉ ES EL EVANGELIO?

La palabra evangelio aparece tan a menudo en el Nuevo Testamento que es claramente un término resumido para el núcleo básico de lo que se trata el cristianismo. Pero ¿cuál es su esencia?

El término griego "evangelio" (ev-angelion) distinguió al mensaje Cristiano de otras religiones. Un "ev-angel" era la noticia de un gran evento histórico que cambiaba la condición de los oyentes y requería una respuesta (como las nuevas de una victoria en la guerra o el ascenso al trono de un nuevo rey). Por lo tanto, el evangelio es la noticia de lo que Dios ha hecho para lograr la salvación a través de Jesucristo en la historia. No es un consejo de lo que debemos hacer para alcanzar a Dios. Nosotros no ganamos esta salvación. Solamente la aceptamos.

En segundo lugar, el evangelio es sobre la gracia, no sobre el mérito. El evangelio significa que: "Soy aceptado a través de Cristo, por lo tanto, obedezco". En contraste, la religión es: "Obedezco, por lo tanto soy aceptado". De esta manera, el evangelio difiere de ambas la religión y la irreligión. Puedes buscar ser tu propio "señor y salvador" al quebrantar la ley de Dios. Pero también puedes hacerlo al obedecer la ley con el propósito de ganar tu salvación. Por supuesto, la incredulidad en el evangelio de gracia aleja de Dios a los no creyentes, pero una falta de profunda convicción en el evangelio también es la principal causa de muerte espiritual, temor, y orgullo en los cristianos, porque nuestros corazones continúan actuando sobre la base de la premisa "Obedezco, por lo tanto, soy aceptado". a) Nuestra incapacidad para perdonar a otros no es simplemente una falta de obediencia, sino que es una incapacidad para creer que nosotros también somos salvos por gracia. b) Las mentiras que decimos para cubrir un error no son simplemente una falta de obediencia, sino que son la incapacidad para encontrar nuestra aceptación en Dios, y no en la aprobación humana. Por tanto, no "recibimos la salvación" por creer en el evangelio para luego "crecer" por medio de nuestro esfuerzo por vivir de acuerdo a los principios Bíblicos. Creer en el evangelio no es sólo el único camino que nos lleva a conocer a Dios, sino que es también la forma de crecer en Él.

En tercer lugar, el evangelio revierte al débil y al fuerte. Cristo gana nuestra salvación por medio de perder, logra su poder a través de la debilidad y el servicio, y alcanza las riquezas al regalarlo todo. Aquellos que reciben su salvación no son los fuertes o los perfectos, sino los que admiten que son débiles y están perdidos. Este patrón crea un reino o ciudad alternos (Mateo 5:14-16) en donde se revierten completamente los valores del mundo con respecto al poder, el reconocimiento, el estatus y la riqueza. Cuando entendemos que podemos ser salvos por pura gracia a través de Cristo, dejamos de buscar salvación en esas cosas. El otro lado de la cruz, la gracia de Dios, nos libera, por consiguiente, de la esclavitud al poder de las cosas materiales y a un estatus en el mundo. Esto significa que ya no seguimos despreciando a aquellos de clases sociales o razas que solíamos considerar que están debajo de nosotros.

MORALIDAD COMÚN VERSUS VIRTUD VERDADERA¹

MORALIDAD COMÚN

En *La Naturaleza de la Verdadera Virtud y los Afectos Religiosos*, Jonatan Edwards explicó la diferencia entre dos métodos de cambio personal: cumplimiento moral forzado y cambio genuino del corazón. Los seres humanos poseemos tanto el sentido moral (conciencia) de lo que está bien y de lo que está mal, como también el egocentrismo radical que nos lleva a violar dicho sentido moral en diversas formas. (La universalidad de la regla de oro y de los 10 mandamientos - todos al borde del egocentrismo - pueden rastrearse en el Apéndice "El Tao" de C.S. Lewis en *La Abolición del Hombre* el cual es cada vez más reconocido por los eruditos de hoy. (Ver "El instinto moral" por Steven Pinker en la revista del New York Times del 13 de Enero del 2008). Edwards halló que existen dos modos básicos para atraer a las personas a seguir la ley moral - a los que él llamó "moralidad común" y "virtud verdadera".

La moralidad común es un modo de aproximación al comportamiento moral que pone presión directamente sobre la voluntad. Lo hace de dos formas: Por ejemplo, puedes pedirle a la gente que sea honesta:

- Por 'temor' ("Se honesto - ¡Te conviene!" o "Si no eres honesto, Dios te va a castigar!") o
- Por 'orgullo' ("¡No seas como esas horribles personas deshonestas!")

Las dos aproximaciones juegan en el campo de la conciencia innata. El temor es un modo que apela negativamente. Nuestras conciencias nos hacen sentir que de alguna manera merecemos ser castigados si hacemos esto y la moralidad común nos explica claramente todas las formas en que esto puede suceder. El orgullo apela positivamente a nuestras conciencias. Nos ofrece una autoestima más elevada porque estamos honrando el sentido moral; entonces podemos decir, "¡Yo digo la verdad! ¡No soy como esos que mienten!".

Edwards no desprecia la moralidad común. De hecho, cree que este es el modo principal a través del cual Dios refrena la maldad en el mundo por lo cual está agradecido por ella. Sin embargo, existe una profunda tensión en el corazón de la moralidad común. No hace nada por sacar de raíz la causa fundamental de la maldad en el mundo, el radical egocentrismo del corazón humano. En realidad, la nutre y aumenta. La moralidad común urge a los oyentes a hacer lo bueno por razones egoístas. La apelación del orgullo les ofrece la recompensa directa de sentirse superiores a los demás, dándoles el derecho de despreciar a los demás. La apelación del temor es un tipo de apelación aun más abierta al interés personal. Te dice que seas bueno y amable no por el bien de los demás, sino por tu propio bien. Endurece, fortalece, y eleva al egoísmo interno produciendo un comportamiento externo aparentemente desinteresado. No estás cambiando sino sólo refrenando lo que está equivocado en tu corazón, y, al mismo tiempo, estás nutriendo su fundamental amor propio, egoísmo y ensimismamiento mientras lo haces. Francamente, estás alimentando la maldad en el corazón de tu vida moral.

¹ Timothy Keller, "Cómo cambiar a través de la dinámica de la renovación del evangelio", Gospel and the Heart conference, 2007.
www.iglesiacurauma.cl contacto@iglesiacurauma.cl

LOS LÍMITES DE LA MORALIDAD COMÚN

Los límites de la moralidad común pueden ser vistos en los libros de Víctor Frankl y Langdon Gilkey sobre la vida en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. (Ver *El hombre en busca de sentido* de Frankl y *Shantung Compound* de Gilkey). Ambos fueron encarcelados con muchas personas que habían llevado una vida de buena moralidad en la sociedad mientras que esta les garantizaba seguridad y autoestima. Pero cuando fueron puestos en un lugar en donde casi todos los comportamientos desinteresados y no egoístas costaban demasiado caros y podían ser letales, la mayoría de las personas se volvieron egoístas y aun maliciosas, rompiendo todas las leyes morales para poder sobrevivir. Frankl notó tres tipos de personas - aquellos que se convirtieron en seres completamente egoístas y crueles para con los demás, aquellos que se replegaron en sí mismos, literalmente retorciéndose en posición fetal y muriendo, y algunos pocos que se mantuvieron en una postura no egoísta y atenta. Tanto Frankl como Gilkey, quienes originalmente tenían un punto de vista más liberal en cuanto a la bondad de la naturaleza humana, fueron sacudidos por la experiencia. Muchos o casi todos violaron fácilmente su sentido de moralidad bajo dichas circunstancias.

Edwards habría podido advertirles que esto sucedería y explicárselos. Si los deseos profundos del corazón estuvieran ligados a una pieza de metal, la moralidad común torcería el corazón a un patrón moral de temor y orgullo en vez de derretir el corazón a una nueva forma permanente a través del gozo humilde y de la gratitud amorosa que diezma su viejo egoísmo inseguro y arrogante. Si doblas una pieza de metal, eventualmente puede regresar a su posición original o partirse. (Estas fueron las dos respuestas mas comunes en cuanto a regresar firmemente al egoísmo que Frankl vio. Las personas rápidamente regresaron al estado original de egoísmo activo, o se quebraron en una forma pasiva de ensimismamiento).

¿Por qué la moralidad común falla bajo presión? Usemos la ilustración sobre la honestidad otra vez. Puedes usar el temor o el orgullo para lograr que la persona sea honesta. Pero piensa - ¿qué es lo que hace que la gente sea deshonesto a priori? Las razones son - ¡orgullo y temor! (O tienes tanto miedo de perder algo que mientes para conservarlo, o, desprecias tanto a la otra persona que mientes para marginarlo/a. O ambos). Así que si has alimentado tu propio ego para ser moral, y luego a un cierto punto enfrentas una situación en la cual comportarse moralmente puede ser devastador para ti en todos los sentidos, es virtualmente imposible que logres desear y que tengas las fuerzas para hacer lo correcto. Tu egoísmo se restablecerá inexorablemente en el esfuerzo por sobrevivir. Y para tu propio shock, te hallarás malversando, mintiendo, coimeando, cometiendo adulterio, o con respuestas asesinas llenas de odio racial y te preguntarás "¿Cómo pude haber hecho esto? ¡Esto no es lo que me enseñaron!" Pero Edwards te diría - "O sí, eso fue lo que te enseñaron".

En última instancia, las personas morales que se comportan moralmente bien por temor y por orgullo lo están haciendo por sí mismas. Puede ser que sean amables y que ayuden a los pobres en un primer nivel, pero en lo profundo lo están haciendo para que Dios los bendiga (la versión religiosa) o para verse a sí mismos como personas virtuosas y caritativas y porque les beneficia de alguna manera (la versión secular). No hacen el bien por amor a Dios o por bondad desinteresada sino por sí mismos. El fundamento de su egoísmo no sólo permanece intacto; sino que en realidad es alimentado por la moralidad común. No obstante, tenemos que admitir que el comportamiento puede aparentar un cambio bastante importante. Muchas personas pertenecientes a la tercer "tribu noble" pudieron mantenerse sin ser egoístas bajo mucha presión. Pero aunque hubiesen podido sobrevivir a dicha experiencia a través del orgullo, su pretensión de superioridad moral y desprecio por los demás - por quienes habían actuado cobardemente - habría sido insufrible una vez finalizada la guerra. El egoísmo y la inseguridad a la base del corazón, están siempre a punto de estallar creando miseria, y no se puede lidiar con él apartados del evangelio.

LA NATURALEZA DE LA VERDADERA VIRTUD

Edwards señala que toda la moralidad común es básicamente una forma de propio interés, justicia por obras, y auto-justificación. En la moralidad común no sirves a Dios "por nada" (Job 1:8-9). Es decir, No sirves a Dios por amor a Dios solamente. Sino que le sirves (y también a los demás) por tu propio bien. Usas a Dios para ganarte la salvación, para que

tus oraciones sean contestadas, para ordenar el respeto de los demás y para ganarte el respeto de ti mismo. Pero hemos visto los límites de esto. Así que entonces... ¿qué es la "verdadera virtud"?

Edwards dice que es cuando eres bueno y moral no porque esto te traiga algún tipo de provecho, sino por "el gozo estético" de Dios. Una cosa es sentir gozo porque Dios te haya dado cosas - eso es apreciar a Dios como a alguien útil. Pero hallar a Dios como a alguien hermoso satisface por quién es Él, quién en sí mismo es algo completamente diferente. (Experimentas una forma de gozo de tipo "estético" cuando reconoces la belleza en la música, en el arte o en un paisaje. No te ofrece seguridad o te levanta la autoestima o nada por el estilo. Es simplemente satisfactorio en y de sí mismo.

Para Edwards, el gozo estético en Dios es el producto de la experiencia de la gracia. Por ejemplo, ¿cómo crece la verdadera honestidad (en vez de la "común")? Crece cuando veo a Jesús muriendo por mí, cumpliendo fielmente con una promesa que Él hizo, a pesar del infinito dolor que esto le produjo. Esto, por un lado a) destruye el orgullo porque Él tuvo que hacerlo por mí - ¡Soy malvado y estoy perdido! Pero por otro lado, b) destruye el temor, porque si hizo esto por mí estando enemistados, entonces me valora y me ama infinitamente, y no hay nada que yo pueda hacer que desgaste este amor hacia mí. Ahora mi corazón no sólo está obligado; es transformado por este golpe certero hacia el egocentrismo tanto en su forma de inferioridad/temor como en la forma de superioridad/orgullo. La gracia me quita del ensimismamiento, quita toda la atención de nosotros mismos. La orientación fundamental de mi corazón es transformada. Ahora quiero decir la verdad por la belleza de aquel que es la Verdad, y quién nos ha dado el ejemplo máximo de verdad y fidelidad en el Jardín del Getsemaní y sobre la cruz.

La confesión Belga lo explica así:

*"Por eso, lejos está de que esta fe justificadora haga enfriar a los hombres de su vida piadosa y santa, puesto que ellos, por el contrario, sin esta fe nunca harían nada por amor a Dios, sino sólo por egoísmo propio y por temor de ser condenados"*²

Esto no dice que si no creemos en el evangelio, seremos impulsados en todo lo que hagamos - obedeciendo o desobedeciendo - por orgullo ("amor a sí mismos") o por temor ("de la condenación o castigo"). Quizás estemos obedeciendo a Dios, pero lo haremos sólo buscando manipularlo - obtener Su bendición - a través de nuestras buenas obras. No Le estaremos obedeciendo por el deleite de quien es Él en sí mismo. Entonces, sin este "recuerdo de gratitud" del evangelio de la gracia, todas las buenas obras son hechas por motivos pecaminosos. Pero a través del evangelio, mi egocentrismo es finalmente socavado.

LA IGLESIA Y LA MORALIDAD COMÚN

Tanto en la línea principal protestante como en la iglesia evangélica por lo general se enseña a las personas a vivir de acuerdo con los principios Bíblicos usando la dinámica de la moralidad común. La tradición evangélica Pentecostal pone gran énfasis en la rendición interna y en la fe en Dios, y por lo tanto, en la superficie, aparentemente se está tratando con el corazón. Pero mirando más de cerca podemos ver que la mayoría de las iglesias evangélicas cambian a las personas poniendo presión directamente sobre la voluntad. Generalmente hacen hincapié (en las iglesias más conservadoras) en advertir a los oyentes acerca del juicio que cae si no nos rendimos a Cristo, o (en las mega-iglesias) en los grandes beneficios prácticos de una vida ordenada, en el gozo interior, en la paz, y en las bendiciones. En otras palabras, el enfoque se centra en los costos y en los beneficios para nosotros, en vez de enfocarse en la persona, en la obra, y en los costos de la salvación de Cristo.

Tengamos en cuenta la sutileza y el peligro de esto. Obviamente hay consecuencias y recompensas asociadas con entregarnos a Dios. Pero el lado rebelde el corazón humano es egocéntrico, particularmente en la forma de autojustificación. Y es por ello que el llamado a rendirse y a la fe son fácilmente aceptados esencialmente como un modo a través del cual Dios nos bendice. En pocas palabras, la "fe" y la participación eclesiástica se convierte en una "obra" mas. Como no queremos ser juzgados, y queremos todas las bendiciones, los motores del temor y del orgullo inmediatamente entran en juego. El temor, el orgullo y la auto-salvación rápidamente pueden llegar a convertirse en la

² Confesión Belga n° 24.
www.iglesiacurauma.cl

principal motivación para llevar vida buena, y el sacrificio de Jesús es visto sólo como un medio para obtener la bendición (y un escape al castigo) - y no como el verdadero motivo por el cual amar a Dios y al prójimo. La fe en Jesús y el seguimiento de Jesús se convierte en una cosa más que tengo que hacer para que Dios me bendiga, y sólo conduce a un aumento del temor y de la culpa (cuando estás siguiendo a Jesús débilmente) o a un aumento del orgullo y de la superioridad (cuando lo estás siguiendo fuertemente). En este enfoque, Jesús no es el factor fundamental que reestructura las motivaciones del corazón. El egoísmo del corazón permanece intacto. La famosa cita de Richard Lovelace es muy relevante aquí:

En el día a día de existencia (la gente de la iglesia) confía en que la santificación funciona como justificación... basando la seguridad de ser aceptados por Dios gracias a la sinceridad, a la pasada experiencia de conversión, a las recientes obras religiosas o a la relativa poca frecuencia de desobediencia consciente y adrede. Son pocos aquellos que comienzan sus días concienzudamente sobre la base de Lutero: eres aceptado, mirando hacia fuera en fe y reclamando la completa justicia de Cristo como la única base para la aceptación, relajándose en esa cualidad de confianza que produce un aumento de santificación ya que la fe está activada en amor y gratitud... Mucho de lo que hemos interpretado como un defecto de la santificación en la gente de la iglesia, en realidad es el fruto de la pérdida de orientación en cuanto a la justificación. Los Cristianos que no están seguros de que Dios les ama y acepta en Jesús, más allá de sus logros espirituales presentes, son personas inconsciente y radicalmente inseguras... Esta inseguridad se manifiesta a través del orgullo, una feroz, reafirmación a la defensiva de la propia rectitud y crítica defensiva de los demás. Es natural que lleguen a odiar otros estilos culturales y otras razas para poder cobijar sus propias inseguridades y descargar la ira reprimida.

En otras palabras, cuando las personas no construyen sus vidas sobre el fundamento del evangelio, son inseguras, dominadas por la culpa, a la defensiva, discutidoras, intolerantes, egoístas, introvertidas, y temerosas. Esto nos dirige hacia una iglesia muerta que no puede crecer. A menos que el evangelio sea comunicado claramente, y sea clara la diferencia entre el moralismo religioso y el evangelio, entre la moralidad común y la verdadera virtud, la iglesia Cristiana será sólo otro lugar en el cual la moralidad común es fabricada. Esta es una razón por la cual muchas iglesias están llenas de murmuraciones y grupos de lucha. Debajo de la conducta moral externa se está sembrando inseguridad y temor, ensimismamiento doloroso, y orgullo fácilmente herido.

MORTIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN

Entonces ¿cómo ocurre el verdadero cambio en el corazón?

Dos Procesos. Muchos escritores Reformados de las tradiciones Puritanas y de Avivamientos enseñaban la diferencia entre lo que se llamaba "arrepentimiento legalista" y "arrepentimiento evangélico", entre esforzarse por vivir de acuerdo con los principios Bíblicos (moralidad común) y verdaderamente permitir que el evangelio cambie las estructuras y motivaciones fundamentales del corazón. Nunca olvidaré una disertación de J.I Packer durante el seminario, en la cual resumió la idea de "mortificación" (tomada de Romanos 8:13) como "no sólo aplicar la propia voluntad contra el comportamiento pecaminoso, sino aplicar el evangelio de la gracia sobre el corazón para que marchite los deseos pecaminosos en el nivel de las motivaciones". Este era un concepto totalmente nuevo para mí. Estaba resumiendo el pensamiento Reformado de estos versículos de la siguiente manera:

"Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría". Colosenses 3:1-5 (NVI)

En Romanos 8:6 vemos la indicación de "fijar las mentes en las cosas del Espíritu, y no de la carne" que corresponde a Colosenses 3:1-3, "concentren su atención en las cosas de arriba (¡nota que son la misma cosa!) sobre el hecho de que ahora estamos en Cristo. En Romanos 8:14 tenemos la indicación de "mortificar" o "dar muerte" a la "carne" a las "obras del cuerpo de muerte". Esto se conecta con Colosenses 3:5 en donde somos llamados a dar muerte a "ephitumia" (deseos malignos, literalmente, "deseos desenfrenados" y nos da un ejemplo, la codicia, donde Pablo

agrega, es idolatría. Otros pasajes reflejan estos dos modos de crecimiento y cambio. Hebreos 12 nos dice “despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia” y “fijemos la mirada en Jesús”.

Los antiguos escritores Reformadores llegaron a la conclusión que este cambio ocurre cuando los Cristianos aprenden a hacer estas dos cosas - una negativa y una positiva. John Owen escribió dos ensayos sobre estos temas: “La Mortificación del Pecado en los Creyentes” y “La Gracia y el Deber de la mente espiritual”. En su comentario sobre Romanos, John Stott los llama “mortificación” e “inspiración”. Yo hablaré de la “identificación” en el segundo proceso, ya que tiene que ver con el recordarse a sí mismo de que estamos en Cristo.

MORTIFICACIÓN DEL PECADO

La mortificación no se refiere en primer lugar a la supresión de los actos externos del pecado. Esto es importante, pero no es suficiente. En vez, es ahondar en las raíces que motivan los deseos pecaminosos y desarraigarlos, ahogarlos y darles muerte. Significa destruir lo que hace que el pecado se vuelva atractivo, los deseos del corazón que nos hacen querer pecar. La conformidad moralista simplemente toma medidas drásticas y fuerza el corazón a refrenarse de pecar por miedo u orgullo, pero todo este tiempo, el corazón, en lo profundo ama el pecado y todavía quiere llevarlo a cabo. Sin embargo la mortificación, toma el evangelio y lo lleva dentro del corazón y reestructura sus miedos, amores y deseos de tal forma que el pecado ya no nos atrae más.

Pero, ¿qué quiere decir Pablo al utilizar los términos “carne” y “cuerpo”? Estos términos nos confunden, porque hacen referencia al cuerpo físico. Pero Pablo no está hablando sobre esto. “La carne” en realidad tiene que ver con al aspecto de la persona completa que quiere ser Dios en vez de estar bajo Dios. En otras palabras, “la carne” es “el Yo” - con Y mayúscula. Es la vida completa de una persona que está controlada por un proyecto de auto-salvación. Todas tus acciones y actitudes son controladas por un esfuerzo de ser tu propio Señor y Salvador en vez de dejar que Dios sea tu Señor y Salvador. Esto es lo que significa vivir de acuerdo a la carne. Nuestras formas de “carne” son nuestras estrategias de auto-salvación, los modos a través de los cuales esperamos salvarnos a nosotros mismos y controlar nuestras propias vidas; o haciendo que Dios haga lo que nosotros queremos (formas religiosas de “carne”), o escapándonos de Dios y poniendo nuestras esperanzas en otras cosas y viviendo como queramos (formas seculares de carne).

Pablo nos dice en el versículo 13 que si vivimos conforme a la carne, moriremos, pero que si arrancamos de raíz y destruimos nuestros modos personales de auto-salvación, viviremos. Entonces, la mortificación es la detección de los modos particulares y habituales a través de los cuales opera mi carne y su desarraigo.

IDENTIFICARNOS CON CRISTO

Los Creyentes reciben poder, osadía y gozo al punto tal que se aferran de la realidad de estar parados en el evangelio, aplican sus corazones con gozo y confianza en su identidad en Cristo. El poder del Espíritu viene al llenar la mente, reflejando y actuando de acuerdo con nuestra posición en Cristo - como hijo, templo del Espíritu Santo, con un rey sentado y reinando. La raíz de una vibrante vida Cristiana es, como escribe Lovelace, “recibiendo el calor del fuego de nuestros privilegios y redención en Cristo, en vez de robar nuestra propia aceptación de otras fuentes (poder, popularidad, estatus, placer)”. John Newton lo explicó bien cuando escribió:

“Si puedo hablar en base a mi experiencia, hallo que simplemente mantener mi mirada fija en Cristo, como mi paz y mi vida, es lejos la parte más dura de mi llamado... Parece ser más simple negarse a sí mismo en miles de instancias de la conducta exterior, que al incesante esfuerzo por actuar en base a los principios de la justicia y del poder”.

Es crucial que nos demos cuenta de que la “mortificación del pecado” y la “identificación con Cristo” no se relacionan como dos “pasos” separados, sino como al “simbiótico giro de sube y baja de los pistones de un motor”. La mortificación no puede proceder a menos que no tome lugar la identificación, y la identificación tampoco puede avanzar sin la mortificación. ¿Por qué? La conciencia humana es profundamente desordenada y cree que nosotros tenemos que ser santos y realizar buenas obras para ser aceptados. Por lo tanto, a menos que tu corazón y tu conciencia estén profundamente seguros de ser “aceptados en el Amado”, simplemente estarás reprimiendo y negando cualquier tipo de información respecto a la profundidad de tu pecado. Por esto, como dijo Martín Lutero, tienes que “meter en tu cabeza a golpes continuamente” que eres bienvenido por Dios como perfectamente justo en Cristo.

Cuando tengas una profunda comprensión de tu pecado entonces las promesas del perdón de Dios serán emocionantes, liberadoras y revitalizantes para ti. Pero, por el contrario, cuando tengas una vívida y profunda

comprensión del poder y del asombroso sacrificio expiatorio de Jesús entonces tendrás la seguridad para admitir la profundidad de tu pecado. Este es el ciclo, La mortificación hace que la gracia sea más bella para nosotros, la conciencia de la gracia hace que nuestro pecado sea más admisible y odioso para nosotros.

CADA CREYENTE COMO PROFETA, SACERDOTE Y REY

... Jesús tiene todos los poderes y funciones del ministerio en sí mismo. Él tiene un ministerio profético, dice la verdad y la aplica a hombres y mujeres en nombre de Dios. Jesús fue el último profeta, porque reveló con mayor claridad (tanto en sus palabras como en su vida) el carácter de Dios, sus propósitos de salvación y voluntad para nuestras vidas. Jesús también tenía un ministerio sacerdotal. Mientras que un profeta es un defensor de Dios ante las personas, un sacerdote es un defensor de las personas ante la presencia de Dios, ministrando con misericordia y simpatía. Jesús fue el supremo sacerdote, porque se paró en un lugar y soportó sacrificadamente nuestras cargas y pecados, y ahora nos lleva a la presencia de Dios. Finalmente, Jesús tiene un ministerio real. Él es el último rey, ordenando la vida de su pueblo a través de su ley revelada.

Cada creyente, a través del Espíritu Santo, también debe ministrar a los demás de estas tres maneras.

LA BIBLIA SE REFIERE A CADA CREYENTE COMO UN PROFETA.

En Números 11:29, Moisés declara: "Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta", y en Joel 2:28-29, esta bendición está prevista para la era mesiánica. En Hechos 2:16-21, Pedro declara que en la iglesia esta profecía ahora se cumple. Cada creyente es guiado por el Espíritu Santo para discernir la verdad (1 Juan 2:20, 27). A cada creyente se le ordena amonestar con la palabra de Cristo (Col. 3:16), así como también instruir (Romanos 15:14) y alentar a otros creyentes (Hebreos 3:13).

Los cristianos también son llamados a dar testimonio de la verdad ante sus amigos y vecinos no creyentes. En Hechos 8:4, todos los cristianos que "habían sido dispersados" fuera de Jerusalén "predicaban la palabra donde quiera que iban". En 1 Tesalonicenses 1: 8, Pablo declara que "el mensaje del Señor resonó" en los nuevos conversos en toda Macedonia y Acaya. Pablo exhortó a los cristianos de Corinto a imitarlo en la conducción de todos los aspectos de la vida de tal manera que las personas lleguen a la salvación (1 Corintios 9:19-23; 10:31-11:1). En Colosenses 4:5-6, Pablo les dice a todos los cristianos que respondan a todos los incrédulos con sabiduría y gracia, y en 1 Pedro 3:15, Pedro les pide a todos los creyentes que den razones convincentes de su fe a los que no son cristianos.

Detrás de todas estas exhortaciones está la suposición de que la palabra mora abundantemente en cada cristiano (Col. 3:16). Significa que cada creyente debe leer, meditar y amar la Palabra de Dios, ser capaz de interpretarla adecuadamente y ser hábil para aplicarla a sus propias preguntas y necesidades y a las de las personas que las rodean.

LA BIBLIA LLAMA A CADA CREYENTE UN SACERDOTE.

Así como cada creyente es un profeta, entendiendo la palabra de Dios ahora que Jesús ha venido, así todo creyente es un sacerdote, teniendo acceso en el nombre de Cristo, el gran Sumo Sacerdote, a la presencia de Dios (Hebreos 4:14-dieciséis). Los creyentes, entonces, tienen el trabajo sacerdotal de ofrecerse diariamente como sacrificios vivos (Romanos 12: 1-2) y de ofrecer sacrificios de obras de misericordia y adoración a Dios (Hebreos 13: 15-16). El sacerdocio de todos los creyentes significa no solo que todos son ahora participantes activos en la adoración pública gozosa (1 Corintios 14:26) sino también que tienen el llamado sacerdotal de "hacer el bien y compartir con los demás" (Hebreos 13:16).) Como profetas, los cristianos llaman a los vecinos a arrepentirse, pero como sacerdotes lo hacen con simpatía y

servicio amoroso para satisfacer sus necesidades. Esta es la razón por la cual Jesús nos llama a vivir vidas de bondad y servicio para que los de afuera glorifiquen a Dios (Mateo 5: 16).

LA BIBLIA LLAMA A CADA CREYENTE UN REY.

Todos los creyentes gobiernan y reinan con Cristo (Efesios 2: 6) como reyes y sacerdotes (Apocalipsis 1: 5-6). Aunque los ancianos y líderes tienen la responsabilidad del gobierno y la disciplina de la iglesia, la "realeza de todos los creyentes" significa que los creyentes tienen el derecho y la responsabilidad de disciplinarse mutuamente. Se supone que los cristianos confiesan sus pecados no solo a un ministro sino a los demás, y están llamados a orar unos por otros (Santiago 5:16). No deben confiar únicamente en la disciplina de los ancianos, sino que deben exhortarse mutuamente para que no se endurezcan por su pecado (Hebreos 3:13). Es responsabilidad no solo de los ancianos y ministros discernir la sana doctrina; todos los creyentes deben confiar en la unción que el Espíritu les da para discernir la verdad (1 Juan 2:20, 27).

La oficina general real es una de las razones por las cuales muchas denominaciones han dado históricamente a la congregación el derecho de seleccionar sus propios líderes y oficiales, con la aprobación de los líderes existentes (Hechos 6: 1-6). En otras palabras, el poder de gobernar la iglesia descansa en la gente. Aunque los pastores y maestros están singularmente llamados a edificar el cuerpo hacia la madurez espiritual (Efesios 4: 11-13), cada cristiano está llamado a ayudar a edificar el cuerpo hasta la madurez "hablando la verdad en amor" unos con otros (Efes. 4:15). La realeza de cada creyente también significa que cada creyente tiene la autoridad para luchar y vencer al mundo, la carne y el diablo (véase Efesios 6: 11-18; Santiago 4: 7; 1 Juan 2:27; 4: 4; 5: 4).

RESUMIENDO PROFETA, SACERDOTE Y REY

Todas estas facetas del ministerio se reúnen en 1 Pedro 2: 9. Aquí se nos dice que los seguidores de Cristo han sido hechos reyes y sacerdotes, "un real sacerdocio", que "podemos proclamar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas", que es obra de un profeta. El Espíritu equipa a cada creyente para que sea un profeta que aporta la verdad, un sacerdote que sirve con simpatía y un rey que llama a los demás a un amor responsable, incluso si carece de dones especializados para el ministerio de tiempo completo. Este llamado y obsequios equipados con el Espíritu de cada creyente para ser un profeta, sacerdote y rey ha sido llamado el "oficio general". Esta comprensión de la oficina general ayuda a evitar que la iglesia se convierta en una iglesia de arriba hacia abajo, conservadora, innovadora y alérgica. burocracia. Nos ayuda a entender la iglesia como un movimiento de base enérgico que produce un ministerio que cambia la vida y cambia el mundo, todo ello sin depender del control y la planificación de una jerarquía de líderes.

¿CUÁL ERES?

Profeta

Enfasis de liderazgo de la iglesia en el mensaje

Atributos / enfoque	Dones Espirituales	Propenso al pecado
<ul style="list-style-type: none"> • Conduce a través de la comunicación • Visionario • Predicador • Visible • Mayor audiencia • Guerra aérea 	<ul style="list-style-type: none"> • Enseñanza • Conocimiento • Predicación 	<ul style="list-style-type: none"> • Duro • Frío - Impersonal • Auto-riguroso en el conocimiento

Sacerdote

Enfasis de liderazgo de la iglesia en las personas

Atributos / enfoque	Dones Espirituales	Propenso al pecado
<ul style="list-style-type: none"> • Conduce a través de la relación • Cuidado y pastoreo • Audiencias más pequeñas (uno a uno) • Guerra en tierra 	<ul style="list-style-type: none"> • Ánimo • Misericordia • Relacional 	<ul style="list-style-type: none"> • Tolerancia al pecado • Falta de verdad • Auto-riguroso en la compasión o amor

Rey

Enfasis de liderazgo de la iglesia en las tareas

Atributos / enfoque	Dones Espirituales	Propenso al pecado
<ul style="list-style-type: none"> • Conduce a través de la estrategia • Implementa la visión • A menudo detrás de la escena • Constructor de sistemas • Administrador de recursos • Logístico 	<ul style="list-style-type: none"> • Liderazgo • Administración 	<ul style="list-style-type: none"> • Rígido • Reglas (metodolatría) • Auto-riguroso en la política

LOS BLOQUES DOCTRINALES DE CONSTRUCCIÓN DEL EVANGELIO³

IMPUTACIÓN

Imputar vs. impartir. ¿En qué manera la vida y muerte de Jesús son mis substitutos? Es a través de la imputación. La imputación es un término legal y forense. Nos será de gran ayuda diferenciar la imputación de la impartición. Imputar es poner algo en mi cuenta o registro; impartir es agregar algo a mi naturaleza. A pesar de que no es un término que utilicemos comúnmente, si decimos “me estás imputando motivaciones”, en realidad estamos diciendo “me estás tratando como si tuviera éstas motivaciones”. Entonces imputar es tratar a alguien como si...

Doble transferencia. Jesús nos salva a través de la “doble imputación” - nuestros pecados (el registro de ellos) le son imputados y su justicia (el registro de ella) nos es imputada. “Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios” (II Co.5:21). Este clásico versículo nos habla acerca de la doble imputación. Primero, “Dios lo trató como pecador”. ¿Dios le “impartió” pecado? NO - el no se convirtió en pecador en su naturaleza. Esto significa que Dios le trató como si lo hubiera sido. Fue declarado legalmente como pecador, y tratado como pecador, fue considerado responsable en el registro como pecador. Todo lo que un pecador merecía fue lo que recibió. Segundo, “para que en él recibiéramos la justicia de Dios”. Claramente esto es un paralelismo con la primer cláusula, por lo que no significa que Dios nos imparte su justicia. Significa que Dios nos trata como si... Somos declarados legalmente justos, y tratados como perfectos. Nos es dado todo aquello que una persona perfectamente santa se merece. Este significado es claro cuando Pablo nos dice que sólo somos santos “en él”. El nos ha amado “tal como” me has amado a mí (Jesús) (Juan 17:23).

Más allá de la libertad condicional. Es crucial que comprendamos la “doble imputación” para poder entender la justificación en su totalidad. Si todo lo que Cristo hizo hubiese sido tomar nuestros pecados (y no darnos su justicia), entonces su muerte sólo nos hubiera dado perdón, y nos hubiera puesto nuevamente en libertad condicional, para que le sirvamos y obedezcamos. Pero él no sólo fue el sustituto de nuestra muerte, sino también nuestro sustituto de vida. No sólo cumplió con la ley pagando la pena - también cumplió con la ley obedeciéndola. El resultado del registro de su vida es “bendición”; nuestro registro de vida es “maldición”. Ahora cuando creemos en él, hay una transferencia por partida doble - la maldición de nuestro registro le es imputada (Gálatas 3:13) pero la bendición de su registro viene sobre nosotros (II Corintios 5:21). No nos pone en libertad condicional, porque el ya cumplió con esa condición por nosotros. “Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús” (Romanos 8:1). Es la “doble imputación” lo que hizo que Lutero llame al Cristiano: simul justus et peccator. Somos tanto pecadores como completamente justos a la vista de Dios.

³ Timothy Keller, Estudio Bíblico sobre Gálatas, 1999.
www.iglesiacurauma.cl

ADOPCIÓN

Pero hay un beneficio aún más "alto" de la gracia de Cristo que la justificación. También somos adoptados en la familia de Dios como sus hijos. Esto se sobreentiende en la substitución. Ahora Dios nos ama como si hubiéramos hecho todo lo que Jesús hizo. El nos ama en la misma manera en que ama a su propio hijo (Juan 17:23). Por tanto, nos adopta en su familia (Romanos 8:14-16). Al igual que la justificación, la adopción fundamentalmente no es un cambio en la naturaleza, sino un cambio de estado. Como en una adopción civil, no sólo nos convertimos en un miembro amado de la familia, también adquirimos ciertos derechos y responsabilidades.

FE Y OBRAS

¿Cómo llega todo esto a nosotros? Por fe. Pero, ¿qué es la "fe para salvación"?

La fe no es un trabajo. Nuestro nuevo estatus se basa completamente en los méritos de Cristo, no se basa para nada en nosotros, ni siquiera en nuestro acto de creer. Una estatua de mármol tiene una "causa instrumental" (el martillo y el cincel) y una "causa de eficiencia" (el escultor). Por lo tanto, el verdadero poder y el "mérito" de la causa pertenecen al artista; el martillo y el cincel sólo son canales a través de los cuales el poder del artista y su habilidad llegaron al mármol. Así, la fe es sólo la "causa instrumental" de nuestra salvación. No tiene méritos propios ni para conseguirla ni para ganarnos nuestra salvación. Si nos deslizamos hacia una creencia semejante, comenzaremos a pensar que necesitamos una alta calidad de fe. Y en realidad, todo lo que la hace es reconocer nuestra necesidad y nuestra provisión en Cristo. La fe simplemente nos transfiere los méritos de Cristo.

La fe esquiva la mirada de nuestras obras. Pablo define la fe para salvación en un lenguaje extremo cuando dice "Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuanto la fe como justicia" (Romanos 4:5). Ahora, visto que el libro de Santiago y Romanos 6 nos muestran que la fe verdadera siempre nos guía a realizar buenas obras, entonces, ¿por qué Pablo dice "al que no trabaja"? Pablo nos está mostrando a través de un término osadísimo que nadie puede ser Cristiano a menos que cambie su actitud no sólo hacia el pecado, sino también hacia sus mejores obras. Pablo se pone a sí mismo como un caso de estudio de este mismo tema en Filipenses 3, cuando dice que tuvo que retener sus logros y esfuerzos humanos como si fueran una pérdida (Filipenses 3:3-9).

La fe para salvación no es simplemente una creencia general en la divinidad de Jesús y en que vivió, murió, y resucitó. La fe para salvación tampoco es sólo el esfuerzo general para vivir por él, siguiendo su ejemplo y obedeciéndole. (La fe para salvación implica ambas "fe" generales ...una expresión de conformidad de las pruebas sobre él y el deseo de servirle - pero esto es distinto, es un adicional). La verdadera diferencia entre un Cristiano y un No Cristiano no radica en las actitudes hacia el pecado. (Ambos, tanto uno como el otro generalmente se dan cuenta de que han pecado y que necesitan perdón). La diferencia está en la actitud hacia las buenas obras. El Fariseo se arrepiente de su pecado, pero el Cristiano también se arrepiente de su propia "justicia", viéndola no sólo como insuficiente, sino como pecado en sí misma, ya que estas obras fueron hechas para salvarnos a nosotros mismo sin la ayuda de Cristo. Esto es lo que quiere decir cuando dice "deja de caminar" (Romanos 4:5). Esto significa que lo que realmente separa al pecador de Dios no es tanto nuestro pecado, sino nuestras buenas obras.

La fe siempre nos guía hacia las obras. Los Reformadores resumieron la enseñanza Bíblica diciendo: "Somos salvos sólo por fe, pero no por una fe que permanece sola". En otras palabras, Aunque no somos salvos por llevar una vida santa, la salvación nos guía hacia una vida de gratitud y de liberación de las ataduras del pecado hacia una vida progresivamente justa. "Si la fe sin obras, es muerte" (Santiago 2:17).

PROYECTO: HIJO O ESCLAVO

Gálatas 4:5-9 nos dice que:

- 1) Cuando nos convertimos en Cristianos, "fuimos adoptados como hijos" Gálatas 4:4-5. Nos convertimos en hijos de Dios.
- 2) Antes éramos "esclavos", pero esto ya no es nuestra verdad. "Así que ya no eres esclavo sino hijo; y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero" Gálatas 4:7.

3) Sin embargo, es posible que aun siendo Cristianos, regresemos a la esclavitud en un cierto grado, y que perdamos nuestra "conciencia de hijos".

"Antes... eran esclavos... ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor... volver a ser esclavos?" Gálatas 4:8,9. (ver Romanos 8:15- "Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo". Por ejemplo: Es posible que caigamos en temor/esclavitud aunque de hecho en realidad somos hijos de Dios).

Por lo tanto, los dos modos totalmente diferentes de vivir no son a) modo religioso o, b) modo irreligioso, sino a) como esclavo, lleno de temor, o, b) como hijo de Dios, lleno de fe que opera en amor.

Hay una "dinámica" por partida doble en el crecimiento Cristiano. (Es, en un cierto sentido, un "ciclo de combustión". Si está encendido y en marcha en el corazón, tiene como resultado el crecimiento dinámico del carácter). Ambas partes son "negativas" y "positivas". Vemos que son mencionadas en muchos pasajes:

Positivo	Negativo
Colosenses 3: v.1- Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado... que es la vida de ustedes...	v.5- Hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal... la cual es idolatría...
Hebreos 12: v.2- Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe... y ahora está sentado a la mano derecha de Dios...	v.1- Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia...
Romanos 8: v.5- fijan la mente en los deseos del Espíritu... (v.14) todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos e Dios..	v.13- Si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo vivirán...
Gálatas 5: v.25 Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu	v.24 Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos.

El lado "negativo" del arrepentimiento, es el de descubrir los ídolos concretos del corazón (Colosenses 3:5), los pecados del pasado que nos asedian (Hebreos 12:1), y arrancarlos en el plano de las motivaciones (Romanos 8:13). El lado "positivo" es la fe, vernos perfectos en Cristo (Colosenses 3:1), quien ha cumplido de principio a fin todo lo que se requería para que yo fuera aceptado/a (Hebreos 12:2), para que podamos ser hijos e hijas aceptados/as por Dios (Romanos 8:14). Esta es la dinámica --a) arrancamos de raíz a los ídolos de nuestros corazón, y b) vivimos en base a nuestra identidad como hijos de Dios.

Estos dos elementos en realidad son opuestos el uno del otro. Cuando comenzamos con uno, nos hallamos pasando hacia el otro también. Uno estimula al otro; si se le quita el énfasis a uno o al otro también ese uno u otro perderá el poder. ¿De qué manera? Por un lado, si carecemos de conocimiento en cuanto a nuestro extremo pecado o idolatría, el pago de Cristo en la cruz parecerá trivial, y el mensaje de la cruz no nos entusiasmará ni transformará. Por otro lado, sin conocimiento en cuanto a nuestra completa aceptación y adopción a través de Cristo, el mensaje de nuestro pecado nos aplastará de tal forma que lo negaremos o reprimiremos. Pero, si tenemos conocimiento en cuanto a su infalible amor paternal y podemos enfrentarnos realísticamente con nosotros mismos, con nuestras faltas y defectos y si podemos mirar cara a cara a nuestro pecado, entonces sólo así nos daremos cuenta de cuán precioso e invaluable es su amor y su gracia para salvarnos.

COMPRENDIENDO NUESTRA ADOPCIÓN

LA IMPORTANCIA DE LA ADOPCIÓN.

*"La idea de ser hijos de Dios, Sus propios hijos e hijas... es el muelle de la vida Cristiana... nuestra filiación con Dios es el ápice de la Creación y la meta de la redención"*⁴

⁴ Sinclair Ferguson, Hijos del Dios Viviente.
www.iglesiacurauma.cl

“LA ADOPCIÓN” DEFINIDA.

*“La profunda verdad de la adopción Romana consistía en que el adoptado era removido de su estado anterior y puesto en una nueva relación entre hijo y padre... Todas sus deudas eran canceladas, y de hecho el adoptado comenzaba una nueva vida formando parte de una nueva familia... (Por un lado, el nuevo padre) poseía todas las propiedades (de sus nuevos hijos), controlaba sus relaciones personales, y tenía los derechos de disciplinar. Por el otro lado, el padre era responsable por las acciones de su hijo adoptado, y ambos se debían obligaciones recíprocas de apoyo y mantenimiento”.*⁶

EXPERIMENTANDO NUESTRA ADOPCIÓN

A. EL ESTATUS QUE POSEEMOS COMO CRISTIANOS:

“Dios envió a sus hijos... para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos (literalmente filiación)” Gálatas 4:4-5

B. LA EXPERIENCIA QUE PUEDEN VIVIR LOS CRISTIANOS:

“Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: “¡Abba! ¡Padre!” Gálatas 4:6

“Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar ¡Abba! ¡Padre!. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios”. Romanos 8:15-16

C. ¿CUÁL ES LA EXPERIENCIA DE LA FILIACIÓN?

“Abba” era la palabra utilizada entre familiares cuando los hijos hablaban a sus padres... Un niño no siempre llama a su padre “padre”; también usa el término “papá” o “papi”. Esto es lo que significa la palabra “Abba, Padre”. Era una...palabra pronunciada por un niño...pero observemos la palabra “clamar”.. clamamos “Abba Padre”. Es una palabra muy fuerte, y claramente el Apóstol aquí la ha usado bastante deliberadamente. Significa un fuerte clamor.. expresa una profunda emoción... Entonces, ¿qué implica? Obviamente... real conocimiento de Dios. Dios ya no es un Dios distante para nosotros. Ya no es meramente un Dios en quien creemos sólo intelectualmente, teológicamente, teóricamente, y doctrinalmente.. Todo esto sería posible sólo para quien no es hijo de Dios... Nuestra alabanza y oraciones son espontáneas; surgen de la espontaneidad de un hijo que ve a su padre, y no sólo de la espontaneidad, sino de la confianza. Un hijo pequeño tiene confianza. No analiza... sabe que „Abba” es su padre. Los adultos pueden tomar distancia y ser muy formales (frente a alguien importante); pero un niño pequeño se acerca corriendo, y se apresura, y se abraza a la pierna de su padre. El tiene un derecho que nadie más tiene... Es instintivo... clamamos “Abba padre””. D.M. Lloyd-Jones, Romanos 8:5-17

“Déjenme recordarles la manera en que Thomas Goodwin...expone la situación...tomados de la mano - padre e hijo, hijo y padre. El pequeño sabe que el hombre es su padre, y que su padre le ama. Pero de repente el padre para, toma al niño, lo levanta en sus brazos, los abraza y le besa... El niño no es más que un hijo cuando lo abrazan. La acción del padre... no ha cambiado el estatus del hijo, pero ¡Oh! ¡La diferencia está en su gozo!... Esto es lo descrito en Romanos 8:15” D.M. Lloyd- Jones.

“Es una manifestación de Dios para el alma... es algo que se siente mejor de lo que se pueda expresar. No hay una voz audible, sino un rayo de luz llenando el corazón... que corresponde a esa voz audible, “Oh, tu eres un hombre muy

⁵ J.I. Packer, Conociendo a Dios.

⁶ Francis Lyall, Esclavos, Ciudadanos, e Hijos.
www.iglesiacurauma.cl

amado" (Daniel 9:23) (William Guthrie) "El Espíritu no siempre testifica de nuestra condición en base a la fuerza del argumento por nuestra santificación, pero a veces lo hace de inmediato por su presencia: en vista del apoyo recibido de un amigo sin la ayuda de discursos..." (Richard Sibbes) D.M. Lloyd-Jones, Romanos 8:5-17

D. UN EJEMPLO DE EXPERIENCIA ("ESPÍRITU") DE FILIACIÓN.

El problema: "No creo que Dios me ama en base a la vida de Cristo, su muerte y resurrección" -

El resultado: [Por lo tanto] No puedo enfrentar el riesgo de ver mis pecados como mi propia responsabilidad. Entonces, (1) trato de limpiar mi conciencia echándole la culpa a otros, (2) enciendo los motores y me lleno de trabajo y responsabilidades. O, para usar la analogía de Lutero, estaba lleno de auto-justicia activa. Miraba a mi actividad externa para sentirme bien conmigo mismo, y juzgaba a otros en base a los estándares de mi activismo...

El cambio: Pero ahora comprendí de que estaba hablando Lutero; "en la justicia de la fe no obramos por nada, no rendimos nada a Dios, sólo recibimos y permitimos que otro obre en nosotros" Esto es lo que él llamó una "justicia pasiva" - una justicia que nos acredita en el banco de la fe. Esta fue la justicia de Cristo, comprada por el precio de su sangre en la cruz. Esto es lo que recibí por fe. La razón por la cual me ha sido tan difícil tener una fe personal en Cristo es porque no había experimentado el perdón total. No había llevado los pecados reales - incluyendo mis actitudes de dependencia en mí mismo y de echarle la culpa a otros - a un Salvador verdadero, estos habrían sido perdonados...Cuán hermoso es ser amados incondicionalmente por un Dios santo y justo".⁷

VIVIENDO COMO ADOPTADOS

Vivir "por fe" no significa "tener una actitud positiva", sino que implica un intento deliberado para encender el fuego en nuestros corazones con el conocimiento de quienes somos en Cristo y de vivir consistentemente de esta manera. "La filiación, (por lo tanto) consiste en el pensamiento dominante - en la categoría normativa, si quieres - en todo momento". (J.I. Packer). Aquí tenemos todas las responsabilidades o deberes de la vida Cristiana con nuevo fundamento y comprendidos en términos filiatorios:

A. RESPONSABILIDADES DE LOS HIJOS ADOPTADOS:

1. Nueva motivación

"Si el amor del padre no logra que su hijo se deleite en él ¿entonces qué lo hará?"⁸

"Un hombre perfecto nunca actuaría en base a su sentido de responsabilidad: siempre amará más a lo correcto que lo incorrecto. El deber es sólo un sustituto del amor (de Dios y de los demás) así como una muleta sustituye una pierna (sana). La mayoría de nosotros a veces necesita una muleta; pero obviamente es estúpido usar una muleta cuando nuestras piernas (nuestros amores, gustos, hábitos, etc.) pueden vivir por sí mismos".⁹

2. La Aceptación de la disciplina

"En este mundo, los hijos de la realeza tienen que recibir un entrenamiento y disciplina extra, de los cuales otros hijos escapan, para poder prepararse a cumplir con su alto destino. Lo mismo sucede con los hijos del Rey de reyes. La clave para comprender la manera en la cual obra en ellos a través de sus vidas es entrenándolos para lo que les espera, y tallándolos a la imagen de Cristo".¹⁰

⁷ Rose M. Miller, Del Temor a la Libertad

⁸ John Owen, Comunión con Dios.

⁹ C.S. Lewis, Carta del 18 de Julio de 1957

¹⁰ J.I. Packer, Conociendo a Dios.
www.iglesiacurauma.cl

"La fe y la fe presunta (cuando se presume que se posee fe) son parecidas porque ambas cualidades se caracterizan por la confianza, pero la fe comienza con el reconocimiento y la aceptación de nuestra completa debilidad humana... La presunta ... es la confianza ciega en las habilidades morales y logros religiosos... La mezcla entre la fe presunta y la fe produce una inestabilidad personal que sale a la luz en las crisis y en las grandes transiciones de la vida... La fe presunta necesita estar rodeada de circunstancias positivas y de sentimientos exitosos basados en logros visibles. Entonces cuando Dios quiere llegar a nosotros tiene que quitar de nuestro alrededor las circunstancias favorables y los logros. Nos golpea fuerte en aquellas cosas falsas en las cuales confiamos, (autojusticia falsa, aquellas cosas de las cuales obtenemos nuestras fuerzas)... Y como un huérfano clamamos "Estoy abandonado" cuando en realidad la gracia de Dios nos está buscando más que intensamente que nunca... (Resumiendo), la presunta confianza en nosotros mismos prevalece (en muchas vidas). Puedes detectar esta actitud en ti mismo en base a tu respuesta frente a las situaciones de tu vida que se salen de control. Si las enfrentas culpando a otros, negándote a aprender lo que Dios te está enseñando, poniéndote a la defensiva y enojándote, entonces tienes la misma confianza en ti mismo que tiene un huérfano, no la fe de un hijo o de una hija".¹¹

B. LOS PRIVILEGIOS DE LOS HIJOS ADOPTIVOS:

Aquí tenemos todos los privilegios o bendiciones de la vida Cristiana presentados y comprendidos en términos de filiación:

1. Seguridad

"Aunque (la historia del hijo pródigo en Lucas 15) es probablemente la más conocida y amada de las parábolas de Cristo, la enseñanza... por lo general es pasada por alto. Jesús estaba remarcando el hecho que... la realidad del amor de Dios por nosotros generalmente es la última cosa del mundo de la cual nos damos cuenta o comprendemos. Si fijamos nuestra mirada en nosotros mismos, en nuestros fracasos del pasado o en nuestra culpa presente, nos parecerá imposible que el Padre nos ame. Muchos Creyentes pasan la mayor parte de sus vidas con la sospecha del hijo pródigo. Se concentran sobre el propio pecado y sobre los fracasos; todos sus pensamientos son introspectivos. Es por eso que en el Griego del texto de Juan en el cual habla sobre el amor del Padre comienza diciendo... ("Mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios" I Juan 3:1)"¹²

2. Oración e intimidad

«Jesucristo enseñó a Sus discípulos a orar, sanó a personas mediante la oración, denunció la corrupción de la adoración en el templo (éste, Él declaró, debería ser una «casa de oración») e insistió en que algunos demonios podían ser expulsados únicamente a través de la oración. Solía orar de forma regular con clamor y lágrimas (Heb. 5:7) y algunas veces, durante toda la noche. El Espíritu Santo vino sobre Él y lo ungió mientras oraba (Luc. 3:21-22). Cuando Jesús enfrentó su mayor crisis, lo hizo con oración. Leemos que oró por Sus discípulos y por la iglesia la noche antes de Su muerte (Juan 17:1-26) y que luego rogó a Dios en Su agonía en el jardín de Getsemaní. Por último, murió orando».¹³

"La oración no es un intento de hacer que Dios esté de acuerdo contigo o de que provea para tus deseos egoístas, sino que es una afirmación de Su soberanía, justicia, y majestad y un ejercicio de conformar tus deseos y propósitos a Su voluntad y gloria"¹⁴

3. Libertad y confianza

"La parábola del hijo pródigo personifica la actitud de algunos Cristianos, a pesar de haber restablecido la comunión con Dios. Seguido, en sus corazones son acechados por la siguiente ligera sospecha: "No soy digno de ser hijo de Dios, pero quizás pueda sobrevivir como uno de sus siervos" (ver Lucas 15:19). A la raíz de tal pensamiento hay una inhabilidad de creer que la salvación parte enteramente del amor y de la gracia de Dios. Nosotros no hacemos ningún tipo de

¹¹ Rose M. Miller, Del Temor a la Libertad

¹² Sinclair Ferguson, Hijos del Dios Viviente.

¹³ Tim Keller, La Oración

¹⁴ John MacArthur
www.iglesiacurauma.cl

contribución en ella; no podemos hacer nada para ganárnosla de ningún modo. Somos lentos para darnos cuenta de las implicaciones de ello. Somos hijos, pero estamos (siempre) en peligro de tener la mentalidad de siervos empleados... el enemigo... tratará de producir en nosotros lo que nuestros antepasados llamaron „una atadura espiritual“... (Cuando Pablo dice en Romanos 8:15 que Dios nos ha dado un „Espíritu de adopción,, en lugar de espíritu de temor, quiere decir que) Dios envía Su Espíritu a nuestros corazones, dándonos la profundidad espiritual y la seguridad psicológica que permanece en el hecho objetivo que... pertenecemos al Señor”¹⁵

4. Compañerismo y conexión

“Tenemos que aprender a aceptarnos y a apreciarnos los unos a los otros, mas allá de las diferencias naturales que nos puedan separar... Tanto los ricos como los pobres tienen que tratarse como hermanos... (No tenemos que darnos por vencidos - para confrontar y perdonar tantas veces como se requiera). Dicha mezcla de disciplina y de perdón es concebible sólo dentro de un contexto familiar... Ninguna familia ve al fracaso como algo fácil de manejar... (Pero) sólo cuando nos damos cuenta de que la Iglesia es una familia, y que somos hermanos y hermanas en esta familia, entonces tendremos la perspectiva correcta desde la cual mirar a aquellos que fracasan tremendamente mal, y una correcta motivación para verlos fieles frente a la disciplina y bienvenidos con muchas reafirmaciones de nuestro amor ... Todo esto es parte de lo que significa “sigan amándose unos a otros fraternalmente” (Hebreos 13:1)”¹⁶

5. Herencia

Resumen ¿Cuál es la diferencia entre un esclavo y un hijo? Tanto Gálatas 4:1-7 como Romanos 8:15-16 contrastan la esclavitud con la filiación.

Comprensión diferente:

Esclavo - Definiciones falsas--¡Una religión completamente diferente!

Hijo - Definiciones verdaderas

- Esclavo: "Gracia" es Dios manteniendo tus fuerzas y poder para que tengas una vida mejor.
- Hijo: La Gracia es poder transformador; ser fundido por la comprensión espiritual de la verdad del evangelio.

- Esclavo: La "Fe" es esforzarse por ser bueno y mejorar, estableciendo tu propio récord ("auto justicia") para que Dios y la gente te acepten.
- Hijo: La Fe es la disciplina de recordar y vivir cada momento como un hijo de Dios aceptado.

- Esclavo: La "Obediencia" se enfoca casi completamente en las obras externas. El examen de las actitudes y de las motivaciones es demasiado traumático e ignorado.
- Hijo: La obediencia es buscar complacer a Dios primero en nuestra actitud por amor, y luego obedecer a su voluntad. Concentrándose en los principios y en las actitudes.

Estilo de Vida Diferente:

Esclavo - Vida basada en el temor.

Hijo - Fe que obra a través del amor.

- Esclavo: Obediencia compulsiva. Obedece a Dios y a los códigos morales por miedo al rechazo - moralismo impulsado por compulsión. "Impulsividad". Metas irreales. Por lo general, mucha auto- crítica.
- Hijo: Obedece porque se goza en el Padre, por gratitud en base a la certeza de Su amor. "¿Cómo puedo vivir tan ingratamente con quien nunca me rechazaría?".

¹⁵ Sinclair Ferguson, Hijos del Dios viviente.

¹⁶ Ibid.

- Esclavo: Controlado por las personas. Las expectativas u las opiniones de los demás se convierten en la medida real moral. Somos controlados por lo que la gente piensa.
- Hijo: La integridad y el coraje son fáciles. “¡La opinión de la única persona que cuenta es la de mi Padre! ¿A quién le importa lo que piensa el resto?”

- Esclavo: Se esconde. Muchas estrategias para ocultar nuestras fallas internas y externas tanto a nosotros mismos como a los demás. Incluye: murmuración, culpar a otros, odios raciales o de clases, obsesiones, hiperactividad, etc.
- Hijo: Abierto y transparente. Libre de tener que poner barreras. Puede apreciar a aquellos que son diferentes y están heridos.

- Esclavo: Aislado. Creciente sentimiento de que nadie se interesa por él/ella, no se puede confiar en nadie.
- Hijo: Como resultado de la apertura y de la transparencia, no tiene lástima de sí mismo.

- Esclavo: Se desespera cuando tiene problemas. Ve las dificultades como “pagos” de parte de Dios. El resultado es culpa (por existe conciencia de falla moral) o amargura (por sentimiento de logro moral).
- Hijo: Aprende a ver la disciplina como una instrucción amorosa de un padre que lo prepara para pruebas futuras. Aprende de las lecciones y demuestra paciencia.

- Esclavo: Se arrepiente de mala gana. La admisión del fracaso destruye la esencia de la vida. Por lo que el arrepentimiento es mortificante, el último recurso.
- Hijo: La admisión del fracaso es la base de la imagen que tiene de sí mismo un Cristiano. El arrepentimiento nos recuerda nuevamente la magnitud de su amor.

APLICACIÓN DE ESTA VERDAD

A. AUTO RECONOCIMIENTO.

1. ¿Cuál de las características del “esclavo” (alguien que continúa viviendo como si estuviese “bajo la ley”) son más fuertes en tu vida?

2. ¿Estás (a) parcialmente, (b) a mitad del camino, o (c) completamente, viviendo bajo una mentalidad de esclavitud basada en el temor? (Esto es subjetivo, por supuesto, ¡pero estás son las opciones!).

B. UN GIRO DE 180 GRADOS.

Luego de haber leído el relato personal de R. M. Miller, puedes ver que aunque era una Cristiana profesante, había basado la imagen que tenía de sí misma y la sensación de aceptación por parte de Dios sobre su propia bondad y sobre sus esfuerzos morales. Como resultado de ello, continuamente se hallaba confesando pecados como enojo, preocupación o falta de autocontrol. Pero “dio un giro de 180 grados” para vivir como hija adoptada cuando se

arrepintió de los “pecados reales” - auto- dependencia. Se dio cuenta de que su pecado principal era tratar de ganarse la salvación, lo que la llevaba a los otros problemas; culpa, estar a la defensiva, amargura por las fallas en la vida, conciencia de sí misma.

1. Haz una lista de los pecados que te acosan significativamente - fallas de carácter, actitudes, o problemas de dominio propio.

2. ¿En qué manera son estos un obstáculo para que puedas aferrarte al hecho de que eras un hijo/a adoptado por Dios? En otras palabras, ¿en qué modo se auto alimentan y son motivados por el deseo de justificarte a ti mismo/a en lugar de aceptar la justicia gratuita de Cristo?

(Nota: Pregúntate, "¿Qué es lo que siento que tengo que tener para sentirme valorado/a y aceptado/a?". Ej: Si estás enojado/a, ¿cuál es la meta que se está bloqueando? Si estás ansioso ¿cuál es la meta que te está bloqueando? ¿De qué manera estas metas son un sustituto del amor gratuito del Padre?

3. ¿Haz dado un “giro de 180 grados” de la mentalidad de esclavo a la vida como hijo/a de Dios? La mayoría de los creyentes no inician la vida Cristiana comprendiendo esto, pero tienen que hacerlo. ¿Lo has hecho? Si no lo has hecho, haz esta oración:

"Señor, muéstrame la diferencia entre la autojustificación y la fe real. Ayúdame a ver cuáles son estas falsas cosas en las que confío y que me hacen sentir como si fuera un siervo empleado contigo. Ruego que la cruz y tu amor Paternal se conviertan en una realidad diaria en mi vida".

C. CAMINANDO DIARIAMENTE COMO HIJOS DE DIOS.

Los actos pecaminosos individuales tienen motivaciones pecaminosas. Cuando nos preguntamos por qué nos inclinamos hacia ciertos pecados, descubrimos que nuestros pecados nacen de nuestra búsqueda de “justificación” (de nuestra identidad, de sentirnos valorados) en otras cosas. Por ende, al recordar que somos completamente justificados y amados en Cristo estamos socavando y minando nuestras motivaciones y deseos pecaminosos.

Actividad normal: Salir de tus proyectos para ayudar a otros. Motivación del esclavo	Actividad Normal: Salir de tus proyectos para ayudar a otros. Motivación de un Hijo
"Hazlo porque si tienes éxito, ¡sabrás que no eres un fracaso!"	"Lo hago porque Cristo, se sacrifico por mí".
"Hazlo porque así luego alguien te amará, porque no eres nadie, a menos que alguien te ame"	"Lo haré porque tanto por mi Padre como por la persona que estoy ayudando".

Resultados	Resultados
Si nadie te agradece, te enojas.	Si nadie te agradece, te desilusionas, pero la gratitud no era lo que te motivaba.
Si te agradecen, sientes que te "deben" algo; Tienes el deseo de controlar.	Si te agradecen, sientes que es una relación no controladora, es posible.
Si me va mal, aumentan los sentimientos de auto conmisericordia y amargura hacia Dios.	Si las cosas me salen mal, puedo confiar.
"Después de todo, ¡Mira cuán bueno/a soy con las personas! ¿Cómo es posible que Dios me trate así?"	"Después de todo, ya he recibido mucho más de lo que me merezco. Y además, mi Padre amado debe tener un propósito bueno en mente."

Como hijos de Dios, ¿cómo nos manejamos en las "actividades normales"?

- Reconociendo que comúnmente, ambas motivaciones están presentes. (Pero tu temor, tu orgullo, ansiedad, tus sentimientos heridos, o tu enojo, serán un buen indicador de un alto nivel de motivación de "obras" en progreso). No hay modo por el cual nuestras motivaciones seas completamente puras. La meta es refinarlos continuamente.
- Al llevar a cabo "actividades normales", identifica las motivaciones de la naturaleza pecaminosa (las de la naturaleza "bajo la Ley"). Arrepiéntete de ellas. Por ejemplo: "Padre, veo como hago esto por el hambriento deseo de sentirme aceptado/a por los demás y por el aplauso de la gente. Esto trivializa tu inquebrantable amor por mí en Cristo. Perdóname y límpiame de estas motivaciones, que se levantan de los hábitos de la vieja vida".
- Ahora enuncia las motivaciones de la naturaleza espiritual. Repítelos para ti mismo/a mientras realizas la actividad. Constantemente refuerza las motivaciones de "Hijo adoptado". Por ejemplo: Padre, hago esto para ti, no por el éxito que esto pueda traerme. No lo necesito, ni tampoco estoy preocupado/a por fracasar, porque tu reconocimiento es todo lo que necesito. Oh deja que mi corazón pueda sentir todo lo que acabo de decirte!" (Mantén tus devocionales diariamente, buscando ideas y versículos de la Biblia que sean espiritualmente "radioactivos" para ti - verdades acerca de nuestra posición en Cristo que llenen de vida y lleguen a tu corazón. Luego aplica estos versículos radioactivos sobre tu vida como parte de tus declaraciones de motivaciones como hijo adoptado/a).

UNA APLICACIÓN

1. Piensa en un proyecto, actividad o evento a través del cual experimentas ansiedad, temor, desagrado o enojo.
2. Describe lo que sucede en tu corazón, y lo que en realidad debería suceder: Motivación de esclavo Motivación de Hijo/a

CONCLUSIÓN

Cada día, al enfrentarnos a las vicisitudes de la vida, tenemos que "clamar" a Dios como nuestro Padre. Esto significa que conscientemente debemos intentar vivir como hijos de Dios, y no como esclavos. Tenemos que pensar: "¿Estoy actuando como esclavo o como Hijo de Dios?" Algunas veces, si esperamos pacientemente, el Espíritu Santo se pone "a nuestro lado" (Romanos 8:16) y nos llena de la seguridad de Su amor Paternal por nosotros, y actuar como Sus hijos nos nace naturalmente, Otras veces, nuestra "experiencia" de filiación es baja y tenemos que "sacarla" por fe. De cualquier forma, estamos siendo cambiados a Su imagen.

Por un lado, el evangelio nos cambia porque cambia nuestro modo de pensar, "alineándolo con la verdad". Pero por otro lado, el evangelio nos cambia porque nos permite estar en contacto con el Padre. No será suficiente con saber que Dios simplemente te acepta libre en Cristo, también tendrás que experimentar el amor derramado en tu corazón a través de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu nos ayuda a clamar "Abba Padre" (Gálatas 4:6) y si no tenemos esta experiencia, continuaremos actuando como esclavos (Gálatas 4:7), ya sea en nuestros deberes o roles, como también en las

motivaciones del corazón (ver "Centralidad", Tesis 2). Por lo tanto, tenemos que aprender a predicarnos el evangelio a nosotros mismos (como en Gálatas 4:4-5) hasta que prenda fuego en nuestros corazones y capte nuestra imaginación (como en Gálatas 4:6-7).

Así escribe Lutero: "Así que aprendamos a hablarle a nuestro corazones y a la Ley. Cuando la ley sigilosamente entra en tu conciencia, aprende a ser como un lógico astuto - aprende a usar argumentos del evangelio en su contra. Dile: "¡Oh ley!... no me atormentes! Porque no te voy a permitir, intolerable tirana y tormento, que reines en mi corazón y en mi conciencia - porque son el asiento y el templo de Cristo, el Hijo de Dios, quien es rey de justicia y paz, y mi dulce salvador y mediador" (Entonces), El hará que mi conciencia se regocije calladamente en el sonido de la pura doctrina del Evangelio a través del conocimiento de esta justicia celestial llena de paz". Él llama a esto, el esfuerzo por mantener "esta justicia Cristiana reinando en mi corazón".

Pregunta de Reflexión: Si puedes, trata de recordar alguna situación en donde la mentalidad de "esclavo" haya representado un problema para ti. ¿En qué manera has recibido ánimo por el Espíritu predicándote el evangelio a tu corazón? Comparte la historia brevemente con otro.

ÍDOLOS DEL CORAZÓN¹⁷

NOTA: Antes de que una persona pueda predicar eficazmente el evangelio a otras, debe tener la experiencia de predicar el evangelio ella misma y tratar profundamente con la idolatría en su propia vida, como así también tratar con la idolatría en los encuentros personales con los demás. No es fácil reemplazar los dioses falsos (que nos prometen tantas cosas y finalmente terminan absorbiendo y quitándonos la vida) con el cariñoso amor de Jesucristo. Es un proceso de "gloriosa agonía". Y aún así nunca vamos a experimentar verdadera libertad sin darle lugar a este trabajo espiritual.

Recuerda:

Coloca un "!" en el margen de un punto importante.

Coloca un "?" en el margen si hay algo que te gustaría explorar más.

Coloca un "*" en el margen para una idea que quieres incluir y desarrollar en tu plantación de iglesias.

I. ENTENDIENDO TUS ÍDOLOS

A. LA INEVITABILIDAD DE LA IDOLATRÍA

El primero de los Diez Mandamientos está en contra de la idolatría. Dice: Yo soy el Señor tu Dios... No tengas otros dioses además de mí. El mandamiento afirma que vamos a adorar a Dios o a otras cosas. Observa que no prevee una tercera opción: no hay posibilidad de que no adoremos nada. Debido a que necesitamos adorar algo, a causa de la manera en que fuimos creados, no podemos eliminar a Dios sin crear sustitutos de Dios. Algo va a capturar nuestro corazón y nuestra imaginación y será lo más importante para nosotros, nuestra preocupación principal, nuestro valor, nuestra fidelidad. Por ese motivo, cada personalidad, cada comunidad y cada forma de pensamiento estarán basadas o en Dios mismo o en algún sustituto de dios, un ídolo.

B. EL CONCEPTO DE LA IDOLATRÍA

El centro de este nuevo método de cambio en el evangelio es reconocer y cambiar aquello en lo que fijas tu mente: "Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza; en cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz" (Romanos 8:5-6). En La Biblia, mente y corazón no son dos cosas diferentes; son el centro del ser. Cuando Pablo dice que has fijado tu mente en la carne, te está preguntando en qué está absorta tu mente. ¿Qué ha captado tu imaginación? ¿Qué es lo que más preocupa y abstrae el centro mismo de tus pensamientos y de tus sueños? Sea lo que sea, es tu manera de justificarte y probarte tú mismo. Es tu manera de desarrollar tu propio sentido de valor, y por lo tanto, es tu manera de ser tu propio Señor y Salvador.

¿Cuáles son las cosas que has colocado en tu mente y en tu corazón como formas de auto justificación? Son los ídolos. Colocar la mente en la carne es colocar tu mente y tu corazón en otra cosa además de Jesucristo como tu Salvador funcional. Un "ídolo" es cualquier cosa más fundamental que Dios para tu felicidad, tu significado en la vida y tu identidad. La idolatría no es tanto desear cosas malas, sino convertir las cosas buenas en cosas fundamentales. Esto significa que cualquier cosa puede convertirse en un ídolo, incluyendo las cosas buenas como una profesión, la familia, un logro, tu independencia, una causa política, una posesión material, ciertas personas que dependen de ti, poder e influencia, atractivo físico, el romanticismo, la aprobación de los demás, la seguridad financiera, tu lugar en un círculo social particular o en una institución. David Powlison escribe:

¹⁷ Tim Keller, Adaptado de El Evangelio y el Corazón, (Fellows Intensive, 2008)

"...la pregunta mas básica que Dios formula al corazón de cada humano: ¿acaso algo o alguien más además de Jesucristo ha tomado el dominio de la confianza, la preocupación, lealtad, servicio, temor y deleite funcionales de tu corazón?"

Las preguntas... sacan a la superficie algunos de los sistemas de idolatría de las personas. "¿Qué o a quién buscas como estabilidad, nutrición, seguridad y aceptación?... ¿Qué es que lo realmente quieres y esperas [de la vida]? ¿Qué es lo que [realmente] te haría feliz? ¿Qué es lo que te haría una persona aceptable? ¿Dónde buscas el poder y el éxito?". Estas preguntas u otras similares sacan a luz si servimos a Dios o a los ídolos, si buscamos la salvación en Cristo o en otros falsos salvadores.

[Esto se relaciona] con la motivación inmediata de mi comportamiento, mis pensamientos, mis sentimientos. En la conceptualización de La Biblia, la pregunta de motivación es la pregunta sobre señorío: ¿quién o qué "gobierna mi comportamiento, el Señor o un ídolo"?

Un "ídolo", entonces, es cualquier cosa más fundamental que Dios para tu felicidad, tu significado en la vida y tu identidad.

Es convertir las cosas buenas en cosas fundamentales. La idolatría es el deseo excesivo de (incluso) algo bueno. Esto significa que cualquier cosa puede convertirse en un ídolo, incluyendo las cosas buenas como una profesión, la familia, un logro, tu independencia, una causa política, una posesión material, ciertas personas que dependen de ti, poder e influencia, atractivo físico, el romanticismo, la aprobación de los demás, la seguridad financiera, tu lugar en un círculo social particular o en una institución. Los ídolos no son solamente personales e individuales, también son corporativos y culturales. Las diferentes sociedades pueden transformar en valores fundamentales cosas tales como la familia ("valores tradicionales") o un sentimiento (el romanticismo) o el estado (el comunismo) o la superioridad racial (el fascismo) o el racionalismo (el empirismo) o la voluntad individual y la experiencia (el existencialismo) o la identidad de grupo (el post modernismo).

C. EL PODER DE LA IDOLATRÍA

Por un lado, un ídolo es un "nada" vacío sin ningún poder real para ayudarnos ni para salvarnos (Isaías 40:20; 41:6-7). Es solo una manera de tratar de salvarnos a nosotros mismos (Isaías 44:10-13). Por otro lado, paradójicamente, nuestros ídolos ejercitan gran poder y control sobre nuestras vidas. Nos esclavizan (Jeremías 2:25). Una vez que llegamos a creer que algo va a hacernos realmente feliz, entonces no podemos ayudarnos; debemos seguir a nuestro dios. Los ídolos exigen completa dependencia (Isaías 44:17); atraen nuestro corazón por completo (Ezequiel 14:1-5). Romanos 1:18-25 es el clásico texto del Nuevo Testamento que explica los resultados y el poder de la idolatría. Pablo muestra la manera en que todas las crisis en la vida – espirituales, psicológicas, sociales, culturales – llegan porque estamos "adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador" (Romanos 1:25). La razón por la cual nos volvemos a los ídolos es porque queremos controlar nuestras vidas, aunque sabemos que le debemos todo a Dios. "A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias" (v. 21). De forma irónica, sin embargo, las cosas que buscamos para tomar el control sobre nuestras vidas (en lugar de servir a Dios) ahora ejercen el control sobre nosotros. Los versículos 21 y 25 nos muestran los dos resultados de la idolatría: 1) el engaño; "se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato corazón" (una forma de negación que viene de la adicción espiritual a la idolatría) y 2) la esclavitud; "adorando y sirviendo" las cosas creadas. A cualquier cosa que adoremos terminaremos sirviendo, porque la adoración y el servicio siempre están intrínsecamente unidos.

D. LA IMPORTANCIA DE DISCERNIR A LOS ÍDOLOS

Los ídolos son los patrones más profundos de "la carne" que debemos discernir debajo de nuestros pecados de comportamiento. Los deseos de idolatría de poder, aprobación, dominio propio, placer o comodidad son las formas del Yo y son las raíces de la carne que pueden continuar controlando nuestras vidas aun como personas religiosas. Aunque quizá nos abstengamos de las actividades pecaminosas externas, el orgullo, la envidia y el temor pueden motivar nuestras actividades religiosas y moldear nuestras vidas.

Aquí hay un ejemplo perfecto. Cierta vez conocí a un joven hombre que era sexualmente activo. Luego de profesar para convertirse en cristiano, entró a nuestra comunidad cristiana y pronto, a pesar de su confesión externa y de su puro comportamiento, estaba causando estragos en todas partes. En cada grupo bíblico pequeño él dominaba el debate. En

cada conversación era argumentativo y siempre insistía en que tenía la razón. Pronto se hizo evidente que la verdadera COSA sobre la que había colocado su corazón era el poder sobre otras personas. Originalmente, se había expresado mediante las conquistas sexuales. Ahora estaba buscando poder a través del evangelismo y la enseñanza de La Biblia. Si bien en el último caso técnicamente estaba obedeciendo todas las reglas morales (al igual que los ancianos) dentro de él aún estaba adorando al ídolo del poder, aún estaba tratando de obtener significado y seguridad al controlar la vida de otras personas. Se había arrepentido de su pecado sexual, pero no había profundizado, no había identificado a los ídolos de su corazón, no los “había ejecutado”.

La Biblia no considera la idolatría como un pecado entre otros (y por lo tanto un pecado extraño solamente entre las personas primitivas). En cambio, la idolatría siempre es la razón por la que hacemos algo mal. ¿Por qué fracasamos en amar o mantener las promesas o vivir de forma desinteresada? Por supuesto, la respuesta general es “porque somos débiles y pecadores”, pero la respuesta específica es que hay algo además de Jesucristo que sientes que debes tener para

ser feliz, que es más importante para tu corazón que Dios, y que está esclavizando el corazón a través de deseos desmedidos. Por ejemplo, no mentiríamos a menos que antes hubiésemos hecho algo – aprobación de los demás, prestigio, reputación, poder sobre otras personas, ventaja económica – más importante y valioso para nuestro corazón que la gracia de Dios. Por ese motivo, el secreto para cambiar es siempre identificar y desarmar los ídolos básicos del corazón.

Recuerdo haber aconsejado a dos hombres que habían perdido su trabajo debido a una acción injusta de un jefe. Uno de los hombres perdonó a su jefe y siguió adelante y le estaba yendo bien. El otro hombre no pudo seguir adelante; se quedó angustiado y se mantuvo cínico, y afectó su futuro camino profesional. Algunas personas trataron de ayudarlo al tratar de ablandar sus emociones. Cuanta más compasión le demostraban las personas, más se sentía justificado en su enojo y más crecía su autocompasión, y así empeoró. Otras personas intentaron ablandar su voluntad (“supéralo y sigue adelante”). Pero eso tampoco funcionó. El Evangelio es diferente. No obra directamente sobre las emociones al decirte que Dios te ama de una forma general (aunque lo hace). El Evangelio tampoco obra directamente sobre la voluntad al decirte que tienes que hacer lo correcto (aunque debes). El Evangelio pregunta: ¿qué está funcionando en el lugar de Jesucristo como tu salvación real y funcional y Salvador? ¿Qué estás buscando para poder justificarte a ti mismo? Un hombre buscó hacerlos a través de su profesión, y cuando las cosas salieron mal, se sintió absolutamente condenado. Estaba paralizado porque el fundamento mismo de su identidad se estaba destrozando. No sucedió hasta que se dio cuenta de que había fijado su mente en la carne. Su profesión era su camino de auto-salvación. No se trataba tan solo de tener que perdonar a su jefe; su verdadero problema era que algo más además de Jesucristo estaba funcionando como su Salvador. Siempre hay algo debajo de tus problemas desmedidos y fuera de control, de tus deseos, tus patrones, tus actitudes y tus emociones. Hasta que no descubras cuáles son, no podrás tener vida ni paz. Las cosas van a destrozarse en tu vida; se denomina muerte.

En el Evangelio, puedes hallar la fuerza necesaria para ser honesto acerca de lo que necesitas cambiar. También tienes un método para identificar aquello sobre lo que has colocado tu mente para poder entender dónde necesitas cambiar. ¿Qué sucede si técnicamente crees que ahora no existe condenación y que eres amado, pero lo que dice tu jefe es más real que lo que dice el Rey del universo? Tu jefe está ‘en video’, pero el Rey del universo está ‘en audio’. Lo sabes en tu mente, pero no con tu corazón.

Ahora también podemos ver que el Evangelio no es un principio “elemental” que tomamos cuando somos salvos y luego continuamos descubriendo y viviendo mediante principios bíblicos más avanzados. No. En cambio, debido a que todo pecado tiene su raíz en actitudes idólatras, y los ídolos siempre son pseudo-salvadores, algo en que confiamos más que en Cristo para nuestro significado y seguridad, entonces la falta de fe en el Evangelio de Cristo es siempre la raíz principal de todo pecado. El Evangelio se trata de que soy salvo no por mi propia justificación y comportamiento, sino porque soy justificado en Cristo. Todas nuestras fallas en la santificación (vivir una vida como la de Cristo, una vida piadosa) provienen de nuestra falta de orientación hacia nuestra justificación. Y por lo tanto nunca vamos a cambiar a menos que aceptemos la manera particular y característica en que nuestro corazón resiste el Evangelio y continúa con su proyecto de auto-salvación a través de la idolatría.

E. IDOLATRÍA Y EL EVANGELIO

Dos renunciaciones:

1. Esto no significa que los cristianos no deberían utilizar todo medio posible para ejercitar el dominio propio en el momento crucial. Si sientes un impulso de tomar una piedra y tirársela a alguien, ¡haz cualquier otra cosa para evitar hacerlo! Háblate a ti mismo: “¡Voy a ir a la cárcel! Voy a avergonzar a mi familia”. Cualquier cosa. No existe ninguna razón por la que en el corto plazo un cristiano puede utilizar simplemente el “poder de la voluntad” de esa manera para hacer un cambio que es necesario. Pero a largo plazo, el cambio solo va a llegar al cambiar los afectos más profundos del corazón con la conmovedora y emotiva gracia de Dios. Tito 2:11-14 dice que es la gracia de Dios la que nos enseña a decir “no” a la impiedad... y a vivir una vida con dominio propio... La manera más importante de cambiar la vida hacia el dominio propio es utilizando el evangelio de la gracia. Al mover el corazón con el evangelio es la manera en que realmente cambiamos.

2. Esto no significa que el cambio es simplemente un problema de oración personal y arrepentimiento. Los patrones idólatras de nuestras vidas son extremadamente profundos y no surgen en nosotros a través de nuestras elecciones individuales. Son el producto de lo que nos han hecho y de nuestro entorno social. Entrar en el evangelio “con más profundidad” requiere mucho más que oración personal y determinación. Consejería, comunidad, amistades íntimas y responsabilidad; ¡todo esto es crucial para el cambio personal! Pero si quieres ver un patrón cambiado en tu vida de una forma duradera, no es suficiente con tener amigos que te exhorten ni tampoco descubrir los patrones de inseguridad de la niñez mediante la introspección. Debes aplicar el evangelio a tu corazón en el punto de los ídolos. De otra manera, no habrá ningún cambio de corazón, ningún cambio duradero.

CITAS

“Cualquier cosa que nos controla es nuestro señor. La persona que busca poder es controlada por el poder. La persona que busca aceptación es controlada por las personas que quiere agradar. No controlamos nuestras vidas. Somos controlados por el señor de nuestras vidas.”¹⁸

“Rara vez algunos de nuestros [malos hábitos o fallas] desaparecen mediante un mero proceso de extinción natural. Al menos casi nunca se hace mediante la instrumentalización del razonamiento... o mediante la fuerza de la determinación mental. Pero lo que no puede destruirse tal vez pueda desposeerse; y un gusto tal vez pueda dar lugar a otro, y perder su poder por completo como el afecto reinante de nuestra mente.

Es así que el niño cesa con detalle de ser un esclavo de su apetito, pero se debe a que una prueba [más madura] lo ha llevado a la subordinación. El joven cesa de idolatrar el placer [sensual], pero se debe a que el ídolo de la riqueza ha tomado el predominio. Incluso el amor al dinero puede cesar de tener dominio sobre el corazón porque se involucra en el remolino de la [la ideología y la política] y ahora manda mediante el amor al poder [y la superioridad moral]. Pero no es una de estas transformaciones en las que el corazón queda abandonado sin un objeto. Su deseo por un objeto particular se conquista; pero su deseo por tener algún objeto... es inconquistable. La única manera de desposeer al corazón de un viejo afecto es mediante el poder explosivo de uno nuevo... Solamente... cuando lo reconocemos en la cantidad de los hijos de Dios, a través de la fe en Jesucristo, el espíritu de adopción es derramado sobre nosotros; es entonces que el corazón, llevado bajo el dominio de un afecto más grande y predominante, se libera de la tiranía de sus deseos anteriores, y es la única manera en que esa liberación es posible.

De esta manera... no es suficiente... brindar al mundo el espejo de sus propias imperfecciones. No es suficiente dar una demostración del carácter evanescente de tus placeres... hablar a la consciencia... de sus locuras... En cambio, intenta cada método legítimo de encontrar acceso a tu corazón por el amor a Él que es mayor que el mundo.”¹⁹

F. LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ÍDOLOS

¿Cómo llegan a formarse los sistemas idólatras en nosotros? ¿Cómo llegamos a tener nuestros propios ídolos?

La interacción entre lo personal, lo cultural y lo espiritual. El mundo, la carne y el diablo (1 Juan 2:16-17) están intrínsecamente unidos en sus influencias para producir ídolos en nuestras vidas. En primer lugar, nuestra “carne”, nuestro corazón pecaminoso es por naturaleza una “fábrica de ídolos” (como lo dijo Calvino). En segundo lugar, el “mundo”, nuestro entorno social, nos convence con varios ídolos a través del modelo y del ejemplo y a veces de un

¹⁸ Rebecca Pippert, Out of the Saltshaker

¹⁹ Tomado de ‘The Works of Thomas Chalmers’ [Las obras de Thomas Chalmer] (New York: Robert Carter, 1830) vol. II.
www.iglesiacurauma.cl contacto@iglesiacurauma.cl

llamado directo. Los ídolos de nuestra familia, los ídolos de nuestra cultura, los ídolos de nuestras clases nos moldean tanto cuando los aceptamos como cuando los rechazamos por lo opuesto a los ídolos. En tercer lugar, las obras "diabólicas" en nosotros despiertan y encienden los deseos hacia las ataduras idólatras. Si dejamos de lado alguno de estos tres aspectos, vamos a reducir el comportamiento a cosas como "Johnny es malo" o "Johnny es maltratado" o "Johnny está enfermo". Pero todos estos enfoques son simplistas comparados con La Biblia. Ninguno de nuestros comportamientos es simplemente el resultado de solo: a) nuestra naturaleza heredada, b) nuestro entorno o c) nuestra libre elección. La Biblia no es fatalista ("nació así, no hay esperanzas") ni existencialista ("todo es cuestión de la decisión que tome; ¡puede estar donde quiera estar!"). La idolatría, por lo tanto, puede ser una manera útil para comprender los patrones complejos y patológicos personales y relacionales de la vida.

La combinación de los ídolos "lejanos" y los "cercanos". "Los ídolos lejanos" tales como el poder, la aprobación, la comodidad y el control son más sutiles y básicos. Se encuentran en las raíces de tu vida, "más lejos" de la superficie de las cosas. Son golpes motivacionales. Pueden obrar a través de muchos "ídolos cercanos". Se tratan principalmente mediante un proceso de arrepentimiento y regocijo. Los "ídolos cercanos" son objetos y sujetos más concretos y específicos como tu cónyuge o tu profesión. Estas cosas – tu negocio, tu ministerio, tu música – son cosas extremadamente buenas que necesitas separar de los ídolos lejanos, que las están utilizando. Esto significa que a menudo (incluso normalmente) quizá permanezcan en tu vida si "se las coloca en su lugar". Esto es lo que quiso decir Agustín cuando hablaba del "correcto orden de nuestros amores".

Los ídolos crean un "campo ilusorio" de "deseos excesivos". Los ídolos prolongan un todo conjunto de suposiciones y falsas definiciones de éxito y fracaso y felicidad y tristeza y valor y falta de valor. Entender esto resulta crítico. Existe una pena legítima, y también existe una pena idólatra, excesiva e inconsolable, que realmente es una "maldición" de un ídolo. Está diciendo: "¡si no me posees a mí no hay nada más que pueda satisfacerte!". Existe una culpa legítima, y también hay una culpa irremediable. Cuando las personas dicen: "Sé que Dios me perdona, pero no puedo perdonarme a mí mismo", quieren decir que han caído en un ídolo, cuyos estándares son diferentes de los estándares de Dios y cuya aprobación para ellas es más importante que la de Dios.

Por ese motivo siempre deberías observar con detenimiento tus emociones negativas más profundas, más abrumadoras, tales como el enojo, el temor paralizante, el abatimiento profundo. Pregúntate: "¿Por qué estoy tan disgustado?". Los ídolos lejanos desesperan nuestra tarea con los ídolos cercanos. A menudo, después de convertirnos en cristianos (o luego de ponernos serios con el cristianismo) tendremos un período de "desorientación", incluso un lapso en intensidad, al perder nuestras antiguas motivaciones idólatras y aprender de forma gradual a ir en busca de nuestro ministerio, matrimonio y trabajo por amor a Cristo. Pero esa es una transición extremadamente importante. Jonathan Edwards insistía en que solo cuando apartamos nuestro trabajo de los ídolos lejanos realmente hacemos la tarea por la tarea misma. La "verdadera" virtud es amar tu música por sí misma o a tu cónyuge por él o por ella misma. Y eres libre de hacerlo en el evangelio porque ahora amas a Dios por él mismo, no tan solo para llegar al cielo y obtener una recompensa de su parte. Eso es lo que hace la plenitud de la gracia. Sin el evangelio, vas a hacer tu tarea "para obtener renombre" o "para probarte a ti mismo", no por el hecho de la tarea en sí misma.

Ejemplos de ídolos personales : (Esto es solamente ilustrativo, no exhaustivo).

1. Adicción al trabajo. El trabajo se convierte en aquello por lo que vives: ser productivo y útil, o ser exitoso o poderoso.
2. "Codependencia." Debido a que "necesitas sentir que te necesiten" mantiene relaciones no saludables con individuos eternamente necesitados.
3. Belleza e imagen. Puede tener varias formas, incluyendo a) desórdenes alimenticios y tiempo, esfuerzo y preocupación excesivos sobre la apariencia, y b) la "falsa intimidad" de la pornografía y otros asuntos sexuales anónimos, c) el ídolo romántico (No es lo mismo que la pura gratificación sexual. Vives por el enamoramiento o por el sueño de algún amor verdadero que arregle todo).
4. La familia como idolatría tiene muchas variaciones: a) el futuro y la felicidad de tus hijos se convierten en lo más importante de tu vida o b) satisfacer las expectativas de tus padres se convierten en lo más importante de tu vida, o c) casarte o tener un matrimonio "perfecto" se convierte en lo más importante de tu vida.

5. El dinero como idolatría tiene muchas variaciones: a) tener (y ahorrar) mucha cantidad de dinero quizá sea tu “seguridad”, la forma principal de sentirte seguro en el mundo, b) tener (y gastar) mucha cantidad de dinero quizá la forma principal de sentirte importante..
6. Perfeccionismo en general. Vives para mantener el control completo de tu vida.

Ejemplo de ídolos sociales/culturales:

1. El fascismo - hace de la propia raza o nacionalidad un ídolo. “Soy aceptable porque soy _____” en lugar de recibir la identidad como hijo de Dios. Esto lleva, por supuesto, al racismo.
2. El comunismo - hace del estado un ídolo. El gobierno, y no Dios, va a resolver todos los problemas. Marx dijo que todo es político y que todos los problemas son políticos/económicos, en lugar de ser espirituales.
3. El populismo - hace de la opinión pública o el gobierno mayoritario un ídolo, en lugar de lo que Dios dice que está bien.
4. El capitalismo - hace del libre mercado un ídolo. Al igual que el comunismo, al ver todos nuestros problemas como problemas económicos. Ver todos los asuntos en términos de costo-beneficio. Ver todas las cosas, incluso las personas, como “mercancía”.
5. Multi-culturalismo - hace al grupo étnico o a la cultura de una persona un valor absoluto. No existen estándares absolutos por los cuales juzgar. f) El siglo de las luces “humanismo” - hace de la razón y la investigación científica un ídolo. La ciencia tiene una respuesta para todo y la razón va a abrir todas las puertas.
6. El individualismo - hace de la libertad individual un ídolo. Nada debe frenar la libertad del individuo para elegir lo que él quiera para ser feliz.
7. El tradicionalismo - hace de la familia y de la tradición un ídolo. Las culturas tradicionales ven los derechos de los individuos como algo sin importancia en comparación con el nombre y los intereses de la familia y la tribu.

II. LA SANIDAD DE LOS ÍDOLOS

Para liberarse de los ídolos y vivir una vida más libre y gozosa como hijo adoptado por el Padre, tenemos que tratar profundamente con los ídolos. Lo que se encuentra a continuación es un proceso sugerido de 3 pasos: identifícalos, desármalos y haz a Cristo la vida funcional de tu alma.

A. IDENTIFICANDO TUS PROPIOS ÍDOLOS

1. Utilizando las “emociones problemáticas” para identificar tus ídolos.

Si estás enojado. Pregúntate: “¿existe algo demasiado importante para mí? ¿Algo que me digo a mí mismo que tengo que tener? ¿O acaso estoy enojado porque no puedo tener algo que yo creo que es una necesidad cuando en realidad no lo es?”

Si tienes temor o te sientes extremadamente preocupado. Pregúntate: “¿existe algo demasiado importante para mí? ¿Algo que me digo a mí mismo que tengo que tener? ¿O acaso estoy atemorizado porque algo que es amenazado y creo que es una necesidad cuando en realidad no lo es?”

Si te sientes abatido o te odias a ti mismo. Pregúntate: “¿existe algo demasiado importante para mí? ¿Algo que me digo a mí mismo que tengo que tener? ¿O acaso estoy “deprimido” porque fallé o perdí algo que yo creo que es una necesidad cuando en realidad no lo es?”

Preguntas de reflexión: Presenta un ejemplo personal reciente de aquello que tiendes a sentir:

a) más enojado por:

b) con más temor por:

c) con más desprecio por ti mismo (por ejemplo: cuando dices: ¡Qué idiota que soy! ¡Cómo pude ser tan estúpido!):

2. Utilizando las "motivaciones" para identificar tus ídolos.

A menudo no ahondamos lo suficiente como para analizar nuestras estructuras de idolatría. Por ejemplo, por supuesto que el "dinero" es un ídolo, pero en otro sentido, el dinero puede buscarse para satisfacer ídolos muy diferentes, muy básicos o "lejanos".

Por ejemplo, algunas personas desean tener mucho dinero para poder controlar su mundo y su vida (esa clase de personas no gastan su dinero, sino que lo ahorran) mientras que otras personas quieren tener mucho dinero para tener acceso a círculos sociales y para hacerse ver hermosas y atractivas (¡esa clase de personas sí gastan su dinero en sí mismas!).

Lo mismo sucede con el sexo. Algunas personas utilizan el sexo para poder ejercer poder sobre otras personas, otras lo utilizan para poder sentirse aceptadas y amadas, y otras tantas tan solo para sentir placer/consuelo. La siguiente guía puede ser útil para permitir que las personas consideren diferentes "estructuras de ídolos" básicas.

3. Marca con un círculo los pensamientos que sientes que se alojan en tu corazón:

Idolatría de poder: "La vida solo tiene sentido / Solo tengo valor si... Tengo poder e influencia sobre otras personas".

Idolatría de aprobación: "La vida solo tiene sentido / Solo tengo valor si... Soy amado y respetado por _____".

Idolatría de consuelo: "La vida solo tiene sentido / Solo tengo valor si... Tengo esta clase de experiencia placentera, una calidad de vida particular.

Idolatría de control: "La vida solo tiene sentido / Solo tengo valor si... Puedo ejercer dominio sobre mi vida en el área de

_____."

Lo que buscamos	El precio que estamos dispuestos a pagar	La mayor pesadilla	Lo que sienten otros	Problema emocional
COMODIDAD (Privacidad, Falta de estrés, libertad)	Productividad reducida	Estrés, demandas	Dolor, desesperación	Aburrimiento
APROBACIÓN (Afirmación, amor, relaciones)	Menos independencia	Rechazo	Ahogo	Cobardía
CONTROL (Auto-disciplina, seguridad, estándares)	Soledad; espontaneidad	Incertidumbre	Condenación	Preocupación
PODER (Éxito, victoria, influencia)	Sobre carga; responsabilidad	Humillación	Usados/as, esclavo	Enojo

Preguntas de reflexión: Observa la columna de "La mayor pesadilla". De las cuatro opciones enumeradas, ¿cuál es tu mayor pesadilla?

¿Qué podría decirte esto sobre "lo que buscamos" (columna 1)?

¿Acaso estar en la búsqueda de estas cosas (consuelo, aprobación, control o poder) se ha convertido en un rival de Dios en tu corazón? De ser así, ¿por qué crees que es así?

(Nota: Trata de responder sin recurrir a odiarte a ti mismo/a. En otras palabras, ten cuidado de no responder diciendo...: "La aprobación se ha vuelto para mí tan importante como Dios. ¿Por qué? Debido a que soy un pecador muy retorcido". En cambio, mira tu vida y recuerda aquellos eventos o reacciones en tu vida que quizá podrían haber promovido esa necesidad en tu corazón. ¿Qué mensajes obtuviste que podrían haber hecho que este deseo se convierta en un ídolo que te controla? ¿Qué te prometió?

4. Considera este inventario de otros ídolos relacionados:

Idolatría de ayuda: "La vida solo tiene sentido / Solo tengo valor si... Las personas dependen de mí y me necesitan".

Idolatría de dependencia: "La vida solo tiene sentido / Solo tengo valor si... Hay alguien allí para protegerme y mantenerme a salvo".

Idolatría de independencia: "La vida solo tiene sentido / Solo tengo valor si... Estoy completamente libre de obligaciones o responsabilidades para ocuparme de alguien".

Idolatría del trabajo: "La vida solo tiene sentido / Solo tengo valor si... Soy altamente productivo al lograr que se cumplan muchas cosas".

Idolatría de los logros: "La vida solo tiene sentido / Solo tengo valor si... Me reconocen por mis logros, si me destaco en mi profesión".

Idolatría del materialismo: "La vida solo tiene sentido / Solo tengo valor si... Tengo un cierto nivel de riquezas, de libertad financiera y posesiones muy hermosas.

Idolatría de la religión: "La vida solo tiene sentido / Solo tengo valor si... Me apego a los códigos morales de mi religión y tengo logros en sus actividades.

Idolatría de la persona individual: "La vida solo tiene sentido / Solo tengo valor si... Esta persona está en mi vida y está feliz allí y/o conmigo".

Idolatría de irreligión: "La vida solo tiene sentido / Solo tengo valor si... Siento que soy totalmente independiente de una religión organizada y con una moralidad propia.

Idolatría racial/cultural: "La vida solo tiene sentido / Solo tengo valor si... Mi raza y mi cultura están en crecimiento y son reconocidas como superiores".

Idolatría del círculo interior: "La vida solo tiene sentido / Solo tengo valor si... Un grupo social particular o un grupo de profesionales u otro grupo me permite ser parte del mismo.

Idolatría familiar: "La vida solo tiene sentido / Solo tengo valor si... Mis hijos y/o mis padres son felices y son felices conmigo".

Idolatría de las relaciones: "La vida solo tiene sentido / Solo tengo valor si... El Señor o la Señora "Correctos" están enamorados de mí".

Idolatría del sufrimiento: "La vida solo tiene sentido / Solo tengo valor si... Estoy herido con un problema, solo entonces me siento noble o digno de amor o soy capaz de tratar con la culpa.

Idolatría de la ideología: "La vida solo tiene sentido / Solo tengo valor si... Mi causa social o política están progresando o están logrando tener influencia o poder".

Idolatría de la imagen: "La vida solo tiene sentido / Solo tengo valor si... Si tengo una clase particular de imagen o de imagen corporal".

5. Responde estas preguntas de diagnóstico:

- a) De forma específica, ¿cuál es mi mayor pesadilla? ¿Por qué cosa me preocupo más? Descríbelo.

b) Si fracasé o perdí, ¿qué me habría hecho sentir que ni siquiera quería vivir? ¿Qué me mantiene andando?

c) ¿En qué confío o en qué me consuelo cuando las cosas van mal o se ponen difíciles?

d) ¿En qué cosas pienso con más facilidad? ¿Hacia dónde va mi mente cuando tengo tiempo libre? ¿Qué me preocupa?

e) ¿Qué oración, sin responder, me haría pensar seriamente en alejarme de Dios?

f) ¿Qué me hace sentir la persona más valiosa? ¿De qué me siento más orgulloso?

a) ¿Qué es lo que realmente espero y deseo de la vida? ¿Qué es lo que realmente me haría feliz?

RESUMEN: Ahora que has respondido las preguntas anteriores, busca los temas comunes. Escribe debajo lo que piensas que son los señores "funcionales". ¿Qué cosas tienden a ser demasiado importantes para ti? Trae tus reflexiones para la próxima clase.

B. DESARMAR LOS ÍDOLOS

La mortificación es básicamente arrepentirse de los ídolos (cf. Jueces 10:10-16 y Romanos.8:13). Has estado adorando a un ídolo y rechazando al verdadero Dios. Cada ídolo es el centro de algún sistema de justificación por obras por medio de la cual estabas buscando "ganar" tu salvación. Así, también estabas tratando de ser tu propio Salvador. Por ese motivo, debes arrepentirte. En realidad, esto da mucha esperanza, significa que hay algo que puedes hacer. ¿Cómo nos arrepentimos?

1. Nombra a los ídolos (se específico).

En oración, nombra estas cosas ante Dios. Un ejemplo de oración: "Señor, estas son las cosas alrededor de las cuales he edificado mi vida y mi corazón..."

Nombra algún ídolo o ídolos "cercaños":

Nombra algún ídolo o ídolos "lejanos":

2. Desenmascara a los ídolos.

Los ídolos crean "falsas ilusiones". Parecen ser más maravillosos o todo poderosos de lo que realmente son. Nos llevan a negar que nos tienen agarrados. Retrocede y obsérvalos en perspectiva. ¿De qué manera esos ídolos están distorsionando tu pensamiento o se están ocultando de ti? (Por ejemplo: "Mi ídolo del estatus social y del dinero me ha hecho negar cuanto odio mi trabajo y cuan feliz sería si tuviera otro trabajo distinto (aunque menor pago)").

a) Reconocer cuán débiles y pobres son (en sí mismos).

En oración, confiesa que estas cosas son buenas, pero finitas y débiles, y alaba a Dios por ser la única fuente de lo que necesitas.

Un ejemplo de oración:

"Señor, esto es algo bueno, ¿por qué lo he convertido en algo tan absoluto? ¿Por qué me siento tan inútil sin ello? ¿Qué es esto en comparación contigo? ¡Si te tengo a ti, no necesito tener esto! ¡Esto no puede bendecirme ni amarme ni ayudarme como tú! Esto no es mi vida, ¡Jesús es mi vida! Esto no es mi justificación ni mi valor. No puede darme eso. ¡Pero tú si puedes y lo haces!"

Escribe esta oración con tus propias palabras:

b) Reconocer cuán peligrosos son para ti. Los ídolos te esclavizan, y nunca van a estar satisfechos.

Comprende en qué manera te destruyen cada vez más. Ahora, en oración, confiesa que estas cosas son completamente letales, y pide ayuda a un Dios fuerte. Un ejemplo de oración: "Señor, ¿por qué le estoy dando tanto poder sobre mi vida a esta cosa? Si continúo haciéndolo, me va a ahogar. No tengo que hacerlo; ya no voy a hacerlo más. No voy a permitir que me tenga dando vueltas. Esto no va a ser mi señor; tú eres mi único Rey".

Escribe esta oración con tus propias palabras:

c) Reconocer cuán graves son para Cristo.

Los ídolos finalmente son crueles con el corazón de la persona que nos ofrece tanto y a un costo tan infinito. Comprende que cuando sufres por un ídolo (en tu enojo, temor, desaliento) estás diciendo: "Señor, no eres suficiente. Esto es más hermoso, más pleno y más dulce a mi paladar que tú. Tú eres negociable, pero esto no lo es. A pesar de

todo lo que has hecho por mí, solo voy a usarte mientras me ayudes lograr esto. Tú eres negociable, pero esto no lo es. No has hecho suficiente por mí; si no me ayudas a tener esto, voy a desecharte”.

En oración, reconoce cuanto has llorado y menospreciado a Jesús y pide perdón. Un ejemplo de oración: “Señor, veo cuán repulsivo es este ídolo. Al anhelarlo, pisoteé tu amor por mí. Me doy cuenta de que el mayor pecado en mi vida es la falta de agradecimiento, la falta de gozo agradecido de lo que tú has hecho por mí”.

Escribe esta oración con tus propias palabras :

C. BASANDO TU IDENTIDAD EN CRISTO

1. La importancia de regocijarse en Cristo

El pecado y la idolatría son un pecado grave porque implican rechazar y alejarse de la belleza, el amor y el gozo de Cristo. Por lo tanto, no podemos completar el proceso de cambio hasta que no nos alejemos de nuestros ídolos y nos volvamos a Cristo. Él te ofrece lo que has estado buscando en cualquier otro lugar. Él te espera, él “está a la puerta” golpeando (Apocalipsis 3:20), buscando una conexión de intimidad contigo mucho más profunda de lo que previamente ha sido. “Concentren su atención en las cosas de arriba” en las que “su vida está escondida con Cristo en Dios” (Colosenses 3:1-3) significa apreciar, regocijarse y descansar en que lo que Jesús ha hecho y te ofrece. Es “alegrarse de que sus nombres están escritos en el cielo” (Lucas 10:20). Es esto lo que va a reemplazar a los ídolos de tu corazón. Si desarraigas al ídolo y fracasas en “plantar” a Cristo en su lugar, el ídolo va a volver a crecer.

El gozo y el arrepentimiento deben ir juntos. El arrepentimiento sin gozo lleva a la desesperación. El gozo sin arrepentimiento es vacío y solo va a otorgar una inspiración pasajera en lugar de un cambio profundo. De hecho, solo cuando nos regocijamos por completo del amor sacrificial de Jesús por nosotros, paradójicamente, somos convencidos de nuestro pecado más verdaderamente. Cuando nos arrepentimos por temor a las consecuencias. En realidad no sentimos pena por el pecado, sino por nosotros mismos. El arrepentimiento basado en el temor (“Mejor cambio o Dios me va a agarrar”) es autocompasión. En el arrepentimiento basado en el temor no aprendemos a odiar al pecado por sí mismo, no pierde su poder de atracción. Solo aprendemos a abstenernos del mismo por nuestro propio bien. Pero cuando nos regocijamos por su amor sacrificial y sufrido por nosotros – al ver cuál fue su costo para sacarnos del pecado – aprendemos a odiar al pecado por lo que es en sí mismo. Por ese motivo lo que más nos garantiza el amor incondicional de Dios (la costosa muerte de Jesús) es aquello que más nos convence de la maldad del pecado. El arrepentimiento basado en el temor hace que nos odiamos a nosotros mismos. El arrepentimiento basado en el gozo hace que odiamos el pecado.

Gozarse en Cristo también es crucial para arrepentirse de los ídolos porque debemos recordar que los ídolos usualmente son cosas buenas. Creamos ídolos a partir de la familia o del trabajo, por ejemplo. Por lo tanto, no deberíamos aprender a odiar a estos “ídolos cercanos”. No queremos amar menos a nuestra familia o a nuestro trabajo. Queremos amar a Cristo mucho más y queremos odiar a los “ídolos lejanos” (la necesidad de auto salvación por poder, aprobación, etc.) que nos mantienen esclavos. Por lo tanto, la gloria y la sensación de la belleza de Dios son cruciales para un cambio en el evangelio.

En Colosenses 3:1-3 Pablo dice que debemos “concentrar la atención en las cosas de arriba” porque “nuestra vida está escondida con Cristo en Dios” y “Cristo es nuestra vida”. Permíteme ilustrarte. Hace algunos años conocí a una mujer que tenía un grave problema emocional. Tenía una profunda necesidad de recibir afecto masculino. Lo necesitaba tanto

que lo recibía de casi cualquier (¡hombre!) que lo ofrecía. Como resultado, cayó en muchas relaciones abusivas que no podía cortar hasta que no era literalmente rescatada de ellas.

En un momento, comenzó a ir a mi iglesia hasta que se volvió cristiana y mientras tanto, asistía a un consejero cercano. Llegué a conocerla un poco durante este tiempo y su crecimiento espiritual me enseñó mucho. Ella dijo: “Estoy yendo a mi consejera y gran parte de lo que me ha dicho es correcto. Mi consejera dijo que he construido mi importancia, mi aceptación y mi identidad en los hombres. Por ese motivo he sido tan indefensa para con ellos. simplemente, los necesitaba demasiado. Todo eso es correcto y útil. No lo había visto”. Pero continuó diciendo: “Sin embargo, mi consejera no tiene una muy buena solución para mí. Me dice que lo que debería hacer, en cambio, es lograr obtener un título universitario – obtener una educación, tener una carrera exitosa – y luego voy a sentirme bien conmigo misma. Bueno, mi consejera tiene buenas intenciones, y por supuesto que realmente necesito recibir educación y conseguir un trabajo y una profesión. Pero lo que me está diciendo que haga es sentirme bien conmigo misma al hacer eso. Pero eso significaría que cambiara una clase de ídolo por otro distinto. Durante muchos años, mi corazón ha estado mirando a los hombres y diciendo: “A menos que tengo éxito en el amor, no soy nada”. Pero la terapeuta quiere que mire mi carrera profesional y diga: “A menos que sea una mujer exitosa e independiente que tiene control de su propia vida, no soy nada”. No quiero estar esclavizada al trabajo de la misma manera que lo estaba con los hombres. Me pidieron que intercambie un ídolo típicamente femenino por uno típicamente masculino. Y no quiero ninguno de los dos”.

Le pregunté cómo iba a obtener esa clase de libertad. Su respuesta fue Colosenses 3 – “su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con él en gloria”. “Es muy práctico”, me dijo. “Miro a los hombres y digo: ‘Gusto en conocerte, pero no eres mi vida, ¡Cristo es mi vida!’. Ya he dejado de hacer que cualquier otra cosa sea mi vida. Eres algo bueno pero no eres algo fundamental. Me encantaría tener un esposo pero si no lo tengo, tengo a Jesús y a su pueblo. He colocado mi mente en las cosas de arriba. No puedes darme ninguna de las cosas que Él puede darme y que me ha dado”. ¿Entiendes? No quiero mirar ni a los hombres ni a una carrera profesional. ¡Una carrera profesional no puede morir por mí! Si vivo por una carrera profesional y fracaso, me va a perseguir toda mi vida por haber sido un fracaso. Pero si fracaso en Jesús, Él murió por mí para perdonarme”.

2. ¿Qué es “Regocijarse en Cristo”?

Pero tenemos que ser aún más prácticos. ¿Cómo fundimos nuestro corazón al “mirar a Jesús” en lugar de tan solo inclinarlo de forma temporaria al temor y al orgullo? La clave es la adoración. Si el cambio fue principalmente una cuestión de comportamiento, principalmente una cuestión de tomar los principios bíblicos y ponerlos en práctica, entonces la clave del cambio sería la enseñanza y la instrucción y quizá la consejería. Pero, si el problema principal es que el amor de Jesús no es real para mi corazón, entonces solo voy a ser liberado a través de la adoración. Apremiar, regocijarse y descansar en lo que Jesús ha hecho y en lo que te ofrece es lo que va a “reemplazar” al ídolo.

Observa con qué frecuencia (Colosenses 3:1-9; Romanos 8:6-13; Hebreos 12:1-3) el crecimiento y el cambio es una dinámica de dos procesos interactivos: “dar muerte” (arrepentimiento) y “concentrar la atención en las cosas de arriba” (regocijarse en lo que tienes y en lo que eres en Cristo). En realidad éstas no son dos cosas que se puedan separar. Solo regocijarnos en Cristo nos fortalece para reconocer lo peor sobre nosotros en el arrepentimiento. Por otro lado, solo el ver nuestro pecado nos revela cuán inmerecida y gratuita es su gracia. El regocijo y el arrepentimiento deben ir juntos. El arrepentimiento sin regocijo llevará a la desesperanza. El regocijo sin arrepentimiento es superficial y solo va a otorgar una inspiración pasajera en lugar de un cambio profundo.

¿Qué significa “regocijarse” o “poner tu mente” en Cristo? “Regocijarse” en La Biblia es mucho más profundo que simplemente estar feliz por algo. Pablo ordenaba: “Alégrese siempre en el Señor” (Filipenses 4:4), pero esto no significa que “siempre estemos felices”, porque también dijo que cada día le pasaba la preocupación por su rebaño (2 Corintios 11:28-29). Jesús les prohibió a sus discípulos que se regocijaran en su poder sobre los demonios e insistió que se regocijaran en la salvación (Lucas 10:20). Aquello en lo que te regocijas es la cosa que es la dulzura y la consolación principal en la vida. Regocijarse es atesorar algo, determinar su valor para tu vida, reflejar su belleza e importancia hasta que tu corazón descanse en ello y pruebe su dulzura.

Así que “regocijarse” es una manera de alabar a Dios hasta que el corazón se endulce y descanse, y hasta que relaje su control en cualquier otra cosa que piensa necesitar. El regocijo es así un segundo paso no estrictamente secundario

después del arrepentimiento, sino que completa al arrepentimiento. ¿Por qué? En el arrepentimiento cristiano no "llevamos" nuestros pecados al Monte Sinaí, sino al Monte Calvario. El Monte Sinaí representa solamente la Ley de Dios y nos hace tener temor de que Dios nos rechace. Pero el Monte Calvario representa tanto la Ley de Dios y su pacto para salvarnos sin importar cómo; incluso si su Hijo tiene pagar nuestra deuda con la Ley. "Ir al Sinaí" con nuestros pecados significa que utilizamos el doloroso temor al rechazo para motivarnos a cambiar. "Ir al Calvario" con nuestros pecados significa que utilizamos la gratitud por su amor para motivarnos a cambiar. El amor gratuito de Cristo significa que en la desobediencia, no solo has quebrantado las reglas, sino que rechazaste a Aquél que perdió a su Padre en lugar de perderte a ti.

Una nota de advertencia aquí es lo indicado. Romanos 8:13 dice que tienes que destruir y desarraigar tu forma de vivir carnal, tus proyectos de auto salvación mediante el Espíritu. Aquí es donde nos alejamos de una simple técnica. No estamos en completo control aquí, no puedo tan solo tomar al Espíritu Santo y comenzar a utilizarlo como una tijera. "Considerar" es más que pensar. Significa que todo tu corazón, tu mente y tu ser están fascinados y cautivados por algo.

Jesucristo dice que cuando el Espíritu Santo venga, va a tomar las enseñanzas de Jesús y va a manifestarlas a tu vida. La tarea del Espíritu Santo es hacer que las enseñanzas sean reales para ti, es hacer que te golpee con la belleza de Jesucristo y de lo que ha hecho hasta que lo que te dice se vuelve más real para ti que lo que cualquier persona te dice. John Donne se dirige a Jesús en un soneto:

"Llévame a ti, encárcelame, porque yo, a menos que me cautives, nunca seré libre, ni jamás seré puro, a menos que tú me embeleses".

La única manera de poder tener dominio propio y ser capaz de manejar los problemas de la vida es si el ministerio del Espíritu Santo hace lo que Jesucristo ha hecho por mí tan real que lloro con su belleza. Solamente eso va a reemplazar todas las demás cosas en el centro de mi ser.

3. ¿Cómo puedo regocijarme en Cristo?

Para reemplazar a los ídolos y que no puedan volver a crecer, debes aprender a gozarte en esa cosa particular que Jesús da y que reemplaza al ídolo particular de tu corazón. Cada vez que ves a tu corazón en la garra de alguna clase de desobediencia o miseria, alguna tentación, ansiedad, enojo, etc., siempre hazte estas preguntas:

- ¿De qué manera estos efectos son provocados por una esperanza excesiva de que algo o alguien me de lo que solo Jesús realmente puede darme?
- ¿De qué manera Cristo me da las cosas que yo estoy buscando en otro lado de forma mucho más completa, amorosa y adecuada? Luego regójate y piensa en lo que Él ha hecho y en lo que te ha dado.

Aquí te presento algunos ejemplos:

a) *Si luchas contra la tentación* (a menudo es un ídolo cercano unido a un ídolo lejano de consuelo), permite que Jesús te atraiga con su vida. Regójate en el evangelio hasta que veas su belleza.

- ¿De qué manera estas tentaciones son provocadas por una esperanza excesiva de que algo o alguien me de el consuelo que solo Jesús realmente puede darme?
- ¿De qué manera Cristo me da las cosas que yo estoy buscando en otro lado de forma mucho más completa, amorosa y adecuada?
Luego regójate y piensa en lo que Él ha hecho y en lo que te ha dado. Permite que te atraiga con su belleza.

Aquí te presento un ejemplo de una oración de regocijo para los tiempos de tentación: "Señor, solo en tu presencia hay plenitud de gozo y de delicias para siempre (Salmo 16:11) y sin embargo estoy tratando de encontrar consuelo en otra cosa. ¿Por qué rastrillar en un charco de barro cuando tienes una mesa para mí (Salmo 23:5) llena de tu amor, de tu

paz y de tu gozo? Aquello que me tienta es tan solo un placer que pronto va a desaparecer, es una farsa y un engaño, mientras que tu placer, aunque quizá comience siendo pequeño va a crecer para siempre (Proverbios 4:18). Y quita mis ídolos de placer, que, de hecho, nunca pueden dármele". Haz esta oración cuando te sientas tentado o escribe una tú mismo.

Una reflexión para regocijarte en Jesús (y en el evangelio) cuando te sientes tentado. Lee Juan 6:5-13;32-40. Observa a Jesús alimentando a las personas con su pan, el único pan que no te va a hacer pasar hambre (Juan 6:35). Reflexiona en Juan 6 y escribe una oración de gozo que reemplace los pensamientos de tentación.

b) *Si luchas contra la ansiedad*, (a menudo a partir de un ídolo lejano de control) permite que Jesús te consuele con su cuidado. Regocíjate en el evangelio hasta que te sientas lo suficientemente humillado (ver que no sabes lo que es mejor) o lo suficientemente valioso (ver que Él no podría olvidarse de ti).

- ¿De qué manera estas ansiedades son provocadas por una esperanza excesiva de que algo o alguien me de el control sobre mi vida y sobre lo que me rodea que solo Jesús realmente puede darme?
- ¿De qué manera Cristo me da las cosas que yo estoy buscando en otro lado de forma mucho más completa, amorosa y adecuada? Luego regocíjate y piensa en lo que Él ha hecho y en lo que te ha dado. Permite que te calme con su amoroso poder.

Aquí te presento un ejemplo de una oración de regocijo para los tiempos de ansiedad: *"Señor, solo vivo por tu gracia. Eso significa que aunque no merezco que las cosas vayan bien, sé que tú haces que todas las cosas nos ayuden para bien (Romanos 8:28) porque me amas en Cristo. Todo mi castigo cayó sobre el corazón de Jesús, así solo permites las cosas malas para mi crecimiento y para amorosos y sabios propósitos. Puedo relajarme porque mi seguridad en la vida no está basada ni en la suerte, ni el trabajo duro, sino en tu cariñoso amor por mi. Has contado cada cabello de mi cabeza (Mateo 10:30-31) y cada lágrima que cae por mis mejillas (Proverbios 56:8), me amas mucho más y mucho mejor que cualquier otra persona o de lo que yo mismo/a me amo. Y quita mis ídolos de seguridad, que nunca pueden darme la seguridad que necesito"*.

Haz esta oración cuando sientas ansiedad o haz alguna oración que escribas tú mismo.

Una reflexión para regocijarte en Jesús (y en el evangelio) cuando sientas ansiedad.

Lee Lucas 8:22-25; Marcos 4:35-41.

Observa a Jesús asegurándoles su cuidado.

Reflexiona en esto y escribe una oración que reemplace los pensamientos de ansiedad. +

c) *Si luchas contra el enojo y el orgullo*, (a menudo a partir de un deseo de poder), permite que Jesús te humille y te "ablande" con su misericordia. Regocíjate en el evangelio mientras tanto.

- ¿De qué manera este enojo y esta dureza son provocadas por una esperanza excesiva de que algo o alguien me de el poder y el significado que solo Jesús realmente puede darme?
- ¿De qué manera Cristo me da las cosas que yo estoy buscando en otro lado de forma mucho más completa, amorosa y adecuada?

Luego regocíjate y piensa en lo que Él ha hecho y en lo que te ha dado. Permite que te humille y te suavice con su gracia y su misericordia.

Aquí te presento un ejemplo de una oración de regocijo para los tiempos de enojo: *"Señor, cuando me olvido del evangelio me vuelvo impaciente y juzgo a los demás. Olvido que tu has sido infinitamente paciente conmigo durante todos estos años. Eres lento para la ira y grande en misericordia (Salmo 145:8). Cuando no soy compasivo y cariñoso con las personas a mi alrededor, me parezco al sirviente que no tenía misericordia, que, habiendo sido perdonado de una*

deuda infinita, era duro hacia su deudor (Mateo 18:21-35). Vivo pura y exclusivamente por tu gracia y por tu sufrimiento, y te alabo por ello. Suaviza mi corazón hacia los demás. Y quita mis ídolos de poder – la necesidad de hacer las cosas a mi manera – que me hace ser tan duro hacia los demás”.

Haz esta oración cuando estés irritado o enojado o escribe una tú mismo.

Una reflexión para regocijarte en Jesús (y en el evangelio) cuando estés enojado:

Lee Mateo 26:36-46.

Observa a Jesús ser defraudado por sus discípulos, aún así podía reconocer que sus espíritus estaban dispuestos (Mateo 26:41).

Recuerda que a menudo también tú te has quedado dormido.

Reflexiona en esto y escribe una oración que reemplace los pensamientos insensibles.

d) Si luchas contra el rechazo y la sensación de falta de valor (a menudo un a partir de un deseo de aprobación), permite que Jesús te garantice su amor. Regocíjate en el evangelio mientras tanto.

- ¿De qué manera este desaliento es provocado por una esperanza excesiva de que algo o alguien me de el sentido de aprobación que solo Jesús realmente puede darme?

- ¿De qué manera Cristo me da las cosas que yo estoy buscando en otro lado de forma mucho más completa, amorosa y adecuada?

Regocíjate y piensa en lo que Él ha hecho y en lo que te ha dado. Permite que te de seguridad con su amor paternal.

Un ejemplo de una oración de regocijo: *“Señor, cuando me olvido del evangelio me vuelvo dependiente de las sonrisas y la evaluación de los demás. Permito que me juzguen y luego escucho todas sus críticas como una condenación para mi ser. Pero tú has dicho: ‘ninguna condenación hay’ para mi (Romanos 8:1). Te deleitas y cantas por mi (Sofonías 3:14-17), me ves con belleza (Colosenses 1:22). ¿Por qué anhelo la aprobación de los siervos cuando tengo el amor del Rey? De forma irónica, estoy siendo un mal amigo, porque estoy demasiado herido por las críticas tanto para aprender de ellas como para hacérselas a otros (por temor de volver a recibirlas). Oh, permíteme que tu amor me llene de satisfacción (Salmo 90:14) para que ya no responda a las personas con temor a no agradarles, sino con amor, comprometido con lo que es mejor para ellas. Quitá mis ídolos de aprobación, que no pueden darme la aprobación que necesito”.*

Haz esta oración cuando te sientas herido o rechazado o escribe una tú mismo.

Una reflexión para regocijarte en Jesús (y en el evangelio) cuando te sientas herido o rechazado.

Lee Juan 15:9-17; 17:13-26. Escucha a Jesús hablarle al Padre sobre ti.

Piensa en lo que significas para Él. En lo que está dispuesto a hacer por ti.

Reflexiona en esto y escribe una oración que reemplace los pensamientos de desaliento.

Debería ser claro cómo reflexionar en tu corazón de una manera que puedas tratar con estos “movimientos” y efectos idólatras. Quizás tengas otros problemas además de los cuatro anteriormente mencionados. Por ejemplo, tal vez tengas un problema particular con la culpa del pasado, o con el aburrimiento en general, etc.

Sigue el mismo patrón que vimos anteriormente:

- ¿Cuál es la motivación del ídolo “lejano” (por ejemplo, poder aprobación)? ¿Cuál es el ídolo “cercano” al que está unido (por ejemplo, éxito en el trabajo, encontrarse con una persona particular, el ministerio)?

- ¿Qué es lo que Jesús particularmente otorga que los ídolos no lo hacen?

- Ora a Él, en agradecimiento por lo que es, y

- Busca algún pasaje de Las Escrituras en el que de forma muy visible y concreta demuestra su don o cualidad.

Reflexiona en ello.

Adoración de "golpe rápido"

Básicamente, regocijarse en Cristo es adorar. No puedes obtener alivio simplemente al "comprender" tus ídolos y decir: "pero Jesús me da la paz que este ídolo no puede darme. En realidad debes obtener la paz que Jesús da, y que solo viene cuando adoras. Los ejercicios de "Regocijarse en particular" son tan solo abstracciones que no te van a afectar a menos que ores y alabes y medites en el Espíritu que graba estas verdades en tu corazón (Efesios 1:18ff.; 3:15ff). Estas hojas de trabajo pueden darte las verdades que necesitas, pero a través del Espíritu tienes que "orar e internalizarlas". Eso lleva tiempo. Es un proceso.

Por ese motivo no es tan importante pasar tiempo arrepintiéndose y regocijándose en tiempos establecidos de soledad y oración. También debes "agarrar" a tu corazón cuando está cayendo en la idolatría durante el día, y debes utilizar la dura tarea de reflexionar al aprender con rapidez a arrepentirte/regocijarte en tu corazón en el momento. Esto significa que todos deberían tener una serie de oraciones de "golpes rápidos" que van contra los ídolos principales y contra los campos ilusorios / patrones negativos que puedan suceder durante el día (quizá quieras escribir estas oraciones en una tarjeta). A menudo las oraciones tal vez estén acompañadas por un pasaje de La Biblia o un versículo.

Lo que se encuentra a continuación es un ejemplo de los "golpes rápidos" de una persona. Prepara el tuyo.

¿Humildad profunda (vs. orgullo)?

¿He despreciado a alguien? ¿He sido demasiado herido por las críticas? ¿Me he sentido rechazado o ignorado? Arrepiéntete de la siguiente manera: Jesús en la cruz no tuvo ninguna reputación y entregó todo su poder para que pudiésemos llevar su nombre sobre nosotros y reinar con Él.

Contempla la gracia gratuita de Jesús hasta que sientas a) que el desprecio disminuye (debido a que mis dones y mis logros son todos regalos), o b) que el dolor ante las críticas disminuye (debido a que no necesito el reconocimiento humano cuando tengo el de Dios).

A la luz de su gracia puedo dejar ir la necesidad de mantener una buena imagen y reputación; es una carga muy pesada y ahora innecesaria. Contempla la gracia gratuita hasta que experimentes el agradecido gozo del descanso.

¿Amor ardiente (vs. indiferencia)?

¿Le he hablado o pensado con crueldad a alguien? ¿Acaso me estoy justificando al caricaturizar (en mi mente) a alguien más? ¿He sido impaciente o he estado irritable? ¿He estado absorto en mí mismo y he sido tan indiferente y desatento con las personas?

Arrepiéntete de la siguiente manera: Jesús fue bondadoso con nosotros cuando de forma indiferente nos fuimos a dormir en el jardín. En la cruz nos amó incluso cuando estuvimos ausentes o nos burlamos. Ahora su amor le da bondad a aquellos que no son sensibles con nosotros.

Contempla la gracia gratuita de Jesús hasta que sientas a) que no hay frialdad ni crueldad (piensa en el amor sacrificial que Cristo hizo por ti), b) que no hay impaciencia (piensa en su paciencia hacia ti) y c) que no hay indiferencia. Contempla la gracia gratuita hasta que comiences a demostrar calidez y afecto. Dios fue infinitamente paciente y atento conmigo, por su gracia.

¿Sabia valentía (vs. ansiedad)?

¿Me he olvidado que lo que tengo es solo por gracia, que la posición que recibí no fue por mí, y que me corresponde a mí mantenerla? ¿Recuerdo que Jesús tiene mucho gozo almacenado para mí (¡así es Él!) aunque no sea el gozo que estoy tan preocupado por no perder?

¿He evitado personas o tareas que sé que debería enfrentar? ¿He estado ansioso o preocupado? ¿He fracasado al ser cauto o al ser demasiado apresurado e impulsivo? Arrepiéntete de la siguiente manera: Jesús hizo su rostro como una piedra para subir a Jerusalén e ir a la cruz; por mí. Ahora su valentía por mí funde mi corazón por la ansiedad, debido a que los "peligros" que yo enfrento no son nada comparados con lo que Él enfrentó por mí.

Contempla la gracia gratuita de Jesús a) hasta que no eludas cobardemente las cosas difíciles (debido a que Jesús enfrentó la maldad por mí), b) hasta que no haya ningún comportamiento ansioso ni apresurado (debido a que la muerte de Jesús demuestra que Dios me cuida y vela por mí, mi vida está escondida con Cristo en Dios). Se necesita orgullo para estar ansioso: "la desesperación es para aquellos que ven todos los finales, nosotros no lo hacemos". No soy lo suficientemente sabio como para saber cómo debiera ir mi vida. Se necesita falta de memoria para estar ansioso – "se levantó la sesión", el veredicto fue dado – no necesito seguir probándome a mí mismo.

Contempla la gracia gratuita hasta que experimentes la calma meditación y la estratégica valentía.

¿Motivado/a por Dios (un “solo ojo)?

¿Lo que estoy haciendo lo hago para la gloria de Dios y para el bien de otros o soy dirigido por mis temores, por la necesidad de recibir aprobación, por el amor a la comodidad y la facilidad, por la necesidad de controlar, por el hambre de aclamación y poder, o por el “temor al hombre”? ¿Estoy mirando a otra persona con envidia? ¿Me estoy rindiendo a cualquiera de los primeros movimientos de lujuria o glotonería? ¿Estoy dedicando mi tiempo a las cosas urgentes en lugar de dedicarlo a las cosas importantes debido a los deseos excesivos? Arrepiéntete de la siguiente manera: ¿De qué manera Jesús me provee lo que busco en estas otras cosas?

Lo que se encuentra a continuación es un ejemplo de los “golpes rápidos” de otra persona. Prepara el tuyo.

Cuando estoy lleno de **ansiedad**, pienso: “Si cometo un desliz, si hago un movimiento equivocado aquí, podría perder todo”. Pero en cambio pienso u oro: “Todas las cosas que tengo realmente son regalos de la gracia. No están aquí por causa de mi desempeño, sino por la generosidad de Dios. Él me ama lo suficiente como para perder a su único Hijo por mí, seguramente va a continuar dándome lo que necesito. Consuélate.

Cuando estoy lleno de **orgullo y enojo**, pienso: “¡No estoy recibiendo lo que merezco! ¡Las personas no me están tratando bien! ¿Qué se piensan que soy?”

Pero en cambio pienso y oro: “Todas las cosas que tengo realmente son regalos de la gracia. Nunca he recibido lo que merecía, ¡y nunca lo voy a recibir! Si Dios me diera lo que merezco, estaría muerto”. Humíllate.

Cuando estoy lleno de **culpa**, pienso: “¡Lo he echado a perder! Mis problemas significan que Él me ha abandonado”. Pero en cambio piensa u ora: “Todas las cosas que tengo son el resultado de la gracia de Dios. Para empezar, nunca he ganado ninguna, así que no podría perderlas. Él me aceptó hace mucho tiempo aunque sabía que yo haría esto. Esto estuvo en mi corazón todo el tiempo; yo no lo vi, pero Él sí lo hizo. Él está conmigo ahora. Ten confianza.

Cuando te sientas lleno de **aburrimiento y letargo**, piensa: “Claro que soy cristiano. Claro que tengo cosas buenas. ¿Entonces qué?”

Pero en cambio piensa y ora: “Todas las cosas que tengo – cada una de ellas – es un regalo de la gracia. El hecho mismo de que sea cristiano es un milagro. Asómbrate. Maravíllate.

Conclusión: Todo lo que hemos estado tratando de decir en esta última sección se encuentra bien resumido en unas pocas y famosas líneas de un poema de John Donne. Medita en él y conviértelo en tu oración:

“Llévame a ti, encárcelame, porque yo, a menos que me cautives, nunca seré libre, ni jamás seré puro, a menos que tú me embeleses”.

MINISTERIO Y CARÁCTER²⁰

¿Qué es la efectividad ministerial? Una vez que nos embarcamos en una vida ministerial, nos confrontamos inmediatamente con la terrible pregunta: "¿Cómo lo estoy haciendo?". Bueno, ¿cómo lo estoy haciendo?, ¿y cómo podría saberlo? En el nivel inconsciente, semiconsciente y consciente (los tres al mismo tiempo) el ministro comienza a azotarse para encontrar una respuesta a esa pregunta: una de las claves del resto de tu vida es encontrar una respuesta a esa pregunta.

EL SURGIMIENTO DEL CRITERIO DEL "ÉXITO"

Como lo predijo Avery Dulles, en la actualidad hay mucha presión para que los ministros sean "exitosos", más que nunca antes. La idea misma de "éxito" es algo nuevo como medida para juzgar a los ministros. La antigua lista de criterio de evaluación tenía más que ver con la firmeza de la doctrina y con la lealtad y la consistencia de cumplir con los deberes. Pero nadie puede negar que, hoy, todos están siendo eclipsados por los criterios del "éxito". No se trata solamente de que la iglesia busque ministros exitosos y descarte a los fracasados. También es verdad que los mismos ministros se aferran internamente a estos estándares. Si su iglesia no está creciendo en cantidad de miembros y finanzas, comienzan a odiarse a sí mismos.

LA ANATOMÍA DEL "ÉXITO"

Dulles describe la idea moderna del "éxito" ministerial de forma más expresiva que simplemente el "crecimiento de la iglesia".

Él dice que hoy en día existe mucha presión sobre los ministros para que tengan la capacidad de:

1. crear experiencias religiosas poderosas para las personas, y
2. atraer una cantidad grande de personas gracias al poder de tu encanto personal

¿Por qué esto es así? El "individualismo expresivo" de la cultura moderna ha erosionado profundamente la lealtad a las instituciones y a las comunidades. Los individuos ahora son "consumidores" que acuden o cambian rápidamente de lugar apenas pueden para que sus necesidades inmediatas sean satisfechas directamente. Y solo permanecen mientras sean satisfechas. Van a asistir a una iglesia solo si (y mientras que) la adoración y la predicación pública sea inmediatamente fascinante y atractiva. Por lo tanto, "¡el parroquiano está muerto!" Lo que está muerto es el concepto de un compromiso individual 1) con el barrio y la ciudad, y 2) con la comunidad de cristianos dentro de ella, comprometidos como un cuerpo para servir ese barrio en el nombre de Cristo.

Lo que lo "mata" es profundo y "sistemático" en nuestra sociedad.

Los mismos individuos están moldeados por la cultura de pensar primero en su propia felicidad y prosperidad, y no permitir que los compromisos con el cuerpo colectivo o las instituciones sean una barrera para alcanzar metas personales. El "sacrificio" es psicológicamente insalubre desde este punto de vista del mundo. Esta cosmovisión lleva a un "consumismo" espiritual completo como se describió anteriormente.

Pero incluso si un cristiano es capaz de despojarse de forma personal de esta cosmovisión radicalmente individualista, de todos modos la cultura lo empujará hacia esa dirección. Los trabajos demandan horas desmesuradamente largas, viajes y a menudo múltiples mudanzas a diferentes ciudades, y las compañías despiden y reducen personal en el acto. Por lo tanto es casi imposible "quedarse quieto" en nuestra cultura y tener alguna clase de

²⁰ Timothy Keller, © 2011 por Redeemer City to City. Este artículo fue utilizado por primera vez para una sesión de capacitación de liderazgo en 2002.
www.iglesiacurauma.cl

carrera. Esto significa incluso que los cristianos que están tratando de despojarse de esta cosmovisión individual, se mudan constantemente a nuevos lugares y hacen "compras de iglesia". Si te mudas cada tanto y llegas a una nueva ciudad buscando una iglesia, probablemente las características que quieras en esa nueva iglesia serán aquellas que satisfacen inmediatamente las necesidades de tu familia. Casi no puedes pensar en términos de "servicio". No vas a pensar en compromisos a largo plazo con la comunidad cristiana y con la comunidad más amplia en el nombre de Jesús. No vas a estar pensando si tus dones y tu llamado encajan en una comunidad cristiana que parece que será efectiva en mostrar a la ciudad la naturaleza del evangelio y el Reino de Jesús. Es natural que estés pensando como un consumidor, no como un siervo.

LA ACEPTACIÓN DEL "ÉXITO" EN LA IGLESIA

Durante las décadas del 70 y del 80 uno de los movimientos o escuelas de pensamiento "práctico-teológicos" más influyente fue el movimiento del "Crecimiento de la iglesia" ["Church Growth"], fundado por Donald McGavran y C. Peter Wagner. Durante más de 20 años hubo un fluir (aparentemente) interminable de libros escritos a nivel popular para pastores sobre "Cómo hacer crecer tu iglesia". Al principio solo las iglesias evangélicas adoptaron el movimiento, pero finalmente las iglesias tradicionales, debido a la disminución de los números, también comenzaron a prestarle atención. Este movimiento trajo muchos cambios buenos (y probablemente permanentes) en el ministerio del mundo occidental.

Pero también coloca una enorme presión sobre el pastor promedio. ¿Por qué? La impresión dada por el popular libro del crecimiento de la iglesia promedio (¡y se produjeron cientos durante un período de 20 años!) fue que el crecimiento de la iglesia es el producto de "seguir estos 10 pasos factibles". "¡Si ese es el caso, y la iglesia no está creciendo, debes de ser incompetente!" Miles de pastores internalizaron profundamente la oración anterior, aunque pocos escucharon a alguien decirlo en voz alta. Muchos críticos, al mirar hacia atrás los movimientos de aquellos años suponen que estaba influenciado en gran parte por el trasfondo cultural general hacia el individualismo y el consumismo. Era de alguna forma y en alguna manera una sobre adaptación de la "sobre contextualización" de la cultura.

EL CRITERIO DE LA "FIDELIDAD"

En la década del 90, hubo una importante reacción contra el movimiento del Crecimiento de la Iglesia y comenzaron a aparecer un montón de libros que ponían énfasis en la fidelidad más que en el éxito. Este movimiento también ha pasado hacia nuestra práctica del ministerio en Occidente y ha tenido un muy buen efecto.

Uno de los proponentes principales de esta reacción contra el crecimiento de la iglesia y el "éxito" ha sido Eugene Peterson. Para el pastor bajo la presión del "éxito", sus libros son como una brisa fresca en el desierto. Él acentúa los clásicos recursos de la teología pastoral y pone énfasis en las tareas pastorales tradicionales:

- el cultivo de la vida interna a través de la contemplación y la oración
- la recuperación del arte de proveer dirección espiritual individual
- la edificación de una iglesia-comunidad íntima

Él está vehementemente en contra del modelo de "pastor como gerente general" y pide con insistencia un modelo de pastor como pastor de ovejas. En general, él es un contrapeso muy necesario que brinda equilibrio a los excesos de las décadas del 70 y del 80. Pero algunos han señalado que:

- el modelo de Peterson también puede inducir a la culpa porque es casi poco realista en sus demandas de vida solitaria y oración y de un pastor relajado en un mundo "apurado".
- Peterson se acerca a "absolutizar" un "modelo" particular de ministerio (que solamente funciona en las congregaciones más pequeñas que siguen los clásicos modelos de las iglesias "dirigidos por la comunidad" o quizá "dirigidos por la preocupación social").

El movimiento reaccionario al crecimiento de la iglesia también ha tomado otra forma. También hay libros sobre la "Iglesia misionera" publicados por la red "El Evangelio y nuestra cultura" (Darrell Guder, Craig Van Gelder, George Hunsberger) junto a una variedad de otros pensadores, muchos de los cuales han enseñado en el Seminario Fuller

(como Miroslov Volf, James William McClendon, Jr, and Nancy Murphy) o en el Seminario Duke (como Stanley Hauerwas, William Willimon, and Richard Hays). Estos pensadores han sido muy influenciados por la tradición anabaptista y por Alasdair MacIntyre (que escribió el libro seminal *After Virtue* [Tras la virtud]). Ponen gran énfasis en edificar comunidades cristianas contra culturales "profundas", y en las habilidades de los pastores que lo hacen. Esto encaja perfectamente con los Eugene Petersons y los Marva Dawns que están reaccionando contra el movimiento de las mega iglesias, y que se enfocan en las disciplinas pastorales tradicionales de visitar a los feligreses, de edificar la comunidad, de la dirección espiritual y de la palabra y el sacramento.

Pero el eslogan "fiel, pero no exitoso" es una sobre simplificación que también tiene sus peligros. La exigencia de que los ministros sean competentes (no tan solo leales y fieles) no es nueva. No es una innovación moderna. Ver el Capítulo 2 sobre el Discursos a mis estudiantes [Lectures to My Students] de Charles Spurgeon escrito hace 150 años. A continuación se encuentra un pasaje en el que Spurgeon está tratando de señalar que se necesita más que fidelidad para hacer a un ministro.

"Me parece que ciertos hombres buenos se distinguen por una enorme [pasión] y celo, y una ausencia de cerebro; hermanos que hablarían por siempre y siempre sobre nada, que golpearían La Biblia, sin obtener nada de la misma; se lo toman muy en serio, terriblemente en serio, gran cantidad del trabajo más doloroso, pero no sale nada de eso... por lo tanto usualmente he rechazado sus solicitudes".²¹

¡Este es un párrafo doloroso! Observa que Spurgeon siente un claro afecto por estos hombres. No los está ridiculizando. Él dice que son fieles y están profundamente comprometidos con la tarea del ministro, pero "pero no sale nada de eso" y por ese motivo rechaza sus solicitudes para su escuela de ministros. En otras palabras, él duda de que Dios los haya llamado, porque cuando enseñan hay poca o ninguna enseñanza, y cuando evangelizan hay poca o ninguna conversión.

En resumen, es una sobre simplificación decir que "fidelidad" es lo que solía importar y que solo en los tiempos modernos hubo todo este énfasis en atraer a las personas y mantenerlas en la iglesia. En los siglos anteriores todos conocían a los buenos predicadores de los malos y a los buenos pastores de los malos. Y muchos pastores malos (¿no llamados por Dios?) eran "fieles".

CRITERIO DE SER FRUCTIFEROS

Probablemente un tema más bíblico para una evaluación ministerial que simplemente la "fidelidad" y el ser "fructíferos". Aquí tomamos nuestras pistas de Pablo

Primero, se encuentran los frutos de los convertidos al evangelio. Pablo le dice a los cristianos romanos que quiere venir y predicar en Roma " para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles" (Romanos 1:13, RVR60).

Segundo, se encuentra el fruto del carácter piadoso que un ministro puede ver crecer en los cristianos bajo su cuidado. Este carácter se llama "fruto del Espíritu" (Gálatas 5:22), y las buenas obras, como la misericordia hacia los pobres, se llama "fruto" (Romanos 15:28).

La teología bíblica prácticamente nos asegura que los ministros de la palabra son verdaderamente llamados van a llevar fruto. ¿Por qué? ¡La doctrina de la elección! Dios le dijo a Pablo que su ministerio sería exitoso "sigue hablando y no te calles... porque tengo mucha gente en esta ciudad" (Hechos 18:9-10). Cuando Pablo predicaba: "creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna" (Hechos 13:48). Muchos ministros del evangelio han utilizado esta doctrina para racionalizar la falta de fruto en su ministerio. En realidad, ¡la doctrina de la elección asegura el fruto! "No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure" (Juan 15:16). ¿Estás llamado al ministerio? Entonces vas a llevar fruto, un fruto garantizado por el llamado y la elección de Dios.

Por otro lado, el tema de ser "fructífero" se extiende como una metáfora para que el ministerio de la palabra se asemeje a la jardinería. En la jardinería, las habilidades o la "fidelidad" del jardinero solo es un factor para determinar el "éxito" del jardín. El nivel de fertilidad varía grandemente debido al suelo (algunos grupos de personas tienen una gran dureza de corazón) y también a las condiciones climáticas (el soberano Espíritu de Dios). Y también hay "épocas". Pablo

²¹Charles Spurgeon, Discursos a mis estudiantes [Lectures to My Students], Capítulo 2.
www.iglesiacurauma.cl

dice que algunos ministros plantan, algunos riegan, algunos siegan (1 Corintios 3:6). A veces, la época de la siembra se confunde con la "fertilidad".

El modelo de la "fertilidad" lleva a la "expectativa como también la paciencia" (Charles Bridges, *The Christian Ministry* [El ministerio cristiano] pág. 76 [del original en inglés]). Debemos ser pacientes y adoptar una perspectiva amplia de trabajo, pero al mismo tiempo debemos preocuparnos profundamente por una continua falta de fruto y éxito. Debemos tomarlo seriamente y no racionalizarlo.

EN RESUMEN

El movimiento del crecimiento de la iglesia ha hecho muchas y duraderas contribuciones acerca de cómo nos ocupamos del ministerio. (Harvie Conn y Manny Ortiz, que han sido críticos de la teoría desequilibrada del Crecimiento de la iglesia, hacen un excelente trabajo resumiendo las contribuciones duraderas del movimiento misional y al ministerio desde el capítulo 14 al 17 de su libro *Urban Ministry* [Ministerio urbano]). Y la reacción contra el Crecimiento de la iglesia nos ha ayudado (en especial a los protestantes) a recuperar antiguos recursos al enfatizar la contemplación pastoral, la dirección espiritual y la edificación de la comunidad. Si mantienes el tema de llevar "fruto" como el criterio clave para la evaluación ministerial y lees extensamente sobre estas áreas vas a sacar provecho de todos ellos. Si te enfocas demasiado tanto en el paradigma del "éxito" o en de la "fertilidad" para evaluarte no vas a poder sacar provecho de todas estas obras y pensadores.

LAS CAUSAS DE LA FERTILIDAD

Hemos observado la exagerada preocupación por el "éxito" y la exagerada reacción del movimiento de "solamente fidelidad". Necesitamos ser fructíferos en la viña que tiene equilibrio entre expectativa y paciencia. Sin embargo, el criterio de la fidelidad nos desafía, finalmente, a hacernos preguntas acerca de las causas de una falta de fruto a largo plazo. ¿Cuáles son?

ORGULLO PASTORAL

El orgullo "liquida al ministro" en cientos de maneras. A continuación enumero algunas:

El orgullo hace que nos ocupemos más de la popularidad y el aplauso que de llevar fruto. Nos quejamos de cómo odiamos el criterio del éxito y de su presión, pero nos cargamos con el orgullo. El orgullo hace que nos comparemos con otros ministros y crea envidia. Como resultado, entre los pastores hay muy poca dependencia mutua y muy poco ánimo.

Si tu iglesia prospera de modo más visible – en cantidad de personas y en dinero – vas a estar excesivamente feliz por esa razón y va a originar una autoestima a partir de ella en lugar de quién eres en Cristo. Puede llevar a que seas opresivo o a que tomes muchas decisiones insensatas.

Si tu iglesia no está prosperando de modo visible vas a deprimirte y te vas a desanimar. ¿Por qué? El orgullo hace que tomes tu autoestima de tu iglesia en lugar de hacerlo de quién eres en Cristo. Así que ser exageradamente orgulloso o humilde por el éxito visible tiene su raíz en gran parte en el orgullo y en falta de orientación hacia el evangelio. Tu valor e identidad aumentan y disminuyen no por ser un pecador completamente amado, sino por ser un ministro eficaz.

En segundo lugar, el orgullo nos pone a la defensiva cuando somos criticados. No permitimos que las personas se sientan "seguras" de que pueden manifestarnos retroalimentación negativa. Es decir, nos sentimos muy mal o nos enojamos en exceso y argumentativos. Entonces las personas dejan de darnos críticas. O, debido a que la crítica tenía una mala actitud (que en general es el caso) o ha exagerado lo que estaba mal (que también es frecuente) nuestro orgullo defensivo se enfoca en estas cosas para descartar la parte apropiada de la crítica y evitar el dolor del arrepentimiento. Y debido a que nuestro orgullo rutinariamente provoca el 90% de las críticas necesitamos que no nos alcance, y porque provoca el otro 9% necesitamos no "escucharlo" nunca; debido a nuestra racionalización, gran parte del crecimiento y de los cambios que necesitamos hacer a lo largo de los años para ser más eficaces nunca ocurre.

Una tercera forma de orgullo que hiere a los ministros es aquella que hace que hagamos absolutos y universales nuestros modelos de iglesia y nuestras tradiciones denominacionales. Nos hace desdeñosos con aquellas personas con opiniones teológicas diferentes.

Para tener algunas buenas perspectivas acerca del orgullo, lee la vida de G. Whitefield, cuya precoz popularidad lo llevó a ser más obstinado y falto de caridad en sus comentarios y ministerio de lo que debería haber sido. Un ejercicio interesante es obtener sus Publicaciones como están impresas actualmente y mirar las secciones subrayadas. Él escribió sus Publicaciones mientras era un predicador muy popular en la década del 20. Años después los editó y quitó muchas de sus declaraciones desmedidas y orgullosas. La edición que publica Banner of Truth deja los pasajes borrados de G. Whitefield para que puedas leerlos.

INDULGENCIA PASTORAL

Debemos pisar con cuidado aquí. Muchos pastores son adictos al trabajo, conducidos por malas motivaciones. Pero el espíritu del "individualismo expresivo" en nuestra cultura (me parece a mí) ha afectado a muchos ministros. Mientras que muchos ministros en generaciones anteriores tendían a sacrificarse sin quejas, aun cuando eran tratados injustamente por otras personas, hoy en día hay muchos que no están dispuestos a hacer mucho en el camino de los "sacrificios". Un ejemplo de esto es cuán renuentes son muchos pastores a hacerse cargo de iglesias rurales (o de ciudades del interior) que muestran tener poca promesa de "avance" o salarios bajos. Otro ejemplo es cuán inoperantes son muchos pastores. Fuera de las iglesias muy grandes, los ministros no tienen "supervisores" en el sentido normal. Hay una tremenda cantidad de derroche de tiempo. Por ese motivo, por un lado hay pastores ineficaces por trabajar en exceso y otros ineficaces por trabajar muy poco. Existen extremos más amplios acerca de este tema en el ministerio que quizá sobre cualquier otro trabajo. (Si eres un banquero inversionista tal vez trabajes demasiado, y encuentres la manera de ser moderado al respecto, pero es difícil ser indulgente con uno mismo e indisciplinado y seguir siendo un banquero inversionista).

Es difícil encontrar este equilibrio. Muchas iglesias son correctamente llamadas a hacerse cargo de la manera en que se aprovecharon de los ministros (por pagarles un salario inadecuado, por robarles la privacidad, por imponerles expectativas no realistas, etc.). Pero hay una gran cantidad de otros pastores en la actualidad, que carecen por completo del espíritu del sacrificio. El ministerio de la iglesia permite que ambas clases de personas – tan salvajemente diferentes una de otra – trabajen durante años antes de que salga a la luz cuán extremo es su trabajo: trabajo en exceso y poco trabajo.

COBARDÍA PASTORAL

La cobardía es una de las formas más sutiles de orgullo: es colocar tus propias necesidades antes que las necesidades de los demás. La cobardía también es un resultado de la falta de orientación hacia el evangelio. ¿Eres justificado por Dios y hecho justo en Cristo, o es la aprobación de las personas lo que hace que te sientas bien seguro/a de estar bien? Así la cobardía es una de las maneras en que la falta de orientación hacia el evangelio nos mantiene lejos del carácter de Cristo, en este caso, la valentía. Será sorprendente para el ministro cuán a menudo la tarea exige valentía.

Una parte importante del trabajo del ministro es declarar proféticamente La Palabra de Dios a las personas en público. Hablando como una persona que ha estado predicando desde 1975, puedo decir que en general el mensaje cristiano central es 100 veces más impopular de lo que solía ser para el estadounidense promedio. Los conceptos de verdad y autoridad, pecado y salvación se suponen como pasados de moda. Los conceptos de la singularidad de Cristo y la realidad del infierno y de un Dios de juicio son vistos como algo totalmente peligroso. Predicar acerca de estas cosas fuera de las comunidades reducidas de los grupos muy tradicionales / conservadores requiere valentía. Cuando le hablas a los estadounidenses comunes (en especial a los urbanos) puedes sentir la tensión de inmediato.

Incluso en las comunidades de los grupos tradicionales / conservadores, donde están la gran mayoría de las iglesias evangélicas, los pastores van a encontrar una gran resistencia si predicán demasiado sobre los pecados dominantes específicos de esas personas, como el racismo, la mentalidad pueblerina, el materialismo, la auto justificación y demás. Las iglesias colocan cientos de obstáculos sutiles en el camino del pastor que busca hablar de forma muy directa sobre los pecados de la cultura en que esas personas viven en realidad. Tendría que hablar en cambio sobre "lo malo que es entrar en la sociedad... de allá afuera". Si predicas acerca de asuntos que tienen que ver con el lugar, vas a necesitar valentía.

El trabajo pastoral individual presenta continuamente situaciones en que las personas poderosas en la iglesia necesitan ser amablemente confrontadas. El liderazgo de cualquier institución presenta constantemente situaciones en que vas a tener que tomar decisiones que no agradan a una parte de la iglesia.

Ten cuidado con la valentía falsificada. Desafortunadamente, existe una gran cantidad de pastores que parecen tener "la valentía de sus convicciones". No evitan los conflictos, sino que parecen saborear el momento de la confrontación. A menudo predicán sobre temas impopulares... con gusto. Nunca se reprimen de decirle a alguien que él o ella está equivocado. Pero muchos de estos individuos tienen una "puerta trasera" muy grande para el ministerio, de personas que regularmente se van al sentirse maltratadas. Cuando esto sucede mucho, la "valentía" quizá sea en realidad una forma de orgullo pastoral, y de esta manera, el ministerio se enajena. La verdadera valentía, nacida del evangelio, no saborea el conflicto en lo absoluto, pero tampoco lo evade. Una persona segura en Cristo no necesita "ganar ni "agradar" para sentirse seguro en cuanto a su valor. La verdadera valentía en ocasiones va a hacer que las personas se vayan de la iglesia quejándose de maltrato en voz alta. Por supuesto que este es un mecanismo de defensa de cualquiera que realmente necesita arrepentirse pero que se niega a hacerlo. Pero la verdadera valentía no va a dar como resultado una multitud continua de esas personas, como lo hará la "valentía" falsificada y arrogante.

HIPOCRESÍA PASTORAL

Tal vez el mayor dilema del pastor (o de cualquier líder cristiano) es el peligro de la hipocresía. ¿A qué nos referimos? El liderazgo cristiano significa que tienes que decirles a las personas todos los días – o incluso a cada hora – "¡Dios es tan maravilloso!". ¡No es algo que tengas que hacer a diario en otros caminos de la vida! Pero en el ministerio, tienes que estar indicando a las personas de una manera u otra el camino a Dios, tienes que mostrarles su valor y su belleza. Esa es la esencia de lo que es el ministerio. Pero raras veces tu corazón va a estar en una condición de decir eso con completa integridad. Entonces, ¿realmente lo sientes y lo ves de esa misma manera hoy? Sin embargo, aquí le estas diciendo a los demás que esta es la solución a su situación. Entonces tienes dos opciones:

tienes que observar tu corazón aun más de cerca de lo que lo harías de otra manera, tienes que abrigarlo continuamente para poder predicar a las personas lo que tú practicas, o

puedes mostrar un rostro y un aire "ministerial" y volverte alguien en lo exterior que no eres en el interior. Kuyper dijo en algún lado que el fariseísmo es como una sombra: es más profunda y más aguda cuanto más cerca esté de la luz. ¡Solo puede crecer muy, muy cerca de la doctrina sólida y de la teología profunda!

"el ministerio nos hará mucho mejores o mucho peores cristianos de lo que hubiésemos sido de otra manera"

Por lo tanto, el ministerio polariza a las personas. Eso significa que el ministerio nos hará mucho mejores o mucho peores cristianos de lo que hubiésemos sido de otra manera. ¡No te va a dejar donde estabas! Existen enormes presiones en el ministerio sobre tu integridad y tu carácter.

El problema clave: predicar el evangelio cuando no creemos en el evangelio.

Charles Spurgeon escribió una vez: "no prediques el evangelio para salvar tu alma". La primera vez que lo leí (hace algunos años) pensé que él estaba loco. Pensé: ¿por qué alguien entraría en el ministerio si no es salvo?

Pero los ministros deben estar dispuestos a reconocer que el éxito de su ministerio a menudo es el fundamento verdadero o principal de su gozo o de su valor, mucho más que el amor y el cuidado del Padre en Cristo. Es lo que miran para sentir que pueden pararse con confianza delante de Dios y de otras personas e incluso delante de su propio reflejo en el espejo. En otras palabras, buscamos que el éxito del ministerio sea para nosotros lo que solamente Cristo puede ser. Todos los ministros que se conocen a sí mismos van a estar peleando contra eso toda su vida. Es la razón de la lucha en nuestras conciencias, de los celos, de compararse con otros ministros, de la necesidad de controlar la iglesia, de sentir que cuando tu ministerio es criticado tú eres criticado.

¿Por qué sucede esto? Porque aunque a cierto nivel crees en el evangelio que eres salvo por gracia y no por obras, en un nivel más profundo no lo crees mucho. Todavía estás tratando de "remendar la rectitud" y "esconder tu desnudez espiritual" a través de tu desempeño espiritual.

LA PRIORIDAD DEL CARÁCTER

¿Qué conclusión podemos sacar de la angustiada travesía que acabamos de hacer acerca de los peligros espirituales y las dificultades intrínsecas para el ministro ordenado? Es la siguiente. Todas las causas del fracaso visible y evidente para todos (finalmente) provienen del fracaso de cultivar una vida interior: el conocimiento de tu corazón, la capacidad

de utilizar el evangelio sobre ti mismo, la realidad de Dios en la oración. Observa la lista de las causas de la falta de frutos. Allí están los fracasos de conocerte a ti mismo, de conocer el evangelio o de conocer la realidad de Dios en el corazón.

LA PRIORIDAD DE LA VIDA INTERIOR POR SOBRE LA EXTERIOR

Los fracasos más grandes en el ministerio se originan en fracasar en discernir un verdadero llamado al ministerio: entrar al ministerio sin los dones y el llamado de Dios para hacerlo. Pero:

Aparte de eso, los fracasos de los ministros se originan en descuidar la vida interior, la comunión con Dios y con tu propia alma.

Los fracasos en el ministerio a menudo se atribuyen a las debilidades del entrenamiento y a las insuficientes capacidades o conocimiento. Como cuando un joven ministro va a una congregación y trata de imponer un modelo inapropiado sobre la iglesia.

Estos problemas usualmente no se convierten en “fracasos” completos a menos que estén acompañados (y por lo tanto amplificadas) de los fracasos de la vida interior y el carácter.

Por eso, va a crear problemas si un joven ministro impone un modelo inapropiado en una iglesia. Pero probablemente no sea un desastre a menos que además comience a interpretar la oposición como una amenaza a su identidad como un ministro exitoso o a su importancia como una persona en autoridad. Entonces va a responder con inseguridad y va a ahuyentar a las personas sin necesidad, destruyendo así su propia credibilidad.

resumen

Nada debe tener prioridad sobre (y por lo tanto excluir) la cantidad y la calidad del tiempo dedicado a cultivar la “vida interior” y la relación con Dios.

LA PRIORIDAD DEL CARÁCTER SOBRE LOS DONES

El liderazgo cristiano consiste en activar los dones de Dios para lograr las metas de Dios en el camino de Dios. La segunda cosa más importante que necesitamos para esta misión en el liderazgo es utilizar nuestros propios dones para articular la visión, persuadir a las personas a seguir y mantenerlas a todas trabajando juntas. Pero la cosa más importante que necesitamos para ser líderes cristianos es un carácter inusualmente maduro.

Robert Murray M'Cheyne tiene la reputación de haber dicho: “lo que tu pueblo más necesita de ti es tu santidad personal”. Eso es correcto. La única cosa más importante que necesita un líder para guiar es un carácter santo, cariñoso y semejante al de Cristo. M'Cheyne era un joven ministro escocés que murió en 1843. Predicó su último sermón sobre Isaías 60:1: “¡Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado! ¡La gloria del Señor brilla sobre ti!”. Se fue a la cama con fiebre y una semana después falleció. Después de su muerte, encontraron una carta en su habitación, y en parte decía lo siguiente:

“Espero que disculpes a un extraño por dirigirte unas pocas líneas. Te escuché predicar el último domingo a la noche, y tu sermón me trajo a Cristo. No fue nada de lo que dijiste, sino que fue lo que eras mientras predicabas. Porque vi en ti una belleza de santidad que nunca antes había visto. Estabas hablando sobre la gloria de nuestro Dios que reposa en el Salvador, y vi la gloria del Salvador reposando sobre ti. Eso me trajo a Cristo”. (Citado en D.MacMillan, *The Lord is My Shepherd*, [El Señor es mi pastor]).

¡Qué maravilloso y perdurable testimonio de lo que más se necesita en un pastor!

EJEMPLOS BÍBLICOS

I Corintios 13:1-7 es una enseñanza extremadamente clara y alarmante acerca de la importancia del carácter por encima de los dones y habilidades en el ministerio cristiano.

La iglesia de Corinto era una brillante y creciente iglesia que había sido dotada maravillosamente. La abundancia de sus dones son expuestos en los versículos 1 al 3: a) dones milagrosos (lenguas... de ángeles; profecías), b) dones de enseñanza y predicación (entender todos los misterios y toda ciencia), c) tremenda visión (fe capaz de mover las montañas) que es un don de liderazgo, d) preocupación social (dar las posesiones a los pobres), e) junto a un tremendo

nivel de compromiso (entregar el cuerpo para ser quemado). En breve, la iglesia tenía tremendos dones y estaban bien movilizados.

Sin embargo, en los versículos 4 al 7 vemos todo lo que la iglesia no era. Eran impacientes, severos, críticos, rudos, celosos, egocéntricos. Pablo dice que eso es una muy mala señal. Pablo va más allá y dice que es posible tener todas estas capacidades y tener una iglesia muy dinámica y no ser “nada”. Muchos comentaristas piensan que lo deberíamos tomar literariamente. ¡Él está diciendo que es posible hacer milagros por el poder de Dios y tener revelaciones y no ser siquiera un cristiano! Puedes no ser nada (espiritualmente). El principio es ilustrado con el caso de Judas (que evidentemente hacía milagros), y las personas de Mateo 7:21-22 que profetizaban pero a quienes Jesús les dice: “nunca los conocí”, y también el rey Saúl. En otras palabras, es posible trabajar en el ministerio a través del poder de Dios a) sin ninguna gracia en el corazón o b) con poca o ninguna gracia en el corazón.

Nota: alguien va a preguntar: ¿por qué Dios usa personas con poca o ninguna gracia en el corazón? Respuesta: imagina cuán miserable sería el mundo si solamente los cristianos o los cristianos maduros fueran capaces de hablar, aconsejar, guiar, ayudar y nutrir.

Si tienes el don de enseñar, por ejemplo, la situación de la clase saca a luz tu don, y quizá seas muy efectivo. Es por esto que Jesús dice “por sus frutos los conoceréis”, en lugar de “por sus dones”. El amor, el gozo, la paz y la humildad no pueden crecer y florecer cuando nuestros corazones están lejos de Dios, pero la enseñanza, el evangelismo, la consejería y el liderazgo pueden hacerlo.

¿Por qué? El terrible peligro es que podemos mirar nuestra actividad cristiana a) como una evidencia de que Dios está con nosotros y / o b) como una manera de ganar el favor de Dios y probarnos a nosotros mismos. La referencia de 1 Corintios 13:1 a los metales y a los címbalos probablemente se refiera a la adoración pagana en Corinto de los templos de Demetrio y Cibele. La adoración pagana era una manera de montar un show para ser digno y atraer el favor de los dioses. Pablo está diciendo que es posible estar llevando a cabo el ministerio cristiano de esa misma manera. Si nuestro corazón recuerda el evangelio, se goza de nuestra justificación y adopción, entonces nuestro ministerio es un sacrificio cristiano de acción de gracias, y el resultado será que nuestro ministerio será llevado a cabo en amor, humildad, paciencia y afecto. Pero es posible que nuestro corazón continúe haciendo la misma auto justificación que siempre ha hecho – buscar controlar a Dios y a otros al ganar y demostrar nuestra valor – a través del desempeño de nuestro ministerio. Entonces nuestro ministerio puede ser un sacrificio pagano – “un metal que resuena” – una manera de convencernos a nosotros mismos y a los demás de que somos “algo”. Como vemos en 1 Corintios 12-14, cuando este es el caso, habrá señales delatoras de impaciencia, irritabilidad, orgullo, sentimientos heridos, celos, jactancia. Vamos a identificarnos con nuestro ministerio y a hacerlo una extensión de nosotros mismos. Vamos a ser motivados, a tener miedo, y también vamos a ser demasiado tímidos o demasiado descarados, hasta que veamos lo que estamos haciendo. Todo esto demuestra que el desempeño del ministerio es extenuante y una cubierta para cualquiera de las dos formas de orgullo: auto engrandecimiento u odio a uno mismo.

Por ese motivo, cuando en nosotros “operan los frutos espirituales” del Espíritu siempre darán como resultado el crecimiento del fruto del Espíritu que se menciona en los versículos 4 al 7: paciencia creciente, bondad, dominio propio, humildad, cordialidad, valentía y demás. El carácter piadoso, el amor que abre los ojos, esa es la manera de saber que Dios está dentro de ti de forma permanente y no tan solo usándote para ayudar a otros a pesar de tu duro corazón.

CONCLUSIONES

Debemos tener cuidado de identificarnos con nuestro ministerio y de hacer que el ministerio tenga la “función” salvadora y que sea una extensión de quienes somos realmente. (Es decir, la manera en que nuestro corazón realmente se justifica a sí mismo delante de Dios y de los hombres, al confiar en nuestro ministerio en lugar de confiar en nuestra posición en Dios). Hasta que no veamos esto, tal vez seamos exitosos en el corto plazo, pero también estaremos motivados, asustados y seremos demasiado tímidos o demasiado descarados, hasta que veamos lo que estamos haciendo. ¿Nuestros platillos están haciendo ruido? ¿Nuestra vida de oración está muerta? ¿Acaso luchamos contra sentirnos menospreciados? ¿Nuestros sentimientos siempre son heridos? ¿Hay acaso un montón de ansiedad y falta de

gozo en nuestro trabajo? ¿Estamos siendo muy críticos con otras iglesias o ministros o colaboradores? ¿Hay mucha autocompasión? Si estas cosas son reales, entonces nuestro ministerio quizás sea habilidoso y exitoso, pero está hueco y probablemente estamos a) encaminados hacia el colapso o b) destinados a producir multitudes de personas y grandes sumas de dinero pero con efectos que a largo plazo son superficiales.

EL CARÁCTER DIVINO CUBRE LAS “BRECHAS” DE NUESTROS DONES.

El ministro tiene tres papeles o funciones básicas: predicar, pastorear / aconsejar y dar dirección / liderar. Nadie está dotado o calificado en la misma manera en las tres áreas pero debemos ocuparnos de todas. Por eso tenemos “brechas” en nuestros dones, áreas en las que estamos obligados a trabajar pero no con muchos dones. Mucha de la literatura sobre liderazgo a menudo nos dice que tenemos que ocuparnos de las “brechas” rodeándonos de un equipo que tenga dones complementarios. Ciertamente eso puede ser de gran ayuda, puede llegar a hacerlo. Pero existe otra manera de éxito más seguro para “cubrir las brechas”. ¿Cómo? Con santidad. ¿A qué me refiero?

Puede ser que no seas elocuente para predicar pero si eres muy piadoso habrá sabiduría y comprensión (¡y serenidad!) sobre ti, y no serás un aburrimiento total como orador. Quizá carezcas del temperamento y de las habilidades para ser un consejero efectivo, pero si eres muy piadoso habrá compasión y amor sobre ti, y no serás completamente falto de frutos como pastor. Tal vez seas desorganizado y no muy dinámico en tu personalidad, pero si eres muy piadoso serás humilde y esto te permitirá demandar el respeto de las personas para que te sigan. En otras palabras, tu carácter piadoso “llena el vacío” dejado por la falta de dones. De hecho, las personas que poseen una gran variedad de dones están en desventaja. ¡Estas personas usualmente creen que son espiritualmente más maduras de lo que en realidad son! Esto se debe a que es su talento, y no su santidad, lo que está cubriendo todas las bases de su ministerio.

EL CARÁCTER DIVINO CUBRE EL LADO OSCURO DE NUESTROS “DONES”

Sin santidad y sin carácter profundo, los dones espirituales pueden hacernos tropezar no solo por su ausencia o debilidad, sino también por su presencia y fuerza. ¿A qué me refiero? Un pastor con fortalezas en los dones proféticos del ministerio tenderá a ser impaciente y puede no ser sabio en la diplomacia necesaria para hacer las cosas. Un pastor con fortaleza en los dones sacerdotales del ministerio puede ser muy cálido pero no muy eficiente u organizado. Un pastor con fortalezas en los dones reales del ministerio puede estar extremadamente organizado, pero puede carecer de visión o coraje para asumir riesgos y puede inclinarse a poner metas por delante de las necesidades de las personas. Una vez más, la mayoría de la literatura de liderazgo nos dice cómo manejar cualquier área deficiente de dones. Pero casi nunca advierte sobre las áreas ricas en dones. Los dones sin piedad compensatoria conducirán a puntos ciegos y errores.

Como hemos visto, comprometerse en el ministerio cristiano lo hará una persona mucho mejor o una persona mucho peor de lo que hubiera sido de otra manera. No permanecerás estático; crecerás y cambiarás. Y así, la pregunta de “¿Cómo estoy?” No tiene por qué ser una línea de plomada molesta, pero puede servir como un recordatorio personal para perseguir la piedad, cultivar la fecundidad, trabajar diligentemente, confiar por completo y predicar con confianza.

LA ORACIÓN CENTRADA EN EL REINO

I. LA ORACIÓN REINO CÉNTRICA [ESTÁ ENFOCADA EN LA PRESENCIA DE DIOS Y SU REINO.]

Jack Miller [Teólogo Practico WSS] habla acerca de la diferencia entre las reuniones de “oración de mantenimiento” y “oración de la línea de frente”. Los encuentros de oración de mantenimiento son cortos, mecánicos y totalmente enfocados en las necesidades físicas de la iglesia. Pero los encuentros de oración de primera línea tienen tres cosas básicas:

- a) Requiere de gracia, confesión de pecados y de humillación de uno mismo
- b) Compasión y celo por el florecimiento de la iglesia y la salvación de los perdidos
- c) Una búsqueda de conocer a Dios, de ver Su rostro, de ver Su gloria.

Ahora, estos no son solamente algunas declaraciones. Es muy claro cuando escuchamos las oraciones en un encuentro si estos conceptos están presentes. Es más interesante aún cuando estudiamos la oración bíblica para avivamientos como ser Hechos 4, Éxodo 33 o Nehemias 1. Estos tres elementos son fáciles de ver.

Cómo desarrollar este tipo de oración.

1. ORAR PARA QUE EL ESPÍRITU DE DIOS ESTÉ EN NUESTRO CORAZÓN.

En el incidente del becerro de oro se abrió una brecha entre Dios, el pueblo y Moisés. Comenzó una “oración extraordinaria” por una renovación espiritual y un avivamiento. A continuación está el intercambio de oración de Moisés en Éxodo 33:12-16.

¿Cuál es la preocupación de Moisés como líder?

Personal y experimental. Él ha sido llamado como líder espiritual, pero él quiere algo que lo capacite como tal líder. ¿Qué es? En el vs. 12 él dice: “Tú me dices que tú me conoces por mi nombre (personalmente)”. Entonces en el vs. 13 él declara: “Si eso es verdad, enséñame que te conozco personalmente”.

¿Suena contradictorio? ¿Qué quiere decir con esto Moisés?. El no estaba totalmente conforme con el simple conocimiento del hecho de que Dios lo aceptaba (hallar favor), de que lo conocía personalmente y que lo amaba. Él deseaba un personal y directo conocimiento de Dios. El deseaba una sensación profunda en su corazón acerca de lo que él creía con su mente. El quería una profunda y completa seguridad de ese amor.

Algo similar en Efesios 3:14-19. Pablo dice a los lectores cristianos que él está orando por ellos. ¿Qué es lo que está pidiendo?. Él está orando por el Espíritu Santo para ellos. El pide que:

- a) El Espíritu les de poder internamente,

- b) Que Cristo habite en sus corazones,
- c) Que ellos puedan conocer el amor de Cristo,
- d) Que puedan ser completamente llenos de Dios. El dice:

“Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior; de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones; y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios”.

Esta es una oración perpleja desde una perspectiva. Él está orando por cristianos. Un cristiano es alguien quien por definición tiene a Cristo morando en él. Y sin lugar a dudas todos los cristianos conocen el amor de Cristo por ellos, de otra manera no tendrían fe para ser salvos. No solamente eso, todos los cristianos tienen la plenitud de Dios dentro de ellos (“Porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad; Colosenses 2:9-10). Entonces ¿qué es lo que Pablo está pidiendo?.

Lo mismo que pedía Moisés.

Una cosa es tener una cuenta bancaria y otra es retirar dinero de esa cuenta. Del mismo modo, una cosa es tener a Dios como Padre y a Jesús como el que nos ama y otra cosa es experimentar esa verdad dentro de nosotros, ser moldeados en la profundidad de nuestra vida emocional y en la misma amplitud de nuestra vida actual y practica en el mundo.

Pablo no sólo quiere que nosotros creamos que la completa gloria y la grandeza de Dios están con nosotros, sino que desea que sintamos esa gloria, para ser embargados y llenados con ella, para que seamos moldeados por ella. Él está orando para que nosotros podamos agarrar, comprender la verdad de quién es Jesús hasta que él llegue a ser algo más que una proposición racional, hasta que podamos estar bajo su poder y nos afecte desde adentro hacia afuera. Por ejemplo,

¿Crees que Dios te ama? Si eso es verdad, entonces ¿Por qué te desconsuelas tanto cuando otros te critican?. Pero cuando la verdad del amor de Dios por ti realmente te “incendia”, cuando la verdad acerca del amor de Dios crece, te disturba y conforta y emociona, entonces descubrirás que la crítica ya no te lastima como antes. La verdad ha descendido dentro de tu corazón. Esto es por lo cual Pablo está orando.

Martin Lloyd-Jones y muchos otros autores entienden y enseñan que a veces en nuestra experiencia recibimos una infusión (un torrente) del amor de Dios y de una realidad que va más allá de la confianza normal que nuestro corazón tiene. Lloyd-Jones llama a esto la primera “intuición” y la tardía “deducción”. Ordinariamente nosotros inferimos que Dios es nuestro Padre consultando nuestra razón, recordando promesas de las Escrituras, y así sucesivamente. Pero a veces hay una inmediata e intuitiva alegría de esa relación con Dios. Es la diferencia entre conocer que un hombre es tu padre, y el estar en sus brazos. Cuando uno de nosotros recibe este “testimonio del Espíritu” entonces tenemos una renovación espiritual. Cuando esta verdad es derramada sobre varias personas, entonces tenemos un avivamiento.

*“Yo estaba clamando todo el tiempo para que Dios me llenara con su Espíritu. Bien, un día, en la ciudad de Nueva York, oh, ¡qué día ese!, no lo puedo describir, sólo puedo referirme a él, es demasiado sagrado para nombrarlo. Pablo tuvo una experiencia de la cual nunca hablé por 14 años. Sólo puedo decir que Dios se reveló a sí mismo en mi corazón, y he tenido tal experiencia de su amor que tuve que pedirle que retire su mano. Fui a predicar nuevamente. Los sermones no eran diferentes, no presenté ninguna nueva verdad; pero cientos de personas se convirtieron. Yo no quisiera regresar jamás a lo que era antes de esta bendita experiencia aún si quisieran darme todo el mundo, este sería como un poco de polvo de la balanza”.*²²

El evangelista Jonathan Edwards explica estos textos bíblicos (Éxodo 33, Romanos 8, Efesios 1 y 3) en el siguiente párrafo clásico de uno de sus sermones titulado “Una divina y sobrenatural luz”. El dice:

²² Dwight L. Moody:
www.iglesiacurauma.cl

“Hay un doble conocimiento de la bondad de la cual Dios ha hecho la mente del hombre capaz. La primera, la que es meramente una noción y la otra es, la que consiste en la sensación del corazón, como cuando el corazón es sensible al placer y al deleite en la presencia de la idea sobre algo. En la primera se ejercita meramente el entendimiento de la distinción de la disposición del alma. Por lo tanto hay una diferencia entre tener una opinión de que Dios es santo y lleno de gracia, y tener la sensación del amor y la belleza de esa santidad y gracia. Hay una diferencia entre tener un juicio racional de que la miel es dulce y la experiencia de su dulzura. Un hombre puede tener lo primero en saber cómo gusta la miel, pero un hombre no puede tener lo segundo a menos que tenga la idea del gusto de la miel en su cerebro”.²³

2. ORAR POR LA PRESENCIA DE DIOS EN MEDIO DE SU PUEBLO

Si continuamos con el estudio sobre la oración de Moisés por una renovación, debemos quizás pensar que la oración de renovación es una cuestión de búsqueda personal, una experiencia interna con Dios. Pero el punto de la oración corporativa es que nosotros vamos a Dios como un cuerpo, buscando la presencia de Dios en la comunidad. Veamos nuevamente Éxodo 33: “Entonces le dijo Moisés: Si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. ¿Pues en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros, para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra?... Entonces Moisés dijo: ‘Muéstrame tu gloria’. Y el Señor le dijo: Tú no puedes ver mi rostro, porque ninguno que me ve puede seguir con vida”. Aquí vemos a Moisés seguir una oración por una seguridad y experiencia personal con Dios. El hace un tremendo clamor. El desea conocer la gloriosa presencia de Dios, pero no solamente para sí mismo. El desea que a la comunidad del pueblo de Dios le sea evidente la belleza y la visible realidad de Dios.

Esta es una oración que el mundo estaría asombrado y maravillado por la evidencia del poder de Dios y en el resplandor por creer, de tal manera que este llegara a ser la nueva humanidad que es una señal del reino futuro. En el NT, la iglesia es llamada “Templo del Espíritu Santo” (1 Corintios 3, Efesios 2, 1 Pedro 2). Este es un tremendo clamor. La presencia del Espíritu en nuestra vida por medio de Jesús es el cumplimiento de la promesa del AT donde dice que Dios llenaría a su pueblo y mostraría al mundo la nueva humanidad, un nuevo hombre en la sociedad, en donde las prácticas de negocio, las relaciones raciales, vida familiar, trabajo y descanso, sexo, dinero y poder son usados para servir y para promover el florecimiento de otros.

Como un ejemplo en 1 Corintios 3:16-17 Pablo dice: “Ustedes saben que..... ustedes son el templo de Dios?. El prosigue en argumentar con aquellos que están destruyendo la unidad y la comunidad de la iglesia por medio de un espíritu divisor, por medio de contenciones entre sectores leales a un grupo particular de líderes cristianos. Pablo dice que presionar al Espíritu y destruir la comunidad es igual que tirar abajo el templo de Dios.

“Los corintios estaban en el proceso de dismantelar el templo de Dios, porque su fascinación con la sabiduría significaba tirar por debajo la unidad del Espíritu en medio de ellos. He aquí la preocupación más fuerte..... Su templo, el lugar de Su presencia, es santo, y ustedes la iglesia de Corinto son ese templo. La iglesia congregada es el lugar de la presencia personal de Dios por medio del Espíritu. Esto es lo que distingue al nuevo pueblo de Dios de todos los demás pueblos sobre la faz de la tierra (Éxodo 33:16). No hay una palabra más importante en todo el NT acerca de la naturaleza de la iglesia local que esta”

Pablo entendió que la presencia del Espíritu no es solamente para dar a los individuos una gran experiencia sino para hacer de la comunidad cristiana una sociedad que sea absolutamente única, además de ser una comunidad de amor y verdad y belleza.

La oración corporativa es una oración para el cuerpo. Por supuesto, la experiencia individual del Espíritu y la experiencia comunitaria del Espíritu están integralmente relacionadas. Los cristianos que comienzan a experimentar la belleza de Dios, su poder y amor, colocan su relación personal con Jesús y la iglesia en primer lugar en sus vidas, y llegan a ser testigos radiantes y atractivos, más deseosos y seguros de hablar a otros acerca de su fe, más sabios (menos juzgadores) cuando lo hacen, y más seguros en su propia iglesia y por lo tanto más deseosos de invitar a otros a visitar la iglesia. Ellos también tienen una nueva libertad para darse el uno al otro y no están tan ansiosos u orgullosos de adquirir

²³ Jonathan Edwards, Una divina y sobrenatural luz.
www.iglesiacurauma.cl

dinero o estatus. Todo esto sirve para embellecer la comunidad cristiana. A fin de cuentas, los tiempos de gran avivamiento espiritual son tiempos en donde los seguidores o visitantes pueden ser parte de un grupo de cristianos para adorar e inmediatamente sentir una sensación de amor que es tan fuerte y espeso que se podría casi cortar con un cuchillo.

“Lo que se necesita es algo tan profundo que no se pueda explicar en términos humanos. Podemos predicar la verdad, podemos defenderla, podemos inducir a otros con nuestra apologética, podemos intentar presentar un gran frente para el mundo, pero, sabemos, esto no impresiona al mundo. Eso deja al mundo en donde está. Lo que se necesita es algo tan sublime, tan divino, tan inusual que atraerá la atención del mundo y probará que nosotros somos, al final de cuentas, el pueblo de Dios. Lo que está mal en nuestros días es la desaparición de la singularidad de la iglesia. Qué difícil es ver alguna diferencia entre la iglesia y una buena organización, la sociedad política o la sociedad cultural. Observemos sus encuentros y preguntémonos, ¿podemos ver alguna diferencia entre ellos? Nosotros somos personas agradables, somos personas respetables. Pidámosle a Dios, ¡Sacúdenos!, no que sacuda el edificio, pero sacúdenos a nosotros. Pidámosle que haga con nosotros que sea tan maravilloso que el mundo esté motivado a mirar y a decir: ¿Qué es esto?, así como lo dijeron en el día de Pentecostés, o cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre Whitefield y los Wesleys.”²⁴

3. Orar por la gloria de Dios en la ciudad

En Génesis 18 Abraham oró ferviente y repetidamente a Dios para que salve las ciudades de Sodoma y Gomorra. En Jeremías 29 Dios llama a su pueblo a orar por la paz (shalom) de Babilonia. Esta era una sociedad violenta y pagana. Todavía estamos llamados para orar para que la gloria de Dios les sea revelada a ellos. Finalmente la oración de renovación corporativa en la ciudad en que estamos debe ser una oración por nuestra ciudad. Debemos orar para que la gloria de Dios sea vista. Este es un tema mayor en los Salmos. La gloria de Dios es Su peso, Su importancia, Su realidad. Muchas personas en nuestra ciudad creen en un Dios, pero no en un Dios de gloria. Uno de los mejores caminos para hacer esto es caminar por nuestro barrio y orar por él. Pero también puede significar orar por un grupo de personas.

Nos llama a un arrepentimiento corporativo y a una añoranza por Dios. En adición, la oración centrada en el Reino está caracterizada por el arrepentimiento por nuestra debilidad en el amor, gozo, celo por los perdidos, hambre de Dios, y así sucesivamente. Todas las iglesias tienen pecados corporativos. Esto debe ser hecho con sabiduría. Debe ser acompañado (y basado en) por una cuota enorme de esperanza. Nosotros tenemos esperanza en el evangelio que Dios puede hacer tremendas cosas en medio nuestro.

El arrepentimiento corporativo debe ser hecho usualmente en conjunto mediante el establecimiento de un plan concreto de evangelismo y cambio. Los encuentros de oración deberían combinar también arrepentimiento con llevar un registro con oraciones respondidas, nuevas conversiones y otras victorias. Veamos 2 Corintios 7 acerca del peligro de caer en un remordimiento y lamento, en lugar de un arrepentimiento que produzca celo. Es intrépido y específico. El registro de los avivamientos muestra un patrón remarcable. Comenzaron con uno o algunos que tomaron la iniciativa de orar fervientemente por una renovación. El patrón es Moisés (Éxodo 33) quien armó un tabernáculo afuera del campamento de Israel donde él y otros oraron por la presencia de Dios y para ver Su gloria. Este tipo de oración no necesita necesariamente comenzar como parte de un programa organizado de oración de la iglesia, en lugar de eso es un campo privado de una cita profunda y a su vez de agonía para los líderes. Las características de este tipo de oración incluyen:

- Una profunda confesión de pecado y una consagración personal. Los participantes pasan mucho tiempo en un examen personal, buscando una profunda santidad y consagración. Ellos “se quitan sus ornamentos” (Éxodo 33:1-6). Ellos se examinan a sí mismos por el tema de los ídolos y los colocan aparte.
- Luego ellos comienzan a clamar por el pedido mayor, una señal de la gloria de Dios. Esta incluye pedir por: a) Por una experiencia personal de la gloria/presencia de Dios (“para que yo pueda conocerte”. Éxodo 33:13), b) Para que las personas puedan experimentar la gloria de Dios (vs. 15), y c) Para que el mundo pueda ver la gloria de Dios por medio

²⁴ Gordon Fee, Pablo, el Espíritu y el pueblo de Dios
www.iglesiacurauma.cl

de su pueblo (vs. 16). El individuo ora por poder. Moisés le pedía a Dios que su presencia fuera visible, obvia, para todos: ¿Qué otra cosa puede distinguirme a mí y a tu pueblo de todo el resto de los habitantes sobre la faz de la tierra?. Esta sería una oración que el mundo estaría admirado y maravillado por la muestra del poder de Dios y el resplandor en la iglesia.

- Comentando la oración de Moisés por la gloria en Éxodo 33, Lloyd-Jones escribe: "Les recomiendo la lectura de biografías de hombres que han sido usados por Dios en la iglesia a través de los siglos, especialmente en avivamientos. Ustedes encontrarán este mismo santo compromiso, esta misma argumentación, este razonamiento, este poner el caso delante de Dios reclamando sus promesas. Oh, este es todo el secreto de la oración, a veces lo he pensado. Thomas Goodwin utiliza un término maravilloso. El dice:

*"Suplícale a Él por ello, suplícale". No lo dejes solo. Importúnale, como sea, con su propia promesa. Cítale las Escrituras. Y tú sabes, Dios se deleita en escucharnos hacer esto, de la misma manera que a un padre le gusta ver esto en su propio hijo que obviamente ha estado escuchando lo que su padre ha estado diciendo"*²⁵

Es extraordinario. Éxodo 33:7 Ahora Moisés suele tomar su tienda y armarla afuera del campamento a cierta distancia, llamándola "la tienda del encuentro con el Señor". Y aconteció que cualquiera que buscaba al Señor iba a la tienda del encuentro fuera del campamento. El incidente del becerro de oro hacía poco había ocurrido. La relación entre Dios y el pueblo había sido herida. Moisés ahora colocó un tabernáculo afuera del campamento. Es importante recordar que este no era el tabernáculo que fue eventualmente construido para ser un templo móvil para Israel en medio del campamento. Más bien, esta era una simple tienda donde cualquiera podía ir a orar y encontrarse con Dios. Pero estaba colocada fuera del campamento, probablemente como un símbolo de que tenían mucho arrepentimiento por hacer con el fin de tenerlo a Dios nuevamente en medio de ellos. Aquellos que buscarían el rostro de Dios deberían salirse del camino, salirse de sus patrones de vida normal para buscarlo a él. Moisés había sido movido por Dios para crear este espacio para promover la oración para la presencia de Dios, y pronto otros sintieron el mismo deseo o fuego de buscar a Dios también. Todo indica que al principio muy pocos hicieron esto. Por un buen tiempo parece ser que sólo Moisés lo hizo.

¿Qué podemos aprender? Es interesante ver que usualmente los avivamientos comienzan con un grupo pequeño de personas, o solamente una persona, quien comienza a orar por la gloria de Dios en la comunidad. Pero usualmente es justamente sólo un puñado y casi siempre es un tipo de oración extraordinaria, fuera de los servicios normales y de los tradicionales patrones de oración.

Estudio de un caso - Hemisferio occidental

Jeremías Calvin Lanphier, un laico de la Iglesia Reformada Holandesa del Norte, en la calle Fulton, decidió mantener activa una reunión de oración los miércoles luego del almuerzo para hombres de negocio quienes trabajaban en sus oficinas cercanas al vecindario. El primer encuentro se realizó el 23 de septiembre de 1857. La primera persona en unirse a Lanphier llegó media hora tarde y otros llegaron más tarde aún. Pero la reunión creció rápidamente, y un mes después decidieron encontrarse todos los días. Luego de unos meses, había tantas reuniones en la ciudad (para ese entonces, todo lo que se conocía como lugar céntrico estaba repleto de lugares de oración), el diario estimaba que unas 10.000 personas se reunían cada tarde para orar. Para mayo de 1858, unas 50.000 nuevas personas se unieron a la iglesia. Esto era en una ciudad de 800.000 habitantes. Esto comenzó con un hombre, luego un grupo pequeño, que deseaba orar. Interesantemente en la misma franja (1857-1859) este mismo avivamiento surgió en el norte de Irlanda y en Gales. En Irlanda del norte comenzó cuando un hombre llamado James McQuilken encontró a dos otros para orar con él y en Gales fue Humphrey Jones. En cada caso un pequeño grupo salieron "fuera del campamento" para orar.

Estudio de un caso - Hemisferio oriental

En 1900 el cristianismo en Corea era minúsculo todavía, 0,4 % de la población. Pero en 1903 en la ciudad de Wonsan había allí un misionero canadiense, R.A. Hardie, quien estaba haciendo un tipo de investigación bíblica sobre el tópico

²⁵ Martin Lloyd-Jones, Avivamiento, p.197
www.iglesiacurauma.cl

de la oración. El llegó a Lucas 11:13 "Si ustedes entonces, siendo malos, saben cómo dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos les dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden". El estuvo profundamente convencido que ese trabajo misionero estaba motivado por un deseo de probarse a sí mismo, a otros y a Dios, que no estaba basado en la gracia, oración y el Espíritu Santo. En lugar de la fe en la justificación en Jesús, él estaba tratando de justificarse a sí mismo y eso lo había llevado a una falta de gozo, oración y poder. El dio ese testimonio a una congregación coreana, arrepintiéndose públicamente de su orgullo, dureza de corazón y de su falta de fe en Jesús. Esto fue electrificante en una gran cultura confuciana donde hacer un acto así era considerado impensable. Las personas comenzaron a arrepentirse, orar, y buscar al Espíritu Santo en medio de ellos. El avivamiento se expandió en toda la región alrededor de Wonsan y las iglesias comenzaron a crecer.

En 1906, en el despertar de ese avivamiento, un estudiante coreano de nombre Sun Joo Kil organizó el primer encuentro matutino de oración que se juntaba a las 4:30 de la mañana. Esta costumbre, como la vigilia de toda una noche, llegó a ser vital en la vida espiritual de la iglesia coreana. Pero para ese entonces eso era excepcional y extraordinario. Esto era "salir fuera del campamento". Finalmente en una conferencia bíblica, en enero 17 de 1907, en la ciudad de Pyongyang, 1.500 personas (una multitud para ese entonces) se reunieron. El predicador concluyó su sermón e hizo un llamado a la oración, animándoles a orar en voz alta si querían. Lo que se registró fue lo siguiente:

Toda la audiencia comenzó a orar en voz alta y al mismo tiempo. Repentinamente hubo como un rugir profundo mientras las personas sentían una profunda urgencia en orar. La oración que sonaba como la caída de una catarata de agua cautivó toda la congregación.

Nota: Esto no debería ser tomado como mero emocionalismo o pietismo. Harvie Conn, un misionero en Corea por muchos años, explicó que este avivamiento fue un cambio cultural, "encuentro de poder" del primer orden. Harvie escribe que el Confucianismo ha hecho un ídolo de la autoridad jerárquica y por lo tanto era profundamente auto justificable y guiaba a la creencia que ninguna persona de ninguna jerarquía debía arrepentirse. Eso representaba una pérdida de identidad. Pero el evangelio trajo un "encuentro de poder" con la justicia propia de la cosmovisión del Confucianismo al corazón de la cultura coreana. Un nuevo concepto de humildad y de grandeza en el evangelio produjo un enorme cambio en la vida de los convertidos. En el avivamiento, especialmente los hombres, quienes no tenían habilidad alguna para lidiar con la vergüenza y la pérdida, experimentaron el amor de Dios en el evangelio a través del Espíritu Santo y eso les libertó para admitir sus temores. Harvie Conn, "conversación y cultura - En resumen.

¿Cuál es la lección? M. Lloyd-Jones dice que el avivamiento comienza cuando "nosotros establecemos esa tienda del encuentro en algún lugar, fuera de las actividades ordinarias. Tenemos que salirnos del camino. Ahora, esta es la pregunta que quiero imprimir sobre sus mentes. ¿Están ustedes contentos con venir a los servicios y realizar actividades rutinarias? ¿O sienten que han sido llamados para un encuentro de oración excepcional? ¿Estamos dispuestos a salir del campamento?.

Así como Lloyd-Jones tan vívidamente dice: "*No le den descanso. Ustedes no descansen. Manténganse firmes. Bombardeen a Dios. Bombardeen el cielo hasta que la respuesta venga*" (Lloyd- Jones, Avivamiento, p. 261). Estas palabras son extraordinarias cuando nos damos cuenta que Lloyd- Jones era un hombre tradicional, conservador y un calvinista acérrimo. Pero él conocía la Biblia, él conocía su lenguaje y su espíritu, y él nos llama a orar así como la Biblia nos llama a orar.

Consideremos a Abraham orando por Sodoma y Gomorra, ciudades increíblemente corruptas y violentas. Pero él oró a Dios por misericordia por ellos. "Considerarías no destruirla si hubiera 50 justos?. Ok, le dijo a Dios, ¿Qué acerca de 40, 30, 20?. Consideremos a Moisés sobre la montaña, orando por la gloria (Éxodo 33-34). Dios le dice: Yo te daré todo esto. Pero Moisés le dijo: "Yo quiero más". Dios le dice, está bien te doy más, Y Moisés le dice: "Quiero aún más". Quizás el ejemplo más vívido de esto es Jacob. Jacob luchó con un misterioso extraño en la mitad de la noche en Génesis 32. Él se dio cuenta que estaba luchando con Dios. Y Dios le dijo: "Déjame ir" y Jacob le dice, "No, hasta que tu no me bendigas". Y así Dios lo bendijo. Aquí tenemos lo mismo que vemos en Abraham, Moisés, los salmistas, Isaías 62 y Lucas 18. Dios, quien obviamente no necesita que nosotros oremos para que él haga su voluntad, quien no necesita que le recordemos y que repitamos, sin embargo desea que nosotros oremos en una forma sustanciosa o extraordinaria. ¿Por qué?.

Jonathan Edwards tiene un sermón remarcable sobre Génesis 32:26-29, titulado: "El camino para obtener la bendición de Dios es no dejarlo ir a menos que nos bendiga". Aquí hay un resumen de su argumento:

1. Lo que este deber no es

A. No es presionar a Dios repetidamente porque nosotros creemos que lo merecemos. Muy a menudo las oraciones son motivadas por un sentido de que nosotros tenemos merecido lo que nosotros pedimos porque tenemos una buena vida. Nosotros decimos "Me voy a plantar en tu obligación, yo te he servido, ahora sírveme tu".

B. No es presionar a Dios simplemente porque estamos desesperados por un deseo exorbitante. Cuando nuestras buenas cosas llegan a ser importantes nosotros perdemos todo contentamiento interno. Hay algunas cosas que para nosotros son tan indispensables que si no las tenemos no podemos imaginarnos seguir adelante. De modo que prevalecemos en oración llenos de ansiedad y miedo.

2. Lo que este deber es

A. Es presionar a Dios en oración porque él nos llama a hacerlo. Esta es la forma en que él quiere que nosotros le busquemos a él y sus cosas buenas.

B. ¿Por qué Dios quiere que lo hagamos de esa manera?. Edwards nombra las siguientes razones:

1) Primero, él desea que hagamos esto de esta manera para que nuestro corazón pierda la autosuficiencia. Sólo si oramos de una manera sustancial llegamos a un profundo reconocimiento de nuestra dependencia absoluta de Dios. Si la bendición de Dios llegara a nosotros, sin mucha oración, seríamos de corazón duro y orgullosos, asumiendo que una vida buena y confortable es simplemente el "derecho de toda persona sensible". Nos engeguercería ante nuestra verdadera condición de debilidad. Esta es la razón por el cual Romanos 1 dice que la peor cosa que Dios puede hacer a un corazón rebelde es "entregarlo a sus deseos", Ej. Darles lo que ellos quieren sin oración. Esto es lo que conduce a las personas estar ciegos de su necesidad de Dios.

2) Segundo, él desea que lo hagamos para que nuestro corazón esté preparado en regocijarse en Dios como el autor de toda bendición. Si la bendición vendría fácil sobre nosotros sin mucha oración, no lo percibiríamos a él como la fuente de todo lo que necesitamos. Cuando nosotros no oramos nos estamos robando a nosotros mismos nuestro gozo. Nos estamos cerrando a nosotros mismos a la gracia y la bondad de Dios. Si la bendición viniera fácil, no estaríamos llenos de gratitud, la cual es la única manera apropiada del corazón humano hacia Dios y hacia sí mismo. Una vida saturada de oración encuentra deleite en las cosas más mundanas, salud normal, ingresos, vida familiar, relaciones. Todas estas cosas aparentan al corazón lo que realmente son, asombrosos regalos de la gracia. Sin una vida saturada de oración, sin embargo, nuestros ojos están engeguercidos ante el asombro de las cosas simples que tenemos de Dios.

3) Tercero, cuando realizamos oraciones extraordinarias corporativas entonces la atmósfera de la bendición crea comunidad, tejiendo nuestros corazones juntos. Cuando oramos juntos por alguna bendición individual, esa persona siente un apoyo y una solidaridad que no se puede dar de ninguna otra manera. Cuando oramos juntos por nuestra iglesia, eso nos une y nos hace mirar a Dios en lugar de culpar a otros por cualquier cosa en la vida de la iglesia. De manera resumida, Dios nos pide que hagamos oraciones extraordinarias porque él sabe que es muy peligroso darnos cosas buenas a menos que nuestro corazón y nuestra visión espiritual esté preparada a través de mucha oración.

EXPONIENDO A CRISTO

Una manera beneficiosa de predicar con un enfoque centrado en Cristo es el de identificar "piezas" del Evangelio que sólo Cristo puede resolver (temas), sólo Cristo puede recibir (la ley), sólo Cristo puede completarlas (historias), y sólo Cristo puede cumplir (símbolos). Cada uno de estos enfoques se explica en esta sección. Además, puedes crear tu propia colección de maneras para exponer a Cristo al profundizar en los siguientes recursos.

- Edmundo P. Clowney, *El Misterio Revelado: Descubriendo a Cristo en el Antiguo Testamento* (Presbiteriano y Reformado, 1991).
- Simón G. De Graaf, *Promesa y Salvación* (4 volúmenes disponible en http://www.reformationalpublishingproject.com/rpp/paideia_books.asp).
- Raymond B. Dillard and Tremper Longman III, *Una Introducción al Antiguo Testamento: Segunda Edición* (Zondervan, 2006). Ve la última sección de cada capítulo.
- Alec Motyer, *Mira a la roca: Un fondo del Antiguo Testamento para Nuestro Entendimiento de Cristo* (Nottingham, Inglaterra; Inter-Varsity Press, 1996). Motyer escoge estos siete temas de redención y muestra como Cristo es cumplido en cada uno de ellas.
- Christopher J. H. Wright, *Conociendo a Cristo a través del Antiguo Testamento* (Downers Grove: InterVarsity Press, 1992).

EXPONIENDO A CRISTO POR TEMA DE RESOLUCION: SOLO JESÚS RESUELVE TEMAS DE REDENCIÓN.

Un buen número²⁶ de lo que Donald Carson llama temas "inter-canónicos" atraviesa la totalidad del corpus de la Biblia.²⁷ Motyer señala, además, que el Antiguo Testamento afirma verdades en conflicto aparentemente irreconciliable entre cada uno.²⁸ Así, estos temas han "engrosado la trama" del desarrollo de la historia del Antiguo Testamento. En otras palabras, como con todas las buenas historias, tensiones dramáticas dentro de los temas parecen casi insoluble. Sólo en Cristo son ellas resueltas y cumplidas.

Para utilizar este método de interpretación, en lugar de mirar sólo por "tipos", este atento a las cuestiones planteadas en el texto y las formas en que sólo Jesús puede ser "la respuesta en la parte posterior del libro". Cuando alguno de los siguientes temas salgan como hilo a través de tu texto (y esto no es una lista exhaustiva), simplemente "jala el hilo", mirando hacia atrás a donde todo comenzó y hacia adelante al cumplimiento en Cristo, ahora y en el último día. Observa cómo estos temas no son sólo principios morales (la justicia, la honestidad, el amor, la generosidad, la lealtad a la familia, etc), pero "piezas del Evangelio" (los atributos de Dios que suplen a la salvación, la condición de la humanidad que requiere la salvación, los patrones de la disposición de la salvación, los medios de recepción de la salvación, y así sucesivamente).

²⁶ Una nota Carson es necesario para este punto.

²⁷ Carson también está editando una serie de libros sobre estos temas inter-canónicos llamado *Nuevos Estudios en la Teología Bíblica*, los libros están impresos bajo la imprenta Apollos imprint de InterVarsity Press en el Reino Unido.

²⁸ Una nota Motyer es necesario para este punto.
www.iglesiacurauma.cl

TEMAS GENERALES RESUELTOS EN CRISTO

Rey y Reino.

La libertad y la gloria del reino de Dios se perdieron cuando Adán y Eva pecaron. La búsqueda de un juez y rey verdadero absorbe gran parte de la historia del pueblo de Dios. Ya que continuamente se alejan de la sumisión a la gobierno de Dios, ellos llegan a ser esclavos de sus propios deseos o de otras naciones, que también los oprimen y esclavizan. Tanto los éxitos como los fracasos de todos los líderes de Israel apuntan a la necesidad de un verdadero rey. Eventualmente la tensión entre la ruptura y la profundidad del pecado y el poder del rey-liberador se vuelve abrumadora: Moisés guía el éxodo de la tierra de esclavitud, pero no obedece a Dios en la roca en el desierto (Números 20:1-13, 1 Cor. 10:04), mientras que David mata a Goliat, pero peca contra Betsabé y Urías (1 Sam. 11-12). Ningún líder humano está a la altura, y las cualidades del rey descritas en Isaías y en los Salmos son tan incomparable que sólo la venida del Señor mismo puede cumplirlas

- **La pregunta:** "¿Cómo puede un rey ser lo suficientemente poderoso como para liberarnos de la esclavitud y de la gran servidumbre?"
- **La respuesta:** Sólo aquel que es Dios mismo.

La Gracia y la Ley en el Pacto.

Un segundo gran tema de la Biblia es como la santidad y el amor de Dios se relacionan en el pacto. Dios es absolutamente santo y misericordioso, pero ¿cómo puede ser ambos a la vez? Raymond Dillard y Tremper Longman, dicen que las historias desde los Jueces hasta 2 Crónicas parecen estar atrapadas en el dilema de que si la alianza de Dios con su pueblo está condicionada (condicionado en obediencia) o no condicionada (por pura gracia).²⁹ Así, que las narrativas son impulsadas principalmente por la tensión.

- **La pregunta:** "¿Cómo puede Dios ser santo y seguir siendo fiel a su pueblo?"
- **La respuesta:** Sólo en la cruz, donde se cumplieron tanto la ley de Dios y el amor de Dios. Dillard y Longman insisten en que no hay que tratar de resolver esta tensión hasta que lleguemos a la cruz.³⁰ Aunque Isaías apunta a una resolución cuando habla de la necesidad tanto de un rey excelso y un siervo sufriente, incluso él crea esencialmente más tensión dramática que sólo Cristo puede resolver.

Creación, Caída y Recreación (Resurrección).

Mientras que el tema del reino revela nuestra necesidad de un libertador de la esclavitud y el tema del pacto nuestra necesidad de un redentor de la penalidad de la ley, así el tema de la creación y de la consumación apuntan a nuestra necesidad de un sanador quien es vida en sí mismo. La muerte trae la decadencia y la desintegración de toda buena creación de Dios. La vida está llena de dolor y pérdida. La sociedad es un Babel. Incluso el pueblo de Dios está en una especie de exilio indefinido que todavía está afectado en cierta medida por la alienación de nuestro Dios, de nuestro verdadero yo, de uno a otro, y del entorno de la creación.

- **Las preguntas:** "¿Cómo puede la creación ser sanada y salvada? ¿Cómo podemos ser liberados de la muerte y la decadencia?"
- **Las respuestas:** Sólo por aquel que nos creó, cuando él regrese a renovarnos al último. Sólo por aquel que vence la muerte por medio de la resurrección. Él "reconciliará consigo todas las cosas" (Col.1: 20) y hará del mundo un cielo nuevo y tierra nueva (Apocalipsis 21:1-8).

El Verdadero Dios contra los ídolos.

Los dos primeros mandamientos del Decálogo toman uno de los temas predominantes de la Biblia: la diferencia entre el verdadero Dios y los ídolos. Toda y cada cosa creada es buena en sí misma, pero puede tener influencia demoníaca y destructiva si se promueve a ser casi como un dios en cualquier corazón, sociedad o cultura. La idolatría se convierte en la última definición del pecado, porque es posible cumplir casi por completo con la ley del comportamiento y sin embargo someterse a ella por motivos idólatras (por ejemplo, obras de justicia, orgullo racial-

²⁹ Raymond B. Dillard and Tremper Longman III, Introducción al Antiguo Testamento (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1994), 113 y sus alrededores.

³⁰ Dillard and Longman, Introducción al Antiguo Testamento.
www.iglesiacurauma.cl

cultural, deseo de un estatus social), más que a Dios. Todas las patologías psicológicas y sociales se remontan a amores desordenados (Agustín, Lutero)

- **La pregunta:** "¿Cómo puede una psique o una sociedad desordenada ser reformada y hecha saludable?"
- **La respuesta:** Sólo un Salvador que es una belleza absoluta. Las reglas y doctrinas no bastarán, ya que la raíz de todo pecado y el desorden es tener otros dioses delante de Dios. Tenemos un Dios que no es sólo un Rey/Libertador, no sólo un justo cumplidor de la ley, y no sólo un sanador de la muerte, sino una belleza que puede capturar nuestros corazones. "Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa" (1 Pedro 2:7).

TEMAS ESPECÍFICOS RESUELTOS EN CRISTO

La Adoración y el Santuario ¿Cómo nos podemos conectar a la presencia de Dios?

El ser humano perdió la presencia íntima de Dios por causa del pecado. Dios hizo una morada en medio de su pueblo en el tabernáculo, pero en Cristo, la gloria de Dios se convierte en algo que contemplamos (Juan 1:14), y ahora la presencia de Dios esta en realidad en nosotros (1 Pedro 2:4-5). Jesús es la belleza que debemos adorar para verdaderamente vivir, y algún día, la luz y la presencia de Dios llenará la tierra. Traza la historia de los encuentros de cara a cara con la presencia de Dios en la Biblia, Génesis 15 y 18 (Abraham), Génesis 28 y 32 (de Jacob), Éxodo 3 y 33 (Moisés), Joshua 5 (Josué), Jueces 13 (Los padres de Sansón), 1 Reyes 19 (Elías), e Isaías 6 (Isaías).

La Rectitud y la Desnudez: ¿Cómo podemos ser libres de la vergüenza y la condenación?

Éramos originalmente justo y rectos con Dios --desnudos y sin vergüenza (Génesis 2:25). Jesús, el Hijo perfectamente obediente, nos cubre con la manta de su propia justicia y nos lleva con audacia y sin vergüenza ante el trono. Traza el concepto de vergüenza y culpa en - Génesis 3, los Salmos, Isaías 6 y los profetas, y hasta el Nuevo Testamento.

El Matrimonio y la Fidelidad: ¿Cómo podemos conocer el amor y la intimidad?

Dios representa la relación con su pueblo como la de un esposo con una esposa infiel. Jesús, sin embargo, es el verdadero esposo que ama a su esposa con sacrificio, gana su amor, y la presenta a sí mismo como una novia radiante. Traza este tema comenzando con Génesis 2 a través de los profetas (especialmente. Ezequiel 16 y Oseas) a Juan 1 y Efesios 5.

La Imagen y la Semejanza: ¿Cómo podemos llegar a ser seres humanos completos?

Dios nos hizo "a su imagen" (Génesis 1:27), pero la semejanza ha sido desfigurada en nosotros, aunque no se pierde. En Cristo y su encarnación, tenemos la imagen perfecta de lo que Dios es (en términos que podemos entender literalmente) y que estamos destinados a ser. A través de Cristo la imagen de Dios es restaurada en nosotros.

El Descanso y el Reposo: ¿Cómo podemos encontrar la armonía con nosotros mismos y en los que nos rodean?

Fuimos originalmente llamados al descanso --al Shalom de Dios, pero ahora estamos profundamente sin descanso. El Sabbat apunta al descanso que necesitamos de nuestro trabajo físico. Más profundamente, Cristo nos trae al descanso espiritual que necesitamos de nuestros esfuerzos para lograr un registro de buenas obras (Heb. 4). En última instancia, vamos a disfrutar del descanso en la ciudad de Dios.

La sabiduría y la palabra: ¿Cómo podemos saber la verdad, sobre todo la razón de nuestra existencia?

Fuimos creados para un propósito, pero ahora experimentamos una falta de significado. Nos falta la sabiduría para dirigir nuestros pasos, pero en Cristo, el gran maestro de la Palabra bíblica, en realidad es la Palabra --el Logos mismo. El es aquel por el que deberíamos de vivir y dar significado a nuestra vida.

Justicia y Juicio: Si no hay un juez último, ¿qué esperanza hay para un mundo lleno de tiranía e injusticia?

Por otra parte, si hay un juez último, ¿qué esperanza hay para nosotros, que hemos hecho tanto mal? ¿Cómo puede la Palabra de Dios ser una bendición que da vida y no una maldición?

Sólo en Cristo hay esperanza, porque él es el juez quien tomó nuestro juicio. Debido a la expiación de Cristo, Dios puede ser justo y el justificador a los que en él creen.

EL TEMA DE PROGRESIÓN HACIA CRISTO

El predicador debe colocar el texto en el flujo de la historia de la salvación de Dios, porque todos estos temas llevan a la resolución sólo progresivamente. Dios establece su mundo en la creación, pero a causa de la caída, casi todo está perdido. Dios entonces comienza su plan para restablecer su reino, el santuario, su palabra, el Sabbat, y el pacto, primero con los patriarcas, después bajo Moisés, y luego durante el tiempo de los profetas. Después de esto, todos estos temas dan un nuevo brillo a la llama de Cristo mismo. Ahora Dios los está llevando a cabo en la era de la iglesia, y los traerá a la firmeza en el último día.

Así que el tema del progreso de la historia redentora corta a través de todos los otros temas, por lo que por lo general es importante hacer alguna referencia a toda la historia. Por ejemplo, cuando se predica sobre el deseo del salmista para ir al santuario, no debemos de simplemente exhortar a nuestro pueblo a disfrutar de la adoración. Más bien deberíamos decir: "Nos hemos convertido en el templo, de acuerdo a 1 Pedro 2:4-5, porque Jesús es el templo (Juan 2:19-21). ¿Cuánto más disponible debe ser el Señor de la comunión rica con nosotros ahora? "Siempre se puede rastrear cada uno de estos temas amplios o estrechos a través de su desarrollo progresivo.

Muchos de los temas inter-canónicos tienen promesas explícitas del Antiguo Testamento adjunta a ellos. De la "promesa madre" de Génesis 3:15 en adelante, Jesús es el cumplimiento de todas ellas. Avanza de la promesa implícita o explícita en el texto a su cumplimiento en Jesús. Por otro lado, si estas predicando del Nuevo Testamento, muestra la historia de los anhelos y las promesas que forman el fondo de lo que se afirma. Esto le da profundidad e "historia", en especial, a los pronunciamientos más abstractos de las epístolas.

TRES TEMAS: UN RESUMEN, COMPARACIÓN Y CONTRASTE

	REGRESO A CASA / EXILIO	YAHWEH/PACTO	REINO
En la creación hechos para...	Un lugar para descanso y Shalom	Una fiel y amorosa relación de pacto con Dios	El reino de Dios y su realeza
El pecado	Centrarse en si mismo y destruir el Shalom	La infidelidad provocando la maldición e ira de Dios	La idolatría causando la esclavitud
Israel está	Exiliado en Egipto, después Babilonia	Llamado a la fidelidad pero es infiel	Buscando un verdadero juez y rey
Jesús está	Rechazado pero resucitado por el Señor, quien rompe el poder la muerte.	Siervo sufriente pero Señor del nuevo pacto quién toma la maldición del pecado.	Regresando como Rey verdadero que nos libra del mundo, carne y pecado.
Restauración	La ciudad-jardín de Dios	La cena de las bodas del cordero	La nueva creación

EXPONE A CRISTO POR LEY-SUMISION: SOLO JESÚS HACE QUE VERDADERAMENTE RECIBAMOS LOS REQUERIMIENTOS DE LA LEY.

Una segunda manera importante de exponer a Cristo desde todos los textos es tomar el acercamiento de "Escuchar la Ley". Este enfoque se basa en la idea de Pablo de que la ley tenía como último significado el "llevarnos a Cristo" (Gálatas 3:24).

En este método, se toma uno de los muchos principios y ejemplos éticos de la Biblia, de la literatura sapiencial, de la ley del Antiguo Testamento, o aún una Epístola del Nuevo Testamento y verdaderamente lo escuchamos. Estos principios éticos son extremadamente exhaustivos y profundos. Si escuchamos con honestidad y profundidad, descubriremos que es simplemente imposible mantenerlos! En la predicación cristo-céntrica, sostenemos que no hemos realmente escuchado todo el peso de la ley hasta que reconozcamos que Dios tendrá que proporcionar algún tipo de

perdón muy profundo para nosotros, y/o encontrar alguna manera poderosa para cumplir con esta principio ético para nosotros y en nosotros, porque somos completamente incapaces de hacerlo por nuestra propia cuenta.

Bryan Chapell aclara este punto al afirmar que, incluso si un pasaje no describe directamente a Cristo, a menudo nos señala a él cuando nos preguntamos: "¿Qué revela este texto acerca de los seres humanos que requiere la obra redentora de Cristo?"³¹ Cada texto ético o ilustrativo nos señala a Cristo, y no fundamentalmente como un ejemplo, sino como un Salvador. Cada texto ético nos muestra nuestra necesidad de algún tipo de gran salvación, junto con algo de la forma en la que debe ser tomado.

En última instancia, por lo tanto, Jesús es la única manera de tomar verdaderamente y seriamente la ley, él es la único y verdadero camino para recibirlo.

La ley exige que seamos perfectamente santos, así que no estamos realmente escuchando la ley, si creemos que podemos obedecerla! Según Gálatas 3 y 4, la ley dice, en efecto: ¡No puedes cumplirme necesitas un salvador! Nosotros correctamente "recibimos la ley" a través de Jesús en dos maneras.

1) Sólo si sabemos que somos salvos por la fe tendremos la fuerza para escuchar verdaderamente lo extenso, profundo y exhausto que son las demandas de la ley. Si no creemos en el evangelio de pura gracia, tendremos que encontrar la manera de tallar los requisitos completos de cualquier texto de ley dada. Por otro lado, si sabemos que ya estamos salvados por la obra terminada de Jesús, tendremos las agallas para enfrentar las altas exigencias de la ley.

2) Sólo si sabemos que somos salvos por la perfecta justicia de Cristo imputada a nosotros somos capaces de tomar la ley en serio. El evangelio por si mismo admite que Dios exige la perfección --nada menos-- y esto El recibe en Cristo.

Jesús es la única manera para realmente obedecer la ley! No es simplemente el ejemplo de Jesús que nos ayuda, sino la salvación misma de Jesús que nos muestra el significado de cada mandamiento y nos da el deseo y el poder para hacerlo.

La creencia de que Jesús cambia mi carácter a su imagen mientras yo imito su ejemplo, prevalece fuertemente. La pregunta clave en este modelo de cambio es: "¿Qué haría Jesús?" Sin embargo, ese no es el modelo que se encuentra en el Nuevo Testamento. Para Pablo, la pregunta clave no es lo que haría Jesús, sino es "¿Qué ha hecho Jesús por ti?" No es primariamente el ejemplo de Jesús, sino su salvación es la que nos ayuda a entender y cumplir con la ley. Pablo no les dice a personas tacañas, "Actúa como Cristo - él obedeció la ley y diezmó sus ingresos", a pesar de que probablemente lo hizo. Como hemos observado antes, Pablo a cambio los exhorta a recordar la gracia de Cristo, que se hizo pobre por ellos (2 Cor. 8:09). Pablo está diciendo que a menos que comprendas profundamente lo que Jesús hizo por ti, no tendrás lo que se necesita para dar! No tendrás la seguridad de saber que puedes ser generoso, porque Dios cuidará de tus necesidades, o la alegría, motivación de agradecimiento al hacerlo. Un motivo, basado en el miedo "Mejor doy o sino Dios no me dará" nunca produce una generosidad duradera o profunda.

No necesitamos encontrar un "tipo" o incluso un tema inter-canónica para predicar a Cristo desde muchos textos bíblicos acerca de cómo debemos vivir. Desde que toda la historia humana ha ocurrido solamente por causa de Jesús (Génesis 3:15), y puesto que hemos sido creados a su imagen, instituciones como el matrimonio, el trabajo, la familia y la comunidad fueron diseñados para reflejarlo a él. En otras palabras, no sólo es nuestra relación con Jesús como un buen matrimonio, sino que el matrimonio fue inventado para revelar lo que nuestra relación con Jesús debe ser. La fidelidad conyugal, la amistad, la generosidad, y otras virtudes, reflejan a Jesús, su obra y su relación con nosotros.

EXPONE A CRISTO AL TERMINAR LA HISTORIA: SÓLO JESÚS COMPLETA LAS GRANDES HISTORIAS DE LA BIBLIA.

Una tercera forma importante de "llegar a Cristo" desde cada texto es tomando la micro-historia y conectándolo a la macro-historia de la Biblia: Dios interviene en la historia de la raza humana rebelde llamando y formando una nueva humanidad a través de acciones que culminaron en la muerte y resurrección de Cristo, y que dan lugar a la sentencia y a la renovación de toda la creación.

³¹ "Un seminario para comunicar la gracia desde todas las Escrituras" por Bryan Chapell. Un artículo no publicado.
www.iglesiacurauma.cl contacto@iglesiacurauma.cl

Dos tipos básicos de argumentos deben estar vinculados a la línea histórica de Cristo -- individual y corporativo. Mucho de lo que sigue aquí es llamado tradicionalmente "tipología", pero la tipología clásica será examinada más a fondo y más adelante en el capítulo.

HISTORIAS INDIVIDUALES

Todas las historias individuales en la Biblia, mientras las localizamos en la historia de la redención nos apunta a Jesús. (a veces con la ayuda directa de los escritores del Nuevo Testamento, a veces no).

Jesús es el verdadero y mejor Adán, quien pasó la prueba en el jardín y cuya obediencia es imputada a nosotros (1 Cor. 15:22-58).

- Jesús es el verdadero y mejor Abel, quien, aunque inocentemente asesinado, derramó sangre que clama por nuestra absolución, no nuestra condenación (Heb. 12:24).
- Jesús es el verdadero y mejor Abraham, quien respondió al llamado de Dios para salir de lo cómodo y familiar yendo hacia el vacío para crear un nuevo pueblo de Dios (Génesis 12-25).
- Jesús es el verdadero y mejor Isaac, quien no fue simplemente ofrecido por su padre en el monte, sino que fue sacrificado por todos nosotros. Dios le dijo a Abraham que él sabía que Abraham lo amaba porque no retuvo a su hijo, su único hijo a quien amaba, de Dios (Génesis 22:02, 12). Gracias a Jesús, podemos decir a Dios: "Ahora sé que me quieres, porque no reservaste a tu hijo, a tu único Hijo a quien amas, de mí."
- Jesús es el verdadero y mejor Jacob, quien luchó con Dios y recibió el golpe de la justicia que merecíamos, por lo que nosotros, como Jacob, sólo recibimos las heridas de la gracia que nos despiertan y nos (Génesis 32:22-32) disciplinan.
- Jesús es el verdadero y mejor José, que en la mano derecha del rey perdona a aquellos quienes lo traicionaron y usa su poder para salvarlos (Gen. 50).
- Jesús es el verdadero y mejor Moisés, quien se encuentra en la brecha entre el pueblo y el Señor, y que media un nuevo pacto (Heb. 3).
- Jesús es la verdadera y mejor roca de Moisés, quien golpeó con la vara de la justicia de Dios, ahora nos da agua en el desierto (Números 20:1-13, 1 Cor. 10:4).
- Jesús es el verdadero y mejor Job, él que sufre verdaderamente siendo inocente, quien intercede y salva a sus estúpidos amigos (Job 42:7-10).
- Jesús es el mejor Sansón, cuya muerte logra tanto bien (Jueces 16:30-31).
- Jesús es el verdadero y mejor David, cuya victoria se convierte en la victoria de su pueblo, a pesar de que nunca levantaron una piedra para lograrlo por sí mismos (1 Sam. 17).
- Jesús es el verdadero y mejor Ester, quien no sólo estuvo en riesgo de perder un palacio terrenal, pero perdió el palacio celestial, y que no se limitó a arriesgar su vida, pero dio su vida para salvar a su pueblo (Est. 4-8).
- Jesús es el verdadero y mejor Jonás, quien fue arrojado a la tormenta, para que fuéramos salvados (Jonás 1).
- Jesús es el verdadero "Maestro", quien puede guiarnos a través de la desesperación, que nos ayude a encontrar a Dios. Él tomó nuestra falta de sentido-sin-Dios sobre sí mismo cuando "perdió" a Dios en la cruz (Ec. 1).

HISTORIAS CORPORATIVAS

Las historias de los individuos no son las únicas que nos señalan a Cristo. El propósito redentor de Dios es de redimir a un pueblo y de renovar la creación. Por esa razón, los principales acontecimientos de la historia de la formación del pueblo de Dios también nos remiten a Cristo.

- Jesús es el único a través de la cual se crean todas las personas (Juan 1). Así, la historia de la creación en sí apunta hacia la nueva creación en Cristo. Jesús es el único que pasó por la tentación y la prueba en el desierto. Así, la historia de la caída apunta hacia la prueba exitosa y a la obediencia activa de Cristo.
- La historia del éxodo apunta hacia el verdadero éxodo que Jesús llevó a su pueblo a través de su muerte (Lucas 9:31). No sólo los sacó de la esclavitud económica y política, sino de la esclavitud del pecado y de la muerte misma. Así que cuando los israelitas vagaron por el desierto tanto como el exilio a Babilonia apuntan a un Jesús "sin techo" y errante, a su tentación en el desierto, y a su sufrimiento como el chivo expiatorio fuera de la puerta de la ciudad. Se sometió al último exilio, el cual cumple plenamente los requisitos de la justicia de Dios.
- Jesús es literalmente, el verdadero Israel, la simiente (Gálatas 3:16-17). Él es el único fiel al pacto - un remanente de uno. Él cumple todas las obligaciones del Pacto y gana sus bendiciones para todos los que creen. Cuando Oseas se refiere al éxodo de Israel de Egipto, dice: "De Egipto llamé a mi hijo" (Oseas 11:1). Oseas llama a todo Israel "mi hijo", pero Mateo cita este versículo refiriéndose a Jesús (Mateo 2:15), porque Jesús es el verdadero Israel. Al igual que Israel estaba cautivo en Egipto, pero fue salvado por las acciones redentoras y poderosas de Dios en la historia, así Jesús guía al nuevo pueblo de Dios afuera de la esclavitud del pecado a través de las acciones valientes y redentoras de Dios en la historia, es decir, su muerte y resurrección.

HISTORIAS DE EVENTOS DE GRACIA

Otro tipo de tipología que a menudo se pasa por alto es el patrón narrativo "vida a través de la muerte" o "triumfo a través de la debilidad", el cual es frecuentemente como Dios actúa en la historia y en nuestras vidas. No hay tantas "piezas del Evangelio" como "patrones del Evangelio."

- En la historia de Naamán (2 Reyes 5:1-19), por ejemplo, nota como todos con poder y estatus social son ajenos a las cuestiones relativas de la salvación, mientras que los siervos y subordinados demuestran sabiduría sobre el tema. Esta inversión es un patrón importante en la Biblia. El patrón del evangelio de los eventos de la gracia constituyen una historia de gracia. Al predicar sobre tal episodio, pasa de la gracia del evento a la obra de Cristo. Del mismo modo, considera cómo Ester y Ruth son un "tipo" de Cristo, porque redimir al pueblo que ellas amaban les obligo a arriesgar y perder, así como actuar de maneras sacrificiales que reflejan como Cristo nos trajo salvación.
- La promulgación de la ley tras el éxodo indica otro evento de gracia importante. Dios no entregó primero la Ley y luego liberó el pueblo. Primero liberó a su pueblo y luego les dio la ley. Por lo tanto no somos salvos por la ley, sino salvos de la ley. La Ley es la forma en que regulamos nuestra relación de amor con Dios, no la manera para que tengamos mérito en la relación. Somos salvos por la fe en Cristo.
- Es especialmente importante atar incluso las acciones narrativas de Cristo a su propio trabajo. ¿Por qué puede Jesús aceptar a los marginados y pecadores? ¿Será porque es simplemente una persona tolerante? No, es sólo porque él pagaría la penalidad por ellos en la cruz. Si predicamos sus ejemplos de aceptación amorosa sin atarlos a la pauta de la cruz, simplemente estamos moralizando. Simplemente estamos diciendo a la gente que acepten y toleren a los demás.

EXPONE A CRISTO POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS SIMBOLOS.

Generalmente, si una característica de un texto tiene un significado simbólico para el escritor porque representa la obra salvadora de Dios, de alguna manera, puede ser considerado como un tipo de Cristo, aun cuando el autor no tiene

evidentemente a Cristo en la mente. Este es un área donde el abuso puede ser posible. Por ejemplo, ¿la creación de Eva del costado de Adán simboliza nuestra redención de la herida del costado de Cristo en su ejecución?³²

Eso es poco probable. Sin embargo, la tipología del simbolismo es muy importante en la Biblia, como veremos más adelante.

Tipología de figura principal y símbolos.

Todas las grandes figuras y líderes de las Escrituras nos remiten a Cristo, el último líder que nos llama y forma un pueblo para Dios. Cada líder ungido --cada profeta, sacerdote, rey o juez que trae la salvación, liberación, o la redención de cualquier tipo o nivel apunta a Cristo. Incluso sus defectos muestran que Dios obra por la gracia y usa lo que el mundo considera marginal y débil. Los "extraños" que Dios usa, especialmente los de la línea genealógica de la simiente prometida, apuntan a él (Mateo 1:1-11). Jesús es el cumplimiento de la historia de los jueces, que muestran que Dios puede salvar no sólo con muchos o con pocos, sino por uno. Jesús es el juez al que todos los jueces apuntan a (ya que realmente administra la justicia), el profeta al que todos los profetas apuntan a (ya que realmente nos muestra la verdad), el sacerdote al que todos los sacerdotes que apuntan a (ya que realmente nos lleva a Dios), y el Rey de reyes.

Tipología de la salvación no personal y símbolos.

En tu predicación, traza los símbolos de salvación por gracia a su cumplimiento en Cristo. La serpiente de bronce (Números 21:4-9; Juan 3:14-15) y el agua de la vida de la roca golpeada (Números 20:1-13; 1 Cor 10:4) apuntan a Cristo, por supuesto, ya que Juan y Pablo nos dicen que así es! Además, todo el sistema de sacrificios y el templo está realmente apuntando a él. Absolutamente todo sobre el sistema ceremonial desde las leyes limpias en el altar de los sacrificios, y el templo en sí apuntan a él. Jesús es el sacrificio de todos los sacrificios (Hebreos 10). Jesús es el pan del altar en el templo (Juan 6), el soporte de la luz en el Lugar Santo (Juan 8:12), y hasta el propio templo (Juan 2:20-21), porque él es la presencia de Dios con nosotros. Jesús cumple todas las leyes ceremoniales sobre los alimentos y el ritual de purificación (Hechos 10-11). Jesús cumple la circuncisión, ya que representa la forma en que fue separado de Dios y cómo fuimos limpios en el (Col. 2:10-11). Jesús es el cordero de la Pascua (1 Cor. 5:7). El sábado y el jubileo apuntan a él. Él es su cumplimiento, y hace a todas estas cosas obsoletas.

EXPONE A CRISTO A MODO DE CONTRASTE

Este quinto enfoque no es tanto una forma distinta de predicar a Cristo sino otro aspecto de la finalización de la historia y los métodos de cumplimiento de símbolos.

Sidney Greidanus señala amablemente que no tenemos que tener un buen ejemplo en nuestro texto para ayudarnos "llegar a Cristo." Cuando decimos que Cristo es el fin y el cumplimiento de todos los textos, significa que no sólo es una comparación, pero también un contraste con todos los textos. Cristo es un mejor David, Sansón, y Moisés, así que no tenemos que pedir perdón por sus errores. Sus defectos nos muestran a Cristo por medio del contraste.³³

Considere los gritos de justicia en los Salmos. En un sentido, Cristo valida los gritos --!porque la injusticia humana es algo serio! Tiene que ser pagado. No puede ser simplemente pasada por alto o tapada. El punto, sin embargo, es que eso toma la cruz de Cristo para revelar exactamente que justificables estos gritos de venganza realmente son! Aun más que eso, esto toma la expiación de Jesús en la cruz que nos guía a pensar de nosotros mismos de manera diferente que David o los otros salmistas lo hicieron. La muerte de Cristo por nosotros dramatiza vivamente que todos merecemos la condenación, a la vez que nos muestra que el precio más alto por el pecado de nuestros enemigos ha sido pagado. Por lo tanto no buscamos una defensa y justicia simple, pero tampoco venganza o retribución personal. Debemos orar por nuestros enemigos, como lo hizo Jesús. Jesús es, pues, el mejor salmista y los salmistas bíblicos nos señalan a él por sus limitaciones en sus etapas en la historia de la redención.

³² Un ejemplo de la tipología prevalente en la edad media. Ver Sydney Greidanus, Predicando a Cristo desde el Antiguo Testamento: Un método de hermenéutica clásica (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1999), 97.

³³ Sidney Greidanus, Predicando a Cristo.
www.iglesiacurauma.cl

EDIFICANDO A CRISTIANOS PARA QUE SEAN LÍDERES SIERVOS

.....

Dos ministerios claves son el corazón de la edificación de líderes siervos:

- (1) Ministerios de cuidado
- (2) Desarrollo de liderazgo

Los ministerios de cuidado proveen un contexto acogedor para el crecimiento espiritual. También proveen oportunidades para líderes existentes y emergentes para alcanzar a personas en necesidad de manera práctica. La edificación de cristianos en líderes siervos nunca se hace en un vacío, mucho menos en una sala de clases. Siempre es una combinación de ministerio espiritual (hacer), madurez espiritual (convertirse), e instrucción (saber).

Si leemos como Jesús enseñaba a sus discípulos, vemos que él no educaba a sus discípulos en una sala de clases. Una relación de sala de clases es donde los estudiantes se relacionan con sus profesores solo de manera intelectual. No viven juntos, ni comen juntos, ni se conectan social, emocional o espiritualmente. Jesús no estableció una relación de sala de clases con sus discípulos. En su lugar, él creó una comunidad de aprendizaje, en donde había suficiente tiempo para buscar la verdad y la aplicación en una discusión o un diálogo. Por lo tanto, el sitio crucial (aunque no exclusivo) para el discipulado es la comunidad, no las salas de clase. Esto es, grupos de compañerismo y amistades, no solo ambientes académicos.

Comenzamos, primero, bosquejando un plan para edificar Líderes Siervos.

1. *LOS BENEFICIOS DE UN PLAN DE DISCIPULADO*³⁴

LA PEREGRINACIÓN DE DICK KAUFFMAN

Como la mayoría de los graduados del seminario, entré al ministerio pastoral sin un plan maestro para el ministerio. Aunque tenía el principio de una Declaración de Propósitos, una Filosofía de Ministerio, un horario de predicación, y una lista de ministerios y programas que quería establecer en la vida de la iglesia, me faltaba una estrategia comprensiva e integral para alcanzar a los no creyentes, traerlos a la fe en Cristo, incorporarlos a la vida de la iglesia, preocuparme por ellos, equiparlos para el servicio y facilitar su ministerio.

En lugar de implementar gradualmente un plan maestro para hacer discípulos, estaba intentando nuevos ministerios y programas basado en la más reciente idea con la cual me había entusiasmado en un seminario, libro o periódico. Generalmente, esto era en las áreas de mis propios dones o intereses, en lugar de las necesidades estratégicas y las oportunidades de la iglesia. Se tomaban decisiones a menudo en la base de cual rueda chillona estaba haciendo más ruido, en lugar de que nos haría más fructíferos y efectivos cumpliendo el propósito al que el Señor nos había llamado. En resumen, estaba trabajando duro, pero no muy inteligentemente.

³⁴ Richard P. Kaufmann, The Benefits of a Disciple-making Plan, Harbor Presbyterian Church, San Diego, CA.
www.iglesiacurauma.cl contacto@iglesiacurauma.cl

¿El resultado? Una cantidad de comienzos falsos—ministerios que probábamos, y luego descontinuábamos. Había hoyos en el ministerio, áreas esenciales que estaban siendo pasadas por alto, programas que no calzaban con nuestros propósitos. Había una mala administración de nuestros recursos; inversionistas, tiempo y dinero en buenas cosas, pero no las mejores cosas en los tiempos precisos.

Varios años atrás, por medio de un proceso de estudio de la Palabra en nuestra comunidad y congregación, desarrollamos, y hemos continuado revisando, el siguiente Plan de Discipulado. (Ver diagrama en la próxima página).

1. UN PLAN DE DISCIPULADO CLARIFICA LA VISIÓN

Es esencial que respondamos las siguientes preguntas para clarificar nuestra visión:

- A. ¿Por qué estamos aquí? Esta es la Pregunta de Propósito. La respuesta en general toma la forma de una Declaración de Propósitos.
- B. ¿Qué debemos hacer? Esta es la Pregunta de Estrategia. Y la respuesta es, el Plan de Discipulado.
- C. ¿Cómo debemos hacerlo? Esta es la Pregunta de Estilo. Y la respuesta es la Filosofía de Ministerio.

El Plan de Discipulado clarifica la visión haciendo la Declaración de Propósitos concreta. A menudo, las iglesias cometen el error de pasar una gran cantidad de tiempo produciendo una declaración de propósitos vaga, que queda en un cajón y se olvida. El Plan de Discipulado es donde la visión se encuentra con el camino del ministerio práctico.

Comenzamos con un aspecto central de nuestra declaración de propósitos; el propósito de hacer discípulos. El hacer discípulos involucra: primero, alcanzarlo para Cristo, y segundo, enseñarles en Cristo. A medida que estudiamos el Plan de Discipulado de Jesús, encontramos que hay tres fases.

- La primera fase fue Vengan y Veán (Juan 1:39).
- La segunda fase fue Vengan y Sígueme (Marcos 1:17; Marcos 2:14).
- La tercera fase fue Vengan y Quédense Conmigo (Marcos 3:14).

Organizamos nuestra circulación de gente, y nuestro resultando Plan de Discipulado en relación a la Gran Comisión, y la estrategia de tres fases de Jesús para hacer discípulos. Este enfoque nos ayudó a clarificar nuestra visión haciendo que nuestra declaración de propósitos fuera más concreta.

Además, el Plan de Discipulado clarifica la visión proporcionando un marco para desarrollar la Filosofía de Ministerio. Para cada paso en nuestro Plan de Discipulado, necesitábamos aclarar cómo íbamos a hacer lo que debíamos hacer.

En cada paso nos hacíamos preguntas clave, tales como:

- ¿A quienes nos está llamando Dios para alcanzar? ¿Cómo vamos a alcanzarlos? ¿Será un programa estructurado o más espontáneo? ¿Será una estrategia de puerta de entrada o puerta de lado?
- Todo tipo de preguntas surgieron con respecto a nuestra alabanza—el orden del servicio, la liturgia, el nivel de ruido, la respuesta congregacional, la iglesia de los niños, etc.
- Con respecto a ayudar a las personas a asimilar y encontrar su hogar en nuestra iglesia, un elemento esencial es el Cuidado Pastoral. ¿Cómo llevaremos a cabo nuestro Cuidado Pastoral? ¿Cuáles serán los medios primarios: Grupos pequeños; Escuela Dominical; Visitas de Ancianos? ¿Cuáles serán los medios secundarios?
- ¿Cuáles serán nuestros requerimientos de membresía? Aquí es cuando llamamos a la gente a comprometerse. ¿Cuáles son nuestras expectativas para los miembros? ¿Cuáles son las expectativas de los miembros hacia nosotros? ¿Cómo nos comunicaremos con ellos?
- ¿Que tipo de grupos tendremos: grupos de estudio en casa; grupos de interés especiales; grupos de atletismo, juntas de mujeres; grupos de hombres; Escuela Dominical? ¿Cómo asimilaremos a la gente en grupos pequeños? ¿Cómo entrenaremos y desarrollaremos líderes para esos grupos?
- ¿Que tipo de ministerios enfatizaremos? ¿Cómo mantendremos un balance apropiado entre los ministerios Tipo 1 y Tipo 2? (El tipo 1 siendo los comprometidos con edificar al cuerpo y el tipo 2 siendo los que alcanzar fuera del cuerpo)
- ¿Cómo desarrollaremos líderes? ¿Cómo los prepararemos para liderar? ¿Habrá un programa de desarrollo de liderazgo formal o será realizado de manera informal?

- ¿Que tipo de involucramiento en misiones tendremos? ¿Cuáles serán nuestras directrices de entrega? ¿Seremos una iglesia que envía? ¿Seremos una iglesia que planta iglesias? ¿Cómo haremos que la gente se involucre en las misiones?
- ¿Cuál será nuestra estrategia de oración? ¿Cómo aseguraremos el ministerio completo con la oración?

Esto es solo una muestra de las preguntas que se necesitan para aclarar nuestra Filosofía de Ministerio. El Plan de Discipulado ayuda en este proceso para clarificar la visión proporcionando un marco para hacer estas preguntas. Note que en el sentido más amplio, todos estos temas son de discipulado—nuestra respuesta a estas preguntas nos ayuda a edificar cristianos en discípulos.

2. UN PLAN DE DISCIPULADO DESTACA NUESTROS 'NO-NEGOCIABLES'

A medida que una iglesia crece y madura, a menudo hay un distanciamiento, se pierden de vista lo esencial y de lo básico que Dios ha bendecido en el pasado. Un Plan de Discipulado nos ayuda destacar lo esencial.

Por ejemplo, bajo la etapa de ayudar a las personas que vendrán, hay muchas cosas que una iglesia puede hacer: eventos especiales; alcances telefónicos; propaganda; mails en masa; Escuela de Verano Bíblica; trabajo puerta a puerta. A medida que estudiábamos las Escrituras encontramos que, a pesar de que todas esas cosas son apropiadas, la forma principal en la que Dios invita a las personas a venir y escuchar acerca de Cristo es por medio de Evangelismo de Amistad, por medio de una relación con aquellos en nuestras esferas de influencia.

Así que, habiendo identificado eso como no-negociable, nos hemos comprometido a hacer Evangelismo de Amistad con excelencia. Hemos hecho un compromiso a largo plazo. Podemos cambiar como lo hacemos, como equipamos a las personas, como lo facilitamos, que medios usamos, pero estamos comprometidos a largo plazo a hacer Evangelismo de Amistad, con excelencia.

También significa que es algo que los líderes debemos modelar. No podemos sencillamente establecer un programa y delegar la responsabilidad. Los ancianos y diáconos deben modelar los no-negociables y proveer al liderazgo en estas áreas del ministerio.

Así que, el Plan de Discipulado nos ayuda a destacar estos no-negociables a medida que estudiamos la Escritura, para ver que es lo esencia para el paso del Plan de Discipulado.

3. UN PLAN DE DISCIPULADO IDENTIFICA LAS TRANSICIONES CLAVE.

En el pasado, tuvimos varios programas y ministerios, pero era vago en relación a cómo la gente progresaba de un ministerio a otro. El Plan de Discipulado nos ayuda a identificar las transiciones clave; y, por lo tanto, somos capaces de evaluar cuándo las personas están listas para hacer esa transición y luego proporcionar medios para ayudarlos a hacer eso.

Por ejemplo, en nuestro Plan de Discipulado la transición de Vengan y Vean a Vengan y Síganme, que es el paso de compromiso, es una transición clave. Durante esa transición, queremos asegurarnos de que el individuo es un creyente, así que usamos nuestros equipos de Explosión del Evangelio para presentar el Evangelio y verificar que si tienen una relación con el Señor Jesús. Si ellos son nuevos creyentes, hacemos seguimiento con discipulado. Todo esto lleva a invitar al individuo a nuestro Grupo de Descubrimiento, que es una clase de nuevos miembros en formato de grupo pequeño. Habiendo completado el Grupo de Descubrimiento, tienen una entrevista de Membresía con un anciano, y son recibidos a la membresía. Ese paso de compromiso trae un cambio significativo. Antes de ese paso, durante la fase de Vengan y Vean, permitimos a las personas muchas opciones y muchos beneficios por ir a la iglesia, pero tenemos bajas expectativas de ellos. Cuando se comprometen a la vida de la iglesia, dejan sus opciones y eligen ser sirvientes. Además de nuestras expectativas de que atiendan la Alabanza del Domingo y que diezmen a la iglesia, esperamos que vayan a un grupo de crecimiento para usar sus dones espirituales en algún ministerio, y que participen en nuestra Escuela de Discipulado, que es un currículum de Escuela Dominical de tres años.

El Plan de Discipulado nos permite identificar eso como una transición clave, e interactuar, discutir y determinar hasta que puntos vamos a invitar a personas a ser parte del Grupo de Descubrimiento con la vista puesta en la membresía. También nos permite aclarar que es lo que les comunicaremos en el Grupo de Descubrimiento respecto a las expectativas de la membresía.

Otra transición clave en nuestro Plan de Discipulado es desde la etapa Vengan y Síganme a la etapa de Vengan y Quédense Conmigo. Esta es la etapa de invitar a personas al desarrollo de liderazgo. Habiendo observado a hombres y

mujeres siendo fieles en el ministerio, son invitados a participar en un Programa de Desarrollo de Liderazgo. Una vez más, el Plan de Discipulado nos ayuda a identificar esta transición clave—a evaluar que factores son necesarios antes de que las personas hagan esa transición, y luego establecer medios para ayudarlos a hacer esa transición.

Otra transición clave es entre la primera y la segunda visita, el paso de volver. Hemos descubierto que muchas personas visitarán nuestra iglesia una vez por que es una iglesia presbiteriana, o por que han visto nuestra propaganda, o por que han manejado por ahí. No tienen idea, en ese punto, si les gustará o no nuestro estilo de alabanza, la predicación, o la congregación. Cuando vienen una segunda vez, nos indican que su primera visita fue una experiencia positiva, y ahora nos están pidiendo que comencemos el proceso de darles la bienvenida y asimilarlos a nuestra iglesia. Como resultado preparamos nuestra estrategia de asimilación, nuestros pasos de bienvenida, para seguir a las personas que hayan hecho una segunda visita.

Así que, el Plan de Discipulado nos ayuda a identificar las transiciones clave, a determinar cuando las personas están listas para hacer la transición, y luego proveer el mecanismo apropiado para ayudarlas a hacer esa transición y a moverse más allá en el proceso de Discipulado.

4. UN PLAN DE DISCIPULADO PROPORCIONA UN MARCO PARA LA TOMA DE DECISIONES

Para ser efectivos, cada organización necesita un marco para la evaluación, las metas y la planificación. Sin ese marco, nuestra tendencia es a implementar planes que fluyan con nuestras áreas de especialidad, dones o interés, o implementar planes que fluyan con las demandas de las personas que pueden hablar más fuertemente a sus agendas personales.

Varios años atrás, habíamos alcanzado una meseta en el crecimiento de nuestra iglesia. Por mis propias áreas de interés y dones, me enfoqué en estrategias para hacer que más gente viniera, y volviera. Pero luego de desarrollar el Plan de Discipulado y evaluar a la iglesia a la luz de eso, descubrimos que nuestra área débil no era el 'venir y el volver', sino en el área de 'quedarse'. Nuestro objetivo de porcentaje en el área de 'quedarse' era que el 50% de las personas viniera y se quedara y fueran parte de nuestra congregación. En el tiempo que nos habíamos estancado, ese porcentaje era menos del 25%. En ese punto, determinamos que el lugar más efectivo para invertir energía y dinero era en el área de ministerios de 'quedarse'. Así que llamamos a uno de nuestros ancianos a cargo para estar en nuestro personal a tiempo completo, y para que dedicara su tiempo primeramente a desarrollar e implementar ministerios que fortalecerían esta área de debilidad. Como resultado, dentro de un periodo de dos años, el porcentaje de 'quedarse' ahora excede el 50% objetivo. Proporcionando un marco de toma de decisiones para la evaluación, las metas y la planificación, el Plan de Discipulado ha mejorado nuestra asignación de recursos, tanto humanos como financieros, en esas áreas que traerán la mayor mejora en nuestro ministerio.

Permítanme aclarar: El Plan de Discipulado no hace discípulos; solo Dios puede hacer discípulos por medio del alcance y enseñanza de personas a través de la Palabra y del trabajo de Su Espíritu Santo. Sin embargo, el Plan de Discipulado puede ayudarnos a ser más fieles y efectivos llevando a cabo nuestro compromiso con la Gran Comisión, mientras confiamos en nuestro Señor para que construya su Iglesia.

HOJA DE TRABAJO: Mis Habilidades de Equipamiento³⁵

Evaluación: Déle puntaje a sus habilidades de desarrollo de liderazgo utilizando la siguiente escala:

- 1 - Preocupación Seria
- 2 - Necesita Mejorar
- 3 - Bueno
- 4 - Muy Bueno
- 5 - Excelente

	1	2	3	4	5
1.- Despertar la motivación en líderes					
2.- Reclutar líderes					
3.- Entrenar líderes					
4.- Empoderar líderes (delegar)					
5.- Tutorar y entregar recursos a líderes					

Acción:

1. ¿Ha elaborado un plan de desarrollo de liderazgo? SI___ NO___

2. ¿Qué estrategias usaría para cultivar a nuevos líderes?

3. ¿Cómo manejará el desarrollo de liderazgo a medida que la iglesia crezca?

4. Para desarrollar líderes, ¿que cosas específicas debe modelar como pastor?

EVALUANDO LA EFICACIA DEL DISCIPULADO Y EL ESTILO DE VIDA DE UN DISCÍPULO DE JESÚS

10 CUALIDADES DE UN AMBIENTE SALUDABLE Y DISCIPLINARIO

En la historia, vemos como Jesús hace discípulos, convirtiendo a los pescadores en pescadores de hombres.

Luego, antes de ascender al cielo, les da la misión de también hacer discípulos que obedezcan sus mandamientos. Entonces, una y otra vez en Hechos vemos cómo lograron esa misión. Hicieron básicamente lo que Jesús hizo con sus discípulos; proclamaron las buenas nuevas sobre Jesús y establecieron comunidades de creyentes para vivir esta nueva vida juntos como familia.

El discipulado no era simplemente una clase de la escuela dominical para asistir o un plan de estudios para ser discutido o una mezcla heterogénea de programas ofrecidos por una iglesia. Esas estructuras pueden enseñar lo que Jesús ordenó, pero solo no crean un ambiente donde las personas aprenden a obedecer lo que Jesús ordenó. Una comunidad centrada en el evangelio en la misión de Jesús debe ser el contexto para el discipulado.

La misión de nuestras comunidades misioneras es hacer discípulos, pero como líderes, no podemos obligar a las personas a crecer como discípulos más de lo que un agricultor puede forzar a una planta a crecer. "Así que ni el que planta ni el que riega es nada, sino solo Dios, que hace crecer las cosas" (1 Cor 3:7). Al igual que un agricultor, podemos crear un entorno que respalde el crecimiento.

El discipulado es el cuidado integral de un pequeño grupo de personas que constantemente experimentan la vida de Jesús y enseñan juntos en un ambiente de discipulado saludable donde están aprendiendo a someter cada área de la vida al señorío de Jesús.

¿QUÉ TIPO DE AMBIENTE CREÓ JESÚS PARA DESARROLLAR A SUS DISCÍPULOS?

Fortalecido por el Espíritu Santo

Juan 14: 15-20 , 16: 7-15 , 1 Cor. 2: 10-14 , Romanos 8: 5-14 , Gálatas 5: 16-26 , Hechos 1: 8

Solo el Espíritu Santo puede cambiar corazones y transformar vidas. Por lo tanto, Él es el principal discipulador y equipador de las personas. Él enseña, recuerda, condena, ayuda, guía, revela, aconseja.

El trabajo del Espíritu Santo es hacernos como Jesús y ayudarnos a realizar las obras para las cuales hemos sido creados. El Espíritu Santo nos llama, nos equipa y nos envía a dar fruto a través de su poder.

"Hacer discípulos" debe hacerse en sumisión y en asociación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el principal discipulador y capacitador de las personas. No podemos hacer nada aparte de Él (Juan 15: 5).

¿Cómo se vería el discipular en sumisión y en asociación con el Espíritu Santo?

Evangelio saturado

Romanos 8: 28-29 ; Gálatas 2:14 ; Mateo 15: 1-20 , 20: 20-28 ; Lucas 6: 1-11 , 8: 1-15

El evangelio debe impregnar el ambiente de discipulado . En última instancia, es la respuesta a cada problema y la motivación para someter cada área de la vida al señorío de Jesús. En otras palabras, es la motivación para aplicar el evangelio a cada área de la vida.

A medida que estamos asombrados por Dios y su sabiduría, poder, gloria, gracia y bondad revelados a través de su historia, y especialmente en Jesús, encontramos nuestra seguridad, significado, aprobación, alegría y satisfacción en él en lugar de cualquier otra cosa.

A medida que el evangelio se filtra en cada grieta y grieta de nuestras vidas , caminamos cada vez más en sumisión a Jesús, para nuestro bien y su gloria.

A menudo vemos a Jesús ayudar a los discípulos a reflejar y aplicar la verdad en base a la experiencia. En el transcurso de los eventos y conversaciones diarias, les mostró cómo ser parte de su reino ofrece una nueva perspectiva de todo . La verdad del evangelio, cuando se conecta con la experiencia, es mucho más probable que se recuerde y se aplique.

¿Pueden las personas en mi comunidad misional aplicar el evangelio a sus propias vidas y las vidas de los demás? ¿Nuestras conversaciones casuales a menudo van al evangelio?

Influenciado por la comunidad

Mateo 8: 23-27 , 9: 9-13 , 9: 35-38 ; Lucas 22: 14-23 , 22: 39-46

Los discípulos aprendieron una cantidad extraordinaria de ver y escuchar a Jesús. Podemos suponer que también aprendieron mucho de su interacción entre ellos mientras viajaban, vivían y ministraban juntos en una comunidad cercana.

El papel de un líder de comunidad misional o líder de ADN es importante como discipulador primario, pero se produce mucho aprendizaje, modelado y agudización entre otros en el grupo mientras sirven juntos y experimentan la vida en común (ejemplo de una familia sana o deportes exitosos). equipo).

La responsabilidad que puede y debe tener lugar, dado que un grupo de personas vive vidas abiertas y transparentes unas frente a otras, también es fundamental para el proceso de discipulado. Sin un alto nivel de responsabilidad, la mayoría de las personas es probable que mantengan áreas significativas de sus vidas escondidas y en pecado. Un grupo de amigos de confianza suele ser el único lugar seguro donde el pecado puede ser confesado y sanado.

¿Las personas en su comunidad misional se ven a sí mismos como discipuladores, incluso si no son considerados líderes?

Misional, Sirviendo a los demás

Mateo 8: 1-3 , 8: 14-17 , 10: 5-8 ; Lucas 9: 10-17 , 18: 35-43

Jesús le dio un alto valor al servicio y la evangelización a aquellos que aún no eran Sus seguidores, especialmente a aquellos que lo necesitaban. Jesús estaba constantemente exponiendo a los discípulos a diferentes tipos de personas, en diferentes tipos de lugares, con diferentes tipos de necesidades. Muchas de estas personas tenían necesidades físicas, relacionales, emocionales o espirituales . A menudo colocaba a los discípulos en situaciones donde podían aprender a amar y servir a "los más pequeños" al observarlo o al servir junto a él.

Las cualidades del carácter, como el amor, la compasión, el servicio, el sacrificio y la generosidad, tienen más probabilidades de integrarse en la vida de una persona cuando entran en la vida de los demás y con frecuencia demuestran las cualidades mencionadas en el contexto de esas relaciones. El crecimiento espiritual a menudo es más

significativo cuando las personas sirven fuera de la familia de la iglesia y sirven a personas que están desesperadamente necesitadas. (Es muy importante que estas cosas se practiquen con frecuencia para que se conviertan en parte del estilo de vida de una persona, en lugar de un proyecto en el que participen unas pocas veces al año).

¿Puede la compasión, la generosidad, el sacrificio, etc., ser "enseñados" en la vida de un creyente? ¿Cómo sucede?

Holístico

Mateo 5: 1-12 , 6: 1-4 , 6: 19-34 ; Lucas 5: 5-11 , 6: 37-42

Es obvio por las enseñanzas y experiencias que Jesús tuvo con los discípulos que estaba comprometido a desarrollarlos de manera holística, preocupados por ayudarlos a poner sus vidas enteras bajo la voluntad del Padre y ofrecer sus vidas enteras como adoración al Padre.

El discipulado debe involucrar el cuidado de toda la vida de una persona. Cada área de la vida de una persona necesita el Evangelio, no solo las áreas "espirituales", como el estudio de la Biblia, la oración, etc. El tiempo, el trabajo, el dinero, las relaciones, el cuerpo, etc. de una persona deben ser modelados desde una perspectiva evangélica.

¿Qué tipo de cuidado debe darse para ayudar a cada persona en su comunidad misional y en su ADN a aplicar el Evangelio a toda su vida, en lugar de solo las áreas "espirituales"?

Frecuente y a largo plazo

Mateo 4: 18-23 , 9: 35-38 ; Lucas 8: 1, 22

Le tomó a Jesús tres años de inversión en los discípulos antes de que estuvieran listos para ministrar y liderar por sí mismos. Durante esos tres años, pasaron un increíble número de horas juntos.

Discipulado no es rápido. Toma mucho tiempo, compromiso y sacrificio. Un discipulador debe estar con sus discípulos con frecuencia y debe cuidarlos a largo plazo.

¿Es posible discipular a alguien verdaderamente con las dos o cuatro horas a la semana que se pasan juntas en la mayoría de las relaciones de discipulado? ¿Cuánto tiempo crees que debería tomar?

Experimental

Mateo 9: 9-13 , 9: 18-33 ; Lucas 8: 26-56 , 17: 11-14

La mayor parte del tiempo que Jesús pasó con sus discípulos fue en un ambiente de aprendizaje experiencial. Vivían juntos, viajaban juntos, comían juntos , atendían a las necesidades de las personas juntas, etc. Muy poco de su tiempo juntos parece estar en lo que podríamos considerar un ambiente de aprendizaje formal.

Las personas aprenden mucho más cuando hacen algo que cuando escuchan algo. Por esta razón, debemos ayudar a las personas a experimentar la vida en consonancia con el Evangelio (Gal 2:14). Necesitamos vivir cerca de ellos fuera de las reuniones de la iglesia, participando en la vida, las relaciones y el ministerio juntos.

¿Cómo puede vivir y experimentar su MC más juntos en una semana o un mes determinado?

Personalizado a medida

Mateo 14: 28-31 , 16: 15-19 , 26: 36-38 ; Lucas 9:28 , 22: 31-34

Aunque vemos que Jesús pasa mucho tiempo con los discípulos como grupo, también lo vemos a él hablando específicamente sobre las vidas de los discípulos individuales en diferentes momentos y de diferentes maneras.

Además de la necesidad de la dinámica grupal, el discipulado también debe tener una naturaleza personal, porque cada persona en un grupo tiene diferentes necesidades, problemas, pasiones y dones espirituales. Cada persona debe ser vista individualmente , de la misma manera que los padres ven el desarrollo de cada uno de sus hijos individualmente. Necesitamos la guía del Espíritu Santo para identificar necesidades y ver formas efectivas de satisfacer esas necesidades.

¿Cómo puede asegurarse de brindar atención regular y personal a cada miembro de su grupo en función de sus necesidades y personalidad?

Modelado

Mateo 8 , 9, 14: 13-21; Lucas 5: 12-13 , 13: 10-17 , 14: 1-6

Aunque a veces Jesús enseñó a los discípulos en contextos más formales, fue Su ejemplo constante de amor, servicio , sacrificio, generosidad, aliento, adoración, etc., que probablemente tuvo el mayor impacto en la vida de los discípulos mientras observaban a Jesús vida.

Los discípulos necesitan ver la mayor parte de lo que se espera de ellos en el ejemplo cotidiano de su discipulador. Si una persona no puede ver un modelo de lo que debería estar haciendo, le será difícil hacerlo bien o hacerlo de manera constante.

¿Cómo puedes modelar tanto estilo de vida como el de Cristo como sea posible para aquellos a quienes discipulas?

Expectativa de multiplicación

Mateo 4:19 , 10 , 28: 19-20 ; Lucas 10: 1-3 , 10: 17-20

Desde el principio, la estrategia de Jesús fue que sus discípulos serían el fundamento de la iglesia y la base para la multiplicación de los seguidores de Jesús en todo el mundo.

Cuando los discípulos enseñan a otros a obedecer todos los mandamientos de Jesús, eso incluye su mandato de hacer discípulos. Parte de ser un discípulo de Jesús es hacer discípulos de Jesús. Este objetivo de la multiplicación , con "disciplinar" convirtiéndose en discipulador, debe ser establecido y esperado desde el principio. Aunque cada persona no es un líder talentoso, cada persona tiene talento espiritual y es llamada a ser un discipulador como parte de alguna forma de comunidad centrada en el evangelio en misión.

EVALUACIÓN

FASE 1: DESCRIPCIÓN RÁPIDA Y CLASIFICACIÓN

Haga observaciones específicas y escriba los pasos de crecimiento para cada una de las categorías siguientes. Pídale al Espíritu Santo que le muestre las áreas clave donde más necesita crecer y los pasos específicos que necesita tomar para ser más efectivo en esas áreas. Este ejercicio lo ayudará a evaluar la salud y la calidad de la formación espiritual que ocurre en su vida y en sus relaciones de discipulado. Esto tiene la intención de alentar, recordar y enseñar, así como evaluar hasta qué punto usted y los que están en su comunidad misional tienen sus vidas orientadas a hacer discípulos a través del poder del Espíritu Santo.

Responda rápidamente las siguientes preguntas, calificando a su iglesia o comunidad del 1-5.

Frecuencia

¿Con qué frecuencia se reúne con su Comunidad Misional y Grupo DNA y cuánto tiempo pasan juntos?

Clasificación:

Experimental

¿Cómo vive su grupo, en vez de solo hablar, viviendo las prioridades de Jesús?

Clasificación:

Otro-Centrado

¿Con qué frecuencia su grupo sirve a aquellos fuera de la iglesia que tienen necesidades importantes?

Clasificación:

Holístico

¿Cuánto sabe el grupo y ayuda a desarrollar las vidas de quienes están en el grupo?

Clasificación:

Desarrollo grupal

¿Cómo el grupo aprende el uno del otro y se da forma el uno al otro?

Clasificación: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Cuidado individual

¿Cuán efectivamente se está dando cuidado personal a cada individuo en el grupo? Clasificación:

Modelado

¿Qué tan bien se modela un estilo de vida de Cristo para el grupo y el grupo?

Clasificación: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Centrado en la Biblia (Aprendizaje y Aplicación)

¿Con qué frecuencia / bien se discute y aplica la Biblia en el contexto de una experiencia?

Clasificación: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Expectativa de multiplicación

¿Qué tan bien entiende el grupo el desafío y la preparación para convertirse en hacedores de discípulos en uno o dos años?

Clasificación: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

REVISAR Y REFLEJAR

En cuanto a sus calificaciones, ¿qué sorpresas, temas o desafíos está viendo?

¿Cuál es tu reacción visceral a la salud general de tu ambiente de discipulado?

De acuerdo con sus calificaciones, ¿cuál es el área más fuerte? ¿Por qué crees que es?

De acuerdo con sus calificaciones, ¿cuál es su área más débil? ¿Por qué crees que es?

FASE II: PROFUNDIZAR MÁS CON RESPUESTAS LARGAS

Use este espacio para anotar observaciones e historias sobre cada elemento de un entorno de creación de discípulos. Después de observar lo que es verdad acerca de su comunidad en esta área, planifique en oración y comprométase con los próximos pasos de crecimiento para su comunidad en esa área.

Asegúrese de mirar el apéndice: "Barreras comunes para el discipulado efectivo" para obtener ideas sobre los próximos pasos.

Fortalecido por el Espíritu Santo

¿Qué tan bien están aprendiendo usted, Discipulado DNA y su CM a caminar en un ritmo de dependencia del Espíritu Santo (preguntar, escuchar y obedecer durante el día)?

Próximos pasos:

Evangelio saturado

¿Cómo y con qué frecuencia se aplica el evangelio a las relaciones y detalles específicos de la vida? ¿Se está discutiendo y aplicando la Biblia de manera consistente y práctica en el contexto de la experiencia de la vida real?

Próximos pasos:

Influencia de la comunidad

¿De qué manera su CM y Discipulado DNA aprendió y ayudó a formarse mutuamente para demostrar y proclamar el evangelio como una familia de misioneros?

Próximos pasos:

Misional, Sirviendo a los demás

¿Cómo y con qué frecuencia usted, Discipulado DNA y su MC pasan tiempo de calidad buscando amistad con creyentes que aún no lo han hecho? ¿Cómo y con qué frecuencia su MC sirve a personas ajenas a la iglesia que tienen necesidades importantes?

Próximos pasos:

Frecuente y Largo Plazo

¿Con qué frecuencia tiene contacto de calidad con su Discipulado DNA y CM? ¿Cuánto tiempo pasan juntos en una semana determinada?

Próximos pasos:

Experimental

¿De qué manera su CM experimenta, en lugar de solo hablar, vivir sus identidades bíblicas?

Próximos pasos:

Holístico

¿Cómo están usted y su CM al cuidado y discipulado de las vidas de quienes están en el grupo?

Próximos pasos:

Personalizado a medida

¿Cuán efectivamente se están brindando cuidados personales específicos y planes detallados de crecimiento espiritual para cada individuo en el CM?

Próximos pasos:

Modelado

¿Qué tan bien se modela un estilo de vida como el de Cristo para la CM y el Discipulado DNA por sus líderes y el uno para el otro?

Próximos pasos:

Expectativa de multiplicación

¿Los miembros del CM están desafiados y preparados para convertirse en discipuladores en uno o dos años?

Próximos pasos:

APÉNDICE:

BARRERAS COMUNES PARA UN DISCIPULADO EFECTIVO

¿Cómo están tú y tu MC tratando de resolver los problemas de las siguientes barreras comunes?

Una falta en las siguientes áreas:

Espíritu-empoderado y vidas dependientes del Espíritu
Comprensión del Evangelio + fluidez del Evangelio
Comprensión y práctica de identidades bíblicas + ritmos culturales
Amor
Vida de obediencia orientada a hacer discípulos
Cumplimiento de horarios

Modelado: la gente a menudo necesita ver y haber vivido lo que se espera de ellos.

- No pasó suficiente tiempo juntos
- El tiempo que pasamos juntos a menudo no es muy experiencial
- Poco del tiempo que pasan juntos se centra en el otro o está motivado por la compasión, ya que la mayoría del "servicio" se hace dentro de la iglesia para otros creyentes
- El servicio sacrificial, el cuidado de los "pobres", no es lo suficientemente frecuente como para formar parte del estilo de vida de una persona; a menudo solo ocurre algunas veces al año
- El cuidado discipulado no es holístico; a menudo, áreas significativas de la vida de una persona se dejan "en la oscuridad"
- La dinámica de "comunidad / familia" está demasiado centrada en el líder, por lo que hay poco "agudización" entre los miembros del grupo y poca expectativa de que sean compañeros discipuladores
- La atención de discipulado no está adaptada individualmente y es específica, sino que solo se realiza para el grupo como grupo
- Verdad / Biblia / evangelio a menudo está desconectado de la experiencia; a menudo se discute en un ambiente "estéril"
- La expectativa de que cada persona se convierta en un discipulador en el futuro a menudo se descuida
- Las identidades de sirviente y misionero son de baja prioridad o se viven de manera limitada

Aprendizaje experiencial:

Aprendemos la mayoría de lo que sabemos por experiencia, en lugar de la enseñanza formal, pero la mayoría de lo que solemos hacer en el contexto de MC o reunirnos como iglesia es formal y se centra más en la cabeza que en el corazón y la mente. manos.

Atención integral:

Muy a menudo no abordamos áreas importantes de pecado que impiden que las personas se conviertan en discípulos maduros. No podemos simplemente preocuparnos por las áreas "fáciles" de la vida de una persona. Necesitamos ir detrás del otro 50%.

Evaluación:

Si no evaluamos consistentemente dónde nos encontramos en relación a dónde deberíamos estar, es imposible dar los pasos necesarios para cambiar y crecer para ser más como Jesús.

Rendición de cuentas:

Sin al menos una persona que constantemente nos pregunta y nos hace responsables de cambiar y crecer en todas las áreas de la vida, con frecuencia no conseguiremos cambiar ni crecer.

Expectativa de multiplicación:

Si no esperamos discipular a otros en algún momento en el futuro, no haremos el trabajo arduo necesario y tomaremos los pasos necesarios para madurar hasta el punto en que podamos discipular a los demás.

CONECTANDO A LAS PERSONAS CON CRISTO³⁶

VISIÓN GENERAL DE LAS REDES DE EVANGELIZACIÓN

"Networking" o "red de relaciones" es una palabra de la jerga empresaria referido al desarrollo deliberado de relaciones que sirvan para alcanzar las metas del negocio. Lo usé para comunicar la idea de una filosofía de ministerio basada en el evangelismo de amistad.

A. "EVANGELISMO DE AMISTAD"

Por años los cristianos vienen hablando del "evangelismo de amistad" en contraste con los métodos de evangelismo abierto (evangelismo en las calles, distribución de tratados, visitación), el evangelismo masivo (como las cruzadas, los programas radiales y televisivos), y el evangelismo de visitación programada (Evangelismo Explosivo). El evangelismo de amistad fue siempre considerado como (1) algo que no puede ser puesto en efecto por el liderazgo o programas y (2) algo que está reservado a los cristianos maduros. (¿Por qué? Debido a que toma valor y la habilidad de articular el evangelio y dar respuestas a las preguntas de las personas.) Por lo tanto, el evangelismo de amistad fue siempre visto como el suplemento del REAL evangelismo llevado a cabo por programas. Estos programas eran servicios evangelísticos, cursos de evangelismo de visitación, programas radiales, y otros.

¿Por qué el evangelismo de amistad no fue visto como el VERDADERO evangelismo de la iglesia? Por algunas razones:

1. Los pastores no podían programar el evangelismo de amistad, y así se sentían incapaces de ponerlo en práctica.
2. El evangelismo de amistad parecía ser elitista, reservado solamente a aquellos que han avanzado en la vida cristiana.

Aunque no hay un estudio que pueda probarlo, la experiencia dicta que en las ciudades y comunidades donde hay una nueva, moderna, secular y urbanizada cultura, estos programas tradicionales tienden a ser menos efectivos para producir frutos. ¿Por qué? Muchos programas dependen en la respuesta al evangelio por parte de alguien que es totalmente extraño. Tanto el evangelista de cruzada como el entrenado visitador, cualquiera fuere el caso, siempre es un extraño que presenta el evangelio al no creyente. En la medida en que nuestra sociedad se vuelve más privada e individualista, los vecindarios desaparecen y las personas se encierran en sus "cáscaras", la posibilidad de que las personas estén abiertas a escuchar a un extraño disminuye considerablemente. Aunque el evangelismo por radio y televisión coinciden con la cultura moderna la brecha para el seguimiento se incrementa. (¿Cómo hace para conducir a aquellos que hubieran sido despertados espiritualmente por la televisión a una iglesia a? El problema con la cultura privada e individualista es que crea personas que se resisten a comprometerse. La radio y la televisión pueden hacer muy poco para convertir "decisiones" en discípulos.)

B. CREANDO UNA CULTURA DE EVANGELISMO

En respuesta, muchas iglesias están descubriendo que la totalidad de la iglesia puede basarse en una filosofía de red de relaciones. Esto requiere de una completa renovación del ministerio de la iglesia, dando a cada parte una cara

³⁶ Manual de Plantación de Iglesias Redentor de Timothy Keller y J. Allen Thompson.
www.iglesiacurauma.cl

“externa,” convirtiendo virtualmente cada actividad ministerial en un evento de evangelismo de amistad. Esto abarca todo: adoración, vida de grupos pequeños, educación, etc. De esa manera se crea una “cultura corporativa.” Esta puede ser apoyada por el planeamiento y programas ministeriales; puede ser llevado a cabo por aún (y ESPECIALMENTE) el nuevo creyente. (Por cierto el nuevo creyente es un elemento crítico para esto, vea más adelante el porqué)

En una cultura crecientemente privada, individualista y secularizada encontramos que más y más...

1. Las personas no prestan atención al evangelio compartido por extraños: a) ni por extraños que golpean a su puerta, b) ni por extraños que les llaman por teléfono, envían correspondencia, o publicitan en algún medio.
2. Las personas no son correctamente asimiladas por medio de extraños que intentan hacerles un seguimiento yendo a sus puertas tampoco. La asimilación toma muchísima energía si suponemos que la mayoría de visitantes vienen sin tener una buena relación previa con ninguno en la iglesia.
3. Las personas deben asistir varias veces a un programa o servicio antes de que nos den sus nombres para poder mandarles correspondencia, y así en más.

Al principio del siglo 21 vemos que la manera principal que las iglesias evangelizaron durante el siglo 20 fue: 1930's-1960's - cruzada evangelística; 1960's-1990's - visitación evangelística; 1990's- presente evangelismo de red de relaciones.

PRINCIPIOS DE UNA RED DE EVANGELISMO

A. UNA CLAVE

Una iglesia de redes se desarrolla principalmente cultivando una mentalidad, una actitud colectiva, y solo de manera secundaria a través de establecer programas. La clave para la creación de redes es una asociación entre creyentes nuevos (y más nuevos) y creyentes maduros.

El problema en el evangelismo es este: los nuevos creyentes tiene las conexiones y credibilidad entre los no creyentes pero no tienen el poder para articular su fe. Por el otro lado, los creyentes maduros tienen la capacidad de articular su fe pero no tienen las redes dentro del mundo secular. Por ejemplo: Para tomar una ciudad enemiga, necesitamos tanto la artillería para hacer un boquete en la muralla y la infantería para avanzar adentro de la ciudad y tomarla. La adoración / predicación es la artillería, las relaciones de los miembros con sus amigos son la infantería. Sin la artillería, el nuevo cristiano no podría ni siquiera comenzar a hablar de su fe.

B. EL EVENTO CRÍTICO

El evento crítico en el desarrollo de la red de relaciones ocurre cuando una conversación interna transforma a un “asistente” en una persona que comienza a traer a sus amigos. Lo que queremos decir con “conversación interna” es cuando un cristiano (especialmente un nuevo creyente), viene a la reunión de adoración, al grupo pequeño, o alguna otra actividad de la iglesia y se dice a sí mismo: “Por un tiempo he estado tratando de dar testimonio a mis amigos no cristianos acerca de Cristo y esto es exactamente lo que he estado esperando encontrar para mostrarles o decirles, aún esto comunica mejor de lo que yo puedo.” O “He permanecido callado en mi testimonio, pero esto me da credibilidad como cristiano frente a mis amigos no cristianos y por lo tanto ahora siento el valor para atraerlos.”

Un cristiano se vuelve un “portador” cuando ocurren dos cosas:

1. la reflexión mencionada anteriormente se da en respuesta al servicio, y
2. el cristiano trae a un no cristiano o a alguien que no tiene iglesia (quien desea retornar). La experiencia confirma la conducta del “portador” y lo vuelve en un hábito. Un portador usará a la iglesia como la estructura que hace posible evangelizar a su red de relaciones.

C. CULTIVAR UNA MENTALIDAD EVANGELÍSTICA

Debe haber una atmósfera de expectativa que cada miembro siempre tendrá de dos a cuatro personas en La “incubadora”³⁷, personas por las que se ora, se les da información evangelística o se llevan a la iglesia u otros eventos.

³⁷ Incubadora: la lista de personas no creyentes, o creyentes que por años no se congregan o están desilusionados e sus congregaciones, por los cuales estamos orando y les estamos compartiendo el Evangelio, y generando conexión con nuestra iglesia local.

En una iglesia de redes, cada miembro debe ser un buscador, un "portador" o un líder. Si no, son peso muerto. Entonces, ¿cómo se cultiva esta mentalidad? Las siguientes son varias maneras:

1. **Tenga un tiempo de discusión** de ideas con el potencial portador acerca de las necesidades de los amigos y colegas no creyentes. Haga una lista de sus mas básicos intereses, necesidades, esperanzas, temores, ídolos, aspiraciones, frustraciones, dilemas, prejuicios, pecados, puntos fuertes. Haga una lista bajo cada una de estas categorías. Medite en ello de una manera disciplinada.
2. **Predique y presente** estas necesidades en cada servicio y ministerio de manera que tanto creyentes como no cristianos siempre se sientan incluidos y desafiados. Luego asegúrese de que las grandes verdades de la fe siempre sean puestas en conexión con el corazón del no creyente, que es evangelio sea usado para responder las preguntas que le inquieten. Si no sabe cómo hacerlo, consígase libros, cintas, etc. De aquellos que sí lo estén haciendo.

La predicación evangelística es una dinámica:

- Primero, debe predicar como si los escépticos, agnósticos, etc. estuvieran presente, de esa manera serán traídos. Esto puede querer decir que al principio deberá leer en gran cantidad y escuchar dedicadamente a los medios masivos cuando tratan temas que los no cristianos están considerando.
- Como resultado estará conversando con más no cristianos, escuchando sus objeciones, áreas de confusión, y demás. Sus encuentros evangelísticos entonces,
- tendrán una influencia formadora de su predicación haciéndola más efectiva evangelísticamente.

Debe siempre predicar pensando en el tipo de no cristianos con quienes habla, debe tenerlos en mente tanto al estudiar sus textos como al preparar sus sermones. Si constantemente habla con no cristianos, las respuestas que les dé van a enraizarse y aparecer en su predicación. Solamente si conversa permanentemente con no cristianos sus predicaciones van a serle relevantes, y solamente cuando usted se dirija a ellos, su gente comenzarán a traerlos, y solamente cuando ellos los traigan entonces usted podrá encontrarse con ellos. Y así en mas.

3. **Ejemplos de vida** por parte del liderazgo. Sus oficiales y líderes deben todos tener una incubadora de nuevas personas. Debieran compartir constantemente de manera no condescendiente acerca de sus incubadoras. Debe ser evidente a todos que son personas que traen nuevos regularmente, que siempre están orando y trabajando para expandir sus redes de relaciones interpersonales. Debiera tomarse a la "mentalidad de red de relaciones interpersonales" como una clave en la selección de líderes.

4. **Oración centrada en el Reino.** Sus reuniones de oración debieran ser antes que nada orientadas hacia sus incubadoras de nuevos, tratando de expandir el reino más allá de su comunidad.

5. **Materiales.** Las herramientas para el evangelismo de redes deben estar en todas partes: folletos, libros, grabaciones, etc. La iglesia desarrollaría sus propios materiales y herramientas diseñados específicamente para los tipos de necesidades y preguntas. pertinentes a la búsqueda de vecinos, amigos y redes. Si las herramientas no están siendo tomadas y utilizadas, obtenga Otros!

6. **Eventos.** Una iglesia de redes evangelísticas coordinará, planeará y conducirá una variedad constante de eventos para buscadores, como "Domingos de amistad", Exploración del cristianismo, preguntas para el cristianismo, por nombrar solo algunas de muchas posibilidades.

7. **Continuamente evalúe todos los programas sin piedad:** ¿están desafiando tanto a cristianos COMO A no cristianos? ¿Están regularmente presentes en las reuniones estos dos tipos de personas? ¿Se los mantiene interesados a ambos?

D. LOS TIPOS DE REDES

Hay básicamente cuatro tipos de redes de relaciones interpersonales: familiar, geográfico (vecindario), vocacional (carrera/compañeros de estudio), relacional (amigos que no se encuentren necesariamente en las otras redes).

En áreas urbanas los últimos dos modos son más importantes mientras que en las zonas más rurales son los primeros, todo depende. Cada evento de evangelismo de red puede ser orientado a hacia uno u otro. Por ejemplo: Grupos pequeños nocturnos basados geográficamente pueden ser mejor para ganar las redes geográficas y familiares. Pero desayunos o almuerzos diarios durante la semana en los distritos de oficinas son mejores para alcanzar las últimas dos redes de relaciones.

EL PROCESO DE REDES EVANGELÍSTICAS

Ministrar en una red de relaciones implica comprometerse a un "evangelismo de proceso." La mayoría de los demás programas de evangelismo están orientados a "crisis", generalmente a confrontar a las personas a una decisión muy rápidamente, por medio de llenar unas tarjetas de decisión, o por medio de orar la oración del pecador. Los estudiosos del tema nos muestran que cuanto más variados sean los métodos por los cuales una persona escucha el evangelio antes de tomar una decisión, mejor es la comprensión, menor la posibilidad de regresar el mundo. Muchas personas tienen una "personalidad de proceso," es decir, nunca van a tomar una decisión de fe si son presionadas para hacerlo. Ellos necesitan pasar por etapas.

En una filosofía de red de relaciones: a) Se espera que los no creyentes sean expuestos al evangelio varias veces en un proceso para alcanzar una decisión. Se presentan oportunidades regularmente para que los indagadores puedan "cruzar la línea de fe" y tomar una decisión, pero nunca se presiona para tomar una decisión inmediata. b) Se brindan muchas oportunidades para que el interesado pueda presentar su lista de preguntas o inquietudes y para poder tratarlas con honestidad. Esto puede darse cuando se toma tiempo para preguntas y respuestas, cuando se permiten tener conversaciones espontáneas en un almuerzo amistoso, cuando se comparte literatura para leer, y otras oportunidades como esas.

Los pastores, oficiales, líderes de grupos celulares y otros cristianos maduros DEBEN desarrollar sus habilidades para poder realizar un seguimiento basado en las redes de relaciones interpersonales.

El nuevo creyente traerá a no cristianos a la iglesia quienes tendrán preguntas e inquietudes que ellos no podrán tratar. Por lo tanto, de variadas maneras. Cristianos que sean más maduros deben ser entrenados en el evangelismo de red de relaciones. Generalmente esto implica compartir almuerzos 3 o 4 veces para poder conversar sobre el evangelio. El seguimiento rápido solamente puede ocurrir cuando la iglesia ofrece una multitud de grupos celulares. De otra manera, el personal de la iglesia deberá hacerlo todo.

UN PROCEDIMIENTO PARA REDES EVANGELÍSTICAS

A. DIAGNÓSTICO

Pregunte: "¿En qué etapa en su vida se encuentra en relación con el cristianismo? estará..."

- Insatisfecho - ¿Halla aspectos del cristianismo que son inaceptables, insatisfactorios? ¿Cuál será su problema con el cristianismo? ¿Cuál es el centro de su insatisfacción?
- Indiferente - ¿Encuentra al cristianismo inapetente o irrelevante? ¿Dónde el cristianismo falla en presentarle un desafío a su vida? ¿Qué sería relevante para su vida?
- Cautelosamente interesado - ¿Siente que está en un proceso de aprendizaje, interesado, juntando información, aunque todavía no comprendiéndolo todo? ¿En qué no halla sentido todavía?

- Indagando activamente pero indeciso - ¿Aunque está buscando a Cristo sinceramente aún tiene temores que lo atan? ¿Le parece que acarrea un gran costo y está aún calculando? ¿Qué es aquello cuyo costo le detiene?

Haga una lista de los temas luego de haberlos preguntado y regrese con respuestas en los próximos encuentros.

B. PRESENTACIÓN.

Un buen enfoque es utilizar el argumento de C.S. Lewis desde el deseo. Si no te encuentras insatisfecho en la vida, eres muy joven o muy superficial. Si tiene éxito en sus objetivos, hay un "gruñido silencioso" de vacío; si no tienes éxito, hay un "rugido ensordecedor" de vacío. Una vez que descubres eso, hay Solo cuatro posibilidades: culpar a las cosas en tu vida, culparte a ti mismo, culpar al universo / Dios, o ¡Culpa tu separación de Dios!

C. TRATAR PROBLEMAS

Un enfoque básico es mostrar al buscador que ya está comprometido con los valores religiosos o de la fe de alguna forma. Su vida se basa en suposiciones de fe. Todos los valores de cualquier clases se basan en compromisos religiosos. Entonces, ¿de dónde sacan sus suposiciones de fe? Muchas veces son arbitrarias, tomadas de creencias culturales comunes o fuera del aire. Si uno puede creer lo que quiera para creer, entonces uno puede actuar de la forma que prefiera. La arbitrariedad se destruye a sí misma. (Por ejemplo, imagine si alguien te dice: "Tengo derecho a creer que eres un abusador de niños". Muestre cómo este tipo de suposición arbitraria nunca se asignaría a las personas que conocemos, mucho menos Dios.

No hay certeza sin fe. ¡Piense en cómo contrata a personas en la oficina! La principal forma de comenzar a creer en una posible contratación es dudar de sus dudas. ¿Dudas de todo menos de tu cinismo?

CAMINOS DE REDES

Una iglesia en red discernirá, creará y hará un seguimiento de los caminos para los que no están en la iglesia Los siguientes son ejemplos de lo que llamamos "vías" de evangelismo, que se han utilizado una u otra vez por la Iglesia Presbiteriana Redentor en Manhattan.

A. EVENTOS DE REDES RELACIONADOS CON EL TRABAJO

1. **Ministerio al Mercado:** una ex participante de la iglesia, un centro de difusión en el mercado en la ciudad de Nueva York, con puntos de predicación en la hora del almuerzo en el corazón de los dos distritos de negocios básicos. La predicación se realizó durante exactamente 30 minutos (12: 45-1: 15 pm) en catedrales públicas. Llegaron entre 250 y 300 personas; en el centro de reuniones se reunieron aproximadamente 100. Aunque son iglesias, el espacio es un espacio secular, usado para conciertos y eventos culturales y es visto tan público como un museo o galería de arte.
2. **Desayunos del Harvard Club:** desayunos evangelísticos dos veces al mes en un importante centro de redes de negocios. Patrocine a un amigo que no sea cristiano o no a la iglesia. Las reuniones atraen a 50-60 cada una.

Muchas personas acuden a Cristo a través de este camino: escuchando grabaciones de sermones del Redentor (el compromiso más bajo), luego una visita a un evento de divulgación en el mercado como el desayuno del Harvard Club (compromiso modesto), luego una visita Redentor para la adoración (mayor compromiso).

B. SERVICIOS DE ADORACIÓN

La adoración se presenta en estilos variados, con un foro de preguntas y respuestas, contextualizado de alguna manera a la cultura profesional. Está diseñado para construir y desafiar a creyentes y escépticos. La predicación es clave para alentar El evangelismo de amistad, porque lo modela (el cristiano oye al predicador hablar a la mente mundana) y lo apoya. La adoración es, por lo tanto, la "artillería" para el evangelismo y el cristiano es el "Infantería". La vía de adoración funciona así:

- Los cristianos traen amigos a la iglesia y hacen un seguimiento a través de la conversación. Incluso proponemos restaurantes en los alrededores para el seguimiento.
- Los buscadores que regresen a la iglesia se les anima a que formen parte de estos tres grupos: Clase de Fundaciones (enfocada en los conceptos básicos de la fe , Impartido por el personal para los buscadores); Clase de membresía (centrada en los aspectos básicos de Redemptor; impartido por el personal), O un Postre para visitantes (el menos formal; una sesión de preguntas y respuestas dirigida por el pastor principal).

En cada uno de estos lugares, los líderes de grupos pequeños deben estar presentes para reclutar a prácticamente todos los que formen parte de un grupo pequeño. Estos eventos brindan al personal ya los líderes de grupos pequeños la oportunidad de atraer ya sea en grupos pequeños o reuniones de evangelización uno a uno.

C. GRUPOS PEQUEÑOS

El Redentor está utilizando el modelo básico de grupos pequeños popularizado en áreas urbanas en el extranjero. Esto es mucho mejor para el evangelismo que el enfoque de estudio bíblico tradicional. Con la supervisión íntima del modelo de grupo pequeño, los líderes / facilitadores pueden ser los nuevos cristianos. La supervisión regular hace posible que los grupos pequeños para invitar regularmente a más personas. Además, esperamos poner a la mayoría de los grupos una o dos veces al año en un modo de expansión o de evangelismo.

D. CAMINO SOBRE NECESIDADES MINISTERIALES

El Redentor promueve talleres de recuperación de divorcios, un ministerio para personas que buscan empleo, varios grupos de apoyo específicos y un Ministerio de consejería. Además de estos ministerios objetivo, existe una extensa red de solteros que atrae personas buscando una conexión social. Todos estos son puntos de entrada y constituyen un cuarto camino hacia la las personas que acuden en respuesta a una invitación a uno de estos eventos porque aborda un necesidad personal. A menudo son atraídos a la adoración.

DINÁMICAS DE RENOVACIÓN EN EL EVANGELIO

¿QUÉ SON LAS “DINÁMICAS DE RENOVACIÓN”?

Cuando el evangelio se aplica al corazón y en una comunidad, renueva—trae el poder de Dios que revitaliza y llena de energía. Los más grandes, fuertes y perdurables períodos de crecimiento de la iglesia han sido tiempos de renovación en el evangelio, generalmente llamados “avivamientos”. Los avivamientos pueden tener un alcance tanto mundial como local, pueden durar años o unos pocos días, pueden ser regulares o continuos o quizás una rápida explosión pasajera. La dinámica de renovación es vida espiritual que se difunde a través de la congregación cuando las personas comienzan a creer en el evangelio de Jesucristo en un nuevo modo mucho más profundo. La labor de todos los ministros, “especializados” y no, ordenados y no, es la de ver la dinámica de la renovación obrando poderosamente en la iglesia, tanto personal como corporativamente.

Cuando estudié en el Seminario Gordon-Conwell en los comienzos de 1972, lo hice bajo la tutela de Richard Lovelace. El primer semestre de nuestro primer año, Kathy y yo tomamos un curso (que él estaba enseñando por primera vez) “Dinámicas Espirituales.” La enseñanza esencial del curso puede hallarse en su libro *Dynamics of Spiritual Life* (InterVarsity Press, 1979) - (Dinámicas de la vida espiritual). Fue una experiencia que cambió nuestras vidas. Lovelace era un experto en avivamientos y despertares de la historia de la Iglesia Cristiana a través de los años. A través del estudio de la Biblia y de la historia identificó dos ideas centrales acerca de cómo y por qué hay tiempos de renovación.

A. EL DEFECTO MORTAL EN EL PENSAMIENTO CRISTIANO

Primero, Lovelace dice que la mayoría de los Cristianos, en la práctica, basan su justificación en su santificación en vez de al revés (como lo hace la Biblia). La Justificación está centrada en que somos aceptados y podemos “estar bien parados” delante de Dios, pero la santificación tiene que ver con nuestro carácter y con nuestro comportamiento. Los Cristianos saben intelectualmente y doctrinalmente que nuestra justificación es la base de nuestra santificación. Pero la mayoría de los Cristianos, en el “día a día de su existencia... confían en su santificación para ser justificados... recibiendo la seguridad de la aceptación divina en base a su propia sinceridad, a su pasada experiencia de conversión, a su reciente desempeño religioso o a la relativa, infrecuente, consciente e intencional desobediencia.”

En otras palabras, los Cristianos teóricamente creen que “Jesús me acepta, entonces puedo vivir en santidad” pero en sus corazones viven bajo el principio “Vivo en santidad, entonces Jesús me acepta.”

Los resultados de esto son tendencia al orgullo, a estar a la defensiva, al prejuicio racial y al etnocentrismo cultural, a una alergia al cambio, y a otras formas de muerte espiritual, individual y corporativas.³⁸

¡Esta es la condición normal de una iglesia a menos que se apliquen las dinámicas de renovación espiritual!

B. LA REVERSIÓN CONDUCE AL AVIVAMIENTO

La segunda idea central de Lovelace está directamente ligada a la primera. Los avivamientos y las renovaciones toman lugar cuando los individuos y las iglesias vuelven a descubrir el evangelio. El problema básico, de acuerdo a Lovelace, ocurre cuando los Cristianos en su vida cotidiana no viven como si el evangelio fuera verdad. En lo más profundo de su ser en realidad no creen en el evangelio. Vivimos como si tuviésemos que salvarnos a nosotros mismos.

³⁸ Richard Lovelace, *Dynamics of Spiritual Life* (InterVarsity Press, 1979). P. 212.

Entonces, ¿cuándo hay avivamiento/renovación en una iglesia? Cuando un grupo de personas que piensan que conocen el evangelio comienzan a ver que en realidad no lo conocen. (Es obvio que probablemente no lo manifestarán de esta manera en particular.)

Cuando esto ocurre en una comunidad Cristiana, muchos Cristianos nominales se dan cuenta de que no están convertidos y pasan a vivir en la fe, y muchos Cristianos dormidos se despiertan al hecho de que han estado viviendo en ansiedad, envidia, enojo, y aburrimiento. Cuando la iglesia deja de “basar su justificación en la propia santificación” se desata una enorme cantidad de energía. Las personas que no van a la iglesia se sienten atraídas por la vida transformada de la comunidad Cristiana, que finalmente se ha convertido en una señal del reino, una hermosa alternativa a la sociedad que vive sin Cristo.

COMPRENDIENDO LAS DINÁMICAS DE RENOVACIÓN ESPIRITUAL: LAS SEÑALES DEL AVIVAMIENTO.

Un avivamiento es una obra de Dios a través de la cual la iglesia es hermoseedada e investida por la normal operación del Espíritu Santo (convicción de pecado, gozo en la gracia, acceso a la presencia de Dios) se intensifica.

1. **Primero**, es un derramamiento del Espíritu Santo sobre y en una congregación, de manera tal que la presencia de Dios entre las personas se vuelve evidente y palpable. Esto tiene resultados individuales y corporativos.

1.1. Individualmente:

1.1.1. Los Cristianos “dormidos” se despiertan. (a) Hay una convicción nueva y más profunda del pecado y del arrepentimiento, no sólo de los “pecados visibles, de comportamiento” sino de las actitudes del corazón. Pero también se (b) experimenta un seguro y mucho más profundo acercamiento al amor de Dios, y como resultado los Cristianos se vuelven más humildes y osados al mismo tiempo. Cuanto más profundamente sintamos la deuda por nuestro pecado, más intensamente sentiremos asombro por el pago.

1.1.2. “Cristianos Nominales” (por ejemplo, Cristianos sólo de nombre) los miembros de la iglesia se dan cuenta de que en realidad no han estado viviendo en una relación con Cristo basada en la gracia, y entonces se convierten. Cuando esto comienza a suceder, electriza a las personas, los miembros de años se levantan y comienzan a contar cómo se han convertido o hablan de Cristo en modo radiante o expresan su arrepentimiento de forma innovadora. Los modelos primitivos de renovación sacuden otros “nominales” y “dormidos” hacia la renovación.

1.2. Corporativamente: Hay un aumento de la pasión y de la libertad y un nuevo modo de experimentar la presencia de Dios en las reuniones de adoración. (Miraremos las dinámicas de renovación corporativas en el módulo 11.)

2. **Segundo**, como resultado de este derramamiento del Espíritu Santo, la gente del mundo entra en la iglesia y comienza a crecer. ¿Por qué?

2.1. Por un lado, los creyentes renovados forman una comunidad más atractiva en la cual se comparte y se aman los unos a los otros, y generalmente, con una increíble adoración, la comunidad hermoseedada por el Rey. Esto atrae gente de afuera.

2.2. Por otro lado, Los Cristianos comienzan a experimentar la belleza de Dios, su poder, y amor y ponen su propia relación con Dios y con la iglesia en el primer lugar de sus vidas, y esto los convierte en testigos radiantes y atractivos, mucho más dispuestos a hablar con otros de su fe, más “atractivos” (menos críticos o condenatorios) cuando predicán, y más seguros de su propia iglesia y por lo tanto más dispuestos a invitar a otros a visitarla.

2.3. Como resultado, hay muchas conversiones, sólidas, duraderas, y a veces incluso drásticas. La iglesia comienza a experimentar un crecimiento significativo y sorprendente. Muchas iglesias en Norte América crecen rápidamente, pero casi completamente a través de un crecimiento por transferencias. Cuando sucede esto, la dinámica de renovación no es fuerte en esta iglesia. Durante un avivamiento, la conversiones no son pocas. En los Estados Unidos desde el 1857 hasta el 1859 un avivamiento trajo más de medio millón de personas nuevas a la iglesia. En

Nueva York, es un hecho bien comprobado, que casi 50 iglesias crecieron un 50 % en membresía en un período de dos a tres años. En el norte de Irlanda, durante este mismo período, cien mil nuevos convertidos (casi un tercio de la población) se unió a la iglesia. Se estima que el 10 % de la población de Gales y de Escocia se convirtió en este mismo tiempo.

3. **Tercero**, hay un fuerte impacto sobre la comunidad que rodea a la iglesia e incluso la cultura en derredor. Los avivamientos producen olas de personas que se unen al trabajo de acción y justicia social. Este tema es bastante grande, y hay mucho debate académico en cuanto a esto, pero hoy hay mucho más conocimiento del tema en comparación con dos décadas atrás; los grandes movimientos de justicia social como por ejemplo el del abolicionismo, tuvo fuertes raíces en los avivamientos. La razón por la que esto es que la verdadera santidad cambia la vida privada y pública de los Cristianos.

3.1. La verdadera religión no consiste meramente en un "tema privado" donde uno recibe paz interior y se siente lleno, completo: también transforma nuestro comportamiento y nuestras relaciones. Entonces, un gran número de verdaderos Cristianos cambia la comunidad en todas sus dimensiones: económica, social, política, intelectual, etc.

3.2. El avivamiento del 1904-1905 de Gales generó muchos cambios sociales. La vida en las minas de carbón fue transformada; los trabajadores y los gerentes tenían reuniones de oración en horario de trabajo. Los asistentes sociales que se ocupaban de los necesitados, comentaban que muchos trabajadores comenzaron a sacar a sus padres ancianos de las casas de reposo o de los geriátricos en donde habían sido enviados "sin consideración" Las deudas que por mucho tiempo no habían sido pagadas fueron pagas, los bienes robados, restituidos, y los índices de criminalidad se desplomaron.

Resumen: Estas tres señales de avivamiento pueden ser pequeñas o grandes, drásticas o silenciosas, extendidas o localizadas. Se manifiestan en diferentes grados. Pero cuando las dinámicas de renovación están activas, estos son los efectos que se ven. Si las dinámicas de renovación no se implementan, una iglesia puede crecer numéricamente pero no en vitalidad, y por lo tanto, el crecimiento no tendrá los mismos resultados. En América muchas iglesias crecen numéricamente y rápidamente, pero tienen síntomas que revelan falta de vida espiritual. La mayor parte, o casi todo el crecimiento es debido a transferencias, no por conversiones. No hay profunda convicción de pecado o arrepentimiento, pocas personas pueden dar fe de vidas cambiadas. Además, el crecimiento de muchas iglesias no impacta el orden social local porque las personas no aplican el Cristianismo al manejo de la riqueza, del trabajo o en la vida pública. Sin una profunda renovación del corazón en el evangelio, nuestra vida externa estará "sellada" de lo que creemos y nuestras creencias nunca tendrán como resultado un cambio en nuestras vidas.

CULTIVANDO LAS DINÁMICAS DE RENOVACIÓN ESPIRITUAL EN INDIVIDUOS

PRINCIPIOS GENERALES

1. **La lógica del evangelio es:** Soy aceptado/a a través de Cristo, por lo tanto obedezco, mientras que toda religión opera bajo el principio Obedezco, por lo tanto soy aceptado/a. La comprensión fundamental de Martín Lutero en cuanto a este último principio, es que el principio de "religión" opera como el profundo modelo pre-programado del corazón humano. El corazón continúa a trabajar de esta manera aún después de la conversión de Cristo.

2. **Algunos ministros**, por ejemplo, están dispuestos a admitir que su éxito ministerial es la base principal de su gozo y de su sentimiento de valor o significado, mucho más que el amor y la estima que reciben del Padre en Cristo. Todos los ministros que se conocen a sí mismos lucharán con esto todas sus vidas. Es la razón por la que nace la competencia, los celos, razón por la que nos comparamos con otros ministros, por la que necesitamos controlar la iglesia y es el motivo por el cual cuando critican tu ministerio, te están criticando a ti. ¿por qué sucede esto? Es porque crees en el evangelio hasta un cierto nivel, crees que eres salvo por gracia y no por obras, pero en lo profundo no crees mucho en esto. Todavía estás tratando de remendar tu justicia y de ocultar tu desnudez espiritual a través de tu desempeño espiritual.

3. **Pero también puedes "caerte del caballo" y pasar del otro lado:** Puedes perderte el evangelio no solo a través del legalismo sino también a través del relativismo. Cuando Dios es quien tu quieras que sea y lo que "está bien o

mal" es lo que a ti te parezca, entonces has sacado la vida espiritual de la iglesia. Cuando Dios es presentado como una persona que simplemente demanda, está enojado o como un Dios que no pide nada, los oyentes no serán transformados. Puede ser que se asusten o que se inspiren o suavicen, pero sus vidas no cambiarán de raíz, porque no están oyendo el evangelio.

4. **El evangelio produce una mezcla única de humildad y de osadía/gozo** en la persona que se convierte. Si predicas a un Dios que lo único que hace es demandar, el oyente tendrá baja autoestima; si predicas a un Dios que sólo ama, el oyente tendrá una alta autoestima. Pero el evangelio produce algo que va más allá de estas cosas. El evangelio dice: Estoy tan perdido que Jesús tuvo que morir para salvarme, pero Jesús me ama tanto que con gusto murió para salvarme. Esto cambia la base misma de mi identidad, me transforma desde la raíz.

5. **La mayoría de la gente de hoy trata de ubicar a la iglesia dentro del espectro "liberal" o "conservador"**, desde el relativismo hasta el moralismo. Cuando vemos una iglesia llena de personas que hablan persistentemente sobre la verdad pero sin un mínimo de superioridad o de santurronería, esto simplemente hace estallar las categorías. Para ellos, las personas que tienen la verdad no tienen gracia; porque las personas que están llenas de gracia y aceptación dicen "¿Quién sabe cuál es la verdad?" Los Cristianos son enormemente osados para hablar de la verdad, pero sin un mínimo hilo de superioridad, porque somos pecadores salvos por gracia. Este equilibrio entre osadía y máxima humildad, entre verdad y amor no se encuentra en el medio del legalismo fundamentalista o del liberalismo relativista. Está fuera de los cuadros.

6. **El secreto del poder ministerial es lograr que el evangelio sea claro.** Estar mínimamente de un lado o del otro tendrá como resultado la pérdida de poder espiritual, y la gente no se convertirá de corazón. Las iglesias legalistas reforman el comportamiento de la gente a través de la coacción (fuerza), pero la gente continúa siendo radicalmente insegura e hipercrítica. No hallan la nueva paz interior que la gracia de Dios da. Las iglesias relativistas brindan a sus miembros más autoestima y sensación de paz, pero al final esta sensación también es superficial. El resultado, Archibald Alexander ha dicho que ¡es como tratar de poner un anillo de sellar sobre la cera sin calor! El anillo solo tocará la superficie de la cera y la hará pedazos. Necesitas calor para cambiar permanentemente la cera de acuerdo a la forma del anillo. En forma similar, sin el Espíritu Santo obrando a través del evangelio, humillándonos y exaltándonos radicalmente, cambiándonos desde adentro hacia afuera, nos quedamos con religión dura o blanda, que nunca nos cambiará.

DOS "EJES" DE EQUILIBRIO

Dos de estas condiciones básicas para el avivamiento pueden ser llamadas un "eje" porque cada una de ellas es un tipo de equilibrio que debe introducirse en cada asunto de nuestro corazón.

1. Ley-Amor

El primer equilibrio es entre la ley y el amor. El moralismo religioso (la iglesia conservadora) tiende a hacer hincapié en la santidad, la justicia y la ira de Dios. Por otro lado, las iglesias "liberales" son versiones más secularizadas de espiritualidad que hacen hincapié sobre todo en el amor de Dios. Es importantísimo darse cuenta de que predicar la gracia de Dios no consiste en decirle a la gente: "Dios te ama y te acepta sin importar cómo piensas o vives." El concepto bíblico de la gracia no es simplemente una idea general del amor incondicional de Dios para todos. Un rico conocimiento de la santidad de Dios y del amor de Dios son igualmente importantes para edificar una fe rica, llena y acertada de la comprensión de la gracia. ¿Por qué?

1.1. Si veo a Dios como principalmente y sobre todo santo—y creo que soy salvo porque estoy viviendo moralmente de acuerdo con sus justos caminos, entonces cuando pienso en que soy salvo/a no me conmuevo profundamente. No hay gozo, no hay lágrimas, no estoy asombrado/a. Si pienso en Dios principalmente o sobre todo como un Dios de amor, y creo que soy salvo/a porque Dios simplemente perdona y acepta a todos sin importar cómo vivan, entonces cuando pienso en que soy salvo/a no me conmuevo profundamente. No hay gozo, no hay lágrimas, no estoy asombrado/a.

1.2. El Dios del evangelio bíblico es más santo que el Dios de los moralistas (porque nuestros mejores esfuerzos moralistas no le bastan) y es más amoroso que el Dios de los relativistas (porque estuvo dispuesto a sufrir para salvarnos) ¿ambos al mismo tiempo! Porque gracias al absoluto amor de Dios, hay gracia para nosotros, pero por la absoluta santidad de Dios, esta gracia tiene un costo infinito. Sólo este rico concepto de la gracia (no una idea vaga

e inspiradora del amor de Dios con todo incluido) nos da la capacidad de un arrepentimiento que cambia nuestras vidas.

1.3.El único modo a través del cual podremos entender y realmente experimentar la gracia de Dios es ver la ley y su amor cumpliendo la ley en la cruz al mismo tiempo. Estos dos modos no deben ser proclamados de manera tal que sean presentados en contraste sino para mostrar que ambos se encuentran y son cumplidos en Cristo.

1.4.Los moralistas tienen una comprensión demasiado baja del amor de Dios, y los relativistas tienen una comprensión demasiado baja del propio pecado. Pero cuando comprendemos la profundidad de nuestro pecado y comprendemos la altura del amor de Dios y cómo ambos se unen en nuestra alma, ¿hay una explosión! La primera explosión es la regeneración, el nuevo nacimiento. Después de esto la combustión continua nos lleva a ser humildes, gozosos, y a crecer en carácter. Nuestros conceptos del pecado y de la gracia están cíclicamente relacionados. Cuanto más vemos la gracia de Dios, más seguridad tenemos para enfrentar la realidad de nuestras falencias (humildad y autodescubrimiento.) Y cuanto más vemos nuestro pecado, más apreciamos la maravilla y el valor de su gracia (confianza y gozo).

1.5.Todas las señales de vitalidad Cristiana, osadía en la humildad, moldeados pero libres, verdad en amor; fluyen de esta visión del amor de Dios y del cumplimiento de la ley una vez y para siempre, por Jesús en la cruz. La paradoja de la gracia es perfectamente expresada en la frase pronunciada por el hijo pródigo: "... Padre... no soy digno de ser llamado tu hijo" (Lucas 15:21) No somos dignos de ser llamados sus hijos, pero aún así sabemos ¡que tenemos el más absoluto derecho de acercarnos a él como nuestro Padre! Esta es la esencia de la experiencia transformadora del evangelio. Si pensamos que somos lo suficientemente dignos a través de nuestras obras, no hay poder espiritual en nuestra vida. Pero si sólo pensamos en cuán indignos somos, entonces tampoco hay poder espiritual en nuestra vida. Las dinámicas de renovación requieren que veamos y nos aferremos ambas.

1.6.Richard Lovelace nos muestra qué sucede cuando perdemos de vista la santidad/ley o la misericordia/amor de Dios: Sólo una parte del presente cuerpo de Cristianos profesantes se está apropiando de la obra justificadora de Cristo en sus vidas. Muchos temen con tanta liviandad la santidad de Dios y en consecuencia la culpa por el propio pecado que conscientemente no creen necesitar justificación, aunque debajo de la superficie de sus vidas son llevados por una profunda culpa e inseguridad. Muchos otros tienen un compromiso teórico con esta doctrina (de justificación a través de la justicia imputada) pero en la vida cotidiana confían en que su santidad les justifica, por decirlo en modo Agustiniano, y se sienten seguros de ser aceptados por Dios en base a su propia sinceridad, a la experiencia de conversión, a su reciente desempeño espiritual o a la relativa frecuencia de desobediencia consciente y deliberada. (énfasis añadido).

Nota: Hay dos enfermedades espirituales diferentes que necesitan ser diagnosticadas y a las cuales nos tenemos que oponer. El evangelio debe ser usado como un "instrumento quirúrgico" sobre ambas.

- **Primero** hallamos el problema "liberal", las personas que no tienen una visión correcta de sus propias falencias y fracasos. Piensan que son bastante buenos porque son mejores que la mayoría de las personas, hacen un montón de cosas, y evitan los "grandes pecados." Pero en lo profundo, todas las personas (semi inconscientemente) saben que están alejadas de Dios, y por esto, se sienten inseguros y vagamente culpables.

- **Segundo** hallamos el problema "conservador", personas que tienen creencias ortodoxas (incluyendo la justificación por fe) pero que confían en su propio desempeño religioso, en su compromiso con la iglesia, en la conversión y hasta en que "fueron al altar." Pero son tan radicalmente inseguros e infelices, y no renovados, como los de una iglesia liberal. ¿Cuál es el problema principal? Basan su justificación en la santificación y al revés. Aún aquellos que intelectualmente creen que son salvos por la obra de Jesús en sus corazones operan bajo el patrón de confiar en sus propias obras. Y esto trae muerte. Su identidad psicológica y sus acciones en la vida cotidiana son están moldeadas por el evangelio, sino por lo opuesto, la religión de la autosalvación. Estas personas necesitan vivir el evangelio en las actividades de la vida cotidiana. Tienen que ver que la timidez, el orgullo, la preocupación, el desánimo, o la desesperación nacen porque no confiamos en el evangelio, y no porque "no nos hemos esforzado lo suficiente." Así que si la "ley" o el "amor" faltan en la vida de un Cristiano, entonces el evangelio no podrá ser comprendido y tampoco obrará en su vida. Los resultados pueden aparecer bajo la forma de "tentación" (en la cual la santidad nos parece irreal) o en la forma de "acusación espiritual" duda y desánimo (cuando el amor y la aceptación de Dios es irreal para nosotros). Nos vemos controlados por eso en lo que confiamos para encontrar significado y significancia en lugar de encontrar a Jesús, lo que la Biblia llama ídolos.

2. Teología-Espiritualidad

2.1. El evangelio es, antes que nada, un cuerpo de contenido. Pero tenemos que hacer hincapié en la necesidad tanto de comprender como de estudiar la verdad Cristiana y la manera en que experimentamos dicha verdad a través de la presencia del poder del Espíritu Santo. La renovación espiritual puede compararse con la combustión. Si hay combustible (por ejemplo, madera) y calor (un fósforo, cerilla, encendedor), tendremos fuego. En la renovación espiritual el combustible es la verdad del evangelio, el encendedor es el Espíritu Santo que aplica la verdad al corazón. Hay un verdadero encuentro con el Dios vivo al cual apunta la verdad. El "fuego" resultante es lo que leemos en el libro de los Hechos, personas e iglesias Cristianas vibrantes.

2.2. El Cristianismo es demasiado racional para el misticismo y demasiado místico para el racionalismo. Cuando un Cristiano o una iglesia hacen hincapié inclinándose hacia lo cognitivo excluyendo la experimentación o lo experimental excluyendo lo cognitivo, se perderá la dinámica de la renovación. Ambas cosas deben ser tratadas fuertemente, y no deben ser vistas como contrarias sino como complementarias. ¡Experimentamos la verdad! Sin embargo nuestra experiencia es lo que nos da más hambre de verdad.

Nota: Los verdaderos avivamientos tienen tanto poder que por lo general introducen tensiones en la iglesia en general. Como la renovación siempre consiste en "vivir la ortodoxia" amenazará a las personas que no guardan este equilibrio radical entre espiritualidad y teología. Algunas personas son "muertos ortodoxos" tienen la doctrina correcta pero se sienten amenazados por el hincapié en la experiencia y las actividades. Otros son "vive heterodóxicamente" estas personas se preocupan por la ética personal y social pero han rechazado la idea de la autoridad de la Biblia y de la fe ortodoxa. Una parte criticará las iglesias revitalizadas considerándolas demasiado radicales; otros las criticarán considerándolas demasiado primitivas. Esta polarización es inevitable. Pero las iglesias renovadas pueden agravar todo (y dañar la renovación) a través del orgullo espiritual.

Resumen: Entonces la clave para la efectividad espiritual es esta: tenemos que comunicar el evangelio claramente, no inclinarnos ni hacia el legalismo ("no has sido salvo por gracia") ni hacia el libertinaje ("no necesitas ser salvo por gracia" Ambos, tanto el legalismo como el libertinaje, la religión y la irreligión, remueven la principal dinámica del evangelio: gozo basado en el agradecimiento, asombro frente a la gracia gratuita, cambio de identidad viéndose a uno mismo en base al amor de Dios en Cristo. El legalismo/moralismo es verdad sin gracia (esto no es verdadera verdad); el

relativismo es gracia sin verdad (que en realidad no es gracia.) Un ministerio que falle en ser equilibrado entre ambos, simplemente perderá el poder de cambiar vidas.

EL CICLO DE RENOVACIÓN PERSONAL

En el corazón de cada individuo, el evangelio opera siguiendo el siguiente ciclo:

1. ARREPENTIMIENTO PROFUNDO

Primero, el Espíritu Santo lleva a la persona a un nivel de profundo arrepentimiento. Arrepentirse es disponer tu mente, voluntad y corazón en contra del comportamiento pecaminoso. Pero en la verdadera renovación espiritual, nuestros ojos son abiertos y podemos ver cómo obra la "carne" en lo profundo de nuestro corazón, desde dónde brota nuestro comportamiento pecaminoso, es decir, vemos (a) persistentes obras de autosalvación ("justificación por obras"), (b) que surgen del deseo de mantener el control/señorío de nuestras vidas, que necesariamente dará como resultado (c) una identidad edificada sobre la base de pseudo-dioses o ídolos que distorsionan y hacen que nuestros pensamientos, sentimientos y comportamiento se vuelvan adictos a ellos. Entonces nos arrepentimos en este nivel.

A. La "carne" que se discierne durante la renovación personal:

a. Persistentes formas de autosalvación

Aunque los Cristianos en general comprenden que no son "salvos por obras sino a través de lo que Jesús hizo por nosotros", muchas veces asienten solo a nivel mental superficial. En el nivel mental de la doctrina, decimos que debemos confiar en la obra de Jesús, y no en nuestras obras, para ser salvos.

Pero en la práctica, para sentirnos seguros delante de Dios y de los demás, confiamos y descansamos en algún tipo de logro humano o relación. Recordemos la afirmación de Lovelace que dice que "solo una parte del presente cuerpo de Cristianos profesantes se están apropiando sólidamente en la obra justificadora de Dios en sus vidas" (p. 101). Esta es una afirmación radical. Esta diciendo que solo una parte de los cristianos que comprenden en sus mentes que la "salvación es a través de la obra de Cristo verdaderamente está viviéndolo. Luego explica el modo en que esto ocurre:

Los Cristianos que ya no están seguros de que Dios les ama y les acepta en Jesús, más allá de sus presentes logros espirituales, en el subconsciente son personas radicalmente inseguras, mucho más inseguras que personas inconversas, porque tienen mucha luz... sobre la santidad de Dios y de la justicia que tendrían que tener. (Entonces) esta inseguridad se manifiesta a través del orgullo, una férrea afirmación a la defensiva de su propia justicia y a la defensiva de la crítica de los demás. Llegan a odiar otros estilos culturales y otras razas para poder sentirse seguros y descargar la ira reprimida. Se inclinan desesperadamente hacia la justicia en la ley, en el fariseísmo, pero la envidia, los celos y otras ramas del árbol de pecado crecen debido al fundamento de la inseguridad.

b. El deseo de mantener el control/señorío de nuestras propias vidas

Todos los Cristianos mantienen modos a través de los cuales siguen señoreando sobre sus vidas, estrategias residuales de autosalvación que continúan trabajando para "ganarse" la aceptación. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por los mismos motivos por los que los inconversos lo hacen! El mundo odia la idea que (a) somos pecadores totalmente impotente y que (b) la salvación de Cristo es totalmente gratis e inmerecida. Ellos piensan "Si esto es verdad, entonces él es nuestro absoluto Señor. Le debemos todo. Nuestra obediencia y gratitud tendrá que ser completa. No hay nada que podríamos exigirle a Dios". (después de todo, si nos ganamos nuestra salvación o en alguna manera contribuimos para ella, existiría un límite para lo que Dios podría pedirnos. Tendríamos "derechos" para exigirle. Pero si la salvación es por pura gracia, no existirían límites para nuestra lealtad.

Romanos 1 nos dice que todos conocemos a Dios innatamente pero que como queremos mantener el señorío de nuestras propias vidas, nos rehusamos a darle el nivel de gratitud que le debemos. La raíz de nuestro problema es nuestra falta de voluntad de glorificar a Dios, de darle el lugar primordial que se merece. "A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias" (Rom. 1:21) Notemos que la glorificación va de la mano del agradecimiento. En otras palabras, si somos apropiadamente agradecidos por la gracia, le daríamos a Dios toda la gloria (peso, importancia) de nuestras vidas. Como no queremos darle el absoluto control, resistimos la idea de la gracia/

gratitud absoluta. En su lugar buscamos contribuir con o llevar a cabo nuestra propia "salvación" lo que inevitablemente nos lleva a adorar cosas creadas.

c. La identidad construida sobre pseudo dioses o ídolos

Continuemos siguiendo Romanos 1. Como nos rehusamos a dar gracias, concretamente, no reconocemos que nuestra vida esta basada en la gracia y por lo tanto, fuera de nuestro control, entonces comenzamos a buscar nuestra esperanza, confianza, significado, y fuente de valor en algún tipo de logro humano, relación u objeto creado. Queremos creer que estamos OK que somos importantes y que nuestra vida tiene algún tipo de significado como padres, o esposos/as, o por nuestra bondad moral, o por nuestros logros o por pertenecer a algún tipo de grupo étnico, etc. Pero lo que sea que esto sea, se convierte en la forma en que obtenemos nuestra felicidad y nuestra identidad, toma el lugar que le correspondería a Dios en nuestras vidas. Y si lo perdemos o fallamos, nuestra vida o identidad sucumbe. Entonces, se convierte en nuestra justicia funcional, en aquello en lo que realmente confiamos para presentarnos delante de Dios (si es que creemos en Dios) o ante los demás en el mundo, y aún ante nosotros mismos en privado.

Estas cosas son ídolos o pseudo dioses. Cualquier cosa que sintamos que tenemos que tener aparte de Jesús como un absoluto requerimiento para ser felices, sentirnos importantes o seguros, se convierte en un ídolo que ahora estamos adorando, admitámoslo o no. Es por esto que en Romanos 1 Pablo dice que las personas que se rehusan a dar gracias a Dios adoran "las cosas creadas antes que al creador" (Rom. 1:25).

Por lo general estos "dioses" son cosas buenas que simplemente se ha vuelto demasiado importantes. Como dijo Agustín la esencia del pecado son los "amores desordenados." Estos dioses nos dominan y nos atan en muchas maneras: o Cada vida está mentalmente distorsionada por al menos una "gran mentira." A la base de las decisiones de nuestra vida, de nuestra estructura emocional, y de nuestra personalidad, hallamos un falso sistema de creencias centrado en un ídolo, la mentira de que algo aparte de Dios puede darnos la vida y el gozo que solo Dios puede darnos "Cambiaron la verdad de Dios por la mentira ... se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato corazón" (Rom 1:25,21). Buscamos algo, aparte de Jesús como "salvador" o como "justificación" para sentirnos buenos y aceptados.

Cada persona es voluntariamente adicta a un ídolo. Nadie es realmente "libre" porque cualquier cosa por la que vivamos, cualquier cosa que sea importante para nuestra identidad o que le de significado a nuestra vida más que los méritos y el amor de Jesús. Si algo amenaza esto/a, pisotearemos personas, romperemos todas las reglas, y haremos cualquier cosa con tal de retenerlo/a. Todo ser humano está en una relación de pacto y servicio a algún "señor" que opera su voluntad a través de nuestro cuerpo (Rom. 6:16-19).

Toda vida está emocionalmente controlada por un ídolo. Las cosas que hemos convertido en nuestra justicia fundamental son emociones no negociables. Nunca podremos relajarnos o sentir equilibrio cuando estos dioses corren peligro. Nos enojamos, abatimos o nos ponemos ansiosos desordenada e incontrolablemente cuando nuestros ídolo están en peligro. Nunca podremos decir: "Bueno, quizás perderé esto." Sin ellos no podemos funcionar emocionalmente, porque se han convertido en algo/alguien más fundamental para nuestra identidad que Cristo.

Resumen: La renovación espiritual comienza cuando un Cristiano se da cuenta de que el/ella no sólo se enoja o se preocupa demasiado, y que no es simplemente egoísta o que tiene malos hábitos. La renovación comienza cuando el Espíritu Santo nos muestra por qué tenemos los pecados que tenemos. Comienza cuando comenzamos a ver nuestra "carne" los deseos desordenados de nuestro corazón que nacen de la idolatría, que son las raíces de nuestro pecado que se manifiestan en nuestro comportamiento y en la mayoría de nuestros problemas. Son formas a través de las cuales resistimos el concepto de la gracia gratuita y del evangelio de salvación en Cristo y motivo por el cual continuamente regresamos a la religión de la auto salvación y por ende a que se haga nuestra propia voluntad. El avivamiento siempre requiere la renunciación y la destrucción de nuestros ídolos (Ex. 33:1- 6; Jueces 10:10-16).

B. El arrepentimiento que experimentamos durante la renovación personal

Como notamos anteriormente, una vez que "la carne" comienza a ser discernida en este nuevo modo, el arrepentimiento es mucho más profundo. ¿Cómo?

a. El nivel de arrepentimiento es radical.

Si no estamos enfocados en el evangelio, el arrepentimiento tiende a apuntar la voluntad hacia el comportamiento superficial. Por ejemplo, te dices a ti mismo/a: "¡No debería preocuparme! ¡Es pecado! ¡Los Cristianos no deberían preocuparse! ¡Tengo que dejar de hacerlo!" Pero el evangelio me ayuda a ver cómo opera mi "carne", las profundas actitudes de auto salvación y de auto justicia, que están a la raíz de mi comportamiento pecaminoso. Entonces puedes decirte a ti mismo: "Estoy tan preocupada/o porque algo/alguien se ha convertido en la justificación de mi vida y confío y tengo más esperanza en eso/a, ello/a que en Jesús. Tengo que arrepentirme de esto".

Por ejemplo, imagina una pareja de padres que aman a sus hijos, que uno de sus hijos tiene problemas con la justicia, el padre se enoja incontrolablemente con él mucho más que su madre. ¿Por qué? Un análisis superficial diría que el padre tendría que arrepentirse de su pecado de enojo incontrolable. Pero podría que ser que él ama a su hijo desordenadamente ya que piensa: "Soy una buena persona y mi vida tiene sentido porque soy un buen padre cuyo hijo sigue sus pasos." La delincuencia de su hijo puede estar amenazando el ídolo de la "reputación humana" o quizás hasta un sistema idolátrico por el cual este hombre ha entronado a su familia como ídolo, como el objeto de su gozo verdadero. Si este es el caso, el hombre necesita arrepentirse por no regocijarse, creer y confiar en Jesús como el centro de su confianza y dignidad o valor personal. Esto es lo que está a la raíz de su enojo o desánimo.

Este es un arrepentimiento mucho más radical, a la raíz de todas las cosas. En otras palabras, el arrepentimiento de la renovación espiritual ocurre cuando me arrepiento no sólo de mi pecado sino de la falsa auto justicia o falta de confianza en Cristo que está a la raíz del pecado de comportamiento externo. Ahora estamos enfrentando nuestros métodos de salvación alternativos, o nuestra justicia alternativa.

El arrepentimiento que toma lugar durante un avivamiento es especialmente el tipo de arrepentimiento de "obras muertas" ("¡Cuánto más entonces, la sangre de Cristo que a través del eterno Espíritu se fue ofrecida sin mancha delante de Dios, limpia nuestra conciencia de obras muertas para que podamos servir al Dios vivo!" Heb. 9:14.) Este es el arrepentimiento de nuestra auto suficiencia, de la confianza en nosotros mismos, de la confianza en nuestra propia justicia, de nuestros temores, de la dureza de nuestro corazón, y de la irritabilidad que viene como resultado de todo esto. Todo esto es el resultado del orgulloso rechazo del amor gratuito de Dios a través de Cristo y de la comprensión de que la obra de Cristo es todo lo que necesito para ser amado profundamente, aceptado y digno.

El arrepentimiento que nos da vida mira a aquellas cosas que nos llenan de ese falso orgullo o de nuestra falsa seguridad y les dice: "¡Tu no eres mi paz! ¡No eres mi salvación! Puedes ser bueno, pero no eres mi salvador! Sólo Cristo es mi salvación." Por eso no nos sorprende que muchas congregaciones llenas de personas regeneradas no estén muy vivas espiritualmente, ya que ya que la vida espiritual requiere metanoia, una nueva mentalidad de arrepentimiento, y esto requiere más que una inicial posición del corazón contra las bajas expresiones del pecado de las cuales el creyente es consciente en el momento de la conversión. Gran parte de nuestras congregaciones están llenas de lo que los Puritanos llamarían "bondad muerta", respetabilidad ética motivada en la carne, las personas se comportan moralmente debido a que quieren sentirse justos o superiores.³⁹

b. Es mucho más positivo porque está motivado por la gracia.

Si no estamos enfocados en el evangelio, el corazón se arrepentirá por temor de las consecuencias y especialmente por miedo al rechazo, esto quiere decir, "obedece o serás rechazado/a." Pero el evangelio nos lleva al arrepentimiento porque Jesús murió por tus pecados para que no seas rechazado/a, esto es, "¿cómo podría desobedecer a Aquel que pagó el precio más alto para que nunca seamos rechazados?" El remordimiento legalista dice: "Rompí las reglas de Dios" mientras que el verdadero arrepentimiento dice: "Rompí el corazón de Dios."

El arrepentimiento legalista lleva el pecado al Monte Sinaí, mientras que el arrepentimiento en el evangelio nos lleva al Monte Calvario. El arrepentimiento legalista trae convicción por el castigo; pero el arrepentimiento en el evangelio trae convicción a través de la misericordia. El arrepentimiento por temor en realidad es dolor por las consecuencias del pecado, pena por el peligro del pecado, tuerce la voluntad lejos del pecado, pero el corazón todavía está inclinado hacia él. Pero el arrepentimiento que nace de la convicción por la misericordia es real dolor por el pecado, dolor por la extrema gravedad, derrite el corazón y lo aleja del pecado. Hace que el pecado mismo se vuelva repugnante, así pierde su poder atractivo en nosotros. Decimos: "Esto es repugnante y una afrenta a Aquel que murió por mí. Si sigo pecando sigo apuñalándole!"

Veamos cómo Pablo llama a las personas a vivir rectamente: "En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podemos vivir en este

³⁹ Richard Lovelace, Dynamics of Spiritual Life (InterVarsity Press, 1979). p. 92

mundo con justicia, piedad y dominio propio" (Tito 2:11-12). Sólo contrasta esto con todos los sermones que has escuchado en lo que se le dice a la gente que le diga no a la inmoralidad. Muchas veces la razón implícita y explícita para dejar el pecado es "es contrario a lo que dice la Biblia" o "dañará tu auto estima" o "es contrario a nuestros principios cristianos" o "tus pecados te harán daño, cosecharás lo que has sembrado." Todas estas cosas son verdad, pero son motivos secundarios e inadecuados. Sólo la gracia de Dios, la lógica del evangelio, obrará en el corazón. Tito dice que nos "enseña" a decir no, discute con nosotros. El evangelio te dice que el pecado detrás de tus pecados es que has permitido que algo más, fuera de Cristo, sea el centro de tu vida. Has inventado una estrategia de autosalvación basada en algo que has decidido que es más importante que Cristo, más salvador que Él. El evangelio te dice que tu pecado siempre es el resultado de la incredulidad, de creer que no eres aceptado/a o amado/a y completo/a sólo en Cristo.

El evangelio genera el único tipo de dolor "limpio" por el pecado, dolor que no aplasta. Dice: "¡Mira a Jesús muriendo por ti! No te dejará y no te abandonará, entonces, ¿cómo puedes responder a esto en la manera en que lo has hecho? Él sufrió para que no tuvieras que hacer esto. No estás viviendo como si fueras amada. ¡No estás viviendo como hijo/a! No deberías ser santo/a por temor de que te abandone porque él es quien, a un altísimo costo para sí mismo, dijo que nunca te abandonaría! ¿Cómo podrías vivir en el mismísimo pecado por el cual Él fue hecho pedazos para liberarte?" ¿Puedes ver la gracia de Dios discutiendo contigo? Es el único argumento que no tiene respuesta. Genera la única motivación que te lleva a odiar el pecado sin odiarte a ti mismo/a. Es la única motivación que hará que el pecado pierda su poder atractivo sobre ti.

¿Cómo es que esto es posible? La mirada puesta en Cristo muriendo por ti es lo que más te convence para ser santo/a y lo que te asegura que eres infaliblemente amado/a. Si Él murió por ti, esta es la convicción; pero si Él murió por ti, te conforta. Recibimos convicción porque sabemos que nuestro pecado es la medida de nuestra ingratitud por la sangre de Jesús. William Cowper nos cuenta que sentimos cuando llevamos nuestro pecado a la cruz:

*Con gustoso dolor, y afligido gozo
Ahora se llena mi espíritu.
Que debería destruir una vida tal,
Y aún así vivir por Aquel a quien di muerte.*

Este arrepentimiento es "dolor placentero." Duele mucho más que el mero temor por el castigo, y sin embargo nos edifica al mismo tiempo que convence de pecado. Porque no hay nada que pueda interponerse entre Cristo y yo. Él cargó la mismísima ira de Dios sobre sí mismo por mí, ¿Qué podría hacer yo ahora, que este amor no podría soportar?

Los Puritanos tenían un nombre para esto "mortificación" detectar las obras de la carne, el pecado que mora dentro de nosotros, y luego desarraigarlas llevándolas a la cruz y dejarlas marchitar a la luz del santo amor de Dios. En la teología Reformada, mortificación no implica la primaria supresión de las obras externas de la carne; sino al debilitamiento de la raíz. La mortificación es el desprendimiento del pecado al nivel de la motivación.

2. FE FORTALECIDA Y SEGURIDAD

El ciclo de renovación se completa a medida que el Espíritu Santo brinda al Cristiano la nueva habilidad de confiar y regocijarse en Cristo. Esto incluye una nueva comprensión y una nueva experiencia en cuanto a tu posición en Cristo, completamente amado y adoptado. La otra parte es aún más simple: ahora que tienes una visión mucho más clara respecto a cómo has estado resistiendo y entristeciendo a Jesús, también tienes una idea más clara respecto a la paciencia y a la misericordia que ÉL ha tenido para contigo. Entonces la dinámica de renovación personal es como un péndulo. ¡Cuanto más hayamos hurgado y comprendido nuestro pecado, más buscaremos la gracia y el amor de Dios! Cuanto más grande sea la deuda por nuestro pecado, más nos maravillaremos y apreciaremos del pago hecho por nosotros.

A. Aprendiendo a vivir en fe como hijo de Dios (confiando en Él).

Como dijo P. T. Forsyth: "Ser hijos de Dios es un tema de fe; tenemos mucha experiencia viviendo en contra de este principio." La fe que sobrepasa esta evidencia y que puede advertirse en el fuego del amor de Dios, en lugar de robar la auto aceptación de otras fuentes, es en realidad la raíz de la santidad. [Nuevamente citando a Forsyth]: "Es un error fatal

pensar en la santidad como en algo que poseemos que es destinada de nuestra fe... Los frutos del Espíritu que tenemos, crecen a través de la fe. (Lovelace, Dynamics of Spiritual Life, p. 213, énfasis añadido).

Qué significa vivir como hijo de Dios en fe? El arrepentimiento profundo del que hemos estado hablando es esencialmente arrepentirnos por la falta de gozo en lo que tenemos en Cristo. Este arrepentimiento, entonces, nos guía en forma inmediata a pensar en lo que significa que Cristo nos ha justificado, adoptado y aceptado. El conocimiento de esta aceptación destruye las motivaciones del pecado a la raíz. Entonces, para poder vivir libres del poder de los ídolos tenemos que recordarnos a nosotros mismos quiénes somos en Cristo y vivir de acuerdo con ello. Pensamos en las implicaciones de lo que significa vivir siendo aceptado y amado por la gracia.

Vivir como hijo por fe y confiando en Cristo, en lugar de ídolos en una vida basada en la esclavitud de las obras, es básicamente algo que hacemos todos los días. Al llevar a cabo tus actividades cotidianas, notarás las motivaciones de la carne y responderás: "Padre, puedo ver cómo hago esto en base al hambriento deseo de sentirme aceptado gracias al aplauso y aprobación de los demás. Esto trivializa tu amor inagotable por mí en Cristo. Perdóname y límpiame de estas motivaciones que surgen de los hábitos de mi vieja vida."

Luego declaras las motivaciones de un hijo de Dios mientras realizas dicha actividad: "padre, hago esto para ti, no por el éxito que esto pueda darme. No necesito esto, ni tampoco me preocupo por el fracaso, porque lo único que necesito es tu reconocimiento. ¡Oh que mi corazón experimente completamente lo que acabo de declarar!"

Resumen: (1) Un arrepentimiento más profundo basado en el evangelio de cualquier residuo de estrategias de auto salvación naturalmente nos lleva a (2) una nueva conciencia de lo que hemos recibido de Cristo, y a construir nuestra identidad y a basar nuestro accionar cada vez más en ello. Esto es lo que significa "vivir por fe" como resultado de nuestro arrepentimiento.

B. Aprendiendo a tener comunión por fe con el Espíritu de Dios (regocijándonos en Él)

El profundo arrepentimiento que aumenta la fe no es simplemente el hábito de descansar en el Espíritu sino la experiencia espiritual de regocijarnos en el Espíritu de Dios. A través del poder del Espíritu, nuestra vida de oración comienza a ir más allá de las peticiones por nuestras necesidades. Comenzamos a experimentar su presencia mientras le adoramos, nos arrepentimos y meditamos en Él.

Un Cristiano es renovado a través del aumento de la comunión con Dios (I Juan 1:3). Esto sucede cuando estamos en su presencia y cuando el Espíritu hace que la verdad de la Palabra de Dios comience a "afectar" nuestro corazón. Pablo oró por los Efesios pidiendo que Dios "... les fortaleciera con poder a través del Espíritu... para que... puedan comprender cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo" (Efesios 3:16-18). Esto significa que a través de la adoración, aquellos conceptos que anteriormente sólo tenían valor cognitivo, puedan llegar a tocar nuestras emociones y nuestra voluntad.

Esto también significa que un Cristiano es renovado a través de experimentar el amor por haber sido adoptado. Osea, la renovación nos da la certeza de saber que realmente pertenecemos a la familia de Dios. Cuando Jesús tuvo una experiencia con el Espíritu Santo, escuchó una voz que le decía: "Tu eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo" (Marcos 1:11). Así mismo, todos los Cristianos pueden experimentar el poder del Espíritu Santo en esta manera. Su obra es la de permitirnos sentir este poderoso sentimiento, ser hijos amados por Dios (Rom. 8:15-16). El derrama este amor sobre nuestros corazones (Rom. 5:5). Esta seguridad de amor a través de la adopción está sujeta a diversos grados. Algunas veces puede ser muy fuerte, como una ola, y puede llevarnos una increíble osadía (Hechos 4:31). Otras veces es como una delicada lluvia que suaviza y nos hace perder el temor. Pero un Cristiano renovado ahora vive (por fe) como hijo/a de Dios. Ahora nos relacionamos con él como con un Padre en vez de hacerlo como si fuera nuestro jefe, o como un poder tirano y distante.

C. Gracia, ley y motivación

Cuando alguien oye la exposición del evangelio, casi inmediatamente pregunta: "¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado, para que la gracia abunde?" (Rom. 6:1). En otras palabras, si somos salvos sólo por gracia, ¿qué incentivo tenemos para vivir en santidad? En realidad, esta misma pregunta revela que el principal incentivo que teníamos (antes de comprender el evangelio) era temor y rechazo. Si el incentivo para vivir en santidad se esfuma cuando se esfuma la condenación de Dios, entonces tu única motivación era el temor a ser condenado.

Cuando el evangelio amanece en nuestra alma, se convierte en poder transformador (Rom. 1:7). En lugar de ver la ley de Dios como una código moral abstracto, los Cristianos la ven como un medio para conocer, servir, y asemejarse a su Señor. En lugar de obedecer para que Dios esté en deuda con ellos, obedecen porque ellos están en deuda con Él. En lugar de ser impulsados por la ansiosa sensación de no ser aceptados, son llenos de poder por el gozo que proviene del agradecimiento. La diferencia entre estos dos caminos de moralidad no podría ser más grande. El espíritu, las metas, las motivaciones y los resultados son completamente diferentes.

Si damos un "regalo" a alguien para recibir generosidad de parte de ellos, en realidad nos estamos dando un regalo a nosotros mismos, no es un verdadero regalo en absoluto. Pero si damos un regalo a alguien simplemente para decirle "gracias" por la generosidad recibida, entonces realmente le estamos dando un regalo; no esperamos nada a cambio. Así que, todo aquel que realiza buenas obras para merecer el cielo en realidad no está haciendo ninguna "buena" obra en absoluto. Estas obras no están siendo realizadas para Dios, sino para nosotros mismos. Irónicamente, es sólo cuando no confiamos en nuestras propias buenas obras como salvación que son verdaderamente buenas, llevadas a cabo para Dios y no para nosotros mismos. Si pensamos que nuestras buenas obras son buenas, entonces no lo son. Si nos damos cuenta de que nuestras buenas obras no son buenas, entonces lo son.

Entonces, en principio, cuando un Cristiano vive disciplinada y bondadosamente lo hace por gratitud. En la práctica, por supuesto, nuestras emociones no son muy confiables. Generalmente sentimos la gratitud que deberíamos sentir. Sin embargo, la motivación de un Cristiano, aún cuando está espiritualmente "seco" no es una pesada obligación. El Creyente dice a su propio corazón: "Hago esto porque quiero agradar a Dios, quiero agradecerle por a) lo que Jesús hizo para alcanzarme ("¡le costó mucho más que 30 minutos de mi sueño!) y b) por quien soy yo ahora en Él ("un hijo de Dios con acceso al Padre"). Cuando dices esto, es "fe obrando a través del amor". Algunas veces sientes una positiva sensación mientras lo haces, gozo que nace del agradecimiento por haber experimentado y gustado la gracia. Otras veces hay menos emoción, pero nos movemos por la fe y por la gratitud porque "miramos la gracia por fe".

¿Qué quiere decir "mirar con fe"? Nuestra experiencia de la gracia aquí en la tierra siempre es una mezcla de experiencia o "iluminación" (ver Efesios 1:18-23; 3:14-19) de tomar nuestra gracia por fe. Pablo dice que caminamos por fe, y no por vista (II Co. 5:7), sin embargo ora para que podamos tener tanta "vista" espiritual (o experiencia directa) de la gracia de Dios como sea posible (Ef. 1:18). Por fe por lo general tenemos que decir: "No me siento como si fuera un hijo de Dios, y estas personas tampoco me tratan en este modo; pero sé quien soy, y actuaré en consecuencia de ello". Esto es fe actuando aunque sienta muy poco o con poca "vista". Esto significa que nos levantamos más temprano para poder tener nuestro tiempo de oración, y no porque tenemos una temerosa sensación de obligación o por interés en nosotros mismos, sino para "llenar" nuestras emociones con recordatorios de fe en lo que Jesús ha hecho y en quienes somos. Algunas veces la fe se llena de vista, y mientras meditamos y alabamos a Dios por su obra y por nuestra condición, el impulso que nos lleva a adorar a Dios es fuerte y poderoso. Otras veces nuestra fe tienen muy poca visión.

¿Entonces como Cristiano tengo la obligación de guardar la ley de Dios? La respuesta más equilibrada sería algo así: El Cristiano está libre de la ley como sistema de salvación, pero gozosamente anhela agradar a un Dios lleno de gracia, está obligado a usar el contenido de la ley para dicho propósito. Sin embargo, lo que hoy nos obliga es "el mandamiento del amor". Cuando estás muy enamorado de alguien y estás seguro de su amor por ti, anhelas descubrir cuáles son las cosas que le agradan, y entonces dices: "¡Tu deseo es una orden!" Te sientes obligado, pero es una obligación de amor.

COMO COMUNICAR EL EVANGELIO EN EL MUNDO URBANO

1. LA PREDICACIÓN DEL EVANGELIO COMO LA CLAVE PARA LOS CRISTIANOS

En el corazón del ministerio de la iglesia y su filosofía de predicación está la convicción que “el evangelio” no es sólo el camino para ser salvados del castigo del pecado, sino también es la dinámica fundamental para vivir toda la vida cristiana- individualmente y como iglesia, privadamente y públicamente. En otras palabras, el evangelio no es sólo para los no-cristianos, sino también para los cristianos. Esto significa que el evangelio no es sólo el A-B-C sino que es el A a la Z de la vida cristiana. No es exacto pensar: “el evangelio es lo que salva a los no Cristianos, y entonces, lo que hace madurar a los Cristianos es tratar duro de vivir acorde a los principios bíblicos.” Es más correcto decir que somos salvados por creer en el evangelio y también somos transformados en cada parte de nuestra mente y vida por creer el evangelio más y más profundamente a medida que nuestra vida va hacia adelante.

EVANGELIO CONTRA RELIGIÓN

El evangelio es “Yo soy aceptado a través de Cristo, por lo tanto obedezco” mientras que todas las religiones funcionan con el principio de “Yo obedezco, por lo tanto soy aceptado.” La idea fundamental de Martín Lutero fue que este último principio, el principio de la religión es la profunda condena del corazón humano. El corazón continúa trabajando de esa manera aún después de la conversión a Cristo. Aunque reconocemos y abrazamos los principios del evangelio, nuestros corazones siempre estarán tratando de regresar al modo de auto-salvación, el cual guía a la muerte espiritual, orgullo, rivalidad y un ministerio inefectivo.

Por ejemplo, los pastores derivan más su gozo y un sentido de significado personal del éxito de sus ministerios que del hecho que ellos son amados por Dios en Cristo. ¿Por qué? Porque sus corazones están todavía funcionando bajo este principio- “si yo hago y cumplo todas estas cosas- entonces yo seré aceptado por Dios y los demás.” (Compara con Harold Abrahams en Carros de fuego- “Tengo 10 segundos para justificar mi existencia.”) En otras palabras, en un nivel, creemos el evangelio pero en otro nivel no lo creemos.

Así, ¿Por qué estamos sobrecargados en el ministerio y explotamos? Sí, porque no practicamos el principio del día de reposo, ¡pero la causa más profunda es por incredulidad en el evangelio! ¿Por qué somos tan devastados por la crítica? La persona quien su valor personal está principalmente en su actividad ministerial, será devastado por la crítica de sus logros de ministerio porque esos logros son nuestro más alto valor e identidad. El problema fundamental es incredulidad en el evangelio.

En la raíz, entonces, de todos los fracasos del cristiano para vivir correctamente- por ej. no dar su dinero generosamente, no decir la verdad, no tener cuidado del pobre, no poder manejar la preocupación y la ansiedad- es el pecado bajo todos los pecados, el pecado de incredulidad, de no regocijarse profundamente en la gracia de Dios en Cristo, al no vivir en nuestra nueva identidad en Cristo.

Esto significa que cada semana de una manera diferente el ministro debe aplicar el evangelio de salvación por gracia a través de la fe en la obra de Cristo. Por lo tanto cada semana, los no cristianos estarán expuestos al evangelio, y en sus más prácticas y variadas formas, no sólo en unas repetitivas "Cuatro Leyes Espirituales".

EL PECADO BAJO LOS PECADOS

Debajo de nuestros pecados de conducta descansa un rechazo fundamental a descansar en la salvación de Cristo. Martín Lutero dice lo mismo. Aquí está un extracto del "Tratado concerniente a las buenas obras" de Martín Lutero (1520):

"Todos aquellos quienes no confían en el favor de Dios, en todas sus obras o sufrimientos, vida y muerte, gracia y buena voluntad, sino que en lugar de eso buscan Su favor en otras cosas o en ellos mismos, no guardan el Primer Mandamiento y practican real idolatría, aún si ellos estuvieran haciendo las obras de todos los demás mandamientos, y además todas la oraciones, ayunos, obediencias, paciencias, castidades e inocencias de todos los santos combinados."⁴⁰

Comentario: Lutero dice que si tu buscas en tu cumplimiento moral como la base de tu relación con Dios, entonces estás rompiendo el primero de los Diez Mandamientos: "No tengas otros dioses delante de mí". Si fallas en agarrarte fuertemente y creer el evangelio de la libre justificación a través de la obra de Cristo, violas el primer mandamiento. ¿Cómo puede ser esto? Otra vez de Lutero:

"Si nosotros dudamos o no creemos que Dios nos da su gracia y está complacido con nosotros, o si presuntuosamente esperamos agradarle a través de nuestras obras, entonces todo [nuestra sumisión a la ley] es pura decepción, externamente honramos a Dios, pero interiormente nos ponemos nosotros mismos como falsos salvadores. Nota por ti mismo, entonces, que tan lejos están estas dos cosas: guardando el Primer Mandamiento con obras externas solamente, y guardándolo con el interior (justificación por la fe). Esto último nos hace que verdaderamente vivamos como hijos de Dios, el otro sólo hace la peor idolatría y los más perversos hipócritas en la tierra..."

Comentario: Lutero dice que si obedecemos la ley de Dios sin una creencia de que ya somos aceptados y amados en Cristo, entonces en todas nuestras "buenas acciones", estamos en realidad mirando algo más aparte de Jesús como la fuente real de nuestro significado y felicidad. Estamos confiando en nuestro ser como buen padre, o ser un buen esposo, o en nuestras rectitudes, o en nuestros cumplimientos espirituales, o en nuestro servicio a otras personas como nuestros reales "Salvadores". Si no estamos seguros que Dios ya nos ama en Cristo, estaremos mirando algo más como nuestro significado y valor fundamental. Esto es el por qué Lutero dice que estamos cometiendo idolatría (rompiendo el Primer Mandamiento) si no confiamos enteramente en Cristo para nuestra aceptabilidad, aún si por el otro lado somos totalmente morales y obedientes a Dios.

"Y como este Mandamiento es el primero, el más alto y el más importante, del cual todos los demás proceden, en el cual ellos existen y por el cual ellos son dirigidos y son pesados, así también su obra, que es, la fe o confianza en el favor de Dios en todo tiempo, es el primero, el más alto y el más importante, del cual todos los demás proceden, existen, descansan, son dirigidos y son pesados."

Comentario: Toda la gente peca en general porque somos pecadores, pero ¿Por qué pecamos en cualquier ejemplo particular? Lutero indica que el primer mandamiento es fundamental a todos los demás. ¿Por qué? Porque no romperemos los mandamientos 2-10 a menos que en algún sentido rompamos el Primer mandamiento y sirvamos a algún ídolo. Cada pecado está enraizado en un deseo desordenado por algo el cual llega a serlo porque estamos confiando en ese objeto en lugar de Cristo para nuestra justicia o salvación. En el momento que pecamos es porque estamos buscando en algo para obtener lo que sólo Cristo puede darnos. Debajo de cada pecado particular está el pecado general de rechazar la salvación de Cristo y entregarse a la auto-salvación.

⁴⁰ "Tratado concerniente a las buenas obras" de Martín Lutero (1520)

ESTUDIO DE CASO- LA MENTIRA

¿Que sucede si tu encuentras que tienes el hábito de mentir? ¿Qué harías?

Los caminos de la predicación legalista para dejar de mentir son:

El Miedo: “Yo debo dejar de mentir porque Dios me castigará, él no me bendecirá.”

El Orgullo: “Debo dejar de mentir, porque soy un buen cristiano. No quiero ser como esa clase de personas mentirosas.”

Pero en general, encontrarás que entre más simplemente tengas los principios Bíblicos en tu corazón, más tu corazón los resiste. (Rom. 7:21- Pablo dice “Cuando yo (más) deseo hacer el bien, me acompaña el mal.”)

El camino del evangelio para dejar de mentir:

Primero, haz la pregunta: “¿Por qué estoy mintiendo en esta situación particular?” La razón por la que mentimos (o hacemos cualquier pecado) es porque en ese momento hay algo que sentimos que simplemente debemos de tener- y entonces mentimos.

Una razón típica por la que mentimos es porque estamos profundamente temerosos de desprestigiarnos o de la aprobación de alguien. Esto significa que el “pecado bajo el pecado” de mentir es la idolatría de (en ese momento) la aprobación humana. Si rompemos el mandamiento contra el falso testimonio esto es porque estamos rompiendo el primer mandamiento contra la idolatría. Estamos buscando más la aprobación humana que a Jesús como una fuente de valor, significado y felicidad. Bajo el pecado de mentir está el fracaso de regocijarnos y creer en nuestra aceptación en Cristo. Bajo el pecado de mentir está una clase de incredulidad del corazón en el evangelio. Como veremos más adelante, cualquier cosa que añadas a Jesucristo como un requerimiento para una vida feliz se vuelve un salvador funcional, un pseudo-señor, y este te está controlando, ya sea para obtener poder, aprobación, comodidad o control. La única manera para cambiar tu hábito de mentir es arrepentirte de tu falla de creer en el evangelio, que tú no eres salvado y aceptado por perseguir esta meta y servir a este maestro, sino a través de la gracia de Jesucristo.

Considera este caso a la luz de este extracto de la confesión Belga (1561):

“Por lo tanto está muy lejos de ser verdadero que esta justificación por la fe nos hace descuidados en una vida santa, sino que al contrario, sin esta, nosotros nunca haríamos ninguna cosa por amor a Dios, sino por un amor propio o miedo de condenación.”

Comentario: A menos que creamos en el evangelio, estaremos manejados en todo lo que hagamos- ya sea que obedezcamos o desobedezcamos- por el orgullo (“amor propio”) o el miedo (“de condenación”). Los meros esfuerzos morales sin el evangelio pueden refrenar el corazón pero no pueden verdaderamente cambiar el corazón. Los meros esfuerzos morales solamente “adornan” la maldad del corazón para producir una conducta moral, auto-interesada. Sería posible usar el temor y el orgullo como maneras de motivar a una persona a ser honesta, pero ya que el miedo y el orgullo son también la raíz de mentir, sería sólo cuestión de tiempo antes de que el delgado hilo se rompa. Lutero tuvo razón. Si tú estás obedeciendo la ley sin un profundo gozo en tu aceptación en Cristo, no estás amando a Dios con todo tu corazón. No estás obedeciendo a Dios por Dios. Estás siendo moralmente bueno para que Dios esté en deuda contigo, para que entonces él te deba una vida confortable. Estás siendo moralmente bueno para que sentirte seguro en tu rectitud. Estás siendo moralmente bueno en el servicio de auto-salvación, con el miedo y orgullo que se levantan sin una identidad construida en Cristo en el evangelio.

2. EL EVANGELIO Y LA “VIRTUD VERDADERA”

¿Qué hace honesta a la gente? ¿Que la hace generosa? Jonathan Edwards abordó este asunto en sus diferentes escritos. Lo siguiente es un resumen de sus comentarios.

Hay dos clases de conducta moral: La "virtud común" y la "virtud verdadera". Tomemos una virtud: La honestidad. La honestidad es desarrollada en dos maneras. 1) Primero, esta puede ser inspirada por temor. Hay esta versión secular—"se honesto-¡esta se paga!" o "si tu no eres honesto, la sociedad no funcionará". También hay la versión religiosa—"si tu no eres honesto, ¡Dios te castigará!" Todas estas versiones tienen la misma motivación, es decir, que no es práctico ser honesto. 2) Segundo, esta puede ser inspirada por el orgullo. Hay la versión secular conservadora- "¡no seas como esa terrible gente deshonesto quien daña a otros y no tiene valores!" o la versión secular liberal- "no seas como esa gente ambiciosa que no coopera con el bien común". También hay la versión religiosa—"no seas como esos pecadores, esa gente malvada. Se un persona buena y piadosa". Todas estas versiones tiene el mismo motivo, a saber, que yo soy mejor que esas personas deshonestas.

Edwards no está despreciando la virtud común. Verdaderamente, él cree en el "esplendor de la moralidad común", la cual es la manera en que Dios reprime la maldad en el mundo. Él la llama virtud y no lo disimula. Sin embargo, hay una profunda tensión en el corazón de la virtud común. Hemos dicho que la razón principal de que la gente es honesta es debido al miedo o al orgullo. ¿Pero cuál es la razón principal de que somos deshonestos? ¿Por qué mentimos? Casi siempre-es por miedo u orgullo. Así, en la virtud común, tú no haces nada para quitar de raíz la causa fundamental del mal. En la "honestidad común" tú has refrenado el corazón, pero no ha cambiado el corazón. Tú estás haciendo una ingeniosa forma de judo en ti mismo. (El Judo depende de usar el movimiento hacia adelante del enemigo contra él.) Tú has "adornado" el corazón de modo que la causa básica de la deshonestidad está siendo usada para hacerte a ti mismo deshonesto. Pero esta es una condición muy frágil. En el mismo punto tú encontrarás que la honestidad no es práctica o es humillante y mentirás. Entonces estarás conmocionado. Tú dirás, "Yo no imaginaba hacer tal cosa".

Pero la razón por lo que lo hiciste, fue porque toda tu vida, a través de los sermones y el entrenamiento legalista que tuviste, estaba nutriendo las raíces del pecado dentro de tu vida moral. Las raíces del mal están vivas, con buena salud y protegidas debajo de tu progreso de conducta moral. Y algún día ellas hacen erupción y nos muestran a nosotros mismos y somos conmocionados.

Lutero nos dijo que la esencia de cada pecado es un deseo de ser nuestro propio Salvador y Señor en alguna manera particular. Esto es colocar algún ídolo el cual es la manera real en que te salvarás a ti mismo. Esto puede aún ser un "ídolo religioso" (lee Jueces 17.1-13). Este puede ser una vida muy religiosa, pero en el corazón esta es una manera de usar a Dios como un objeto, en lugar de adorarlo a él como un ser hermoso por quien es él en sí mismo. Esto es acostumbrar obediencia a Dios para lograr comodidad, seguridad, valor personal/posición—por lo tanto nuestra "virtud" es auto-centrada y condicional. Esta es una forma de negociación. Esto es usar nuestra virtud para poner a Dios en deuda con nosotros—él ahora nos debe. Él debe darnos salvación y bendición. Por lo tanto, nuestra obediencia es una manera para salvarnos a nosotros mismos y controlar a Dios. Edwards también entiende la "virtud común" como un esfuerzo idólatrico en auto-salvación, en lugar de una respuesta a la gracia en la cual Dios es adorado por su pura belleza.

Así Edwards dice—¿Qué es la virtud verdadera? Es cuando tu eres honesto no porque esto te beneficia o porque te hace sentir mejor, sino ¡sólo cuando tu estas profundamente conmovido o enamorado por la belleza de Dios quien es la verdad y sinceridad y fidelidad! Pero esto crece particularmente por una mirada de fe de la gloria de Cristo y su salvación. ¿Cómo crece la "honestidad verdadera"? Esta crece cuando yo lo veo a él muriendo por mí, guardando una promesa que él hizo a pesar del infinito sufrimiento que esto le trajo. Y ahora a) por un lado, el orgullo es destruido, porque él tuvo que hacer esto por mí— ¡Yo estoy tan perdido! Pero también b) Por otro lado, destruye el miedo, porque si él hizo esto por mí mientras yo era un enemigo, entonces él me valora infinitamente, y nada que yo pueda hacer acabará su amor por mí. Entonces mi corazón no sólo es refrenado sino que es cambiado. Su orientación fundamental es transformada.

EL "TERCER CAMINO"

Una de las más importantes maneras de ser escuchados por la gente hoy y despertar a los cristianos dormidos, es predicar el evangelio como un tercer camino distinto de tanto la no religión como de la religión. La religión es: "si yo obedezco a Dios, seré aceptado". La no religión es: "No tengo que obedecer a nadie, sólo a mi mismo." El evangelio es: "Ya que soy aceptado por Dios a través de Cristo, por lo tanto obedeceré."

La religión es de afuera para adentro: "Si yo me esfuerzo duro de acuerdo a los principios bíblicos, entonces Dios me aceptará y me bendecirá."

El evangelio es de adentro hacia afuera: “Ya que Dios me ha aceptado y bendecido, me esforzaré duro para vivir de acuerdo a los principios bíblicos”. La religión (explícitamente en otras fe’s e implícitamente en el Cristianismo legalista) hace de la observancia moral/religión un significado de salvación. Aún la gente que cree en el Dios Cristiano puede funcionalmente “basar su justificación en su santificación”. Por lo tanto una necesidad primordial es distinguir entre la “religión” general y el Cristianismo del evangelio así como de la abierta no religión. ¿Por qué?

1) Muchos que profesan el cristianismo no son creyentes- ellos son puros “hermanos mayores” (Lucas 15.11ss.) y sólo haciendo esta distinción puede convertirlos. 2) Muchos, muchos cristianos reales son hermanos mayores-enojados, mecánicos, se sienten superiores, son inseguros-y sólo haciendo esta distinción puede renovarlos. 3) La gente Moderna han rechazado la religión por buenas razones y sólo escucharán el Cristianismo si ellos ven que este es diferente.

Pero en los días de Jesús él predicó contra tanto los Fariseos y los Saduceos. En el corazón del evangelio está la propiciación de la ira de Dios por la vida de sustitución y la muerte de Cristo, de modo que sus hijos por fe no tengan nunca más temor a la judicial y retributiva ira de Dios. (Rom. 8.1). Esto corta no una sino dos alternativas- en términos del tiempo del Nuevo Testamento- ambos tanto a los “Fariseos” legalistas y a los “Saduceos” liberales. Los Saduceos liberales no creen en un Dios de ira quien necesita la propiciación, pero los Fariseos legalistas no sienten la necesidad de ser justificados; Los Fariseos están tratando de hacer a un lado la condenación de Dios con su propia justicia, funcionalmente “basando su justificación en su santificación” como escribió Richard Lovelace. Los Saduceos son irreligiosos, muchos de ellos no reconocen la Biblia como válida; los Fariseos son altamente religiosos, añadiendo toda clase de reglas y regulaciones para hacer “obedecible” la ley de Dios.

El legalismo y el libertinaje son por lo tanto no solo igualmente malos y equivocados sino que ellos son básicamente la misma cosa. Ellos son sólo diferentes estrategias de auto-salvación. Cada clase de persona está básicamente siendo su propio Salvador y Señor. En una iglesia local, ambos, tanto un ministerio que está perdido en cuanto a doctrina y coquetea con la desobediencia y el pecado y un ministerio en el cual hay regañones y esté cerrado- carecen de poder espiritual, autoridad y gozo que lleva a la gente hacia una vida cambiada. Los dos son la misma cosa. La única manera de tener un ministerio que vea vidas cambiadas de la gente, que traiga gozo y poder y electricidad sin autoritarismo – es una predicación del evangelio que destruya igualmente tanto al legalismo y al libertinaje.

¿POR QUÉ ESTO ES TAN IMPORTANTE PARA ALCANZAR A LA GENTE HOY?

Una de las más importantes maneras para que los “Saduceos” escuchen la presentación del Cristianismo es destruyendo al Fariseísmo. La manera para que nos escuchen los anti-mandamientos es distinguir el evangelio del legalismo. ¿Por qué? La gente ha rechazado el Cristianismo por años porque pensaban que este era la misma cosa que legalismo. (¡Y en muchas de sus presentaciones es muy parecido!) La gente religiosa quienes no entienden el evangelio tiene que reforzar su propio sentido de valor por medio de convencerse a si mismos que ellos son mejores que otras personas. Esto les lleva a excluir y condenar a los demás.

La vasta mayoría de la gente quienes rechazan el Cristianismo no conoce ninguna otra clase de iglesias. Solo si les muestras que hay una diferencia-lo que ellos rechazan no es el Cristianismo real- sólo entonces ellos comenzarán a pensar y escuchar otra vez y “echar una mirada”. Los no-cristianos siempre escucharán automáticamente la presentación del evangelio sólo como un recurso para llegar a ser morales y religiosos- a menos que en tu predicación utilices las buenas noticias de la gracia contra el legalismo.

Algunos dicen que ser constantemente llamados con una “nota de gracia, gracia, gracia” en nuestros sermones no es de mucha ayuda en nuestra cultura de hoy. La objeción es algo como esto: “Con seguridad el Fariseísmo y el legalismo no es un problema en nuestra cultura hoy. En lugar de eso, nuestro problema es libertinaje y anti-mandamientos. La gente carece de un sentido de lo que es bueno y lo malo”. Pero no creo que este sea el caso. A menos que tú apuntes a las “buenas noticias” de la gracia la gente no será capaz de cargar las “malas noticias” del juicio de Dios. También, como notamos, a menos que tu critiques el legalismo, mucha gente sin religión no sabrá la diferencia entre el legalismo y lo que tu estás ofreciendo.

3. LOS DOS “LADRONES” DEL EVANGELIO

Tertuliano dijo que, “así como Cristo fue crucificado entre dos ladrones, así la doctrina de la justificación está también crucificada entre dos errores opuestos.” Lo que Tertuliano quería decir es que había dos falsas básicas maneras de

pensar, cada una de las cuales nos "roban" a nosotros el poder y lo distintivo del evangelio jalándonos a uno o a otro lado "fuera de la línea del evangelio" (Gál. 2.14). Estos dos errores son muy poderosos, porque ellos representan la tendencia natural de la mente y el corazón humano. Esto "ladrones" pueden ser llamados moralismo por un lado, y libertinaje por el otro lado.

El evangelio se opone a ambos, a la religión y a la no religión. Por un lado, el "legalismo/religión" enfatiza la verdad sobre la gracia, al decir que debemos obedecer para ser salvados. Por el otro lado, el "libertinaje/no religión" enfatiza la gracia sobre la verdad, porque ellos dicen que todos somos aceptados por Dios (si hay un Dios) y que tenemos que decidir que es la verdad para nosotros. Pero la "verdad" sin la gracia no es realmente verdad, y "gracia" sin la verdad no es realmente gracia. Jesús estaba "lleno de gracia y de verdad". Cualquier religión o filosofía de vida que sobre enfatice o pierda una de estas verdades nos hace caer en el legalismo o en el libertinaje y en cualquiera de los dos caminos, el gozo y la "liberación" del evangelio son robados por un bandido o por el otro. El evangelio real nos da un Dios mucho más santo que un moralista puede sustentar (ya que tu moralidad es solo un trapo sucio ante él) y un Dios mucho más amoroso que un relativista puede imaginar (ya que su amor fue a gran precio).

Ya que Pablo usa una metáfora de estar "en línea" con el evangelio, podemos usar la figura de que la renovación del evangelio ocurre cuando nos guardamos de caminar "fuera de la línea" ya sea a la derecha o a la izquierda. Sin embargo, antes de empezar debemos darnos cuenta que el evangelio no es un camino de en medio, entre dos polos- este no produce "algo en el medio", sino algo diferente de ambos. El evangelio critica a ambos a la religión y la no religión (Mat. 21.31; 22.10).

En Gálatas 2.14 Pablo sienta un poderoso principio. Le dice a Pedro que su orgullo racial y su cobardía no "estaban en línea con la verdad del evangelio". De esto vemos que la vida Cristiana es un proceso de estar renovando cada dimensión de nuestra vida-espiritual, sicológica, corporal, social- por pensar, esperar, y vivir en las "líneas" o ramificaciones del evangelio. El evangelio es para ser aplicado a cada área del pensamiento, sentimientos, relaciones, trabajo, y conducta. Nota que Pablo no dijo, "¡Pedro, tu estás rompiendo el mandamiento de no ser racistas!" aunque esto era perfectamente cierto. Sin embargo, esta manera de pensar no es la mejor. Pablo tampoco dice "Pedro, ¿cual es tu mejor manera de actuar?" ni tampoco dice "No necesitamos hacer todo correctamente" sino que en lugar de eso el dice: "¿Cuál es la manera de vivir que esté en línea con el evangelio?" El evangelio debe ser continuamente recordado para que nos guardemos de estar moviéndonos hacia nuestras habituales direcciones legalistas o individualistas. Debemos traer todas las cosas en la línea del evangelio.

El problema principal entonces, en la vida Cristiana es que no hemos pensado en las profundas implicaciones del evangelio, no hemos "usado" el evangelio en y sobre cada parte de nuestra vida. Richard Lovelace dice que la mayoría de los problemas de la gente es sólo una falla para ser orientados hacia el evangelio- una falla para aferrarse y creerlo una y otra vez. Lutero dice:

"La verdad del Evangelio es el artículo principal de toda la doctrina Cristiana... Más necesario aún es que conozcamos bien esta doctrina, que se la enseñemos a los demás y que la martilleemos en sus cabezas continuamente."

Entonces, la "religión" sólo seca la vida espiritual de una iglesia. Pero tu puedes "caerte del caballo" también del otro lado. Puedes desaparecer el evangelio no sólo a través del legalismo sino a través del libertinaje. Cuando Dios es quien sea como tú desees hacerlo, y lo bueno y lo malo sea como quiera que tú desees hacerlos- también has secado la vida espiritual de la iglesia. Si Dios es predicado simplemente como un demandante Dios enojado o si él es predicado como un todo-amoroso Dios quien nunca demanda nada- en cada caso los oyentes nunca serán transformados. Ellos pueden ser asustados o inspirados o calmados, pero ellos no tendrán sus vidas cambiadas desde la raíz, porque no están oyendo el evangelio. El evangelio nos muestra que Dios es mucho más santo y absoluto que el dios de los legalistas, porque él no podría estar satisfecho con nuestros esfuerzos morales, ¡aún con los mejores!

Por otro lado, el evangelio nos muestra que Dios es mucho más amoroso y lleno de gracia que el dios de los libertinos. Ellos dicen que Dios (si existe) ama a todos no importa lo que ellos hagan. El Dios verdadero del evangelio tenía que sufrir y morir para salvarnos, mientras que el dios de los libertinos no paga ningún precio para amarnos.

El evangelio produce una única mezcla de humildad y valentía/gozo en el convertido. Si tu predicas sólo un Dios demandante, los oyentes tendrán una "baja auto-estima", si tu predicas sólo un Dios que es todo amor, los oyentes tendrán una "alta auto-estima". Pero el evangelio produce algo más allá de ambas cosas. El evangelio dice: "Yo estoy tan perdido que Jesús tuvo que morir para salvarme. Pero soy tan amado que Jesús tuvo el agrado de morir para salvarme". Esto cambia toda la base de mi identidad- esto me transforma desde la raíz. Las iglesias legalistas reforman a la conducta de la gente a través de coerción social, pero la gente permanece radicalmente insegura e hiper crítica. Ellos no

logran la nueva paz interior que trae la gracia de Dios. Las iglesias más liberales dan a sus miembros alguna auto-estima y una apariencia de paz pero al final también todo es superficial. El resultado, Archibaldo Alexander dijo, "es como tratar de poner un anillo en la cera para sellar una carta, ¡pero sin ningún calor!" El anillo sólo afectará la superficie de la cera o la romperá en varias piezas. Tú necesitas calentar permanentemente la cera para tener un parecido con el anillo. Así, sin el Espíritu Santo trabajando a través del evangelio, radicalmente humillándonos y radicalmente exaltándonos y cambiándonos de adentro hacia afuera, la religión, ya sea de una variedad dura o suave, no les aprovechará.

APLICANDO LOS DOS LADRONES

Entonces vemos que debemos movernos lejos de la típica predicación "evangélica conservadora" la cual básicamente dice: "La irreligión y la inmoralidad es mala; la vida moral es muy buena; El Cristianismo es lo mejor". Por supuesto que es mejor no robar o matar, ¡aún si tú eres cristiano o no! Pero la predicación del evangelio es cuidadosa para mostrar el "lado oscuro" de la moralidad, de modo que los no-cristianos (quienes ven los peligros de la religiosidad y la auto-justicia) se darán cuenta que el evangelio es algo más, y así el cristiano no estará atrapado en la falta de vigor del auto-esfuerzo moral. Los siguientes son algunos ejemplos de como tratar temas comparados con tanto la religión y la no religión. (Ellos serán frecuentemente llamados "legalismo" y "libertinaje.")

A. Desánimo.

Cuando una persona está deprimida, el religioso le dice, "Estás incumpliendo las reglas. La Biblia dice: Regocijaos en el Señor- arrepiéntete". Por otro lado, el no religioso le dice, "tu sólo necesitas amarte y aceptarte". Pero (asumiendo que no hay una base fisiológica de la depresión) el evangelio nos lleva a examinarnos a nosotros mismos y decir: "algo en mi vida ha llegado a ser más importante que Cristo, un pseudo-salvador, una forma de justicia por obras". El religioso trabaja en la conducta y el no religioso lo hace en las emociones, pero el evangelio se dirige al corazón.

B. Sufrimiento.

El legalista tiene un mayor problema cuando el sufrimiento le golpea. ¿Por qué? Porque el legalista cree que Dios está en deuda con él. La gente legalista siente que Dios le debe una vida segura debido a su vida piadosa. Así cuando el sufrimiento viene, el corazón legalista es forzado tanto a sentir enojo contra Dios (si sientes que has estado viviendo sobre los estándares morales) o un enojo contra ti mismo (si sientes que no has estado viviendo sobre esos estándares). Tú pensarás ya sea "Yo odio a Dios" o "Me odio a mi mismo" o tú estarás columpiándote entre ambos polos. Las personas libertinas más probablemente llegan a estar amargados contra la vida o Dios, ya que ellos no sienten que merecen problemas en la vida. La aproximación del evangelio hacia el sufrimiento es diferente. Por un lado el evangelio nos humilla sin estar enojados contra Dios. Jesús, la mejor persona que jamás haya vivido, sufrió terriblemente. Esto destruye la idea que la gente buena debe tener una vida buena y que la gente mala tiene vidas malas. Si Dios así mismo voluntariamente llegó a tener un terrible sufrimiento de vida de amor-entonces no debemos pensar que estamos exentos. Por otro lado, el evangelio nos afirma de no sentir sentimientos de culpa en nosotros mismos. Jesús sufrió y murió por nosotros, "mientras que nosotros aún éramos pecadores". El problema que estamos experimentando en el momento debe ser diseñado para "levantarnos", pero no para pensar que es un castigo por nuestros pecados. Jesús llevó el sufrimiento por nuestros pecados. Si nos damos cuenta que somos aceptados en Cristo, entonces (y sólo entonces) el sufrimiento nos humillará y nos fortalecerá en lugar de amargarnos y debilitarnos. Como otros han dicho: Jesús sufrió, no para que nosotros no suframos, sino para que cuando suframos podamos llegar a ser como él.

C. El Testimonio a los no-cristianos.

El legalista cree en el proselitismo porque dice, "nosotros tenemos la razón y ellos están equivocados". Tal proselitismo es casi siempre ofensivo. Pero el evangelio produce un conjunto de rasgos en nosotros. 1) Nos sentimos empujados a compartir el evangelio por generosidad y amor, no por culpa. 2) Hemos sido liberados del miedo a hacer el ridículo o a ser agraviados por los otros porque ya tenemos el favor de Dios por gracia. 3) Hay humildad en nuestras relaciones con los demás porque sabemos que hemos sido salvados solo por gracia y no por nuestro conocimiento o carácter superior. 4) Tenemos esperanza para cualquier persona, incluso para los "casos graves", porque hemos sido salvados sólo por gracia, no porque fuéramos personas apropiadas para ser cristianos. 5) Somos corteses y atentos con la gente. No tenemos que presionarles o coaccionarles, porque sólo la gracia de Dios abre los corazones, no nuestra

elocuencia o persistencia y ni siquiera su apertura a escucharnos. Todas estas cosas no sólo hacen un evangelista atractivo sino un excelente vecino en una sociedad multicultural.

D. "Vida Recta".

Jonathan Edwards señala que la "virtud auténtica" sólo es posible en aquellos que han experimentado la gracia del evangelio. Cualquiera persona que está tratando de ganarse su salvación hace las "cosas correctas" para entrar al cielo o para mejorar su auto-estima (etc.). En otras palabras, el motivo final es el interés propio. Pero las personas que saben que ya han sido completamente aceptadas hacen lo "correcto" por un profundo deleite en la justicia por sí misma.

Sólo en el evangelio podemos amar a las personas por sí mismas (y no por nosotros), hacer el bien por él mismo (y no por nosotros) y obedecer a Dios por El mismo (y no por nosotros). Sólo el Evangelio hace que "hacer lo correcto" sea una alegría y un placer, no una carga o un medio para conseguir un fin.

LA EXPOSICIÓN MORALISTA VS. CENTRADA EN CRISTO

Hemos dicho que debes predicar el evangelio cada semana- para edificar y hacer crecer a los cristianos y para convertir a los no-cristianos. Pero si este es el caso, no puedes simplemente "instruir con principios Bíblicos". La gente tiene que "obtener a Jesús" cada semana.

Por ejemplo, mira la historia de David y Goliat. ¿Cuál es el significado de la narración para nosotros? Sin una referencia a Cristo, la historia puede ser (¡Comúnmente es así!) predicada como: "Entre más grandes vengan los problemas, más duro caerán, sólo si tu peleas las batallas con fe en el Señor. Tal vez tu mismo no seas grande y poderoso, pero con Dios a tu lado, tu puedes conquistar gigantes." Pero tan pronto preguntamos: "¿Cómo anuncia David la obra de su Hijo más grande?" Empezamos a ver los mismos rasgos de la historia a una luz diferente. La historia nos dice que los israelitas no pueden ir adelante contra Goliat. Ellos no pueden hacerlo. Ellos necesitan un sustituto. Cuando David va en su nombre, el no es un hombre maduro, sino una vulnerable y débil figura, es sólo un muchacho. El virtualmente va como un cordero sacrificial. Pero Dios usa su aparente debilidad como medio para destruir al gigante, y David llega a ser el campeón-redentor de Israel, de modo que su victoria es imputada a ellos. Ellos obtienen todo el fruto de haber peleado la batalla ellos mismos.

Este es un significado diferente del que presenta una lectura no-Cristo-céntrica. Al final, hay sólo dos maneras de leer la Biblia: ¿Trata la Biblia básicamente acerca de mí o acerca de Jesús? En otras palabras, ¿Trata esta básicamente acerca de lo que yo debo hacer, o básicamente acerca de lo que él ha hecho? Si yo leo a David y Goliat como básicamente dándome un ejemplo, entonces la historia es acerca de mí. Yo debo tener la fe y coraje para luchar con los gigantes de mi vida. Pero si leo a David y Goliat como básicamente mostrándome la salvación a través de Jesús, entonces la historia es realmente acerca de él. Hasta que yo vea que Jesús pelea contra los reales gigantes (pecado, ley, muerte) por mí, yo nunca tendré el coraje de ser capaz de pelear contra los gigantes comunes en la vida (sufrimiento, desánimo, fracasos, crítica, penalidades). Por ejemplo, ¿Cómo puedo pelear contra el "gigante" del fracaso, a menos que tenga una profunda seguridad de que Dios no me abandonará? Si yo veo a David como mi ejemplo, la historia nunca me ayudará a pelear contra el fracaso/gigante. Pero si veo a David/Jesús como mi sustituto, de quien la victoria me es imputada, entonces puedo estar de pie ante el fracaso/gigante. Otro ejemplo, ¿Cómo puedo pelear contra el gigante de la persecución o crítica? A menos que yo pueda verlo perdonándose en la cruz, yo no seré capaz de perdonar a otros. A menos que lo vea perdonándose descansando en él (Mat.27.45) yo no seré capaz de permanecer despierto en él.

En el Antiguo Testamento se nos dice continuamente que nuestras buenas obras no son suficientes, que Dios ha hecho una provisión. Esta provisión es señalada en cada lugar del Antiguo Testamento. La vemos en las ropas que Dios le hace a Adán y Eva en Génesis, en las promesas hechas a Abraham y los patriarcas, en el Tabernáculo y en el sistema entero de sacrificios, a las innumerables referencias al Mesías, un siervo sufriente, etc. Por lo tanto, decir que la Biblia es acerca de Cristo es decir que el tema principal de la Biblia es el evangelio- La salvación es del Señor (Jonás 2.9).

Entonces, leer el Antiguo Testamento Cristo-céntricamente no es sólo una cuestión "adicional". No es algo que sólo pueda poner al final de un estudio o sermón. ("¡Ah!, y por cierto, esto también nos señala a Cristo") En lugar de eso, la lectura Cristo-céntrica provee una aplicación fundamentalmente diferente y significado del texto. Sin relacionarlo con Cristo, la historia de Abraham e Isaac significa: "Tu debes tener aún la voluntad de matar a tu propio hijo por él."

Sin relacionarlo con Cristo, la historia de Jacob luchando con los ángeles significa: "Tu tienes que luchar con Dios, aún cuando él inexplicablemente te deje lisiado. Tu nunca debes darte por vencido." Estas "morales-de-la-historia" son aplastadas porque ellas son leídas como si fueran acerca de nosotros y como lo que nosotros debemos hacer.

UN BOSQUEJO BÁSICO PARA SERMONES CRISTO-CENTRADOS MOTIVADOS POR EL EVANGELIO

Lo siguiente puede en realidad ser cuatro puntos en una presentación, o ellos pueden ser tratados muy rápidamente en el último punto del sermón. Pero más generalmente, es este un bosquejo de apoyo para el razonamiento básico moral y para el argumento que descansa en el corazón de la aplicación.

1. El argumento final: LO QUE DEBES HACER.

"¡Esto es lo que tu debes hacer!" Aquí está lo que el texto/narración nos dice de lo que debemos hacer o lo que debemos ser.

2. El argumento reforzado: POR QUÉ TÚ NO PUEDES HACERLO.

"¡Pero tu no puedes hacerlo!" Aquí están las razones por las que no llegarás a serlo sólo por esforzarte duro.

3. El argumento resuelto: CÓMO LO HIZO EL.

"Pero hay uno quien lo hizo." Perfectamente. Enteramente. Jesús, él -. El ha hecho esto por nosotros, en nuestro lugar.

4. El argumento alentador: CÓMO, A TRAVÉS DE EL, TÚ PUEDES HACERLO.

"Nuestra falla para hacerlo es debido a nuestro rechazo de lo que el hizo. Recordarlo libera nuestro corazón de tal modo que podemos cambiar algo como esto..."

Discusión:

1. En cada texto de la escritura hay algún principio moral. Este puede resultar debido a que este muestra acerca del carácter de Dios o Cristo, o ya sea de los buenos o malos ejemplos de personajes en el texto, o debido a explícitos mandamientos, promesas, y advertencias. Estos principios morales deben ser destilados claramente.
2. Pero entonces es creada una crisis en los oyentes cuando los predicadores muestran que los principios morales crean problemas insuperables. El sermón muestra como estas obligaciones prácticas y morales son imposibles de enfrentar. Los oyentes son guiados a una final muerte aparente.
3. Entonces una puerta escondida se abre y la luz entra. El sermón se mueve tanto a la adoración y a una aplicación centrada en Cristo cuando este muestra que sólo Jesucristo ha cumplido esto. Si el texto es una narración, tu puedes mostrar como Cristo es el último ejemplo de un carácter particular. Si el texto es didáctico, tu puedes mostrar como Cristo es la última encarnación del principio.
4. Finalmente, mostramos como nuestra incapacidad para vivir como debemos radica en nuestro rechazo de Cristo con el Camino, la Verdad y la Vida. (O cualquiera que sea el tema). El sermón señala como arrepentirse y regocijarse en Cristo de tal manera que podamos vivir como debemos.

ESTUDIO DE CASO

Si yo predicara un sermón de la "honestidad", podría mostrar las formas de la deshonestidad y cuán dañina es, y cómo necesitamos pedir ayuda a Dios para ser honestos. Pero si me detengo aquí (y solamente llamo a la gente pedir perdón por mentir y que trate de ser honesta), sólo estaría moldeando la auto-justicia natural del corazón. Sólo estaría esencialmente apoyando el crecimiento de la "moralidad común" en la gente. Aquellos quienes serían condenados por el sermón, sentirían culpabilidad y carga. Aquellos quienes no mentirían, después se sentirían con presunción. ¡Debo admitir que cada sermón que prediqué en mis primeros 15 años de ministerio sobre la honestidad/mentira era como esto! Aunque yo sabía (vía Edmund Clowney) que yo había predicado a Cristo y no moralismo en cada texto, yo sólo

hacía a Jesús como un “agregado”. Yo no lo aplicaba como el Salvador para el actual pecado de mentira, sino sólo el resultado. Mi sermón era algo como esto

1. Aquí están las maneras en que mentimos, y por qué están prohibidas.
2. No debemos mentir, porque Jesús dijo la verdad y guardó sus promesas. (Jesús como ejemplo)
3. Si mentimos, Jesús nos perdonará y nos ayudará a ser mejores. (Jesús como Dios que llena vacíos)

En otras palabras, usé a Jesús como un ejemplo, y entonces como alguien quien nos perdona cuando, aunque tratamos muy duro, algunas veces fallamos. Esto esencialmente le dice a la gente que se santifique a si misma. Esto implícitamente apela al miedo o al orgullo como motivación para la honestidad.

Pero en el análisis del evangelio hacemos la pregunta: “¿Por qué mientes en una situación particular?” La razón común es que mentimos porque hay algo que sentimos que simplemente debemos tener (aparte de Jesús) para vivir y ser verdaderamente feliz, y entonces mentimos. Esto es una buena reputación, salvar el prestigio, la aprobación, o alguna otra cosa. Yo vine a entender esto por primera vez cuando me di cuenta que mi esposa y yo tendíamos a “endulzar” la verdad en circunstancias muy diferentes. Me di cuenta que la razón subyacente por la que yo mentía/engañaba era por miedo a la desaprobación de la gente.

Usando el análisis “Luterano”, yo estaba confiando en la aprobación de la gente en lugar de en Cristo como mi verdad funcional, como mi principal esperanza. Pero cualquier cosa que tú añadas a Jesucristo como un requerimiento para una vida feliz es un salvador funcional, un pseudo-señor, y este te está controlando, ya sea poder, aprobación, comodidad o control. Así, la única manera de cambiar tu hábito de mentir es (no tratar más duramente) sino aplicar el evangelio- arrepentirte de tu falla para creer el evangelio, y ver que no eres salvado por perseguir esta cosa (por la que tu estás mintiendo), sino a través de la gracia de Jesucristo.

Alternativas:

¿Cuales son las alternativas? **Tipo # 1**- Por un lado, hay un “Cristo como ejemplo” o sermón “legalista” que dice- “¡por favor traten de esforzarse más duramente o Dios estará muy triste!”. **Tipo # 2** - Por otro lado, hay un “Cristo que llena huecos” o sermón “relativista” que dice -“¡hemos caído, pero Dios nos ama de todos modos!” (Mucha gente hoy en el campo Reformado huele que la teoría del “crecimiento de la iglesia” nos ha llevado a más sermones “relativistas” en el mundo evangélico. ¿Pero entonces regresamos a los sermones legalistas?)

En lugar de eso, debemos hacer sermones “Cristo como Salvador” o “del evangelio”. A diferencia de sermones **Tipo # 2**, ellos comienzan con un profundo arrepentimiento bajo la superficie, no con una aplicación superficial de “Jesús te ama de todos modos”. A diferencia de sermones **Tipo # 1**, ellos terminan con gozo, ya que la cosa por la que nos arrepentimos es siempre la falla de gozarnos, deleitarnos, y gustar la gracia y la provisión de la obra de Cristo. Así es como yo aprendí a predicar sermones acerca del mentir- o cualquier otra cosa. No importa cual sea el tema, si llamamos a la gente a “tratar de esforzarse duramente” , en realidad la empujamos más profundamente a la esclavitud, pero cuando resolvemos siempre el problema aplicando el evangelio, entonces a) Los no-cristianos lo escuchan cada semana en múltiples perspectivas , y b) Los cristianos ven como esto realmente funciona en cada aspecto de la vida.

Resumen:

Sólo la predicación “Cristo-céntrica” puede realmente llevar a los oyentes a la verdadera virtud, la santidad del evangelio. La típica predicación destila “principios Bíblicos” la cual no ve el texto en su contexto histórico-redentor. Por lo tanto, es natural que la parte de aplicación de cada sermón tienda meramente a exhortar a la gente a conformarse a los principios. Sólo la predicación Cristo-céntrica produce santidad del evangelio.

LA IMPORTANCIA DE UNA DINÁMICA EVANGELÍSTICA

En sus primeros años Redeemer comenzó con una fuerte dinámica evangelística. Esta dinámica tiene 3 componentes:

- mientras aun estaban siendo entrenados y capacitados, informal y personalmente, por los pastores y equipo de Redeemer,
- un porcentaje significativo de cristianos de Redeemer hablaron acerca de su fe con los amigos que veían diariamente y con quienes compartían (amigos, vecinos y colegas),
- de los cuales invitaban a los más interesados a varios eventos y lugares que proporcionados por la iglesia para que su conciencia espiritual pudiese ser incubada, alentadas y madurados.

Es difícil que una iglesia mantenga una dinámica evangelística. Se erosiona muy fácilmente, y por lo tanto los líderes de la iglesia deben esforzarse constantemente para que se renueve. Esto es lo que está ocurriendo particularmente en Redeemer, donde están a punto de multiplicarse a 4 Redeemers. Una de las principales tareas que tenemos ante nosotros es la de fortalecer y re-establecer la dinámica evangelística entre nuestras comunidades. Una gran prioridad es de, nuevamente atraer un porcentaje significativo de miembros de la iglesia a un ministerio activo del evangelio con sus relaciones dentro de la ciudad. En la base de la campaña RENEW, nosotros dijimos que estábamos mandando a nuestros laicos hacia sus vecindarios para servir y alcanzar a sus amigos para Cristo. Estamos reorganizando Redeemer en una red de congregaciones generativas basadas en el vecindario. El alcance y evangelismo están en primer plano del modelo al ser dirigido por los laicos. Redeemer comenzó como una iglesia de ir y compartir pero evolucionó a una iglesia de ven y observa - ven a escuchar la música, ven a ver a toda la gente, ven a escuchar la enseñanza, benefíciate de los programas. Ahora vamos de vuelta del ven y observa, al anda y comparte.

¿Por qué darle tanto énfasis a esto? Va a haber una multitud de labores administrativas y de organización asociados a una gran re-estructuración de nuestra vida corporativa, pero no podemos rechazar la fundación de todo lo demás. Si una iglesia no tiene una corriente constante de nuevos cristianos y crecimiento en la conversión de personas, la mayor parte de lo que hacemos en la iglesia se transforma en una manera de reordenar los muebles.

1. MINISTERIO DEL EVANGELIO DE CADA MIEMBRO

La Biblia describe a la iglesia con un lenguaje muy orgánico. La iglesia "creció" y se "esparció" (Hechos 6:1, 7; 9:31; 6:5) porque la "Palabra de Dios" creció y se esparció (Hechos 6:7; 12:24; 19:20). Pablo habla del evangelio como un constante "dando fruto y creciendo" (Col. 1:5-6). Esto se refiere a lo que nosotros llamaremos "El ministerio de la Palabra." El ministerio de la Palabra se refiere a poner en contacto a la Biblia en general, y el evangelio en particular; con la vida, conciencia y corazón de la persona, en el poder del Espíritu (Hechos 10-11). En resumen, significa enseñar la Biblia a alguien en el contexto de ferviente oración. La iglesia crece en número porque la Palabra de Dios convierte y cambia a las personas cuando se ministra de esta manera. Su esencia es altamente relacional, una persona lleva el evangelio a otro a través de la Palabra y la oración.

Todo este lenguaje Bíblico sugiere que hay un poder dinámico, orgánico y que se propaga por si mismo dentro de la iglesia para su crecimiento, y en el libro de Hechos vemos cómo esto funciona casi por si sólo, con poco apoyo institucional; esto es sin planes formales y políticas, sin el control de líderes y administradores.

¿Que hizo que este crecimiento fuera tan orgánico, e incluso espontáneo? Si bien es importante que las iglesias tengan ministros de la Palabra, aquellos que están apartados para predicar, enseñar y evangelizar a tiempo completo; en muchos pasajes de la Biblia se insiste que el llamado del ministerio de la Palabra es para todos los creyentes. En Hechos 8:4, todos los creyentes fueron a predicar la Palabra, literalmente "evangelizando con la Palabra". En 1 Tesalonicenses 1:6-10 Pablo nos dice que toda la región alrededor de Tesalónica había escuchado el mensaje del evangelio a través de los creyentes. 1 Juan 2:20, 27, Col. 3:16, y Romanos 15:14 dicen que todos los creyentes son responsables de llevar la Palabra de Dios y aplicarlo tanto a las vidas de los creyentes como a la de los no creyentes que lo rodean. De hecho, en el libro de Hechos, vemos que la manera normal de que se difundiera el era a través de los creyentes compartieran las buenas nuevas a través de sus relaciones naturales (Hechos 10:2, 24; 16:15, 31; 18:8).

Entonces, ¿que es el ministerio de la Palabra de cada miembro? Es el llevar la Palabra de Dios, y en especial el evangelio, en conexión con la mente y corazón de otro ser humano. Cuando haces esto con un creyente, estas nutriendolo teniendo como resultado el crecimiento espiritual. Cuando haces estos con un no creyente estas evangelizando en amor. La Biblia claramente dice que TODO creyente puede y debe estar haciendo esto con sus conocidos. Aquí hay algunos ejemplos del tipo del trabajo de la vid que queremos que la gente esté haciendo:

- Bill, un colega de trabajo de Jerry, le preguntó cómo estuvo su fin de semana y este responde que fue a un retiro de CFW donde hablaron acerca de los recursos espirituales para perdonar a las personas cuando te han dañado de alguna manera a lo largo de los años. Bill levanta las cejas y dice "que interesante", Jerry toma un descanso y menciona la clave que más lo ayudó a él, que aunque no ha dado a Dios lo suyo, Dios lo perdona a través de Jesús.
- Juan va a adorar junto a su esposa, pero no está seguro de lo que cree o dónde está su fe. El pastor se lo presenta a Tom quien comienza a juntarse regularmente con él para leer un libro del cristianismo básico y para discutirlo. Después de 2 reuniones Juan acepta estudiar el evangelio de Marcos con Tom cada 2 o 3 semanas.
- Ted es un abogado soltero que conoce a otros abogados que van con él a la iglesia, aunque no trabajan en su firma. Él decide tener una fiesta SUPER BOWL para varios de sus colegas no cristianos e invita a 2 abogados cristianos de su iglesia y un par de creyentes más. Los hombres y mujeres que trabajan con él congenian con los abogados de su iglesia. Como 3 meses después, uno de los abogados aparece en la iglesia con uno de los amigos de Ted y también comienza a asistir al BecasLegal CFW.
- Fred ha estado asistiendo hace meses al grupo de compañerismo. En un momento se da cuenta de que él valora el grupo por lo que recibe de este. En vez, comienza a ir cada semana bien preparado (habiendo estudiado el pasaje) y orando por el grupo. Cuando va, busca la posibilidad de ayudar al líder al hacer buenas contribuciones y busca maneras de hablar acerca de la verdad del amor para que otros puedan ser animados y ayudarlos a crecer.
- Catherine ha estado orando por su amiga Megan durante años. Catherine le dio 2 libros cortos con temas del cristianismo a los cuales Megan responde bien. Finalmente la invita y lleva a Megan a un evento de foro abierto. A la vuelta del evento, contesta las preguntas de Megan.
- Kerrie es una joven madre que tiene 2 amigas cristianas, quienes también son madres de hijos pequeños. Deciden comenzar con un grupo de madres durante el día al cual invitan a sus amigas no cristianas que también son madres. Durante un año el grupo crece en un número similar, tanto de cristianas como de no cristianas. Las conversaciones son generales y libres acerca de lo espiritual, el matrimonio, la crianza de los hijos y temas personales. Al pasar el tiempo, varias de las no creyentes comienzan a ir a la iglesia con las creyentes, y cruzan la línea hacia la fe. El grupo continúa siendo abierto e inclusivo a las no creyentes que asisten regularmente.

Fíjese en la variedad de estas situaciones. Algunas son formas de transmitir el evangelio a aquellos que no creen. Pero otras son instancias de incentivo y crecimiento para cristianos nuevos y más débiles, o maneras de estimular a cristianos establecidos para que tengan mayor crecimiento espiritual en Cristo. , otros son casos de ayuda a creyentes

para que puedan tratar algún problema particular en sus vidas. Sin embargo, todos son ministerio de evangelio de los laicos. Entonces, cada ejemplo es: a) Orgánico - es ministerio que ocurre espontáneamente, fuera de los programas regulares de la iglesia (incluso cuando se están haciendo programas); b) Relacional - Es ministerio usando relaciones personales informales; c) Despliegue de la palabra - es el ministerio de, por medio de mucha oración, conectar la Biblia y el evangelio con la vida de las personas; d) Activo, no pasivo - Cada persona en estos ejemplos asume responsabilidad personal por ser productor más que solo un consumidor del ministerio. Por ejemplo, aunque Fred sigue yendo a grupos pequeños, como lo ha hecho siempre, su mentalidad ha cambiado de ser un consumidor pasivo a un productor activo. Si, el ministerio de evangelismo directo es solo una parte de esto, pero el evangelismo de los laicos crecerá solo a medida que cada miembro crezca.

Cuando al menos el 15-30% de los miembros de la iglesia están comprometidos en este ministerio orgánico y relacional, crea una poderosa dinámica que infunda la iglesia entera. Esto no es por ningún motivo todo lo que ocurre. Hay educación y consejería cristiana formal, hay trabajo de diáconos formal e informal, hay predicación de la palabra y administración de sacramentos, hay administración de recursos, hay gobierno y disciplina. ¿Pero de dónde vienen las personas que hacen todo esto? ¿De dónde vienen los que escuchan los sermones? ¿De dónde vienen los recursos humanos e incluso económicos para todo el trabajo que se debe hacer en la iglesia? Vienen de cada miembro de ministerio evangélico, porque es lo que produce conversos y nuevos miembros, y también es la pista de entrenamiento para futuros oficiales de iglesias, equipos y ministros.

Incentivar y apoyar el ministerio laico de esta naturaleza es crucial para nosotros mientras lanzamos las cuatro Redeemers.

2. LA DINÁMICA EVANGELÍSTICA CON MÁS DETALLE

A. PRIMERO, UNA MENTALIDAD EVANGÉLICA. ESTA CONSISTE EN:

1. Integridad relacional.

Los cristianos tienen integridad relacional cuando están integrados a la vida relacional de la ciudad y cuando su fe está integrada a todas las partes de su vida. En otras palabras, estas dos actividades deben estar combinadas:

- Los cristianos cultivan amistades no superficiales con colegas no cristianos (con los que trabajan o se encuentran en su campo vocacional), vecinos, y otros grupos relacionados (personas del mismo equipo deportivo, u otras afinidades).
- Los cristianos oran, y piensan seriamente acerca de la condición y necesidades espirituales de las personas en la ciudad, y por lo tanto les hacen preguntas y entran en conversaciones naturales acerca de la fe, y hacen un "inventario espiritual".

La primera actividad sin la segunda, podría ser llamada, el acercamiento de 'mezcla'. Muchos cristianos viven en un mundo social de no cristianos, pero no piensan demasiado en las necesidades espirituales ni se identifican con sus amigos como creyentes. Su intención no es ser distintos, si no ser aceptados. Esto hace que la integración de la fe a todas las relaciones sea un fracaso.

También es posible llevar a cabo la segunda sin la primera. Estos son creyentes que están conscientes de la pérdida de las personas, y pueden involucrarse en conversaciones sobre la fe, pero sus relaciones con no cristianos son superficiales. Esto podría llamarse el acercamiento de "guetto cristiano". En este caso, los creyentes llenan sus relaciones significativas con cristianos, y todo su tiempo con actividades cristianas. A pesar de que estos creyentes pueden compartir su fe (aunque la mayoría en el guetto no lo hace), no han invertido realmente en relaciones con no cristianos. Esto significa aprender de ellos, apreciarlos, apoyarlos, y servirlos - para que sepan que le importan independiente de su creencia.

Veinte años atrás, la segunda forma de vivir en la ciudad era virtualmente imposible - había muy pocos cristianos, ministerios y Iglesias. Pero ahora, hay dos formas para que los cristianos urbanos fallen en su integridad relacional con las personas de la ciudad. El internet también ayuda a socavar la mentalidad evangelística (ver abajo) y por lo tanto, hoy

Redeemer tiene elementos para superarse en evangelismo, que podría haberse logrado hace años. Para superar el evangelismo que tenía hacer años.

2. Coraje y compasión.

¿Por que falla tanto la 'integridad relacional'? La respuesta está alta, aunque no enteramente relacionada con la motivación. Las personas que quieren 'mezclarse' no tienen el suficiente coraje. Tienen miedo (justificado) de perder influencia, de ser perseguidos de la forma en que las personas de Nueva York evitan a los religiosos, de ser penalizados profesionalmente, entre muchas otras cosas.

Las personas que están en el 'guetto', creo yo, no están dispuestos a invertir emocional, social, e incluso financieramente en las personas que los rodean. El internet también es un factor importante aquí. Hace posible que los cristianos que se mudan a Nueva York estén mucho más atentos a amigos y familia Cristiana en otros lugares, por lo tanto se les hace más fácil ignorar a las personas físicamente alrededor de ellos en la ciudad. Contribuye a renuencia de invertir emocionalmente en las personas. Esto al final es una falla no de una tarea (ej. "debo ser testimonio") si no que de la compasión.

3. Habilidad y conocimiento.

La falta de motivación no es la única razón por la que falta alcance evangelístico en los laicos. Hay algunas que si están bastante motivadas, pero se sienten prisioneras de su falta de habilidad, conocimiento y 'know-how'. Se dan cuenta de que las preguntas que les hacen sus amigos no cristianos acerca de la fe, rápidamente los agitan, o los deja mudos. Sienten que no tienen ningún carisma para hablar acerca de la fe Cristiana. Esta falta de habilidad o conocimiento acentúa la falta de coraje propia (el miedo a quedarse mudo), o incluso la falta de compasión (por que sienten que no están siendo de ninguna ayuda).

B. LUGARES DE REUNIÓN SEGUROS EN DONDE LOS NO CRISTIANOS PUEDEN CONOCER A CREYENTES CONTEXTUALIZADO Y ESCUCHAR UN EVANGELIO CONTEXTUALIZADO.

Supongo que es posible tener una dinámica evangelística basada estrictamente en el alcance relacional, informal de los laicos. Pero los laicos son incentivados y enseñados en sus ministerios, si es que la iglesia puede proveer eventos variados, juntas y reuniones con no creyentes, en donde pueden exponerse tanto a cristianos como al evangelio. Comencemos a desglosar la definición de la primera frase. Partimos con la palabra 'seguros'. Los cristianos no traerán a un amigo a una reunión a menos que estén seguros de que no los va a confundir, u ofender. A lo largo de los años, muchos cristianos que preferían otras Iglesias por si solos, traían a amigos no cristianos a eventos de Redeemer. ¿Por qué? Por que nosotros solíamos evitar dos tipos de peligro - confundir al nuevo (asumiendo que tenía una formación teológica o eclesiástica) u ofender al nuevo (poniendo piedras de tropiezo innecesarias ante él.) Ahora para el resto de la definición:

1. Nivel #1 Reuniones:

Conociendo a creyentes contextualizados. Los no cristianos deben conocer a otros creyentes contextualizados. ¿Qué significa este término tan poco elegante? a) Primero, significa presentarle a los no cristianos, personas que son tranquilizadamente parecidos a ellos. Los no cristianos deben conocer a personas que son cultural y temporalmente como ellos, para que puedan tener una idea de cómo serían ellos mismos si se convirtieran. Significa que, en lo posible, sería bueno para un hombre de Wall Street, no creyente, conocer a cristianos en el mundo financiero, no solo de su edad, si no también mayores que él, y con más logros. Significa que sería bueno para una mujer mayor, artista conocer a mujeres cristianas que también fueran artistas de su generación, así como a otras que no lo son. Cuando los no creyentes urbanos conocen a cristianos en su propio campo, les asegura que el cristianismo no se trata solo de 'dejar el mundo' para algún tipo de actividad o experiencia monástica, o para ser culturalmente como otros cristianos que han visto en la tele, o de los que se han enterado.

En Segundo lugar, significa introducir a los no cristianos a personas que también son intrigantemente diferentes. Estos creyentes contextualizados deben también tener cualidades altamente visibles que los no creyentes no están acostumbrados a ver en sus mundos sociales. Esto es, los cristianos deben tener: a) gran integridad. Los no creyentes suelen pensar en los creyentes con un alto estándar, así que los creyentes deben mantenerse libres de culpa - no deben involucrarse en negocios ilegales, o turbios. Deben ser capaces de mostrar como su fe ha impactado su trabajo t su vida.

b) Una compasión social excepcional. Las personas seculares liberales son muy positivas acerca de la justicia social, pero no suelen demostrar esa creencia con una forma de vivir sacrificada. A menos que los cristianos tengan un nivel inusual de pasión por la justicia social, y los necesitados, el compromiso cristiano parecerá tribal al mundo exterior. c) Íntima vida de comunidad. Los no creyentes necesitan ver a la comunidad Cristiana de cerca, y debe ser muy convincente. El individualismo, consumismo y alta movilidad del mundo secular destruye la comunidad humana, dejando a las personas solas en un mundo altamente competitivo. La comunidad cristiana puede ser sumamente atractiva para la gente de nuestra era secular. d) Capaz de manejar el sufrimiento y el maltrato con aplomo. Nada podrá demostrarle más la verdad del cristianismo a los no creyentes que la vida de cristianos que pueden manejar las dificultades y el sufrimiento con paciencia, y responder al maltrato con perdón, y hablando siempre la verdad en amor.

Muchas Iglesias piensan en evangelismo estrictamente como una transmisión de información. Esto es un error. El nuevo libro de Christian Smith acerca de la religión de los adultos jóvenes en EEUU se fija en la importante minoría de adultos jóvenes que se han vuelto mucho más religiosos (ej. Conversos a los 20). Los factores asociados con tales conversiones son, más que nada, relaciones significativas.

Alan Kreider observa que el cristianismo previo creció explosivamente - 40% cada década por casi tres siglos - en los tiempos en los cuales *"los primeros cristianos no predicaban públicamente; era demasiado peligroso. Casi no había evangelistas o misioneros cuyos nombres se conozcan... Los primeros cristianos no tenían consejos de misión. No escribían tratados acerca de evangelismo... Los primeros servicios de alabanza de los primeros cristianos, luego de la persecución de Nerón en el siglo primero, cerraron sus servicios a los visitantes. Los diáconos se paraban en las puertas de las Iglesias, como guardianes, revisando que ningún no bautizado, o 'informante mentiroso', pudiera entrar...y aún así, la iglesia estaba creciendo. Oficialmente, era una superstición, los vecinos discriminaban a los cristianos de incontables maneras insignificantes. Periódicamente, la iglesia era sometida a pogromos... Era difícil ser cristiano... y sin embargo la iglesia seguía creciendo. ¿Por qué?"*⁴¹. Esta sorprendente forma de mostrar la situación social de la iglesia primitiva nos obligue a darnos cuenta de que la iglesia debe haber crecido solo por que *"era atractiva. Las personas estaban fascinadas por ella, atraídas a ella como a un imán"*⁴².

Kreider va a hacer un fuerte caso histórico en que lo que atraía a los no creyentes al evangelio eran las vidas de los cristianos—su preocupación por los débiles y los pobres, su integridad ante la persecución, su desprendimiento económico, su amor sacrificado incluso por sus enemigos, y la buena calidad de su vida en común. Los no creyentes primeramente fueron atraídos por la comunidad y la vida de los Cristianos, y por lo tanto se abrieron a hablar sobre las verdades del evangelio que eran el origen de este estilo de vida. Las personas de la ciudad ya no enfrentan los mismos tipos de peligro que enfrentaban en el mundo Greco-Romano, como plagas, caos social, y violencia. En ese medio ambiente, ser cristiano en una comunidad de amor podría literalmente ser la diferencia entre la vida y la muerte. Pero los residentes urbanos hoy en día enfrentan muchas cosas a las que el Cristianismo puede hacer frente. Carecen de esperanza en el futuro progreso y prosperidad que las generaciones pasadas de personas seculares tenían. Enfrentan un medio ambiente solitario y más competitivo que lo que solían enfrentar las generaciones pasadas.

Otros han optado por la idea de que "pertenecer precede a creer", y ellos aún no han pensado bien en maneras para introducir a los no creyentes en la comunidad.

Entonces, en resumen, los no creyentes necesitan ir a lugares donde conozcan muchos cristianos, pero donde no necesariamente escuchen hablar del evangelio aún. ¿Qué formas podrían tener estas reuniones?

- Estos tipos de reuniones usualmente deben ser pequeñas, informales, y sociales, y, en general, muchas o la mayoría de ellas no deben estar formalmente en manos de la iglesia. Necesitan ser reuniones sociales en la casa de las personas o restaurantes. Ejemplos mencionados anteriormente son la fiesta del Super Bowl y los Grupos de Madres.
- Sin embargo, los proyectos de "justicia y misericordia" auspiciados por la iglesia—en los cuales las personas voluntariamente ayudan a los pobres y necesitados—son ejemplos ideales de este tipo de lugares. La participación no requiere una fe Cristiana evidente, y usualmente la actividad no implica enseñanzas Cristianas públicas. Pero los no creyentes que toman parte en el trabajo voluntario son expuestos a "contextualizarse" con cristianos y ellos ven el claro

⁴¹ Alan Kreider—en "They Alone Know the Right Way to Live" en Mark Husbands and Jeffrey P. Greenman, *Ancient Faith for the Church—s Future* (Downers Grove, Ill.; Inter-Varsity, 2008). pp.169-170

⁴² Ibid. 170

efecto que el evangelio tiene sobre la preocupación social de las personas. Esperanza para Nueva York ofrece numerosas oportunidades de este tipo.

2. Nivel #2 Lugares:

Escuchando un evangelio contextualizado. Hay muchas ideas para enumerar y describir aquí, pero aquí hay una lista ilustrativa.

- **Reuniones con testimonios de evangelización** por alguien que no pertenezca al clero. Hay una enorme variedad de estos eventos posible. Estos son eventos a los cuales los cristianos pueden llevar a sus amigos no Cristianos.
- **Eventos más informales** con hablantes que no pertenezcan al clero. Puede ser un desayuno, almuerzo, o una reunión social en la tarde con un cristiano que hable sobre temas de interés para los no cristianos. Los grupos de hombres y los grupos de mujeres pueden tener gente común que dé testimonio de vidas cambiadas. Los padres pueden ser invitados a escuchar a un consejero experto en la crianza de los hijos que les brinde mucha ayuda práctica pero que también sobre la importancia de la fe. Y un respetado líder empresarial podría hablar sobre algunos tópicos de relevancia y el proceso de hacer su fe conocida. Estudiantes de medicina podrían llevar a un doctor Cristiano para hablar sobre cómo dar atención a los pacientes moribundos.
- **Lecturas más formales.** Un científico que es creyente puede hablar sobre la compatibilidad del método científico con la fe. Estas pueden ser lecturas dadas en algunos espacios públicos bien conocidos. Artistas o músicos, periodistas o políticos cristianos consumados pueden hablar sobre algún tópico de interés que incluya alguna afirmación de su fe Cristiana. Los paneles pueden formarse con destacados oradores cristianos y no cristianos sobre algún tópico.

Nota:

El propósito principal de este tipo de eventos es quebrar estereotipos y abrir a las personas a preguntas más grandes sobre la fe.

- **Grupos de escépticos/buscadores.** Estos nos son grupos para el evangelio o estudios bíblicos sino para personas que quieran hacer frente a objeciones y problemas. Debería ser dirigido por cristianos que han sido entrenados y tienen un buen apoyo pastoral. La Razón de Dios puede ser discutido o sólo los tópicos (vea el video del plan de estudio de La Razón de Dios). Muchas personas llaman a estos grupos "fácil derramamiento". Son exploraciones del Cristianismo muy abiertas, no didácticas, y la agenda está conformada por preguntas e intereses de los participantes.
- **Estudios bíblicos exploratorios o clases.** Grupos de estudios bíblicos que contengan muchos o todos no Cristianos. (Vea el Cristianismo explorado.) Otro enfoque es la "introducción al Cristianismo" acercamiento en el cual usted no estudia textos bíblicos sino que una serie de tópicos doctrinales, cubriendo creencias Cristianas básicas (un curso catequético o por ejemplo, Alpha). Estos pueden llamarse grupos "pendiente", o grupos "cerrando el trato". Estos son principalmente para personas que están listas.
- **El tipo de evento "Cristianismo sin corcho":** a) un pub o restaurant u otro neutral, "tercer espacio", b) breve charla por el pastor o una persona laica bien entrenada sobre algún tópico provocativo, usualmente dirigido hacia una típica objeción hacia la fe, c) muchas preguntas y respuestas, d) mucha comida o bebestibles.
- **Preguntas y respuestas después del servicio del Domingo.** Llevado a cabo por el predicador del sermón. Una mezcla de preguntas hechas por creyentes y escépticos sugerentes. Ambos pueden modelar cómo manejar preguntas comunes para ministros laicos Cristianos así como también pueden ayudar a orientar a los recién llegados. Este es un elemento clave durante muchos años en el Redentor.
- **Reuniones con ministros que hablen sobre tópicos apologéticos o evangélicos.** Reuniones a gran escala, cuidadosamente llevados a cabo con música que no manipule, un mensaje evangélico convincente, y la oportunidad para algunas preguntas y respuestas (las preguntas pueden anotarse)—esto aún puede ser un muy bueno para traer a los amigos no Cristianos, especialmente si han mostrado una cierta cantidad de interés espiritual de antemano. (Mi

experiencia reciente en el Reino Unido con la campaña de Pasión por la Vida me convenció de que los eventos grandes con un número significativo de no Cristianos (1/3 a 2/3 de asistencia) eran aún posibles.)

- **Culto los Domingos** durante las sesiones de la concentración de evangelización. Culto los Domingo debiera siempre ser conducido con un no Cristiano en mente, y la prédica siempre debe asumir su presencia. Los sermones Cristo-céntricos puede a la vez edificar a los creyentes y evangelizar a los no creyentes. Sin embargo, pueden haber sesiones en el año en que todos en la congregación saben que el mensaje será más orientado hacia el evangelismo. Buenos tiempos para estas sesiones evangélicas son en otoño (tópicos apoloéticos), y en las semanas previas a la Pascua (predicar sobre la cruz y sobre cómo convertirse en Cristiano). "Culto evangélico" energiza y mejora el resto de las dinámicas evangélicas. Entrena a las personas laicas sobre cómo hablarle a otros y responder sus preguntas. Los anima a traer amigos a los servicios. Vuelve el servicio de adoración en un grupo incubadora de "fácil derramamiento" para los no creyentes, y a menudo puede llevarlos al punto decisivo. No olvide la manera en que cercamos la mesa del Señor de tal manera que "proclame" a Jesús (1 Cor. 11) a los no creyentes y les muestre que necesitan tomar un compromiso.
- **Foros abiertos.** Un "gran evento" que pueda servir como un lugar de "pre-evangelismo" para muchos oyentes. Menos directo en la comunicación del evangelio que en el servicio de la iglesia.

3. *EL CENTRO ESTRATÉGICO DEL EVANGELISMO DE TODA LA IGLESIA ES EL "VECINDARIO REDEEMER"*

Estos son (por el presente) una reunión regular de grupos pequeños en la misma geografía. Las reuniones de vecindario tendrán muchos beneficios, algunos de los cuales ocurrirán automáticamente, sin mucha intensión. Pero uno de los propósito claves de estas reuniones es obtener de los creyentes una lluvia de ideas y planes, y para que tomen como responsabilidad el ministerio del evangelio de cada miembro, con sus redes relacionales y sus vecindarios. Más arriba hemos puesto una lista de "herramientas" - como La Fuente y reuniones de "nivel 2" de todo tipo. Más importante, hemos dicho que los eventos de "nivel 1" no pueden planeados o muy bien programados. Tienen que ser pequeños, espontáneos, e informales. Los vecindarios son los lugares ideales para tener esas lluvias de ideas sobre esa clase de experiencias sociales. En los vecindarios también se pueden planificar formas de servir a la comuna. Los proyectos de servicio son evento de "nivel 1" naturales.

Los vecindarios también pueden ser el lugar más importante para el apoyo pastoral del ministerio de los laicos. Puede ser el lugar de entrenamiento y motivación para alcanzar a otros. Mi sospecha, sin embargo, es que las formas más innovadoras y efectivas de evangelismo, están por ser creadas. Si todas nuestros grupos de vecindarios, son de hecho "tanques de pensamiento" para el evangelismo, los días de mayor efectividad evangelística de Redeemer no serán algo del pasado, sino que algo que aun esta por venir.

4. *PARA EMPEZAR*

A. *EXAMINE SU MOTIVACIÓN PERSONAL*

Esencialmente, el pre-requisito de la evangelización personal es que el evangelio nos cambie. No tenemos que ser perfectos, pero nuestras vidas tienen que ser inexplicablemente (aparte del evangelio) diferentes. Hasta que eso ocurra, seremos testigos ineficaces.

1. Primero, los gozosos efectos del evangelio en nuestras vidas deben darnos una gran energía para dar testimonio. ¿Cómo podemos mantener nuestras bocas cerradas ante tal maravilla? Si esa energía no está ahí, debemos arrepentirnos y buscar a Dios hasta que fluya.

2. Segundo, la naturaleza humilde del evangelio nos debe acercar a los no creyentes sin superioridad y con mucho respeto. Desde que somos salvados solo por la gracia de Dios y no por nuestra benevolencia, a menudo esperamos encontrar sabiduría y compasión en los no-cristianos que en muchos casos pueden exceder las nuestras. ¿Están esa humildad y respeto ahí? Si no lo están, seremos ineficaces.
3. Tercero, la experiencia de amor del evangelio debe quitarnos el miedo al rechazo de otros. ¿Está esta valentía creciendo? Si no lo está, debemos arrepentirnos y reflexionar en el evangelio y en la aceptación de Dios con nosotros hasta que el miedo disminuya.

Estas tres cualidades del carácter son absolutamente necesarias. Poniéndolo de otro modo, si usted no es eficaz en llegar a otros para Cristo, es por su falta de gozo, falta de humildad y gentileza, o falta de valentía. ¿Cuál es? Si el evangelio nos llena de gozo, humildad y confianza, entonces no trataremos a los no-cristianos como “casos de evangelismo”—gente con la que nos relacionamos, hablamos y nos preocupamos solo de ganarlas para nuestro lado. Eso es justificarlas y deshumanizarlas, e, irónicamente, no es atractivo. Más bien, debemos evangelizarlas con el fin de amarlas. Cuanto más estas dinámicas estén presentes en nuestras vidas, más atraeremos a nuevas personas como imanes (Hechos 2:47).

B. CONSTRUYA PUENTES

Mire sus relaciones existentes. Elija 4 personas para comenzar a orar por ellas. Haga una lista con 4 personas que se ajusten a estos requisitos: a) Nos llevamos muy bien juntos; b) Compartimos algunos intereses en común; c) Probablemente esta persona disfrutará de nuestra iglesia o grupo pequeño. O al menos un libro; d) Esta persona es abierta conmigo. Ahora comience a orar por ellos, y comience a pensar en maneras para fortalecer su relación con ellos. (Nota: Probablemente deberían vivir en el mismo lugar que usted.)

Haga la lista:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Ahora busque fortalecer las relaciones con sus contactos normales. Escuche y sirva más. Pero lo más importante de recordar es que usted no debe servirlos simplemente para convertirlos, sino que para amarlos. Jamás debemos amar a alguien con el fin de evangelizarlo. Solo evangelizamos a alguien porque lo amamos.

C. GUÍE LAS CONVERSACIONES.

Haga lo que pueda para hablar sobre temas de fe, sustancia y espíritu. Recuerde que, en este tipo de “evangelismo”, las cosas tienen que ser naturales. Estará contento y maravillado si la persona a la que le está mostrando amor quiere hablar del evangelio, pero nunca lo fuerce. Siempre es mejor cuando solo “habla si le hablan”, cuando usted habla de su fe porque le preguntaron. Sin embargo, a veces es bueno incentivar una conversación con preguntas. ¡Es importante recordar que estas preguntas son apropiadas solamente cuando se ha alcanzado cierto nivel de confianza!. Algunas personas tienen un temperamento cálido y dócil, y tales preguntas son apropiadas casi de inmediato. Otras necesitan tiempo. Si usted hace la pregunta y claramente es muy temprano, ¡dé marcha atrás!.

- Preguntas menos directas, consiguiendo convicciones “bajo la superficie” a “nivel visión de mundo”:

- ◆ “¿Qué le gusta/no le gusta sobre su trabajo?” [Eventualmente] “¿Qué realmente cree que una persona necesita para realizarse?”
- ◆ “¿Qué le gusta de vivir en la ciudad (o en su comunidad)?” [Eventualmente] “¿Cuál cree que es el verdadero problema hoy en la sociedad?”
- ◆ “¿Ha leído sobre -(algún dilema moral)?” [Eventualmente] “¿Cómo decide qué está bien y qué está mal—cuál es su fundamento?”
- ◆ Una pregunta más directa para la persona que esté dispuesta a hablar sobre temas de fe: “¿Cómo se siente con el Cristianismo? ¿Diría que está-[Apunte estas 4 palabras en un papel]?”
 - Insatisfecho con él—¿considera al Cristianismo o aspectos de él inaceptables, desagradables? ¿Cuál es su problema con el Cristianismo?
 - Indiferente a él—¿le parece el Cristianismo simplemente inapetente o irrelevante para usted? ¿En qué falla el
 - Interesado precavidamente—¿Está usted en alguna modalidad de aprendizaje, interesado, o recopilando información? ¿Qué aún no le hace sentido? ¿Qué no le parece creíble?
 - Buscando activamente—¿Está usted verdaderamente buscando a Cristo? Si es así, ¿qué lo está bloqueando o deteniendo? ¿Hay algo que lo preocupa de convertirse en Cristiano? Son las barreras:
 - ▶ ¿Barreras de coherencia? (¿De alguna forma el Cristianismo no le parece creíble o plausible?)
 - ▶ ¿Barreras de contenido? (¿Hay alguna parte de las creencias Cristianas que le cuestan entender?)
 - ▶ ¿Barreras de costo? (¿Hay alguna parte del compromiso Cristiano del que duda?)

Nota:

Usted debe escuchar cuidadosa y abiertamente. Anote cada problema y luego acuerde en tener otra reunión y responda las preguntas. La mejor manera de hacerlo es entrarle a la persona algún material de lectura o un CD/mp3 y luego reunirse con ellos nuevamente.

D. COMPARTA EL EVANGELIO A TRAVÉS DE ALGÚN TEMA DE RELEVANCIA

Actualmente no existe una sola “presentación del evangelio.” En la Biblia, el evangelio no se presenta igualmente en cada situación, sino que se adapta para los diferentes públicos. El evangelio puede presentarse de diversas formas (vea 2 Cor. 5:19-21; Marcos 1:14-15; Rom. 1:1-4, 16-17; 1 Cor. 15:1-5; Fil. 2:5-11; 1 Tim. 2:5-6; Tito 3:4-7; 1 Juan 1:8-2:1; 3:8b; 5:1). Sin embargo, el evangelio tiene un contenido definido. Lucas se refiere a la palabra, el mensaje, el evangelio (cf. 11:19; 13:26; 15:7; 20:32). Cuando la casa de Cornelio “recibió” el mensaje (11:1), el Espíritu Santo cayó sobre ellos (10:44). El evangelio es un conjunto de verdades fundamentales que, cuando son entendidas y recibidas, nos convierten y salvan. Cada presentación del evangelio en Hechos tiene varios componentes importantes. John Stott los llama los “eventos, testigos, promesas, condiciones” del evangelio.

- Eventos del evangelio (la muerte, resurrección, y la venida de Jesús para renovar la historia del mundo)
- Promesas del evangelio (perdón del pasado, libertad para el presente, esperanza para el futuro)
- Testigos del evangelio (escritores bíblicos y testigos que vieron la resurrección)
- Condiciones del evangelio (requerimientos del arrepentimiento y fe, no por las buenas obras)

Todas las presentaciones del evangelio asumen algún tema de relevancia—alguna razón por la cual los oyentes necesitan el evangelio. Por lo tanto, usted debe intentar discernir el mejor tema de relevancia para compartir el evangelio con su amigo particular o pariente. Esto es, basados en escuchar y servir, reconozca cuál “camino al corazón” podría ser la mejor forma para hablar de la necesidad de la gracia de Dios (el pecado) y la provisión de la gracia de Dios (la redención). Algunos temas posibles:

Relación.

“¿Le gustaría conocer a Dios personalmente?” (Dios nos diseñó para conocerlo personalmente. Nuestro pecado y culpa son barreras para esa relación. La muerte de Jesucristo abre el camino, etc.)

Realización.

“¿Por qué no obtenemos verdadera satisfacción de la vida?” (Dios nos diseñó para Él mismo. Nuestro pecado no lleva a alabar las cosas equivocadas, lo que nos lleva a una baja autoestima y vacío. A través del trabajo de Jesucristo podemos conocer el amor y la presencia de Dios en su totalidad que nos llena.) Vea C.S. Lewis, Mero Cristianismo en la “Esperanza”.

Justicia.

“¿Qué esperanza tenemos en la justicia y el triunfo del bien?” (Si no hay un juez, los derechos humanos son una ilusión y también la perspectiva de justicia. Pero si hay un juez, entonces hay esperanza para el mundo, pero nos pone ansiosos y nos hace culpables. Jesucristo es el juez que fue juzgado, así que puede ser ambas juez y Salvador de los que creen.) Vea el capítulo de Thomas V. Morris “La Locura de la Indiferencia” en su libro sobre los Pensamientos de Pascal, Dándole Sentido a Todo.

Significado.

“¿Para qué estás viviendo, por qué lograrlo?” (Analice los problemas en su vida de acuerdo con el esquema de S. Covey en su segundo “hábito”. ¿En qué se centra su vida? ¿Puede entender sus problemas en términos de un “centro” inadecuado?)

Fuerza/Poder.

“¿Cómo obtiene la energía para seguir adelante? ¿Para enfrentar sus problemas?”

Culpa.

“¿Cómo lidia con su conciencia?”

Muerte.

“¿Cómo la enfrenta?”

ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN

Comencemos con una definición. Lo que entendemos por estrategias de vinculación es definir qué formas específicas de acceso, evangelizar y reunir a las personas de nuestras comunidades objetivo. Nos referimos a los caminos de alcance particular, elegidos por nuestra iglesia o ministerio. Esta es la pregunta más grande en la mente de la mayoría de los plantadores de iglesias y muchos pastores. Este artículo tratará de abordar estas preguntas.

CÓMO COMENZAR

A. ¿QUIÉN ES SU FOCO?

Esto plantea un problema enorme, a veces llamado el "principio de la unidad homogénea". ¿Vamos a apuntar a algunos grupos de personas sobre otros? ¿Cómo lo justificamos? El ejemplo del Apóstol Pablo ayuda. Por un lado, Pablo se enfocó en grupos que él pensaba estratégicos: "En el sábado, salimos de la puerta de la ciudad al río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y empezamos a hablar con las mujeres que se habían reunido allí" (Hechos 16:13). ¡Esperaba este resultado! ¿Cómo sabía Pablo que un grupo de mujeres estaría allí? Hay muchos buenos estudios sobre esta estrategia de Pablo. Tuvo un enorme éxito entre los "temerosos de Dios" (adeptos gentiles a la fe bíblica) en cada pueblo. Eran la clave de su ministerio. Por un lado, ya tenían rudimentos de una cosmovisión bíblica; Usted podría obtener derecho a Cristo sin trabajar en la más elemental y básica doctrina de Dios (Hechos 14, 17). Por otra parte, eran gentiles, no judíos, con relaciones automáticas, profundas y personales con la mayoría de la población pagana gentil.

En resumen, los judíos estaban culturalmente distantes de la comunidad; Los paganos estaban teológicamente distantes de la cosmovisión bíblica. Por lo tanto, los temerosos de Dios eran una gran parte del uso del tiempo del ministerio. El lugar clave para comenzar, la mejor administración y la mejor manera de reunir un núcleo era encontrar a los temerosos de Dios. ¿Por qué se fue a mirar el río? Habría descubierto inmediatamente que no había ninguna sinagoga en la ciudad, lo que significaba que ni siquiera había diez hombres judíos en la ciudad. Así que buscó una reunión de oración dominada por las mujeres. Llegó a la ciudad e hizo averiguaciones para descubrirlo. No sólo entró y alzó la voz en las calles. Era estratégico.

Sin embargo, Pablo estaba tratando de alcanzar a todos, como vemos a través de Hechos 13-19. Fue a las sinagogas para llegar a los religiosos. Pero razonó en el mercado con las élites intelectuales, e incluso contrató la Escuela de Tirano para tener diálogos abiertos con los paganos de todas las clases.

En resumen, creo que la respuesta es esta. Sí, podemos apuntar. La contextualización es inevitable. Usted mismo ha "encarnado" el cristianismo en una cultura. Tan pronto como elijas un idioma para predicar y tengas ilustraciones y humor, has contextualizado. Estás más cerca de algunas personas y más lejos de los demás. Y también es correcto tener un corazón para un determinado grupo de personas y tratar de servir y ganar a los demás en un esfuerzo por asegurarse de que los líderes de la nueva iglesia provengan de este grupo.

Pero, también debemos tratar de hacer que nuestras iglesias sean mixtas socioeconómicamente y étnicamente tanto como sea posible. Ese es el mandato bíblico. Al buscar inicialmente amar y ganar a la gente con el evangelio, una cierta cantidad de homogeneidad es necesaria. ¡Sería bueno si la gente no cristiana no se preocupara por las diferencias culturales, pero la gente no puede ser santificada antes de que estén justificados! Así que utilice incubadoras

homogéneas, pero siempre busque la diversidad en algún nivel. Y si se necesitan congregaciones más homogéneas, entonces hay que vincularlas a nivel regional.

B. ¿CÓMO NOS RELACIONAREMOS CON ESTA COMUNIDAD?

La gran pregunta, entonces es ¿cómo reunimos gente dentro de la iglesia? Creo que hay básicamente dos enfoques: de adentro hacia fuera o de Afuera hacia adentro.

1. De adentro hacia afuera.

Este enfoque va bien con un modelo de lanzamiento pionero o una iglesia pequeña o joven, y comienza con un montón de trabajo personal: servicio a los individuos (amistad, consejo, ministerio) o servicio a la comunidad. El evangelismo personal ocurre regularmente, pero también naturalmente en el contexto de las relaciones. Como veremos, muchos métodos específicos diferentes pueden ser usados aquí. Algunos plantadores de iglesias organizan muchas reuniones sociales, participan en la hospitalidad y el trabajo de contacto personal. Otros hacen un montón de servicio comunitario, se involucran en las necesidades de toda la zona. Lentamente, a través de grupos o familias de una persona o dos personas, comienza una iglesia doméstica o un grupo de células familiares, luego un segundo grupo y luego un tercero. Entonces usted puede juntarlos una vez al mes. Cuando tienes de 50 a 60 personas, encuentras un ambiente más público y no doméstico para una reunión de adoración. (A menos que, por supuesto, usted sea un movimiento de iglesia-casa, en el cual la iglesia de la casa es la principal asamblea semanal-y sólo se reúnen mensualmente).

Ventajas.

Este método es más orgánico. Proporciona una mejor oportunidad para aprender de la comunidad. Es más directamente evangelístico y resultará en mucho menos crecimiento por la transferencia de otras iglesias. Crea verdadera y profunda comunidad cristiana de una mejor manera que nutre y hace crecer a las personas. Es especialmente bueno si usted o su equipo es un poco mejor en las relaciones uno-a-uno o en grupo más que grandes reuniones que requieren dones espaciales para hablar.

Desventajas.

En algunas situaciones y culturas, la gente no viene regularmente a una reunión en casa de alguien, especialmente si son incrédulos. En otras culturas, esto es ideal. ¡Conozca a su gente! En segundo lugar, la mayoría de las personas necesitan llegar al culto público o pierden impulso. Incluso si usted tiene una iglesia casera bastante grande con gran adoración o necesita conseguir un lugar para la reunión de adoración dominical dentro de un año. Los estudios bíblicos o los grupos celulares por sí solos no retienen a las personas.

2. Afuera hacia adentro.

Este enfoque va bien con un modelo de lanzamiento "Colmena" o "cooperativo" o una iglesia establecida, y comienza con una gran cantidad de planificación y preparación. Los líderes se reúnen en un grupo de planificación y oración que hace un trabajo extenso en sentar las bases para los servicios públicos. Los miembros son colocados o mantenidos en grupos pequeños con mucha supervisión muy intensa para que los grupos se multipliquen y crezcan rápidamente. Miembros y buscadores son invitados inmediatamente a algunos lugares de evangelización, tales como estudios evangelísticos de la Biblia. El objetivo, sin embargo, es lograr tener servicios dominicales públicos en un par de meses. Publicidad y otras formas de networking pueden ser utilizados.

Ventajas.

Hay muchos lugares y culturas donde la gente no va a sus reuniones hasta que usted es "legitimado", es decir, tener servicios en un lugar público accesible. Además, llegan a la enseñanza pública de la Palabra rápidamente. Si usted u otros líderes tienen excelentes dones para hablar y enseñar, tal vez mejor que los dones uno a uno, este es el camino a seguir para usted. Si usted tiene un grupo básico importante, habrá presión para seguir por este camino. La gente estará impaciente con el evangelismo y el alcance a través de sólo lugares informales.

Desventajas.

En primer lugar, este enfoque puede hacer que su gente sea muy pasiva, dependiendo del gran evento para atraer a nuevas personas. En segundo lugar, si el gran evento es exagerado, no habrá un cuerpo coherente para que la gente nueva llegue y sea nutrida y cuidada. En tercer lugar, si vas público demasiado pronto y se hace mal, es muy difícil reiniciar más tarde. Las primeras impresiones son difíciles de superar.

TRES FORMAS BÁSICAS

Las siguientes son tres formas básicas de vincularse con su comunidad en general.

A. MINISTERIO DE LA PALABRA

¿Cómo vas a proclamar verbalmente el evangelio a las personas? ¿Cuáles serán los temas, los argumentos, el apoyo, la atracción? ¿En qué términos lo pondrás? ¿De qué formas sacarás el mensaje? Piense en el contenido de la comunicación a medida que se vincula con la comunidad y la cultura: ¿Cómo incorporará la historia de Cristo a las historias de las personas de su lugar? ¿Cómo abordan los temas del Evangelio las esperanzas, temores y tensiones de su cultura?

- Comience con lo familiar y muestre cómo el evangelio confirma lo que es fuerte y bueno en la cultura.
- Pero use el evangelio para desafiar y desestabilizar los supuestos culturales comunes en los puntos donde son débiles o inadecuados.
- Finalmente, reconforta y cubra con las promesas del evangelio.
- En resumen, encuentre una manera de presentar las malas noticias (arrepentimiento) y las buenas nuevas (gracia) del evangelio del reino a la gente de tu localidad.

Piense en las conexiones de comunicación que se ajustan a la cultura:

- ¿En qué estilo (s) de comunicación se comunicará el evangelio? Considera racional, intuitivo, formas de persuasión concretas y relacionales, así como temas relevantes para el estrés y las Escrituras clave a considerar.
- ¿En qué formas de comunicación puede salir el mensaje?
- Sobre los ajustes de la comunicación ¿Estudiar la Biblia de manera evangelística en los hogares? ¿Servicios dominicales con la enseñanza de la Palabra? Almuerzos o grupos de desayuno, reuniones públicas, células en el hogar, comunicación pública, publicaciones, sitios web, etc.

B. MINISTERIO DE SERVICIO

¿Cómo servirás a las personas que te rodean? ¿Cómo mostrarás que Cristo ha venido para traer paz, shalom, al mundo? Piense en un servicio comunitario que se adapte a la cultura y en cómo le mostrará a la comunidad que los quiere, incluso si no creen.

- ¿Cuáles son las necesidades sentidas de las personas en su comunidad que son en gran medida compartidas por cristianos y no cristianos? Esto varía mucho dependiendo de su vecindario.
- ¿Cuáles son las necesidades emocionales de los ancianos, las familias, los adolescentes, solteros, hombres, mujeres y niños?
- ¿Cuáles son las necesidades sociales, económicas o educativas de los pares?

- ¿Cuáles son los defectos y dificultades de los sistemas de la comunidad? De nuevo, esto varía en gran medida dependiendo de su vecindario. En las comunidades prósperas, los sistemas educativos y económicos funcionan mejor. En otras comunidades, incluso las calles no son seguras. La clave es encontrar formas de apoyar a la comunidad en general para enfrentar los efectos de nuestra condición caída y ser, como iglesia, un signo del reino de Dios. Encuentre maneras de brindar sanación emocional, social y espiritual de una manera que el mundo pueda ver.

Piense en los modos de conexión de la comunidad que se ajustan a la cultura:

- ¿Cómo vinculará su iglesia a las necesidades de la cultura de la comunidad de una manera holística, entrelazando el testimonio verbal y la comunidad cristiana junto con el servicio al mundo?
- En otras palabras, no simplemente cree programas sociales, sino que vincule el ministerio de servicio a la comunidad con la comunidad de grupos pequeños y con el culto y las expresiones verbales del Evangelio.

C. CUERPO MINISTERIAL

¿Cómo formarán una comunidad que es rica y profundamente enamorada unos de otros y exhibirán al mundo la vida distinta, individual y corporativamente, que tenemos en Cristo? Piense en un contenido de la comunidad cristiana que responda a los anhelos de la cultura y honre la cultura, pero la renueve con el evangelio. Considere cómo se formará su comunidad con respecto a:

1. **Estructura de liderazgo.** ¿Cómo se dirigirá? ¿Cuánta autoridad tendrán los líderes frente a toda la membresía? ¿Cómo se tomarán las decisiones?
2. **Estructura de la comunidad.** ¿Cómo se amará y conocerá su gente íntimamente? ¿Cómo se responsabilizarán unos a otros? ¿Cómo crecerán espiritualmente a través del ministerio mutuo entre ellos?
3. **Adoración.** ¿Cómo será la comunidad de adoración? ¿Qué tradición de adoración te conectará con la iglesia histórica? ¿Cómo moldeará tu cultura la forma en que se usan la música y las artes? ¿Cuál será la actitud de adoración y la voz de su congregación?
4. **Carácter.** ¿Qué temas éticos clave y cambios personales se fomentarán? ¿Qué imagen de la vida familiar cristiana mantendrá como modelo? ¿Qué imagen de un individuo cristiano maduro tendrá como referente?

Piense en las conexiones de la comunidad que se ajustan a la cultura y en cómo literalmente se conectará, dará la bienvenida y atraerá a personas de la comunidad más amplia a su comunidad cristiana. Recuerde que donde el pastor y los líderes principales viven es importante. La única manera orgánica y natural de conectarse con la comunidad en general es vivir en el área de culto y ser ciudadanos con los demás, enfrentando los problemas de la comunidad con todos los demás. Considere los eventos de "puerta de entrada", como foros, conciertos, adoración dominical en sintonía evangelística, así como eventos paralelos como consejería y grupos de casas. (Aquí son posibles innumerables ideas, se necesita mucho tiempo para intercambiar ideas y reflexionar). Establecer grupos pequeños que estén bien equipados para llegar a su propio barrio, división de viviendas o edificios de departamentos. Otras reuniones fuera de las instalaciones, los días de semana también pueden atraer a las personas nuevas.

PRINCIPIOS DE VINCULAR EL MINISTERIO

A. VINCULANDO EL EVANGELIO AL CORAZÓN (MINISTERIO DE LA PALABRA)

Habla con toda tu comunidad, no solo con los que están en los asientos. Si su iglesia debe ser una iglesia para todo el vecindario, debe predicar y ministrar como si las personas cercanas que no creen están allí. Debes dirigir la iglesia

como si toda la comunidad estuviera escuchando. Predica como si los no creyentes de tu comunidad estuvieran ahí (¡incluso si no lo son!), No pasará mucho tiempo antes de que estén allí. ¿Por qué? Incluso en las iglesias prósperas, el servicio en general asume: 1) un montón de conocimiento bíblico; 2) una mentalidad de nosotros contra ellos (nosotros los cristianos vs. el mundo grande y malo); y 3) mucha terminología evangélica. Así, la mayoría de los cristianos, incluso cuando están muy edificados en la iglesia, saben intuitivamente que sus amigos no cristianos no apreciarían el servicio. Lo que quieres es que un cristiano venga a tu iglesia y diga: "¡Oh! ¡Ojalá mi amigo no cristiano pudiera ver (u oír) esto! "Si esto se olvida, pronto incluso una iglesia en crecimiento se llenará de cristianos que viajarán desde varias ciudades y comunidades a lo largo y ancho en vez de llenarse de cristianos y buscadores de los vecindarios inmediatos de su iglesia.

B. VINCULANDO SU IGLESIA A LA COMUNIDAD (MINISTERIO DE SERVICIO)

La mayoría de las personas tiene un deseo muy poderoso de ubicar una iglesia en algún lugar dentro de un espectro ideológico, desde el liberal al conservador. No hay nada más crucial que usar el evangelio en la vida de nuestra iglesia para desafiar tales estereotipos y por lo tanto volvernos imposibles de categorizar. Por un lado, el evangelio de Cristo y la justificación por la fe produce cambios psicológicos profundos y poderosos. Aunque soy pecaminoso, soy aceptado por medio de Cristo. Este descubrimiento convierte a las personas, entonces cantan, "Mis cadenas cayeron, mi corazón fue libre; Me levanté, salí y te seguí ". Por otro lado, el evangelio de la cruz y el reino trae profundos y poderosos cambios sociales. Desafía los valores del poder mundial, el estatus, el reconocimiento y la riqueza. El evangelio triunfa a través de la debilidad, la riqueza a través de la pobreza, el poder a través del servicio. Esto cambia nuestra actitud hacia los pobres y hacia nuestro propio estado, riqueza y carreras.

Juntos, estos dos lados de la influencia del evangelio crean un tipo único de iglesia. ¡Tantas iglesias fundamentalistas tienden a ser legalistas en su enfoque, incluso si técnicamente creen en la justificación por la fe! Por lo tanto, aunque enfatizan el evangelismo, no son tan atractivos ni efectivos. El legalismo no produce amor recíproco para aquellos sin fe. Por otro lado, muchas iglesias liberales, aunque hacen hincapié en la justicia social, no son tan efectivas en eso. Las vidas de sus personas no están electrificadas por la conversión. No tienen experiencias profundas que los humillen y cambien la forma en que ven a los pobres. Por lo tanto, una iglesia centrada en el evangelio debe tener un énfasis y eficacia en la justicia social que exceda en gran medida a las iglesias liberales. Mientras tanto, debe tener un fervor evangelístico que excede en gran medida a las iglesias fundamentalistas ordinarias. Esta combinación de celo impulsada por el evangelio y contradictoria solo puede venir a través de la enseñanza, la oración y el arrepentimiento.

Jesús consideró la preocupación por los pobres como una marca de su presencia (Mateo 11: 5). Cada vez más, en un mundo globalizado, no ganaremos ni a las élites ni a las masas a menos que incorporemos el evangelio en el ministerio a las personas con necesidades económicas y materiales, así como a las necesidades espirituales.

La renovación de la salvación de Cristo finalmente incluye un universo renovado ... no hay parte de nuestra existencia que no haya sido afectada por Su bendición. Los milagros de Cristo fueron milagros del Reino, realizados como signos de lo que significa el Reino ... Su bendición fue pronunciada sobre los pobres, los afligidos, los agobiados y cargados que acudieron a Él y creyeron en él. Las señales milagrosas que atestiguaron la deidad de Jesús y autentificaron el testimonio de aquellos que transmitieron el evangelio a la iglesia no se continúan, porque su propósito se cumplió. Pero el patrón del reino que se reveló a través de esos signos debe continuar en la iglesia ... El evangelismo del Reino es por lo tanto integral ya que transmite de palabra y obra la promesa de Cristo para el cuerpo y el alma, así como la demanda de Cristo para el cuerpo y alma.⁴³

C. VINCULANDO INDIVIDUOS A LA VIDA DE LA IGLESIA (CUERPO MINISTERIAL)

¡Qué móvil se ha vuelto nuestra sociedad! Cada vez menos personas viven en la región en la que han nacido y crecido y que está llena de redes de sus familiares, parientes y amigos. Pero tanto los líderes de la iglesia como los miembros de la iglesia a menudo esperan que la educación se desarrolle a través de la comunicación informal, de boca en boca, y las relaciones no planificadas entre (generalmente) los pastores y los feligreses.

⁴³ Edmund P. Clowney, "Evangelismo del Reino", en Roger S. Greenway, editor, The Pastor Evangelist (P & R Publishing, 1951) www.iglesiacurauma.cl contacto@iglesiacurauma.cl

Nos llevó años darnos cuenta de que el enfoque tradicional no puede funcionar en una ciudad. Es a través de una red de células, o grupos de pequeños grupos, que podemos nutrirnos y cuidarnos unos a otros. Pronto comencé a advertir a las personas: "Si usted es un miembro o un asistente habitual de Redeemer, y tiene un problema espiritual, o si se enferma, o si tiene algún tipo de necesidad aguda en su vida, sin duda intentaremos ayudarlo. Pero si no estás en un grupo y somos lentos en responder, realmente no tienes una orden para quejarte. Es a través de grupos pequeños que podemos brindar atención y oportunidades a través del aprendizaje, y es a través de los grupos que sabremos rápidamente si usted tiene una necesidad que el Cuerpo pueda suplir. Así que hablando en términos prácticos, si no estás en un grupo pequeño, no estás completamente en la iglesia".

EL PODER EVANGELÍSTICO DE LA ADORACIÓN DINÁMICA

Pablo y Silas adoraron a Dios ante los incrédulos (Hechos 16:25). Tal vez Pablo tenía esto en mente cuando habló del poder de la adoración para el no creyente (1 Cor 14: 24-25). Dios le ordenó a Israel invitar a las naciones a unirse para declarar su gloria. Sión debe ser el centro de la adoración que gane el mundo (Isa 2: 2-4; 56: 6-8). En Hechos 2 y 1 Cor 14: 23ff, vemos a los no creyentes atraídos y perturbados por la adoración.

A. ¿QUÉ APRENDEMOS?

Aprendemos dos cosas principales. Primero, se espera que los no creyentes estén en la adoración. En segundo lugar, los no creyentes deben considerar que la adoración es desafiante y comprensible, no cómoda. Si el servicio dominical y el sermón apuntan principalmente al evangelismo, aburrirá a los santos. Si apuntan principalmente a la educación cristiana y la instrucción de "cómo vivir", aburrirán y confundirán a los incrédulos. Si pretenden alabar al Dios que salva por pura gracia, ambos instruirán a los santos y desafiarán a los pecadores. La adoración evangelística es especialmente importante para las personas postmodernas para quienes el contexto es todo y quienes necesitan ver cómo funciona el evangelio en las vidas de las personas.

B. ¿QUÉ SE NECESITA?

El principio general es este: adorar como si los no creyentes estuvieran presentes antes de lo que realmente son, y los cristianos tendrán confianza para traerlos. Específicamente, requiere que recordemos la calidad inclusiva del hablar y la música, usar la noble simplicidad del lenguaje (no sentimental, austero, arcaico o coloquial) y resolver los problemas de las personas con el evangelio.

Nuestra unidad en Cristo es una de las formas principales para proclamar el evangelio y exhibir la paz de Cristo. Piensa en la membresía en la iglesia de la casa de Lidia en Hechos 17. Los tres conversos muestran el poder del evangelio para abrazar diferentes razas (Lidia era asiática, la esclava era probablemente griega, y el carcelero era romano); diferentes clases económicas (Lydia era rica, la esclava era pobre, el carcelero era clase trabajadora); y diferentes estilos cognitivos (Lydia era racional, la esclava era intuitiva, el carcelero era concreto / relacional). Además, el evangelio los lleva a abrazarse unos a otros (Hechos 16:40). El judío ortodoxo solía orar: "Dios, te agradezco que no soy una mujer, un esclavo o un gentil", pero aquí vemos que estos son exactamente los tres grupos que Dios alcanza con su gracia.

LA ADORACIÓN EVANGELÍSTICA

Adorar no tiene que ver sólo con honrar la tradición o con mantenerse culturalmente al día, sino que tiene que ver con atraer a los no creyentes a través de una veneración comprensible y con encauzar a dichas personas hacia el compromiso personal.

LAS BATALLAS DE LA ADORACIÓN

En la actualidad, una de las características básicas en la vida de las iglesias norteamericanas es la proliferación de formas musicales y de alabanza. Como consecuencia, esto ha generado variados conflictos, tanto en las congregaciones individuales como en denominaciones religiosas enteras. La mayoría de los libros y artículos concernientes a las tendencias actuales en la alabanza tienden a caer en una de dos categorías amplias. Los partidarios de la Alabanza Contemporánea (AC) muchas veces hacen aseveraciones más bien lapidarias, tales como “los órganos de tubos y los coros nunca llegaron a las personas de hoy en día”. De la misma manera, los partidarios de la alabanza histórica (AH) muchas veces hablan de cuan incorregiblemente corruptas son la cultura y la música popular y como ellas hacen que la alabanza contemporánea sea completamente inaceptable.⁴⁴

ALABANZA CONTEMPORÁNEA - ¿CONECTARSE?

Un partidario de la AC lúcidamente escribe que debemos “conectar” nuestra alabanza a tres poderosas fuentes: “el sistema de sonido, el Espíritu Santo y la cultura contemporánea”.⁴⁵ Pero existen varios problemas con la promoción estricta de la alabanza contemporánea.

En primer lugar, cierta música popular tiene severas limitaciones para la alabanza. Los críticos de la cultura popular argumentan que mucha de ella es el producto de intereses comerciales orientados a las masas. Como tal, muchas veces suelen estar marcadas por un sentimentalismo, una carencia de talento artístico, una monotonía y un individualismo que el arte folclórico tradicional no tiene. En segundo lugar, cuando ignoramos la tradición histórica, rompemos nuestra solidaridad con los cristianos del pasado. Una parte de la riqueza de nuestra identidad cristiana es que somos salvados en un contexto histórico. La renuencia a consultar la tradición no es concordante ya sea con la humildad cristiana o con la comunidad cristiana. Ni tampoco es una respuesta inteligente a la carencia postmoderna de raíces, lo cual conlleva a que muchos busquen actualmente una conexión con formas y personas antiguas.

⁴⁴ Algunos escritores que enfatizan la continuidad histórica, la tradición, la cultura elevada y la exposición teológica en la adoración son Marva Dawn, en su ‘Reaching Out Without Dumbing Down’ (Gran Rapids: Eerdmans, 1995), y David Wells, en su “A Tale of Two Spiritualities” en ‘Losing Our Virtue’ (Grand Rapids: Eerdmans, 1998): ejemplos de aquellos urgiendo moverse a la Adoración Contemporánea con énfasis en la “comunicación visual, música, sensación y sentimientos” son Lyle Schaller, “Worshipping with New Generations”, en Bridges to the 21st Century (Nashville: Abingdon, 1994) y C. Peter Wagner, The New Apostolic Churches (Ventura, Calif.: Regal, 1998). Ver también Michael S. Hamilton, “The Triumph of the Praise Songs”, Christianity Today 43, n° 8 (12 Julio, 1999): 28 y siguientes, para discusión de los “Reformadores” quienes valoran la tradición y formas litúrgicas y para los “Revolucionarios” quienes promueven la música contemporánea.

⁴⁵ C. Peter Wagner, “Another New Wineskin—The New Apostolic Reformation”, Next 5 (ene - mar 1999), 3. Red de Liderazgo: www.leadnet.org/archive_next.asp (21 Abril, 2009).

Finalmente, cualquier alabanza que sea estrictamente contemporánea, rápidamente se pondrá anticuada. También, estará necesariamente circunscrita a un angosto nicho de mercado. Cuando Peter Wagner dice que nos debíamos 'enchufar' a la cultura contemporánea, ¿a cuál cultura contemporánea se refiere? -la cultura blanca, negra, latina, urbana, suburbana, de la generación 'boomer' o de la generación X?

Escondido (¡pero no bien!) en la argumentación de los entusiastas alabadores contemporáneos está la presunción de que la cultura es básicamente neutra. Por consiguiente, no hay razón por la cual no podamos adaptar completamente nuestra adoración [veneración/alabanza] a cualquier forma de cultura particular. Pero la adoración que no está enraizada en la tradición histórica, muchas veces carecerá de la distancia para ser crítica, evitar los excesos y elementos inmorales distorsionadores del entorno cultural actual. Por ejemplo, ¿cómo podemos encauzar la accesibilidad y la franqueza de la cultura occidental contemporánea, pero no su individualismo o el análisis psicológico de sus problemas morales?

ALABANZA HISTÓRICA – ¿DESCONECTARSE?

Por otro lado, los partidarios de la AH son en rigor promotores de alta cultura que se defienden de los cargos de elitismo, argumentando que la música pop moderna es inferior al arte folclórico tradicional.⁴⁶ Pero los problemas también tienen que ver con la promoción de la alabanza histórica rigurosamente tradicional.

Primero, los partidarios de la AH realmente no pueden eludir el cargo de elitismo cultural. Una mirada realista a la música cristiana que emerge del folclore cultural popular de Latinoamérica, África y Asia (no producida por centros musicales pop de tipo comercial) revela muchas de las características de la adoración contemporánea y de la música de alabanza: melodías simples y accesibles, un ritmo conductor, palabras repetitivas, y un énfasis en la experiencia.⁴⁷ En los Estados Unidos de Norteamérica, el énfasis en la música y arte estrictamente de alta cultura, probablemente será atrayente solamente para las elites universitarias.

Segundo, cualquier proponente de la alabanza histórica tendrá que responder a la pregunta, ¿la historia de quién? Mucho de lo que se llama alabanza tradicional está enraizado en la cultura del norte europeo. Mientras que los estrictos partidarios de la AC ligan la alabanza muy fuertemente a la cultura actual, los partidarios estrictos de la AH la ligan muy fuertemente a una cultura pasada. ¿Creemos realmente que el enfoque de la expresión emocional y musical de Europa del norte del siglo XVI, (encarnada en la tradición de la reforma), estaba completamente informada bíblicamente y que por ende debiera preservarse como si fuera primordial para el evangelio?

Escondido (¡pero no bien!) en los argumentos de los partidarios de la alabanza tradicional está la presunción de que ciertas formas históricas son más puras, más bíblicas y no están contaminadas por las acreencias culturales de los humanos. Aquellos que argumentan en contra del relativismo cultural deben recordar también la esencial relatividad de todas las tradiciones. De la misma manera como es una falta de humildad desdeñar la tradición, también es una falta de humildad (y una ceguera a los efectos no éticos del pecado) exaltar cualquier tradición particular o forma cultural de efectuar la adoración. Negarse a adaptar una tradición a las nuevas realidades, puede caer bajo la condenación de Jesús de convertir nuestra cultura humana favorita en un ídolo equiparable a la normativa de las Escrituras (Marcos 7:8-9).⁴⁸ Mientras los partidarios de la alabanza contemporánea no parecieran reconocer el pecado en todas las culturas, los partidarios de la alabanza histórica no parecen reconocer la cantidad de gracia (común) en todas las culturas.

⁴⁶ Marva Down hace un excelente trabajo de decantando las consideraciones de Ken Myer respecto a la música pop en su capítulo "Throwing the Baby Out with the Bath Water" ["Botando la guagua junto al agua de la bañera"] en Reaching Out.

⁴⁷ 4 Ver "The Triumph of the Praise Songs" ["El triunfo de las canciones de alabanza"], ibid.

⁴⁸ Muy a menudo, los partidarios de la alta cultura o de la música pop de alabanza tratan de hacer de su defensa un tema de principios teológicos, cuando es más bien un tema de sus propios gustos y preferencias culturales. Por ejemplo, cuando se les presiona, los partidarios de la AH admiten que el jazz no es realmente un producto de la cultura pop comercial, pero que califica como un medio de alta cultura ya que creció a partir de genuinas raíces folclóricas, requiere gran habilidad y maestría y puede expresar un rango más completo de la experiencia humana de lo que puede hacerlo el rock o la música pop. (Ver Calvin M. Johansson, Música y Ministerio: Un contrapunto bíblico (Hendrickson, 1984), 59-62 acerca de música folclórica y jazz). Entonces, basados en sus propios principios establecidos, no existe razón para que los tradicionalistas no permitan el jazz en la música de alabanza; sin embargo, no veo a ningún proponente de adoración [alabanza] histórica alentar liturgias con jazz. ¿Por qué no? Pareciera que se están basando en sus propias preferencias estéticas.

BIBLIA, TRADICIÓN Y CULTURA

En este momento, el lector anticipará que estoy por revelar una gran “tercera vía” entre dos extremos. Por cierto, muchos postulan un tercer acercamiento llamado alabanza combinada.⁴⁹ Pero no es tan simple como eso. Mi mayor preocupación es que ambos lados son igualmente simplistas en el proceso mediante el cual le damos forma a nuestra alabanza.

Los partidarios de la AC consultan La Biblia y la cultura contemporánea, mientras que los partidarios de la AH consultan La Biblia y la tradición histórica. Pero forjamos una mejor alabanza cuando consultamos La Biblia, el contexto cultural de nuestra comunidad⁵⁰ y la tradición histórica de nuestra iglesia.⁵¹ El resultado de este proceso más complejo no será simplemente una manera única de tercera vía. Sólo en el protestantismo existen, al menos, nueve tradiciones de alabanza.⁵²

Ese acercamiento más complejo es desafiante pero extremadamente importante. Sencillamente, La Biblia no nos da suficientes detalles como para darle forma a un culto [servicio] entero de alabanza. Cuando La Biblia nos llama a cantar las alabanzas de Dios, no nos da las melodías o el ritmo. No nos dice cuan repetitivas deben ser las letras de las canciones, o cuan emocionalmente intenso debiera ser el canto. Cuando se nos instruye efectuar una oración corporativa, no se nos dice si dichas oraciones debieran ser escritas o habladas al unísono o improvisadamente.⁵³ De modo que para darle cualquier forma concreta a nuestra alabanza debemos llenar los vacíos que La Biblia deja abiertos. Cuando lo hagamos así, deberemos basarnos en las tradiciones, las necesidades, las capacidades y las enseñanzas culturales de nuestra gente y en nuestras propias preferencias personales. Aun cuando no podamos evitar bosquejar en base a nuestras propias preferencias, nunca debieran ser la fuerza conductora (con referencia a Romanos 15:1-3). Pero si

⁴⁹ Desafortunadamente, para mucha gente la alabanza combinada consiste simplemente en una división, de madera, 50-50 entre canciones contemporáneas e himnos tradicionales. Usualmente esto es bastante irritante y poco útil: es más bien un compromiso político que el resultado de la reflexión respecto a la cultura de una comunidad y la tradición de la iglesia. Un ejemplo mucho mejor de una “tercera vía” es la de Robert E. Webber, en *Blended Worship: Achieving Substance and Relevance in Worship* [Alabanza Combinada: Logro de Substancia y Relevancia en la Alabanza] (Hendrickson, 1996). Webber está hablando de una mezcla más orgánica de los elementos litúrgicos, predicaciones llenas de contenido y una variedad de formas musicales. De muchas maneras mi ensayo concuerda con la arremetida básica de Webber. Sin embargo, no usaríamos el término ‘alabanza combinada’ porque normalmente sugiere el compromiso político mencionado más arriba. Respecto al problema de la división musical 50-50, vea comentarios bajo “Selección de música de Alabanza”.

⁵⁰ Un buen caso de una visión equilibrada para consultar la cultura desde un punto de vista evangelista de la autoridad de Las Escrituras la realiza Andrew F. Walls en “The Gospel as Prisoner and Liberator of Culture” [El Evangelio como Prisionero y Libertador de la Cultura] y “The Translation Principle in Christian History” [El Principio de la Traducción en la Historia Cristiana], en *The Missionary Movement in Christian History: Studies in the Transmission of the Faith* [El Movimiento Misionero en la Historia Cristiana: Estudios con respecto a la Transmisión de la Fe] (Edimburgo: T & T Clark, 1996).

⁵¹ Una visión equilibrada de consultar la tradición dentro de la visión evangelística de la autoridad de Las Escrituras la expone Richard Lints en *The Fabric of Theology: A Prolegomenon for Evangelical Theology* [La Fabrica de Teología: Una Prolegomena para la Teología Evangelística] (Eerdmans, 1993), 83-101. El escribe que la humildad cristiana nos hace reconocer la realidad de nuestras predisposiciones y prejuicios cuando llegamos a Las Escrituras. Esto significa que es poco bíblico (en nuestra doctrina del pecado) pensar que podemos encontrar una forma bíblica de consultar nuestras propias tradiciones y otras tradiciones para comprobar nuestros propios descubrimientos escriturales. Ver también John Leith “Traditioning the Faith”, capítulo 1 en “Introduction to the Reformed Tradition” [“Introducción a la Tradición Reformada”] (John Knox, 1981).

⁵² James F. White, *A Brief History of Christian Wordship* [Una breve historia de la alabanza cristiana] (Abingdon, 1993), 107, identifica las tradiciones protestantes de veneración como sigue:

- Siglo 16: Anabaptista, Reformada (Continental), Anglicana, Luterana/ siglo 17: Quaquera, Puritana/Reformada
- Siglo 18: Metodista/ siglo 19: Frontera/ siglo 20: Pentecostal

⁵³ John M. Frame, en *Worship in Spirit and Truth* [Adoración en Espíritu y Verdad] (Presbiteriana y Reformada, 1996), hace un buen trabajo mostrando la gran variedad de formas que pueden tomar los elementos bíblicos básicos. Algunos han reclamado en contra del uso de coros y solos tomando como base el “principio regulativo”, vale decir, que no están prescritos por Las Escrituras. Pero Frame pregunta, ¿si a algunos se les permite orar en voz alta mientras el resto de la congregación medita, porqué no se le va a permitir a alguien que cante en voz alta mientras el resto de la congregación medita? (pág.129) ¿Por qué debiera regularse diferentemente el canto de la oración o de la predicación? Algunos han alegado en contra del uso de himnos y canciones no escriturales, basados en el principio regulativo. Pero Frame pregunta, ¿si se nos permite rezar o predicar usando nuestras propias palabras (basado en las Escrituras), por qué podemos cantar usando nuestras propias palabras (basado en las Escrituras) (pág.127)? ¿Por qué la canción debiera ser regulada diferentemente de la oración y de la predicación? Algunos han alegado en contra del uso de la danza en la adoración, pero aparte de muchas aparentes referencias referidas a la danza en la adoración en el salterio, Frame pregunta, si estamos animados a levantar las manos (Nehemías 2:8; Salmo 28:2; 1Timoteo 2:8), aplaudir (salmo 47:1), o caer de bruce (1Corintios 14:25) no es esperable y natural que acompañemos las palabras con acciones (pág. 131)? Seguramente no podemos predicar sin usar nuestros cuerpos para expresar nuestros pensamientos y palabras, entonces ¿cómo podemos arbitrariamente dibujar la línea que excluye la danza? Frame hace ver que la forma real de tomar decisiones acerca de estos temas (tal como la danza) es con la sabiduría y amor –es decir, preguntándose qué es lo que edificará. Si usted piensa que los bailarines en mallas serán muy perturbadores y sexualmente provocativos para su congregación, pues dígalos – no trate de probar que La Biblia lo prohíbe. Es una mal habito mental buscar etiquetar como prohibido aquello que solamente es poco aconsejable.

fallamos en realizar el trabajo duro de consultar tanto la tradición como la cultura, elegiremos –sabia o torpemente – aquella música solamente para agradarnos a nosotros mismos.

ALABANZA SENSIBLE AL BUSCADOR

Muchos pastores jóvenes dicen que la alabanza sensible al buscador hace muchas cosas que alienan al buscador de sus generaciones:

1. Se sobre adapta a la cosmovisión racional, a histórica, altamente moderna. Estos cultos [servicios] supuestamente adaptados para los que no participan de la iglesia, usualmente han sido calibradas para una franja muy angosta y transitoria de personas que no asisten a la iglesia: vale decir, los ‘baby-boomers’ de raza blanca, con educación superior y que habitan en los suburbios residenciales. Las crecientes generaciones multiétnicas de orientación urbana, menos racionales, menos orientadas a La Palabra y más seculares, bajo los 35 años de edad, no son el mismo tipo de personas sin iglesia.
2. Le quita trascendencia a sus cultos el utilizar música liviana, de tono alegre, completamente accesible a la voz y a escenificaciones dramáticas que crean una atmósfera tipo club nocturno o show de televisión. Pero sus generaciones tienen hambre de sobrecogimiento.
3. Abre zanjas con la historia y la tradición haciéndose contemporánea en todas las referencias culturales, desde las ilustraciones de los sermones hasta las decoraciones suburbanas tipo mall u oficinescas. Pero sus generaciones tienen hambre de contar con raíces y aman un pastiche de lo antiguo con lo moderno.
4. Enfatizan el lucimiento y la excelencia técnica, el profesionalismo y las técnicas de administración. Pero sus generaciones tienen hambre de autenticidad y comunidad.
5. Enfatiza la racionalidad y los mapas prácticos de cómo hacer [las cosas]. Pero sus generaciones tienen hambre de una narrativa y de lo personal.

DOS MODELOS, CON PROBLEMAS.

Los partidarios más juiciosos del ‘servicio amigable para el buscador’ [Seeker Friendly Service (SFC)] concuerdan derechamente que el “servicio/culto para el buscador” no es realmente un culto de adoración y, por lo tanto, a los nuevos creyentes se les saca del culto para el buscador a un culto semanal de alabanza para creyentes. Los críticos, por otro lado, generalmente ven el culto principal de alabanza de la iglesia como el lugar para renovar y edificar a los creyentes de donde salen después al mundo a evangelizar. Por lo tanto, los dos modelos parecen ser como sigue:

Culto para el buscador (evangelismo)- ----->Culto de alabanza (edificación)
Culto de alabanza (edificación) ----->Mundo (evangelismo)

Existen problemas pragmáticos con ambos modelos. El modelo SFS es muy oneroso; es difícil incorporar nuevos cristianos provenientes del culto para buscadores al culto real de alabanza. Y si el culto principal de alabanza está muy orientado hacia los buscadores, entonces los cristianos suelen sentirse subalimentados. Por otro lado, los críticos no pueden evitar el cargo de que no están proponiendo ninguna alternativa para la actual iglesia evangelista inefectiva. Un crítico es muy típico cuando escribe:

*“Mientras nosotros [la iglesia amigable con los buscadores] tratamos de seducir al mundo para que venga a la iglesia a escuchar el evangelio, el Nuevo Testamento proclama una poderosa iglesia que honra a Dios y que sale al mundo a fin de alcanzar a los perdidos (con referencia al libro de Hechos). Los verdaderos avivamientos históricamente han probado que... una iglesia despierta y sana alcanza al mundo que está muriendo y está perdido a través de su propia gente despierta [consciente]”.*⁵⁴

⁵⁴ John H. Armstrong, “The Mad Rush to Seeker Sensitive Worship”, [“La loca carrera hacia el culto sensible al buscador”], Reforma Moderna (ene/feb 1995), 25.
www.iglesiapurauma.cl contacto@iglesiapurauma.cl

Este punto de vista dice que el evangelismo se hará cargo de sí mismo, siempre y cuando se tenga un gran fervor. Pero la historia de los reavivamientos [renovaciones] también nos muestra innovaciones al extender los dominios.

El 'Gran Despertar' fue demarcado por dos innovadores notables: George Whitefield en el evangelismo y John Wesley en la organización. Muchos critican los cultos para buscadores por no ser cultos (de alabanza), sino entretenimiento. En cambio, muchas veces nos llaman a mirar los avivamientos del pasado. Pero no critican a George Whitefield por atraer a grandes multitudes a sus propios "programas buscadores". El dirigió a la gente a encuentros al aire libre con una predicación que fue inigualable en los tiempos que fue atractivo. Su humor, sus historias, sus ilustraciones actuadas dramáticamente y sus sobresalientes dones de oratoria, atrajeron a cientos de miles.⁵⁵ En su tiempo fue etiquetado como un entretenedor. Sus encuentros no eran cultos de alabanza, y tampoco los remplazaban, pero ciertamente eran críticos para el avivamiento. Les entregó a los cristianos un lugar notable para realizar un evangelismo amigable. Sus encuentros se realizaron una y otra vez en la ciudad virtualmente todos los días de la semana.

El evangelismo de Whitefield era enormemente agresivo y apasionado. Su predicación era vívida y popular mientras apuntada hacia el Dios santo y trascendente. Sin embargo, sus encuentros públicos compartían muchas de las características de los cultos para buscadores de hoy en día (y atrajo muchas de las mismas críticas). Whitefield y Wesley no se convirtieron en instrumentos de avivamiento simplemente por ser grandes predicadores expositivos o simplemente por renovar la adoración [alabanza] histórica.

Sin embargo, el principal problema con los dos modelos es teológico. Ambos asumen que la adoración/alabanza no puede ser altamente evangelizadora. Quiero demostrar que esta es una premisa falsa. Las iglesias harían mejor en hacer que "su causa principal" fuese un culto evangelizador, complementado por (a) numerosos y variados eventos creativo e incluso diarios (pero no semanales enfocados al buscador) y (b) encuentros intensos de estudios bíblicos y oración corporativa para el reavivamiento y la renovación.

UNA SOLUCIÓN: ADORACIÓN EVANGELÍSTICA

BASE TEOLÓGICA

Dios instruyó a Israel para que invitara a las naciones a unirse en la declaración de su gloria. Sion ha de ser el centro de la adoración mundial ganadora (Isaías 2:2-4; 56:6-8). "Se escribirá esto para la generación venidera; Y el pueblo que está por nacer alabaré al Señor... para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová" (Salmo 102:18). El Salmo 105 es una orden directa a los creyentes para comprometerse con la adoración evangelizadora. El salmista los desafía a "dar a conocer sus obras en los pueblos (versículo 1). ¿Cómo? "Cantadle, cantadle salmos; Hablad de toda sus maravillas" (v. 2). De este modo se les dice a los creyentes continuamente que canten y alaben a Dios delante de las naciones no creyentes. (Ver también Salmo 47:1; 100:1-5) Dios ha de ser alabado delante de todas las naciones y, así como es alabado por su gente, las naciones están emplazadas y llamadas a unirse a la canción.

Pedro le dice a una iglesia de gentiles, "más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable" (1Pedro2:9). Esto nos muestra que la iglesia está desafiada a ser el mismo testigo al que fue llamado Israel – la alabanza [o adoración] evangelista. Una diferencia clave: en el Antiguo Testamento el centro de la alabanza ganadora del mundo era el Monte Sión; pero ahora, donde sea que adoremos a Jesús en espíritu y en verdad (Juan 4:21-26), habremos llegado al Sión celestial (Hebreos 12:18-24). En otras palabras, el Señor resucitado manda ahora a su gente cantando su alabanza en misión llamando a las naciones a unirse tanto a los santos y ángeles en una doxología celestial. Jesús mismo se para en medio de los redimidos y nos dirige en la alabanza de Dios (Hebreos 2:12), al igual que Dios se posa sobre sus redimidos y canta por encima de nosotros en alegría (Sofonías 2:17).

⁵⁵ Harry S. Stout, *The Divine Dramatist: George Whitefield and the Rise of Modern Evangelicalism* [*El Dramaturgo Divino: Jorge Whitefield y el Surgimiento del Evangelismo Moderno*] (Eerdmans, 1991).
www.iglesiacurauma.cl

ESTUDIO DE CASOS BÍBLICOS

1 CORINTIOS 14:23-25

Aquí Pablo se refiere al mal uso del don de lenguas: Él se queja que hablar en lenguas causará que los no creyentes digan que los no cristianos están fuera de sí (v. 23). Él insiste que el culto de adoración debe ser comprensible a los forasteros. Él dice que si un no creyente [incrédulo] o un desconocedor (un averiguador no iniciado) ingresa y ve que se está realizando una adoración en una manera edificante “él mismo quedara convencido y se examinara al oír lo que todos están diciendo” (Verso 24, ver. Dios habla hoy). ¿De qué consiste esta convicción? “Lo oculto de su corazón se hace manifiesto” (verso 25). Esto puede significar que él se da cuenta que los alabadores alrededor de él están encontrando en Dios lo que su corazón ha estado secretamente buscando, pero en los lugares equivocados. Puede significar que la alabanza les muestra cómo funciona su corazón. El resultado: “postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando, ‘Dios está realmente entre vosotros’” (verso 25).

HECHOS 2

Cuando el Espíritu desciende sobre aquellos en el piso superior se congrega una multitud (v. 5) porque están oyendo a los discípulos alabando a Dios (“los oímos declarar las maravillas de Dios”), y también porque esta alabanza es “en nuestra propias lenguas” (v. 11). Por lo tanto, primero ellos se tornan muy interesados (“sorprendidos y perplejos ellos se preguntaban unos a otros, “¿que significa esto?”” v. 12) y más tarde están convictos profundamente (“se compungieron de corazón y dijeron..., Hermanos ¿Qué haremos?” (v.37).

COMPARACIÓN

Existen diferencias obvias entre ambas situaciones. En 1Corintios 14 la conversión ocurre en el acto (lo que ciertamente es posible). En Hechos 2, los no creyentes son sacudidos de su indiferencia (v.12), pero la conversión propiamente tal (vv. 37-41) ocurre al final de un “encuentro posterior” en el cual Pedro explica el Evangelio (vv. 14-36) y les muestra como recibir individualmente a Cristo (vv. 38-39). Usualmente suele mostrarse que las lenguas en las dos situaciones son diferentes. Pero usualmente los estudiantes miran atentamente lo que los dos fragmentos enseñan sobre lenguas y profecías pero fallan en darse cuenta de lo que enseñan sobre la alabanza y evangelismo.

Podemos aprender varias cosas de estos textos:

1. **Se espera que los no creyentes estén presentes en una alabanza cristiana.** En Hechos 2 esto sucede por motivación de boca en boca. En 1Corintios 14 es probablemente el resultado de una invitación personal efectuada por amigos cristianos. Pero Pablo en 14:23 espera que tanto los no creyentes como los indoctos (literalmente un buscador- “alguien que no entiende”) estén presentes en la adoración.
2. **Los no creyentes deben encontrar que la alabanza de los cristianos sea comprensible.** En Hechos 2 esto ocurre por la milagrosa intervención divina. En 1Corintios 14 esto ocurre por un diseño y esfuerzo humano. Pero no se puede soslayar que Pablo le dice directamente a la congregación local que adapte su adoración o alabanza debido a la presencia de los no creyentes. Es una falsa dicotomía insistir que si estamos buscando la forma de alabar a Dios no debemos preguntar que sienten los no congregados a la iglesia o lo que piensan respecto a nuestra adoración.
3. **Los no creyentes pueden caer bajo convicción y ser convertidos a través de una adoración comprensible.** En 1 Corintios 14 esto ocurre durante el culto, pero en Hechos 2 esto está complementado por encuentros posteriores y seguimientos evangelistas posteriores. Dios quiere que el mundo nos escuche alabándolo. Dios instruye a su gente no simplemente para adorarlo, sino para cantar sus glorias ante las naciones. No debemos simplemente comunicarles el evangelio, sino que celebrar el evangelio delante de ellos.

TRES TAREAS PRÁCTICAS

2. INTRODUCIR A LOS NO CREYENTES A LA ADORACIÓN

La numeración aquí no es un error. Esta tarea normalmente viene en segundo lugar, pero casi todos piensan que viene primero. Es natural creer que los no cristianos deben involucrarse en la adoración antes que el “evangelismo

doxológico” pueda comenzar. Pero el caso es a la inversa. Los no cristianos no son invitados al culto al menos que el culto ya sea evangelístico. La única manera de lograr que los no cristianos asistan es a través de una invitación personal de los cristianos. Al igual que en el salmo se les debe pedir directamente a las “naciones” que vengan. Pero el mayor estímulo para construir puentes y cursar invitaciones es la comprensibilidad y calidad de la experiencia de adoración.

Los cristianos instantáneamente percibirán si la experiencia de adoración será atractiva para sus amigos no cristianos. Podrán encontrar un culto particular magníficamente edificante para ellos y, sin embargo, darse cuenta que sus vecinos incrédulos reaccionarán negativamente. Por consiguiente, persiste un círculo vicioso. Los pastores solamente ven a los cristianos presentes, de modo que carecen de incentivos para hacer comprensible su adoración a los extraños. Pero ya que ellos fallan en hacer las adaptaciones, los cristianos que están allí (aunque quizás edificados ellos mismos) no piensan en llevar a sus amigos escépticos y no cristianos a la iglesia. No piensan que sus amigos puedan impresionarse. De modo que ningún extraño viene. Y .por lo tanto, los pastores responden solo a la audiencia cristiana y así sucesivamente. Por consiguiente, la mejor manera de lograr que los cristianos lleven a los no cristianos al culto es alabar como si hubiera docenas y cientos de extraños escépticos. Y si usted alaba como sí, eventualmente ellos estarán allí realmente.

1. HACER COMPRENSIBLE LA ADORACIÓN A LOS NO CREYENTES.

Nuestro propósito no es hacer que los no creyentes se sientan confortables. (En 1Corintio 14:24-25 o Hechos 2:12, 37, ellos ¡se compungieron hasta el corazón!). Apuntamos a hacernos comprensibles para ellos. Debemos dirigirnos a los secretos de sus corazones (1Corintio 14:25). Eso significa que debemos recordar cómo se siente no creer; debemos recordar como es el corazón de un no creyente: ¿Cómo hacemos eso?

A. Alabe y predique en el lenguaje local.

Es difícil exagerar lo marginado que es nuestra predicación. Es común efectuar todo tipo de aseveraciones que nos parecen persuasivas pero que están basadas sobre todo tipo de premisas que la persona secular no sostiene. Es común usar términos y frases que no significan nada fuera de nuestro subgrupo cristiano. De modo que evite el jerga teológica y evangélica innecesaria de nuestra subcultura y explique cuidadosamente los conceptos teológicos básicos -confesión del pecado, alabanza, acción de gracia y así sucesivamente. En la predicación muestre una continua voluntad de referirse a las preguntas que el corazón del no creyente hará. Hable respetuosamente y empáticamente a la gente que tiene dificultad con el cristianismo. A medida que escribe el sermón, imagine que lo está escuchando un no cristiano escéptico. Agregue los alcances necesarios, las definiciones, las explicaciones extras. Escuche a todo lo que se diga en el culto de adoración con los oídos de alguien que tiene dudas o problemas con la creencia.

B. Explique el culto a medida que avance.

Aún cuando existe un peligro en la verbosidad pastoral, aprenda a explicar cada nueva parte del culto brevemente y sin jerga, en una o dos sentencias. Por ejemplo, para introducir un tiempo de oración y confesión diga: “cuando confesamos nuestros pecados, no estamos arrastrándonos en culpa, sino que estamos manejándonos con nuestra culpa. Si uno niega sus pecados nunca será liberado de ellos”. Es bueno comenzar el culto de adoración como lo hace usualmente la iglesia afro- americana, con un “devocional”, una breve charla que explica el significado de la adoración. De esta manera instruye continuamente a los recién llegados al culto de adoración.

C. Diríjase directamente y dele la bienvenida a los no creyentes

Háblele regularmente a “aquellos que ustedes que no están seguros de lo que creen o a quienes no están seguros exactamente de lo que usted cree”. Entrégueles muchos apartados, incluso empleando el lenguaje de sus corazones. Articule sus objeciones respecto al estilo de vida y creencia cristiana de una forma mejor a lo puedan hacer incluso ellos mismos. Exprese una simpatía sincera a sus dificultades, aún cuando los desafíe severamente por su egoísmo e incredulidad. Amoneste con lagrimas “literalmente o figurativamente”. Siempre reconozca cualquier grado de méritos que sus objeciones tengan. Es extremadamente importante que los no creyentes se sientan que usted entiende sus objeciones: “Lo he probado anteriormente y no dio resultado”, “No veo como mi vida puede ser el resultado de un Dios amoroso”, “el cristianismo es una camisa de fuerza”, “No puede estar equivocado si se siente tan bien”, “Nunca lo podría sostener”, “No me siento merecedor; soy demasiado malo”, “Simplemente no lo puedo creer”.

D. Cultive una estética de alta calidad.

El poder del arte lleva a que la gente lo contemple. El buen arte conlleva su mensaje al alma a través de la imaginación y comienza apelar a la razón porque el arte hace plausible las ideas. La calidad de la música y el discurso en las alabanzas tendrán un impacto mayor en su poder evangelizador. En muchas iglesias la calidad de la música es mediocre o pobre, pero eso no incomoda a los creyentes. Su fe hace que las palabras del himno o canción tengan un significado a pesar de su pobre expresión artística y, más aun si ellos tienen una relación personal con el guía de la canción y los músicos. Pero un forastero que llega sin estar convencido de la verdad y sin tener una relación con el líder de los músicos, se aburrirá o irritará con una presentación tan pobre. Una estética de buena calidad incita la inclusión de los forasteros, mientras que una estética mediocre o pobre tiende a que se excluyan. El bajo nivel de la calidad artística en muchas iglesias garantiza que solo los miembros habituales continúen asistiendo. Para decirlo positivamente, la atracción del buen arte jugará una parte importante en el acercamiento de los no cristianos.

E. Celebre las obras de misericordia y justicia.

Vivimos en un tiempo en donde el aprecio público de la iglesia está cayendo en picada. Para muchos forasteros y indagadores las obras de la iglesia serán mucho más importantes que las palabras para ganar en credibilidad. Los líderes de la mayoría de los pueblos ven a las iglesias "solo de palabras" como un costo de su comunidad, no como un valor. Las iglesias efectivas estarán tan involucradas en acciones de misericordia y justicia que prontamente los forasteros dirán, "No podemos estar sin iglesias como esta. Esta iglesia está canalizando tanto valor hacia nuestra comunidad a través de los servicios que prestan a la gente que si desapareciera del escenario, deberíamos incrementar todos los impuestos de la gente". Las obras de caridad dan credibilidad a las palabras del Evangelio (Hechos 4:32-33). Por consiguiente, los cultos de adoración evangelizadores debieran resaltar las ofrendas para el ministerio de obras y se debiera celebrar lo que se está haciendo a través de informes y testimonios. Es mucho mejor que las ofrendas del ministerio de misericordia estén separadas y adosadas a la Cena del Señor. Esto pone por delante de los no cristianos el impacto que tiene el evangelio en el corazón de las personas (nos hace generosos) y el impacto de las vidas vertidas fuera para el mundo.

F. Presente el sacramento de maneras que hagan claro el Evangelio.

El bautismo y especialmente el bautismo adulto debe ser un evento mucho más significativo en el culto si es que la adoración ha de ser evangelizadora. Puede ser necesario que exista una oportunidad para que los bautizados ofrezcan un testimonio personal así como para que respondan a preguntas. El significado del bautismo debe ser aclarado. Se debe hacer un cobro personal, alegre y móvil al bautizado (y a todos los cristianos bautizados que estén presentes). Igualmente, la Cena del Señor puede convertirse también en una ordenanza de conversión. Si se explica correctamente, el incrédulo verá la diferencia entre caminar con Cristo y vivir para uno mismo. La Cena del Señor confrontará a cada individuo con la pregunta: ¿Está usted bien con Dios hoy y ahora? No hay una manera más efectiva de ayudar a una persona que hacer un inventario espiritual. (Vea más abajo más formas de dirigirse a un no cristiano durante la comunión).

G. Predique la gracia.

El único mensaje que necesitan escuchar, tanto los creyentes como los no creyentes, es que la salvación y la adopción son sólo por gracia. Un culto de adoración que se enfoque demasiado y muy seguido en educar a los cristianos en los detalles de teología, simplemente aburrirá o confundirá a los no creyentes que estén presentes. Por ejemplo, un sermón sobre el aborto generalmente asumirá que el oyente cree en la autoridad de la Palabra y autoridad de Jesús y no cree en la autonomía moral individual. En otras palabras, el aborto es "doctrina D" y está basada en "doctrinas A, B, C". Por lo tanto, las personas que no creen o entienden las doctrinas A BC encontrarán dicho sermón poco convincente e incluso alienante. Esto no significa que no debamos predicar el total consejo de Dios, pero debemos especializarnos en los ABC de la fe cristiana.

Si la respuesta a esto es, "Entonces los cristianos se aburrirán", esto demuestra una incomprensión del evangelio. El evangelio de la libre, graciosa justificación y adopción no es solamente la forma en que entramos al reino, sino que también es la forma en que crecemos para parecernos a Cristo. Tito2:11-13 nos dice cómo es que solo el mensaje de gracia salvadora nos lleva a una vida santificada: "Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los

hombres, enseñándonos a decir 'No' a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardándola esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo". Muchos cristianos son derrotados y se estancan en su crecimiento porque tratan de ser santos por motivos equivocados. Le dicen no a la tentación diciéndose a sí mismos, "Dios me descubrirá " o "la gente lo averiguará" o "me odiaré a mi mismo en la mañana" o "herirá mi propia autoestima" o "herirá a otras personas" o "es en contra de la ley - seré pillado" o "va en contra de mis principios" o "me verá mal". Algunas o todas pueden ser ciertas, pero Tito nos dice que son inadecuadas. Sólo la gracia de Dios, la lógica del evangelio funcionarán. Tito nos dice que estas nos enseñan, que discuten con nosotros.

Por consiguiente, el único mensaje básico que necesitan escuchar, tanto los cristianos como los incrédulos, es el evangelio de la gracia. Puede aplicarse a ambos grupos, en el mismo lugar y directamente. Los sermones que son básicamente moralistas serán aplicables ya sea solamente a los cristianos o a los incrédulos. Pero la predicación Cristo-céntrica hace crecer a los creyentes y desafía a los no creyentes. Si el culto dominical y el sermón apuntan primariamente al evangelismo aburrirá a los santos. Si apunta a la educación aburrirá y confundirá a los no creyentes. Si apunta a exaltar al Dios que salva por gracia, tanto instruye a las miembros integrantes como desafía a los de afuera.

3. DIRIGIR HACIA EL COMPROMISO

Nuestra experiencia en la iglesia 'Reddemer' [Redentor] ha demostrado que en los cultos los incrédulos "se acercan" a Cristo básicamente de dos formas. Algunos pueden llegar a Cristo durante el culto mismo (1Corintio 14:24-25); otros deben ser encausados muy específicamente.

A. Durante el culto.

Un momento principal para invitar a la gente a recibir a Cristo es en el momento de la distribución de la Cena del Señor. Decimos, "si no estás en una relación salvadora con Dios a través de Cristo hoy día, no tomes el pan ni la copa, pero a medida que se acerquen [los oficiantes] recibe a Cristo. Recíbelo en tu corazón a medida que los que están alrededor tuyo reciben la comida. Entonces, inmediatamente después, acércate acá y dile a un oficiante o a un pastor acerca de lo que has hecho, de modo que podamos prepararte para recibir la Cena la próxima vez como un hijo de Dios".

Otra manera de invitar al compromiso durante el culto (servicio) es darle a la gente un tiempo de silencio después del sermón. Una oración de fe podría ser rezada por el pastor (o impresa en el boletín en esa coyuntura en la secuencia del culto) para ayudar a que la gente se aproxime a Cristo.⁵⁶ A veces puede ser bueno poner un interludio musical o un ofertorio después del sermón pero antes del himno final. Esto le da tiempo a la gente para pensar y procesar lo que han escuchado y ofrecerse a sí mismos a Dios en oración. Sin embargo, si el predicador termina su sermón orando muy brevemente y se mueve inmediatamente al himno final, la gente bajo convicción no tendrá tiempo suficiente para ofrecer sus corazones.

B. Encuentros posteriores.

Hechos 2 pareciera mostrarnos un "encuentro posterior". En los versos 12 y 13 se nos dice que algunos individuos se mofaron después de escuchar a los apóstoles alabar y predicar, pero otros se sintieron perturbados y preguntaron, ¿Qué significa eso? Entonces Pedro, muy específicamente, explicó el evangelio ¿Qué debemos hacer? (v. 37), él explicó muy detalladamente cómo convertirse en cristiano. Históricamente, se ha considerado efectivo ofrecer tales encuentros a los no creyentes y buscadores inmediatamente después del culto evangelizador. Los buscadores culpables que justo vuelven de estar en la presencia de Dios, usualmente son los más enseñables y abiertos en ese momento. Buscar que ingresen a un pequeño grupo o que meramente regresen el próximo domingo es pedir bastante de ellos. Sin embargo, pueden estar "impresionados y perplejos" (Hechos 2:12) y lo mejor es dar el golpe mientras el fierro todavía está caliente. Esto no es para lanzar dudas acerca de la enseñanza de que Dios es infalible atrayendo a sus elegidos. El conocimiento de que las conversiones no dependen de nuestra elocuencia nos ayudara a relajarnos a medida que hacemos evangelismo. Pero la confesión de Westminster nos dice que Dios obra usualmente a través de causas

⁵⁶ Un ejemplo: "Padre celestial, admito que soy más débil y pecador de lo que jamás pensé antes, pero por medio de Tu Hijo Jesús puedo ser amado y aceptado más de lo que jamás me atreví a esperar. Te agradezco que Él haya vivido la vida que yo debí vivir y pagado la deuda y culpa que yo debí. Recíbeme ahora por su causa. Me arrepiento de mis pecados y Lo recibo como mi Salvador. Amén".

secundarias y procesos sociales normales y psicológicos. Por lo tanto, invitar a la gente a encuentros de seguimientos inmediatamente es normalmente más conducente para conservar el fruto de la Palabra que si lo fuera si los dejamos ir.

Los encuentros posteriores pueden consistir primero en tener que una o más personas esperen a la entrada del auditorio para rezar y hablar con cualquier buscador que se acerque a efectuar consultas justo en el momento. Un segundo encuentro posterior puede consistir en una simple sesión de preguntas y respuestas con el predicador en una pieza cercana al auditorio principal o incluso en el auditorio mismo. Tercero, los encuentros posteriores deben consistir también en una o dos clases o pequeños grupos con experiencias orientadas a asuntos específicos que los no cristianos consultan sobre el contenido y la credibilidad de la fe cristiana. Los encuentros posteriores deben ser atendidos por evangelistas avezados que pueden acercarse a los recién llegados, contestar preguntas espirituales y entregarles una orientación para sus próximos pasos.

DINAMICAS DE LIDERAZGO Y TAMAÑOS DE IGLESIAS

CÓMO CAMBIAN LAS ESTRATEGIAS CON EL CRECIMIENTO

“El estilo de funcionamiento de una iglesia, sus fortalezas y debilidades y los roles de sus líderes, han de cambiar dramáticamente mientras haya cambios en su tamaño.” Tim Keller

Una de las razones más comunes detrás de los errores del liderazgo pastoral es su ceguera a la importancia del tamaño de una iglesia. El tamaño tiene un impacto enorme en la manera que funciona una iglesia. Hay una “cultura de tamaño” que afecta profundamente el cómo se toman las decisiones, cómo fluyen las relaciones, cómo se evalúa la efectividad y todo aquello que hacen los ministros, el personal y los líderes.

Tendemos a pensar que las principales diferencias entre las iglesias se basan en términos teológicos o denominacionales, pero subestimamos el impacto de su tamaño en el funcionamiento de una iglesia. La diferencia entre cómo funcionan las iglesias visitadas por 100 y 1,000 personas podría ser mucho mayor que las diferencias entre una iglesia Presbiteriana y una Bautista del mismo tamaño. El personal a tiempo completo que va de una iglesia de 400 a una de 2,000 está en muchas maneras haciendo un cambio mayor que si se estuviera moviendo de una denominación a otra.

Una iglesia grande no es simplemente una versión de más tamaño de una iglesia pequeña. Las diferencias en comunicación, comunidad, formación y los procesos de toma de decisiones son de tal envergadura que las características de liderazgo que requieren la una o la otra son casi completamente diferentes.

CULTURA POR TAMAÑO

Cada iglesia tiene una cultura que va con su tamaño y que debe ser aceptada. La mayoría de las personas tienden a preferir ciertas culturas por tamaños y, desafortunadamente, muchos dan a su cultura preferida un estatus moral y tratan a las otras categorías de tamaño como inferiores espiritual y moralmente. Puede que insistan en que la única forma de hacer iglesia es practicando la cultura de un tamaño específico, a pesar de que la congregación a la que asisten sea muy grande o muy pequeña para funcionar en esa cultura.

Por ejemplo: si algunos miembros de una iglesia de 2.000 personas sienten que deben poder llamar por teléfono al pastor titular sin mucha dificultad, estarían insistiendo en obtener un estilo de cuidado pastoral que es propio de una iglesia de 200 personas. Es claro que el pastor sería abrumado muy prontamente. Sin embargo, los miembros pudieran insistir en pensar que si él no es fácil de contactar pues no está cumpliendo con su labor de pastorear.

Otro ejemplo: el nuevo pastor titular de una iglesia de 1.500 personas insiste en que todas las decisiones sean tomadas por consenso entre todo el consejo y el staff. De pronto el consejo está teniendo reuniones semanales, ¡de 6 horas cada una! Aun así el pastor insiste en que si el personal toma sus propias decisiones está actuando sin rendir cuentas, o no están construyendo una comunidad. El imponer las prácticas de la cultura de un tamaño específico en una iglesia que no tiene este tamaño ha de causar desastres y obligará a la iglesia a retroceder al tamaño donde esas prácticas eran compatibles.

Un ejemplo más: nuevos miembros que acaban de unirse a una iglesia pequeña, luego de congregarse en una mucho más grande, pudieran quejarse de la falta de calidad profesional en los ministerios de la iglesia, alegando que

esto muestra una falta de excelencia espiritual. Sin embargo, el verdadero problema está en que quienes hacen las cosas en las iglesias pequeñas son voluntarios, mientras que en una iglesia más grande son hechas por un personal a tiempo completo. De manera similar los nuevos miembros de una iglesia más pequeña pudieran quejarse de que los sermones del pastor no están tan pulidos y tan bien investigados como estaban acostumbrados en la iglesia de mayor tamaño. Mientras aquel pastor, que tiene múltiple personal, puede invertir 20 horas a la semana en la preparación del sermón, el pastor de esta iglesia pequeña, sin personal, puede invertir menos de la mitad de ese tiempo.

Esto significa que un pastor sabio tiene que confrontar con tacto a las personas que no saben manejar las culturas del tamaño de la iglesia, igual como muchos simplemente no saben adaptarse a la vida en lugares geográficos diferentes a los que estaban acostumbrados. Algunas personas tienen sospechas organizacionales, muchas veces por razones válidas de su propia experiencia. Otros no saben manejar el no tener a su predicador como pastor. Debemos indicarles que están pidiendo cosas que son imposibles para una iglesia de ese tamaño. Procuremos dejar en claro que es un acto de inmadurez el hecho de que estas personas quieran buscar una iglesia diferente, pero tampoco queremos incentivar que alguien se vaya.

RESISTENCIA SALUDABLE

Cada iglesia tiene aspectos que son naturales de la cultura de tamaño donde está y que deben de ser resistidos.

Iglesias más grandes tienen una gran dificultad en dar seguimiento a aquellos miembros que se han apartado o han dejado la fe. Esto nunca debe ser aceptado como algo inevitable. Por el contrario, una iglesia grande debe continuar luchando por mejorar el cuidado pastoral y el discipulado.

Por necesidad, una iglesia grande debe usar técnicas organizacionales del mundo de los negocios, pero el peligro está en que el ministerio se vuelva muy enfocado en resultados y en medidas cuantificables (asistencia, membresía, diezmos y ofrendas), en vez de tener como metas la santidad y el crecimiento de carácter. Una vez más, esta tendencia no debe ser entendida como algo inevitable, sino que deben crearse nuevas estrategias enfocadas en el amor y la virtud.

La iglesia más pequeña, por su naturaleza, le da a miembros inmaduros, francos, obstinados y heridos un grado significativo de poder sobre el cuerpo completo. Dado que todo el mundo conoce a todo el mundo, cuando los miembros de una familia o de un grupo pequeño expresan oposición a la dirección del pastor y los líderes, en su miseria pueden hacer de toda la congregación su presa. Si amenazan con salir, la mayoría de la congregación va a pedirle a sus líderes que desistan de su proyecto. Es extremadamente difícil el conseguir el consenso acerca de los programas y la dirección en un grupo entre 50-150 personas, especialmente en la sociedad diversa y fragmentada de hoy en día. Sin embargo, las iglesias pequeñas tienen una regla no escrita de que cada nueva iniciativa debe ser implementada de forma que todo el mundo esté contento. Los líderes de iglesias pequeñas deben ser lo suficientemente valientes como para liderar y confrontar a los miembros inmaduros, a pesar de la incomodidad que esto implica.

No hay un "tamaño ideal" para una iglesia. Cada tamaño presenta grandes dificultades y también muchas oportunidades para el ministerio que iglesias de otros tamaños no pueden enfrentar (por lo menos no bien). Sólo al ser unidas pueden las iglesias de todos los tamaños ser lo que Cristo quiere que la iglesia sea.

PRINCIPIOS DE LAS DINÁMICAS DE TAMAÑO

Leer libros sobre tamaños de iglesia puede ser confuso, puesto que cada autor divide las categorías de tamaño de manera diferente. Esto es debido a que hay muchas variables en la cultura y la historia de una iglesia que determinan exactamente cuándo una congregación llega a la próxima barrera de tamaño. Por ejemplo, todo el mundo sabe que en algún punto la iglesia se vuelve demasiado grande para un solo pastor. Las personas empiezan a quejarse de que no están recibiendo un cuidado pastoral adecuado. Ha llegado el momento de contratar personal. Pero, ¿cuándo pasa eso? En algunas comunidades eso ha de pasar cuando la asistencia alcanza los 120, mientras en otras no sucede hasta que la iglesia tiene 300 asistentes regulares. Depende en gran parte de las expectativas, la movilidad de la población de la ciudad o qué tan rápido ha crecido la iglesia, entre otras cosas. A pesar de las variables, el punto en el que debe ser

añadido un segundo miembro del personal pastoral es usualmente llamado "la barrera de los 200". Ese es un número aproximado pues una iglesia determinada pudiera alcanzar ese umbral en un momento diferente.

Estas son las tendencias o cambios que ocurren cuando una iglesia va creciendo.

COMPLEJIDAD CRECIENTE

Mientras más grande es la iglesia, menos tienen en común sus miembros. Hay más diversidad en factores como la edad, la familia, el estatus, grupos étnicos y demás; por tanto, una iglesia de 400 personas necesita de 4 a 5 veces más programas que sus contrapartes más pequeñas. Tienen múltiples servicios, múltiples grupos, múltiples trayectorias y eventualmente se convierten en múltiples congregaciones.

Además, mientras más grande la iglesia, más personal por cabeza necesita ser añadido. Regularmente se añade una persona al ministerio por cada crecimiento de 150-200 en asistencia. Una iglesia de 500 personas puede tener solamente 2 o 3 personas a tiempo completo, pero eventualmente puede ser necesario contratar un personal por cada 75-100 nuevas personas. Por tanto, una iglesia de 2,000 personas puede tener un personal de 25 personas.

DESPLAZAMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS LAICOS AL PERSONAL

Por un lado, mientras más grande sea la iglesia, la toma de decisiones recae más en el personal que en toda la membresía o aun que en los líderes laicos. Los ancianos o la junta deben enfocarse cada vez más en las decisiones de gran envergadura o asuntos de la visión en general. Esto significa que mientras más grande sea la iglesia, más son empujadas las decisiones hacia el personal, lejos de la congregación y de los líderes laicos. De más está decir, muchos laicos se sienten extremadamente incómodos con esto.

Por otro lado, mientras más grande sea la iglesia, el ministerio pastoral básico de visitas a hospitales, el discipulado, el observar el crecimiento cristiano y la consejería se ve realizado por los líderes laicos más que por los ministros profesionales.

Generalmente, la política en las iglesias más pequeñas es definida por muchos y el ministerio es hecho por pocos, mientras que en una iglesia grande, el ministerio es hecho por muchos y la política es decidida por pocos.

MAYOR INTENCIONALIDAD

Mientras más grande sea la iglesia, más sistemática e intencional ha de ser la asimilación de los recién llegados. Mientras más crece una iglesia, los recién llegados son menos visibles a los miembros de la congregación. Por tanto, los nuevos no son bienvenidos e invitados de manera espontánea e informal. Vías de asimilación deben de ser identificadas o establecidas, respondiendo a preguntas como:

- ¿Cómo nos encontrarán los recién llegados?
- ¿Cómo serán identificados por la iglesia?
- ¿Dónde aprenderán los inconversos la relevancia, el contenido y la credibilidad del cristianismo? ¿Quién los va a guiar en el camino?
- ¿Dónde van a "conectarse" los creyentes?
- ¿Quién los ayudará?

Mientras más grande sea la iglesia, más difícil será el reclutar voluntarios por lo que se requiere de un proceso de reclutamiento de voluntarios bien organizado. ¿Por qué esto es así? Por un lado, mientras más grande sea la iglesia es más probable que alguien a quien no conoces bien trate de reclutarte. Es mucho más fácil decirle que no a alguien que no conoces que a alguien que conoces bien. Además, es más fácil sentirse menos responsable de manera individual por los ministerios de una iglesia más grande: "Ellos tienen muchas personas, no me necesitan". Por tanto, mientras más grande sea la iglesia más organizado y formal debe ser el proceso de reclutamiento.

MAYOR REDUNDANCIA EN LA COMUNICACIÓN

Mientras más grande sea la iglesia, mejor debe ser la comunicación. Sin múltiples formas y mensajes repetidos, las personas se van a sentir excluidas y surgirán quejas del tipo, “a mí nadie me lo dijo”. Sabemos que hemos cruzado a una categoría de mayor tamaño cuando este tipo de quejas se convierte en algo constante. Las redes informales de comunicación (anuncios desde el púlpito, boletines, y “de boca en boca”) son insuficientes para alcanzar a todo el mundo. Es necesario invertir más tiempo para una buena comunicación.

MAYOR CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN

Mientras más grande sea la iglesia, mayor planeamiento y organización deben tener sus eventos. Una mayor calidad de la producción en general es algo esperado en una iglesia más grande y los eventos no deben ser improvisados. Los eventos espontáneos, hechos a último minuto, simplemente no funcionan.

Mientras más grande sea la iglesia, más alto debe ser su estándar estético. En iglesias más pequeñas, la experiencia de adoración está enraizada básicamente en las relaciones horizontales entre aquellos que atienden. Las ofrendas musicales de cantantes no entrenados y no muy talentosos son apreciadas porque “los conocemos” y son miembros de la comunidad. Pero mientras más grande sea la iglesia, la adoración se enfoca más en una relación vertical: en un sentido de trascendencia. Si un extraño que no conoce a los músicos entra a la congregación, la calidad mediocre de la producción le distraerá de la adoración. Ellos no tienen una relación con los músicos que compense por su falta de dones. Por tanto, mientras más grande sea la iglesia, mayor importancia tendrá la música como un factor de inclusión.

MAYOR APERTURA AL CAMBIO

Mientras más grande sea la iglesia, más se encuentra sujeta a cambios frecuentes y repentinos. ¿Por qué?

En primer lugar, en las iglesias pequeñas hay poca rotación: los miembros individuales se sienten poderosos y necesarios, razón por la cual que se quedan allí.

En segundo lugar, mientras más grande sea la iglesia, el poder de toma de decisiones se traslada de la congregación completa a los líderes y al personal ministerial. Demasiadas cosas ocurren al mismo tiempo como para que la congregación o la junta o aun el personal ministerial pueda tomar todas las decisiones como grupo. Como las tomas de decisiones llegan a ser responsabilidad de miembros particulares del personal o líderes, el cambio ocurre más rápidamente. Las decisiones pueden hacerse de manera expedita sin que todo el mundo dé su acuerdo.

Además, como vimos más anteriormente, mientras más grande sea la iglesia más compleja va a ser por lo que habrá más agendas, eventos y programas que necesitarán ser cambiados y ajustados.

PERDER MIEMBROS POR LOS CAMBIOS

Mientras más grande sea la iglesia, más miembros ha de perder por los cambios. ¿Por qué? Las iglesias más pequeñas procuran de todas las formas posibles el no perder miembros. Esto resulta en que ciertos individuos y pequeños grupos ejerzan un poder desproporcionado respecto a sus números. Si algún cambio fuera hecho, alguien invariablemente lo consideraría como una pérdida; y como la iglesia pequeña tiende a tener un gran temor a los conflictos, usualmente no instituirá un cambio que resulte en pérdida de miembros. Por tanto, iglesias más pequeñas tienden a tener una membresía más estable que iglesias más grandes.

En las iglesias más grandes, los grupos pequeños e individuos tienen una mucho menor habilidad de ejercitar poder o resistir cambios que les disgusten. Además (como se ha notado previamente) como las iglesias más grandes se encuentran constantemente cambiando, regularmente pierden miembros porque “Ahora es demasiado grande” o “Es que no puedo verme con el pastor”, o “Ya no oramos espontáneamente en la iglesia”. Los líderes de iglesias que van creciendo están más dispuestos a perder miembros que están en desacuerdo con ciertos procedimientos o con la filosofía ministerial.

CAMBIANDO EL ROL DE LOS MINISTROS

Mientras más grande sea la iglesia, menos tiempo tendrá el predicador principal para hacer labor pastoral. En iglesias más pequeñas el pastor está disponible todo el tiempo para la mayor parte de situaciones y necesidades y para cualquier miembro o visitante de la iglesia. En una iglesia más grande hay regularmente más ministros, personal

ministerial y líderes... ¡que la cantidad de personas de una iglesia pequeña! Por tanto, los pastores de iglesias grandes deben reconocer sus límites y pasar más tiempo con el personal y los pastores laicos, y en oración y meditación.

Mientras más grande sea la iglesia, más importantes serán las habilidades de liderazgo del ministro. Predicar y pastorear son habilidades suficientes para pastores de congregaciones pequeñas, pero mientras la iglesia crece, otras habilidades de liderazgo son imprescindibles. En una iglesia grande no solo las habilidades administrativas son cruciales sino que también el presentar la visión y el diseñar estrategias deben ser dones del equipo pastoral.

Mientras más grande sea la iglesia, se hace más necesario que los miembros del personal dejen de ser generalistas y pasen a ser especialistas. Desde el pastor titular hacia abajo, todo el mundo debe concentrarse en ciertas áreas ministeriales y concentrarse en dos o tres de las tareas principales. Mientras más grande sea la iglesia, se hace más necesario que el pastor titular se especialice en la predicación, en mantener y traspasar la visión y en identificar problemas antes de que sean desastres.

Finalmente, mientras más grande sea la iglesia es más importante para los ministros, especialmente para el ministro cabeza, el quedarse quieto por un largo tiempo. Como dijimos anteriormente, las iglesias más pequeñas sufren menos cambios y mantienen una mayor constancia en su membresía. Por esta estabilidad innata, una iglesia más pequeña puede absorber un cambio de ministro cada cierto tiempo, si es necesario. Pero mientras más grande sea la iglesia, se hace más necesario que el personal en general y el pastor cabeza en particular sean la principal señal de continuidad y estabilidad. Los cambios rápidos en el personal son altamente dañinos a una iglesia grande.

Generalmente, en las iglesias pequeñas las políticas son decididas por muchos y el ministerio es hecho por pocos, mientras en una iglesia grande el ministerio es hecho por muchos y las políticas son decididas por pocos.

ESTRUCTURAS MÁS PEQUEÑAS

Mientras más grande sea la iglesia, menos podrá abarcar el pastor.

En las iglesias más pequeñas, las clases y los grupos pueden ser más grandes porque prácticamente todo el mundo en la iglesia es atendido por personal ministerial entrenado y a tiempo completo y cada uno puede abarcar entre 50 y 200 personas. Sin embargo en las iglesias más grandes los grupos internos deben ser más pequeños porque las personas son atendidas por pastores laicos, cada uno de los cuales puede atender entre 10 y 20 personas con la debida supervisión y apoyo. Por tanto, en una iglesia grande, mientras más grupos pequeños haya por cada 100 personas que asisten, más atendidas se sentirán las personas y más rápido crecerá la iglesia.

ÉNFASIS EN VISIÓN Y FORTALEZAS

Mientras más grande sea la iglesia, más necesita concentrarse en hacer menos cosas de una mejor manera. Las iglesias más pequeñas son generalistas y sienten la necesidad de hacerlo todo. Esto fluye del poder que tienen los individuos en las iglesias más pequeñas. Si cualquier miembro quiere tocar algún tema, la iglesia hace un esfuerzo por complacerle. Por su parte, la iglesia más grande identifica tres o cuatro cosas y se concentra en hacerlas extremadamente bien a pesar de sus llamados a otras cosas.

Además, mientras más grande es la iglesia, mayor importancia cobra su visión distintiva en los miembros. La razón para estar en una iglesia más pequeña son las relaciones. La razón para aguantar los cambios y las dificultades en una iglesia más grande es completar la misión. Las personas se unen a una iglesia más grande por la visión, por lo que la misión tiene que ser expresada claramente.

Mientras más grande sea la iglesia, más desarrollará su propia visión de alcance a los perdidos en vez de apoyar otros programas ya establecidos. Las iglesias más pequeñas tienden a apoyar las misiones y las causas de su denominación y contribuyen con ministerios para-eclésiásticos ya existentes. Los líderes y miembros de iglesias más grandes se sienten más responsables delante de Dios por el mandato del reino y buscan empezar sus propios ministerios de misiones o formar alguna asociación en la que haya una rendición de cuentas por parte de la agencia de misiones a la iglesia.

Por tal razón, mientras más grande sea la iglesia, más debe revisarse que los líderes laicos estén de acuerdo con la visión y la filosofía de ministerio y no solamente por los estándares morales y doctrinales. En las iglesias más pequeñas las personas son elegibles para el liderazgo en base a su permanencia en la membresía y a su fidelidad. En las iglesias más grandes, donde es más importante una misión y visión distintivas, es importante reclutar sin excusas a líderes que compartan la filosofía del ministerio con los demás miembros del liderazgo.

CATEGORÍAS ESPECÍFICAS POR TAMAÑOS

IGLESIAS EN CASA: ASISTENCIA DE HASTA 40 PERSONAS.

Características:

- Las iglesias en casas son generalmente llamadas “iglesias vitrinas” en las áreas urbanas e “iglesias de campos” en las áreas rurales.
- En esencia, operan como un grupo pequeño extendido. Es una iglesia altamente relacional donde todo el mundo conoce íntimamente a todo el mundo.
- Los líderes laicos son extremadamente poderosos y emergen por relaciones: no son elegidos o designados. Son usualmente las personas que han estado más tiempo en la iglesia y han dedicado más tiempo y dinero a la obra.
- La toma de decisiones es un proceso democrático e informal que requiere de un consenso general. Las decisiones se toman por procesos relacionales. Si algún miembro no se siente feliz con algún plan de acción, la iglesia no lo realiza.
- Las comunicaciones se dan “de boca en boca” y la información se mueve rápidamente a través de toda la membresía.
- El pastor es generalmente un “hacedor de tiendas” y hace ministerio a medio tiempo, aunque una vez la iglesia tenga al menos 10 familias que diezmen podrán sostener a un ministro a tiempo completo. La principal tarea del ministro es pastorear, no liderar o predicar.

Cómo crece

Las iglesias en casas crecen de la forma más orgánica posible: atrayendo a través de su calidez, sus relaciones y su gente. Nuevas personas son simplemente invitadas y continúan asistiendo porque crean amistades. No hay un “programa” de evangelismo.

Cruzando el umbral hasta la próxima categoría

La iglesia en casa, como cualquier grupo pequeño, llega a saturarse rápidamente. Una vez llega a más de 40 personas, las relaciones intensas cara a cara no pueden ser mantenidas. Se encuentran entonces en una encrucijada: o se multiplican plantando otra iglesia en casa o sobrepasan la “dinámica de iglesias en casa” y llegan a la próxima categoría, la iglesia pequeña.

Si no hace ni una ni otra, el evangelismo se convierte en algo imposible. La hermandad puede fácilmente encarnarse y estancarse; algo sofocante y a veces legalista.

Un problema continuo para la iglesia autónoma de este tamaño es la baja calidad de sus ministerios a grupos específicos como niños, jóvenes y solteros. Si decide multiplicarse a otra iglesia en casa, las dos (y potencialmente muchas más) pueden formar asociaciones y hacer cosas como ministerios juveniles juntas. También pueden reunirse periódicamente para cultos unidos.

Si decide sobrepasar el tamaño de iglesia en casa y pasar a una iglesia pequeña, necesita preparar a su grey para esto reconociendo que habrá pérdidas en la intimidad, la espontaneidad y la informalidad, y estar de acuerdo en soportar cosas como el costo a pagar por la misión y estar dispuesto a abrir sus filas a nuevas personas. Esto tiene que ser una decisión consensuada para honrar la dinámica de la iglesia en casa aun cuando opte por cambiar esas dinámicas.

IGLESIA PEQUEÑA: ASISTENCIA ENTRE 40 Y 200

Características:

- El rango de esta categoría va desde iglesias que acaban de salir de ser iglesias en casa hasta iglesias que están listas para tener múltiples personas en nómina. Sin embargo, todas comparten las mismas características básicas.

- Aunque las dinámicas de relaciones son menos intensas, todavía hay una gran expectativa de que cada miembro debe tener relaciones cara a cara con los demás.
- Aunque ahora hay líderes designados y elegidos, el sistema informal de liderazgo se mantiene extremadamente fuerte. Hay varios laicos, sin importar su estado oficial, que son “líderes de opinión”. Si ellos no aprueban las nuevas medidas, el resto de los miembros no apoyará los cambios.
- La comunicación sigue siendo informal, principalmente de boca en boca, y sigue siendo relativamente rápida.
- El ministro es aun principalmente un pastor. Mientras que en una iglesia grande la gente te dejará pastorearlos si eres un buen predicador, en una iglesia pequeña se da lo contrario: las personas van a escuchar tus sermones si eres un buen pastor.
- El pastoreado efectivo y amoroso de cada miembro es la fuerza motora del ministerio; más que el liderazgo o las habilidades de comunicación. Un pastor que dice, “Yo no debería tener que pastorear a cada miembro, he delegado esa responsabilidad a los ancianos o a los líderes de grupos pequeños” está tratando de practicar dinámicas de iglesias grandes en un ambiente de iglesias pequeñas.
- Sin embargo, mientras la congregación crece, el pastor de una iglesia pequeña va a sentir una creciente necesidad de habilidades de liderazgo. Las iglesias pequeñas no requieren mucho de propagar la visión o de estrategias, pero eventualmente presentan una necesidad de planificación de programas, movilización de voluntarios y otras tareas administrativas.
- Los cambios siguen siendo procesados de manera relacional e informal por toda la congregación, no solo por los líderes. Pero debido a que la congregación es más grande, la toma de decisiones toma más tiempo que en las iglesias en casa o las iglesias medianas. En última instancia, los cambios ocurren de abajo hacia arriba a través de ciertos líderes laicos. Ningún cambio significativo ocurrirá a menos que consigas que por lo menos una de estas personas sean aliados y defensores del mismo.

Cómo crecen

Igual que las iglesias en casa, las iglesias pequeñas crecen a través de la atracción de los recién llegados hacia las relaciones en la congregación. Sin embargo, en una iglesia pequeña puede suceder que una relación personal con el pastor se convierta en la atracción primaria para los visitantes. El pastor puede iniciar dos o tres ministerios, clases o grupos, siempre y cuando él haya asegurado el respaldo de uno o dos líderes informales. Juntos pueden iniciar una nueva actividad que atraiga a nuevas personas a la iglesia.

Cruzando el umbral hasta la próxima categoría

Esta iglesia puede encontrarse con la famosa “barrera de los 200”. El acomodar a más de 200 personas en la iglesia requiere de un compromiso significativo a algunos o todos los siguientes cambios.

Primer cambio: opciones de multiplicación

- Debe haber una disposición a cuestionar la política tácita de que cada miembro debe tener una relación cara a cara con los demás miembros.
- Cuando una iglesia llega al punto donde los miembros mayores llegan a darse cuenta que hay miembros que apenas conocen (o ni siquiera conocen), la queja puede ser expresada en un tono de autoridad moral: “Esta iglesia se está poniendo demasiado grande”. Otra forma de esta queja es que la iglesia se está convirtiendo en demasiado “impersonal”. En esencia, esta actitud debe cambiar si queremos recibir a los recién llegados.

- Muchas veces el principal cambio es que la congregación debe moverse a opciones de multiplicación como más de un servicio por domingo, o hacer más énfasis en los ministerios de grupo pequeño en vez de tener una reunión corporativa de oración.
- Como regla general, las opciones de multiplicación generan una aceleración del crecimiento. La forma más efectiva de crecer en asistencias es multiplicar los servicios dominicales. Dos servicios atraerán de manera inmediata más personas que un solo servicio. Cuatro electivas de escuela dominical generalmente atraerá más personas que dos electivas de escuela dominical. ¿Por qué? Porque cuando les das más opciones para elegir a la gente, ¡la gente elige más!

Segundo cambio: una disposición a pagar el costo de agregar una persona primaria al personal.

- Es un hecho sociológico que un ministro a tiempo completo no puede pastorear más de 150 a 200 personas. En algún momento todo pastor pierde la habilidad de visitar personalmente, mantenerse en contacto, y estar razonablemente disponible a todas las personas de una congregación creciente.
- El abarcamiento pastoral puede ser extendido con un personal a medio tiempo o a tiempo completo, tales como trabajadores infantiles, secretarias, administradores y músicos. Habrá muchas variaciones a esta figura, dependiendo de la personalidad del ministro, los niveles de energía y la cultura local. Por ejemplo, una comunidad de clase alta tiende a demandar más programas específicos que una comunidad de clase trabajadora, y por tanto puede que encuentres en un lugar como ese un personal a tiempo completo por cada 100 o 150 personas en asistencia.
- En algún momento se hará necesario el contratar a una segunda persona. Comúnmente, esta será otro pastor ordenado pero pudiera ser otro laico o un supervisor de grupos pequeños, o tal vez alguien encargado de programas que haga mucho trabajo de pastoreo o enseñanza. Es de primer importancia el estar seguros de que esta segunda persona haga crecer la iglesia y, de manera práctica, haga crecer las ofrendas que cubrirán su salario. Por ejemplo, puede que no sea la mejor idea contratar como segunda persona en el personal a un líder de jóvenes; sería mejor contratar a un ministro de grupos pequeños, o de evangelismo. O, si el pastor cabeza es excelente en evangelismo y alcance de los perdidos, tal vez esta persona deba ser un pastor/consejero que complemente los dones del primer ministro y que trabaje en el crecimiento interno de la iglesia. La contratación inicial debe calcularse para crecimiento.
- La tensión creciente en una iglesia de este tamaño es que la iglesia es suficientemente grande como para que el pastor se sienta cansado pero no es suficientemente grande como para soportar a un segundo ministro.

Tercer cambio: una disposición a dejar que el poder pase de la congregación (y aun de los líderes) al personal.

- Cuando llegas a esta barrera de tamaño, la forma anterior de tomar decisiones, que requería que todo el mundo llegara a un consenso, se convierte en demasiado lenta y pesada. En el modo de consenso, se considera imposible el proceder con algún cambio si algún miembro hace una oposición férrea, especialmente si el cambio significara que alguien saliera de la iglesia.
- Cuando una congregación se acerca a la barrera de los 200 casi siempre hay alguien que considera los cambios concomitantes como una pérdida. Por tanto, los cambios nunca ocurrirán a menos que las decisiones que antes involucraban a toda la membresía ahora se pasen a los líderes y al personal. Pero no son solo las ovejas las que tienen que ceder el poder a los líderes: los mismos líderes laicos, que tienen tiempo haciendo su función, deben también ceder su poder a los líderes voluntarios y al personal.
- En una iglesia pequeña, los líderes laicos muchas veces saben más de los miembros que el mismo pastor. Los líderes han estado más tiempo y por tanto tienen más conocimiento del pasado, más confianza de los miembros y un mayor conocimiento de las habilidades, capacidades, intereses y opiniones de los mismos.
- Una vez una iglesia cruza la barrera de los 200 el personal tiende a conocer más acerca de los miembros de la iglesia que los líderes laicos y cada vez más los nuevos miembros toman sus indicaciones de los pastores en vez de los demás líderes.

- El comité directivo o los ancianos no podrá estar al tanto de absolutamente todo lo que ocurra y tendrá que dejar que sea el personal individual y los voluntarios los que tomen sus propias decisiones.

Cuarto cambio: una disposición a ser más formal y deliberado en su asimilación y comunicación.

- Para que una iglesia pueda sobrepasar esta barrera no puede asumir que la comunicación y asimilación de los recién llegados va a pasar de manera natural, sin ningún tipo de planeación. La comunicación tendrá que ser cada vez más deliberada en vez de ser de boca en boca. Los nuevos tendrán que ser informados de una manera más intencional. Por ejemplo, a cada nueva familia se le pudiera asignar un "padrino" por seis meses: una familia de miembros que invite a esta nueva familia a su casa, los lleve a la clase de nuevos miembros y demás.

Quinto cambio: la habilidad y disposición de tanto el pastor como del pueblo de permitir que el pastor haga un poco menos de pastoreo y un poco más de liderar.

- El próximo tamaño requiere un poquito más de impartir la visión y planeamiento, y mucho más conocimiento administrativo. El pastor de una iglesia mediana tendrá que pasar mucho más tiempo reclutando y supervisando voluntarios y programas de ministerios que lo que hubiera hecho un pastor de una iglesia más pequeña. Esto requiere de habilidades administrativas de planificación, delegación, supervisión y organización.
- En este próximo tamaño el pastor simplemente será cada vez menos accesible y disponible para cada miembro. Aun contratando más personal ministerial, cada miembro no podrá tener acceso al pastor cabeza en la misma manera que antes. Tanto el pueblo como el pastor cabeza deben reconocer y aceptar este costo.

Sexto cambio: considerar la opción de moverse a un nuevo espacio y nuevas facilidades.

- ¿Será crucial este movimiento para romper la próxima barrera? A veces, pero no usualmente. Lo que regularmente se necesita es la planificación de más servicios de adoración, personal para el crecimiento y ajustar actitudes y expectativas en preparación para una cultura de tamaño diferente.

IGLESIA MEDIANA: ASISTENCIA 200-450

Características

- En las iglesias más pequeñas cada miembro conoce a toda la membresía de la iglesia. Pero en una iglesia mediana el círculo de pertenencia primordial es usualmente una clase o programa de afinidad específica. Ministerios de hombres y mujeres, el coro, los grupos de pareja, el grupo de adoración vespertino, el ministerio de prisiones, de ayuda a los necesitados... todos estos son círculos posibles que hacen que la iglesia funcione. Cada uno de estos sub-grupos tienen el tamaño de una iglesia en casa, entre 10 y 40 personas.
- El liderazgo funciona diferente en una iglesia mediana:
 - ◆ Primero, como cada iglesia mediana tiene mucho más complejidad, los líderes deben representar diferentes circunscripciones en la iglesia (p. ej. los ancianos, las familias jóvenes).
 - ◆ Segundo, hay demasiado trabajo para ser manejado por una pequeña junta. Ahora hay diversos equipos y comités de liderazgo, tal como el comité de misiones o el de adoración, que tienen un poder significativo.
 - ◆ Tercero, debido a los dos factores anteriores, los líderes empiezan a ser elegidos menos por su tiempo o la fortaleza de su personalidad y más por sus dones y talentos.
 - ◆ Cuarto, el rol de los oficiales laicos comienza a cambiar. En la iglesia más pequeña, los oficiales básicamente supervisaban al pastor y al personal, dando o negando el permiso para diversas propuestas. El pastor y el personal hacían el ministerio. En las iglesias medianas, los oficiales empiezan a hacer cada vez más ministerio, en hermandad con el personal. Los líderes voluntarios a menudo se levantan y se convierten en líderes de la toma de decisiones. Miembros de comités influyentes pasan a ser parte de la junta directiva.

- Como se dijo anteriormente, el pastor cabeza cambia en cierta forma de ser pastor a ser “ranchero”. En vez de hacer él mismo todo el ministerio, se convierte en un entrenador y organizador de otros laicos que están haciendo ministerio. Él debe ser hábil en entrenar, apoyar y supervisar al personal administrativo y ministerial. En una iglesia mediana esto requiere habilidades administrativas significativas.
- Si bien en una iglesia pequeña las decisiones vienen de abajo hacia arriba a través de ciertas ovejas claves, en la iglesia mediana los cambios suceden a través de ciertos equipos y comités claves. Regularmente la junta oficial en una iglesia mediana es inherentemente conservadora. Se sienten muy responsables y no quieren ofender a ningún constituyente que ellos crean que representan. Por tanto, el cambio es usualmente realizado por comités con visión de futuro como el comité de misiones o de evangelismo. Estos pueden ser muy efectivos en persuadir a la congregación a que traten nuevas cosas.

Cómo crecen

Como se dijo anteriormente, iglesias más pequeñas crecen regularmente a través de grupos, ministerios y clases iniciados por el pastor. La iglesia mediana también crecerá al multiplicarse sus clases, servicios, grupos y ministerios pero la clave en el crecimiento de esta iglesia está en mejorar la calidad de los ministerios y su efectividad para suplir necesidades reales. Una iglesia pequeña puede funcionar con calidad amateur porque la atracción de la misma se encuentra en su intimidad y calidez familiar. Pero los ministerios de una iglesia mediana deben ser diferentes. Las clases deben ser experiencias de aprendizaje. La música debe cumplir con ciertas necesidades estéticas. La predicación debe informar e inspirar.

Cruzando la barrera hacia la próxima categoría.

He dicho ya que las iglesias pequeñas cruzan la barrera de los 200 a través de (1) opciones de multiplicación, (2) teniendo más personal, (3) desplazando el poder de toma de decisiones de la congregación completa, (4) siendo más formal y deliberados en su asimilación, y (5) moviendo al pastor de pastorear a todos a ser más organizador/administrador. Puedes sobrepasar los 200 sin cumplir con los cinco cambios; de hecho, este es el caso de la mayoría de las iglesias. Comúnmente las iglesias pasan la barrera de los 200 manteniendo una o más de las actitudes de las iglesias pequeñas. Por ejemplo, si el pastor tiene diversos dones y es energético, es posible que pueda atender las necesidades administrativas y de organización y que todavía tenga tiempo para visitar a cada miembro de su congregación. O quizás sí se añadan otras personas al personal, pero la toma de decisiones siga siendo en base a que toda la congregación esté de acuerdo. Pero para romper los 400 es imprescindible que se rompan todos los viejos hábitos en las cinco áreas. En cuanto al sexto cambio, el moverse a espacios y facilidades nuevas, esto casi siempre es necesario para romper la barrera del crecimiento, pero no en todos los casos.

IGLESIAS GRANDES, ASISTENCIA ENTRE 400 Y 800

Características

- Hemos visto que en una iglesia pequeña, el círculo donde la mayoría siente que “pertenece” es en el cuerpo completo de la iglesia. En una iglesia mediana, el círculo primario es el grupo ministerial o clase de afinidad, que tiene usualmente entre 10 y 40 personas. Por su parte, en una iglesia grande el círculo primario donde “somos parte” es en la comunidad de grupos pequeños. Esto es diferente de un grupo de afinidad o ministerial de diversas formas:
 - ◆ Es usualmente más pequeño: tan pequeño como de 4 personas y no mayor de 15.
 - ◆ Es más como una “iglesia en miniatura” que una clase de afinidad o grupo ministerial. Las clases de afinidad y los diversos ministerios son programas especiales, enfocados en el aprendizaje o en la adoración o en los necesitados y ese tipo de cosas. El grupo pequeño de comunidad hace estudio bíblico, compañerismo, adoración y ministerios.
- El liderazgo también funciona diferente en una iglesia grande. En la iglesia pequeña, los líderes eran seleccionados por su tiempo en la iglesia; en la iglesia mediana, por sus habilidades y madurez. ¡Estas cosas siguen siendo deseables! Pero en la iglesia grande, estas cualidades deben ser combinadas con un compromiso a la misión y visión

específica de la iglesia. Mientras más grande sea la iglesia, más desarrolla ciertos ministerios claves y más enfatiza ciertas fortalezas y la visión común es una razón importante por la que se unen nuevos miembros. Por tanto, los líderes necesitan comprobar que siguen esta visión entre los otros calificativos.

- En una iglesia pequeña, la junta directiva otorgaba o negaba el permiso al pastor o los pastores, quienes hacían el ministerio. En la iglesia mediana, la junta está compuesta por líderes de la congregación que comparten el trabajo ministerial con los pastores y el personal. Pero en una iglesia grande, la junta debe trabajar junto al pastor cabeza para establecer la visión y los objetivos, y luego evaluar el ministerio en general. Contrario a lo que ocurre en la iglesia pequeña, la junta no supervisa a todo el personal: dejan que el pastor cabeza haga eso. Contrario a lo que ocurre en la iglesia mediana, la junta no necesariamente serán líderes ministeriales. Su papel es supervisar cómo va la iglesia y los diversos ministerios como un todo.
- En la iglesia grande, los roles de cada persona en el staff se vuelven cada vez más especializados, y eso también aplica al rol del pastor cabeza. Debe concentrarse más y más en (a) la predicación y (b) el impartir la visión y planear estrategias. Él debe dejar muchas o todas las habilidades administrativas, de lo contrario se convertirá en un cuello de botella.
- Mientras en una iglesia pequeña el cambio y las decisiones suceden de abajo hacia arriba a través de ciertos individuos y en la iglesia mediana sucede a través de ciertos comités, en la iglesia grande sucede de arriba hacia abajo a través de ciertos líderes laicos.

Cómo crecen

La iglesia pequeña crece a través de nuevos grupos, clases y ministerios iniciados por el pastor, a veces con la ayuda de algún amigo. Yo le llamo a esto el “enfoque de patio”, puesto que se desarrolla a través de círculos informales. La iglesia mediana crece a través de ministerios que suplan las necesidades de los diversos grupos, tales como los jóvenes, los ancianos, los recién casados y los “buscadores”, que quieren conocer más de la iglesia. Yo le llamo a esto el “enfoque de la puerta lateral”, puesto que atrae a diversos grupos de la ciudad y el vecindario al atender sus diversas necesidades. Por su parte, la iglesia grande crece a través de un “enfoque de puerta principal”. La llave para su crecimiento es lo que acontece en los servicios de adoración: la calidad de la predicación, la trascendencia de la experiencia de adoración, etcétera.

Cruzando la barrera hacia la próxima categoría

Los mismos cinco cambios que se presentaron anteriormente deben ser llevados al próximo nivel.

- **Primer cambio:** opciones de multiplicación. Hasta la “barrera de los 800”, las iglesias podían crecer a pesar de tener un mediocre o pobre sistema de grupos pequeños. Las personas podían seguir siendo pastoreadas principalmente a través de programas más grandes, clases de afinidad y grupos que son manejados por el personal directamente. Pero si Dios sigue enviándoles personas, y se encuentran en el borde de la barrera de los 800, deben tener a la mayoría de los miembros y visitantes regulares en grupos pequeños que funcionen bien y hagan cuidado pastoral, no solo estudios bíblicos. Servicios múltiples eran más importante cuando se encontraban en la barrera de los 200 y de los 400, pero la vida de los grupos pequeños es la llave para navegar este cambio.
- **Segundo cambio:** multiplicación de personal. Hasta la barrera de los 800, las iglesias podían seguir funcionando con un personal pequeño o de generalistas, pero una vez se cruza la barrera de los 800 debe haber mucha más especialización. Los miembros del personal deben ser increíblemente dotados y no solo trabajadores, ni líderes de trabajadores, sino líderes de líderes. Deben ser bastante maduros, independientes y hábiles para atraer y supervisar a otros.
- **Tercer cambio:** desplazamiento del poder de toma de decisiones. Hasta la barrera de los 800, la toma de decisiones ha sido más centralizada, migrando de la periferia (la membresía completa o toda la junta directiva), al centro (al personal y eventualmente al personal titular). Ahora el poder de tomar decisiones debe ser descentralizado, migrando fuera del pastor y el personal cabeza al personal en general y a sus grupos de liderazgo. Como se ha dicho

anteriormente, el personal debe ser cada vez más competente y debe tener la autoridad de tomar decisiones en su propia área sin tener que hablar con la junta o con el personal cabeza.

- **Cuarto cambio:** siendo más formal e intencional en la asimilación. La asimilación, la disciplina, la incorporación de los recién llegados debe ser cada vez más organizada, altamente detallada y supervisada.
- **Quinto cambio:** adaptación del rol del pastor cabeza. El pastor tiene cada vez menos oportunidad de hacer pastoreo individual y se concentra más en la predicación, enseñanza a grupos grandes, impartir la visión y planear estrategias.

LA IGLESIA MUY GRANDE

Características

La iglesia muy grande tiene un enfoque misional. En general, las iglesias más pequeñas tienden a darle gran relevancia a la voz de los miembros, por lo que las preocupaciones y los intereses de los miembros y los de adentro tiende a ser primordial ante las necesidades de los de afuera. Por otro lado, las iglesias más grandes le dan relevancia a la voz del personal y de los líderes ejecutivos. Mientras más sea el personal que lidere la iglesia, es más probable que haya una mayor concentración en ministerios que alcanzan a quienes no son miembros y que no benefician directamente a sus propios constituyentes: es decir, plantación de iglesias, ministerios de misericordia y de justicia y otros servicios y programas.

La iglesia muy grande tiene diversas características que atraen a los que buscan y en particular a los adultos jóvenes:

- **Excelencia.** Aquellos sin obligación de ir a la iglesia en base a parentesco, tradición, etnicidad o historia local tienen más posibilidad de asistir a un lugar donde la calidad de las artes, la enseñanza, el programa de niños y demás sean muy altas.
- **Opciones.** Las personas de hoy en día están acostumbrados a tener opciones en cuanto a la planificación o el tipo de adoración, de aprendizaje, servicios de apoyo y cosas semejantes.
- **Apertura al cambio.** Generalmente, los nuevos y los jóvenes tienen una mayor tolerancia al cambio y a la fluidez de una iglesia grande, mientras las personas mayores, miembros antiguos y las familias desean más estabilidad.
- **Poca presión.** Los "buscadores" disfrutan el entrar en una iglesia y no llamar la atención inmediatamente. La gran mayoría de estos están agradecidos por la facilidad con la que pueden visitar una iglesia grande sin sentirse inmediatamente presionados para tomar una decisión o unirse a un grupo.

La iglesia muy grande también tiene un gran potencial para ciertas cualidades y ministerios:

- **Ser multicultural.** Un personal más grande puede ser multi-étnico (mientras un solo pastor o una sola persona en el staff no pudiera serlo). Una iglesia más grande con diversos servicios, clases o aun "congregaciones" puede abarcar una gran variedad de intereses y sensibilidades.
- **Crear un servicio de soporte familiar completo.** Generalmente, las familias necesitan diversas clases o grupos para los niños de diversas edades, además de diversos servicios de consejería, oportunidades de recreación y demás. Las iglesias más grandes tienden a atraer más familias por esta misma razón.
- **Plantación de iglesias.** Por lo general, las iglesias más grandes son mejores en la plantación de iglesias que las denominaciones o iglesias más pequeñas.
- **Formación de ministerios holísticos basados en la fe.** Las iglesias más grandes tienen una mayor cantidad de misioneros, de finanzas y de conocimiento para que estos puedan ser realizados.

- **“Investigación y desarrollo” para la iglesia en general.** Una vez más, las iglesias más grandes son buenos lugares para que los currículos, las estructuras ministeriales y cosas semejantes sean formulados y probados. Estos pueden ser hechos de una manera más efectiva por una iglesia grande que por una denominación, una iglesia pequeña o un ministerio para-eclésiástico.

Una de las razones más comunes detrás de los errores de liderazgo pastoral es la ceguera al significado del tamaño de la iglesia.

Por supuesto, la iglesia muy grande tiene sus desventajas:

- **El tener que manejar grandes distancias puede socavar la misión.** Las iglesias muy grandes pueden llegar a ser famosas y atraer a cristianos de distancias cada vez más lejanas, que a su vez no pueden llevar consigo a los no cristianos de sus vecindarios. Pronto, la congregación deja de parecerse a su vecindario y no puede alcanzar a su propia comunidad. Sin embargo, esto puede ser compensado por las ventajas de la misión y puede ser más compensado todavía por (a) la plantación de iglesias y (b) por el mantenerse implacablemente orientados al evangelismo y el alcance de los perdidos.
- **El tener que manejar grandes distancias socava la comunidad, la coionía y el discipulado.** Los cristianos que vienen de distancias lejanas tienen una menor probabilidad de ser discipulados y ser conectados a la comunidad cristiana real. Las personas que conozcas un domingo en el servicio es menos probable que vivan cerca de ti, por lo que no se desarrollan conexiones naturales y amistades. Esto puede ser compensado por un ministerio de grupos pequeños efectivo y que una a las personas por interés y por región.
- **Menor comunicación e involucramiento.** “Un patrón común es que una iglesia grande supere su sistema de comunicación interna... que muchas personas sientan que han perdido su sentido de pertinencia y que eventualmente (decline) numéricamente”.⁵⁷ Las personas ya no saben con quién tienen que hablar sobre las cosas: en una iglesia más pequeña, el personal y los ancianos lo saben todo, pero en una iglesia muy grande, puede que alguien del personal no sepa nada de lo que está pasando fuera de su ministerio. La larga lista de personal y ministerios es abrumadora. Nadie siente que puede obtener información rápidamente; nadie siente que sabe cómo poder involucrarse. Esto puede ser compensado al mejorar gradualmente el sistema de comunicación. Esto tiene una importancia extraordinaria en una congregación muy grande.
- **Destitución.** Las personas que se unieron a la iglesia cuando era más pequeña pueden tener un sentido de pérdida y pueden tener dificultades en adaptarse a la nueva cultura de tamaño. Muchos de ellos lamentarán el ya no sentirse personalmente conectados a los eventos, a la toma de decisiones y al pastor cabeza. Algunos de estos “veteranos” se irán, tristemente, y su partida va a entristecer a los que permanezcan en la iglesia. Esto puede ser compensado al darle una mayor consideración y deferencia a los veteranos, entendiendo los cambios a los que ellos se han enfrentado y no haciéndolos sentir culpable por querer una iglesia diferente o más pequeña. Afortunadamente, ¡este problema disminuye! Las personas que se unen a una iglesia cuando tenía 1.500 miembros encontrarán que las cosas no son tan diferentes cuando sean 4.000.
- **Complejidad, cambio y formalidad.** El tamaño grande trae (a) complejidad en vez de simplicidad, (b) cambio en vez de previsibilidad, y (c) formalidad de comunicación y toma de decisiones en vez de informalidad. Sin embargo, muchos cristianos de largo tiempo valoran la simplicidad, la previsibilidad y la informalidad y lo ven como algo más valioso desde el punto de vista espiritual. Mientras más grande la iglesia, más crecen los primero tres factores y muchos simplemente no lo apoyarán.
- **Sucesión.** Mientras más grande la iglesia, más es identificada con el pastor cabeza. ¿Por qué? (a) él se convierte en el único líder identificable entre un número creciente de personal y líderes, de los cuales la mayoría de la membresía no puede llevar un registro. (b) Las iglesias no crecen a este nivel sin un líder que sea excepcionalmente bueno en articular la visión. Esta articulación es cardinal para toda la iglesia. Este tipo de don es muy singular y es mucho más

⁵⁷ Lyle Schaller, *The Very Large Church* (Nashville: Abingdon, 2000), 174.
www.iglesiacurauma.cl

irremplazable, aun más que la buena predicación. Esto nos lleva al talón de Aquiles de la iglesia: la continuidad y sucesión. ¿Cómo se retira el pastor sin que el pueblo sienta que la iglesia ha muerto? Un plan sería el dividir la iglesia y que cada campus tenga su propio pastor. Sin embargo, Lyle Schaller cree que los sucesores deben ser personas que hayan estado en el personal por un buen tiempo, no personas de afuera.

Cómo crece

Básicamente, una iglesia muy grande continúa creciendo si las ventajas descritas son explotadas y las desventajas son resistidas y minimizadas.

UN PAR DE SUGERENCIAS MÁS EN CUANTO LAS IGLESIAS MUY GRANDES

NO SER JUZGADORES

Un problema común en las iglesias es que las personas le atribuyen un significado moral a su tamaño ideal. Ellos no ven la cultura de una iglesia grande como algo "diferente" sino como algo "malo". Por ejemplo, algunos miembros pueden pensar que una iglesia grande no es amistosa o que es indiferente porque no pueden hablar por teléfono con el pastor cabeza. Sin embargo, si todo el mundo en una iglesia de 3,000 personas pudiera llamar al pastor cada vez que quisiera, esto no resultaría en una iglesia más interesada. Es imposible que él pueda atender todas sus necesidades. (Por otra parte, si un pastor de una iglesia de 150 no puede ser conseguido por teléfono, él está imponiendo una cultura de iglesias grandes en una iglesia pequeña, lo que la llevará al desastre).

Debido a que una iglesia muy grande está marcada por el cambio, puede que la visión general sea la misma, pero muy pocos o tal vez ninguno de los programas o prácticas son sacrosantos. Debido a que es compleja, no es inmediatamente obvio con quién hablar o quién tiene que saber sobre una decisión particular; muchos eventos nuevos pueden tener consecuencias imprevistas para otros programas. Debido a que hay una mayor necesidad de formalidad, los planes tienen que ser escritos y planificados, en vez de ser trabajados cara a cara y relacionamente. En una iglesia muy grande, todos estos rasgos deben ser considerados como costos inevitables del ministerio. No debe haber muchos lamentos ni un significado moral atado a estas características (diciendo que el cambio es "inestabilidad" o que la formalidad es "ser impersonal", etc.). Las culturas diferentes son justamente eso: diferentes, no inferiores.

FORMAR CUERPOS DE TOMA DE DECISIONES MÁS PEQUEÑOS

En general, mientras más grande sea la iglesia, menos personas deben estar involucradas en cada decisión. ¿Por qué? Porque mientras más grande sea la iglesia, hay más diversidad de opiniones. Si se siguen los antiguos procedimientos, las decisiones tomarán más y más tiempo para ser realizadas, lo que resultará en compromisos diluidos. Mientras más grande se hace la iglesia, debe confiar las decisiones a una cantidad menor de personas para mantener el mismo nivel de progreso, firmeza e intencionalidad que tenía cuando era más pequeña. Muchos cristianos consideran que la cultura de una iglesia muy grande es por definición antidemocrática y que no rinde cuentas. Esta es una de las razones por la que algunas iglesias nunca crecen a un gran tamaño, o se achican una vez crecen.

PERMITIR LA DESCENTRALIZACIÓN DE PODER

Otra marca de una iglesia muy grande, especialmente al sobrepasar los 1,800 miembros, es que se vuelve obsoleta la estructura de "centro y radios", donde el pastor cabeza es el "centro" y el personal son los "radios". En vez de ser un equipo bajo el pastor cabeza, el personal se convierte en un equipo de equipos. El poder de los directores y grupos de directores crece sustancialmente. La iglesia es demasiado compleja como para que el pastor cabeza supervise de cerca a cada director y el poder es trasladado a los departamentos específicos. Esto tiene dos consecuencias. Por un lado, significa que los líderes de personal tienen más poder de decisión en su propia área. Los otros directores de personal y aun el pastor cabeza tienen menos información y habilidad para criticar o interferir. Esto pasa cada vez más mientras la iglesia va creciendo. Por el otro lado, esto significa que el personal no puede esperar recibir la misma mentoría, instrucción ni rescate del personal ejecutivo como cuando la iglesia era más pequeña.

CONTRATAR PERSONAL MÁS ESPECIALIZADO Y COMPETENTE, QUE ENTIENDA LA VISIÓN

Los estudios muestran que las iglesias con menos de 800 miembros contratan un personal de ministros con entrenamiento de seminario, pero mientras más crece la iglesia, tiene una menor cantidad de ministros entrenados en el staff. ¿Por qué?

En primer lugar, una iglesia más grande necesita especialistas en consejería, música, finanzas, labor social y desarrollo infantil, pero los seminarios entrenan generalistas. Las iglesias muy grandes no necesitan tanto de personas teológicamente entrenadas con una especialidad, sino de especialistas que estén entrenados teológicamente.

En segundo lugar, una iglesia muy grande no puede darse el lujo de poner a un novato con una gran curva de aprendizaje como director de un ministerio grande. En una iglesia de 500, puede que tengas un ministerio juvenil de 30 niños, por lo que puedes contratar a un joven recién salido de seminario para que sea pastor de jóvenes. Pero en una iglesia muy grande puede que hayan 300 jóvenes, por lo que el director de personal tiene que ser muy competente desde el inicio. Mientras más crece una iglesia, más competente debe ser su personal. El llamado para el personal cambia de un "Haz lo que te digo" hacia un "Ve y haz que las cosas pasen". La ingeniosidad y la creatividad son cada vez más importantes. El personal necesita poder inspirar a los seguidores y encontrar formas creativas de lograr que salga algo de la nada. Deben pasar de ser líderes a ser líderes de líderes.

En tercer lugar, mientras más grande es una iglesia, más distintiva es su visión. Tiene un conjunto muy afinado y balanceado de énfasis y estilos. Tiene su propia "voz". Las personas entrenadas teológicamente antes de venir a ser parte del ministerio vienen inevitablemente con actitudes y presunciones que son diferentes a la visión de la iglesia. Puede que se sientan superiores a otros miembros del equipo que no están entrenados teológicamente o pueden subestimar su propia ignorancia del contexto específico de la congregación. Entonces, mientras más grande sea la iglesia, más importante resulta el levantar y entrenar líderes desde adentro. Esto significa que el personal contratado desde fuera necesita un entrenamiento exhaustivo en la historia particular de esta iglesia, sus valores, su cultura, etc., y el personal que viene desde adentro debe ser apoyado profundamente en su entrenamiento teológico.

CAMBIAR EL ROL DEL PASTOR CABEZA

Una parte muy visible y clave de la cultura de una iglesia grande es el rol del pastor cabeza. Como dijimos anteriormente, en una iglesia muy grande el predicador no puede ser el pastor de la gente. El pastor cabeza debe cambiar el énfasis del trabajo del ministerio (enseñar, pastorear, administrar) a delegar este trabajo para que se pueda concentrar en impartir la visión y la predicación general. Muchas iglesias y ministros nunca permiten que suceda este cambio; de hecho, entienden que este cambio es algo equivocado. Si bien el pastor cabeza no debe convertirse en un CEO y dejar de hacer el ministerio tradicional por completo, él debe dejar de tratar de proveer cuidado pastoral y supervisión a la iglesia completa. Esa responsabilidad debe pasar a otros. Sin lugar a dudas, esto es bien difícil. El pastor cabeza tendrá que vivir con sentimientos de culpabilidad por esto todo el tiempo. Es una carga que tendrá que soportar, con la ayuda del evangelio. De otra forma, las presiones de tratar de hacerlo todo lo llevarán al agotamiento. El pastor cabeza, el personal, los líderes ministeriales y la congregación tendrán que ayudar a que esta transición ocurra.

CREAR CONFIANZA

Schaller muestra que una iglesia muy grande es más accesible y capaz que una iglesia pequeña de alcanzar a las personas jóvenes, a las personas que nunca han pertenecido a una iglesia, a los solteros y a los "buscadores". Él hace entonces esta pregunta: si la necesidad de iglesias muy grandes es tanta, ¿por qué hay tan pocas? ¿Por que no más iglesias (a) permiten que el pastor cabeza sea menos accesible, (b) permiten que el personal tenga más poder que la junta directiva, (c) que un grupo pequeño de personal ejecutivo tenga más poder de decisión que el mismo personal o la congregación, o (d) permiten que los directores puedan contratar trabajadores competentes y dejen ir a los generalistas? Su respuesta es que la clave para una iglesia muy grande es la confianza. En las iglesias más pequeñas, las personas suspicaces están más felices. Cada decisión pasa por un proceso de consenso que es accesible a cualquier miembro. Cualquier grupo minoritario que no está contento con algo puede bloquearlo. Sin embargo, mientras más crece la iglesia, más y más tendrá que confiar la congregación en el personal, especialmente en el pastor cabeza. Aunque el staff (y el pastor cabeza) deben hacer todo lo posible por estar abiertos a la crítica, estar disponibles para las

relaciones y comunicarse con el pueblo de manera que los haga sentir involucrados e incluidos. En resumen, la iglesia grande se sostiene por la confianza.

INTRODUCCIÓN AL DISEÑO MINISTERIAL

“En mi primer pastorado,” explica Tim Keller, “estuve a la cabeza de una pequeña congregación presbiteriana que estaba plantada a menos de ocho décimos de milla de su iglesia madre, una entidad de más de mil miembros en una ciudad sureña de tamaño modesto. En la década de 1930, cuando nuestra Iglesia fue fundada, nadie tenía automóvil y la distancia entre ambas comuniones parecía suficiente. Pero en la década de 1970 nos encontramos todos amontonados. Durante años, la gran iglesia madre eclipsó a la nuestra.”

“Sin embargo, a pesar de estar prácticamente adyacentes, y a pesar de la naturaleza altamente eclesiástica de la ciudad (60 iglesias Protestantes en una ciudad de sólo 23.000 habitantes), nuestras dos congregaciones empezaron a experimentar un crecimiento. De hecho, nos duplicamos de 140 a 280 en solo cuatro años, a pesar del hecho de que nuestra comunidad creció solo en una docena de personas entre el censo de 1970 y el de 1980.”

“¿Por qué dos comunidades aparentemente tan idénticas crecerían en un estanque tan pequeño? Un par de amigos míos propusieron que el secreto yacía en que ya no éramos idénticos. “Tú desarrollaste una filosofía del ministerio distinta, así que estás llegando a nuevos tipos de gente.” Eso sonaba interesante, pero nadie podía darme una idea clara de qué era una “filosofía del ministerio.””

QUÉ ES EL DISEÑO MINISTERIAL

El diseño del ministerio es un proceso dinámico, contextual e iterativo que traduce la visión teológica en expresiones ministeriales concretas. El diseño ministerial se refiere a toda una gama de componentes del ministerio contextualizados. Un diseño de ministerio sólido depende de las ideas y las implicaciones del perfil contextual de la comunidad.

Una filosofía del ministerio es más específica que los propósitos de una iglesia (el “¿por qué?” de una iglesia), pero menos específica que el programa del ministerio (el “¿qué?” de una iglesia) o incluso de sus metas y objetivos. En cambio, describe cómo una iglesia se dispondrá a alcanzar a su comunidad por Cristo. Tal vez se describe mejor como el diseño específico de la misión de la iglesia.

A. EN COMPARACIÓN CON SU MARCO BÍBLICO

Una filosofía del ministerio es más específica que los propósitos bíblicos de la iglesia. Todas las iglesias deberían compartir los “supuestos” bíblicos - las improntas y los deberes de la iglesia. Todas las iglesias están llamadas a venerar a Dios, a aumentar los santos, a dar testimonio ante las naciones, y así sucesivamente. Pero una filosofía del ministerio hace distinta a la iglesia, describiendo para la iglesia una visión que es específica y única para esa congregación.

B. EN COMPARACIÓN CON SU DENOMINACIÓN

El diseño del ministerio es más específico que los distintivos denominacionales de una iglesia. Por lo tanto, las iglesias metodistas pueden tener expresiones ministeriales dramáticamente diferentes y, sin embargo, todas siguen siendo iglesias metodistas.

C. EN COMPARACIÓN CON LOS PROGRAMAS DE SU MINISTERIO

Por otro lado, una filosofía del ministerio es menos específica que mismo programa del ministerio, o que las metas y objetivos que se plantean para uno, dos o cinco años hacia adelante. Las metas y los objetivos son proyectos mensurables con períodos de tiempo definidos, mientras que una filosofía del ministerio describe visiones y modos de funcionamiento más amplios.

APLICAMOS DOCTRINA Y VISIÓN TEOLÓGICA PARA DISEÑAR EL MINISTERIO

© 2014 Redeemer City to City.

CLARIFICACIÓN DEL DISEÑO MINISTERIAL

Pensemos por un momento en cuatro preguntas: el quién, el por qué, el cómo y el qué de tu iglesia.

A. ¿QUIÉN?

La pregunta "¿Quién?" define las creencias básicas y los compromisos teológicos de una iglesia. Puede que una iglesia tenga una tradición teológica historia, como la Wesleyana o la Luterana. La actitud de la iglesia hacia las Escrituras y el acercamiento a la interpretación determinará muchas de sus actitudes hacia temas teológicos y éticos. Esto incluye la interpretación propia de la iglesia sobre qué dice la Biblia sobre la naturaleza y la identidad de la iglesia.

B. ¿POR QUÉ?

La pregunta "¿Por qué?" define los propósitos de una iglesia. Es el fundamento para la existencia de la iglesia. Si bajo la pregunta "¿quién?" una iglesia determina que está comprometida a una Biblia infalible, entonces verá que Dios le da a la iglesia un número de propósitos o funciones. En otras palabras, cuando entendemos "quiénes" somos, entendemos "por qué" estamos aquí. Tenemos que evangelizar a las naciones, discipular y aumentar el número de creyentes, ofrecer

un alabanza aceptable, cuidar de los pobres y necesitados, y así sucesivamente. Todas las iglesias comparten estos propósitos en común.

C. ¿CÓMO?

La pregunta "¿Cómo?" define la filosofía de ministerio de una iglesia. Por ejemplo, aunque la Biblia nos ordena alabar, y establece reglas para la alabanza (por ej. No rindas culto a ídolos), permite, sin embargo, muchísima libertad en el modo de alabar. No nos dice el estilo de música, el nivel de espontaneidad y despliegue emocional en el servicio, etc. Lo mismo corresponde a nuestra predicación y enseñanza, a nuestro evangelismo, nuestra comunión o vida en común y nuestro alcance hacia los pobres. El "¿Cómo?" se nos deja en gran parte a nuestra cuenta.

¿Significa esto que se nos permite determinar el "cómo" de nuestra iglesia simplemente basándonos en nuestros propios gustos y caprichos? ¡En absoluto! Los "cómo" de nuestra iglesia están controlados por los "por qué" bíblicos de nuestra iglesia. Hemos de alabar, evangelizar y comulgar de las maneras que más nos ayuden a sembrar el reino de Dios en nuestra comunidad, de las maneras que nos ayuden más a alcanzar nuestro propósito de enseñar a todas las naciones a obedecer todo lo que Jesús ha ordenado.

D. ¿QUÉ?

Finalmente, la pregunta "qué" - lo que llamamos expresiones de ministerio - define las metas y objetivos específicos de la iglesia de sus programas reales de ministerio. Esto puede incluir las descripciones de trabajo de los líderes y el personal de la iglesia, la organización de la iglesia en varios equipos ministeriales o grupos de trabajo (culto, servicio, evangelismo, etc.), así como las políticas de funcionamiento y los estatutos. La pregunta "qué" responde preguntas más específicas, basadas en el tiempo, que el diseño del ministerio.

LA IMPORTANCIA DEL DISEÑO MINISTERIAL

Las iglesias vitales tienen personalidades/identidades distintas que son claras tanto para sus miembros como para las comunidades circundantes. Estas personalidades/identidades son principalmente el resultado de un diseño ministerial que asume tanto la forma bíblica como la libertad para la iglesia. La clave para el crecimiento de la iglesia es un diseño ministerial que sea fiel a la Biblia, a su tiempo y lugar, y a sus propios dones.

"Pertenezco a una confesión presbiteriana conservadora", dice Tim Keller, "una de una pequeña familia de iglesias en que todos parecen conocer al resto. La mayoría de los ministros han ido a uno de dos o tres seminarios, y todos adhieren a una larga y detallada serie de normas confesionales y de políticas de iglesia. Bajo tales circunstancias, uno esperaría que hubiese gran cantidad de uniformidad entre las iglesias, lo que es verdadero hasta cierto punto. Pero es entre las iglesias más vitales y efectivas dentro de nuestra familia que se puede ver la variedad más abrumadora."

ALGUNOS EJEMPLOS

- **La Iglesia Presbiteriana New Life de Glenside**, Pennsylvania, se congrega en un restaurante convertido. Su servicio se distingue por la espontaneidad, el humor, las expresiones de emoción, el alzar de manos y la música contemporánea. Pocas personas visten de manera formal; mucho de los participantes parecen venir de ambientes violentos y difíciles. En solo cinco años, New Life ha aumentado de 600 asistentes a más de 1200 en tres congregaciones.
- **La Comunidad New City es una iglesia presbiteriana** con unos 250 fieles que se congrega en un vecindario pobre y marginado de Chattanooga, Tennessee. A diferencia de New Life, la congregación es una mezcla de razas. Se enfatizan y se les da mayor importancia a los ministerios de misericordia y justicia. La reconciliación racial es de alta prioridad, siendo frecuentemente mencionada y modelada. Aunque el servicio es altamente informal, la música es un cruce mucho más deliberado entre una mezcla de rock contemporáneo y gospel negro.
- **La Décima Iglesia Presbiteriana en el centro de Philadelphia** enfatiza la prédica explicativa a través de los libros de la Biblia y numerosas conferencias, seminarios y clases sobre temas teológicos y éticos. La liturgia solemne y los

himnos históricos distinguen el servicio de esta congregación de 1000 fieles. Aunque ocasionalmente puede verse a gente de la calle entre los asistentes, la mayoría de los fieles parecen ser ejecutivos y profesionales.

Las diferencias entre los ambientes son vastas, y, sin embargo, son todas iglesias conservadoras que adhieren a las mismas extensas normas doctrinales. Por supuesto que el fenómeno no se limita a los presbiterianos. Wagner describe las diferencias entre cuatro congregaciones de Asambleas de Dios en una ciudad. Una es tradicional, con un servicio bien organizado, y apela a los "pilares" de la comunidad; mientras que otra enfatiza la prédica evangélica dinámica del tipo evangelista decimonónico. La tercera tiene un programa orientado a la familia, atrayendo a parejas profesionales jóvenes; mientras que otra congregación atrae a profesores universitarios, estudiantes y solteros que aprecian formatos novedosos de alabanza y música. Todas son respetables iglesias de Asambleas de Dios en crecimiento.

A. VITALIDAD E IDENTIDAD

Toda iglesia vital tiene un "sentido de destino." Sus miembros normalmente ven a su iglesia como diferente y "mejor" que otras iglesias, y la mayoría de ellos puede describir claramente qué es lo que hace distinta a la identidad de su iglesia. La Biblia nos enseña que ningún cristiano individual posee todos los dones espirituales; por consiguiente, cada creyente debe descubrir su "vocación" específica o ministerio basándose en los dones y oportunidades que Dios le ha otorgado (I Corintios 12:27-30). De la misma manera, ninguna iglesia individual posee todos los dones en proporciones iguales. Ninguna iglesia local es una isla en sí misma, sino más bien una parte del todo conectado. Sólo el cuerpo íntegro de Cristo refleja todos los dones, gracias y poder ministerial de Jesucristo mismo. De este modo, cada congregación necesita descubrir su vocación específica, basándose en los dones de sus líderes, miembros y en las oportunidades dentro de su comunidad.

B. FORMA Y LIBERTAD

Las Escrituras nos entregan ciertos absolutos para la forma de la iglesia, pero también nos deja libres en múltiples áreas para diseñar el ministerio de forma creativa. La iglesia no es ni una "medusa" (sin ninguna forma definida) ni una "estatua" (con cada aspecto determinado). Es más bien un cuerpo con límites fijados, pero que puede ser dispuesto y modelado en una variedad de entornos y formas.

Francis Schaeffer lo resumió en pocas palabras en la base bíblica para la construcción de una "filosofía del ministerio."

"Cualquier cosa que el Nuevo Testamento no disponga con respecto a la forma de la iglesia es una libertad que puede ser ejercida bajo el liderazgo del Espíritu Santo para ese tiempo y lugar particular."

Debemos distinguir entre aquellos absolutos bíblicos para la estructura y forma de la iglesia que Dios ha establecido para la iglesia en todos los tiempos y todas esas amplias áreas de la función y práctica de la iglesia en que somos libres para alcanzar a nuestras comunidades para Cristo.

Schaeffer reconoció que habrían múltiples desacuerdos sobre cuáles formas estaban prescritas en las Escrituras y cuáles no. Pero nos llamó a todos a concordar en que la Biblia no provee una guía completa sobre cómo debería verse una iglesia. Más bien, establece "condiciones límites" y dentro de ellas "existe abundante libertad para enfrentar los cambios que surgen tanto en lugares como en épocas diferentes". Schaeffer creía que, a fines del siglo XX, la iglesia necesitaba comprender este principio como nunca antes ¿Por qué? Porque el cambio acelerado y la agitación de nuestra era exigen que la iglesia esté en constante cambio para así comunicar el evangelio y sembrar el reino. "En una época de rápido cambio como la nuestra... hacer absolutos de los no-absolutos garantiza tanto el aislamiento como la muerte de... la iglesia organizada."

C. CRECIMIENTO DE LA IGLESIA Y DISEÑO MINISTERIAL

A fines de la década de 1970, un joven plantador de iglesias llegó a la ciudad universitaria de Charlottesville, en Virginia. La ciudad de tamaño medio tenía, como muchas de las comunidades del sudeste de los Estados Unidos, una

gran presencia de iglesias, con tanto iglesias evangélicas conservadoras como iglesias históricas en cantidades. El nuevo ministro visitó cortésmente a un número de pastores del área para describir su objetivo de comenzar una nueva congregación. Le respondieron rápidamente que la ciudad estaba espiritualmente anquilosada, que las iglesias ya existentes estaban teniendo problemas en encontrar nuevos miembros, y que otros plantadores de iglesias evangélicos habían fracasado miserablemente. Pero dentro de un mes desde el comienzo de los servicios de alabanza, la nueva obra atraía a más de 200 personas.

Dentro de pocos años, había más de 1000 asistentes. A lo largo de los últimos 20 años, este tipo de historia se ha repetido a través de todo el país.

¿Cómo podemos explicar el hecho de que el espectacular y explosivo crecimiento de la iglesia ocurre a menudo en lugares cubiertos por las ruinas de iglesias malogradas, moribundas o estancadas?

Anualmente, nuevos libros buscan establecer nuevas series de "principios para el crecimiento de la iglesia." Las listas normalmente contienen desde seis a doce factores que deben estar presentes para el crecimiento de la iglesia.

Permítame atreverme a sugerir que sólo existen tres:

1. Doctrina sólida.
2. Renovación continúa por medio del Espíritu Santo.
3. Una filosofía del ministerio contextualizada.

D. LA ANALOGÍA DEL HUERTO.

Para ilustrarlo más claramente, imagínense un huerto de tomates ¿Qué factores de crecimiento existen para tener un huerto exitoso? Hay tres: primero, las semillas deben ser verdaderas semillas de tomate - con vida incipiente ya en ellas - ¡no funcionará si plantamos piedras o guijarros!; en segundo lugar, las condiciones climáticas y del suelo deben ser propicias para el crecimiento; en tercer lugar, el jardinero debe poseer habilidad para plantar, regar, fertilizar, desmalezar y cosechar.

El nivel de control del jardinero sobre estos factores varía. El factor más básico, la semilla viva, no es algo que el jardinero pueda crear, pero es algo que puede descubrir. El segundo factor parece ser el que depende menos de la influencia del jardinero ¿Qué puede hacer un ser humano con respecto a la tierra o al clima? Sin embargo, en realidad el jardinero sí es responsable de situar el huerto en una región donde existan condiciones climáticas y de suelo propicias.

Pero el factor de crecimiento más controlable es la habilidad en jardinería. Esto es cuestión de obtener el entrenamiento apropiado y de poner la atención apropiada. El jardinero es más responsable personalmente de este factor que de los otros, aún cuando probablemente sea el menos fundamental e importante.

Si un huerto es exitoso ¿quién o qué es responsable? A pesar de todo el trabajo del jardinero, la gloria debe pertenecer a Dios. Su obra creativa (la semilla, el suelo) y su obra nutritiva providencial (el clima) es la verdadera base para el crecimiento. Después de todo ¡gran cantidad de alimento crece en la tierra sin jardinero alguno! Pero para que una franja de tierra dé el tipo de fruto del que es capaz, la habilidad y dedicación de un jardinero es necesaria.

He estado elaborando una parábola. Una iglesia creciente es como un huerto fructífero, como dice Pablo mismo en I Corintios 3:5-9. "Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios."

El primer factor, la semilla viva es la "doctrina sólida" - la verdad como es revelada en la Palabra de Dios. Este es un ejemplo de la Biblia misma. El evangelio del reino es una semilla que da cien veces más fruto (Mateo.13:19, 23). Hemos nacido de una "semilla inmortal", la Palabra viviente y perdurable de Dios (I Pedro 1:23). Esto se omite en la mayoría de las listas de "principios de crecimiento para la iglesia" ¿Por qué?

La suposición tácita es que, puesto que muchas iglesias con actitudes doctrinales completamente diferentes crecen, no podemos considerar a la "solidez de la doctrina" como un factor de crecimiento, lo que constituye un peligro. Si no hacemos de la verdad bíblica un factor de crecimiento, entonces no hay una manera de distinguir entre el "crecimiento dado por Dios" (I Cor.3:6) del crecimiento de los musulmanes, mormones e incluso de las hamburguesas de McDonald's. La solidez de la doctrina por sí sola no produce crecimiento (del mismo modo que la mera posesión de semillas de tomate no resulta en un huerto). Pero la verdad bíblica es necesaria para el crecimiento dado por Dios, como atestiguan Mateo 13 y I Corintios 3.

El segundo factor, las condiciones climáticas, es la bendición de Dios a su palabra a través de la obra del Espíritu Santo. Sólo a medida que una iglesia sea continuamente renovada y ungida por el Espíritu Santo, podrá dar fruto.

E. LA NECESIDAD DE ENCARNACIÓN

En Filipenses 2:6-11, se nos dice que Jesucristo no se aferró a su esencia e identidad celestial, sino que se sometió a nuestra forma y se hizo nuestro servidor. Pablo insiste en que todos imitemos la encarnación, diciéndonos "no busquen solamente sus intereses, sino que también los de los otros." (v.4)

Hay dos tipos de iglesia:

1. Un tipo le dice a su comunidad: "Pueden venir a nosotros, aprender nuestro idioma, conocer nuestros intereses, convertirse en uno de nosotros y satisfacer nuestras necesidades."
2. El otro tipo le dice a su comunidad: "Iremos a ustedes, aprenderemos su idioma, averiguaremos sus intereses, los acompañaremos en sus vidas y trataremos de satisfacer sus necesidades."

¿Cuál de estos enfoques imita la encarnación? El último, por su puesto. Y es este último tipo de iglesia la que tiene más probabilidades de moldear su forma de manera tal que se comuniquen más efectivamente con la gente que Dios nos ha llamado a alcanzar. Las iglesias más vitales y obedientes mostrarán mayor creatividad y diversidad en sus filosofías del ministerio.

EL PROCESO DEL DISEÑO MINISTERIAL

El diseño ministerial apropiado surge de la lectura de la Biblia y de la interrogante "¿Cómo podemos obedecer a la Biblia aquí y ahora?"

A. AQUÍ Y AHORA

Nuestra filosofía del ministerio debe ser bíblica, pero debe ser distinta. Para los fines del diseño ministerial, debemos preguntarnos "¿Cómo podemos ser una iglesia bíblica aquí y ahora?" Debemos hacernos esta pregunta porque todas las Escrituras son "revelaciones de alianza"; es decir, nada en las Escrituras es revelado simplemente para ser conocido de manera abstracta. Más bien, todo es revelado para ser obedecido en nuestras circunstancias concretas (Deut. 29:29). Esto se debe a que la relación Creador-criatura es una relación de alianza, una relación entre Amo y sirviente.

Cuando hacemos la pregunta "¿Cómo podemos ser una iglesia bíblica aquí y ahora?", debemos darnos cuenta de que ésta posee tres partes.

En primer lugar, estamos preguntando "¿Cómo podemos obedecer a la Biblia?" Debemos ser rigurosamente bíblicos en nuestro diseño ministerial. La eclesiología bíblica es increíblemente rica. La iglesia es una familia, un reino, un templo, una morada/hogar, un rebaño, una nueva nación, un sacerdocio, una comunión, un ejército, un cuerpo, una organización, un organismo y mucho, mucho más. Nuestra meta es incorporar todo lo que la Biblia dice sobre la iglesia a nuestra filosofía del ministerio.

En segundo lugar, preguntamos "¿Cómo podemos obedecer a la Biblia aquí y ahora?" Los pecados particulares, las necesidades particulares y las oportunidades específicas de la comunidad que buscamos alcanzar determinarán cómo los aspectos bíblicos de la iglesia son incorporados y cuáles aspectos son destacados de manera más prominente.

Por ejemplo, en una ciudad universitaria, muchos no creyentes son atrapados por la confusión espiritual y el escepticismo. Puede que una iglesia necesite poner énfasis en un ministerio de enseñanza muy firme, con un amplio programa de oportunidades para que la comunidad vea de qué forma el Cristianismo se aplica a las artes, a las ciencias, a cuestiones políticas y temas éticos. Por otro lado, en un barrio obrero urbano, donde proliferan la adicción a las drogas y al alcohol, puede que la iglesia necesite dar énfasis a la orientación, la comunidad y la responsabilidad.

En tercer lugar, estamos preguntando "¿Cómo podemos obedecer a la Biblia?" Cada persona posee dones particulares y, de este modo, obra específica del reino que se halla llamada a realizar. Puede que Dios una a un grupo de gente altamente dotada de dones de misericordia hacia los pobres. Deberían ubicarse cerca de los necesitados y hacer uso de sus dones diseñando una iglesia que dé especial importancia al ministerio de la compasión.

B. TRES PERSPECTIVAS.

Vemos, entonces, que esta sola pregunta - "¿Cómo podemos ser una iglesia bíblica aquí y ahora? - es en verdad tres preguntas, las cuales son:

1. "¿Qué dice la Biblia sobre la iglesia?"
2. "¿Qué puedo aprender de la naturaleza, tendencias, necesidades, fortalezas y oportunidades de nuestra cultura y comunidad?"
3. "¿Qué puedo aprender de mis (o nuestros) propios dones, talentos, fortalezas y debilidades?"

Estas tres perspectivas para el diseño ministerial corresponden al enfoque de John M. Frame, quien mantiene que conocer algo siempre implica el mismo proceso triple.

"El conocimiento humano puede ser entendido de tres formas: como conocimiento de la norma de Dios [la Biblia], como conocimiento de nuestra situación, y como conocimiento de nosotros mismos. Ninguno puede ser adecuadamente alcanzado sin los otros. Cada uno incluye a los otros. Cada uno, entonces, es una 'perspectiva' sobre todo el conocimiento humano."

El efecto del enfoque de tres perspectivas es mantener unido lo que ha sido tradicionalmente separado - el "significado" y la "aplicación."

"Una y otra vez, los predicadores (y otros) intentan revelar el 'significado' del texto, y luego su 'aplicación'—la primera parte es 'lo que significa', la segunda 'lo que significa para nosotros. . . . [Pero] cada petición de 'significado' es una petición para una aplicación. . . el que pregunta no entiende el pasaje lo suficientemente bien como para usarlo por sí mismo. . . . Una persona no entiende las Escrituras, nos dicen las Escrituras, a menos que pueda aplicarlas a nuevas situaciones, situaciones ni siquiera imaginadas en el texto original (Mateo.16:3; 22:29; Lucas 24:25; Juan 5:39f.; Rom.15:4; II Tim.3:16f.; II Pedro.1:19-21—en contexto)."

El argumento de Frame es: las Escrituras no pueden ser entendidas a menos de que estén siendo obedecidas, y no pueden ser obedecidas sino en una situación concreta. Por consiguiente, la teología es aplicación. Cuando utilizamos este enfoque en el diseño ministerial, los resultados son espectaculares. Muchos estudiosos de la Biblia han tratado de extraer de la Biblia un único y puro diseño ministerial o estructura de la iglesia que más tarde debe ser reproducida fielmente dondequiera que vayamos. Frame sostiene que esto es una interpretación errónea de la Biblia como revelación de alianza. Por el contrario, los absolutos bíblicos que le dan su forma a la iglesia deben tomar formas diferentes a medida que son expresados en épocas y culturas diferentes. Habrá muchos modelos de iglesia y muchos diseños ministeriales, todos plenamente Bíblicos.

Una filosofía del ministerio, entonces, es resultado de la interacción de tres elementos:

Nuestros compromisos
teológicos y eclesiológicos.

Las necesidades y capacidades de
la cultura y el contexto.

La vocación y capacidades del
plantador de iglesia (y los líderes).

Podemos ver, entonces, que nuestra meta debe ser doble al desarrollar una filosofía del ministerio. Debemos:

1. buscar hacerla bíblica, ya que la Biblia nos entrega normas absolutas para la estructura y funcionamiento de la iglesia y
2. tratar de acomodar el modelo a nuestra situación y dones, puesto que la Biblia nos da libertad para ser creativos para alcanzar a nuestras comunidades para Cristo.

En resumen, no existe un único modelo bíblico absoluto de la iglesia. Cada iglesia es solo un modelo de la verdadera iglesia. Sin este entendimiento, podemos volvernos orgullosos y considerar nuestra propia tradición, experiencia o consideraciones como la realidad definitiva y absoluta, en vez de como un modelo. Un ministro o líder que no comprenda esta consideración solo podrá reproducir el mismo diseño ministerial dondequiera que vaya, sin importar el contexto o las nuevas apreciaciones de la Biblia. Pero un líder que entienda este concepto puede convertirse en un teólogo- ministro perceptivo, capaz de distinguir el principio del método.

ELEMENTOS DEL DISEÑO MINISTERIAL

Diseñar un ministerio que sea bíblico, contextual y específico para los dones del líder y la congregación comienza con abordar cuatro elementos principales:

- Un modelo eclesial contextualizado
- Estilos de ministerio contextual apropiados para la iglesia
- Un libro de jugadas contextual global que contiene el mensaje y los programas de la iglesia
- Un plan de acción para comenzar

A. MODELO ECLESIAL CONTEXTUALIZADO

Primero que nada, una iglesia debe cumplir con las funciones bíblicas de una iglesia, como se define a continuación:

1. **Dirigido por Doctrina.** Su énfasis es profundidad teológica, educación y discipulado.
2. **Impulsado por la adoración.** Su énfasis es la alabanza corporativa dinámica y la oración.
3. **Dirigido a la comunidad.** Su énfasis es el ministerio mutuo de los laicos y una estrecha comunión cristiana.
4. **Evangelismo impulsado.** Su énfasis es la proclamación del evangelio y las conversiones.
5. **Impulsado por la justicia social.** Su énfasis son los ministerios de servicio y justicia.

Las cinco funciones de esta iglesia son bíblicas. Sin embargo, debido a la mezcla de talentos de los líderes y las necesidades de la comunidad, cada iglesia tiende a enfatizar una o dos de estas tareas básicas. La iglesia más saludable funciona en los cinco, y sin embargo, uno o dos de ellos sirven como la fuerza impulsora para el resto. Los modelos de iglesias poco saludables solo enfatizan una función e ignoran o incluso evitan las otras.

La mejor manera de asegurar un modelo de iglesia saludable es elegir dos de las cinco funciones para enfatizar fuertemente en el diseño estratégico. Sobre la base de los dones del líder y las necesidades de la comunidad, se eligen dos funciones principales para enfatizar en las estrategias y programas ministeriales de la iglesia. Cada combinación -y el énfasis de las funciones de la iglesia- es lo que le da a la iglesia un "sabor" diferente.

En segundo lugar, una iglesia necesita formular su visión y valores ministeriales.

1. Visión.

Los componentes de la visión de una iglesia articulan su propósito básico y sus valores centrales. Todas las iglesias tienen un conjunto bíblico inmutable de propósitos que incluyen creencias doctrinales generales y prácticas y funciones eclesiológicas específicas que cree que la Biblia prescribe. Es el propósito de la iglesia, entonces, conformarse a ellos y

llevarlos a cabo. Estos propósitos bíblicos generalmente se describen en las declaraciones confesionales o doctrinales de una iglesia. La declaración doctrinal debe responder a las preguntas:

- ¿Cuál es nuestro propósito teológico general? Las respuestas pueden incluir, "glorificar a Dios" o "servir como una señal del reino venidero".
- ¿Cuáles son las funciones bíblicas de la iglesia? Las respuestas pueden incluir enseñar la verdad, adorar al Señor, crear la nueva comunidad, ganar a los perdidos, trabajar por la justicia en el nombre de Cristo.

Dijimos que el propósito de la iglesia es un conjunto inmutable de principios, pero eso solo es teóricamente cierto. En realidad, nuestra comprensión de los propósitos de la iglesia evoluciona a medida que leemos las Escrituras juntos a lo largo de los años. Esperamos, por supuesto, que la declaración de propósito de la iglesia sea cada vez más bíblica a medida que pasan los años. Sin embargo, podemos decir que la declaración del propósito de la iglesia es el componente más fundamental y menos cambiante de la visión de la iglesia.

A veces, un propósito general se llama declaración de misión, como "conocerlo y hacerlo conocer". A veces, una lista de los propósitos bíblicos se llama declaración de misión: "existimos para adorar a Dios, discipular a los creyentes y ganar los perdidos para Cristo". Una de las razones por las que esto se hace es que es fácil! No requiere evaluación de los dones de su iglesia ni de su comunidad y contexto cultural. Se necesita poco trabajo para lograr el consenso en una lista tan general y, por lo tanto, es mucho más fácil políticamente. El resultado, sin embargo, es un documento muy genérico que puede no afectar en absoluto la dirección de la iglesia.

2. Valores.

Para desarrollar una visión, las iglesias deben establecer un conjunto de valores guía o prioridades. No soy partidario de los valores de las palabras cuando se usa para describir el comportamiento moral de las personas. No es aconsejable hablar demasiado a menudo de valores morales, porque el valor de la palabra implica que algo es una elección. La humildad y la castidad no son, hablando bíblicamente, valores morales. Nos adherimos a ellos no porque sean un estilo de vida que hemos elegido, sino porque están bajo el mandato de Dios. (Por lo tanto, un término mejor para el estilo de vida de la pureza sexual no sería el valor sino la virtud.) Por otro lado, la palabra valor es aplicable a una organización. Es probablemente una mejor palabra que las antiguas palabras de prioridad. Enumerar las prioridades implica que otras cosas que no están en la lista no son importantes. Los valores centrales, entonces, son aquellas creencias implícitas o explícitas en los propósitos bíblicos que elevamos y formulamos específicamente debido a nuestros dones, llamamientos y contexto como iglesia. Los valores centrales son "creencias centrales apasionadas y bíblicas que impulsan el ministerio".

Una declaración de valores centrales es una selección de propósitos bíblicos o creencias, que la iglesia destaca y que impulsa el ministerio de la iglesia. Los valores principales tienden a clasificarse en las siguientes categorías:

- ¿Qué es el evangelio? Algunos de los valores centrales son formas de expresar el evangelio mismo. Entonces una iglesia que es más un modelo de justicia social o comunitaria hablará del evangelio como "las buenas nuevas del reino venidero", que enfatiza la renovación corporativa por el Espíritu, mientras que una iglesia que es más un modelo de evangelización o enseñanza hablará del evangelio en términos de justificación y gracia, que enfatiza la conversión individual por el Espíritu.
- ¿Cuál es nuestro modelo? Hemos dicho que un modelo de iglesia saludable no descuida ninguna de las funciones bíblicas de la iglesia, sino que los diferentes contextos y dones dictarán uno o dos de los propósitos bíblicos, que se convertirán en las fuerzas impulsoras. Una iglesia puede tener su culto y la predicación ser la principal forma en que atrae a las personas. Luego mueve a las personas a trabajos de participación social en una comunidad. Pero otra iglesia puede enfatizar la participación social para que su flujo de personas funcione al revés (es decir, que la iglesia puede atraer a la gente principalmente a través de sus ministerios de servicio o justicia, lo que a su vez los lleva a la adoración corporativa).
- ¿Cuáles son nuestros ministerios clave? Algunos de los valores centrales pueden ser tipos específicos de ministerios que expresan el modelo. Por ejemplo, Redeemer históricamente ha enfatizado la plantación de iglesias y el ministerio vocación en el trabajo sus valores fundamentales, sin mencionar específicamente los ministerios familiares. Esto no significa que Redeemer no haga el ministerio de niños. Pero lo que se menciona es un énfasis clave de una

iglesia, es decir, la iglesia el Redentor, incluso hoy, está fuertemente orientada hacia los profesionales y los solteros más que a las familias.

B. ESTILOS DE MINISTERIO APROPIADOS SEGÚN EL CONTEXTO

Los estilos de ministerio son formas en que la iglesia se expresa en las áreas de adoración, liderazgo, infraestructura (organización interna) y caminos de acercamiento.

1. Adoración.

Los estilos de adoración dependen de tres factores: música, estructura y compromiso. Con la música, las variedades son infinitas, por supuesto, desde tradicionales (y varios tipos de tradicionales) hasta contemporáneas y vanguardistas. Estructuralmente, el rango va desde formal (altamente planificado, dirigido por profesionales) hasta informal (que enfatiza la espontaneidad). Las variables incluyen flexibilidad, exhibición emocional y participación del líder. Finalmente, el compromiso se refiere al nivel de participación del público esperado en el culto.

2. Liderazgo.

Esto se refiere, en primer lugar, al estilo del pastor. Algunos de los enfoques de liderazgo del pastor pueden ser los estilos clásicos señalados por Hersey y Blanchard. El estilo revelador es el del dictador benevolente. El estilo de venta denota un persuasivo inspirador, pero atractivo. El estilo participante es el habilitador conocido que se sienta como un igual y conduce al consenso del grupo. El estilo de delegación es un agarre muy ligero en las riendas. El líder le da mucha libertad al grupo.

3. Infraestructura.

La infraestructura se refiere a los modelos de organización interna de una iglesia, especialmente la vida grupal. Algunas iglesias no necesitan una red de grupos para proporcionar coherencia interna. Las iglesias centradas en el pastor, las iglesias étnicas y las iglesias parroquiales tradicionales caen en esta categoría. Pero la mayoría de las iglesias necesitan alguna configuración con respecto a lo siguiente:

- Sub-congregaciones, grupos de 30 a 100 personas que proporcionan supervisión pastoral y un sentido de pertenencia, y
- Células, grupos de 4 a 16 personas en las cuales el discipulado y la intimidad pueden ocurrir.

Existen muchos modelos básicos: estudio de la Biblia y grupos de confraternidad, grupos de misión, grupos celulares en el hogar, iglesias en casas y congregaciones de adoración múltiple. Se pueden desarrollar muchas combinaciones de estos estilos básicos.

4. Caminos de extensión.

Dan Reeves describe dos tipos de caminos hacia una iglesia. Él los llama "puerta de entrada" y "puerta lateral". Una iglesia de entrada atrae a las personas hacia los servicios de adoración. La mayoría de los nuevos prospectos se atienden primero en el edificio el domingo por la mañana; eso es cuando tiene lugar el evangelismo y la crianza. Una iglesia de lado, por otro lado, pone las perspectivas de evangelización en contacto con un individuo o grupo de miembros, no en el servicio de la iglesia. Mucho evangelismo y educación ocurren antes de que entren a los servicios de la iglesia. Existen muchas combinaciones de estos dos estilos básicos.

5. Comunicación.

Como se mencionó anteriormente, una iglesia debe reconocer su estilo de comunicación para identificar el diseño de su ministerio, pero no es muy fácil elegir uno. Muchas personas ofrecen diferentes formas de romper los estilos cognitivos o de comunicación. El estilo de comunicación de un predicador, ya sea conceptual-analítico, intuitivo, o concreto y relacional, determinará quién será alcanzado y edificado por la iglesia.

C. UNA ESTRATEGIA DE JUEGO CONTEXTUALIZADO

Una estrategia de juego contextualizada es un conjunto de decisiones ministeriales basadas en las percepciones del ministerio de investigar a la comunidad en particular. Esta estrategia de juego responde a la pregunta: ¿Cómo expresará la iglesia práctica y específicamente el Evangelio en sus programas y mensajes ministeriales?

Específicamente, cada iglesia necesita programas ministeriales en las áreas de evangelismo, discipulado, misericordia y justicia, e integración de fe y trabajo (o renovación cultural). A medida que desarrollamos e implementamos estos programas, debemos responder estas preguntas: ¿Cómo serán estos ministerios únicos para nuestra iglesia? ¿Cuáles serán tus principales estrategias para conocer e involucrar a nuevas personas?

Una estrategia de juego contextual también busca proporcionar un mensaje redentor y culturalmente persuasivo en las áreas de narrativas e ídolos culturales. Es capaz de responder las preguntas:

- ¿Cuáles son los ídolos personales y corporativos de esta comunidad?
- ¿Cuáles son las narrativas culturales básicas? Estas son historias que las personas se dicen a sí mismas, quizás inconscientemente, para dar sentido a su existencia.
- ¿Cuáles son los "derrotadores" particulares del evangelio? ¿Cuáles son los mensajes culturales que hacen que el evangelio sea inverosímil para sus oyentes?

Una estrategia de juego contextual abarca una muestra de presentación del evangelio que entra en la narrativa cultural, que desafía y vuelve a contar el evangelio en formas que persuaden y hacen sentido emocional, racional y cultural a sus "despreciadores de la religión" culturales.

D. UN PLAN DE ACCIÓN

Un plan de acción es un documento estratégico integral que captura ideas y planes de todas las actividades de diseño ministerial anteriores. Un buen plan de acción responde las siguientes preguntas:

- ¿A dónde quiere Dios que vayamos? Esta pregunta toma en consideración su visión y valores, las necesidades de la comunidad objetivo y su misión declarada.
- ¿Dónde está la iglesia ahora? Esta pregunta se puede responder utilizando el perfil de su gente (investigación demográfica y etnográfica), evaluaciones de los valores y narrativas culturales de su comunidad y los dones de liderazgo de su equipo.
- ¿Cómo llegamos allí? Esta pregunta puede ser parcialmente respondida por las implicaciones ministeriales derivadas de su perfil de personas, e implicará el establecimiento de metas mensurables a corto, mediano y largo plazo.

El diseño del ministerio es un proceso dinámico, contextual e iterativo que traduce la visión teológica en expresiones ministeriales concretas. Describe cómo una iglesia alcanzará su comunidad para Cristo y hará discípulos. La tarea que está realizando es fundamental para el éxito de su ministerio.

ESCRIBIENDO TU DISEÑO MINISTERIAL

.....

Cuando llega el momento de combinar sus pensamientos e ideas en una sola declaración exhaustiva de intento ministerial, entonces está listo para crear un diseño de ministerio (o filosofía del ministerio) sobre cómo propone hacer ministerio en su comunidad.

El diseño de su ministerio deberá abordar cada una de las siguientes ocho áreas, proporcionando contenido específico para cada una.

1. GRUPO OBJETIVO

Esto se refiere al perfil de personas que creó anteriormente [consulte "Investigación de su comunidad"], que describe a las personas a las que intenta llegar. Mantén esta información frente a ti y ora mientras escribes el diseño de tu ministerio. Especialmente tenga en cuenta lo siguiente:

- Vida interior: ¿Cuáles son sus esperanzas, aspiraciones, miedos y problemas?
- Visión del mundo: ¿Qué aspectos de la verdad bíblica / evangelio captan, y qué aspectos no captan?
- Símbolos o mitos: ¿Qué símbolos o mitos se comunican profundamente con ellos? ¿Dónde hay tensiones o puntos de presión en sus vidas?

Si no lo ha hecho antes, escriba una presentación del evangelio de una página a una persona de ese perfil espiritual. Asegúrese, primero, de ingresar su marco de referencia apelando a su mundo conocido y sus necesidades sentidas. Luego, desafíe su marco de referencia identificando la frustración de los compromisos básicos equivocados. Finalmente, presente a Cristo como el único camino hacia la vida verdadera y libre que anhelan.⁵⁸

2. ÁREAS PRINCIPALES DEL MINISTERIO

Tu objetivo es tener un ministerio integrador; es decir, un ministerio equilibrado para que las buenas nuevas de Jesucristo afecten a toda la ciudad. Las cuatro áreas principales del ministerio, como se discutió en Iglesia Centrada, son:

- adoración y evangelismo
- comunidad y discipulado
- misericordia y justicia
- fe y trabajo

⁵⁸ Para más información sobre este proceso, vea la conferencia "Persuasión" de Timothy Keller de 2008.
www.iglesiapurauma.cl contacto@iglesiapurauma.cl

No puedes desarrollar todo de una vez, así que debes enfocar tus esfuerzos. Para llegar mejor a su comunidad, ¿qué ministerios deben enfatizarse y desarrollarse más? Considerar:

- ¿Qué se debe desarrollar primero?
- ¿Cómo serán estos primeros ministerios únicos para su iglesia?
- ¿En cuál de estos ministerios puede cooperar con otras iglesias?

3. ESTILOS ESPECÍFICOS

Para encarnar a Cristo en este vecindario para que seguirlo sea bello y razonable, considere los estilos que adoptará en las siguientes áreas:

- **Estilos de adoración:** ¿Contemporáneo o tradicional? ¿Formal o informal? ¿Centrado en el sermón o centrado en la música o centrado en la experiencia? Litúrgico o espontáneo? Participativo o no participativo?
- **Estilos de comunicación:** ¿analítico y cognitivamente orientado? ¿Concreto y relacional? ¿Intuitivo y orientado a la experiencia? ¿Tu predicación y enseñanza girarán principalmente en torno a la narración, o será más didáctica y declarativa? ¿Usará multimedia? ¿Cómo?
- **Estilos de liderazgo:** ¿Consenso y liderazgo democrático compartido? ¿Pirámide con más liderazgo centrado en el pastor? Relajado o intenso y de alta potencia? ¿Se sentirá como una corporación, un ejército, una familia? (¡Recuerda, esto tiene que ajustarse a la Biblia, a tu contexto y a ti también!)
- **Estilos de organización internos:** ¿grupos de células domésticas pequeñas? ¿Redes sin pastor? Múltiples servicios de adoración? Sub-congregaciones? Servicios de adoración en varios sitios? Congregaciones multiétnicas
- **Estilos de difusión,** como se discute a continuación en Estrategias de vinculación.

4. ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN

Ahora considere cuáles serán sus principales estrategias para conocer y relacionarse nuevas personas. ¿Seguirá un camino "de adentro hacia afuera" o de "afuera hacia adentro" para lograr las metas de su ministerio? Enumere varios de estos ministerios con algún detalle.

- Harás ministerio para necesitados? (Un ejemplo podría ser grupos de recuperación de divorcio o un seminario de crianza). Si es así, describa uno.
- ¿Buscarás ministerios de misericordia? ¿Cuáles? (Nota: los ministerios de "Sentir necesidad" generalmente lo ayudan a servir y llegar a personas que son similares a su propia congregación, mientras que los ministerios de misericordia son formas de servir a aquellos que están más marginados y carecen de poder en su congregación).
- ¿Qué estrategias de promoción utilizará?
- ¿Qué incluirán sus estrategias de redes?
- ¿Cómo desarrollará vías y puntos de conexión para que nuevas personas entren a su iglesia?

- Esto podría incluir eventos (un concierto o una exposición de arte), procesos (un servicio o una clase) o relaciones (un programa de mentores).
- ¿Tendrás reuniones públicas de evangelización? ¿Encuentros evangelísticos casa / apartamento? ¿Eventos artísticos?
- ¿Te concentrarás en eventos de grupos pequeños o eventos de grupos grandes o una combinación?
- ¿Sus eventos serán más relacionales (es decir, una fiesta de Navidad), más experimentales (es decir, un festival / galería de arte), más cognitivos (es decir, un estudio de evangelización), o una mezcla de varios tipos?
- Enumere varias formas en que comunicará / predicará / compartirá el evangelio con su comunidad y considerará quién dirigirá estos eventos. ¿Cómo desarrollará equipos para promover, liderar y dar seguimiento a estas nuevas relaciones?

5. CUIDADO PASTORAL

- ¿Cómo desarrollará una estructura de grupo pequeño que atraiga a los no cristianos, así como también para nutrir y edificar a cristianos? Explique.
- ¿La gente que sufre cómo será cuidada en las primeras etapas de su iglesia?

6. DESARROLLO DE LIDERAZGO

Describe tu plan de desarrollo de liderazgo. Explique cómo entrenará a los líderes para dirigir el ministerio dentro de su iglesia, así como a los líderes para el ministerio fuera de su iglesia.

¿Qué relación tendrá entre los líderes internos y externos? (Por ejemplo, el 50 por ciento de los líderes se enfoca en los ministerios para aquellos dentro de la iglesia y el 50 por ciento para aquellos que no asisten a su iglesia).

7. TAMAÑO ÓPTIMO

- ¿Qué tamaño debe tener tu iglesia para poder realizar mejor el ministerio que has diseñado?
- ¿Cómo se verá el personal pastoral cuando esté completamente desarrollado?
- ¿Cuánto personal para programas imaginas en los primeros cinco años? ¿Qué áreas cubrirán?
- ¿Qué tipo de espacio de reunión necesitarás?

Recuerde, más grande no es necesariamente mejor. Puede desarrollar una iglesia que funcione mejor con 250 personas. Esta bien. Entonces, ¿qué haces cuando Dios te da 300 personas? ¡Podrías pedirles que se vayan!, pero tal vez un plan más efectivo sería comenzar planes para dividir a 50 de ellos en una nueva plantación de iglesia. O tal vez comiences una congregación separada de tu iglesia que tenga un estilo o público objetivo muy diferente dentro del mismo edificio. (Tenga en cuenta que podría tener 4 o 5 congregaciones que comparten el mismo edificio). Este tipo de modelo podría tener varias "congregaciones" de 100 a 250 personas y sentirse como una iglesia pequeña, mientras que en realidad tiene 1.000 miembros.

8. PLAN DE ACCIÓN

Para resolver prácticamente sus respuestas a las preguntas específicas de diseño del ministerio, también debe pensar en las partes más pequeñas del plan que deben desarrollarse:

- Hitos u objetivos prácticos que lo ayudan a romper sus principales estrategias ministeriales en proyectos más manejables.
- Metas, los pasos específicos necesarios para lograr cada objetivo.
- Persona responsable de mantener el proyecto según las tareas para lograr cada objetivo.
- Prioridad, enumerando qué objetivo es el más importante. Califique la prioridad de estos pasos para que sepa en qué concentrarse y cuáles pueden quedar relegados si hay un conflicto de tiempo o recursos.
- Marco de tiempo para lograr cada objetivo. Si se va a lograr un objetivo o se desarrolla un proyecto, debe haber una fecha fija cuando se espera que se complete. De lo contrario, puede estar seguro de que caerá en una pila de proyectos sin terminar y agregará una sensación de frustración a sus líderes. Las fechas límites pueden ayudarlo a generar impulso y concentración, y darles a sus líderes una sensación de logro.

PORTAFOLIO PROYECTO MINISTERIAL

INTRODUCCIÓN AL PORTAFOLIO DE PROYECTO MINISTERIAL

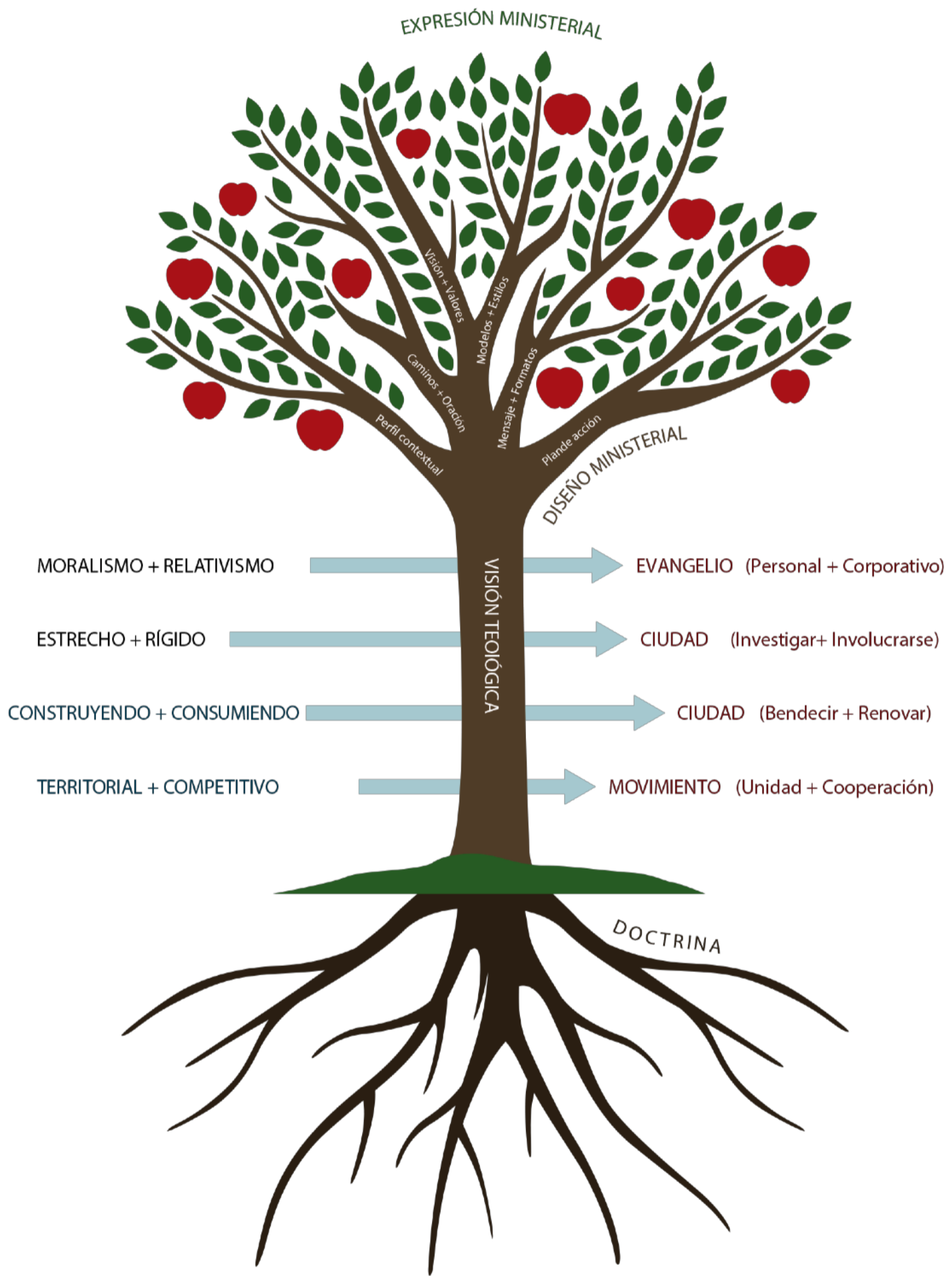
Cada plantador de iglesias tiene grandes sueños para su nueva iglesia. Para ver esos sueños realizados, necesitan hacer un trabajo significativo aclarando su visión y construyendo un diseño ministerial y un plan de acción. Además, los plantadores necesitan crecer continuamente en su vida personal, contextualización ministerial y una variedad de habilidades de liderazgo y ministerio. El portafolio ministerial del plantador es una colección de artefactos que muestra el crecimiento de un plantador en importantes áreas de competencia e ilumina las áreas que necesitan desarrollo. El portafolio es una herramienta esencial de aprendizaje porque no solo aclara la visión del plantador y las actividades concretas del ministerio, sino que también es un catalizador para la retroalimentación, la reflexión y la autoevaluación.

INTRODUCCIÓN A LA VISIÓN TEOLÓGICA

Su Visión Teológica ocupa el espacio entre "lo que creemos" y "lo que hacemos" en el diseño de su ministerio. Responde la pregunta "¿cómo vemos?". Keller afirma que es "el espacio donde reflexionamos profundamente sobre nuestra teología y nuestra cultura para comprender cómo ambos pueden dar forma a nuestro ministerio". Richard Lints escribe, "La visión teológica debe buscar llevar el consejo completo de Dios al mundo de su tiempo para que su tiempo se transforme". Keller continúa diciendo que la visión teológica "es una reiteración fiel del evangelio con implicaciones ricas para la vida, el ministerio y la misión en un tipo de cultura en un momento de la historia ". Ayuda a responder la pregunta: "¿Qué tipo de iglesia necesita este vecindario (que es a la vez fiel al evangelio y fructífera al bendecir su contexto)?".

Cada plantador tiene una variedad de suposiciones, opiniones, experiencias, valores y presuposiciones (sobre las Escrituras, la doctrina, la cultura, los programas y estilos ministeriales, etc.) que dan forma a su plantación de iglesia. Estas suposiciones, etc. son la lente a través de la cual los plantadores ven el mundo y el ministerio. Juntos, son la visión teológica de un plantador. Esta hoja de trabajo está diseñada para ayudarlo a identificar las deficiencias de su visión teológica personal para la plantación de iglesias urbanas y brindarle las herramientas para remodelar continuamente su visión teológica en torno a tres pilares: Evangelio, Ciudad y Movimiento para que cada plantación sea fiel y fructífera en el ministerio del evangelio.

La siguiente imagen está destinada a ayudarlo a comprender el lugar de la visión teológica en la plantación de su iglesia. Las raíces son su teología / doctrina, las ramas son el diseño de su ministerio, y el fruto es la expresión de su ministerio. El tronco es tu visión teológica o "cómo ves". Traerás una visión teológica no saludable a tu iglesia (que se muestra en el lado izquierdo del tronco del árbol), y este proyecto está destinado a ayudarte a aprender habilidades que destapen tus elementos no saludables y comiences a remodelar tu visión teológica en torno al evangelio, la ciudad y el movimiento.

PASO 1: APRENDE A DESCUBRIR TU VISIÓN TEOLÓGICA

Las veinticinco preguntas a continuación están diseñadas para ayudarlo a descubrir su visión teológica personal. Lea estas preguntas y resalte las preguntas sobre las que le gustaría pensar más.

1. ¿Qué es el Evangelio y cómo cambia a las personas hoy?
2. ¿Qué creemos acerca de cómo las Escrituras deberían usarse en la iglesia?
3. ¿Qué doctrina bíblica te emociona más cuando piensas en la plantación de iglesias? ¿Por qué?
4. ¿A qué le temes que se convierta tu iglesia? ¿Por qué?
5. ¿Qué aspecto tiene un cristiano maduro para ti? Describe a esa persona en pocas palabras. ¿Cómo crees que una persona se vuelve más madura espiritualmente? Describe el proceso.
6. ¿En qué se diferencia un ministerio centrado en el evangelio de un ministerio legalista, pietista, consumista o pragmático?
7. ¿Qué nos dice el evangelio acerca de cómo nos relacionamos con nuestra comunidad local y el mundo?
8. ¿Qué creemos sobre la cultura en la que nos encontramos? ¿Cuáles cosas son buenas de esa cultura, mostrando la gracia común de Dios? ¿Cuán específicamente ha caído, en contra de la voluntad de Dios por completo?
9. ¿Qué nos dice la Escritura acerca de otras culturas que fueron similares a las nuestras?
10. ¿Qué pasa si podemos hacer algo para afectar la cultura que nos rodea? Y si podemos, ¿deberíamos?
11. ¿Cuán específicamente el evangelio va en contra de los ídolos, pecados y excesos de esta cultura?
12. ¿Cómo de forma específica es el evangelio una buena noticia para esta cultura?
13. ¿Qué acciones puede tomar la iglesia para ser un testigo en esta cultura en particular?
14. ¿Cómo vamos a presentar nuestro caso a la cultura sobre la verdad del cristianismo? ¿A qué formas de autoridad podemos apelar cuando llevamos el evangelio a nuestra cultura?
15. ¿Cómo se aplican los mandatos de las Escrituras a la Iglesia en esta época?
16. ¿Cuáles son las restricciones de las Escrituras sobre la Iglesia? ¿Qué debe hacer la Iglesia en su papel en la historia de la redención?
17. ¿Cuál es el papel de la iglesia organizada/reunida v/s la iglesia orgánica/dispersa en el cumplimiento de estos mandatos?
18. ¿Cómo participan las instituciones no pertenecientes a la Iglesia en la vida del reino, si es que lo hacen? ¿El mercado, las artes, la academia, el gobierno? ONG? ¿Entidades paraeclesiales y denominaciones?
19. ¿Hasta qué punto y cómo deberían los cristianos involucrarse en la vida civil y producción cultural?

20. ¿Cómo se relacionan los diferentes ministerios en una iglesia - palabra y obra, comunidad e instrucción - unos con otros?
21. ¿Cómo decidimos qué tipo de ministerio hacer en nuestra iglesia? ¿Quién decide?
22. ¿Cuán innovadora será nuestra iglesia y cuán tradicional?
23. ¿Cómo interactúan la oración centrada en el reino y la planificación estratégica en el desarrollo de nuestros ministerios?
24. Para cumplir su rol, ¿cómo se relacionará nuestra iglesia con otras iglesias en nuestra ciudad y región?
25. Para cumplir su rol, ¿cómo se relacionará nuestra iglesia con otros tipos de organizaciones e instituciones en nuestra ciudad y región, cristianas y de otro tipo?

Después de revisar y resaltar las preguntas importantes de esta lista, tómese unos minutos para responder estas preguntas.

1. ¿Cuáles son las dos o tres influencias teológicas o ministeriales más significativas? ¿Cómo han dado forma a sus respuestas a las preguntas 1, 3 o 7 en la lista anterior?
2. ¿Cómo han cambiado sus respuestas a las preguntas 8, 14 o 22 en los últimos diez años?
3. ¿De qué manera su perfil contextual (módulo 3) da forma a sus respuestas para las preguntas 11 y 12?
4. ¿Qué preguntas en la lista son las más abiertas, inciertas o intrigantes para usted?

PASO 2: COMIENZA A REMODELAR TU VISIÓN TEOLÓGICA

Descubrir su visión teológica personal será un proceso continuo durante el resto de su vida. A medida que te vuelves más consciente de tus suposiciones, valores y presuposiciones, entonces puedes remodelar tu visión y tus valores alrededor de los pilares del evangelio, la ciudad y el movimiento. La siguiente parte de esta hoja de trabajo está diseñada para ayudarlo a comenzar ese proceso.

EVANGELIO.

Comparta un elemento único del evangelio de la gracia que será esencial para que su ministerio dé frutos en su contexto. Incluya pensamientos sobre cómo la gracia confronta el legalismo y el relativismo.

Un ejemplo simple: el evangelio, la reconciliación y un vecindario aburguesado

CIUDAD.

Comparta una manera que vea la gracia común (la imagen de Dios, el florecimiento humano, etc.) en su contexto. Incluya pensamientos sobre cómo su ministerio puede apreciar, celebrar e incluso elevar la cultura a la luz de la verdad de Dios.

Un ejemplo simple: el evangelio, los humanos como portadores de imágenes creativas de Dios y un vecindario altamente artístico

MOVIMIENTO.

Comparta un ministerio (cristiano o no cristiano) con el que su iglesia pueda aliarse para bendecir su contexto único. Incluye ídolos que te hayan llevado a ser territorial con respecto a tu contexto específico y hayan obstaculizado tus relaciones de colaboración en tu comunidad. Reflexione sobre cómo el evangelio los hace a ambos más humildes en su visión de la plantación de su iglesia, y más audaz en su deseo de ver a Dios trabajar más allá de las paredes de su propia plantación de iglesia.

Un ejemplo simple: el evangelio, el llamado a la misericordia y la justicia, y el centro juvenil local en su vecindario

PASO 3: ESCRIBE TU DECLARACIÓN DE VISIÓN

Ahora es el momento de escribir la declaración de visión para su plantación de iglesia. Si ya tiene una declaración de visión, use este ejercicio como un momento para perfeccionar y repensar su visión. Una declaración de visión explica por qué existe su plantación de iglesia. Resalta la contribución y el propósito únicos de su plantación. Debe tener en cuenta los pilares del Evangelio (cómo la gracia de Dios es poderosamente transformadora), la ciudad (cómo su plantación bendecirá su contexto) y el Movimiento (cómo su plantación es parte del movimiento más grande y la historia de Dios). Debe ser claro, lo más simple posible, y memorable.

1. CONSULTE LAS DECLARACIONES DE VISIÓN DE EJEMPLO.

Tómese su tiempo para referirse al ejemplo de declaraciones de visión de otras iglesias. ¿Qué aprendiste de estas declaraciones de visión? Incluye pensamientos sobre lo que encontraste útil.

2. COMPARTA SU DECLARACIÓN DE VISIÓN.

Escriba la declaración de visión de su plantación de iglesia en el espacio a continuación. Incluya pensamientos sobre lo que hace que esta declaración sea únicamente parte de su vocación y su contexto.

PASO 4: ESCRIBE TUS VALORES

Sus valores describen la cultura y la experiencia sentida de su plantación de iglesia. Deben ser encarnados o vividos en las personas de su iglesia, no solo en los programas. Informan cómo logrará su visión. Combinados, son supremamente importantes en la formación de su diseño ministerial único, que incluye los programas, las vías de discipulado y la estructura de liderazgo.

1. CONSULTE LOS VALORES DE EJEMPLO.

Tómese su tiempo para referirse a los valores de ejemplo de otras iglesias. ¿Qué aprendiste de estos valores? Incluye pensamientos sobre lo que encontraste útil.

2. COMPARTE TUS VALORES

Escriba los valores de su plantación iglesia en el espacio a continuación. Incluye ideas sobre qué hace que estos valores sean parte exclusiva de tu vocación y tu contexto. Si sus valores son una o dos palabras cada uno, incluya una oración que describa el valor.

PASO 5: BALANCE MINISTERIAL

Durante su sesión del Incubador, hizo la hoja de trabajo de balance ministerial que ayudó a resaltar sus fortalezas y debilidades relacionadas con las cuatro áreas de ministerio urbano de (1) Evangelismo y Adoración Evangelística, (2) Comunidad y Discipulado, (3) Integración de Fe y Trabajo, y (4) Misericordia y justicia. Esta hoja de trabajo está diseñada para ayudarte con los primeros pasos de tu Diseño de Ministerio (Filosofía del Ministerio) y con suerte construir la base para un ministerio equilibrado.

1. CONSULTE LOS EJEMPLOS DE ÁREAS DE MINISTERIO.

Tómese su tiempo para referirse a las áreas ministeriales ejemplo de otras iglesias. ¿Qué aprendiste de estos ministerios? Incluye pensamientos sobre lo que encontraste útil.

2. CONSULTE LA HOJA DE TRABAJO BALANCE MINISTERIAL.

Lea nuevamente las preguntas de la hoja de trabajo de Balance Ministerial (incluida en el documento de ejemplos). En el espacio a continuación, piense en los ministerios que actualmente tiene o sus planes para los ministerios en el futuro.

- Evangelismo y Adoración Evangelística: Fortaleza
- Evangelismo y Adoración Evangelística: Desarrollo Necesario
- Comunidad y Discipulado: Fortaleza

- Integración de Fe y Trabajo: Fortaleza
- Integración de Fe y Trabajo: Desarrollo Necesario
- Misericordia y justicia: Fortaleza
- Misericordia y justicia: Desarrollo Necesario

PASO 6: PREGUNTAS DE AUTO REFLEXIÓN

Tómese unos minutos para responder a estas preguntas de reflexión.

1. ¿De qué manera este módulo y proyecto práctico lo ayudó a comprender mejor su visión teológica? Incluya formas en que le gustaría seguir creciendo.
2. ¿Cuáles fueron sus momentos que le impactaron mientras procesaba su visión teológica y sus valores? Incluya ideas sobre todo lo que aprendiste que fue particularmente útil.
3. ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades a medida que continúa procesando su visión teológica personal y desarrollando el diseño de su ministerio? Incluya cualquier plan de coaching, desarrollo y aprendizaje continuo.

UN MANUAL SOBRE LA VISIÓN TEOLÓGICA

En nuestro trabajo con los plantadores de iglesias globales, hemos encontrado que una visión teológica⁵⁹ robusta es lo principal que determina si la doctrina se aplica o no de manera fiel y fructífera. Y, sin embargo, es difícil hacerlo bien: a veces es más difícil articular las propias suposiciones que adoptar un nuevo estilo de ministerio. Este manual, además de la lectura de Iglesia Centrada, muestra lo que significa la "visión teológica" y por qué es un primer paso crucial en el diseño del ministerio.

PARTE 1: ¿QUÉ ES UNA VISIÓN TEOLÓGICA?

Una visión teológica no es una declaración de visión para su iglesia. No es algo que pueda articularse en una sola página. No es un nuevo ministerio de innovación.

Todos tenemos algún tipo de visión teológica. Puede ser explícita o implícita; coherente o incoherente; Más o menos bíblico. Pero siempre está ahí. Dado que una visión teológica es inevitable e invaluable, debemos pensar conscientemente para descubrir nuestra propia visión teológica. Usemos este diagrama como punto de partida.

EL LUGAR DE LA VISIÓN TEOLÓGICA EN EL MINISTERIO

⁵⁹ La idea de la visión teológica proviene de Richard Lints, *The Fabric of Theology: A Prolegomenon to Evangelical Theology* (Grand Rapids, Mich: Eerdmans, 1993).

FUNDACIÓN DOCTRINAL: LO QUE CREEMOS

A medida que te mueves desde la parte inferior de este diagrama hacia la parte superior, te mueves de lo permanente a lo temporal, de lo general a lo específico, de los imperativos a las elecciones. Comenzamos con un fundamento doctrinal: nuestra comprensión del texto bíblico y lo que dice acerca de Dios y el mundo. Esto es normativo. Puede definirse de manera restringida (como por una denominación particular) o en sentido amplio (como en el protestantismo ortodoxo, las declaraciones de fe evangélicas generales, etc.)

EXPRESIÓN MINISTERIAL: LO QUE HACEMOS

Ahora, considere la capa superior, la expresión ministerial. Esto es lo que la gente en una iglesia realmente experimenta. Así es como encarnamos la fe cristiana en nuestros programas, nuestra adoración, nuestra comunicación, nuestra cultura, etc. Es lo que decidimos poner en primer plano (en comparación con el fondo) de nuestro ministerio.

VISIÓN TEOLÓGICA: CÓMO VEMOS

Ahora, considere cómo se navega desde la capa inferior, la base doctrinal, hasta la capa superior, la expresión ministerial. Aunque este paso generalmente es invisible, es donde ocurre el importante concepto de visión teológica; es el "middleware" entre el "hardware" de la doctrina y el "software" de los programas del ministerio. Es el "espacio donde reflexionamos profundamente sobre nuestra teología y nuestra cultura para comprender cómo ambos pueden moldear nuestro ministerio"⁶⁰

La visión teológica es una forma de ver el mundo que es teológicamente consciente. Requiere examinar las suposiciones, preguntas, énfasis y valores que aportamos a la tarea de cumplir la Gran Comisión y los otros mandatos que la Escritura nos da como pueblo de Dios. ¿Cómo debe la Iglesia obedecer en formas prácticas de adoración, evangelismo y comunidad? ¿Cómo decido cómo se verán estas expresiones de ministerio?

Responder, "solo hago lo que la Escritura me dice que haga" no solo es vago sino también ingenuo, ya que no hay una manera culturalmente neutral de abordar las decisiones. La respuesta real a preguntas como la anterior, si alguna vez se les pregunta en voz alta, que a menudo no lo son, no es una declaración de doctrina sino algo más matizado y aún más crítico. Algunos responderían a estas preguntas con un término alternativo, como cosmovisión, filosofía del ministerio, declaración de fe, teología práctica, teología pública, teología aplicada o "modelo de la cultura de Cristo", que no es exactamente lo que queremos decir. Aunque hay mucha superposición entre estos términos y "visión teológica", la palabra "visión" se refiere a cómo vemos nuestro contexto, cultura, teología y ministerio. Como escribe Richard Lints, "la visión teológica debe buscar llevar todo el consejo de Dios al mundo de su tiempo para que su tiempo pueda ser transformado."⁶¹

La importancia de prestar atención a su visión teológica es que obliga a sus elecciones ministeriales a ser teológicas y no metodológicas. Cuanto menos consciente esté de su visión teológica y de su visión del mundo, más probabilidades tendrá de ser controlado por ella de maneras que no sean bíblicas, tales como:

- Pensar que la doctrina ortodoxa es sólida es incompatible con otras expresiones ministeriales contextualizadas;
- Copiar expresiones de ministerio de otros ministerios exitosos que no se ajustan a su contexto;
- Adoptar expresiones de ministerio de experiencias anteriores y pensar que funcionará en su nuevo contexto;
- Elaborar expresiones de ministerio en torno a sus gustos personales o modelos "exitosos".

Sin una comprensión profunda de la visión teológica como la bisagra en la que amplias expresiones ministeriales pueden basarse en fundamentos doctrinales similares, nos quedamos con una dicotomía de doctrina y práctica, ya sea de modo que la única manera de explicar las diferencias en la práctica es diferencias en la doctrina. Para tomar un ejemplo común, el tradicionalista mira a una iglesia que habla de justicia social y de ser "misional" y asume que su doctrina es sospechosa, mientras que la iglesia de estilo contemporáneo no tradicional mira a la iglesia antigua con un servicio litúrgico y asume su doctrina necesita ser rediseñada para hacerse "relevante". No hace falta decir que esto crea conflicto y desconfianza cuando no es necesario.

⁶⁰ Timothy Keller, *Iglesia Centrada* (Grand Rapids, Mich: Zondervan, 2012), 17.

⁶¹ Richard Lints, 9.
www.iglesiacurauma.cl

PARTE 2: ¿CÓMO USAMOS LA VISIÓN TEOLÓGICA EN EL MINISTERIO?

Usando el mismo diagrama, ahora podemos aplicar tanto la doctrina como la visión teológica para diseñar expresiones ministeriales, así como para evaluar y ejecutar programas y capacitar líderes.

APLICAMOS DOCTRINA Y VISIÓN TEOLÓGICA PARA DISEÑAR EL MINISTERIO

© 2014 Redeemer City to City.

Si bien la visión teológica es bastante abstracta y difícil de documentar, el diseño del ministerio es muy concreto. Es el proceso de diseñar y evolucionar el aspecto de un ministerio específico y responder a preguntas como:

- ¿Cuál es el contexto?
- ¿Para qué tipo de personas y lugares estamos contextualizando el evangelio?
- ¿Qué decisiones debemos tomar basadas en la deliberación y la reflexión, en lugar de en ¿instinto o hábito?
- ¿Cuáles serán los énfasis de la iglesia?
- ¿Qué temas y programas estarán en primer plano en comparación con el fondo?
- ¿Cuáles son la visión y los valores de la iglesia?
- ¿Cómo vamos implementando estas decisiones?

Ahora que vemos cómo estas tres esferas se informan entre sí, debemos abordar las áreas donde se superponen e interactúan. Hacemos esto discutiendo los filtros que dan forma a la lente de nuestra visión teológica. El concepto de filtros se destaca brevemente en Iglesia Centrada (páginas 18-19) y se atribuye a The Fabric of Theology de Richard Lints.

El siguiente diagrama enumera los filtros más comunes descritos por Lints: nuestra visión de la cultura, la razón humana, la tradición y las Escrituras. También hemos agregado algunos filtros adicionales a la lista.

Es parte de la tarea del pastor llevar al pueblo de Dios a una conciencia de sus filtros históricos, culturales y racionales para que no sean gobernados inconscientemente por ellos. No hace falta decir que el ministro debe comenzar por comprender sus propias suposiciones. Veamos cada uno de estos filtros con mayor detalle:

VISIÓN DE LA ESCRITURA

Puede ser una subestimación decir que la visión teológica de uno estará grandemente determinada por el punto de vista de las Escrituras, incluida su autoridad y confiabilidad. Sin embargo, no es tan simple como eso. Lints explica que el punto de vista de la Escritura abarca los supuestos de realismo y sesgo, y los cristianos evangélicos son históricamente ineptos para aplicar bien ambas lentes.⁶² Otros elementos del filtro de la Escritura incluyen las diferencias denominacionales y doctrinales en el espectro sincrónico (sistemático) versus diacrónico (teología redentora-histórica), una comprensión de la revelación progresiva y una comprensión de la dinámica entre la intención de autor de Dios y la intención del autor humano. Otros elementos del filtro de las Escrituras incluirían diferencias interpretativas acerca de cómo se entiende y se organiza la Biblia. ¿Se debe ver la Biblia a lo largo de categorías principalmente sistemáticas de pecado, Dios, hombre y salvación? ¿O alrededor de las categorías histórico-redentivas de creación, caída, pacto, reino y consumación? ¿O ambos?

VISIÓN DE LA TRADICIÓN

Este filtro aborda las preguntas de cómo se relaciona el pasado con el presente, cómo se relaciona el pasado con las Escrituras y el lugar para las declaraciones y credos teológicos en el contexto moderno. Las respuestas de uno a estas

⁶² Ibid., 20-28.

preguntas informan la visión teológica de uno en gran medida. Tratar de reproducir una edad de oro de la propia tradición religiosa siempre será problemático, ya que, para empezar, nunca existió en una forma pura, y tratar de emularlo sería erróneo e inapropiado en un contexto moderno (por no hablar de crear un sentido de superioridad). y orgullo por otras tradiciones). Por ejemplo, algunos rechazarán toda la tradición y la historia de la iglesia en favor del Espíritu que nos mueve hoy, mientras que otros rechazarán cualquier pérdida de tradición. Irónicamente, incluso los compendios y credos históricos son una prueba de que se necesitaba algo de innovación, no porque los antiguos credos estuvieran equivocados, sino debido a las nuevas amenazas y malentendidos y la necesidad de una mayor claridad con respecto a las implicaciones específicas del evangelio. Todas estas posiciones pueden crear ilusiones de inocencia mientras que en realidad sirven como sesgos.

VISIÓN DE LA CULTURA

Dios habla y actúa para salvar a las personas en su cultura, no de ella. La Palabra de Dios habla a través y a través de las culturas, no por encima de las culturas. Este filtro abarca todo el espectro de fundamentalistas (no hay horizonte más que el texto bíblico) y puntos de vista liberales (el significado del texto bíblico está limitado por la cultura actual). Comprender dónde se encuentra en ese espectro es importante para comprender completamente su visión teológica. La fuerza de este filtro dependerá de la aceptación de la dinámica de la gracia común (aspectos de la cultura de afirmación de Dios), de la comprensión de la capacidad de la cultura para influir en nosotros y de nuestro propio nivel personal de optimismo de que la cultura puede cambiarse.

VISIÓN DE LA RAZÓN

Estos filtros abarcan nuestra comprensión de la racionalidad y el significado del lenguaje. Este filtro considera lo que creemos acerca de la naturaleza de cómo las personas entienden algo y cambian. Como seres de razonamiento, ¿cuál es el papel de la persuasión y la fuerza de un argumento? ¿Somos simplemente seres cognitivos que pueden ser cambiados por más ideas y hechos o también somos moldeados por pasiones pre-cognitivas o ambas?

TEMPERAMENTO PERSONAL

También hemos notado, en nuestra relación con los pastores de todo el mundo, que el temperamento personal único de cada uno crea un filtro a través del cual se forma la visión teológica. Por ejemplo, si uno es más introspectivo e reflexivo, su visión teológica está marcada por el equilibrio y la generosidad de espíritu. Mientras que otra persona con los mismos compromisos teológicos pero con un temperamento más extrovertido puede expresar una visión teológica con más imperativos o extremos.

TEMPORADA CULTURAL

Por "temporada" entendemos lo que Keller describe en el Capítulo 18 de Iglesia Centrada como cuatro temporadas en el ciclo de las relaciones de la iglesia con la cultura, su adaptación del trabajo de Richard Niebuhr sobre este tema:⁶³

- Invierno. La iglesia está en relación hostil con una cultura pre-cristiana.
- Primavera. La iglesia está asediada pero creciendo.
- Verano: La iglesia es muy apreciada y prominente en la cultura.
- Otoño: La iglesia está menguando y marginada en la cultura.

Cuando una cultura esté "localizada por temporada" dentro de este ciclo, se proporcionará un filtro adicional de información para definir la visión teológica.

Por supuesto, hay otros filtros, aunque menos deseables y, a menudo, no analizados, que afectan nuestra visión teológica. Debido a que somos pecadores y residentes de un mundo caído, nuestra visión teológica está sin duda formada por algo más que la verdad bíblica y estos filtros que se enumeran aquí. También está conformada por los ídolos y las narrativas poco discernidas de nuestra cultura. Así que podemos decir con seguridad que en la cultura moderna pluralista occidental tardía, es más probable que nuestra visión teológica esté más determinada por el

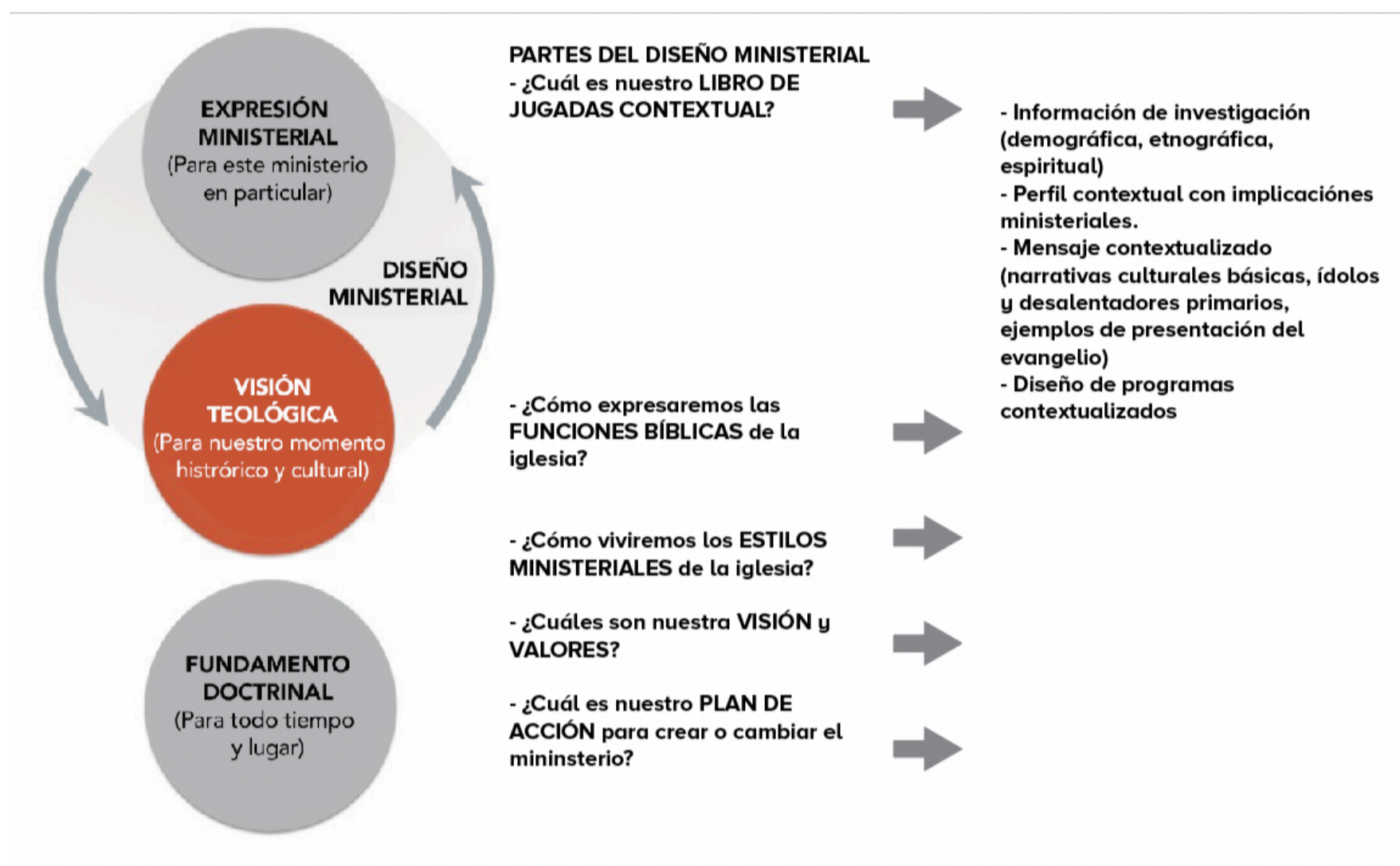
⁶³ H. Richard Niebuhr, "Hacia la independencia de la Iglesia", en La Iglesia contra el mundo, ed. H. Richard Niebuhr, Wilhelm Pauck y Francis P. Miller (Chicago: Willett, 1935).

mercado que por el monasterio, por ejemplo. El punto clave es que a medida que entendemos la verdad bíblica inmutable, también estamos filtrando, aplicando y dando sentido a esa verdad a través de influencias "buenas" y "malas".

PARTE 3: ¿CÓMO SE VE UNA VISIÓN TEOLÓGICA DE "IGLESIA CENTRADA"?

A estas alturas, debe darse cuenta de que no hay una respuesta fácil de expresar para esta pregunta. Solo se puede responder a medida que avanza en el curso de Diseño Ministerial, a medida que aprende cuál es su visión teológica predeterminada y al evaluar cómo debe filtrarse adecuadamente para ver e informar con precisión el contexto de su ministerio.

Este curso de Diseño de Ministerio revisará muchos de los elementos que hemos comenzado a descubrir en este artículo, como el perfil espiritual, el mensaje contextualizado, el libro de jugadas del ministerio y el plan de acción. Además, comenzará a ver cómo todos estos elementos trabajan juntos para formar su propio diseño de ministerio único.

VISIÓN TEOLÓGICA IGLESIA CURAUMA

EN QUÉ CREEMOS

- Creemos que las personas en torno a la ciudades son claves para la cultura sobretodo en un mundo globalizado, y que el centro de la aglomeración de las personas, es decir el lugar donde viven y desarrollan su vida, es clave para cada área metropolitana.
- Tenemos una carga profunda al darnos cuenta del hecho que aunque aquellos que viven en las ciudades globales son desproporcionadamente importantes para el curso de la vida en el mundo, queremos ser un movimiento de Cristianos ocupándose de llegar a ellos.

QUÉ QUEREMOS HACER

- Queremos edificar un movimiento de plantación nuevas iglesias y ministerios en el Gran Valparaíso, donde actualmente no existe este tipo de movimiento.
- Queremos levantar comunidades Cristianas en el Gran Valparaíso que alcancen el “punto de quiebre” - la medida de la ciudad y la profundidad espiritual - incluyendo al 8-10% de la población del centro urbano, logrando así cambiar la cultura global.

CÓMO QUEREMOS HACERLO

- Queremos propagar un modelo de ministerio del evangelio (ver debajo) que ha comenzado a florecer en el Gran Valparaíso, y , aunque es necesario contextualizarlo en base a cada cultura y lugar, que igualmente provea una mezcla única de equilibrio y un abanico de prácticas ministeriales que efectivamente relacionen el evangelio con la cultura.

Así, queremos alcanzar estas metas a dos puntos:

1. Queremos completar este proceso invirtiendo y brindando los recursos de nuestro ministerio a la comunidad Cristiana del Gran Valparaíso, en base a la cantidad y a la calidad, y,
2. Queremos invertir en los modelos, en el liderazgo y en las conexiones globales de del Gran Valparaíso para tener un fuerte impacto similar en las comunidades Cristianas de las pequeñas ciudades de nuestro alrededor por ser Valparaíso de las mas influyentes de nuestro entorno, y poder cambiar el curso de la cultura global.

QUEREMOS HACER ESTO CON

- Queremos que esto sea un esfuerzo unido multicolor. En el Gran Valparaíso, queremos que nuestro movimiento del Evangelio en el Centro de la Ciudad esté orientado hacia iglesias y ministerios diversos, ya que la ciudad es diversa.

- Queremos unir nuestras manos y no solo cruzar las barreras Sociales que nos diferencian, sino también las denominacionales. Para ganar nuestras ciudades, tenemos que unirnos a iglesias de diversas tradiciones, unidos por el evangelio.
- Queremos oír aplicadamente y asociarnos en todo lugar en donde nos sea posible, con líderes Cristianos de toda ciudad y país en donde trabajemos. Creemos profundamente en la necesidad de una contextualización sensible, no paternalista, en todo ambiente.
- Queremos hallar formas nuevas e innovadoras para forjar conexiones transformadoras con los líderes intelectuales y con los más oprimidos de nuestra cultura, para poder encender la pasión por Dios en cada designio del esfuerzo humano. Anhelamos trabajar junto a todos aquellos que buscan el señorío de Dios en cada vida con una esperanza inmutable en el poder del Espíritu Santo para transformar individuos, comunidades y culturas.

NUESTRO MODELO MINISTERIAL DEL EVANGELIO

Qué es el evangelio: Dios mismo que ha venido a rescatarnos y a renovar la creación a través de la vida, muerte, y resurrección de Jesucristo en el lugar donde estamos.

- El primer aspecto del evangelio habla del medio de la salvación - la obra sustituyente de Cristo y nuestra justificación por la gracia y no por obras.
- El segundo aspecto del evangelio tiene que ver con el propósito de la salvación - no para ayudarnos a escaparnos del mundo sino para renovar la creación material en cielo nuevo y tierra nueva.

Qué tenemos que hacer con el evangelio: El evangelio proclamado, vivido y expresado contextualmente, sirve al bien común de la ciudad y cambiará al mundo.

EL EVANGELIO PROCLAMADO

(Esto está relacionado con lo que llamamos "la dinámica de la renovación del evangelio".)

La motivación del evangelio de la gracia cambia vidas (en lugar de la santificación por obras). Cualquier otro tipo de enfoque sobre cómo cambiar de vida hará a que la persona se amolde y reforme pero no la llevará a la transformación.

Elementos importantes: La adoración y la predicación centradas en Cristo; la oración centrada en el reino; líderes que marquen el paso.

LA VIVENCIA DEL EVANGELIO

(Esto es lo que llamamos "el ministerio equilibrado por el evangelio" o "el ministerio integrado".)

Las iglesias centradas en el Evangelio se enfocan en el equilibrio de los cinco ministerios. La mayoría de las iglesias se especializan en uno o dos de estos pero mantener el balance de los cinco es crucial. Se estimulan mutuamente y juntos nos llevan a la renovación y a la redención de ciudades enteras, no de individuos solamente.

Los Ministerios incluyen:

1. Evangelizar en una cultura pluralista y secular.
2. Profundizar los lazos comunitarios en una cultura efímera.
3. Integrar el arte, la fe y el trabajo, en una cultura fragmentada.
4. Haciendo justicia y mostrando compasión en una cultura polarizada.
5. Plantando iglesias con una mentalidad movilizadora.

CONTEXTUALMENTE

Todas las formas del Cristianismo en un cierto grado se contextualizan a la cultura. Si contextualizamos el evangelio demasiado a una nueva cultura, perdemos el evangelio, porque caemos en la idolatría de los ídolos de la nueva cultura. Si en vez, no contextualizamos lo suficiente respecto a la nueva cultura, perdemos el evangelio, porque caemos en la idolatría de la vieja cultura. Si contextualizamos en la manera justa, cambian las vidas de las personas.

Servir al bien común de la sociedad

La ciudad marca el rumbo hacia donde se dirige la cultura. Las ciudades son claves para el mundo y la cultura, y el centro de la ciudad es la clave de toda el área metropolitana. Es necesario que los Cristianos estemos en todos los lugares en donde haya gente, pero el lugar más estratégico para vivir y ministrar es en las grandes ciudades del mundo.

¿Cómo deben los cristianos relacionarse con la sociedad circundante?

Lo que no deberían hacer:

- mantenerse distintos en valores pero separados de la cultura circundante,
- comprometerse con la cultura pero adoptar sus valores.

El evangelio de Jesucristo hace que los Cristianos sean distintivamente diferentes, pero dentro de los recursos que nos distinguen, tenemos que servir a la ciudad sacrificadamente por el bien común - por ejemplo: haciendo que esta sea un gran lugar para que todas las personas vivan y florezcan. Esto nos permitirá tener la influencia cultural que buscamos.

1. Teología del Evangelio.

- La gracia del Evangelio: motivación para vidas cambiadas (no santificación por obras)
- 'La gracia restaura la naturaleza' para la justicia y el compromiso cultural

2. Renovación del Evangelio.

- Predicación y adoración centrada en Cristo
- La oración / espiritualidad centrada en el Reino

3. Ministerio equilibrado del evangelio.

- Evangelismo / iglesia misional
- Formación de la comunidad
- Justicia social
- Integración de fe y trabajo

4. Evangelio en y la cultura. (contextualización)

- Vocaciones transformadores
- Arte

5. Evangelio en la ciudad. (Jeremías 29)

- Importancia de la ciudad
- Sirviendo / buscando el shalom de la ciudad

COMPLETANDO EL MODELO

I. TEOLOGÍA DEL EVANGELIO

A. ¿cómo deberíamos leer el evangelio en la Biblia?)

1. Leyendo 'a lo largo' de toda la Biblia. Leer la Biblia 'diacrónicamente' es leer a lo largo de su arco histórico y narrativo. Es para discernir la trama básica de la Biblia como la historia de redención de Dios, así como los temas de la Biblia (por ejemplo, pacto, monarquía, templo, torá, nueva creación) que recorren cada etapa de la historia y parte del canon, culminando en Jesucristo. En esta perspectiva, el evangelio aparece como creación, caída, redención, restauración. Muestra el propósito de la salvación, es decir, una creación renovada. Al leer la Biblia de esta manera, el evangelio es la historia del regreso de Dios al mundo para rescatar a un pueblo y gobernar y restaurar su mundo quebrado.

2. **Leyendo 'a través' de toda la Biblia.** Leer la Biblia "sincrónicamente" es leer sus declaraciones, convocatorias, promesas y afirmaciones de verdad. Es discernir sus categorías de pensamiento (por ejemplo, teología, cristología, escatología) y llegar a una comprensión coherente de lo que enseña sumariamente. En esta perspectiva, el evangelio aparece como Dios, pecado, Cristo, fe. Revela los medios de salvación, es decir, la obra sustitutiva de Cristo y nuestra responsabilidad de abrazarla por la fe. Al leer la Biblia de esta manera, el evangelio es un conjunto particular de verdades, transmitidas a nosotros por los apóstoles, que necesitan ser creídas y propagadas.

B. ¿Cómo nos da forma esta lectura de la Biblia. ?

Si leemos la Biblia a lo largo de estos dos "ejes", vemos que el evangelio es: Dios mismo que ha venido a rescatar y renovar este mundo a través de la obra de Jesús en nuestro nombre (nosotros como instrumento). **El primer eje discierne el propósito de la salvación:** rescatar y restaurar la creación; **el segundo eje discierne los medios de salvación,** a través de la pura gracia de la obra sustitutiva de Cristo, recibida solo por la fe.

El evangélico tradicional más antiguo ha sido débil en la primera forma de leer, con menos comprensión de la teología "bíblica" y el propósito último de la salvación. Como resultado, fue más individualista, centrándose casi por completo en la conversión personal y el paso al cielo, es decir, en el evangelismo y el discipulado. Además, la predicación, aunque expositiva, tendió a ser moralista. Expone principios bíblicos para la vida, pero no estaba tan centrado en Cristo, mostrando cómo todos los temas bíblicos culminan en la obra de Cristo y cómo toda la práctica cristiana tiene sus raíces en la fe en el evangelio. También en este desequilibrio las iglesias dan poco o ningún énfasis a la importancia de la obra de justicia y misericordia para los pobres, y a la producción cultural que glorifica a Dios en las artes, los negocios, etc., que son formas de reparación de los tejidos del mundo, a la luz de la renovación máxima de la creación.

Gran parte del nuevo evangelicalismo es débil en la segunda forma de leer, con menos comprensión de la teología sistemática. Como resultado, hay poco énfasis en la sana doctrina como base para el crecimiento espiritual. La salvación puede reducirse casi a unirse y vivir una nueva forma de vida en comunidad. El evangelismo se reduce a una vida ejemplar, invitando a otros a la misma. Irónicamente, esto puede ser muy legalista. En lugar de llamar a las personas a la conversión individual a través de un mensaje de gracia, las personas están llamadas a unirse al programa del reino de lo que Dios está haciendo para liberar al mundo. El énfasis está puesto en el cristianismo como una forma de vida y pierde un claro énfasis en nuestro estado libremente justificado y adoptado en Cristo, aparte de las obras. En este desequilibrio, las iglesias ponen menos énfasis en el evangelismo vigoroso y la apologética, en la predicación expositiva, y en las marcas y la importancia de la conversión / el nuevo nacimiento.

El primer desequilibrio a menudo mueve a las personas hacia un conservadurismo político acrítico, ya que el mal absuelto en la cruz se ve en términos casi completamente individualistas. **El segundo desequilibrio** a menudo se mueve hacia un liberalismo político no crítico, ya que el mal derrotado en la cruz se ve casi por completo en términos corporativos.

En general, esta forma de leer de dos ejes conduce a reconocer el evangelio como un **"tercer camino"**.

C. ¿Cómo es el evangelio una 'Tercera Vía'?

Las religiones operan según el principio: "**obedezco, por lo tanto, soy aceptado**", pero el principio del Evangelio es: "**Soy aceptado por medio de Cristo, por lo tanto, obedezco**". Entonces el evangelio difiere de irreligión y religión. Puedes buscar ser tu propio '**señor y salvador**' al violar la ley de Dios, pero puedes también hacerlo manteniendo la ley para ganar tu salvación. La irreligión y el secularismo tienden a inflar la autoestima y autocrítica; la religión y el moralismo aplastan a las personas bajo la culpa y los estándares éticos imposibles de mantener. El evangelio, sin embargo, nos humilla y afirma al mismo tiempo, ya que, en Cristo, somos simul iustus et peccator (justos y pecadores). Al mismo tiempo, somos más defectuosos y pecaminosos de lo que nunca nos habíamos atrevido a creer, sin embargo, somos más amados y aceptados de lo que jamás nos atrevimos a esperar. El secularismo tiende a hacer que las personas sean egoístas e individualistas. Religión y moralidad en general tiende a hacer que las personas sean tribales y autojustificadas hacia otros grupos (ya que su salvación, ellos piensan ha sido ganada por sus logros.) Pero el evangelio de la gracia, centrado en un hombre muriendo por nosotros elimina la autojustificación y el egoísmo y convierte a sus miembros hacia toda la ciudad, para servir al bien común de toda la ciudad y los pobres. Eso nos mueve a servir a otros independientemente de sus méritos, así como Cristo nos sirvió. El secularismo y la religión conforman a las personas a las normas de comportamiento a través del miedo (de las consecuencias) y orgullo (un deseo de auto-

engrandecimiento.) El evangelio mueve a las personas a la santidad y al servicio agradecido y gozoso por la gracia y por amor a la gloria de Dios, por lo que Dios es en sí mismo.

II. RENOVACIÓN DEL EVANGELIO.

1. **Empoderando la adoración y la oración.** El evangelio cambia nuestra relación con Dios de una de hostilidad u obediencia servil a una de intimidad y alegría. La dinámica central del evangelio, el ministerio centrado es por lo tanto adoración y oración ferviente. En la adoración corporativa, el pueblo de Dios obtiene una visión transformadora del valor y la belleza de Dios, y luego devuelve a Dios todo lo que es de valor. En el centro de la adoración está el ministerio de la Palabra y los Sacramentos, mediante el cual la comunidad se nutre a través de la sana doctrina. Su objetivo final, sin embargo, no es simplemente enseñar, sino para llevar a los oyentes a la adoración que fortalece su ser interior para hacer la voluntad de Dios. La oración corporativa, centrada en el reino, la oración que glorifica a Dios es la base de todos siguientes elementos del ministerio centrados en el evangelio.

2. **Predicación expositiva, centrada en Cristo.** La predicación debe ser expositiva; el principio formal es explicar el significado de la Escritura. Es decir, el objetivo del autor humano del texto debe ser un punto básico del sermón. La predicación también debe ser centrada en Cristo; su principio material es mostrar cómo todos los temas bíblicos culminan en Cristo y su obra de salvación. Es decir, el objetivo del autor divino de toda la Escritura, es llevarnos a la fe en Cristo, debería ser siempre un punto básico del sermón. La predicación debe ser experiencial. Es decir, el propósito no solo debe ser aclarar la verdad a la mente sino también real al corazón y por lo tanto, pretenden cambiar tu vida.

III. MINISTERIO EQUILIBRADO DEL EVANGELIO.

A. Eficacia evangelística (para edificar la comunidad del evangelio).

Porque el evangelio (a diferencia del moralismo religioso) produce personas que no desdeñan a los que no están de acuerdo con ellos, tal iglesia puede llenarse con miembros que se dirigen de manera encantadora a las esperanzas culturales actuales y aspiraciones con Cristo y su obra salvadora. Tenemos una visión para una iglesia que ve conversiones de personas altamente seculares y posmodernas, en lugar de llegar solo a conservadores y personas de mentalidad tradicional. Por el atractivo de su comunidad y la humildad de su gente, una iglesia centrada en el evangelio descubrirá un número significativo de personas en medio de ella quienes están explorando e intentando entender el cristianismo. Debe darles la bienvenida en un centenar de formas pequeñas pero significativas. Hará poco para hacerlos 'cómodos', pero hará todo lo posible para hacer que su mensaje sea comprensible.

B. Comunidad contracultural.

Debido a que el evangelio elimina el miedo y el orgullo, la gente dentro de la iglesia puede llevarse bien con gente de adentro y que nunca podría llevarse bien afuera. Porque el evangelio nos señala un hombre que murió por sus enemigos, el evangelio crea relaciones de servicio en lugar de egoísmo. El evangelio crea una comunidad humana radicalmente distinta.

1. **En cuanto al sexo**, la iglesia evita tanto la idolatría del sexo y como el miedo de la sociedad tradicional. El sexo no se entiende como un medio de realización individual sino como un medio de construir comunidades. La iglesia es una comunidad que ama y se preocupa prácticamente por sus miembros, que la castidad y soltería tienen sentido. Enseña a sus miembros a conformar su ser corporal a la medida del evangelio, considerando la abstinencia fuera del matrimonio heterosexual en fidelidad y gozo interior.

2. **En cuanto a la familia**, la iglesia afirma la bondad del matrimonio entre un hombre y una mujer, llamándolos a servir a Dios al reflejar su amor de pacto en lealtad para toda la vida, y enseñando sus caminos a sus hijos. Pero también afirma la bondad de servir a Cristo como solteros, ya sea por un tiempo o una vida. La iglesia rodea a todas las personas que sufren de la Caída de nuestra sexualidad humana con una comunidad compasiva y familia.

3. **Con respecto al dinero**, los miembros de la iglesia participan en el intercambio económico radical unos con otros, entonces '**no hay necesidad entre ellos**'. También promueve una generosidad radical en compromiso de tiempo, dinero, relaciones y espacio de vida con la justicia social y las necesidades de los pobres, los inmigrantes y los débiles económica y físicamente.

4. **Con respecto al poder**, está visiblemente comprometida con el poder compartido y la construcción de relaciones entre razas, clases y generaciones que están alienadas fuera del Cuerpo de Cristo. La evidencia práctica de esto es que nuestras iglesias locales recibirían cada vez más y abrazarán a personas de todas las razas y culturas. Cada iglesia debe ser al menos tan culturalmente diversa como su comunidad geográfica local, tanto en la congregación en general como en su liderazgo.

C. Haciendo justicia.

1. Dios creó el alma y el cuerpo, y la resurrección de Jesús muestra que va a **redimir lo espiritual y lo material**. Por lo tanto, a Dios no solo le preocupa la salvación de las almas, sino también la eliminación de la pobreza, el hambre y la injusticia.
2. El evangelio nos abre los ojos al hecho de que **toda nuestra riqueza (incluso la riqueza por la que hemos trabajado arduamente) es, en última instancia, un regalo inmerecido de Dios**. Por lo tanto, el hombre que generosamente no regala su riqueza a los demás no es simplemente carente de compasión, sino que es injusto.
3. **Cristo gana nuestra salvación perdiendo**, logra poder a través de la debilidad y el servicio, y llega a la riqueza a través de dar todo. Los que reciben su salvación no son los fuertes y consumados, sino los que admiten que son débiles y perdidos. Por lo tanto, no podemos mirar a los pobres y llamarlos insensiblemente para salir de su propia dificultad. ¡Jesús no nos trató de esa manera! El evangelio reemplaza la superioridad hacia los pobres con misericordia y compasión.
4. Las iglesias cristianas deben trabajar por **la justicia y la paz** en sus vecindarios a través del servicio, incluso cuando llaman a las personas a la conversión y al nuevo nacimiento. Debemos trabajar por el bien común y mostrarles a nuestros vecinos que los amamos sacrificialmente, ya sea que crean como nosotros o no. La indiferencia hacia los pobres y desfavorecidos significa que no ha habido una verdadera comprensión de nuestra salvación por pura gracia.

D. Integrar la fe y el trabajo.

1. Las buenas nuevas de la Biblia no son solo el perdón individual sino la **renovación de toda la creación**. Dios puso a la humanidad en el jardín para cultivar el mundo material para la gloria de Dios y el florecimiento de la naturaleza y la comunidad humana. El Espíritu de Dios no solo convierte a los individuos (Juan 16: 8) sino que también renueva y cultiva la faz de la tierra (Gén 1: 2; Salmo 104: 30). Por lo tanto, los cristianos glorifican a Dios no solo por el ministerio de la Palabra, sino también cultivando la materia prima de la creación en sus vocaciones de agricultura, arte, negocios, gobierno, erudición, todo para la gloria de Dios y el bien de los demás.
2. Demasiados cristianos han aprendido a aislar sus creencias de fe de la forma en que trabajan en su vocación. El evangelio se ve como un medio de encontrar la paz individual y no como una "**visión del mundo**", una interpretación integral de la realidad que **afecta todo lo que hacemos**. Pero tenemos una visión para una iglesia que equipa a su gente para que piense en las implicaciones del Evangelio sobre cómo hacemos arte, negocios, gobierno, periodismo, entretenimiento y erudición.
3. Tal iglesia no solo se dedicará a apoyar el compromiso de los cristianos con la cultura, sino también a **ayudarlos a trabajar con a) distinción, b) excelencia, y c) responsabilidad en sus profesiones**. Desarrollar entornos empresariales humanos pero creativos y excelentes fuera de nuestra comprensión del Evangelio puede ser parte del trabajo de restaurar la creación en el poder del Espíritu. Llevar la alegría, la esperanza y la verdad cristianas a la encarnación en las artes también es parte de este trabajo.

E. Plantación de iglesias.

Las iglesias centradas en el Evangelio tendrán un sesgo hacia la plantación de iglesias. La plantación de nuevas iglesias es la mejor manera de, a la vez, a) aumentar exponencialmente el número de cristianos en una ciudad y b) renovar las iglesias existentes que están allí. La plantación de iglesias significa reproducir iglesias con estos mismos balances del evangelio.

IV. EL EVANGELIO Y LA CIUDAD.

Los historiadores señalan que hacia el año 300 D.C. las poblaciones urbanas del Imperio Romano eran en gran medida cristianas, mientras que el campo era pagano. Esto también fue cierto para el primer milenio D.C. en Europa: las ciudades eran cristianas, pero la amplia población del campo era pagano, pero cuando las ciudades son cristianas, incluso si la mayoría de la población es pagana, la sociedad se dirige en una trayectoria cristiana. ¿Por qué? A medida que la ciudad va, así va la cultura. Las tendencias culturales tienden a generarse en la ciudad y fluyen hacia afuera al resto de la sociedad. Por lo tanto, las personas que viven en los grandes centros culturales urbanos, que ocupan los puestos de trabajo en las artes, negocios, academia, publicaciones, las profesiones de ayuda, y los medios tienden a tener un impacto desproporcionado en cómo se hacen las cosas en una cultura. No estamos hablando tanto sobre la "**elite-elite -los ricos y famosos- élites de base**". No es tanto sobre los altos ejecutivos que dirigen y hacen que MTV sea lo que es, pero sí los creativos jóvenes y modernos que acaban de salir universidad que toman los trabajos en todos los niveles de la organización. Los grupos de personas que viven en las ciudades centrales en mayor número tienden a ver sus "valores" expresados en la cultura. No estamos afirmando que todos los cristianos deben vivir en las ciudades. Sin embargo, los cristianos deberían vivir en ciudades en al menos el mismo porcentaje que la población general, o nosotros no deberíamos esperar ver a la sociedad influenciada por nosotros. La mejor manera para que los cristianos ganen y sirvan a nuestra sociedad es vivir en grandes cantidades en las ciudades, sin despreciarlas, asimilarlas, o buscar control o utilizarla, pero sí amando las ciudades y buscar su paz.

V. EL EVANGELIO Y LA CULTURA

A. ¿Cómo debemos relacionarnos con la cultura que nos rodea? (El problema de la contextualización)

1. **Ser una contracultura.** Tenemos una visión para una iglesia que no solo da apoyo emocional a los cristianos, pero modela la sociedad humana alternativa que Dios está creando. Para una descripción, mira a continuación.
2. **Por el bien común.** No es suficiente para los cristianos formar solo una comunidad que 'Contrarresta' los valores de la cultura dominante. Llamamos a la iglesia a ser una "contracultura" por el bien común. Le pedimos que permanezca radicalmente distinta en sus creencias y prácticas de la cultura que lo rodea aún, a partir de esa identidad distinta, para servir sacrificialmente a sus vecinos e incluso sus enemigos, que trabajan por el florecimiento y la prosperidad de su ciudad, y especialmente los pobres. Tal iglesia no ve el servicio de la iglesia como su principal punto de conexión con los que están fuera de su comunidad. Por el contrario, se encuentra con otros como su gente. Trabajar por la paz, la seguridad, la justicia y la prosperidad de sus vecinos, amándolos en palabras y obra. Se encuentra con otros mientras trabajan con excelencia distintiva en la cultura. En Jeremías 29: 7 los judíos exiliados de Jerusalén en la ciudad pagana fueron llamados no solo a vivir en ella, sino amarla y trabajar para su '**shalom**', es decir económica, social y espiritualmente floreciente. Los cristianos también son la ciudad de Dios '**en el exilio**' (1 Pedro 1: 1; Santiago 1: 1), pero los ciudadanos de la ciudad de Dios son siempre los mejores ciudadanos posibles de su ciudad terrenal. Ellos caminan en los pasos de Aquel que dio su vida por sus oponentes. Se describe mejor como una combinación creativa de ambos (Cristo contra la cultura) y (cultura transformadora de Cristo), aunque no es tan negativo sobre el cambio social como el primero ni tan utópico como el segundo.

B. ¿Cómo esta relación con la cultura da forma a nuestra práctica de ministerio?

El gran debate en la iglesia hoy se encuentra entre aquellos que simplemente quieren confrontar la cultura y aquellos que quieren adaptarse a ella. Debemos admitir que cada expresión del cristianismo está en cierto modo contextualizada a una cultura humana particular. No existe una expresión universal, histórica del cristianismo. Pero ¿cómo podemos evitar que nuestro cristianismo se vea tan afectado por nuestra cultura que veamos comprometidas verdades del evangelio? Negarse a contextualizar el ministerio a una nueva cultura en absoluto no es una solución. Eso puede conducir a una distorsión igual de grande, porque entonces podemos estar absolutizando adornos de una cultura anterior y, por lo tanto, perder de vista las verdades básicas del Evangelio.

La respuesta es que no podemos 'contextualizar' el evangelio en abstracto. Si una iglesia busca ser a la vez una contracultura comprometida para el bien común, no será conducida, ni a retirada, ni asimilada. Si buscamos servicio, no poder, se nos dará mucha influencia y poder (junto con la oposición - 1 Pedro 2:12.) Pero si buscamos directamente el poder y el control en la sociedad, lo perderemos incluso cuando nos consuma. Solo si los cristianos entran en los

negocios, el arte, los medios para servir a Dios y a la comunidad humana evitarán ser asimilados en las idolatrías de riqueza, estatus y poder de la cultura. El evangelio en sí tiene la clave para la contextualización apropiada. Si sobre contextualizamos es porque necesitamos demasiado la aprobación de la cultura receptora, lo que delata la falta de confianza del evangelio. Si subcontextualizamos es porque necesitamos demasiado las trampas de nuestra propia cultura lo que revela una falta de humildad del Evangelio.

CONCLUSIÓN

Hay muchas iglesias impulsadas por los buscadores que ayudan a muchas personas a encontrar a Cristo. Hay muchas iglesias que buscan involucrar a la cultura a través del activismo político. Hay un movimiento carismático de rápido crecimiento con énfasis en la adoración gloriosa y apasionada. Hay muchas congregaciones con una gran preocupación por el rigor doctrinal y la pureza y que trabajan arduamente para mantenerse separadas del mundo. Hay muchas iglesias, generalmente urbanas, con un compromiso radical con los pobres y marginados.

Sin embargo, no vemos suficientes iglesias que representen el equilibrio evangélico integrador del evangelio que hemos esbozado aquí. Si bien hay una cantidad alentadora de puntos brillantes en la iglesia por la gracia de Dios, no vemos un movimiento amplio aún de este ministerio centrado en el evangelio. Y creemos que, aunque este ministerio centrado en el evangelio es necesario en todas partes, solo este tipo de ministerio crecerá efectivamente y marcará la diferencia en las ciudades centrales.

Este equilibrio produciría no solo una prédica sustancial teológica y personal sino también, evangelismo dinámico y apologético, y crecimiento de la iglesia. Las iglesias enfatizarían el arrepentimiento, la renovación personal y la santidad de la vida. Al mismo tiempo, y en las mismas congregaciones, habría un gran énfasis en el compromiso cultural en el arte, negocios, erudición, y gobierno, y en justicia para los pobres. Habría llamados para una comunidad cristiana radical en la que todos los miembros compartan riqueza y recursos y den cabida a los marginados. Estas prioridades se combinarían y se fortalecerían mutuamente en cada iglesia local y en toda la ciudad.

Estos simplemente no se combinan en ningún movimiento a gran escala porque la base teológica para ello no se está propagando en la educación y capacitación del ministerio.

¿Qué podría llevar a un movimiento creciente de iglesias centradas en el evangelio? La respuesta final es: Dios debe enviar un avivamiento en respuesta a la oración ferviente, extraordinaria y predominante de su pueblo para su gloria. Pero creemos que también hay penúltimos pasos a seguir.

- 1) Primero, debemos hacer una respuesta común a nuestro momento cultural. La iglesia evangélica no está de acuerdo con la naturaleza de la verdad, nuestra relación con la cultura, la mejor manera de leer la Biblia e incluso el contenido del evangelio. Sin embargo, si podemos unirnos en torno a las respuestas comunes a estos problemas como se establece en este documento, podemos avanzar.
- 2) Segundo, debemos propagar estos saldos en un curso de educación y entrenamiento del ministerio. No hay un movimiento a gran escala porque pocos cursos de seminario, por ejemplo, combinan muy bien los dos "ejes" hermenéuticos, y aún menos lo conectan con un ministerio muy efectivo y práctico.
- 3) Tercero, aunque muchas personas se beneficiarán de la capacitación ministerial centrada en el evangelio, es solo si hacemos todo esto con una visión para y en el contexto del ministerio en las grandes ciudades-centros urbanos de nuestro mundo. Entonces nos convertiremos en una iglesia, **"actuando de acuerdo con la verdad del evangelio"** (Gal 2:14) que cambiará nuestro mundo.