

Manual para Plantadores de Iglesias

Timothy J. Keller
J. Allen Thompson

Iglesia Presbiteriana “Redeemer”
1359 Broadway, Piso 4
Nueva York, NY 10018

Copyright © Timothy J. Keller y J. Allen Thompson, 2002
De acuerdo a los derechos de 'copyright' ninguna porción de estos
materiales puede ser reproducida en cualquiera forma sin permiso del autor

Traducción por Raúl A. Hernández

Redeemer Church Planning Center
1359 B roadway, Suite 400
New York, NY 10018

Diseño de la cubierta por Cregan Cooke y Beccy Lock

Prefacio

Tienen en sus manos un compendio de bosquejos, lecturas, ejercicios y otros materiales que preparan a plantadores de iglesias a iniciar nuevas obras especialmente en el contexto urbano. Igual a otros manuales semejantes a este, estamos convencidos que el inicio de nuevas iglesias es “*la metodología evangelística mas eficaz debajo del cielo.*” (C.P. Wagner) Pero la mayoría de libros sobre el comienzo de nuevas iglesias son demasiado generales (nos dicen porque abrir nuevas iglesias pero no como hacerlo) o son demasiado específicos (comentando como establecer un solo modelo de la iglesia). Nuestra contribución es equipar al lector a pensar creativamente como establecer iglesias en cualquier contexto, cultura o grupo de personas.

Existen varios otros principios que son presentados en este libro.

Primero, creemos que el evangelio es “el poder de Dios para plantar nuevas iglesias” como también “para la salvación” (Rom. 1:16-17). La primera llave de cualquier ministerio efectivo es una firme convicción de la exclusividad y efectividad del evangelio para revitalizar a personas y comunidades. Este principio se trata especialmente en el volumen II y III pero se reconoce a través de todo este manual.

Segundo, líderes Cristianos generalmente subestiman la importancia y complejidad de contextualización. La segunda llave de un ministerio efectivo es un modelo de ministerio creativo que honra los compromisos bíblicos, las realidades del contexto y los dones de sus líderes. Este principio se trata especialmente en el volumen I pero corre a través de toda la obra.

Tercero, creemos que, paradójicamente, iglesias crecen mejor no al enfatizar el crecimiento de la iglesia sino al servir la paz (*shalom*) de toda la ciudad. San Agustín creía que ciudadanía en la Ciudad de Dios nos haría los *mejores* ciudadanos de la ciudad humana. Este principio se trata en el volumen III, pero se presupone en todo el material.

Allen Thompson, el compilador, editor y contribuidor a esta obra fue líder misionero en América Latina por años y coordinador de la plantación de iglesias multiculturales con la Iglesia Presbiteriana en América. Yo produje la mayoría del material escrito durante mi estancia como plantador de la Iglesia Presbiteriana “El Redentor” en Nueva York. Terry Gyger y Osni Ferreira, también contribuidores, ahora trabajan con el Centro de Plantación de Nuevas Iglesias. Osni fue el primer director del Centro y ahora es pastor de la Iglesia Central Presbiteriana en Londrina, Brazil. Terry Gyger, actualmente director del Centro, fue por muchos años el pastor ejecutivo de la Iglesia Presbiteriana “El Redentor”.

Es nuestro deseo que este manual contribuya significativamente a la practica de la plantación de nuevas iglesias en centros urbanos.

Tim Keller
Nueva York, Pascua 2002

Contenido

Introducción

- Historia y comienzo: Iglesia Presbiteriana “El Redentor”..... 7
- Propósito y uso del Manual..... 23
- Gráfica: Cambiando la Ciudad a través de Nuevas Iglesias..... 26

Parte I. Asumiendo la Visión de Iniciar Nuevas Iglesias

Síntesis..... 29

Capítulo 1 Aclarar la base Bíblica

- 1.1 ¿Porqué iniciar iglesias?..... 31
- 1.2 ¿Qué tipo de iglesias debemos establecer?..... 35
- 1.3 ¿Cuáles valores debemos tener?..... 43

Capítulo 2 Conocer el contexto

- 2.1 Porque la ciudad es importante..... 47
- 2.2 Explorar modelos de iniciación de iglesias urbanas.....52
- 2.3 Selección de un vecindario o grupo étnico..... 56

Capítulo 3 El liderazgo en el inicio de iglesias

- 3.1 Las cualidades del liderazgo en el inicio de Iglesias..... 61
- 3.2 Lo esencial del llamamiento de un iniciador de iglesias..... 65
- 3.3 Evaluación: la selección de iniciadores de iglesias..... 68

Parte II. Aprender y Planear

Síntesis..... 73

Capítulo 4 Investigación demográfica de un vecindario

- 4.1 Tipos de investigación demográfica..... 75
- 4.2 Desarrollando perfiles..... 79

Capítulo 5 Desarrollando una filosofía de ministerio

- 5.1 ¿Qué es una Filosofía de Ministerio?..... 81
- 5.2 La importancia del diseño de ministerio..... 83
- 5.3 El proceso del diseño de ministerio..... 87
- 5.4 Los elementos del diseño ministerial..... 90
- 5.5 Diseño de estrategias de vínculo..... 97

Capítulo 6 Escribir un Plan de Acción

- 6.1 Definiciones y suposiciones acerca del planeamiento..... 105
- 6.2 Elementos de un plan para iniciar una iglesia..... 107
- 6.3 Ejemplo de un documento de planeamiento..... 110

Parte III. Lanzamiento de la Iglesia

Síntesis..... 117

Capítulo 7 Relacionar a las personas con Cristo (Etapa 1)

- 7.1 Red de relaciones evangelísticas..... 119
- 7.2 Reclutamiento y entrenamiento del equipo de lanzamiento... 126
- 7.3 Desarrollo de un equipo de oración concentrado en el Reino... 129
- 7.4 Adoración evangelística..... 131
- 7.5 Evangelismo basado en grupos pequeños..... 134
- 7.6 Puentes entre la vida y la Iglesia..... 138

Capítulo 8	Edificar creyentes en líderes siervos (etapa 2)	
8.1	Los beneficios de un plan para hacer discípulos.....	143
8.2	Exploración de las dinámicas del aprendizaje.....	149
8.3	Escuela de discípulos (E.D.D.).....	152
8.4	Identificar y entrenar líderes de grupos comunitarios.....	155
8.5	Preparación de la iglesia para ministerios de misericordia...	160
Capítulo 9	Entrenamiento y lanzamiento de líderes siervos(etapa 3)	
9.1	Desarrollo de la madurez espiritual y habilidades de líderes...	165
9.2	La tarea del mentor como método para entrenar líderes.....	171
9.3	Entrenamiento y selección de oficiales de la iglesia.....	176

Parte IV. Dinámicas de Renovación Espiritual

Síntesis.....	181	
Capítulo 10	Resumen de dinámicas de la Renovación Espiritual	
Capítulo 11	Dinámicas de la Renovación Individual	
11.1	El eje de la ley y el amor.....	189
11.2	Arrepentimiento.....	192
11.3	Vivir por fe.....	196
Capítulo 12	Dinámicas de la Renovación Corporativa	
12.1	Teología y espiritualidad.....	201
12.2	Dinámicas: toma, combustión, fuerza.....	209

Parte V. Cambiar las Fibras de la Ciudad

Síntesis.....	219	
Capítulo 13	Aplicar el Evangelio a la Cultura	
13.1	La iglesia como la personificación del Reino de Dios.....	221
13.2	Una iglesia “misional”.....	227
13.3	La expansión de la ciudad: un mapa.....	232
Capítulo 14	Cambio Espiritual: Modelo de Esdras	
14.1	La multiplicación de las iglesias: una prioridad.....	237
14.2	Estudio del caso de Éfeso: un movimiento de iglesias.....	242
14.3	Elementos de un movimiento de iniciación de iglesias.....	247
Capítulo 15	Cambio Social: Modelo de Nehemías	
15.1	Enseñanzas de la reconstrucción de Jerusalén por Nehemías..	253
15.2	Estudio de un caso: la historia de “New Song”.....	255
Capítulo 16	Cambio Cultural: Modelo de Ester	
16.1	El papel de Ester en el mundo cultural.....	261
16.2	La iglesia en el centro de negocios.....	263

Conclusión: Lecciones de la Historia de la iglesia “Redeemer”

Recursos:

- Trabajos acerca de *como y porque* plantar nuevas iglesias..... 271
- Trabajos acerca de Misiones relacionados con la iniciación de iglesias... 272
- Publicaciones de la Iglesia Presbiteriana “Redeemer”..... 272
- Notas Biográficas..... 273

Introducción

RESUMEN:

Esta introducción incluye tres asuntos: (1) una historia corta del comienzo de la iglesia Presbiteriana “El Redentor” en Nueva York; (2) el propósito y uso de este Manual; y (3) una gráfica que ilustra lo que abraza el Manual.

La historia de la Iglesia “El Redentor” es importante para conocer el contexto de donde parte los conceptos dados en el Manual. Personas que proponen abrir nuevas iglesias en ciudades globales, como Nueva York, necesitan comprender las fuerzas que Dios usó para comenzar esta iglesia. Aunque los nombres de individuos involucrados en el comienzo de la iglesia no se conozcan, es importante reconocer el hecho que esta obra no se hizo por una sola persona. Dios obró a través de muchos individuos. El proceso será distinto en su caso, pero muchos de los principios serán iguales.

El propósito del Manual es servir como un compañero de viaje en la jornada de abrir una nueva obra. No es tanto un manual dando pasos de cómo abrir una iglesia sino un compendio de principios bíblicos que apoyan la teoría expresada. Cada plantador tomará estos principios y los estudiará bíblicamente. Entonces los aplicará a su contexto particular dependiendo en la necesidad.

La gráfica es un diseño amplio de tres etapas: preparación, lanzando la iglesia, y cambiando la fibra de la ciudad con el evangelio.

I. HISTORIA DEL COMIENZO DE LA IGLESIA PREBISTERIANA “EL REDENTOR”¹

*La idea original -
Marzo 1987*

Terry Gyger, coordinador de la agencia doméstica (MNA) de la Iglesia Presbiteriana en América (IPA), me invitó a un almuerzo en el barrio chino de Filadelfia. Me propuso que iniciara una iglesia en Manhattan. Terry me compartió que veía claros límites en la idea de intentar hacer un ministerio desde afuera para adentro, es decir iniciar iglesias en los suburbios que eventualmente impactaran el centro de la ciudad. Al contrario, me proponía una estrategia desde adentro hacia fuera, donde la iglesia urbana del centro de la ciudad proveyera acceso al evangelio a las comunidades y grupos étnicos de toda la zona metropolitana por medio del inicio de nuevas iglesias.

Había compartido infructuosamente esta idea con otro pastor anteriormente. Pero ahora el consideraba que yo era la persona que podía llevar a cabo el proyecto. Sinceramente no me acuerdo de las razones que me dio, pero me sentía intrigado, asustado y desafiado a la vez. Le dije a Kathy, "estoy abierto en un 10% a la idea", a lo que Kathy respondió, "¿por qué tanto?" Decliné la oferta, pero como era un personal de tiempo parcial de la junta doméstica de misiones y vivía en Filadelfia (donde enseñaba en el Seminario Westminster) acordé hacer una investigación de la ciudad de Nueva York en cuanto al inicio de nuevas iglesias.

Al reunirme con mi grupo de apoyo espiritual (Ron Lutz y Clair Davis de la iglesia New Life Presbyterian) les compartí que el desafío del inicio de una iglesia en la ciudad de Nueva York me hacía sentir avergonzado interiormente. Al hablar con Terry me dí cuenta inmediatamente que mi vida de oración no era lo suficientemente sólida como para afrontar un proyecto así. Reconocí que me había vuelto un “obeso” espiritual, me arrepentí y comencé un período de renovación espiritual.

¹ Tomado de *Redeemer's History: Reflections*, Tim Keller, Octubre 2001.

Una 'coincidencia' -
Junio 1987

Durante la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana en América compartí otro almuerzo con Terry Gyger esta vez junto a Skip Ryan y Joe Novenson—dos pastores de la PCA de mi edad. Resulta que Joe había sido contactado por la iglesia Trinity Baptist Church de Nueva York de la calle 61 este. Era una iglesia pequeña de no más de 100 personas. Históricamente habían ministrado primero a los suecos y luego comenzaron a atraer a personas de clase media de todos lados de la ciudad. Ahora un grupo de líderes dentro de la iglesia (conducidos por Ted Gandy de Cruzada Estudiantil) tenían la visión de algo mucho más grande. Estaban sin pastor y deseaban un predicador que pudiera comunicar el evangelio eficazmente con los profesionales de Manhattan. La casa DeMoss era nueva y había comenzado a alcanzar a este grupo. La iglesia Trinity sabía que ni Calvary ni Trinity eran suficientemente adecuadas para alcanzar a esta elite sofisticada de la ciudad y que los nuevos convertidos de la casa DeMoss necesitaban una iglesia a donde poder llevar a sus amigos. Aunque Joe era presbiteriano, el comité de búsqueda ministerial trató de reclutarlo ya que es un excelente predicador y un creyente fiel que a la vez es de buen aspecto.

Joe visitó y predicó en Trinity y DeMoss en la primavera del 1987, cuando Terry me había compartido su idea acerca de Nueva York. Joe se daba cuenta del potencial que podría ser todo y del ministerio que podría iniciar una iglesia así. Pero no se sentía en la libertad de abandonar la iglesia donde estaba en ese momento. Luego de declinar su oferta habló con Skip (quien conocía muy bien Nueva York por haberse criado en Darien, CT) quien a su vez habló con Ferry, quien finalmente nos reunió a todos. Joe dijo que Manhattan estaba lista para una nueva iglesia evangelística cuyo fuerte sería la predicación y la enseñanza. Esto encendió una nueva llama a la loca idea de iniciar una iglesia en Manhattan.

Primera visita al
campo - Octubre
1987

Sam Ling, un pastor de la IPA (PCA) en Flushing, NY, que había iniciado la iglesia Covenant Church en los 1980's nos invitó a Jim Hatch (de MNA) y a mí para recorrer NYC en nuestra primer visita exploratoria del campo. Nos llevó a tres 'contactos' importantes: 1) Glen Kleinknecht de Here's Life (*Vida Aquí*), 2) la casa DeMoss (donde me había encontrado con Diane Balch y Ron Fraser de Executive Ministries (*Ministerios Ejecutivos*)), y 3) Barbara Benjamin Archilla (de la Alianza Cristiana y Misionera, previamente Inter-Varsity). Cada uno de ellos proveyó un invaluable tesoro de consejos. Me acuerdo que Barbara dijo en un momento, "La ciudad de Nueva York es imposible. No debes venir con la inocente idea de que puedes rápidamente captarla en su esencia y salvarla. La debes respetar." Me acuerdo que Glen nos dijo que muchos ministerios fallaron o casi fallaron porque: "Servir en esta ciudad es mucho más intensivamente relacional que en otras ciudades, y en segundo lugar el dinero es un tema a considerar con detenimiento. Todo es caro. No hay escapatoria."

El contacto más prometedor era la casa DeMoss. Estaban llegando con el evangelio a muchos 'yuppies,' pero con mucha diplomacia admitían que no tenían iglesias apropiadas a dónde mandar a los nuevos creyentes. Por el mismo motivo se daban cuenta que comenzaban a levantarse presiones en la casa DeMoss para tomar funciones de una congregación: cuidado pastoral, compañerismo, servicio, discipulado, que no eran parte del llamado original del ministerio. Todo el liderazgo estaba de acuerdo que había una tremenda necesidad de nuevas y buenas iglesias. Un hecho sorprendente y a la vez obvio era que en Manhattan habían solamente dos iglesias que podían producir el tipo de servicios que fueran una opción válida para los profesionales que buscaban un ministerio ortodoxo: Grace Episcopal en el Village y Calvary Baptist.

Después de este extenuante día, Jim, Sam, y yo fuimos a tener nuestra cena en un restaurante de la Tercer Avenida. Allí nos pusimos de acuerdo en presentar una recomendación formal a MNA para comenzar una nueva iglesia en Manhattan, y para poner en marcha un grupo de tarea que lleve adelante el proyecto. Era el 13 de Octubre.

Un grupo núcleo -
Diciembre 1987

Debía volver a Nueva York y ponerme directamente en contacto con personas para comenzar una iglesia. Especialmente necesitaba reclutar algunos líderes de la casa DeMoss

para que nos ayudaran de alguna manera en esta nueva iglesia. Sin embargo me encontraba enseñando en el pleno semestre del otoño y me sentía un tanto intimidado por la perspectiva de tener que reclutar personas para apoyarnos o unirse a nuestra aventura cuando todavía no sabíamos quién iba a ser el pastor. Por lo tanto no fui a Manhattan en todo el otoño.

Dave Nicholas, pastor de la iglesia Spanish River PCA (*IPA*) en Boca Raton, y un amigo de Terry Gyger, había escuchado de Terry acerca de la idea de comenzar una iglesia en Manhattan. Esto lo intrigaba mucho. Ese diciembre él y su esposa decidieron pasar las vacaciones en Nueva York. Sin preámbulos llamó a Dave Balch, de quien había oído hablar, y fue a visitarlo a Executive Ministries (*Ministerios Ejecutivos*). David Nicholas sin vueltas preguntó a Dave Balch si estaría dispuesto a unirse a esta nueva iglesia. Cuando Balch dijo que estaba *muy* interesado en la idea, Nicholas me llamó y dijo, "Oye, ¿cuándo has de poner la rueda en movimiento de una vez? Estas personas están listas para encontrarse contigo. Dave Balch dice que puede juntar a un grupo interesado." Me sentí avergonzado de haber sido tan lento y retraído. Entonces rápidamente arreglé una cita en Manhattan. Dave Nicholas y yo nos encontramos con los Balches y otras tres parejas más: Glen y Carol Kleinknecht, Ron y Patsy Fraser, y B.J. y Sheila Webber. Luego de una larga conversación tres de las cuatro parejas afirmaron su participación. (Las tres parejas eran líderes de Cruzada. Los Webbers apoyaban la idea pero no estaban listos para participar).

Inmediatamente surgió la pregunta: "¿Quién va a ser el pastor iniciador?" "No yo" dí como respuesta. Compartí allí que no me sentía con la libertad de dejar el seminario de Westminster, donde venía enseñando por solamente tres años. Nos comprometimos a buscar un pastor y las parejas dijeron que se tomarían su tiempo para pensar quien es el pastor apropiado.

La red en la ciudad -
Primavera 1988

Durante este tiempo viajaba a Nueva York frecuentemente, como una vez por semana. Visitaba la casa DeMoss, escuchaba la enseñanza y luego hablaba con quienes aún no eran cristianos. "¿Por qué vienes?" preguntaba. Uno de ellos (Bill Mahan) me dijo, "Aunque he vivido en muchas ciudades en mi vida, cuando me mudé a Nueva York encontré su atmósfera apabullante y me di cuenta que necesitaba un centro espiritual en mi vida." Executive Ministries llegó a ser una red de contactos espontáneos para mí. Generalmente cuando me entrevistaba con alguien, cristiano o no, le hacía dos preguntas: 1) "¿qué tipo de iglesia crees que ayudaría y atraería a la gente de Manhattan?" y 2) "¿conoces a alguien que pueda estar interesado en darme más información o involucrarse en esta nueva iglesia?" Pronto me di cuenta que la persona más importante para reclutar en esta nueva iglesia no eran los cristianos veteranos ni los no cristianos. Las personas claves eran los nuevos creyentes porque: a) venían sin "historia" o expectativas de una iglesia evangélica, y b) todavía mantenían muchas relaciones con los no creyentes a los cuales podían invitar a la iglesia.

Seguí investigando la ciudad de Nueva York. A medida que avanzaba mi investigación superficial muchos impedimentos para la perspectiva tradicional en la iniciación de iglesias iban apareciendo. 1) La población de la ciudad estaba creciendo muy lentamente. 2) La clase media tanto anglo como afro-americana seguía abandonando la ciudad siguiendo la tendencia de veinte años. 3) La ciudad perdió 250.000 empleos desde el colapso de Wall Street en 1987 y (aunque aún no lo sabía) estaba por inmergirse en recesión. 4) La calidad de vida de la ciudad estaba deteriorándose ya que la criminalidad avanzaba y las escuelas desmejoraba. 5) El costo de operar en Manhattan era tan elevado que virtualmente ninguna iglesia podía ser iniciada sin permanecer en subsidio denominacional o contra con un enorme donativo.

Pero en la medida que profundizaba mi investigación nueva información comenzaba a surgir, si bien la clase media estaba reduciéndose otros tres sectores de la ciudad estaban creciendo: 1) las elites de profesionales, 2) los nuevos inmigrantes y grupos étnicos, y 3) los pobres. Nueva York era la ciudad con más rápido proceso de "des-homogenización" tanto económica como culturalmente. Estaba naciendo una nueva elite de profesionales en el área de informática. La variedad de comunidades de trabajadores de nuevos inmigrantes era apabullante. Y los pobres del centro de la ciudad cada vez más eran aislados de los demás

grupos. Sin embargo, la mayoría de las iglesias evangélicas estaban sirviendo casi exclusivamente a la decreciente anglófonos de clase media. (Esto se aplicaba incluso a los afro-americanos.) Casi no había una iglesia siquiera que se concentrara en alcanzar con el evangelio a la emergente clase de los llamados (no en ese momento todavía) posmodernos jóvenes profesionales, tampoco habían muchos alcanzando a los nuevos inmigrantes o a sus hijos bi-culturales, ni muchos siquiera tratando de servir a los residentes pobres de la ciudad. Para poder alcanzar a la cultura emergente de Nueva York se hacía necesaria una generación de nuevas iglesias entre los profesionales jóvenes, educados, liberales y en ascenso, los nuevos inmigrantes no anglófonos y sus hijos, y entre los pobres. Esto era algo apasionante, sin embargo no veía que muchos otros notaran lo mismo. Esto me hacía dudar si mi comprensión de la realidad era válida.

En cierta etapa del proceso me encontré con Chris Hughes por medio de la casa Demos. Era el primer músico que descubrí y fue la primera persona que además prometió unirse a la nueva iglesia. Me aseguró que habían muchísimos músicos no descubiertos aún en la ciudad que podrían enriquecer la iglesia enormemente.

Búsqueda Frustrante
– Febrero- Junio
1988

A lo largo de toda esa primavera busqué incansablemente un ministro calificado que quisiera venir a Nueva York. Traté de convencer a Skip Ryan para encontrarnos en Maniatan, pero por razones familiares válidas no pudo venir. Asimismo intenté con Dick Kaufmann quien finalmente aceptó venir para mediados de junio. Visitó la ciudad con su esposa Liz y su hijo Mike (de 13 años en ese entonces) y fueron entrevistados en la Escuela Dalton. Cuando nos fuimos a Inglaterra para una visita de tres semanas de conferencias y vacaciones, Kathy y yo nos sentíamos tranquilizados que finalmente habíamos encontrado a alguien. Los Blancos particularmente se sentían ansiosamente listos para empezar algo y no podían entender por qué estaba tomando tanto tiempo. Yo estaba convencido que si para el verano no teníamos a alguien el grupo núcleo habría perdido completamente el interés.

¿Por qué nos sentíamos tan tranquilizados? Durante el proceso de búsqueda del pastor Kathy y yo habíamos comenzado a sentir que los argumentos que usábamos para reclutar habían comenzado a obrar en nosotros. Kathy había escrito una carta a una de las esposas de un candidato que se sentía en dudas de mudarse a la ciudad. La carta confrontaba a la persona con interrogantes serios y la alentaba a mudarse a la ciudad. El problema era que los argumentos eran tan buenos que comenzamos a preguntarnos por qué *nosotros* no nos mudábamos. En ese entonces comencé mencionar que probablemente iríamos a Nueva Cork más adelante para iniciar la segunda o tercera iglesia. Mientras tanto mis reuniones en Nueva Cork habían comenzado a actuar en mi interior. Tanto el dinamismo y vida como por el otro lado el quebrantamiento de la ciudad comenzaron a capturar mi imaginación. Cualquier otra cosa empezaba a sonar aburrido.

El llamado -- Junio
1988

Al arribar de regreso de Inglaterra nos enteramos que Dick había decidido no mudarse a Nueva York. Había conversado con los ancianos de su iglesia quienes le ayudaron a comprender sus dones y necesidades concluyendo que no debían mudarse. Me había llamado para comunicar su negativa. Inmediatamente viajé a Nueva York y me reuní con los Frasers, Balches y Kleinknechts para compartirle las malas noticias. Durante la reunión Dave Balch me desafió a considerarme como candidato. Resulta que había llamado a la Iglesia Presbiteriana de la Calle Diez en Filadelfia y había solicitado algunas cintas para escuchar unos sermones que había predicado allí y esto le había despertado el interés en mí. “Creo que deberías considerar si Dios no te esté llamando a *ti*.” Le respondí que sentía que debía dedicar al menos otro año a enseñar en Westminster. Pero Dave no me dejó salirme con la excusa tan pronto. Entonces agregó: “Pues considera venir el año que viene.” Acordé considerarlo y darles una respuesta para el 1 de julio, dos semanas después de este encuentro.

Me sentí envuelto en una gran oscuridad porque sabía que no tenía buenas razones para no tomar este ministerio, pero me sentí totalmente incapaz para llevarlo adelante. Sé que todos se sienten incapaces para cualquier ministerio. Pero esto era diferente. Sabía que estaba humanamente tan bien equipado como cualquier otro para intentar este ministerio, pero a la vez reconocía que éste demandaba mucho más que cualquier habilidad humana. Esto quería

decir solamente una cosa: que no serían mis talentos sino mi amor y dependencia absoluta en Dios que serían los factores determinantes de este proyecto. Sentía que mi espiritualidad sería completamente expuesta. Pero a la vez veía que la oportunidad estaba allí y que la puerta no iba a estar abierta por más de un par de semanas. Kathy fue una gran ayuda al rehusarse a ayudarme: “No me digas ‘voy a hacer lo que quieras. No me cargues con esta responsabilidad. Es *tu* decisión. Aunque yo voy a estar a tu lado completamente en todo, pero tú tienes que tomar la decisión, no yo’.”

Mientras oraba estaba leyendo el libro de Gurnall *A Christian in Complete Armour* y un día llegué a un pasaje que decía: requiere mayor proeza y grandeza de espíritu obedecer a Dios fielmente que mandar a un ejército, se demanda mucha más grandeza ser un cristiano que un capitán.” Me di cuenta que era una ilusión imaginarme que debía *comenzar* a ser valiente si iba a tomar este trabajo. En realidad debía haber sido valiente todo el tiempo. Aunque no aceptara la posibilidad de Nueva York de cualquier manera no podía volver atrás y ser un cobarde. Por lo tanto tendría que ir a Nueva York sin más vueltas. El 1 de Julio di al Semianrio Westminster mi aviso de renuncia de un año anticipado. Inmediatamente me abría a la oración como nunca antes, sin saber por qué.

La prueba del dinero-
Julio-Diciembre 1988

Recordando lo que Glenn me había dicho y por lo que escuchaba de otros en Manhattan, compartí con la oficina de misiones domésticas que este ministerio iba a requerir triplicar el presupuesto del primer año. No solamente hablé con los sobrevivientes de hundimientos de varias iglesias, sino además con líderes denominacionales de los Bautistas del Sur y la Iglesia Evangélica Libre que me explicaron las razones por las que no habían iniciado una iglesia en Maniatan por años. Todos coincidían que los costos iban a duplicar o triplicar lo que es normal en otras partes del país. Esta fue la primera prueba para ver si Dios estaba respaldando el proyecto. La junta de misiones domésticas deseaba abstenerse, pero Terry pidió permiso para intervenir. La iglesia Spanish River Presbyterian Church y las hermanas de la denominación aportaron su contribución llamada Women of the Church Love Gift y esto nos trajo el nivel de las contribuciones a \$100,000. Dos individuos de la IPA (reclutados por Terry) dieron cada uno \$60.000 y \$50.000 cada uno. De esa manera llegamos a \$225.000, y un presupuesto para el primer año de \$158.000. Ninguna iglesia de IPA (o de ninguna otra denominación en mi conocimiento) había comenzado con tanto dinero disponible.

Este presupuesto me permitió hacer dos cosas esenciales: (1) Primero, me permitió vivir en Nueva York en vez de tener que viajar diariamente desde los suburbios como muchos pastores de Manhattan lo hacían. Recibí muchas críticas por esto (incluyendo algunos de mi propia denominación) por vivir al nivel del costo de maniatan en alquiler. Se argumentaba que era una mala administración del dinero de Dios y algunos aún implicaban una actitud arrogante y presuntuosa por querer vivir en el centro de la ciudad. Pero yo había aprendido de Hill Crispín y Harvie Conn la absoluta necesidad de vivir lo más cerca posible de la gente a la que se quería ministrar. (2) Segundo, me permitió llamar nuevo cuerpo de liderazgo de tiempo completo tan pronto como se ponía en evidencia cómo se iba a dar el crecimiento. Esto también nunca se había visto antes en el proceso de iniciación de iglesias. Normalmente una nueva iglesia debía llegar a ser autosuficiente contando con solamente una persona de tiempo completo en el plantel (el pastor) antes de poder llamar a otro ministro de tiempo completo. Sin embargo, tan pronto cuando empecé a ver que la asistencia tendía a pasar los 200 pude llamar a otro ministro de tiempo completo aunque en ese momento no teníamos buenas contribuciones y dependíamos del aporte externo. Por otro lado no *inicié* la iglesia con varios líderes de tiempo completo sino que los añadí en la medida que fui viendo el crecimiento, de otra manera íbamos a sentir la presión de crecer más allá de 400 en asistencia solamente para cubrir nuestro presupuesto. Creo que hubiera sido una gran distracción, una gran preocupación, y me habría forzado concentrarme más en los números que en el evangelismo personal.

Resumiendo, el presupuesto nos permitió: (a) responder rápidamente al patrón de crecimiento que comenzaba a darse y (b) poder tener al liderazgo situado en la ciudad y,

por lo tanto, entusiasmado y familiarizado con el medio cultural al que estaba tratando de alcanzar.

Todo lo que había escuchado me confirmaba que el encontrar un espacio adecuado para el ministerio en Nueva York iba a ser una pesadilla. Varias iglesias que llegué a conocer estaban luchando con lugares inadecuados, que distraían la atención, y con la necesidad de tener que mudarse repetidamente. Había comenzado a estudiar la zona cuando Ron Fraser, quien normalmente daba caminatas en el lado este de la ciudad, un día se percató de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la calle 111 este y 87. Algo que notó es que no tenía anuncios de ninguna otra congregación más usando el edificio simultáneamente. Ron me comentó del lugar pero como no pude encontrarla en la guía telefónica, Ron o yo deberíamos ir a la iglesia y anotar la información de contacto directamente. Cuando me encontré con el pastor, John McLarty, se sorprendió que nosotros los hubiéramos descubierto. No habían podido inscribir su número en el directorio telefónico debido a ciertas complicaciones burocráticas. En diciembre de 1988 le escribí una carta formal. El estaba abierto a la idea de alquilarnos el lugar los domingos. Lo interesante es que el problema burocrático había mantenido a la iglesia oculta para otros que podrían haber querido hacer lo mismo que nosotros. Ni bien nosotros tuvimos un contrato de alquiler con ellos varios otros vinieron con el mismo objetivo, pero ya era tarde para ellos. Así, sin mucho esfuerzo pudimos conseguir un lugar apropiado y a un costo extremadamente bajo. Hannibal y Cybele Silver eran parte del liderazgo de la iglesia Adventista del Séptimo Día cuando nosotros llegamos. Ellos se sentían tan atraídos al ministerio de Redeemer que cuando la congregación adventista comenzó a sentirse molestos por nuestro paso por el lugar ellos insistieron en mantenernos allí. Ellos consiguieron tenernos en el edificio por cuatro años, un tiempo crucial que un cambio de lugar podría haber dañado terriblemente a nuestra joven congregación.

Primera comunidad – Febrero-Marzo 1989

La próxima gran prueba fue el tener una visión unificada “propia” en nuestro pequeño grupo de líderes. Como líder no podía no ser muy pasivo ni ser muy autoritario en definir una visión. Desde el segundo domingo en febrero comenzamos a reunirnos cada domingo por la tarde en la sala de la casa de los Balchescon personas que estaban interesados en la nueva iglesia. Aparte de los Kleinknechts, Frasers y Balches, trajimos a Lane y Jackie Arthur (por medio de un estudiante en Westminster) y Marlene Hensley (contacto de iglesia Nwe Life). La pareja de Crusade trajo a Laura Fells y Carol Holt. Esos fueron los primeros asistentes. Continuamos reuniéndonos durante febrero y marzo. Otros que se unieron fueron Chris Hughes y Julie Diesslin (agosto), Lorraine Potter, Kathy Kelley (Armstrong), Larry White, y Monica May.

Había decidido que las reuniones no sería “estudios bíblicos” pero reuniones de oración y de visión. Mi propósito era compartir una perspectiva de lo que la iglesia creía cómo *debía* y *podía* aplicarse el evangelio en Maniatan. Las reuniones consistían en dos partes de una hora cada una. La primer hora era una lluvia de ideas acerca de cómo debía ser la iglesia. Las primeras semanas preguntamos: “¿Cómo son sus amigos no cristianos de Manhattan? En otras palabras, durante las primeras semanas discutimos el perfil espiritual de los no cristianos de la ciudad. Luego comenzamos a planear a partir de ese perfil. Preguntamos: “¿Qué tipo de iglesia podrá efectivamente satisfacer las necesidades de la gente pero sin comprometer una sólida enseñanza bíblica?” Otras semanas preguntamos: “¿Qué necesidades otras iglesias en el área no están tomando en cuenta? Luego de la primer hora de lluvia de ideas, oramos durante la segunda hora.

¿Cuál era el perfil del habitante de Manhattan por el cual planeábamos y orábamos? Estos eran: extremadamente brillantes y expertos en sus profesiones, tenían años de aconsejamiento y tendían a pensar en términos psicológicos, eran extremadamente activos sexualmente, estaban absorbidos en sus carreras (con la mayoría de sus relaciones dentro de su campo de trabajo), tenían una perspectiva liberal y social, eran fóbicos del compromiso y altamente privados e individualistas, eran muy solitarios, experimentaban muchas, constantes y tumultuosas transiciones en la vida, eran muy seculares pero había intentado al

menos 2 o 3 sistemas religiosos, y desconfiaban profundamente a la religión establecida, especialmente al cristianismo.

En la medida que mi memoria me permite, y tengo muy pocos documentos de esa época, mi propia visión para la iglesia era como “cemento fresco”. Me sentía comprometido gracias a las enseñanzas de Richard Lovelace y Jack Millar a una renovación espiritual por medio del re-descubrimiento de la justificación por medio de la fe. También tenía una comprensión todavía muy vaga de la enseñanza de la Biblia acerca de la importancia de la ciudad. Esas son las dos cosas que me acuerdo que podía aportar en ese momento. Ninguno más parecía tener una comprensión profunda en esas áreas. Por el otro lado, los de Cruzada tenían una pasión evangelística y una gran capacidad para una concreta organización que me entusiasmaba tremendamente. Por lo tanto no impuse mis ideas diciéndoles “sígueme”. Por el otro lado mantuve el liderazgo por medio de lo siguiente: (1) tomé notas en cada sesión y (2) cada lunes las escribí en la lista de “cosas que hemos decidido esta semana.” Esto me brindaba la oportunidad de separar las declaraciones que eran contradictorias (algunas veces dichas por la misma persona). Eso me dio la oportunidad además de desarrollar un presentación coherente y completa de todas las ideas compartidas subrayando aquellas que consideraba que debían ser enfatizadas. Cada semana envié mi carta de oración con lo que habíamos descubierto la semana anterior y de esa manera construimos la semana entrante basada en la semana anterior. Lentamente una visión comenzó a formarse.

*Los primeros valores
y visión –Febrero-
Marzo, 1989*

La primera ‘visión’ (que llamamos “filosofía de ministerio” en ese momento) tenía el siguiente declaración de propósito:

Transformar la ciudad de Nueva Cork por medio de capacitar a los profesionales de Manhattan a alcanzar con el evangelio a su red de amigos y progresivamente cambiar la ciudad completamente.

La declaración de ‘visión’ había sido diseñada para responder a la siguiente pregunta: ¿por qué iniciar una iglesia en una ciudad que tiene ya muchas iglesias? La respuesta era: Tener una iglesia para que los que viven y trabajan en Manhattan (a) puedan ir y crecer en la fe, pero además (b) puedan traer a sus amigos que no creen.

También habíamos escrito algunas ‘convicciones’, que se parecen mucho a nuestro ‘valores centrales’ de hoy:

- 1. El evangelio. Ley y gracia. El evangelio transforma todo. No una iglesia legalista pero tampoco una de gracia barata.*
- 2. La Bíblica. Autoritativa, pero personal y de pacto. No un simple libro de reglas o meramente literatura.*
- 3. La ciudad. Dios ama la ciudad. El reino de Dios debe crecer en la ciudad. No aislarse de ella ni tampoco reflejar sus valores*
- 4. La iglesia. Una forma de conexión. Muy distinta y relevante a nuestra comunidad y localidad, al mismo tiempo responsable en relación con otras iglesias en la región y el país.*

En esos dos meses aprendimos algunas otras cosas juntos: (1) necesitábamos mostrar nuestras raíces históricas. “Presbiteriano” o “Episcopal” eran virtualmente los únicos nombres de denominaciones que los neoyorquinos conocían. Cualquier otro nombre les sonaba a “secta”. No debíamos tomar livianamente nuestra herencia histórica. Un servicio histórico con música clásica podría apelar mejor a los neoyorquinos educados que probablemente se sentirían intimidados por la intensidad emocional de la adoración contemporánea. Nadie lo decía, pero cuando fue mencionado simplemente me sonó acertado y apropiado. Esto fue una revelación para mí. Mi experiencia en Filadelfia con la iglesia New Life fue con música de alabanza contemporánea. Decidimos desde el principio que trataríamos de combinar tanto lo contemporáneo como lo clásico para ver cómo se daban las cosas. Aún nuestro logo (diseñado por Barbara Ohno al comienzo de los 90’s) trataba de mostrar algo antiguo pero eternamente contemporáneo a la vez.

(2) Necesitábamos predicar con inteligencia pero sin la jerga cristiana. Maniatan es experta en cultura y sus residentes no prestan atención a nadie que no sea un experto en lo que habla. Se consideran a sí mismos inteligentes y por lo tanto se los debe desafiar intelectualmente. En general a los neoyorquinos les gusta pensar y ser confrontados, no les gusta la diplomacia. Pero al mismo tiempo son ignorantes en la Biblia y la predicación debe suponer muy poco conocimiento cristiano o fundacional.

(3) Por la influencia del liderazgo de la Cruzada, nos sentíamos entusiasmados a saturar todos los miembros con el evangelismo personal. La predicación y la adoración debía asumir la presencia de no cristianos aún antes de saber si estarían allí. Si predicábamos así las personas serían invitados, eso me aseguraba mi grupo clave. Los cristianos deseaban traer a sus amigos no cristianos donde el mensaje sería bien presentado. Querían tener la posibilidad de decirles: “¿Ves? Eso es lo que estuve tratando de decirte todo el tiempo.” Entendíamos que era crítico en la vida de la iglesia cuando un cristiano venía a nuestro servicio de adoración y podía afirmar: “Esto es lo que quiero que mis amigos escépticos escuchen y vean.”

(4) Finalmente necesitábamos deshacernos de la perspectiva negativa acerca de la ciudad. Los diferentes miembros del grupo núcleo habían llegado a la misma conclusión a través de diversos canales. Ahora nos confirmábamos unos a otros. Glenn y Here’s Life se habían apartado del tradicional sistema de Cruzada a un ministerio que buscaba abrazar y amar la ciudad *por sí misma* no solamente a los convertidos de la ciudad. Los Balches y los Frasers eran nativos de Nueva Cork. (Patsy Fraser había crecido en la zona de Park Avenue). Veníamos que las iglesias existentes tenían una perspectiva implícita negativa de la ciudad. De esa manea atraía gente que no permanecía. Decidimos re-gozarnos y enfatizar al mismo tiempo la importancia de los cristianos viviendo en la misma ciudad.

Muchas veces me encontraba en notas de papel garabateados las tres mismas declaraciones que yo me había escrito antes de hablar con otros acerca de la ciudad. Esto era lo más parecido a una declaración de ‘visión’ que tenía para compartir.

(a) No queremos que nuestra congregación nos sirva a nosotros solamente pero también a nuestros amigos que aún no creen en Cristo en este punto de sus vidas. (El concepto fundamental es que el evangelio es para cambiar a cualquiera. Es algo que tanto creyentes como no creyentes necesitan escuchar constantemente.)

(b) No queremos un ministerio para nosotros mismos, pero también por la paz y beneficio de la ciudad entera. Nuestro propósito no es tener solamente una gran iglesia pero una gran ciudad. (La base de esto es la convicción de que no hay un mejor lugar para los cristianos para vivir y servir que en la gran ciudad.)

(c) No queremos ser una sola iglesia, sino un movimiento del evangelio sirviendo a todas las iglesias e iniciando nuevas. (La idea bajo este concepto es que la verdadera iglesia es tan diversa, comprende todas las razas, clases y culturas y ninguna congregación aislada puede por sí misma presentar a Cristo a toda la ciudad.)

Servicios de adoración por la noche – Abril-Septiembre, 1989

Como presbiteriano estaba acostumbrado a “reflexionar” y planear durante dos años, no dos meses, pero los líderes de Cruzada, especialmente los Balches, querían ver algo marchando pronto. Por lo tanto decidimos comenzar nuestros servicios en la iglesia Church of the Advent Hope en la primer semana de abril. Como estaba viviendo en Filadelfia y ya que no queríamos que los servicios matutinos tuvieran fallas o demoras, decidimos comenzar con servicios los domingos por la noche comenzando a las 6:30 hora de la noche. Decidimos no llamarlo “servicios de adoración” sino “un tiempo de enseñanza y para conocernos unos a otros pues estamos considerando comenzar una nueva iglesia en Nueva Cork.” De esta manera sentíamos que nos habíamos quitado de encima una gran carga de tener que hacerlo todo perfectamente desde el comienzo. Pero también levantó la presión de los asistentes. No venían a una “iglesia” y no tenían que comprometerse con nada aún. Nos pusimos de

acuerdo que cada integrante del grupo núcleo iba a invitar a alguien y calculamos que para la primera reunión íbamos a contar 50 personas.

¿Vendría alguien? ¿Vendría la gente ‘correcta’ de Maniatan, nuevos creyentes y no creyentes? En la primer reunión tuvimos 85 personas, aunque 25 de ellas vinieron de una pequeña iglesia IPA en Short Hills, New Jersey. Las semanas subsiguientes tuvimos un promedio de 50 a 60 personas.

Para mi satisfacción, un buen grupo de profesionales de Manhattan, muchos nuevos creyentes de la casa DeMoss comenzaron a venir para hacer ésta su iglesia. Estimábamos que vinieron unos 40 de allí. Había hablado en la casa DeMoss en septiembre de 1988 por lo que algunos habían sido atraídos a participar de nuestros servicios. Continuamos durante cinco meses y medio con nuestras reuniones nocturnas con un crecimiento constante, aún durante el verano. El servicio incluía canciones de las Escrituras e himnos. Los Keller finalmente se mudaron a Nueva York en el verano. Para septiembre los servicios nocturnos tenían una asistencia promedio de 100. Un sorprendente número de no creyentes venían invitados por sus amigos creyentes. Parecía que todo estaba “funcionando” bien.

*Servicio de adoración
matutino -Septiembre
1989-Agosto 1990*

En el último domingo de septiembre de 1989 “oficialmente” lanzamos nuestros servicios matutinos dominicales moderadamente litúrgicos basados en música histórica y clásica., simultáneamente continuamos teniendo los servicios vespertinos de adoración con música cristiana contemporánea. Cada servicio atraían 90 personas con 30 asistiendo a ambos servicios (por lo tanto tuvimos inmediatamente una asistencia combinada de 150 personas). Para otoño comenzamos a ver las primeras profesiones de fe. Sentíamos la presencia de Dios con claridad. Luego de las reuniones tanto las salas superiores como inferiores permanecían con personas en grupos conversando por lo menos una hora más luego de la reunión sobre profundos temas espirituales. Como la iglesia era aún pequeña tanto yo como otros líderes podíamos encontrarnos con los nuevos cada semana. Veíamos que cada semana el 20% de los asistentes eran no cristianos. Formamos un ‘grupo coordinador’ que hacía las veces de un comité directivo informal. Cada viernes por las mañanas no encontrábamos para orar. Cada semana casi cada miembro de la iglesia compartía historias de lo no creyentes que traían o se encontraban en la iglesia. En enero de 1990 la asistencia promediaba más de 200. Durante la primavera comenzamos una reunión de adoración a las 4 de la tarde idéntica a la de la mañana. En junio la asistencia llegaba a los 300 y para julio y agosto el número alcanzaba los 400.

Unas de las experiencias más educativas en mi carrera era encontrarme cada semana con los que habían asistido a las reuniones. Generalmente al terminar el servicio de adoración se me acercaban y me decían: “quiero hablar contigo.” Como no tenía ni oficina ni personal, me encontraba cada semana con 25 a 30 personas, generalmente en el café Tramway, para conversar con ellos acerca de temas espirituales. Para mi sorpresa una gran número de ellos eran no cristianos que habían venido de muy diversos trasfondos. Una dama era una call girl de \$700 la hora con un título de Ivy League. Muchos compartían conmigo acerca de su vida como homosexuales. Aprendí rápidamente acerca de las tremendas presiones de quienes tienen una carrera en Wall Street. Habé en ese tiempo con budistas y musulmanes. El efecto mas importante de esta experiencia era sobre mi predicación. Cada semana contaba con una docena o más de personas comentándome mis sermones, aún sin que se los invitara a hacerlo. Pronto me dí cuenta qué parte de mi predicación tocaba sus vidas y qué partes simplemente no daban con el blanco. Mi predicación cambió radicalmente gracias al bombardeo de tanta evaluación directa.

Las primeras ofrendas comenzaron en los \$3,000 por semana, lo que cumplía con las necesidades para el presupuesto del primer año. Inmediatamente hicimos una corrección, ¡incrementándolo! y iniciamos la búsqueda de nuevo liderazgo asalariado. En diciembre de 1989 llamamos a Ivonne Dodd como administradora. En marzo del 1990 invitamos a ser parte del plantel de pastores asistentes a Scot Sherman quien se estaba graduando del Seminario Princeton y viajaba semanalmente a Nueva York. Para agosto del mismo año llamamos como pastor asociado de tiempo completo a Jeff White, quien era el pastor asistente de la Iglesia Presbiteriana de la Calle Diez de Filadelfia.

Al final del año hicimos una encuesta para descubrir quiénes venían a la iglesia. Descubrimos que dos tercios de las personas de nuestra lista podían caminar a la iglesia, ya que vivían en uno de los tres códigos postales de esta parte de la ciudad. La iglesia era más blanca (80%) y con más solteros (85%) de lo que es ahora. Otro buen descubrimiento fue saber que no teníamos miembros de iglesias evangélicas de muchos años. Gordon MacDonald, un renombrado ministro había venido a hacerse cargo de Trinity Baptist Church y atraía a la mayoría de los evangélicos de larga data que se mudaban a la ciudad. Por otro lado, Martin Minns, de All Angels, tenía un ministerio con una inclinación más carismática y atraía al resto de evangélicos de larga data que Trinity no lo hacía. Por lo tanto Redeemer no atraía a cristianos evangélicos que se hubieran mudado de otras ciudades o que no tuvieran una red de relaciones con neoyorquinos no creyentes.

Momento Clave #1
*Ministerio de
Evangelismo y
Renovación.*
*Otoño de '89 a
primavera del '91*

El primer momento clave o meta era llevar a ser una iglesia que contara con una dinámica de 'renovación espiritual' como el centro del ministerio. ¿Podría el evangelio ser un poder para despertar a cristianos de nombre dormidos de manera que los no creyentes del mundo profesional de Manhattan tuvieran la oportunidad de conocer el evangelio? Y ¿podría ser tan realmente *dinámico* de manera que las conversiones fueran constantes y no solamente algo que ocurriese esporádicamente?

El otoño de 1989 nos mostró un gran crecimiento, pero no fue sino hasta el final de año que pudimos ver claramente cuántos no cristianos habían sido atraídos a los servicios. Y cuántos luego comenzaron a abrazar la fe. Esto creó una tremenda atmósfera de entusiasmo entre los creyentes y muchos en la ciudad que originalmente no hubieran optado por Redeemer ahora se sentían entusiasmados de traer a sus amigos no creyentes. Luego en el otoño de 1990 nuevamente vimos una explosión de nuevo crecimiento. Los servicios matutinos y vespertinos de septiembre contaban con alrededor de 300 personas, de manera que más de 500 personas (descontando los asistentes de ambos servicios) se congregaban para ese entonces. Un fluir de conversiones auténticas y sólidas comenzó a darse así.

Se hace un tanto difícil poder comunicar el entusiasmo de estos primeros tres años por solamente compartir estadísticas. En 1970 vimos surgir una ola de avivamiento espiritual en muchas universidades de la nación (por ejemplo el avivamiento de Asbury o el movimiento Jesús). Nuestro grupo universitario creció de 20 a 120 en un año, Kathy había experimentado lo mismo en su Universidad durante el mismo tiempo. Cuando había comenzado a visitar los estudios bíblicos en Nueva York en 1988 y 1989 sentí la misma electrificante atmósfera de 20 años atrás. Cuando finalmente vinimos y dimos inicio al ministerio, la sensación de la presencia de Dios que Kathy y yo habíamos sentido en ese año de avivamiento volvió a llenar nuestras vidas. Durante estos primeros tres años nos embargaba la sensación de inevitabilidad común a los tiempos de avivamiento espiritual. El evangelio parecía algo totalmente nuevo, cristianos dormidos o nominales eran despertados instantáneamente, y cada semana veíamos nuevos convertidos. La atmósfera parecía cargada de poder. Cada decisión tomada era la correcta. Cada uno se desenvolvía dentro o mas allá de sus dones y habilidades.

Para el otoño de 1990 habíamos comenzado otra reunión por la mañana, de manera que a ese punto nuestras reuniones eran a las 10 y 11:30 de la mañana y a las 4 y 6:30 de la tarde. Ya en 1991 la asistencia alcanzaba los 700 asistentes. En la primavera de 1991 recibí los primeros 200 miembros. (Como iniciador de la iglesia estaba autorizado a entrevistar y recibir miembros por mí mismo.) Recibí 90 hombres y 110 damas. Dieciocho de esos hombre voluntariamente me contaron que provenían de un estilo de vida homosexual (a ninguno yo les había preguntado esto), y que estaban listos para dejar ese estilo de vida atrás y llevar una vida cristiana en pureza. Informalmente calculaba que entre 25 o 30% de los miembros eran nuevos creyentes que habían sido alcanzados solamente por Redeemer. Luego de esto comenzamos a bautizar muchos adultos. Cada mes bautizaba personas que provenían del judaísmo, del ateísmo, budismo y muchos otros trasfondos alcanzados tanto en Redeemer como en la casa DeMoss.

Primer liderazgo

Entre 1989 y la mitad de 1990 contábamos con un plantel básico de cinco miembros: primero Ivonne Dodd, luego Scott Sherman, luego Jeff White. Así, con Kathy y yo

Momento Clave #2 –
Grupos Pequeños y la
‘Iglesia Celular’
Primavera 91-
Primavera 93

formábamos el núcleo del liderazgo por los primeros dos años. Todos éramos fructíferos discipuladores. Asimismo todos teníamos varios sombreros simultáneamente y debíamos cumplir con diversas tareas.

Para febrero de 1991 habíamos alcanzado la autosuficiencia financiera. En junio de 1991 elegimos los primeros diáconos y diaconisas. Los ancianos eran: Arthur Armstrong, Dave Balch, Glen Kleinknecht, David Bisgrove. El diaconado estaba formado por: Joe Little, Vic Muecke, Sam Weatley, Larry White, Diane Balch, Yvonne Dodd, Laura Fels, Marlene Hensley, Kathy Kelley, Barbara Ohno. Nos organizamos oficialmente como iglesia en sábado 1 de junio de 1991 en un servicio llevado a cabo en la iglesia Calvary Baptist sobre la calle 57. Terry Gyger fue el predicador del momento.

Durante los años 1991-1992 seguimos creciendo de manera que para la primavera de 1992 alcanzábamos los 850 en asistencia dominical. (Típicamente teníamos 200 a las 10 de la mañana, 250 a las 11:30 de la mañana, 130 a las 4 de la tarde y 400 a las 6:30 de la tarde, un tercio de los asistentes de la noche eran hermanos que asistían por segunda vez.) Las ofrendas para 1991 eran \$694.000, y fue en ese tiempo que llamamos una persona más de tiempo completo, Carol Holt, como consejera espiritual, lo que llevó a cinco el total de las personas pagadas a tiempo completo, sin incluir Kathy Keller quien era la sexta.

En 1992 conducimos un nuevo estudio. Asistían un total de 1.000 personas a los cuatro servicios (descontando los que repetían la asistencia). Habían por lo menos 50 o 60 visitas de primera vez, y ahora probablemente entre un 25 a un 30% de los asistentes no eran cristianos. Las contribuciones en 1992 superaron el millón de dólares. Luego de tres años de gozoso aunque agotador ministerio, estimando conservadoramente, cerca de 250 personas habían recibido a Cristo y la mitad de estos se habían unido a la iglesia.

Nuestro ministerio de grupos pequeños lentamente comenzó a tomar forma. Más allá de mi afirmación oral acerca del concepto, para el otoño de 1990 apenas teníamos 3 grupos que funcionaban correctamente aunque ya teníamos una asistencia a las reuniones de 500 personas. Lane y Jackie Arthur, Jeff White y yo liderábamos grupos en nuestros hogares, pero obviamente eran insuficientes. La comunicación y el cuidado pastoral de las personas era mucho más complicado en ese tiempo de lo que había imaginado. Los jóvenes solteros, para mi sorpresa (¡qué ingenuo era yo en ese tiempo!), tenían mucha confusión en temas morales, psicológicos y éticos. Era casi imposible comunicarse con ellos, o brindarles una atención pastoral por medio de la tradicional visita pastoral. Desesperadamente necesitaban un ministerio de grupos pequeños de gran calidad.

En ese tiempo el plantel de liderazgo había comenzado a leer los libros de Carl George acerca de la “iglesia celular” y decidimos adoptar ese modelo para Redeemer. Básicamente implementamos el modelo celular entendiendo que (1) nada competiría con los grupos pequeños como la principal manera de ministrar a los individuos de la iglesia, y que (2) era nuestra meta que casi todos los miembros y la mayoría de los asistentes regulares con sus multitudes de no cristianos se reunirían en grupos pequeños cada semana. Hemos permanecido consistentes con este modelo. Las habilidades naturales de Jeff White lo habían llevado a ser el primer ministro de células. En la primavera del segundo año (1991) en menos de 12 meses habíamos crecido de 3 a 23 grupos gracias a la conducción de Jeff. Luego que Jeff White dejara el liderazgo, Drew Field tomó su lugar y siguió conduciendo admirablemente el sistema celular.

Este sistema celular ha tenido sus altos y bajas a lo largo de los años pero en general es una historia exitosa. A pesar de que Redeemer continúa teniendo una enorme asistencia de visitantes ‘buscadores’, y observadores cada semana, el sistema celular ha sido capaz de retener un 40 a un 60% de la asistencia. Cuando la asistencia sube, le lleva al sistema de células por lo menos un año alcanzar el ritmo, pero lo logra. Este modelo celular fue una moda de los 80’s y 90’s y muchas iglesias lo abandonaron, pero nosotros seguimos completamente comprometidos con él y con resultados satisfactorios.

En 1993 vimos claramente que había disminuido la intensidad del crecimiento. Dos razones fueron responsables. La primera era el espacio. Hasta ese momento todas las reuniones salvo las de las 4 de la tarde, la teníamos en la iglesia Adventista del Séptimo Día donde estábamos estrangulados en capacidad para crecer. ¿Qué podíamos hacer? Aunque el crecimiento de la iglesia en sí mismo no era nuestra meta, el evangelismo lo era. Cuando vimos la oportunidad de mudarnos al Auditorio Hunter tuvimos que tomar una difícil decisión. Si nos mudábamos del corazón de Cornegie Hill (y de un edificio eclesiástico a uno público) íbamos a cambiar de ser una iglesia del barrio alto del este para convertirnos en una iglesia más ampliamente de Manhattan en general. Decidimos mudarnos, mayormente porque nos parecía demasiado egoísta seguir hacienda difícil entrar por las puertas de Redeemer. Además nos parecía que iba a ser mas fácil separar grupos de personas para iniciar nuevas iglesias por toda la zona metropolitana si nos salíamos del rincón del barrio alto del este.

En la primavera del 1993 nos mudamos al auditorio Hunter. Esta fue la única época en nuestra historia que casi no tuvimos crecimiento. Perdimos algunas personas que venían del Upper East Side que no se sintieron cómodos con el nuevo ambiente secular y de baja calidad (el auditorio estaba en malas condiciones físicas). Nuestra asistencia en el nuevo lugar eran 650 personas y por la tarde la asistencia era menor, de unos 450 personas. No teníamos el ambiente íntimo anterior ya que esto parecía una gran caverna. Nuestras voces no podían llenar el lugar. Además, la mudanza fue mucho más caro de lo anticipado y las finanzas se estrecharon considerablemente en octubre de 1993. De allí en más esto llegó a ser un patrón problemático en nuestras finanzas cada año. Durante los primeros tres años nuestro crecimiento había sido tan grande que podíamos gastar dinero como lo necesitábamos. Luego descubrimos que nuestro presupuesto no tenía un colchón de dinero suficiente para cubrir los tiempos escasos del verano. Cada año tuvimos que hacer recortes para cubrir los meses de agosto a noviembre y un año tuvimos que solicitar un crédito para poder cubrir los salarios. A pesar de esto, gracias a haber levantado la barrera del espacio, Redeemer comenzó a crecer nuevamente. Hunter llegó a ser un buen lugar para nosotros. Dios había provisto nuevamente.

Pero teníamos una segunda barrera del crecimiento de la que nos dimos cuenta luego del cambio de lugar. En la medida que el personal de la iglesia crecía mi capacidad de supervisión disminuía dramáticamente. Algunos disfrutaban de esto, aunque todos necesitaban una mayor rendición de cuentas de la que se estaba dando, pero otros se sentían muy incómodos y desalentados por este vacío. El año 1993 fue el de mayor dificultad emocional y físicamente para mí. Estaba peligrosamente saturado. Durante 93-94 iniciamos una búsqueda por un pastor ejecutivo que funcionara como un co pastor principal y “director de operaciones.” Dick Kauffmann, quien casi llegó a ser el iniciador de la iglesia en 1988, acordó venir y tomar esa tarea. Vino a Nueva Cork con su familia en la primavera de 1994.

Con la ayuda de Drew Field, Dave Bisgrove, y Arthur Armstrong (todos con un trasfondo en negocios y administración), Dick revisó completamente la estructura del ministerio. Bajo el liderazgo de Dick, el liderazgo de Redeemer fue descentralizado en equipos de liderazgo. En vez de tener que solicitar permiso para cada movimiento, estos equipos fueron autorizados a tomar decisiones por sí mismos y simplemente informar de sus acciones al plantel directivo y al concilio de la iglesia. Dick desafiaba constantemente a los líderes a pensar en sí mismos más que en obreros o aún ‘líderes de obreros’ como ‘líderes de líderes’. “Deleguen tareas a personas que ustedes entrenen y concédanles autoridad para llevarlas a cabo sin su permiso.” Ese era el refrán. A pesar de la magnitud del cambio todo fue bien, aunque tomó dos años llevarla a cabo completamente. Muchas piedras fueron quitadas del camino. Una de los mayores costos que tuvimos que pagar es que el predicador (yo) ya no podía ser el pastor y supervisor de todos. Un segundo costo práctico es que aunque ahora se logra mucho más, al estar descentralizado el control ocurren más errores. Pero estos son costos menores en comparación con los beneficios. A pesar de todo tuvimos que tomar la decisión de hacer los cambios organizacionales necesarios a fin de llegar a ser

una organización más grande. Los principios básicos de descentralizar y dar espacio para actuar han necesitado ajustes en la medida que crecimos. Pero lo básico permanece igual.

La cuidadosa enseñanza y detallada administración del proceso que implementó Dick nos fue cambiando lentamente. Este fue el tercer momento clave del ministerio, luego de (1) haber comenzado una iglesia con un súper compromiso a centralizarse en la evangelización, y (2) la re-orientación de la congregación a seguir el modelo de células. (Además otras dos congregaciones fueron iniciadas, una en la ciudad [Village, bajo Scot Sherman] y otra en los suburbios [Trinity, bajo Craig Higgins]). Ambas iglesias hijas fueron supervisadas por el pastor ejecutivo.

Por supuesto, gracias a los cambios que lideró Dic, Redeemer comenzó a crecer en un ritmo mayor nuevamente. La asistencia combinada alcanzaba a los 1.150 en la primavera de 1994 y subió a 1.450 al año siguiente, luego siguió creciendo a un ritmo de doscientos por año durante los próximos tres años.

Momento Clave #4 –
de mega-iglesia a
movimiento

Primavera 96-otoño
01

Los planes para el próximo capítulo: primavera de 1996 a otoño de 1999

Tres grandes preocupaciones nos llevó a Dic y a mí a reunirnos para discutir ideas en un convento en Ossining, NY, en la primavera de 1996. Los problemas eran: (1) el recurrente déficit financiero cada año, (2) el temor a perder nuestro espacio en Hunter debido a políticas o a renovaciones, y (3) la sensación de que no estábamos supervisando adecuadamente a las nuevas iglesias ni podíamos ver cómo podíamos encontrar el tiempo necesario para comenzar aún nuevas. En la medida que Redeemer crecía, Dick y yo teníamos menos y menos tiempo para dedicar a iniciadores como Craig Higgins, Scot Sherman, y Jeff White (quien estaba en una transición comenzando una obra en Harlem).

Al pensar en lugares alternativos a Hunter se nos ocurrió que podíamos volvernos una iglesia de múltiples locales que podrían llegar a ser cuatro nuevas congregaciones en Manhattan. La visión era que si necesitábamos ampliar a una reunión (para dar lugar a más personas) lo íbamos a hacer en un lugar geográfico diferente, alrededor de la zona del Parque Central. Esto crearía cuatro lugares que no serían “hijas” sino “la misma Redeemer”, con el pastor principal predicando el mismo sermón en todos los lugares. Pero las personas que asistirían a cada lugar volverían a adorar en sus comunidades lo que fortalecería la habilidad de desarrollar su evangelismo relacional y la habilidad de reunirse en compañerismo con otros miembros de la congregación y ministrar en sus barrios. Dick inmediatamente vio que íbamos a tener que hacer una gran campaña de levantamiento de fondos para poder financiar todo esto, pero que no daría al mismo tiempo suficiente espacio financiero como para poder contratar nuevo personal que supervisara a los iniciadores de iglesias.

Aunque siempre habíamos *dicho* “no somos una iglesia sino un movimiento,” nunca había hecho nada en concreto para poner en marcha la visión. Ahora podíamos ver cómo podía llegar a hacerse. También habíamos comenzado a hablar acerca de los problemas de las mega-iglesias, y especialmente el problema de hallar un sucesor para el iniciador de tal iglesia. (En otras palabras, los cuatro ‘emplazamientos’ de la iglesia multi-congregacional Redeemer llegarían a ser iglesias autónomas y deberían llamar a sus pastores luego que yo me jubilase.) Este plan parecía tratar seis o siete problemas simultáneamente. Volvimos de nuestro retiro con sonrisas cómplices, imaginando las caras del liderazgo de la iglesia cuando les compartiéramos la próxima aventura de reinventar Redeemer. Cuando le compartí a Kathy gritó tan fuerte que hasta asustó al gato.

Este fue el cuarto momento clave del ministerio de la iglesia. (Vea el resumen al final.) Nos tomó hasta fines de 1996 para poder revisar nuestra visión y presentarla a los líderes, al personal y a la congregación. En la primavera de 1997 condujimos una campaña de levantamiento de fondos que obtuvo promesas por \$4,300,000. Esto nos permitió diseñar las bases para (1) trasplantarnos al modelo multi-congregacional, y (2) comenzar con el Centro de Iniciación de Iglesias de Redeemer. El dinero debía dividirse equitativamente entre las dos causas. El primer paso hacia el nuevo modelo lo dí en el otoño de 1997 cuando comencé a predicar el mismo sermón tanto a la mañana como a la noche. El segundo paso

vino en febrero de 1999 cuando abrimos nuestro tercer servicio en nuestro nuevo local, la reunión por la noche en el lado oeste. Desafortunadamente el horario (5 de la tarde) ni el edificio (First Christ Scientist sobre la 86 y CPW) no eran los mejores por varias razones. En el otoño del año 2000, sin embargo, trasladamos la congregación del lado oeste a una reunión a las 7 de la noche en la iglesia St. Paul/St. Andrew Methodist sobre la 86 y la avenida West End. Ahora sí el modelo comenzó a dar resultados y a levantar vuelo. Para el otoño del 2001 los servicios regularmente atraían más de 600 personas y seguían creciendo. La congregación está formada por personas del lado oeste de la ciudad y más concentrada en las necesidades del lugar en una manera que nunca los servicios ‘regionales’ de Hunter podrían haber alcanzado.

*La ejecución del plan
- Otoño 99 al otoño
01*

En el verano de 1999, Dick dejó la iglesia para dedicarse a iniciar una iglesia en San Diego y Terry Gyger, el mismo del comienzo de la historia, vino para hacerse cargo de la posición de pastor ejecutivo. La misión de Terry es continuar con la visión forjada entre Dick y yo, es decir pasar de ser una iglesia a ser un movimiento. Terry siempre estuvo totalmente comprometido con la visión. Así como Dick era la persona con toda la experiencia y entrenamiento para el capítulo anterior de la historia, Terry es la persona ideal para esta etapa. Bajo la dirección de Terry llamamos a Osni Ferreira para conducir el Centro de Iniciación de Iglesias. Ahora hemos comenzado a desarrollar instrumentos para evaluar, entrenar y supervisar a los iniciadores de iglesias.

¿Cuáles son algunos temas que necesitamos confrontar para poner en marcha esta cuarta fase del desarrollo de Redeemer? Primero, necesitamos completar el establecimiento del modelo multi-congregacional. Esto significa que necesitaríamos conseguir un local para las reuniones matutinas del lado oeste de la ciudad (un tema muy difícil de conseguir.) Además deberíamos conseguir un lugar diferente para las reuniones matutinas del lado este de manera que el servicio comience a parecerse más a una congregación. Finalmente, se deberían tomar pasos más específicos para que cada sitio evolucionara en congregaciones auto-gobernadas. Esto va a tomar varios años más, En segundo lugar necesitamos poner el Centro de Iniciación de Iglesias completamente en acción de manera de poder iniciar anualmente el número de iglesias deseadas para Redeemer, otras congregaciones en Nueva Cork, y otras congregaciones en otras ciudades. En tercer lugar, debemos desarrollar un sistema mucho más eficiente para discipular sistemáticamente a nuestra gente y para identificar y entrenar líderes tanto laicos como para el personal y para el plantel de pastores. En cuarto lugar necesitamos tener un departamento financiero que nos permita tener los recursos necesarios para alcanzar estas metas.

No debíamos desestimar la importancia del ‘entrenamiento’ o del ‘desarrollo de líderes’ para este capítulo a fin de convertirnos en un movimiento. ¿Cómo los líderes originales de la iglesia se pueden reproducir a sí mismos, tanto en su filosofía de ministerio, visión y habilidades, de manera que cientos de nuevos líderes laicos puedan ser lanzados a la ciudad para hacer lo que los pocos primeros pudieron hacer? ¿Cómo se puede reproducir la iglesia en cientos de otras unidas por la misma visión? ¿Cómo podemos entrenar a miles de creyentes para servir en la ciudad sanando las heridas y renovando la cultura? La multiplicación no ocurre a menos que aprendamos como reproducir y entrenar líderes.

*Momento Clave #5 --
¿Cuál es el próximo
capítulo?
Otoño 01 en adelante*

El capítulo de “Convertirnos en un Movimiento” de la historia de la iglesia Redeemer ha sido multifásico como asimismo el más extensor. Pero, de alguna manera, creemos que estamos a dos o tres años de verlo llevado a cabo. Será completo en el sentido en que los mecanismos (multi-congregaciones, centro de iniciación de iglesias, sistema de discipulado/entrenamiento, finanzas) estén en su lugar y realizando su tarea a fin de alcanzar el objetivo de convertirnos en un movimiento de iglesias similares a Redeemer por toda la ciudad.

¿Entonces qué? ¿Habrà otro capítulo en el cual poner todas nuestras energías? Solamente quiero sugerir esta posibilidad. Los valores de Redeemer siempre tuvieron una sección referida a ‘cambiar la ciudad’ por medio de tres aspectos: iniciar nuevas iglesias, ministerio de misericordia y justicia, y ministerios en el ‘mercado’. Una de las características distintivas de Redeemer ha sido siempre haber entendido que el mundo no va a ser

cambiado por medio de cristianos que se vuelvan pastores, sino por laicos que encuentren maneras creativas dentro de sus lugares de trabajo para alcanzar a otros para Cristo y por medio de su distinción y excelencia en el trabajo. Hay otras iglesias como Redeemer que hablan acerca de ‘centros formativos’ para entrenar a los laicos para hacer esto. Pero la iglesia Redeemer está en la cima del motor formador de la cultura. ¿Cómo lo afectamos? ¿Cómo podemos influirlo?

Parte de la dificultad es que para desarrollar un ministerio en el mercado se debe involucrar todo, desde la exposición de la Biblia y actividades evangelísticas para la comunidad financiera a escribir obras teatrales capaces de ser implementadas en Broadway. Sin embargo esta meta de largo alcance debe ser llevada adelante. Yace en nuestros valores centrales sin haber aún explotado.

RESUMEN

1989 – Llegar a ser una iglesia evangelística efectiva alcanzando a jóvenes profesionales seculares por medio de una combinación de amistad, adoración y predicación.

1991 – Llegar a ser una iglesia celular que no crease competencia para los grupos pequeños como la manera principal de desarrollar el ministerio en las vidas de los individuos

1994 – Miembros del personal y equipos de líderes con capacidad de decidir y tomar responsabilidad en el ministerio de manera de funcionar como una iglesia grande.

1998 – Pasar de ser una iglesia a convertirnos en un movimiento. Centro de Iniciación de Iglesias. Modelo multi-local. Sistema para entrenamiento/discipulado. Ministerio financiero.

PROYECTO—Aprendiendo de la Historia de “El Redentor”

Acabamos de leer la historia narrada por Tim. Repase el bosquejo y enumere varios puntos prácticos que resaltan de esta caso.

- 1.
- 2.
- 3.

¿En cuál manera este recuento le anima a comenzar una nueva obra? Identifique varias necesidades personales que resaltan al pensar en la tarea de abrir una nueva iglesia en la ciudad.

1. Necesidades de nuevos conceptos que ignoro
 - a.
 - b.
 - c.
2. Necesidades de nuevas actitudes que debo reconocer (actitudes sobre contexto o tareas)
 - a.
 - b.
 - c.
3. Necesidades de habilidades que necesito para tener éxito
 - a.
 - b.
 - c.

¿Qué específicamente espera como resultado de este estudio? Enumere varias expectativas que tiene al considerar estudiar este tema.

- 1.
- 2.
- 3.

II. PROPÓSITO Y USO DEL MANUAL

Razones por escribir el manual

¿Porqué otro manual para plantadores de iglesias?

Este Manual para Plantadores de Iglesias se ha escrito con el propósito de ayudar a cumplir el visión de la Iglesia “El Redentor”. Nuestro lema es “No somos meramente una iglesia; somos un movimiento!” Para ser un movimiento de iglesias que invade y transforma a la ciudad de Nueva York con el evangelio requiere una multitud de iglesias evangélicas. Aunque varios libros y manuales se han escrito en los últimos años para ayudar a líderes a abrir nuevas obras, la mayoría enfatizan el abrir una iglesia, no un movimiento de iglesias. Y la mayoría de libros se enfocan en los suburbios, no los centros urbanos.

Podemos aprender mucho de estas fuentes, pero los autores de este manual desean ayudar al Centro de Iniciación de Iglesias: Redeemer en reclutar, entrenar y supervisar a nuevos plantadores. El manual se contextualiza en la ciudad de Nueva York específicamente. La meta en mente es llenar la ciudad con iglesias evangélicas que se reproducen. La estrategia es de abrir nuevas iglesias en los vecindarios de la ciudad en los cinco condados de Nueva York. Y el Manual reconoce que varios modelos de iglesias se tendrán que diseñar para cumplir con la diversidad de la ciudad.

Principios para el Crecimiento de Iglesias

Implantado en la historia de “El Redentor” se encuentra una convicción inmovible: que el identificar y aplicar principios bíblicos a una situación cambiante es la mejor manera de “hacer” la plantación de nuevas obras. Un proceso de plantar iglesias se puede escribir. Un sistema se puede definir. Pero estos pasos solos no pueden producir una nueva iglesia sin la vida espiritual y vital de principios eternos.²

- a. **Evangelio**—Conozca el evangelio profundamente; comunique ni un paso hacia la ley ni licencia. El evangelio trae poder que cambia vidas.
- b. **Contexto**—Conozca la cultura. No se incline hacia la cultura muy pocamente o demasiado. Contextualización pensada trae poder que cambia la cultura.
- c. **Ciudad**—Ame a su ciudad. Ámela con confianza y humildad del evangelio. La ciudad cambiará contigo.

Proceso de plantar Iglesias

Mientras el proceso esta basado en estos principios del crecimiento de la iglesia, el plan de plantar elaborada en este manual encierra cinco etapas amplias:

1. **Conociendo la Visión de Plantar Iglesias.** El propósito de esta etapa es reclutar y entrenar a plantadores que se llenen del DNA de “El Redentor” en términos de visión, valores y llamado.
2. **Aprendiendo y Planeando.** El propósito de esta etapa es conocer a fondo el vecindario escogido para que el diseño y modelo de la iglesia encaje en la comunidad, no solo en los deseos del plantador.
3. **Lanzando la Iglesia.** El propósito de esta etapa es implementar el diseño de ministerio desde el comienzo del evangelismo hasta el desarrollo de creyentes y enviando a líderes-siervos.
4. **Dinámica de Renovación.** El propósito de esta etapa es apoyar a líderes de la nueva iglesia a redescubrir y aplicar el evangelio para que el poder de Dios fluya ampliamente.
5. **Cambiando la Fibra de la Ciudad.** Esta etapa final aplica el evangelio a la cultura, viendo a Dios traer cambios espirituales, sociales, y culturales a la ciudad.

² Tim Keller en *Como plantar Iglesias*, 2000, desarrolla estos tres principios claves.

Objetivos

El objetivo principal de este manual es que plantadores sean convencidos que la tarea de identificar principios bíblicos y aplicarlos a la situación cambiante es la manera mas apropiada de el “quehacer” de plantar iglesias.

Específicamente, este manual le ayudará a:

- comprender y aplicar las Escrituras a situaciones y problemas que surgen en la plantación de iglesias.
- aclarar su razón por la cual desea involucrarse en plantar nuevas iglesias
- asesorar sus valores hacia el tipo de iglesia que desea plantar
- re-examinar su amor por el vecindario y la ciudad
- explorar modelos y métodos urbanos para plantar iglesias
- evaluar su comprensión del “llamado” a plantar iglesias
- seleccionar un vecindario que se semeja a su llamado
- reconocer la necesidad de investigación y evaluación continua
- comprender y diseñar una filosofía de ministerio que encaja con el vecindario
- escribir un plan de acción realista para establecer una iglesia en un vecindario
- ser fiel en seguir las tareas para iniciar una iglesia de nacimiento a madurez.
- ir mas allá de ser un plantador con éxito a adiestrar líderes que participan en un movimiento de iglesias.

Como usar este Manual.

Si ya tiene conocimientos de como establecer iglesias posiblemente no es necesario leer el manual completo para recibir beneficios. Posiblemente solo querrá hacer un estudio parcial o si ya ha plantado una iglesia, hacer una evaluación de su situación pasada.

Pero si está comenzando a plantar con el **Centro de Iniciación de Iglesias: Redeemer**, debe hacer un estudio completo del manual. Serás una parte de la comunidad de plantadores los cuales aprenden juntos y hacen las tareas con la dirección de un instructor.

Diseño de las lecciones.

Cada lección tendrá una serie de objetivos. Incluirá lecturas asignadas de este manual con el uso de ejercicios al fin de cada sección. Los ejercicios incluyen tres formas:

1. **Preguntas** y sugerencias que aplican lo escrito. El propósito es mover al lector a la comprensión del material.
2. **Estudios de Caso.** Un problema actual que no tiene una solución fácil. Se presenta para discutir con el grupo entero. El propósito es encontrar una solución bíblica al problema. La dinámica en la cual cada persona escucha y participa ayuda a desarrollar discernimiento.
3. **Proyectos.** Una tarea mas larga que tiene uso práctico en una situación de plantación.

III. PANORAMA DE CÓMO “CAMBIAR LA CIUDAD”

Tim Keller vino a Nueva York en 1989 con un propósito claro y retante: *aplicar el evangelio a la ciudad de Nueva York para cambiarla espiritual, social y culturalmente y, a través de ella, cambiar la sociedad y el mundo.*³ Su visión era mas amplia que plantar una iglesia que sería el semillero para nuevas iglesias. Quería ver el evangelio aplicado en una manera eficaz que transformaría la ciudad. Podía ver el evangelio transformando a personas, las cuales, en torno cambiarían los vecindarios profundamente.

³ Tim Keller, *New York Project: A Ministry Vision*, 1995, tema no publicado.

Cambios Efectuado
por el Evangelio

1. Cambio en el nivel del ambiente civil. Crimen y corrupción reducido drásticamente; integridad en los acuerdos e interacciones; personas demostrando responsabilidad para el bien estar de sus vecinos.
2. Cambios en la estructura de la familia. Mas familias quedándose en la ciudad, mejores relaciones entre los sexos. Un camino respetado y probado para salir de la homosexualidad sin lastimar a los homosexuales activos. Mas personas casadas y en buena salud sin castigar a los solteros.
3. Cambios en las relaciones entre las clases y razas. Reducción de las tensiones raciales y esfuerzos cooperativos entre los mas pudientes y los pobres. Cientos de proyectos desarrollando la comunidad.
4. Cambios en la clase de obras culturales producidas. Arte, literatura, teatro y cine, establecimientos para producir arte que es inspirado por la revelación de Cristo o por la revelación general del Creador y la ley moral y la dignidad de la humanidad.

Estrategia para
cambios

El plan de 20 años para cumplir esta visión tiene dos etapas: Primera etapa: Diez años (a) para establecer la iglesia “El Redentor” como una iglesia de ancla en Maniata y ser la base para el movimiento futuro; y (b) desarrollar un presbiterio que sea multi-étnico, multi-modelos, enfocado en la ciudad metropolitana con 20-25 iglesias. Segunda etapa: Diez años para hacer “El Redentor” no solo una iglesia sana, pero el centro dinámico en la ciudad que renueva y amplía el cuerpo de Cristo por medio de la aplicación del evangelio. Al establecer líderes basados en el evangelio, ayudar a: (a) renovar a creyentes para que penetren al mercado y la sociedad persiguiendo a Cristo en sus vocaciones y liderazgo cultural; (b) renovar la fibra social de las comunidades con desarrollo comunitario basado en la iglesia; (d) renovar a iglesias con la comunicación del evangelio y la oración; (d) multiplicar iglesias por inspirar y equipar a congregaciones para plantar nuevas obras.

El Manual del
Plantador de Iglesias

Ya que la iglesia “El Redentor” es una congregación vital con mas de 4,000 personas en los cultos de adoración, el liderazgo está enfocando en la segunda etapa del plan. *El Centro de Iniciación de Iglesias: Redeemer* se ha establecido para entrenar y equipar a plantadores de muchas denominaciones evangélicas para comenzar multitudes de iglesias en la ciudad. El *Manual* (véase la gráfica) es uno de las herramientas usadas para equipar estos nuevos plantadores. Tres fases se contemplan en el Manual:

Fase I: Preparación. Primero, líderes se adiestran para comprender la visión y los valores de El Redentor. El contexto y donde ellos encajan en el esquema de plantar se discute. Asesoramiento de sus cualidades sigue. Una vez aceptados por el Centro con un campo de trabajo en mente, aspirantes proceden al siguiente nivel de enseñanza, es decir, aprendiendo y planeando. Aquí hacen investigación demográfica del vecindario donde esperan abrir la iglesia, desarrollan una filosofía de ministerio que encaja, y escriben un plan de acción. Esta fase normalmente lleva de 6 a 12 meses.

Lanzando la Iglesia

Parte II A: Lanzando la Iglesia nueva. Esta fase del plan lleva de 3 a 5 años dependiendo del modelo, el equipo lanzador, recursos, y receptividad. El *Manual* enfoca en tres elementos cruciales que hacen de la nueva iglesia una comunidad vital y creciente: la manera en que conectan a personas a Cristo, su método de discipular a creyentes para que sean siervos-líderes, y la disposición de enviar estos líderes a nuevos lugares. Parte II B: Dinámica de Renovación. Iglesias nuevas, como todo organismo que crece, atraviesan varias etapas de desarrollo. En la vida temprana hay grande entusiasmo y energía a veces seguido por cansancio, crítica, falta de unidad y posible estancamiento. Estas enfermedades de la iglesia afectan a líderes como también la vida corporal de la iglesia. Importante es mantener la vitalidad a todo costo o el estancamiento llevará a la falta de efectividad y posible muerte. Impacto del evangelio en la cultura será posible solo a través de la energía provista por una iglesia que se renueva constantemente. Dos capítulos en el *Manual* tratan estos temas.

Cambiando la Ciudad

Fase III: Cambiando la Ciudad. Tres modelos se utilizan como trasfondo para introducir la dinámica de cambio: el modelo de Esdras para cambios espirituales; el modelo

de Anemia para cambios sociales; y el modelo de Esther para cambios culturales. Ejemplos de iniciativas de *El Redentor* en estas tres áreas demuestran posibilidades actuales.

El enfoque del Manual es ayudar a plantadores a llegar a ser parte de una comunidad de creyentes los cuales se comprometen a aplicar el evangelio a sus propias vidas y a los vecindarios de Nueva York. La ciudad no será cambiada radicalmente en 20 o 30 años. El éxito de la iglesia no ha llegado a lo ideal. Aun la iglesia queda como la institución mas influyente en la historia humana. El honor que Lesslie Newbiggin le da al papel de la iglesia en la sociedad nos debe dar esperanza:

La Iglesia es una entidad que ha permanecido mas allá de muchos estados, naciones e imperios y continuará después de aquellos que existen hoy. La Iglesia no es nada mas que el movimiento lanzado a la vida publica del mundo por un Señor soberano para continuar lo que el vino a hacer hasta que sea cumplido en su retorno en gloria. Tiene su promesa que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.

Aun después de crímenes, equivocaciones, compromisos y errores que han manchado su historia y la manchan aun hoy, la Iglesia es la gran realidad en comparación a las naciones e imperios y civilizaciones que son un fenómeno pasante. La Iglesia nunca se propone como una sociedad voluntaria ocupada meramente con asuntos privados y domésticos. Ella tiene que retar en el nombre del Señor todos los poderes, ideologías, mitos, presuposiciones y cosmo visiones que no le reconocen como Señor. Si eso encierra conflicto, problemas y ser desechado, entonces tenemos el ejemplo de Jesús y su amonestación que el siervo no es mayor que so señor.

Parte I: Asumiendo la Visión de Iniciar Nuevas Iglesias

Capítulo 1. Aclarar la base Bíblica..... 31

Capítulo 2. Conocer el contexto..... 47

Capítulo 3. El liderazgo en el inicio de iglesias..... 61

SINTESIS:

Parte I toca los elementos que dan sustancia y seguridad al plantador nuevo. Básicamente contesta la pregunta: ¿Cómo puedo obedecer la Biblia aquí y ahora? Esta pregunta en torno tiene tres partes: ¿Cómo puedo obedecer la Biblia? ¿Cómo puedo obedecer la Biblia aquí y ahora? ¿Cómo puedo yo obedecer la Biblia? Los capítulos que siguen contestan cada pregunta. Estas tres preguntas corresponden al esquema de John Frame.⁴ El razona que para conocer cualquiera cosa tenemos que seguir este proceso triple ilustrado por la gráfica que sigue:

(a) Aclarando el razonamiento Bíblico

(b) Contexto

(c) Liderazgo

Aclarando el razonamiento Bíblico

Para dar confianza al plantador que su ministerio está basado en normas bíblicas, este capítulo trata con tres asuntos pertinentes: el imperativo bíblico de plantar iglesias, la descripción bíblica de una iglesia local, y los valores bíblicos y convicciones que dan forma al ministerio de la iglesia. Sin la certeza bíblica en estas áreas el plantador no tendrá el valor de enfrentar la tarea de iniciar una iglesia nueva.

Conociendo el contexto.

El plantador escogerá un vecindario específico en Nueva York. ¿Sabrá porqué Nueva York es importante para la iglesia Cristiana? ¿Siente amor por la ciudad con toda su diversidad, densidad y necesidad espiritual? ¿Acaso ha estudiado la perspectiva bíblica de ciudades? ¿Está listo de pagar el precio como también experimentar la felicidad de ser ciudadano de Nueva York? Para contestar estas preguntas, este capítulo enfoca asuntos urbanos, describe modelos urbanos de ministerio eclesial y da sugerencias para seleccionar un vecindario apropiado.

Comprendiendo el liderazgo de plantador

El capítulo tres se enfrenta con el tema de liderazgo: cualidades, llamado y asesoramiento. Habiendo repasado los asuntos de razonamiento bíblico y asuntos contextuales, la decisión de ser plantador posiblemente depende de esta asunto final, “¿Me ha equipado y llamado Dios para hacer esta obra?”

⁴ John Frame, *La Doctrina del Conocimiento de Dios*, P&R Publishing, 1987, p. 74, Fig. 2.

Capítulo 1. Aclarando la Base Bíblica

La visión principalmente responde a la pregunta “¿Qué tipo de iglesia deseo iniciar?” Sin embargo, esta pregunta tiene un trasfondo más profundo: “¿Por qué iniciar iglesias?” Y si es tan importante iniciar iglesias: “¿Cómo deben ser? ¿Qué las harán atractivas? ¿Qué valores demostrarán?”

1.1 ¿POR QUÉ INICIAR IGLESIAS?⁵

Para usar la perspectiva de Tim Keller comenzamos con esta tesis. El inicio continuo y vigoroso de nuevas congregaciones es la estrategia crítica para: (1) el crecimiento del cuerpo de Cristo en una ciudad, y para (2) la renovación y avivamiento orgánico incesante de las iglesias existentes en una ciudad. Ninguna otra cosa: sean cruzadas, programas evangelísticos, ministerios para-eclésiásticos, mega iglesias crecientes, consultores congregacionales, o procesos de renovación eclésiásticos, pueden tener un impacto consistente como el extensivo inicio de nuevas iglesias.

El llamado de Jesús

1. El llamado esencial de Jesús fue el de iniciar iglesias

Virtualmente todos los grandes desafíos evangelísticos del Nuevo Testamento básicamente son llamados a iniciar iglesias, no solamente a compartir la fe. La “Gran Comisión” (Mateo 28:18-20) no solamente llama a “hacer discípulos” sino asimismo a “bautizar.” En el libro de Hechos como en otras partes del Nuevo Testamento, se hace claro que el bautismo significa incorporar a la persona a una comunidad de adoradores dentro de un marco de referencia y rendición de cuentas (i.e. Hechos 2:41-47).

Premisa Bíblica: La única manera de asegurarse de estar formando nuevos cristianos es iniciar nuevas iglesias. ¿Por qué? Mucho del evangelismo tradicional apunta a las decisiones de fe. Pero la experiencia, sin embargo, nos muestra que muchas de esas decisiones desaparecen y nunca resultan en vidas transformadas. ¿Por qué? Muchas (si no la mayoría) de las decisiones no son realmente conversiones, sino el inicio de una jornada en la búsqueda de Dios. Solamente cuando se evangeliza a alguien en el contexto de una comunidad de adoración y cuidado pastoral se puede asegurar que finalmente podrá desarrollar una fe auténtica, vital y salvadora. Por ello, uno de los líderes en el campo de las misiones como C. Peter Wagner puede afirmar: “*El inicio de nuevas iglesias es la metodología evangelística más efectiva que se conoce debajo del cielo.*”⁶

La estrategia paulina

2. Toda la estrategia paulina fue el iniciar iglesias urbanas

El mayor misionero de la historia, el apóstol Pablo, tenía una simple estrategia doble. Primero, iba a las ciudades más grandes de la región (i.e.: Hechos 16:9, 12), y segundo, iniciaba iglesias en cada ciudad (i.e.: Tito 1:5: *establecer ancianos en cada ciudad*). Una vez que Pablo cumplía con su prometido, entonces podía decir que **había llenado todo con el evangelio** en una región y que *no tenía más campo en esas regiones* (i.e.: Romanos 15:19, 23).

Premisas bíblicas:

- a) La mejor manera para permanentemente influir un país era por medio de sus ciudades principales.
- b) La mejor manera para influir permanentemente una ciudad era por iniciar iglesias en ella.

⁵ Tim Keller, Why does Redeemer put such a Priority on Church Planning?, Feb. 2000, trabajo no publicado.

⁶ C. Meter Wagner, *Strategic Growth* (Glendale: Regal, 1987), p. 168.

SABIDURIA
PRACTICA:

1. *Nuevas iglesias alcanzan mejor a nuevas generaciones, nuevos residentes y nuevos grupos étnicos*

2. *Nuevas iglesias son la mejor manera para alcanzar a los que no tienen iglesias*

- Se hallan desproporcionadamente más jóvenes adultos en nuevas congregaciones. ¿Por qué? Las tradiciones de las iglesias establecidas (horario de los cultos de adoración, duración, respuesta emocional, tópicos de los sermones, estilo del liderazgo, atmósfera espiritual y miles de otras pequeñas costumbres) son el reflejo de la sensibilidad de los líderes de generaciones pasadas que tienen la influencia y el dinero para controlar la vida de la iglesia.

- Los nuevos residentes son mejor alcanzados por nuevas congregaciones. ¿Por qué? En las iglesias establecidas puede tomar unos 10 años antes de que se les permita tomar posiciones de liderazgo e influencia, pero en las nuevas iglesias, los nuevos residentes tienden a tener el mismo poder que los residentes de mayor tiempo.

- Los grupos sociales nuevos son mejor alcanzados por nuevas congregaciones. Ejemplos: (1) Los profesionales que se hayan mudado a zonas que antiguamente eran solamente ocupadas por residentes rurales encontrarán que las iglesias establecidas continuarán apelando al antiguo grupo de residentes. (2) Nuevos hispanos en una comunidad que antiguamente era mayoritariamente anglo encontrará en una iglesia nueva y deliberadamente multirracial mucho más espacio cultural para las visitas que las iglesias establecidas. (3) Nuevos inmigrantes pueden ser alcanzados solamente por iglesias que hablen su idioma. En resumen: las nuevas congregaciones atraen a las nuevas personas mucho más que las iglesias establecidas. Esto quiere decir que el inicio de nuevas iglesias no es particular para las “regiones de frontera” o naciones “paganas” que deseamos que lleguen a ser cristianas. Los países cristianos tienen que mantener un proceso vigoroso y extenso de inicio de nuevas iglesias ¡para mantenerse cristianos!

- Docenas de estudios confirman que la nueva iglesia promedio gana más de sus nuevos miembros (60% a 80%) de las filas de personas que no están asistiendo a ninguna congregación, mientras que las iglesias de más de 10 o 15 años ganan el 80% a 90% de sus nuevos adherentes por transferencia de otras congregaciones.⁷ Esto quiere decir que la nueva congregación promedio traerá entre 6 a 8 veces más nuevas personas a la vida del cuerpo de Cristo que una congregación establecida del mismo tamaño.

- ¿Por qué? En la medida que la iglesia envejece las presiones institucionales internas conducen a ubicar la mayor parte de los recursos y energías en aquellas preocupaciones de sus miembros y constituyentes, antes que afuera de sus paredes. Las congregaciones establecidas, por lo tanto, tienen una estabilidad y firmeza que muchas personas necesitan y aprecian. Muchos no cristianos simplemente no serán alcanzados por iglesias de fuertes raíces en la comunidad atrapados en su historia y respetabilidad. Pero las nuevas iglesias, por necesidad, se sienten forzadas a concentrar sus energías y recursos mucho más en las necesidades de los que no son miembros de las mismas y así son más sensibles a las necesidades de los no creyentes. También existe un efecto acumulativo. En los primeros dos años de la vida cristiana tenemos muchas más relaciones personales con no cristianos que posteriormente. De esa manera los nuevos cristianos atraen a no creyentes a los servicios de adoración entre 5 y 10 veces más que los cristianos de tiempo. Nuevos creyentes dan a luz a nuevos creyentes.

- ¿Qué quiere decir esto prácticamente? La única manera a gran escala de atraer a nuevos cristianos al cuerpo de Cristo es por medio de permanentemente iniciar nuevas iglesias.

⁷ Lyle Schaller, citado por D. McGavran y G. Hunter, *Church Growth: Strategies that Work* (Nashville: Abingdon, 1980), p. 100. Ver C. Kirk Hadaway, *New Churches and Church Growth in the Southern Baptist Convention* (Nashville: Broadman, 1987).

PROYECTO: Identificando las iglesias en su barrio

Ejemplo: Pueblo-A, Pueblo-B y Pueblo-C son del mismo tamaño, cada uno de ellos tienen 100 iglesias. En A todas las iglesias tienen más de quince años. El número de cristianos que asisten a las iglesias en ese pueblo está en decrecimiento, aún si cuatro o cinco iglesias crecieran y duplicaran la asistencia.

- En el Pueblo-B, cuatro de las iglesias tienen menos de 15 años y junto con otras iglesias establecidas están ganando nuevos para Cristo, pero esto apenas compensa el decrecimiento de las iglesias más antiguas. De esa manera el número real de cristianos que activamente asisten a las iglesias en el pueblo permanece igual.
- Finalmente, en el Pueblo-C, 30 de las iglesias tienen menos de 15 años. En este pueblo, el número de cristianos que activamente asisten a las iglesias pasarán el crecimiento del 50% en una generación.⁸

Haga el siguiente estudio del número de iglesias en el barrio al que desea alcanzar con el evangelio.

Tome un radio de 5 millas alrededor de su comunidad. Haga un resumen de lo siguiente:

1) _____ iglesias con *más* de 15 años.

Haga una lista de las iglesias: ___ Históricas ___ Carismáticas ___ Otras

2) _____ iglesias con *menos* de 15 años.

Haga una lista de las iglesias: ___ Históricas ___ Carismáticas ___ Otras

¿Cuán apropiado considera que sea el iniciar una nueva iglesia en el área seleccionada?

Una regla general: Si un tercio de las iglesias de una ciudad son nuevas (menos de 20 años) entonces debe haber una iglesia por cada 1.000 residentes, y sabemos que el número de cristianos en la ciudad crecerá vigorosamente. (Estos números dependen de cuanta vitalidad tengan las iglesias establecidas en la ciudad.)

⁸ Vea Lyle Schaller, *44 Questions for Church Planters*, (Nashville: Abingdon, 1991), p. 12. Schaller cuenta la regla del 1%. Cada año cualquier asociación de iglesias debe iniciar nuevas congregaciones en proporción al 1% del total de las existentes, de otra manera la asociación comenzará a declinar. Esto es solamente para "mantenimiento." Si una asociación desea crecer en más de un 80%, debe iniciar 2 a 3% cada año.

PROYECTO: Inicio de iglesias y asistencia

Lea y marque “!” para algo que le ha ayudado
“?” para algo que le despierta una pregunta

En 1820 había una iglesia por cada 875 americanos. Pero desde 1860 a 1906 los protestantes iniciaron una nueva iglesia por cada incremento poblacional de 350. Para 1900 había una iglesia por cada 430 personas. En 1906, un tercio de todas las congregaciones en el país tenían menos de 25 años.⁹ Como resultado, el porcentaje de la población en los Estados Unidos involucrados en una iglesia creció constantemente. Por ejemplo, en 1776, el diecisiete por ciento de la población de los estados Unidos se consideraba “adherentes a una religión,” pero eso creció al 53% para 1916.¹⁰

Sin embargo, después de la Primer Guerra Mundial el inicio de nuevas iglesias repentinamente decreció agudamente. Una vez que el continente de los Estados Unidos tenía cubiertas de iglesias cada pueblo de su territorio comenzó a desarrollarse una resistencia de parte de las iglesias establecidas a ver nuevas iglesias en “su vecindario.” Pero la gran mayoría de las congregaciones alcanzaron el máximo tamaño durante los primeros 25 años y luego permanecieron en una meseta o en lento declive.¹¹ ¿Por qué? Por lo general las iglesias establecidas no pueden alcanzar bien a nuevos residentes, nuevas generaciones, nuevos grupos sociales, ni a los no creyentes. Y en la medida que esos grupos se incrementan en una comunidad (lo que ocurre inevitablemente) las iglesias originales alcanzan un segmento cada vez más reducido de la población de su pueblo o ciudad, y el porcentaje de los no creyentes se incrementa. Sin embargo, las iglesias establecidas temen la competencia que presentan las nuevas iglesias y se les oponen. Las iglesias históricas, con sus gobiernos centralizados, han sido las más efectivas para oponerse a las nuevas iglesias, de ello que su decrecimiento es el más pronunciado.¹²

Conclusión: La asistencia y adherencia a las iglesias en los Estados Unidos en general está decreciendo. Esto no puede revertirse de ninguna otra manera que de la manera que originalmente diera el *incremento*. Es casi imposible que podamos iniciar una nueva iglesia por cada 500 nuevos residentes nuevamente, lo que dará como resultado que el 50% de la población fuera alcanzada.

En la ciudad de Nueva York, hay alrededor de 8 millones de personas. Esto significaría que debiéramos comenzar 8.000 nuevas iglesias. La cifra estimada oficial es de 2.800; casi todos creen que este número es muy pequeño. Sin embargo, tenemos frente a nosotros un gran desafío.

Sus observaciones:

⁹ Ibid, pp.14-26

¹⁰ Roger Finke y Rodney Stark, *The Churching of America 1776-1990* (New Brunswick: Rutgers, 1992) p. 16.

¹¹ Schaller, *44 Questions*, p. 23

¹² Vea el caso que Schaller trata diciendo que la falta de nuevas iglesias es la mayor causa del declive de las iglesias históricas. *Ibid.*, p. 24-26. Finke y Stara muestran cómo las iglesias independientes, como los bautistas, que tienen la libertad de comenzar nuevas iglesias sin la interferencia de su gobierno, han proliferado en número. *Churching*, p.248

Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. 41 Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil almas. 42 Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. 43 Sobrevino temor a toda persona; y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. 44 Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común; 45 vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. 46 Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, 47 alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. –Hechos 2:40-47

1.2 ¿QUÉ TIPO DE IGLESIAS DESEAMOS INICIAR?

Las iglesias que deseamos iniciar serán bíblicas en sus funciones, centradas en el evangelio en sus convicciones y presbiterianas (conducidas por ancianos) en su estructura.¹³

A. FUNCIONES BIBLICAS

Hechos 2:40-47 es el texto clásico para describir la vida corporal de la iglesia primitiva. Es un texto extremadamente conciso pero a la vez extremadamente completo. John Stott escribe: *"Es incorrecto llamar al Día de Pentecostés el 'cumpleaños' de la iglesia. Ya que la iglesia como pueblo de Dios se remonta al menos 4.000 años hasta los tiempos de Abraham. Lo que ocurrió en Pentecostés fue que... el pueblo de Dios llegó a ser el cuerpo de Cristo lleno del Espíritu Santo. (The Message of Acts (El mensaje de Hechos), p.81)* Así este cuadro de la iglesia es a la vez uno que muestra lo que la iglesia puede ser cuando el poder del Espíritu Santo se hace evidente. En tiempos de avivamiento espiritual y renovación, la iglesia puede volver hasta cierto punto a recobrar esa forma. Quienes estudian seriamente este texto pueden descubrir una casi interminable fuente de nociones de cómo los cristianos debieran vivir en comunidad. Las "respuestas" ofrecidas a continuación son un muy breve aporte.

¿Qué es una generación?

1. vv.40-41. ¿Por qué cree que Pedro les dice que sean salvos de "esta generación"? ¿Qué implica esta declaración para la iglesia y acerca de llegar a ser cristianos?

Pedro ruega a sus oyentes que "sean salvos de esta corrupta generación" (v.40). Una generación es una cultura completa. Hoy se reconoce abundantemente que cada generación tiene características comunes de pensamiento, sentimiento y costumbres. Existe una "generación de la depresión," los de la "explosión de bebés" y la "generación X", cada una con sus propias características. Pedro reconoce que sus oyentes no son pecadores individuales sino que participan de una manera de especial, una perspectiva del mundo que pertenecen a su cultura y generación. Por lo tanto, Pedro les dice que ahora lo determinante de su mente y corazón no va a ser ya el espíritu y pensamiento de sus pares y sociedad sino, por el contrario, el espíritu y la verdad de Dios. Esto quiere decir que al llegar a ser un cristiano se produce un cambio en la manera en que uno ve las cosas, conduce a una vida radicalmente examinada. Quiere decir que el evangelio y la verdad de Dios me conducirán a examinar todas mis relaciones, familia, trabajo, identidad cultural y racial, bajo una nueva luz.

Esto quiere decir también que la iglesia misma es una "nueva generación", un nuevo pueblo, una contra cultura. En ella, nuestras relaciones económicas, sociales, raciales y psicológicas son todas distintas y diferentes de aquellas en la cultura que la rodea. La iglesia no es simplemente un agregado de individuos que han sido salvados, sino una "prueba piloto" de lo que la humanidad debiera ser bajo el Señorío de Cristo. Debemos mostrar al

¹³ La sección que sigue viene del estudio de Hechos por Tim Keller, *Evangelism: Equipping Believers in Mission and Outreach*, Versión 2, 1998.

mundo una entera nueva manera de ser seres humanos.

Lista de las
características y
funciones de la iglesia

2. VV.42-47. Haga una lista de las características y funciones de la iglesia del primer siglo que son evidentes en este pasaje.

Esta lista puede ser dividida en diversas maneras. Haré una lista larga aquí para poder apreciar la riqueza del pasaje. Luego, en las preguntas de estudio trataremos de organizar las características y ministerios por categorías. Por el momento tratamos de poner lo primero que viene a la mente. He aquí una serie de notas.

- a) La iglesia educó y entrenó a sus miembros. ("*se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles*" v.42a).
- b) La iglesia reunía a sus miembros constantemente --"*cada día*" (v.46)! No podían separarse unos de otros.
- c) La iglesia procuraba que sus miembros se mantuvieran en relaciones de mutual apoyo y compañerismo ("*estaban juntos*" v.44a; "*la comunión*" v.42b).
- d) La iglesia se reunía tanto en grupos pequeños ("*partiendo el pan en los hogares*" v.46b) como en grupos grandes ("*continuaban unánimes en el templo*" v.46a).
- e) La iglesia practicaba el sacramento de la Cena del Señor constantemente. (El término "*el partimiento del pan*" en v.42 y v.46 es considerado por muchos estudiosos de las escrituras como una descripción de una comida compartida juntos en la cual la Cena del Señor era observada. La clave es el artículo definido "el" antes de "*partimiento del pan*")
- f) La iglesia pasaba mucho tiempo en oración comunitaria ("*dedicaban... a la oración*" v.42d) que ocurrían tanto en los hogares como en las reuniones públicas.
- g) La iglesia practicaba una administración del dinero radical, se compartía económicamente y en un "ministerio de misericordia" por lo menos dentro de la misma comunidad. Las personas tenían ayuda práctica financiera y material para sus necesidades ("*vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno*" v.45).
- h) Había actos de poder que acompañaban y verificaban la verdad de la enseñanza de los apóstoles ("*muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles*" v.43).
- i) Había un gran espíritu de gozo ("*con alegría y sencillez de corazón*" v.46) y alabanza ("*alabando a Dios*" v.47a) que permeaba todas las reuniones en todos los niveles.
- j) Esta vida comunitaria era extraordinariamente atrayente par alas personas de afuera ("*hallando favor con todo el pueblo*" v.47).
- k) La iglesia era evangelísticamente efectiva al extremo de que habían conversiones diariamente. ("*Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos.*" v.47)
- l) Las conversiones no eran vistas individualísticamente. Cuando una persona era salvada, eran "*añadidos al número*" (v.47)—era incorporados a una profunda relación dentro del cuerpo de la iglesia, no solamente con el Señor.

Ministerio de
enseñanza y de
compañerismo

3. ¿Qué podemos aprender acerca de los ministerios de enseñanza y de compañerismo de la iglesia?

Ministerio de enseñanza: (1) Era intenso. "*se dedicaban continuamente*" (v.42) quiere decir que había un alto grado de compromiso al aprendizaje. La vida llena del Espíritu no está en contradicción con el intelecto. (2) Se centraba exclusivamente en "*enseñanza de los apóstoles.*" No se trataba de aprender cualquier cosa, sino del estudio de la revelación de Dios por medio de la enseñanza de los apóstoles. Hoy, por supuesto, esa enseñanza apostólica la encontramos en las Escrituras. (3) Fue acompañada por "apologética". No solamente se les enseñaba qué creer sino por qué creer.

Podemos pasar por alto este punto si no nos damos cuenta que el v.43 no es una declaración aislada sino que continúa lo que dice en el v.42. La enseñanza de los apóstoles (v.42) fue validada y verificada por medio de los milagros y maravillas (v.43). Estos milagros no eran espectáculos de poder, sino señales. Heb.2:3-4 nos muestra que el propósito de los Milagros en la iglesia temprana era mostrar a los oyentes la verdad del mensaje que traían los apóstoles. Al hacer un estudio de la Biblia encontramos que los milagros no fueron distribuidos al azar ni regularmente a lo largo de la historia sino en grupos, cuando Dios enviaba un nuevo conjunto de mensajeros al mundo en una nueva etapa de revelación. (Así hallamos solamente tres “eras” de Milagros: Moisés y el éxodo, Elías y los profetas antes del exilio, y Jesús y los apóstoles.) Ya que no somos apóstoles, es improbable que veamos la misma cantidad y tipo de Milagros hoy como lo fue entonces. Pero debemos comprender que el principio del v. 43 es que las personas tuvieran evidencias de la verdad de la enseñanza de los apóstoles, de manera que se dedicaran a ella.

Ministerio de compañerismo (1) También era intenso (*"se dedicaban continuamente... al compañerismo "* v.42). Por lo tanto no era algo que se dio espontáneamente. Trabajaron para que ocurriese. Esto implica que se debe tener un tiempo de rendición de cuentas unos con otros, un sentido de responsabilidad para preocuparse y apoyarse unos a otros. (2) Era diario (*"cada día "* v.46). No tenían un compañerismo de domingos solamente, estaban involucrados en la vida de cada uno diariamente. (3) Era tanto económico como espiritual (*"tenían todas las cosas en común "* v.44). No solamente creyeron que los hermanos tenían derechos para compartir su tiempo y sentimientos, pero asimismo sus recursos. (4) El estilo eclesiástico se basaba en pequeños grupos/hogares. (*"...partiendo el pan en los hogares "* v.46). Si juntamos estos pasajes con Hechos 20:20 y la salutación de 1 Cor. 16:9 (*"la iglesia que se reúne en su casa..."*) como en otros lugares, podremos ver la importancia que la iglesia del primer siglo daba a la comunidad de grupos pequeños. Tenían reuniones regulares donde los mismos ministerios, enseñanza, adoración, amor unos por otros, eran conducidos al nivel pequeño como un suplemento de lo que ocurría al nivel mayor del grupo grande. (5) Eran extremadamente sensibles por las necesidades de los demás. Reconocían inmediatamente cuando alguien pasaba por una necesidad (v.44).

Ministerio de adoración y de testimonio

4. Lo que aprendemos aquí acerca de los ministerios de la iglesia de (a) adoración y (b) testimonio y servicio

Ministerio de Adoración. (1) Se reunían corporalmente. En v.42, Pablo dice literalmente que *" Y se dedicaban continuamente..., a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. "* Esto ciertamente se refiere a la ‘liturgia’ al servicio de la Cena del Señor y a la disciplina de orar llamada “la oración.” Esto no era hecho al azar. Tenía un cierto orden. (2) Tenía un aspecto formal y otro informal. Ocurría tanto en los hogares como en el templo (v.46). Ciertamente esto quiere decir que llevaban adelante una adoración informal en los hogares y una mas formal en el grupo grande. [Nota: es improbable que los cristianos continuaran ofreciendo sacrificios en el templo, pero evidentemente continuaron yendo para los servicios de oración y complementaban allí la adoración que tenían en los hogares.] (3) Era tanto gozoso como reverente. Nótese que en los hogares la adoración enfatizaba más en el gozo y la sencillez (v.46) mientras que en grupo grande el énfasis estaba en el maravillarse (v.43). Esto quiere decir que tanto el maravillarse/reverenciar como la alabanza alegre deben ser las marcas de nuestra adoración.

Ministerio del Testimonio por medio de Palabras y Hechos. (1) Era dinámico. *"Diariamente"* v.47 tenían conversiones. (2) Estaba basado en evidencias en la comunidad. Una de las razones por las que las personas eran salvadas es que el amor y la alabanza eran altamente atractivas a *"todo el pueblo"* (v.47). No quiere decir que cada no cristiano amara a la iglesia del primer siglo, ciertamente había persecución. Pero quiere decir que en general la iglesia ponía en evidencia al evangelio en su comunidad de tal manera que era irresistible

para los observadores externos. (3) Integraron tanto la palabra como la acción. El v. 44 parece indicar que el compartir los bienes era una práctica interna de los cristianos. Pero sabemos que la iglesia del primer siglo no confinó su actividad misericordiosa solamente a los cristianos. Pablo, Gálatas 6:10 dice "...hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe." El compartir era mayor dentro de la comunidad de la fe, pero la generosidad rebalsaba las paredes de la iglesia. [Note: No podemos leer el v.44 como si se prohibiera la propiedad individual. En muchas otras partes la Biblia enseña que la propiedad individual es válida. Esto fue un acto voluntario, informal, pero a la vez poderoso compartiendo los bienes como resultado del amor, no de leyes. (Vea el pasaje cuando Pedro reprende a Ananías en Hechos 5:4). Diferentes comunidades cristianas han practicado voluntariamente esto en diferentes maneras creativas, algunas más estructuradas que otras.] (4) Estaba bien centrada en la iglesia. Cuando una persona era salvada el Señor " *añadía cada día al número de ellos* " (v. 47) y eran incorporados a la iglesia. Hoy hay muchas personas que se convierten por medio de ministerios que tienen poca o ninguna relación con una congregación. Ese no era el caso en la iglesia del primer siglo.

Signos vitales de una iglesia sana

Los cinco ministerios de la iglesia del primer siglo era también los "signos vitales" de una comunidad llena del Espíritu.

- A. Ministerio de aprendizaje de la verdad.--**(1er signo: Profundidad teológica)
- B. Ministerio de amor en compañerismo.--**(2do signo: Relaciones personales profundas)
- C. Ministerio de adorar en Espíritu.--**(3er signo: Gozosa adoración)
- D. Ministerio de testimonio con palabras.--**(4to signo: Evangelismo sin descanso)
- E. Ministerio de servicio con hechos.--**(5to signo: Servicio sacrificial)

5. *Considere su iglesia local. ¿De qué manera puede poner mejor en evidencia estos "signos vitales"?*

La discusión será diferente para cada iglesia. Por lo general, los mismos "signos vitales" se darán en el nivel del grupo pequeño como del grupo mayor de la iglesia. Considere esto: Ningún grupo ni ninguna congregación local representa la totalidad del Cuerpo de Cristo. Sabemos que hay diferentes dones espirituales (I Cor. 12-14). Por lo tanto, no se puede esperar que un grupo de cristianos pueda ser capaz de poner en efecto estas cinco cualidades igualmente bien o con la misma intensidad. Es tanto correcto como justo que una iglesia en particular se especialice en el estudio bíblico, de manera que disminuya su énfasis en las otras áreas. Otras iglesias se especializan en el compañerismo, dando menos tiempo al estudio bíblico, y así en más. Pero, para que una iglesia permanezca saludable no puede ignorar completamente ninguno de estos signos.

PROYECTO: ¿Cómo describimos las funciones vitales de una iglesia?

La siguiente es una lista de las actividades de iglesia para Silicon Valley Church en San Jose, California.¹⁴

1. Adoración: Somos una comunidad adoradora. Nuestro servicio de adoración está diseñado tanto para edificar a los creyentes como para desafiar y ayudar a quienes dudan o buscan. Por medio de una adoración y música excelentes atraemos tanto a cristianos como a no cristianos a la presencia de Cristo al exaltarlo. Los servicios dominicales y la hospitalidad ayudan a los visitantes a sentirse bienvenidos.
2. Grupos de compañerismo: Somos una comunidad de amor. El corazón de la iglesia es la red de grupos pequeños donde el compañerismo, el cuidado y el amor de unos por otros es puesto en práctica.
3. Vida comunitaria. Somos una comunidad familiar. Los cristianos deben proveer apoyo mutuo en relaciones familiares, tanto para solteros como para parejas y familias. Nuestros hijos son nutridos al pasarles la herencia de nuestra fe.
4. Cuidado pastora. Somos una comunidad de apoyo. Por medio de nuestra red de grupos de apoyo, clases y cursos proveemos un contexto para el crecimiento espiritual. Las nuevas iglesias también ofrecen servicios de consejería y un equipo de diáconos que responden a las necesidades espirituales, emocionales, económicas y prácticas.
5. Clases: Somos una comunidad educadora. Muchos de nosotros llegamos a ser cristianos careciendo del conocimiento bíblico o de un trasfondo cristiano. Nuestras clases están diseñadas para enseñar los aspectos básicos de la fe y ayudar a los cristianos a crecer en un liderazgo servicial. Buscamos aprender a servir con excelencia y evidencias cristianas en nuestras vocaciones.
6. Oración. Somos una comunidad oradora. Sin la oración y dependencia en la gracia de Dios todos nuestros planes son huecos. Dedicamos tiempos mensuales a la oración para buscar el favor de Dios y alabarle por lo que ha hecho.
7. Mayordomía: Somos una comunidad generosa. Los ministerios de administración, colocación y desarrollo financiero hacen coincidir los recursos (financieros, personas, destrezas) con los mejores lugares de servicio dentro de la iglesia.
8. Misericordia: Somos una comunidad misericordiosa. Alentamos a nuestros miembros a desarrollar nuevos ministerio que se ocupen de las necesidades de las personas de esta ciudad. El mejoramiento de la comunidad y los ministerios de servicios sociales ayudan a re-tejer el tejido social y físico de nuestra comunidad.
9. Inicio de iglesias: Somos una comunidad testigo. Compartimos las buenas nuevas por medio de nuestro testimonio aquí y en las ciudades más importante del mundo. Nuestro sueño es iniciar tres a cinco nuevas iglesias en la zona de San José y participar con otras iglesias de la IPA para iniciar nuevas obras en todo el área de la Bahía.

EVALUACION:

En una escala de 1-10 (1 corresponde a menos importante y 10 a más importante), clasifique cada una de las declaraciones respondiendo a la siguiente preguntas: “¿Qué importante es esta declaración para la salud de nuestra iglesia?” ¿Ha pasado por alto alguno de los 5 signos vitales la declaración de Silicon Valley Church? ¿Cuál de los Signos Vitales es enfatizado mayormente?

¹⁴ Drew Field, *Silicon Valley Project*, 2000, obra no publicada.

¿Qué convicciones sostenemos en relación con el inicio de iglesias?¹⁵

Por supuesto, la primera forma para responder a esta pregunta es ver los *compromisos doctrinales* de la iglesia. Estos son los credos y resúmenes de lo que creen que enseña la Biblia acerca de Dios, la humanidad, salvación, Biblia, iglesia, el mundo, y otros temas así. Nos identificamos con todas las iglesias que afirman el Credo Apostólico, y con las iglesias protestantes y reformadas que afirman las enseñanzas de la Confesión de Fe de Westminster.

Pero para cada lugar y momento, cada iglesia tiene que determinar cómo estas convicciones doctrinales deben ser propuestas, personificadas, y aplicadas a los temas particulares como asimismo las mentes y corazones de las personas del lugar donde la iglesia exista. Esta puede ser llamada una *visión teológica* de la congregación. Lo siguiente es un simple resumen en tres frases.

El poder del
evangelio: 1. La tercer
manera”

La palabra ‘evangelio’ quiere decir “buenas nuevas.” Es el simple mensaje que dice: “*Al que [Cristo] no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él.*” (II Cor. 5:21). El evangelio afirma que somos tan pecadores y perdidos que solamente la vida y muerte del Hijo de Dios pudo salvarnos. Pero asimismo afirma que aquellos que confían en la obra de Cristo en vez de sus propios esfuerzos tienen una firme esperanza “*en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentarnos santos, sin mancha e irreprochables delante de él; por cuanto permanecéis fundados y firmes en la fe, sin ser removidos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual ha sido predicado en toda la creación debajo del cielo.*” (Colosenses 1:22-23).

El evangelio nos dice que la raíz del pecado no se basa meramente en haber fallado obedecer a Dios pero en *confiar* en nuestra obediencia como un medio para nuestra salvación. Por lo tanto, el evangelio es la tercera manera, ni religiosidad ni irreligiosidad. La persona religiosa dirá: “estoy haciendo todo lo correcto que Dios manda” y la irreligiosa puede decir: “yo decido por mí mismo qué es correcto y qué está mal.” Pero *ambos* rechazan a Jesús como Salvador (aunque lo consideren como un Ejemplo o una Ayuda). Ambas maneras son estrategias de auto-salvación, ambas maneras son formas de mantener el control de las propias vidas. Por lo tanto, el evangelio nos guarda del legalismo y moralismo por un lado, y del hedonismo y relativismo por el otro.

2. El poder del
evangelio para
cambiar

El evangelio no es solamente el “A-B-C” sino el “A-a la-Z” de la vida cristiana. El evangelio no es solamente una manera de entrar al reino, pero la única manera de enfrentar cada problema y la manera para crecer en cada etapa. Si creyéremos que pudiésemos encontrar valor y significado por medio de nuestro rendimiento nos volveríamos arrogantes y despreciativos de los demás (si alcanzáramos nuestras metas), o, por otro lado podríamos sentirnos desalentados o miserables (si falláramos en las metas). Pero el evangelio crea una imagen de uno mismo completamente nueva.

Primeramente no dice que somos más perversos de lo quisiéramos creer, pero más amados y aceptados en Cristo de lo que pudiéramos aventurarnos a esperar, todo simultáneamente. De hecho, si el evangelio es verdad, cuanto más ve su pecado, más cierto puede estar de haber sido salvado por la pura gracia, y más preciosa y fascinante se vuelve esa gracia para usted. Por lo tanto, el evangelio nos brinda una enorme capacidad para reconocer nuestras faltas. Luego, en segundo lugar. El conocimiento de haber sido aceptados en Cristo convierte (por primera vez) la ley de Dios en admirable en vez de carga. La comenzamos a usar para dar placer al que nos ha enriquecido tan maravillosamente, en vez de usarla para atraer y ganar su favor. Lo primero vuelve a la moral y al sacrificio en un gozo, mientras que la segunda actitud la convierte en una carga.

¹⁵ Tim Keller, *Introduction to Redeemer*, 1996-97, obra no publicada.

Por lo tanto, el evangelio lo cambia todo. Destruye las barreras raciales haciendo desaparecer tanto el orgullo como la inferioridad racial. Vence los problemas psicológicos al disipar la auto-exaltación como el odio a sí mismo. Quita las mascararas personales al conferirnos libertad para admitir quienes somos. Afecta todo lo que hacemos en la iglesia Redeemer, cómo motivamos a las personas, como las ayudamos a elaborar sus problemas, como adoramos, como tomamos las críticas.

3. *El evangelio crea una nueva comunidad*

El contexto de una vida centrada en el evangelio nunca es individualista. El evangelio crea una nueva comunidad, una comunidad única. "Uno de los cambios inmediatos que produce el evangelio es gramatical: nosotros en vez de yo, nuestro en vez de mío, para nosotros, en vez de para mí mismo." (Eugene Peterson, *Reversed Thunder*). Esta clase de nueva comunidad no es algo opcional, una "extra" para el cristiano, es una parte del propósito total del reino de Dios.

Esta nueva comunidad es tanto el fin como el medio de la expansión del evangelio. La promesa de Dios en la salvación es crear su "nación santa", un pueblo que permanezca consigo para siempre. "*Andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo.*" (Lev. 26:12, Jer. 30:22). Por lo tanto, los cristianos quienes eternamente están unidos a Cristo, lo están asimismo los unos con los otros. Somos todos ministros del evangelio por el bien de unos a otros. Debido a que nuestra cultura conoce muy poco acerca de la verdadera comunidad, necesitamos trabajar duramente para seguir una visión bíblica.

¿Cómo es una visión bíblica, cómo será una comunidad así? Debemos ser:

1. Una comunidad *aceptadora* que refleje la gracia que se nos ha dado en Cristo.
2. Una comunidad *santa* que urja unos a otros para vivir vidas que agraden a Dios.
3. Una comunidad *sincera* que sea libre para arrepentirse y para alentar el arrepentimiento de otros debido al evangelio.
4. Una comunidad *alentadora* que edifique los unos a los otros.
5. Una comunidad *sacrificialmente generosa* que invierta su vida y bienes en las necesidades de otros.

CUERPO DE ANCIANOS

Cristo es la cabeza de la iglesia a la que gobierna y enseña por medio de su Palabra y Espíritu a través del ministerio de líderes escogidos (Efesios 4:10-13). Los oficiales que administran la iglesia son ancianos gobernantes y maestros y diáconos.

Al iniciar la iglesia, el misionero recibe normalmente un llamado a evangelista dado por el presbiterio. Su tarea es evangelizar, desarrollar un grupo inicial, iniciar ministerios esenciales y entrenar a los líderes. Cuando tiene ancianos listos, éstos son examinados y ubicados por una comisión del presbiterio. De ese momento en más la iglesia es organizada y funciona como un cuerpo autónomo bajo el liderazgo del concilio de ancianos.

PROYECTO: Liderazgo en una nueva iglesia

A medida que la nueva iglesia comienza a madurar como organización, deben aparecer las siguientes marcas:

Lea y marque con “!” aquello que es de ayuda; “?” aquello que despierta una pregunta

1. El iniciador de iglesia comprende y afirma la Fe Reformada como se enseña en la Confesión de Westminster. Enseña y contextualiza esa fe a su gente. El iniciador está comprometido a equipar a la congregación en una fe sana, a comprender la doctrina, y a ser capaces de aplicar su fe a los temas que enfrenta el mundo de hoy.

Esto se pone en evidencia mínimamente en:

- Se ha enseñado las doctrinas de fe a la gente por un tiempo.
- Estas doctrinas han sido presentadas de tal manera que las personas comprenden lo que implican para sus vidas cotidianas.
- Las personas han sido guiadas a aplicar algunas de estas doctrinas a los temas de la sociedad contemporánea.

2. La nueva iglesia muestra evidencias que tendrá una forma de gobierno con un cuerpo de ancianos.

Esto se pone en evidencia mínimamente en:

- Se entrena deliberadamente a hombres en preparación para el oficio de anciano y diácono en la iglesia.
- La presencia de hombres espiritualmente maduros compartiendo las cargas pastorales de la iglesia.
- Las personas seleccionan representantes que guiarán la iglesia.

3. El iniciador de iglesia y las personas están elaborando el tema de mayordomía bíblica que incluye la ofrenda y apoyo de la iglesia local, denominacional, y globalmente.

Esto se pone en evidencia mínimamente en:

- Una contribución per capital razonable en la membresía.
 - Algunas instrucciones en las áreas de mayordomía de tiempo, talento y finanzas.
 - Un presupuesto que refleja un compromiso con otros fuera de la congregación local.
-

SUS OBSERVACIONES ACERCA DE LA ESTRUCTURA DE LA IGLESIA

1.3 ¿QUÉ VALORES DEBIÉRAMOS TENER?

Las iglesias en las ciudades son muy heterogéneas. Por ejemplo, aquellas que centran su acción en los barrios pobres deben restaurar comunidades quebrantadas. Las iglesias que apuntan a grupos étnicos deben ser sensibles a los estilos más carismáticos en la adoración y ministerio. Las iglesias de profesionales de ciudad deben ser sensibles a la excelencia en la producción y valorar las artes y la comunicación.

Tan importante como son las diferencias particulares de cada modelo lo es el núcleo de aquellas verdades teológicas comunes y valores ministeriales compartidos que todas ellas tienen. Sin la capacidad de adaptarse al contexto, las iglesias no podrían alcanzar a sus vecindarios. Pero sin unidad de visión, las iglesias no podrían trabajar juntas en un *movimiento* de iniciación de iglesias con cooperación e interdependencia. Debemos considerar tres preguntas: (1) ¿Qué es un valor? (2) ¿Cómo se “capta” un valor? (3) ¿Cuáles son valores *comunes* que deben caracterizar a una iglesia bíblica?

PROYECTO: ¿Qué es un valor?

Lea y marque “!” cuando algo le ha ayudado; “?” cuando algo le intriga

Todos tenemos un esquema de valores, consciente o inconscientemente. Un valor es una preocupación última que tiene poder de dar cohesión en mi vida. Un valor es un nivel o grado para juzgar aquello que importa, lo que es estimable y por lo que uno se comprometería. Los valores determinan en gran manera la conducta de los individuos. Aquello que alguien haría en una situación dada. Repase las siguientes consideraciones: (1) Los valores tienen una serie de elementos:

Contenido—aquello que es específico para el juicio valorativo, lo que es considerado de valor.

Estructura—la racionalización básica representando el por qué del juicio valorativo, la razón por la cual el valor específico es considerado importante. La Biblia revela que el principio es el nivel estructural mayor de la conducta humana (i.e. mayor que la obediencia prescripta). Oseas 6:6; Mat. 9:13; Mat. 12:7; Romanos 7:6)

Juicio moral—razonamiento detrás de la conducta. El juicio moral es necesario para una acción moral pero no es garantía de ello.

Acción moral—la conducta que generalmente está basada en un razonamiento moral pero no necesariamente siempre.

(2) Los valores son formados y adoptados a través de la vida de una persona por medio de la enseñanza directa, un modelo o la experiencia. De la experiencia una persona obtiene conceptos generales y significados. Al ver las perspectivas de otros (adopción de papel) se levantan interrogantes y se reajustan ideas. Una fórmula que pinte cómo adquirimos valores puede parecerse a la siguiente:

+ + = VALORES

COMENTARIOS:

ESTUDIO DE CASO: Los valores de Juan Hernández

Juan se entregó a Cristo durante una cruzada de Billy Graham en la ciudad de Nueva York a la edad de 18 años. Luego de recibir consejería acerca de su nueva fe por diez minutos se lo alentó a encontrar una iglesia que creyera en la Biblia. Visitó varias y luego optó por una congregación bautista independiente en el barrio del Bronx. Juan observó muchas cosas que eran importantes a este grupo de cristianos:

- Las iglesias tienen edificios, aunque fueran en una zona comercial, las personas se sientan en bancas en filas, vienen bien vestidas, son saludados por hujieres que le alcanzan boletines para leer.
- Las iglesias tienen himnarios accesibles a todos, estos libros tienen letras y música, aunque la gente no pueda leer música, hay un órgano (que casi no se usa), un piano y un pequeño coro.
- Las iglesias tienen dos reuniones llamadas servicios, los domingos por la mañana posterior a la escuela dominical, y hay una reunión de oración los miércoles por la noche. Los servicios dominicales comienzan cantando dirigidos por un director de música e incluyen anuncios, oración pastoral y un sermón dado por el pastor.
- El pastor es un graduado de seminario que no pertenecía a esa iglesia antes de sus estudios. Fue llamado por la congregación principalmente para que les predicase. También visita a los enfermos y a los miembros de la iglesia.
- Se espera que los miembros asistan a todas las reuniones regularmente. Luego que han asistido por algún tiempo, se les da una clase de escuela dominical para enseñar si es que han sido bautizados.

Juan creció espiritualmente, se hizo de amigos y participó del programa general de la iglesia. Como tenía habilidades en la comunicación, lo usaban regularmente como maestro suplente. Cinco años más tarde sintió el llamado de iniciar una iglesia por sí mismo. Aunque era un maestro dentro del sistema escolar público, Juan dejó su trabajo y tomó clases en un seminario. Luego de algunos años más y como co-pastor de su iglesia madre, Juan inició su propia iglesia.

PREGUNTAS RELACIONADAS CON LOS VALORES MINISTERIALES DE JUAN:

1. Aunque Juan fue al seminario donde su sistema de creencias fue fortalecido, todavía retiene las imágenes de la iglesia de su experiencia y observación temprana en su iglesia madre. ¿Cuáles serán algunos *valores subconscientes* acerca de:

- a. Evangelismo
- b. Discipulado
- c. Instalaciones/edificio
- d. Funciones ministeriales de la iglesia
- e. Liderazgo de la iglesia

ESTUDIO DE CASO DE JUAN continuación:

2. DISCUTA: Cuando Juan imagina su ministerio de iniciar una iglesia ¿qué cree usted que él tiene como visión acerca de la tarea a realizar? ¿Qué tipo de iglesia iniciaría?

3. ¿Cuántas cosas importantes para la iglesia de Juan (y por lo tanto inherentes en Juan como el se prepara para iniciar una iglesia hispana en NYC) podemos decir están fundadas en prácticas e instrucciones sólidamente bíblicas?

4. ¿Cuántas ideas de Juan acerca del ministerio entre hispanos son culturales? ¿cuántas son trans-culturales?

5. Si usted fuera el supervisor o entrenador de Juan ¿cómo le ayudaría?

VALORES MINISTERIALES Y TEOLÓGICOS COMUNES

Los siguientes valores han sido elaborados por Tim Keller y Terry Gyger para expresar los valores comunes esperados en las nuevas iglesias iniciadas por el Centro Redeemer.¹⁶

Evangelio de gracia

El concentrarse en el evangelio conduce a las iglesias saludables a apartarse del legalismo y religiosidad de mucho del cristianismo conservador, pero al mismo tiempo nos llama al arrepentimiento y a la obediencia que es extraño en las iglesias históricas. El evangelio de solo fe/gracia/Cristo por medio de la justificación y la santificación es la clave para vidas, comunidades e instituciones transformadas. Prácticamente, esto comprende un liderazgo que comunique el evangelio, que ore por el reino y que marque el ritmo del avance.

Implicación: El evangelio es el mensaje y herramienta del comienzo de la iglesia. El evangelio es el mensaje pionero que trae a los individuos, familias y grupos al reino. Pero asimismo el evangelio debe ser el foco central del crecimiento de la iglesia. El evangelio en todas sus múltiples dimensiones debe ser el corazón de la iniciación de iglesias.

¹⁶ Tim Keller y Terry Gyger, *Gospel Values*, 1999, obra no publicada.

Perspectiva del mundo y la vida

El Señorío de Jesucristo sobre cada área de la vida nos previene de tener una vida dividida entre lo secular/público versus privado/sagrado (como lo es en mucho del cristianismo histórico) o entre lo físico/mundano versus lo espiritual/eclesiástico (como ocurre en mucho del cristianismo conservador).

Implicación: Creemos que la teología reformada centrada en la gracia y la transformación de la cultura tiene mucho para ofrecer a la ciudad y a sus cristianos. Rechazamos el triunfalismo, e insistimos que nuestra cristiandad reformada debe ser localizada, contextualizada y deseosa de humildemente (aún penitentemente) aprender de otras tradiciones.

Ciudad positivo

Las iglesias saludables urbanas no solamente buscan su propia prosperidad, o aún la paz de su vecindario, sino la paz y prosperidad de la ciudad completa. No solamente sienten lástima y compasión por la ciudad, pero la respetan y aprenden de ella.

Implicación: La contextualización de la vida y ministerio en la ciudad profundiza, renueva y vitaliza la ciudad. (a) La ciudad es el lugar más estratégico para cambiar el mundo. (b) la ciudad debe cambiarnos a nosotros. Prácticamente esto quiere decir que debemos desarrollar actitudes positivas hacia la ciudad, alentando amistades con los residentes y volviéndonos trans-culturales en nuestras relaciones.

Multi-etnicidad

Las iglesias saludables urbanas reflejan los barrios geográficos, virtualmente todas son multiétnicas. Intentan reflejar más unidad racial que la existente en sus barrios, para poder ser un testimonio veraz del evangelio.

Implicación: las nuevas iglesias en la ciudad deberán incrementar su composición multirracial y cultural demostrando la unidad del evangelio.

Integral

Las iglesias urbanas saludables no caen en el antiguo fundamentalismo de “solo la predicación” o el liberalismo moderno de “solamente la acción social.” Serán tanto empáticos y diestros para ganar personas para Cristo como asimismo renovar la ciudad social, económica y culturalmente.

Implicación: La renovación comunitaria no es particular de una iglesia o de un tipo de iglesias. Se encuentra en el corazón del evangelio cuando se unen una compasión práctica con una comunicación práctica y humilde. En todas las áreas de todas las ciudades hay una necesidad de misericordia y justicia. Eso debiera estar en el mapa misionero de todas las iglesias del centro de la ciudad.

Basado en células

Los grupos celulares y las iglesias en los hogares son ahora críticos para virtualmente todos los tipos de ministerios urbanos. Son un requisito tanto para el evangelio para grupos difíciles de alcanzar como asimismo para poder proveer de un cuidado pastoral completo. Facilitan además el discipulado basado en la comunidad.

Implicación: La naturaleza y conformación de la ciudad necesita de una manera creativa para poder edificar relaciones y comunidad. Por lo tanto, en la mayor parte de los casos, el inicio de las iglesias en las grandes ciudades implicará algún tipo de ministerio descentralizado.

Mentalidad de iniciación de iglesias

Las iglesias urbanas saludables no consideran el inicio de nuevas iglesias como un proceso traumático o inusual. Antes bien, planean y trabajan hacia el inicio de la próxima iglesia hija, de la misma manera que trabajan en la educación, en los ministerios comunitarios y los demás.

Implicación: Todos los esfuerzos de inicio de iglesias deben priorizar el evangelismo y la iniciación de nuevas iglesias. El crecimiento por transferencia nunca vitalizará una iglesia ni cambiará una sociedad. Todos los iniciadores de iglesias deben estar comprometidos con la evangelización. Todas las nuevas iglesias deben captar la visión de participar en un movimiento.

Capítulo 2: Conocer el contexto

No pasó mucho tiempo que descubrimos que no es suficiente que los cristianos sientan compasión o aún afecto por la ciudad. El personal y los líderes deben aprender humildemente de y respetar a la ciudad de Nueva York y a su gente. Nuestra relación con los habitantes de Manhattan, seculares, ambiciosos, brillantes e incansables, debía ser una relación conscientemente recíproca. Debíamos aprender a ver la 'gracia común' de Dios en ellos. Debíamos reconocer que los necesitábamos para completar nuestra comprensión de Dios y de su gracia, de la misma manera que ellos nos necesitaban a nosotros por lo mismo. Necesitábamos sentirnos animados y enriquecidos por la ciudad, y no tan solo agotados por ella. Jesús mismo unió su corazón con las personas que ministraba de manera que 'necesitaba' su amistad (Mat. 26:36-41).¹⁷

2.1 ¿POR QUÉ LA CIUDAD ES TAN IMPORTANTE PARA LA IGLESIA CRISTIANA?¹⁸

Una perspectiva bíblica de las ciudades

A. Que Dios levanta las ciudades

Hebreos 11: 10-“porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.” Dios comenzó la historia en un Jardín, pero la termina en una ciudad (Apoc.21). Dios manda a Adán a multiplicarse y desarrollar una civilización que le glorifique (Gen. 1: 27-28). Adán falla y Dios, por medio de Cristo, el Segundo Adán, obtiene la civilización que le glorifique. Pero tanto Hebreos como Apocalipsis nos muestra que el mundo que El desea es urbano. La esposa del Cordero es una Hermosa ciudad, radiante con la Gloria de Dios (Apoc. 21: 10-11). Al mirar a la Nueva Jerusalén descubrimos que en medio de ella hay un río de cristal y el Árbol de la Vida, produciendo fruto y hojas que sanan las naciones del efecto de la divina maldición del pacto. Esta ciudad es el Jardín del Edén recreado. La Ciudad es el cumplimiento de los propósitos del Edén de Dios.

¿Es esto solamente metafórico? Dios es un Padre que está edificando una familia espiritual. Esto quiere decir que aunque la familia terrenal es una institución corrupta por el pecado, debemos buscar la redención y reedificación de las familias humanas. Por lo tanto Dios es un constructor de ciudades que está edificando una ciudad espiritual. Lo que significa que aunque las ciudades terrenales son instituciones corruptas por el pecado, debemos buscar redimirlas y reedificarlas. De la misma manera que redimimos las familias humanas al expandir en ellas la familia de Dios, asimismo debemos redimir las ciudades humanas por medio de expandir en ellas la ciudad de Dios. Sabemos que el poder del matrimonio es tal que como funcione su matrimonio así andará su vida. Asimismo el poder de la ciudad es tal que de la manera como anda la ciudad así anda la sociedad completa.

B. Por qué Dios levanta las ciudades

1. Un lugar de refugio para el débil y diferente. a) Bajo el control de Dios: La ciudad fue creada para ser un lugar de refugio para los criminales, animales, vagabundos. Por naturaleza la ciudad es un lugar donde las minorías pueden agruparse para encontrar ayuda en una tierra extraña. Donde los asilados pueden encontrar refugio y donde los pobres pueden tener una mejor oportunidad para sobrevivir. La ciudad siempre es un lugar más misericordioso para las minorías de todo tipo. Las mayorías dominantes generalmente no gustan de las ciudades, pero los débiles e indefensos las necesitan. Ellos no pueden sobrevivir en los suburbios o en los pueblos pequeños. Asimismo a diferencia de las aldeas y pueblos, las ciudades son lugares para la diversidad. Ellas reflejan la Ciudad en la que habrá gente de “toda lengua, tribu, y nación.” b) Bajo el pecado: La ciudad se convierte en

¹⁷ Tim Keller, *Lessons from Redeemer's History*, Junio 2000, material no publicado.

¹⁸ Tim Keller, *Why New York City?*, Mayo 1995, material no publicado.

un refugio de Dios, donde las personas con estilos de vida anormales pueden esconderse debido a la tolerancia natural que la ciudad produce hacia quienes son diferentes. Asimismo, bajo el pecado, esta diversidad produce odio, tensión y violencia entre los diferentes grupos.

2. *Un centro de desarrollo humano y cultural.* a) Bajo Dios: La ciudad estimula y converge los dones, capacidades y talentos de las personas, las profundas potencialidades del corazón humano. Lo hace trayendo a las personas a entrar en contacto con 1) aquellos que son diferentes a uno—muy diversos y proveyendo diferentes perspectivas a las de uno mismo y, 2) con aquellos que son tan buenos o mejores que uno mismo. La concentración de talento humano, tanto por “competencia” como por cooperación, produce magníficas obras de arte, ciencia, tecnología, cultura. La ciudad lo movilice para esforzarse y alcanzar excelencia. b) Bajo el pecado: La ciudad es agotadora, lo que puede conducir a la extenuación. Asimismo, la ciudad conduce a los seres humanos a la ambición de “darse un nombre a sí mismos” (Gen. 11:4). El egoísmo, orgullo y arrogancia son exacerbados en la ciudad. Ya que Dios la inventó como una “mina cultural,” se puede extraer de la ciudad cualquier cosa que esté en el corazón humano, lo mejor y lo peor de la humanidad.

3. *Un lugar para la búsqueda espiritual y la edificación del tiempo.* a) Bajo Dios: la ciudad es el lugar donde Dios habita en el centro—en la terrena Jerusalén, el templo se levanta como el punto integrador central de la arquitectura de la ciudad y el ápice de su arte, ciencia y tecnología. Aún hoy, la intensidad de la ciudad convierte a las personas en exploradores espirituales. b) Bajo el pecado: Como en la antigüedad, la ciudad se levanta alrededor de los zigurat, verdaderas “pistas de aterrizaje” para el dios de la ciudad, de igual manera, hoy las personas son atraídas a los rascacielos donde adorarse a sí mismos y al dinero. Las ciudades son los criaderos de cultos religiosos, ídolos y falsos dioses. Como las ciudades engendran interés espiritual, cuando los cristianos abandonan las ciudades los interesados caen en las manos de los ídolos y las herejías.

En resumen: En cada ciudad terrena hay dos “ciudades” compitiendo por su control. Son la Ciudad del Hombre y la Ciudad de Dios. (Vea la obra de San Agustín *La Ciudad de Dios*.) Aunque la lucha entre estos dos reinos ocurre en todas partes en el mundo, las ciudades terrenas son los frentes de batalla, los lugares donde los combates son más intensos, y donde las victorias son las más estratégicas. *Debido al poder de la ciudad es el principal objetivo de las fuerzas de oscuridad, porque el ganar la ciudad define el curso de la vida humana, sociedad y cultura.* Por lo tanto, en general, la ciudad es el lugar crítico donde administrar.

C. Implicaciones para la iglesia cristianas.

1. *A quienes podemos alcanzar en la ciudad.* Si la iglesia cristiana desear realmente cambiar el país y la cultura, debe ir a las ciudades, no debe quedarse en los suburbios o en las zonas residenciales lejanas del centro. Allí viven tres diferente tipos de personas que ejercen tremenda influencia en nuestra sociedad. No podemos alcanzarles en los suburbios. Son: 1) las ‘elites’ quienes controlan la cultura y quienes se han secularizado cada vez más; 2) las masas de nuevos inmigrantes que en los próximo 30 años se integrarán a la sociedad en general; 3) el pobre, cuyos dilemas cada vez mas se profundizan y afectan al país.

2. *¿Por qué podemos alcanzarlos en la ciudad?.* Wayne Meeks de Yale, en The First Urban Christians (Los primeros cristianos urbanos) señala que el trabajo misionero de Pablo se centraba en las áreas urbanas. Iba a centros poblacionales e ignoró los pueblos pequeños y las zonas rurales. El cristianismo se expandió mejor a través de las ciudades del imperio romano que en las zonas rurales. ¿Por qué? 1) Las personas en las ciudades son menos conservadoras y más abiertas a nuevas iglesias. 2) Los evangelistas cristianos hallaban que en la ciudad el evangelio se podía extender más rápidamente en los centros de

influencia: justicia, política, arte, etc., y a grupos de diferentes nacionalidades. Para el año 300 D.C., más de la mitad de las urbes del imperio eran cristianas mientras en las zonas rurales eran paganos (¡la palabra *paganus* significa campesino!) La iglesia de los primeros siglos era urbana. No hay una razón intrínseca por la que las personas urbanas sean menos religiosas, solamente son menos tradicionales.

POR QUE LA CIUDAD DE NUEVA YORK ES TAN IMPORTANTE PARA LA IGLESIA CRISTIANA?

Datos acerca de
Nueva York

1. *Tamaño.* 19 millones de personas en el área metropolitana (SMSA) y 7,5 millones dentro de la ciudad misma. NYC será la única ciudad estadounidense que permanecerá en la lista de las diez ciudades más grandes del mundo para mediados del siglo 21. En el presente es la tercer ciudad más grande del mundo detrás de México y Tokio. (Pero, como lo vemos después, eso mide solamente la extensión, no la densidad.) Usted puede cómodamente ubicar en el área metropolitana de Nueva York a Atlanta, Washington DC, Miami, Orlando, Nashville, Richmond, Nueva Orleans, y todavía tener espacio para más.

2. *Densidad.* Mientras las nuevas ciudades (Atlanta, Dallas, Denver) tienen 3 a 6,000 residentes por milla cuadrada, las más antiguas (Philadelphia, Boston, Chicago) tienen 12-13,000, pero Manhattan tiene 60,000 residentes por milla cuadrada (1,5 millones de personas), y se estima que ese número se cuadruplica a más de 200,000 (7 millones) de personas durante los días de semana por medio de los que vienen de zonas aledañas. El centro comercial de Manhattan es el lugar más densamente poblado sobre la faz de la tierra durante un típico día de semana.

3. *Diversidad.* NYC es en realidad una conglomerado de grandes ciudades. En ella conviven una ciudad dominicana de 500,000 en Upper Manhattan, una ciudad de caribeños de 800,000 en Brooklyn, una ciudad haitiana de 200,000, una ciudad colombiana de 200,000 en Queens, dos ciudades chinas de más de 100,000 cada una en la parte inferior de Manhattan y Flushing, y centros de 80,000 griegos en Astoria, 50,000 rusos en Brighton Beach, 40,000 de India en Eastern Queens, 150,000 árabes y medio orientales en el norte de Brooklyn. Mientras que algunas ciudades de los Estados Unidos tienen una mayoría de hispanos (LA, Houston), otros tienen caribeños (Miami) y otros asiáticos (SF, LA), Nueva York es el hogar de masas de cada uno de estas poblaciones. Es mucho más diversa que cualquier otra ciudad en los estados Unidos.

4. *Influencia.* Compite con LA como la capital de los medios de comunicación, con Paris como la capital del arte y la moda, con Londres como la capital del teatro y la literatura inglesa, con Tokio como la capital de corporaciones y finanzas, y con Washington D.C. como la capital de poder. Secunda a Boston en cantidad de estudiantes universitarios. Pero ninguna otra ciudad compite con tener todas estas áreas juntas. (El Papa, en cierta ocasión saludó al cardenal de Nueva York John Cardinal O'Conner como ¡"el arzobispo de la capital del mundo!") Ciertamente es el centro mundial de comunicaciones. Millones de la nueva ola de inmigrantes a los Estados Unidos de latinos y asiáticos vienen a la ciudad de Nueva York en sus primeras generaciones hasta asimilarse en la sociedad, tal como lo hicieron sus predecesores, los judíos e italianos. En resumen, la ciudad de Nueva York es el centro de influencia número uno en la cultura y sociedad estadounidense.

5. *Necesidad espiritual.* Con excepción de Boston, Nueva York es la ciudad con menos protestante en el país. De sus 7,5 millones de personas solamente 1 a 1,5 millones se identifican a sí mismos como protestantes, y un estudio hecho a mediados de los 80 mostró que no más de 500,000 personas (un 7% de la ciudad) realmente asistían a una iglesia protestante con regularidad. La gran mayoría de ellos son africano-americanos. La iglesia protestante principal de la ciudad es la Episcopal, pero en cada Domingo no tienen más de 25.000 personas asistiendo a sus servicios en toda una ciudad de 7,5 millones (.03 %). ¡No

es para sorprenderse entonces que la religión protestante sea invisible para los habitantes de Manhattan!

¿POR QUÉ LA CIUDAD DE NUEVA YORK ES UNA INVERSIÓN CRÍTICA PARA LA IGLESIA EVANGÉLICA EN GENERAL?

LA NECESIDAD DE COOPERACION

1. *El factor de influencia cultural.* Muchos se lamentan por el hecho de que a pesar de haber millones de cristianos “nacidos de nuevo,” estos no ejercen ningún impacto en la cultura. Las razones que normalmente se dan son generalmente complejas y no convincentes. Nadie toma en cuenta que los evangélicos “nacidos de nuevo” no son urbanos. Aunque los homosexuales no sean más que el 2% de la población, sin embargo son tremendamente influyentes. ¿Por qué? Porque viven casi exclusivamente en las grandes urbes, donde trabajan en lugares que controlan el discurso social. Pero los evangélicos que son más del 15 o 20% han huido de las ciudades. Y eso es una receta para completa irrelevancia cultural.

2. *El factor del pluralismo.* La mayoría de los analistas sociales prevén que los Estados Unidos tendrá una población Anglo-Europea cada vez menos y con menos poder mientras que los Latino y los Asiáticos y otros crecerán en número y poder. La historia nos debiera enseñar una lección. Los Estados Unidos era una nación protestante hasta que en 1880 a 1920 tuvo una masiva inmigración de europeos orientales y sureños, mayormente a la ciudad de Nueva York. Fue una inmigración mayoritariamente católica y judía. Los protestantes blancos de Nueva Cork ni recibieron con agrado ni intentaron evangelizar a los nuevos inmigrantes. Simplemente se fueron de la ciudad. Los nuevos llegados eventualmente ocuparon el poder y las instituciones culturales dentro de la ciudad. Ahora una nueva tercera ola de inmigrantes está llegando y Nueva Cork es el foco. ¿Fallarán los protestantes evangélicos a ponerse a la altura del desafío nuevamente?

3. *El factor minoritario.* Aunque mas pequeña, solamente Los Ángeles puede competir con Nueva York en una manera en que la iglesia cristiana pueda ganar el control del futuro cultural y social. Por la iglesia en Los Ángeles es mucho más fuerte que en Nueva York. Mientras Los Ángeles cuenta con seminarios evangélicos prestigiosos, muchas organizaciones e instituciones, y una veintena de mega iglesias, la ciudad de Nueva York no cuenta con nada similar. Además, la gran mayoría de evangélicos en la ciudad son africanos-americanos o hispanos. Estas iglesias vitales son generalmente aisladas del poder y los recursos (financieros, políticos, educacionales) que las iglesias Anglo poseen. El cristianismo en Nueva York está fragmentado, es inmaduro y débil teológica, corporativa y espiritualmente.

4. *El factor de la renovación espiritual.* Para aquellos que reconocen la importancia de una teología sana para la salud y vitalidad por largo tiempo, el crecimiento sorprendente de Redeemer debe ser vista como una oportunidad única para la cosecha espiritual en la ciudad de Nueva York. En menos de 6 años ha crecido de nada a 1500 miembros, y tiene la oportunidad de crecer aún mucho más en los próximos 20 años. Si lo hace, existe la posibilidad de iniciar entre 30 a 40 nuevas iglesias (compuestas de miembros/asistentes a Redeemer) y 50 a 60 iglesias patrocinadas. Esto creará un movimiento permanente y extenso que puede cambiar la cara de la ciudad.

Pero Redeemer ha excavado más oportunidades para iniciar nuevas iglesias y ministerios de lo que puede llevar adelante. Si quisiera llevarlas adelante sin ninguna ayuda, dañaría su

liderazgo y recursos. Eso, por su parte, podría representar menos iglesias en el futuro. Por lo tanto necesitamos socios para poder realizar nuestro sueño.

PROYECTO: Nuestra visión de la ciudad. Lea y añada sus comentarios.

Redeemer es una iglesia urbana—no por casualidad sino por diseño. Buscamos ser una iglesia para la gente urbana en particular y una iglesia que se adapta a las condiciones de la ciudad como una iglesia que sirve, desafía y cambia la ciudad. Alentamos a nuestra gente a no:

- *despreciar* la ciudad (encogerse y retirarse como una tortuga) ni
- simplemente *reflejar* la ciudad (imitando como un camaleón) ni
- simplemente *usar* la ciudad para sus propósitos, sino
- *amar* la ciudad, vivir y servir allí como buenos vecinos.

Como resultado llegamos a ser una COMUNIDAD cristiana.

En términos prácticos ¿qué querrá decir que Redeemer sea una *comunidad en la ciudad*?

- A. ¿Cómo comunicará las buenas nuevas a las necesidades espirituales de los vecinos?
- B. ¿Qué estilo de adoración sería un desafío para los profesionales de Manhattan?
- C. ¿De qué manera Redeemer puede equipar a los cristianos para vincular el evangelio a temas complejos?
- D. ¿De qué maneras prácticas podemos demostrar la unidad y el amor entre diferentes culturas y grupos socioeconómicos?
- E. ¿Cómo podría ministrar integralmente Redeemer a la persona: física, emocional y espiritualmente?
- F. ¿Cómo podría alentar Redeemer a los individuos con habilidades en las artes a expresar su creatividad para la gloria de Dios?

Muchos de quienes ministramos en Nueva York crecimos como anglos en una cultura de clase media, la que pone un gran énfasis en el lenguaje sentimental, la carencia de una comunicación directa, control de emociones, orden en general, un semi-oculto desdén por los pobres y la elite social, y un amor por lo obvio en el arte. Hemos descubierto que la mayoría de nosotros hemos elevado ese trasfondo al estado de virtudes cristianas. Eso ha creado problemas cuando personas de otras culturas y clases practican un cristianismo

diferente a nuestro estilo. Las implicaciones de estos descubrimientos para nuestro ministerio son varias y complejas.¹⁹

2.2 EXPLORAR MODELOS DE INICIACIÓN DE IGLESIAS URBANAS

Al pensar en *modelos* de iniciación de iglesias la mayoría de nosotros somos atraídos a los patrones o ejemplos de iglesias ya existentes en comunidades como las nuestras que podemos copiar o adaptar. Al hacerlo utilizamos la definición de Webster acerca de un modelo: “una representación preliminar de algo, sirviendo como plan por medio del cual el objeto final, usualmente mayor, es construido.” En el diccionario de la Real Academia Española: “modelo. (Del it. modello). 1. m. Arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo. 2. m. En las obras de ingenio y en las acciones morales, ejemplar que por su perfección se debe seguir e imitar. 3. m. Representación en pequeño de alguna cosa.”

Reconociendo este uso, Harvie Conn lo reduce más. “Los patrones urbanos para el crecimiento e inicio de iglesias son generalmente determinados por nuestros modelos de *cómo proceder* (énfasis del autor). Y, aunque estos modelos demandan el juicio desde una perspectiva bíblica, muchas veces no es tan fácil conseguir juicios que sean balanceados.”

La función de un modelo

“Un modelo,” dice Louis Luzbetak, “es una perspectiva particular desde la cual el mundo real es examinado y descrito.” Los modelos son arreglos humanos conceptuales de la realidad, más que teorías abstractas y menos que observaciones empíricas. En el mundo de la gramática les llamamos analogías como la iglesia como el cuerpo de Cristo o la vida cristiana como un peregrinaje o la ciudad como un refugio.

“Hacen más que simplemente informarnos o explicar la realidad, la refuerzan, estimulan y dan forma. Por medio del modelo el usuario puede imaginar más teniendo así nuevas ideas y profundizando el modelo aún más.

“General Motors construye automóviles usando modelos, un enamorado crea una imagen (algunas veces veraz, otras falsa) de su amor. Una congregación sueña con su modelo de ministerio en un barrio urbano y luego planea, ora y se aplica de acuerdo con el modelo pactado.

“Los modelos debido a su misma naturaleza son riesgosos o, visto desde otro ángulo, sus bondades pueden ser sus obligaciones. Por ser creaciones sin límite, son solamente aproximaciones a la verdad, aún a la verdad bíblica. Construyen sólo lo que se percibe. Y, algunas veces, no percibimos datos claves. El modelo puede sacarnos del orden y hacernos desviar. Por ser simples, pueden reducir las complejidades de la realidad a alternativas simplistas. Pueden volverse demasiado estupendos. Porque tienden a conservar, pueden cerrarnos a cambios necesarios. Y, asimismo, por ser estimulantes, pueden cerrarnos a aquello que necesitamos conservar.”²⁰

¿Cómo construimos nuestros modelos eclesiásticos?

Conn dice que nuestras percepciones sociales de la ciudad proveen los bloques básicos para edificar el modelo. “Nuestros mapas mentales de las ciudades son formados por más que meramente criterios objetivos o aún conceptos bíblicos balanceados, son formados también por nuestros preconceptos sociales y humanos.”²¹

Modelos teológicos eclesiásticos en la ciudad

Estudie el siguiente resumen y adaptación de los modelos teológicos de H. R. Niebuhr tomados de su libro: *Christ and Culture (Cristo y la cultura)*. El espectro de los modelos de Niebuhr se mueve entre dos polos extremos que Keller ha renombrado el modelo “Cristo contra la ciudad” y el “Cristo transformando la ciudad.”

¹⁹ Tim Keller, *Lessons from Redeemer's History (Lecciones de la historia de Redeemer)*, Junio 2000, material no publicado.

²⁰ Harvie Conn, ed. *Planting and Growing Urban Churches (Iniciando y creciendo iglesias urbanas)* (Baker, 1997), pp. 195-196

²¹ *Ibid.*, p. 196

Proyecto: Modelos ministeriales teológicos •

Lea y marque. “!” algo que le ayudó; “?” algo que le ocasionó una pregunta

Harvie Conn enseñó ministerio urbano en el Seminario Westminster. Ha re-elaborado y aplicado los modelos de H.R. Niebuhr de cómo la iglesia se relaciona con la cultura y sociedad para poder mostrar las diferentes perspectivas teológicas que controlan la manera en que los cristianos urbanos se relacionan con sus ciudades. Con algunas adaptaciones de Tim Keller, estos “modelos ministeriales teológicos” fueron presentados al liderazgo de Redeemer. Son muy esclarecedores.²² Los primeros dos modelos son los extremos distintos dentro del espectro. Los últimos tres modelos son los que están en el medio de estos dos.

1. Cristo contra la ciudad. Muchos cristianos culpan al medio ambiente de la ciudad por los problemas de la sociedad. Las regiones rurales o pueblos pequeños son vistos como santos y humanos mientras que las ciudades son seculares e inhumanos per se. Esta perspectiva teológica espera muy poco del ministerio de la ciudad para cambiarla y aún espera que el evangelismo personal sea muy difícil o casi imposible. Las iglesias urbanas con este modelo son como “fortalezas” donde los cristianos se apiñan para darse calor espiritual en medio de la frialdad urbana.

Estas iglesias ignoran la que Agustín llamara “La ciudad de Dios”: las fuerzas del reino de Dios avanzando en cada parte de la ciudad humana. Su pesimismo acerca de los cambios ignora las enseñanzas bíblicas acerca de la presencia y expansión del reino de Dios, como asimismo el hecho histórico de que el cristianismo primitivo floreció y fue exitoso justamente porque era urbano. Esta perspectiva se alimenta, sospechamos, por un profundo fracaso por entender la gracia de Dios. El legalismo demanda una fuerte definición entre “nosotros-ellos” y reglas muy claras para poder asegurar a nuestras culposas conciencias de que estamos bien.

2. Cristo de la ciudad. Otras iglesias tienen un modelo que existe en el otro extremo del espectro. Esta perspectiva teológica cree que todos los movimientos históricos de emancipación de los oprimidos son obra de Dios. La iglesia no existe para edificar una historia diferente como pueblo de Dios sino simplemente para unirse y liderar el flujo de la historia hacia la liberación de las masas. Estas iglesias, por lo tanto, terminan siendo meros “espejos” celebrando los aspectos más liberales de la cultura de la ciudad.

Mientras el modelo “Cristo contra la ciudad” ignora la “Ciudad de Dios” y la profundidad de la gracia, el modelo “Cristo de la ciudad” ignora que existe una “ciudad del hombre” un sistema mundano idólatrico que está en rebeldía contra Dios y asimismo ignora la profundidad de nuestro pecado. Estas iglesias han perdido sentido por la necesidad de conversión del corazón y la vida del hombre. Mientras que el primer modelo no reconoce la soberanía de Cristo sobre el mundo, el segundo ignora lo distintivo de Cristo en el mundo. El resultado de esta perspectiva es que las iglesias se vuelven en nada más que centros comunitarios, salas de conciertos o grupos de acción política. No tienen nada propio que ofrecer.

²² Harvie Conn, ed. *Planting and Growing Urban Churches: From Dream to Reality (Iniciar y crecer iglesias urbanas: de sueño a realidad)* (Baker, 1997), pp. 195-202; Harvie Conn, “Christ and the City: Biblical Themes for Building Urban Theology Models” (Cristo y la ciudad, temas bíblicos para edificar modelos teológicos urbanos)” en Roger Greenway, ed. *Discipling the City (Discipulando a la ciudad)*, 1st ed. (Baker, 1979), pp. 222-227. El tercer “modelo en este esquema es mayormente el pensamiento de Tim Keller. Harvie no debiera ser culpado por ello.

3. Cristo por encima de la ciudad. Este modelo ve a la ciudades como Buenos lugares para que los cristianos vivan y crezcan pero ni reconoce ni se involucra demasiado con los *sufrimientos* de la ciudad. Sus miembros usan la ciudad como una oportunidad para su superación pero dan poco a cambio. Estas iglesias evangelizan, y en sus programan pueden incluir algunas obras voluntarias de caridad, pero no desafían ni equipan a sus miembros para sanar los sufrimientos sociales por medio de misericordia y justicia, ni transforman su cultura por medio de las vocaciones de sus miembros. Es una fe muy privatizada e individualista. Crea una sub-cultura Cristiana aunque una que es mucho más abierta y accesible que el modelo número uno.

Este modelo tiende a ver a la ciudad de una manera más positive que el primero pero mucho más individualista que el segundo modelo. Mientras que reconoce lo *distintivo* de Cristo y la realidad de pecado y necesidad de conversión, ignora todavía la *presencia* y poder del reino de Dios para cambiar tanto los corazones como las estructuras sociales. Este modelo tiende a ver al pecado como lapsos morales personales antes que una confianza idolátrica en el dinero, belleza, poder y comodidad. De esa manera los miembros pueden tener conductas “puras” pero ser mundanos en la manera de usar su tiempo y recursos.

4. Cristo y la ciudad en paradoja. Harvie lo llama el modelo “peregrino.” Mucho más que los primeros tres modelos, tiene una buena comprensión de tanto la presencia como la realidad de la “ciudad de Dios” como de la infiel e idolátrica “ciudad del hombre” en cada ciudad. Reconoce tanto los sufrimientos de la ciudad como el poder de Dios para transformar las vidas. Pero en esta perspectiva, estas dos fuerzas permanecen separadas, casi enfrentas, diríamos. (Por ello Harvie lo llama un modelo “dualista”.) La iglesia se pone a sí misma en el borde de la “línea de batalla” y pasa a ser como un hospital de campaña del ejército para las personas que encuentra en su camino. Hay un entendimiento palpable de la necesidad de las personas por ser sanadas tanto física como espiritualmente y estas iglesias movilizan a su gente para ayudar en toda clase de ministerios de vigoroso alcance externo.

Este modelo dualístico es más realista acerca del pecado que los modelos 2 y 3, y mucho más involucrado con la vida de las personas que en el modelo 1. Es mucho mejor que todos los tres modelos. Pero aún no ve cómo la ciudad pueda ser transformada cultural y socialmente en sus estructuras. Todavía tiene una perspectiva pesimista por el pasado de perdición moral que por el futuro del nuevo reino. No ve tampoco como la gente de la ciudad puedan ser colegas en su reconstrucción. Al final, todo esto es porque todavía no comprende las promesas del reino de Dios. Ve a los cristianos como peregrinos, pasando para ayudar a los pobres residentes, más que residentes de una ciudad nueva futura, transformada por el reino.

5. Cristo transformando la ciudad. Este modelo es el más difícil de hallar y describir. En esta ocasión voy a seguir de cerca el pensamiento de Harvie Conn. El comienza diciendo que el modelo de Transformación es el de mayor “esperanza acerca de su misión integral en la ciudad.”²³ ¿Por qué? Porque los otros modelos tienden a ver la redención en Cristo como teniendo solamente el propósito de perdón de pecados y vida en el cielo. Pero en la Biblia se nos dice que el propósito último de la redención es una creación completamente restaurada. En Apocalipsis se nos muestra que la meta final de la obra redentora de Cristo es la ciudad de Dios (Apo.21:2) que es el jardín del Edén restablecido, ahora en una forma urbana, teniendo el Árbol de la Vida, y sanando a las naciones (Apo.22:2).

²³ Conn, op cit., p. 201.

La maldición en el Edén que trajera la alienación y el sufrimiento físico, mental, social, y cultural (Gen 3:7-19) es ahora removida en la nueva ciudad que Dios está preparando (Apo.22:3). Esto es lo que la redención en Cristo tenía por sentido, no simplemente (¡a pesar de lo tremendo e importante que sea!) el perdón individual por los pecados. El modelo “peregrino” no ve esta conexión entre la creación y la redención y por lo tanto no reconoce que el reino de Dios no está simplemente “en tensión” con la “ciudad de hombre” sino que se mueve adentro de la ciudad del hombre para transformarla. ¿Cómo luce este último modelo realmente? He aquí la descripción que Harvie hace:

"Posiblemente la mejor analogía para describir esto es como una casa de exhibición. Somos la comunidad de exhibición de Dios acerca del gobierno de Cristo en la ciudad. En un espacio de tierra, comprado por la sangre de Cristo, Jesús el constructor del reino ha comenzado a edificar nuevas viviendas. Como un ejemplo de lo que será, él ha levantado una casa modelo de lo que eventualmente será la comunidad urbana. Ahora invita al mundo urbano a esta casa modelo para ver lo que será. La iglesia son los ocupantes de esta casa modelo, invitando a los vecinos con las puertas abiertas a Cristo. El evangelismo ocurre cuando los carteles son puestos diciendo “entren a ver.” Como ciudadanos, no sobrevivientes, en la nueva ciudad dentro de la vieja ciudad vemos nuestra propiedad como un regalo de Jesús el Constructor (Lucas 17:20-21). Como residentes, no peregrinos, esperamos el reino cuando el Señor regrese de su lejano destino (Lucas 19:12). La tierra es suya... en esta casa modelo vivimos nuestro nuevo estilo de vida como ciudadanos de una ciudad celestial que vendrá. No abandonamos nuestros trabajos ni desertamos la ciudad.... Buscamos "la paz y prosperidad de la ciudad " a la que Dios nos llama en el exilio (Jer.29:7). Nuestras preocupaciones se vuelven tan grandes como las ciudades donde los planos de construcción se encuentran.”²⁴

*Modelos eclesíásticos
de Redeemer para la
ciudad*

Al aplicar el pensamiento teológico que se encuentra detrás del modelo “Cristo transformando la ciudad,” la iglesia Redeemer ha desarrollado (o está en el proceso de hacerlo) algunos modelos para tres contextos urbanos.

a) **Cruce regional urbano. Profesionales urbanos.** Ejemplo: Redeemer Presbyterian (Modelo predecesor: “Primera iglesia del viejo centro urbano) Este es un modelo que sirve a las clases profesionales encajando en los nuevos centros urbanos postmodernos y globalizados. Los valores particulares de este modelo son: a) “Cara externa” a los profesionales seculares en todos los aspectos de la vida de la iglesia, b) adoración y predicación inclusive para cristianos como no cristianos, c) una producción de excelencia profesional que valora las artes y la comunicación, d) estructura ministerial descentralizada, e) entrenamiento y apoyo para una obra cristiana en todas las vocaciones laborales.

b) **Basado en la comunidad (Parroquia). Pobres.** Ejemplo: New Song Community Church (Modelos predecesores: Centro misionero de barrios degradados del centro de la ciudad o de barrio pobre; iglesia de fachada de tienda; iglesia afro-americana grande) Este es un modelo que sirve a los barrios pobres ayudando a sus residentes a enfrentar las necesidades de su comunidad. Valores particulares de este modelo: a) Basado en el barrio (en vez de que sus miembros y líderes vivan afuera del barrio) b) basado en la iglesia (en vez de programas) c) Desarrollo comunitario cristiano (re-tejiendo las fibras de la comunidad por medio de la palabra y los hechos). Este es el mas integral de los tres modelos.

c) **Multicultural. Inmigrantes, grupos étnicos de bases.** Ejemplo: New Life Fellowship. (Modelos predecesores: iglesias mono-étnicas; iglesias carismáticas). Este es un modelo que sirve a una gran y amplia base de la ciudad: las clases étnicas e inmigrantes y muchos obreros pobres. Valores particulares de este modelo: a) Énfasis en la oración, b) abierto al estilo carismático en la adoración y ministerio, c) énfasis en la unidad racial a lo largo de un espectro vasto y balanceado de grupos culturales. (Este es el modelo más multi-étnico de los tres,) d) contextualizado para combinar a la clase de trabajadores pobres en sus estilos de liderazgo y comunicación, e) multi-congregacional para la unidad de diferentes grupos étnicos.

²⁴ Ibid., p. 202

2.3 SELECCIÓN DE UN VECINDARIO O GRUPO ÉTNICO

Debido a su tamaño, influencia y diversidad, la ciudad de Nueva York es una ciudad compleja para iniciar nuevas iglesias. Debido a su permanente cambio y flujo, esta ciudad es difícil de analizar. Es un lugar donde muchas iglesias fallaron en el pasado. Los altos costos y el crimen desalientan a muchas personas para vivir aquí por largo tiempo. Garrison Keillor bromea, “Otra cosa que me gusta de Nueva York es que la gente ve poca televisión aquí, lo que la televisión tiene para ofrecer no se compara con lo que se ve en sus calles.”²⁵

El desafío de la ciudad de Nueva York

La ciudad de Nueva York muchas veces intimida a la iglesia. *Primero*, su tamaño inspira la admiración. Con una población que supera los 18 millones de habitantes, Nueva York es la única ciudad estadounidense que permanece en la lista de las 10 ciudades más grandes del mundo en el siglo XXI. Ninguna otra ciudad en los Estados Unidos tiene una densidad de población de más de 13.000 personas por milla cuadrada en su centro. Pero Manhattan tiene 60.000 residentes por cada una de sus 24 millas cuadradas. Durante la semana Manhattan triplica su población con quienes vienen a trabajar desde los suburbios.

Segundo, su influencia es tremenda. Compite con Los Ángeles como la capital de los medios masivos, con París como la capital cultural, con Tokio como la capital financiera y con Washington como la capital del poder político. Ninguna otra ciudad se destaca en todas esas áreas juntas. El Papa cierta vez saludó al cardinal John O’Connor como el “arzobispo de ¡la capital del mundo!”

Finalmente, la diversidad de Nueva York es increíble. NYC no es una ciudad sino un tejido de redes de centros internacionales. En sus límites se encuentra una ciudad dominicana de medio millón de personas, una haitiana de 200.000, una jamaicana de 400.000, una colombiana de 200.000, dos ciudades chinas de más de 100.000 cada una, una portorriqueña de un millón y medio, una judía de otro millón y medio, centros de griegos de 80.000 personas, de 30.000 rusos, 40.000 indios, 150.000 árabes y orientales, ¡sólo para nombrar unos pocos!²⁶ Debido a esta diversidad, Nueva York posiblemente sea la ciudad con menos protestantes evangélicos en los Estados Unidos. De sus 7 millones de personas solamente uno a uno y medio millón se identifican como protestantes y en el censo de mediados de los 80 los neoyorquinos indicaban que no más de medio millón, es decir un 7% de su población, asistía realmente a una iglesia protestante.²⁷ Para la mayoría de los neoyorquinos la existencia de protestantes blancos conservadores es un “rumor amenazante” distante, pues tienen una percepción pública de la religión evangélica virtualmente ausente.²⁸

¿Por qué iniciar aquí una iglesia?

Personas foráneas a la ciudad apuntan a lo obvio: 1) el crecimiento general de la ciudad se ha casi detenido, 2) la tendencia al exilio de la clase media comenzado hace 20 años se ha acelerado, 3) el consenso en todas partes es que lo básico del estilo de vida de la ciudad se ha venido deteriorando considerablemente, 4) la ciudad ha perdido casi un cuarto de millón de empleos desde el quiebre de la bolsa de Wall Street en 1987, 5) tanto las iglesias históricas como las evangélicas han continuado abandonando la ciudad, presionadas por el alto costo de operación en la ciudad y la disminución de sus membresías. Las personas dentro de la ciudad, incluso los cristianos, han tenido una actitud hacia nosotros que podría sintetizarse en la frase: “¿Quiénes se creen ustedes que son?” Han señalado a la imposibilidad de desarrollar cualquier ministerio en Manhattan sin: 1) muchas conexiones, 2) mucha experiencia “de la calle”, 3) y una gran suma de dinero donada para poder hacer que

²⁵ Garrison Keillor, “Local Man Moves to the City” (“Lugareño se traslada a la ciudad”) (High Bridge Company, 1991), cassette.

²⁶ Vea Unda Foner, ad., *Now Immigrants in Now York (Inmigrantes de Nueva York ahora)* (Columbia U. Press, 1987)

²⁷ New York Daily News (artículos de investigaciones religiosas de la revista New Yorkers, Abril 1986)

²⁸ Richard John Neuhaus. ‘New York, Alas, New York’, *This World* (“Este mundo”) (Verano del 89), p. 50.

la iglesia continúe su marcha. “Nunca van a conseguir que la gente que les apoye les provea el sostén que la obra aquí requiere,” dijo cierta vez un líder. Muchas personas nos dijeron que sin esas tres cosas (y no teníamos ninguna de ellas), podíamos esperar unos 15 años de lucha con un puñado de personas aún contando con un gran subsidio de nuestra denominación.

Pero quienes planeábamos por comenzar una nueva iglesia veíamos otras dinámicas, a favor de iniciar una iglesia en la ciudad de Nueva York. NYC es polarizante. Mientras que Manhattan se volvía más rica y “blanca” (más anglos y más profesionales), los barrios circundantes rápidamente se estaban convirtiendo en más multi-étnicos, y algunos de esos grupos étnicos cayendo en una mayor pobreza. Lo que antes eran apartamentos ocupados por grupos étnicos ahora estaban siendo transformados en lujosos condominios mientras que los barrios de las masas obreras de habla inglesa, ahora tenían nuevos templos hindúes y mezquitas superponiéndose con áreas comerciales tanto de hispanos como de asiáticos.

Entonces veíamos una explosión poblacional de 1) profesionales, 2) nuevos inmigrantes, y 3) pobres, mientras que 4) la clase obrera de habla inglesa tanto blanca como afro-americana se reducía y abandonaba. No era infrecuente encontrar pequeñas congregaciones étnicas en Manhattan ahora rodeadas por una masa de jóvenes profesionales urbanos, o pequeñas iglesias americanas de miembros de clase obrera rodeados por océanos de nuevos inmigrantes. Se veía claramente que las iglesias pentecostales simplemente no eran iniciadas lo suficientemente rápido como para alcanzar a estos nuevos crecientes grupos, mientras que las iglesias existentes tanto afro-americanas como anglo servían a una decreciente población de la clase obrera de habla inglesa que envejecía indefectiblemente. La conclusión era obvia. Debíamos adaptar nuestros métodos a un ambiente urbano y secular. Subsecuentemente, el proyecto debía comenzar desarrollar un fuerte programa de inicio de iglesias entre los tres crecientes campos desatendidos.”²⁹

Preguntas claves al seleccionar un área o grupo étnico

1) Reconociendo las dificultades, ¿dónde en el gran Nueva York comenzaré la nueva obra? 2) ¿Coincido, como líder de esta nueva iniciativa, con el grupo al que quiero alcanzar? 3) ¿Es este proyecto pionero (comenzando de cero) o un grupo desprendido de otro?

LANZAR OPCIONES ESTRATEGICAS

OPCION 1: Comenzar con la “estrategia de lanzamiento” pionero.

Implicaciones: El iniciador de iglesias es un emprendedor, tiene el llamado de comenzar una iglesia en una zona o grupo étnico preciso; no existe un grupo inicial, el iniciador desarrolla todas las funciones de evangelismo y desarrollo de contactos.

Enfoque: Ore por el grupo étnico y zona específicos; obtenga mapas, información de censo y hable con la gente en el vecindario. Pida a Dios que el dé contactos claves que le indique su obra divina en el corazón de las personas previo a su llegada.

OPCION 2: Comenzar con la “estrategia de lanzamiento” de desprendimiento.

Implicaciones: Las personas provienen de una iglesia “madre” y han expresado interés por comenzar una iglesia con usted; el grupo inicial es formado por, a) miembros de grupos celulares, b) grupo que se desprende de la congregación para ese propósito o c) familias que viven muy distantes de la iglesia “madre.”

Enfoque: Reúnase con los miembros potenciales que viven en el vecindario que tiene por meta; determinen juntos las necesidades de la comunidad; oren juntos por una dirección clara de Dios.

²⁹ Tim Keller, *New York City Project*, Mission to North America, 1992, unpublished paper.

¿DONDE ENCAJO?

En qué parte del metro Nueva York comenzaré la obra?

Implicaciones: Localidad (vecindario) del grupo al que desea alcanzar (crimen, viviendas, transportes, escuelas); estabilidad (tendencias de crecimiento), patrones laborales que determinarán si la zona tiene un potencial por evangelismo intensivo y por un modelo específico de inicio de iglesia.

Enfoque: Estudie la demografía de varias zonas; interprete los datos.

¿Encajo con el grupo demográfico?

Implicaciones: Es necesario que conozca los grupos étnicos claves de la zona donde va a comenzar la iglesia y que se sienta cómodo con sus sensibilidades culturales; es esencial que hable el mismo lenguaje del “alma” de las personas que desea alcanzar.

Enfoque: Obtenga información demográfica: a) de los grupos poblacionales mayoritarios; b) de los grupos con mayor receptividad espiritual (generalmente los inmigrantes más recientes); c) de los grupos que no asistan a iglesias con mayor necesidad espiritual. Pregúntese: ¿Soy parte del grupo étnico que tengo como meta? Si el grupo al que apunto está formado por inmigrantes recientes, conozco su “lenguaje del alma”? ¿He trabajado eficientemente en ambientes que cruzaban diferentes culturas?

HOJA DE TRABAJO: Selección de un vecindario donde iniciar una iglesia

1. Inventario personal: a) ¿Quién soy?
b) ¿Dónde me siento “en casa”?
c) ¿Cuán adaptable a nuevas culturas soy?

2. Abajo abarque en círculo el grupo de personas al que se sienta más atraído para ministrar. Complete las columnas correspondientes.

Contexto eclesial	Grupo étnico/cultural	¿Dónde en NYC?
Profesionales urbanos		
Inmigrantes (recientes)		
Neoyorquino étnico (de tiempo en NYC)		
2da Generación multicultural		
Pobre		
Suburbano		

3. Comente posibles vecindarios “estratégicos con líderes conocedores

Líderes

Recomendaciones

RCPC Director, líder
Líderes comunitarios
(director de escuela, policía, etc.)

4. Haga un estudio demográfico preliminar de dos de las áreas “más favorecidas”

- a. Identifique la fuente de información
- b. En un mapa delimite la geografía de su área.
- c. Describa los cambios que ocurren (tendencias poblacionales)
- d. Defina los grupos étnicos/culturales

4. Estudie las iglesias en el vecindario que tiene como meta

- a. ¿Edad?
- b. ¿Cantidad promedio de asistentes a sus reuniones de adoración?
- c. ¿A qué grupo de edad está alcanzando esa iglesia efectivamente?
- d. ¿Qué tipo socio-económico está alcanzando esa iglesia?
- e. ¿Cuáles son sus ministerios más productivos

Capítulo 3: El liderazgo en el inicio de iglesias

Iniciar una iglesia es una tarea demandante. Requiere de dones, habilidades y experiencias un tanto diferentes de las del pastor de una congregación establecida. Ambos ministerios son muy demandantes y obviamente no todo pastor es llamado a iniciar una iglesia. Muchos que tienen un ministerio floreciente en una congregación establecida pueden marchitarse en un proyecto de iniciación de una nueva iglesia mientras que otros que se gozan al comenzar una nueva obra pueden sentirse frustrados en una ya establecida. Sin embargo la misma demanda esencial se da para ambos ministerios: integridad espiritual. En el siguiente artículo Tim Keller muestra cómo los líderes cristianos conducen sus congregaciones primero y principalmente por medio de su carácter maduro.³⁰ En la próxima sección veremos el tema del llamado y finalmente discutiremos en la última parte los valores de contar con experimentados iniciadores de iglesias para evaluar la posibilidad para el inicio de nuevas congregaciones.

3.1 LAS CUALIDADES DEL LIDERAZGO EN EL INICIO DE IGLESIAS

Tesis

El liderazgo cristiano puede definirse como el movilizar los dones de Dios para obtener las metas de Dios de la manera que Dios quiere. Lo segundo que necesitamos es usar nuestros dones para articular la visión, persuadir a las personas a seguir el plan y mantenerlos unidos en el esfuerzo. Pero posiblemente lo más importante para ser líderes es desarrollar un carácter inusualmente maduro.

Robert Murray M'Cheyne tiene la reputación de haber dicho a los ministros: "*lo que las personas necesitan de ustedes es su santidad personal.*" Y está en lo correcto. Lo más importante que se requiere de un líder para conducir es tener un carácter santo, amable y parecido al de Cristo.

M'Cheyne era un ministro escocés que murió en 1843. Su último sermón se basó en Isaías 60:1 - "Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti." Fue a su casa con fiebre y una semana después falleció. Luego de su muerte hallaron una carta en su cama que en parte decía lo siguiente:

"Espero que perdone a un extraño que le dedique unas líneas. Lo escuché predicar este domingo por la noche y su sermón me llevó a los pies de Cristo. No fue nada de lo que dijera sino lo que usted era al predicar. Porque vi, en usted la belleza de la santidad que nunca había visto antes. Usted estaba rodeado de la gloria de nuestro Dios al descansar en el Salvador y vi la gloria del Salvador descansar sobre usted. Eso me llevó a Cristo." (Citado del libro de D. MacMillan, *The Lord is My Shepherd (El Señor es mi pastor)*)

Tesis: *Un líder cristiano conduce por su carácter antes que por sus habilidades. El carácter es mucho más importante que las habilidades en el liderazgo cristiano.*

Caso bíblico

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.

1. La iglesia de Corinto era una brillante y creciente iglesia que había sido dotada maravillosamente. La abundancia de sus dones son expuestos en v.1-3: 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

³⁰ Tim Keller, *Leadership and Character*, May 1996, obra no publicada.

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. Pero en v. 4-7 vemos todo lo que la iglesia no era. Eran impacientes, severos, críticos, rudos, celosos, egocéntricos. Pablo dice que eso es una mala señal.

2. Pablo dice que es posible operar Milagros por el poder de Dios y tener revelaciones y aún no ser un cristiano. Ser *nada*. En otras palabras, es posible realizar toda clase de ministerios por el poder de Dios a) sin nada de gracia, o b) con poca gracia en el corazón. J. Edwards hace la siguiente declaración:

"Muchos malignos tienen estos dones. Muchos dirán en ese día: 'Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchas maravillas?' (Mat.7:21). Tales tuvieron los... dones del Espíritu, pero no la obra especial y salvífica del Espíritu.... Los dones del Espíritu son excelentes, pero no son inherentes en la naturaleza del cristiano como la verdadera gracia y santidad son. Los dones del Espíritu son, como si fueran joyas preciosas que una persona puede portar. Pero la verdadera gracia es en el corazón, es decir, un precioso corazón por el cual... el alma misma se vuelve una joya preciosa... Es Espíritu de Dios puede producir efectos de muchas maneras por las que no se comunica a sí mismo. De esa manera el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas pero no se impartía a sí mismo a las aguas. Pero cuando el Espíritu por medio de sus influencias ordinarias otorga la gracia salvífica, entonces se imparte a sí mismo al *alma*.... Sí, la gracia es como si fuera la misma santa naturaleza del Espíritu de Dios impartida al alma." (Jonathan Edwards, *Charity and Its Fruits* Caridad y sus frutos, Segundo sermón)

Otros ejemplos de las personas que el Espíritu de Dios usó en obras ministeriales pero que no tenían un corazón redimido por la gracia de Dios son Judas, Balaán y Saúl.

Note: Alguno podrá preguntar: "¿Por qué Dios usaría personas con poca o ninguna obra de gracia en sus corazones?" Pues, imagínese qué miserable sería el mundo si solamente cristianos o cristianos maduros fueran capaces de hablar, aconsejar, conducir, ayudar, nutrir, etc.

Operación de dones
del Espíritu

3. Una "operación de dones" del Espíritu no procede del nivel o poder de un corazón transformado por la gracia. Los dones pueden operar aún cuando su experiencia de la gracia de Dios sea muy insuficiente, aún cuando su caminar con él y gozo de la salvación sean débiles. Si tiene el don de la enseñanza, por ejemplo, la situación del salón de clase atrae su don y lo vuelve muy efectivo. Pero esa operación puede darse sin tener un firme caminar con Dios.

4. Las referencias de metales y címbalos resonantes pueden referirse a la adoración pagana en corintio en los templos de Demetrio y Cibele. La adoración pagana era una manera de hacer un espectáculo dedicado al mérito y para atraer el favor de los dioses. Pablo afirma que podemos estar desarrollando un ministerio de esa misma manera. Si nuestros corazones recuerdan el evangelio y se regocijan en la adopción y justificación, entonces nuestro sacrificio ministerial será una acción de agradecimiento. Eso resultará en un ministerio hecho en amor, humildad, paciencia, ternura. Pero si nuestros corazones se olvidan de Dios, entonces nuestro ministerio será un sacrificio pagano, una manera de convencernos a nosotros mismos y a otros de ser "*algo*." Podremos tener éxito en algunas cosas, pero serán muestras de impaciencia, irritabilidad, orgullo, sentimientos ofendidos, celos, jactancia.

5. Pero una operación del fruto del Espíritu siempre resulta en un creciente fruto del Espíritu como se señala en v.4-7—creciente paciencia, benignidad, auto-control, humildad, accesibilidad, valor y otros aspectos del carácter como esos. Lo que Dios anhela es usarle permanentemente desde su interior por medio de un carácter santo y un amor sorprendente, no solamente usarlo para ayudar a otros teniendo un corazón duro.

Debemos ser cautelosos de no dejarnos llevar por los dones espirituales. Debemos tener cuidado de identificarnos con nuestros ministerios y hacerlos un medio de salvación y una extensión de nosotros mismos. Hasta que lo veamos podremos tener un éxito inmediato pero estar siendo llevados por el temor, timidez u orgullo. Estaremos resonando címbalos solamente.

¿Nuestra vida de oración está muerta? ¿Nos enojamos u ofendemos fácilmente? ¿Estamos llenos de ansiedad y carentes de gozo en nuestro trabajo? ¿Somos hipercríticos de otras iglesias, ministros o compañeros de trabajo? ¿Estamos llenos de autocompasión? Si esto es verdad, entonces nuestro ministerio puede ser dotado y exitoso, pero es vacío y posiblemente a) esté conduciéndonos a una crisis, o b) condenado a producir multitudes y fondos pero con efectos superficiales y no duraderos.

El ministro tiene tres papeles o funciones básicos: predicación, pastoreo/consejería y dirección/liderazgo. Nadie está dotado o calificado de la misma manera en las tres áreas pero debemos cumplirlas todas con excelencia. El mayor factor en la efectividad de largo tiempo para un ministro cristiano es cómo (y si) cubre sus deficiencias en sus dones por medio de su carácter. Mucha de la literatura nos enseña cómo conocer nuestras deficiencias en nuestros dones. Pero generalmente nos aconsejan rodearnos de un equipo que nos complemente, Aunque eso puede ser de gran ayuda, si puede llegar a hacerlo, aún no es suficiente, pues sus carencias le van a socavar su autoridad a menos que sea compensado con su santidad. ¿Qué queremos decir con esto?

a) Puede ser que no sea dotado para la predicación pero si es santo, su amor sabio y valor espiritual lo harán *interesante* de ser escuchado. b) Puede ser que no sea un gran consejero pastoral (puede ser muy tímido o introvertido, etc.), pero su sabiduría, amor y valor espiritual darán *aliento y guía a las personas*. c) Puede ser que no tenga los mayores dones de liderazgo (puede ser por naturaleza demasiado desorganizado o cauto), pero su valor, sabiduría y amor espiritual hará que las personas le *respete y lo sigan*.

El carácter es primordial pues el ministerio cristiano sufre una tremenda presión por la hipocresía. El ministerio cristiano en todos sus aspectos implica decirle a la gente todos los días que Dios es maravilloso. Esto no es algo que se demanda diariamente en otras carreras. Pero en el ministerio usted debe señalar de una u otra manera a Dios mostrando su valía y belleza.

Pero pocas veces su corazón estará en la condición de decirlo con total integridad. Entonces tiene dos opciones. Por un lado, a) debe vigilar su corazón mucho más de cerca, calentándolo continuamente de manera que pueda predicar algo que esté practicando. O, por el otro, b) poner una 'cara ministerial' y aparentar algo que no es en su interior. Kuyper dijo en algún lugar que el fariseísmo es como una sombra, que es más oscura cuanto más cerca de la luz está.

Por lo tanto el ministerio polariza a las personas. Los hace mejores o peores cristianos de lo que podrían haber sido sin ser ministros pero no lo deja ser de la misma manera como lo sería naturalmente. Hay enormes presiones en el ministerio sobre su integridad y carácter. *No deje que el púlpito lo lleve a la palabra, pero deje que la palabra lo lleve al púlpito. Prepare al predicador más que a su predicación.*

- PREGUNTAS:** 1. ¿Qué está leyendo que le esté inspirando? ¿Por qué?
 2. ¿Qué le desafía de su lectura a buscar más información?

HOJA DE TRABAJO: Desarrollo del carácter cristiano

Califique el nivel de idoneidad en cada una de las siguientes cuatro áreas del carácter. Además de circular un número (1-5, 5 más firme) en cada área, marque en el espacio contiguo al número 5 si siente que tiene lo suficiente como para entrenar a otros en esa área. Para cada área escriba dos experiencias que demuestren su auto evaluación.

	Circúe uno					Márque se puede entrenar
	Menos				Más	
1. Disciplinas espirituales						
Tiene un tiempo diario de oración y estudio bíblico	1	2	3	4	5	
Controla bien la tentación	1	2	3	4	5	
No tiene relaciones quebradas en el Cuerpo	1	2	3	4	5	
Buenas relaciones de rendición de cuentas	1	2	3	4	5	
Ejemplos:						
2. Disciplinas del evangelio						
Amable y afirmador, no irritable	1	2	3	4	5	
Presto a arrepentirse en gozo, no defensivo	1	2	3	4	5	
Agradecido en problemas, sin lástima de sí mismo	1	2	3	4	5	
Enseñable	1	2	3	4	5	
Ejemplos:						
3. Disciplinas interpersonales:						
Sensible a otros	1	2	3	4	5	
Tranquilo y pacífico al ser confrontado	1	2	3	4	5	
Buen oyente, no obtuso	1	2	3	4	5	
Paciente y calmo, no controlador	1	2	3	4	5	
Ejemplos:						
4. Disciplinas de manejo personal						
Hago lo que tengo que hacer a tiempo	1	2	3	4	5	
No dependo de circunstancias externas	1	2	3	4	5	
Cumplo mis compromisos	1	2	3	4	5	
Soy consecuente y honesto	1	2	3	4	5	

3.2 LO ESENCIAL DEL LLAMAMIENTO DE UN INICIADOR DE IGLESIAS

Al considerar si alguien debiera iniciar una iglesia, la pregunta fundamental es: “¿Ha sido llamado para ello?” La gran necesidad de una ciudad, las habilidades de liderazgo del candidato, aún la urgencia del mandato del Señor (Mateo 28:16-20), aunque esenciales, no constituyen por sí mismas el llamamiento. Por lo tanto nos preguntamos: “¿Cuáles son los elementos claves en este llamado?” y “¿Cuáles son las características esenciales de un iniciador de iglesias con llamamiento?”

El llamado de Timoteo

En Timoteo encontramos el mejor ejemplo de un llamamiento a un ministerio especial en el Nuevo Testamento. Como resultado de estudiar la vida de Timoteo podemos ver cinco principios aplicables al llamamiento.

(1) Una persona llamada puede ser considerada como tal dentro del contexto de su madurez espiritual. Se le advierte a Timoteo de no conferir responsabilidades espirituales especiales a “novatos”, aquellos que han ingresado recientemente a la fe (I Timoteo 3:6). La madurez es un elemento extremadamente importante al determinar la autenticidad de un llamamiento.

(2) El individuo tiene una creciente convicción de que Dios lo quiere proclamando fielmente la Palabra de Dios. Los elementos que confirman este compromiso de estar “atado a la Palabra” son profundamente personales. Incluyen una profunda comprensión de la gracia de Dios en la conversión, el estar centrado en Cristo al buscar conocerle y seguirle más plenamente, y una fascinación con la Biblia para beber como un sediento de su verdad.

(3) La persona llamada está dotada de capacidades especiales incluyendo la necesaria capacidad intelectual, autodisciplina, habilidad para comunicar la Palabra, y el don de discernimiento.

(4) La persona llamada demuestra actitudes relacionadas con un nivel especial de obediencia cristiana voluntaria incluyendo el auto-sacrificio, la entrega y autocontrol.

(5) El llamado es un evento interior que toma muchos años desarrollarse plenamente y que normalmente permanece en la persona toda su vida.³¹

Tres elementos del llamado

Estos principios sintetizan las características de una persona llamada. ¿Qué procesos usa Dios para que uno pueda descubrir su llamamiento? Tim Keller³² propone tres elementos en un “llamamiento.” Cuando están todos presentes y apuntando en una misma dirección, entonces se puede discernir el llamado de Dios.

¿Cómo puede saber que ese ministerio es para usted? Tiene que tener la habilidad para esa tarea. Por “habilidad” quiero decir que tiene que tener tanto 1) estar dotado por Dios con dones espirituales, como asimismo 2) tener experiencias por medio de las cuales sus

³¹ Summarized from Joel Nederhood, *The minister's Call*, in *The preacher and preaching: Reviewing the art in the 20th century*, ed. Samuel Logan, Jr. Phillipsburg, N.J.: Presbyterian and Reformed Publishing Company, 1986, pp. 40-50

³² Tim Keller, *Philosophy of Ministry*, class syllabus, 1987, pp 87-90.

habilidades se hayan desarrollado. Tiene que tener afinidad con la tarea, debe *querer* hacer la tarea. Con afinidad quiero decir que 1) tiene el deseo, una aguda percepción de la necesidad humana y una carga por satisfacer esa necesidad. Pero también, 2) este deseo no puede surgir de motivos inmaduros como el deseo de recibir gloria o de ser necesitado. Finalmente tiene que tener también la oportunidad para llevar a cabo la tarea. El deseo y la habilidad por sí solas no conforman un llamado, si Dios cierra todas las puertas para tal ministerio por su administración de las circunstancias. Por “oportunidad” quiero decir que por lo menos debe haber 1) una necesidad real no satisfecha en su iglesia o comunidad, y 2) otras personas comparten su visión y cargas. Dios frecuentemente “abre puertas” por medio del apoyo y la cooperación de otros cristianos.

Debemos notar que el elemento de “habilidad” tiene un aspecto interno. Para determinar nuestra habilidad debemos vernos a nosotros mismos, nuestros dones, y ser evaluados por otros. Los elementos de “afinidad” y “oportunidad” tienen un aspecto externo. Esto significa que debemos mirar fuera de nosotros mismos, a las necesidades de las personas y a las puertas abiertas para el ministerio alrededor nuestro. Aunque he afirmado que los tres elementos deben estar presentes para constituir un llamamiento al ministerio, no los he alineado a estos tres elementos en ningún orden en particular. Hacerlo de otra manera considero que es un error ya que Dios puede llamarnos en diferente orden. El llamado de Dios puede usar cualquiera de los tres elementos como el “puntapié inicial.” (Sólo para alentarlos, recuerde que es muy infrecuente que los tres elementos se den simultáneamente) Por ejemplo:

Diferentes órdenes
que Dios usa para
llamarnos

HABILIDAD Círculo 1. *Habilidad*—es entrenado y enlistado en una habilidad ministerial particular (por ejemplo: evangelismo). Círculo 2. *Afinidad*—comienza a gozarse en ese ministerio y a sentir un deseo de ayudar a otros por medio de él. Círculo 3. *Oportunidad*—Una posición es abierta o usted descubre una posibilidad para usar su ministerio.

AFINIDAD Círculo 1. *Afinidad*—a usted le pesa una necesidad humana en particular. 2. *Oportunidad*—usted comparte con otros que se sienten atraídos a la misma oportunidad de servicio. 3. *Habilidad*—usted desarrolla habilidades y experiencia en la tarea.

OPORTUNIDAD Círculo 1. *Oportunidad*—Se siente impulsado a un ministerio aunque no lo haya buscado. 2. *Habilidad*—desarrolla habilidades necesarias para la tarea. 3. *Afinidad*. Siente un creciente deseo de servir y usar el don.

Faceta interna, faceta
externa

Muchos libros que tratan el tema de encontrar sus dones espirituales tienen a ser algo rígidos al ayudar a las personas a descubrir sus dones espirituales y el llamamiento. Casi todos enfatizan el “círculo de habilidad” en el cual la persona busca interiormente y determina por medio de pruebas sus habilidades. Luego la persona tiene que hallar un ministerio en la iglesia que coincida con sus dones. Muchas iglesias proveen a los nuevos miembros una orientación acerca de dones espirituales y luego los someten al proceso de “determinar” sus dones antes de que el curso de membresía haya terminado. Luego se los conecta con los ministerios apropiados a sus dones.

Desafortunadamente, esta no es la manera en la que normalmente Dios llama a las personas. Por cierto, existen peligros al usar exclusivamente esta perspectiva:

1. Sabemos que todos los creyentes son profetas, sacerdotes y reyes. Al enfatizar demasiado en identificar dones precisos se corre el riesgo del exclusivismo. Las personas comienzan a evitar el evangelismo o la enseñanza u otros mandatos bíblicos por considerar que “no tienen ese don.”

2. Además, muy pocos tienen la experiencia suficientemente amplia en el ministerio como para realmente conocer los dones que tienen. Hasta que no haya ministrado al pobre, hecho misiones transculturales, o evangelismo puerta por puerta, es difícil saber si usted tiene esos dones o no. He visto personas que se sentían aterrorizadas ante la sola idea de hacer evangelismo personal, pero luego de un breve entrenamiento y práctica terminaron siendo evangelistas personales eficaces.

3. Por más que conozca sus dones, no significa que conoce a qué está llamado. Supongamos que tiene el don de sabiduría. ¿Tendría que formar la iglesia una comisión de sabios? ¡Qué ridículo! Un don es irrelevante a menos que satisfaga las necesidades concretas de algunas personas reales.

He llegado a la conclusión de que es mejor que los cristianos comiencen por mirar lo externo al tratar de descubrir sus llamados. Conviene exponer a los creyentes a las necesidades de las personas y dejar que Dios ponga una carga en sus corazones. Se debiera enseñar a los creyentes acerca de la comunidad y el mundo para ayudarles a buscar puertas abiertas a sus llamados. En otras palabras, creo que los círculos de “afinidad” y “oportunidad” son una mejor manera para ayudar a los cristianos a encontrar sus ministerios.

HOJA DE TRABAJO: El llamamiento del iniciador de iglesias

1. ¿En qué orden Dios ha confirmado su llamamiento?

a. Externo (oportunidad y afinidad) primero, luego Interno (habilidades)

O

b. Interno (habilidades) primero, luego Externo (oportunidad y afinidad).

EXPLIQUE:

2. Haga una lista a continuación de las *oportunidades* que Dios le ha dado para ministrar (oportunidades, aperturas para el ministerio, funciones ministeriales que se le hayan arrojado a usted).

3. Explique cómo Dios ha desarrollado un círculo de afinidad en su vida

- *Gozo* por algunos ministerios específicos
- *Carga* por alguna necesidad humana en particular
- *Creciente deseo* de servir a Dios usando un don específico.

4. Haga una lista de las habilidades y dones espirituales específicos que Dios le haya dado y cómo han sido confirmados en su vida.

Habilidad	Confirmación
a. _____	_____
b. _____	_____
c. _____	_____

Don espiritual	Confirmación
a. _____	_____
b. _____	_____
c. _____	_____

3.3 EVALUACIÓN: LA SELECCIÓN DE INICIADORES DE IGLESIAS

La selección y retención del correcto pastor es la variable clave en el inicio de una nueva misión. --Lyle Schaller

Gran parte del éxito del inicio de una iglesia depende de quién es seleccionado como su iniciador. El establecimiento de una nueva iglesia requiere del iniciador ciertos dones, habilidades y experiencias en el iniciador que son particulares a la tarea y diferentes en muchos aspectos a las de un pastor normal. Aunque hay muchas similitudes entre los dos papeles, el iniciador de iglesias debe rebosar en el ministerio de evangelismo y en el desarrollo y capacitación de líderes. Si bien es importante auto evaluarse para entender sus dones y llamamiento, una evaluación hecha por iniciadores de iglesias experimentados es de singular beneficio para confirmar el llamamiento.

Razones para evaluar las habilidades y el llamamiento

Las siguientes razones exponen la necesidad de tener un sistema serio para la selección cuidadosa de iniciadores de iglesias:³³

1. La evaluación ayuda a tener una fiel mayordomía. Desde la perspectiva del trabajo denominacional, la evaluación de iniciadores de iglesias ayuda al liderazgo a seleccionar e invertir en el personal apropiado y así cuidar las finanzas de la obra. Mucho del fracaso en las nuevas obras se debe a una selección inapropiada. Al lanzar la nueva aventura, el liderazgo debe estar seguro de que ese pastor está listo, dotado y capaz de realizar la tarea. Si falla, han de pasar muchos años hasta que se pueda tener a otra persona, más dinero y otro grupo núcleo dispuestos a intentar nuevamente.
2. La evaluación ayuda a los ministros a evitar quemarse en la obra. Algunos pastores luego de un intento infructuoso por iniciar una iglesia abandonan el ministerio por sentirse derrotados. Una evaluación profunda protege al pastor y a su familia de levantar expectativas no realistas. Asimismo protege a la nueva iglesia del daño que puede ocurrir por trabajar bajo un ministro no listo para esa tarea.
3. La evaluación confirma al candidato de que ha sido llamado y equipado para iniciar una iglesia. Con frecuencia tenemos la tendencia a engañarnos a nosotros mismos. La evaluación ayuda a cortar cualquier falsa sensación de llamamiento. Aunque las iglesias son responsables para afirmar el llamado al ministerio en sus líderes, la evaluación provee de una cuidadosa interpretación de las habilidades, capacidades y actitudes necesarias para los papeles específicos, como es el caso del de iniciador de iglesias.
4. La evaluación provee beneficios específicos para el potencial iniciador de iglesias:
 - Permite al iniciador ajustar sus expectativas para el ministerio de iniciar nuevas iglesias a situaciones realistas y corregir discrepancias que puedan encontrar entre sus ideas y la realidad del inicio de nuevas iglesias.
 - Permite identificar las necesidades dentro de una atmósfera bíblica de apoyo para que la acción necesaria sea llevada a cabo (aprendizaje, desarrollo, arrepentimiento).
 - Identifica las habilidades ministeriales que puedan ser necesarias para un ministerio futuro y provee la motivación para el incremento de sus competencias en esas habilidades.
 - Frecuentemente clarifica el llamamiento a un ministerio específico como es el de iniciar iglesias.
 - Provee de una atmósfera de disposición al aprendizaje para el iniciador de iglesias y alienta a la educación auto-dirigida, sin la cual no continuaría creciendo y desarrollándose.
 - Provee al Centro de Inicio de Iglesias Urbanas de información adicional para su propio proceso de toma de decisiones.

¿Qué es un centro evaluativo?

Los iniciadores de iglesias son llamados a ser hombres de una visión y fe inusual que creen que Dios puede y ha de obrar por medio de ellos para el establecimiento de nuevas iglesias locales. Deben llevar a cabo una variedad amplia de tareas y deberes, muchas veces trabajando dentro de una estructura limitada o con poco aliento.

³³ J. Allen Thompson, *Church Planter Assessment Manual*, 1997, p. 3

La evaluación ha sido desarrollada para proveer de una oportunidad para un análisis en profundidad de las habilidades, destrezas y rasgos descriptivos de cada candidato que coincida con aquellas del perfil deseado en un iniciador de iglesias calificado. Se hace énfasis además en la auto-evaluación y en la detallada reacción del personal evaluador en relación con las calificaciones de cada participante. Frecuentemente los participantes comentan que los informes que obtienen en relación con sus dones y destrezas han sido de singular valor para ellos y para su ministerio.

Se han hecho estudios para analizar las tareas que un iniciador de iglesias debe desarrollar. Luego de examinar estas tareas y actividades, se detectaron como características deseables en una pareja iniciadora de iglesias las siguientes habilidades, destrezas y rasgos descriptivos.

Características de un iniciador de iglesias³⁴

Características Personales

1. *Oración*: está convencido que la oración es más que una práctica devocional, la oración es la tarea del ministerio.
2. *Vitalidad espiritual*: exhibe un poderoso caminar con Dios demostrando un profundo compromiso con Cristo y su Palabra.
3. *Integridad*: demuestra principios morales de integridad en sus interacciones diarias, tanto en privado como en la vida profesional, cumple con sus compromisos y afirma la iglesia, su misión y políticas.
4. *Llamado de Dios*: posee y exhibe un deseo de darse a sí mismo al servicio a Dios y a la iglesia en respuesta a una pasión interna, expresa devoción al servicio a Cristo basado en una creciente convicción que Dios lo ha escogido para comenzar una nueva iglesia proclamando fielmente la palabra de Dios.
5. *Vida familiar*: ambos esposos están de acuerdo con el ministerio y comparten la visión, tienen un acuerdo explícito acerca de los papeles que juegan en la participación ministerial.
6. *Aplicación*: es responsable llevando a cabo las tareas, es una persona que ejerce autocontrol y vive una vida con disciplina, usa el tiempo de tal manera que puede servir al Señor y a la iglesia con eficiencia.
7. *Humildad*: conduce el ministerio con confianza en Dios y en su actividad en el ministerio sin necesidad de hacerse valer o afirmarse en sí mismo.

Características Ministeriales

8. *Liderazgo*: lidera a otros en la realización de la misión respetando sus sentimientos, puntos de vista y habilidades haciendo coincidir los dones de las personas con las necesidades y oportunidades ministeriales.
9. *Evangelismo*: coopera con Dios llevando a personas a los pies de Cristo, comunica el evangelio en un estilo comprensible por el sin iglesia.
10. *Administración*: organiza las tareas del ministerio en planes de acción que son fáciles de llevar a cabo, ser evaluados y revisados, identifica los recursos necesarios, lleva a cabo el ministerio por medio de la participación de otros.
11. *Predicación*: proclama la palabra de Dios de una manera convincente, cautivante y redentora.
12. *Filosofía de Ministerio*: diseña un ministerio de la iglesia que está basado en principios bíblicos tomando en cuenta los dones específicos de las personas y las características únicas del contexto.
13. *Entrenamiento de líderes*: edifica seguidores de Cristo maduros utilizando sus dones en el ministerio.

³⁴ J. Allen Thompson, *Church Planter Competencies as Perceived by Church Planters and Assessment Center Leaders: a protestant North American study*, Ph.D. dissertation, Trinity International University, Deerfield, Illinois, 1995.

Características
Interpersonales

14. *Flexibilidad*: está abierto a nuevas posibilidades, enfrentando eficientemente la ambigüedad, cambio o presiones.
15. *Agradable*: es amistoso, grato y atractivo en las relaciones personales.
16. *Estabilidad emocional*: mantiene un balance emocional, es paciente y sincero, no es malhumorado sino capaz de reírse de sí mismo.
17. *Sensible*: se fija en los demás, demuestra amor, paciencia y amabilidad en todas las relaciones, es sensible a las heridas y luchas de las demás personas, valora a quienes la sociedad rechaza y se niega a sí mismo por ellos.
18. *Dinámico*: tiene una personalidad atrayente y energética que hace que los demás le sigan.

Características de la esposa del iniciador de iglesia

Características
Personales

1. *Vida familiar*: ambos esposos están de acuerdo con el ministerio y comparten la visión, tienen un acuerdo explícito acerca de los papeles que juegan en la participación ministerial.
2. *Integridad*: demuestra principios morales de integridad en sus interacciones diarias, tanto en privado como en la vida profesional, cumple con sus compromisos y afirma la iglesia, su misión y políticas.
3. *Llamado de Dios*: posee y exhibe un deseo de darse a sí misma al servicio a Dios y a la iglesia en respuesta a una pasión interna, expresa devoción al servicio a Cristo basado en una creciente convicción que Dios la ha escogido para comenzar una nueva iglesia proclamando fielmente la palabra de Dios.
4. *Vitalidad espiritual*: exhibe un poderoso caminar con Dios demostrando un profundo compromiso con Cristo y su Palabra.
5. *Oración*: está convencida que la oración es más que una práctica devocional, la oración es la tarea del ministerio.

Características de
Apoyo

6. *Papel*: encuentra un balance entre los papeles de ser modelo de esposa/madre/líder
7. *Cooperación*: apoya a su esposo y comparte la visión del inicio de la nueva iglesia.

Características
Interpersonales

8. *Sensible*: se fija en los demás, demuestra amor, paciencia y amabilidad en todas las relaciones, es sensible a las heridas y luchas de las demás personas, valora a quienes la sociedad rechaza y se niega a sí misma por ellos.
9. *Estabilidad emocional*: mantiene un balance emocional, es paciente y sincera, no es malhumorada sino capaz de reírse de sí misma.

¿Cómo se conduce una evaluación de una pareja candidata a iniciadores de iglesias?

Una vez que los candidatos han pasado el proceso de solicitud de admisión, son invitados a participar en un proceso de tres o cuatro días bajo la observación de un equipo de evaluadores. La evaluación consta de los siguientes aspectos:

1. Ejercicios evaluativos múltiples relacionados con la tarea del inicio de iglesias.
2. Observación y discernimiento realizado por múltiples evaluadores entrenados.
3. La información recogida de todos los ejercicios e instrumentos evaluativos por todos los evaluadores es cotejada y evaluada en conjunto.
4. Un informe evaluativo final es confeccionado para cada participante por todo el plantel de asesores en común acuerdo.
5. El informe final incluye los puntos fuertes, las debilidades y las recomendaciones.

Los objetivos del proceso evaluativo:

1. Por medio del uso de ejercicios experimentales, simulaciones y otras actividades instrumentadas, los evaluadores pueden observar las conductas relacionadas con el ministerio de cada participante y evaluar comprensivamente las capacidades y habilidades del participante con las que se han previamente descrito en la lista del perfil del iniciador de iglesias.
2. Los participantes se auto evalúan durante los ejercicios experimentales, simulaciones y las demás actividades instrumentadas.

3. Los participantes adquieren nuevas habilidades y conocimientos a través de los ejercicios, discusiones, clases, etc., en las que participan.
4. Los participantes son alentados a tomar estos ejercicios y actividades instrumentadas con entusiasmo. A pesar de que la evaluación es intensa, también provee de la oportunidad para que los participantes y los evaluadores tengan tiempo de compañerismo como miembros del cuerpo de Cristo. Como resultado de la experiencia muchas relaciones para toda la vida son establecidas.

Una palabra final

No existe una cuota en la selección como tampoco los participantes están en una competencia. Algunos pueden conducirse mejor en un ejercicio y otros en otro lo cual no significa que esté descalificado del resto. Recuerde, no todos tienen los mismo dones. Para que el cuerpo funcione adecuadamente todos los dones son necesarios. Más aún, los varios dones son los dones de la iglesia, no del individuo. Cada uno es un administrador de los dones por los que el Espíritu Santo edifica la iglesia. El descubrimiento de los dones de los demás es una oportunidad de celebración.

HOJA DE TRABAJO: Información del iniciador de iglesias

Nombre _____

Fecha _____

Dirección _____ Teléfono _____

Por favor indique si cumple con los requisitos mínimos para ser un iniciador de iglesias del CII de Redeemer.

1. ¿Es un creyente nacido de nuevo y miembro activo de una iglesia local? Si ___ No ___
2. ¿Qué título tiene de un instituto o seminario bíblico? _____
3. ¿Ha leído la Confesión de Fe de Westminster? Si ___ No ___
¿Está en desacuerdo en algo? ¿En qué?
4. ¿Ha leído el Libro de Orden de la IPA? Si ___ No ___
5. ¿De qué iglesia es miembro? _____
6. ¿Cuál es su relación con el presbiterio? Bajo auspicio ___ Licenciado ___ Ordenado ___
7. ¿Ha sido un anciano gobernante? ___ ¿Díacono? ___ ¿Ha recibido entrenamiento para oficial? ___
8. ¿Ha sido un interno en alguna iglesia local? ___ ¿Ha sido parte del plantel de una iglesia? ___

Por favor responda a las preguntas correspondientes a las características de un iniciador de iglesias.

1. Llamado al inicio de iglesias. Comparta conmigo acerca de un líder que respeta quien le haya alentado al inicio de iglesias.

2. Vida espiritual. ¿De qué manera describiría su andar con Dios?

3. Liderazgo en el inicio de iglesias. Comparta conmigo un ejemplo de cuando inició y lideró un grupo. ¿Qué evidencias puede compartir de cómo un grupo ha seguido su liderazgo?

4. Evangelismo. Describa una experiencia reciente en la que llevó a una persona a la fe en Cristo.

5. Familia. ¿Qué convicciones tiene usted y su esposa relacionado al inicio de iglesias?

6. Predicación. Describa una experiencia reciente de predicación. ¿Qué comentarios obtuvo de sus oyentes?

¿Qué predicadores escucha?

Aprender y planear

Capítulo 4. Investigación demográfica de un vecindario..... 75

Capítulo 5. Desarrollando una filosofía de ministerio..... 81

Capítulo 6. Escribir un plan de acción..... 105

SINTESIS:

Estudio de vecindario

Muchos líderes llegan a una nueva ciudad para iniciar una iglesia con un completo plan en mente. No se debiera ir tan rápido. La premisa de esta sección es que antes de comenzar a planear un proyecto específico para una nueva iglesia, debe sumergirse profundamente en el contexto comunitario al que desea servir. Por supuesto que la mejor manera de hacerlo es vivir en el mismo medio, entre las personas que desea alcanzar, aprender su jerga, estudiar sus expresiones populares, su humor, las comidas que gustan, escuchar sus historias, gustar de su estilo musical. Esto toma tiempo, por supuesto. Un atajo es observarles con ojos espirituales sensibles como Pablo cuando visitó Atenas. El capítulo 4 le ayuda a hacerlo por medio de explicar cómo diversos tipos de investigaciones le ayudan a resumir sus hallazgos a través de confeccionar perfiles de grupos de personas.

Desarrollo de una filosofía de ministerio

Probablemente ningún otro tema aparte del evangelio mismo es central al inicio de nuevas iglesias como lo es el arte de la contextualización. Esta habilidad para adaptar la verdad del evangelio a una subcultura sin extremismos es esencial para que los oyentes puedan captar lo que se predica. Por lo tanto pasaremos mucho tiempo en la manera de diseñar un ministerio que encaje dentro de la cultura a la que se apunta alcanzar. Se discutirán cuatro tópicos: lo que es la filosofía de ministerio, su importancia, proceso y diseño. Luego añadimos un tema más: cómo vincular el diseño al grupo específico o audiencia.

Escribir un plan de acción

Como dice el Viejo adagio: el fracaso por planear es planear por el fracaso. En esta sección describimos las maneras en que los líderes planean, algunos intuitivamente, otros racionalmente. Luego alineamos los elementos de un plan para el inicio de una iglesia y finalmente proveemos de un ejemplo de un plan que está en práctica en el presente.

Capítulo 4: Investigación demográfica de un vecindario

La investigación,” dice James Engel, “es la colección de información para ser usada en la toma de decisiones.”³⁵ En la iniciación de iglesias la investigación demográfica es de vital importancia para comprender la comunidad que se desea evangelizar. Como resultado de ella se tomarán decisiones en relación con la comunicación, liderazgo, lenguaje del evangelio y muchos otros aspectos de maneras de vincularse con las personas de esa determinada cultura. Para poder comprender los tipos de preguntas que usaremos en la investigación demográfica debemos conocer las diferentes herramientas investigativas disponibles.

4.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN DEMOGRÁFICA

Hay dos tipos básicos de investigación: cuantitativa y cualitativa. Ambos tienen características y técnicas que los hacen ideales para la exploración de ciertas preguntas e inadecuados para otras. Por ejemplo, los procedimientos antropológicos (investigación cualitativa) son diseñados para estudiar culturas, sociedades o instituciones como un todo. Sondeos y cuestionarios (investigación cuantitativa) pueden predecir los resultados de una elección presidencial o medir los niveles de alfabetización de los niños. Ambas metodologías son formas legítimas de consultas científicas pero tratan diferentes preguntas.

Paul G. Hiebert distingue claramente estas metodologías de las ciencias sociales.³⁶ Diferencia entre enfoques sociológicos (cuantitativos) y antropológicos (cualitativos) en las diferentes consultas.

La consulta sociológica enfatiza:

- grupo y sociedad
- conducta social
- macro enfoques
- sociedades occidentales
- enfoques cuantitativos
- cuestionarios
- estudios demográficos
- laboratorio y vida práctica
- observación independiente

La consulta antropológica enfatiza:

- cultura y sociedad
- conducta y cognición
- micro enfoques
- sociedades no occidentales
- enfoques cualitativos
- observación participativa
- estudios humanos
- vida práctica en su contexto
- participación en la sociedad

En la iniciación de iglesias usaremos ambos tipos de investigación. Las consultas demográficas (cuantitativas) responden a las preguntas relacionadas con el número de personas en el vecindario seleccionado, niveles de educación y perfiles económicos. Los estudios etnográficos (cualitativos) brindan una idea acerca de las personas en el vecindario específico, describiendo preferencias estructuras sociales, cosmovisión y aspiraciones religiosas.

Investigación demográfica

La investigación demográfica tiene varias características. 1) Está *distanciado* del grupo al que se estudia. Normalmente este tipo de estudio se hace en la Internet o en la biblioteca. Generalmente los iniciadores de iglesias confían en las estadísticas obtenidas del la Oficina del Censo de los Estados Unidos e interpretados por las agencias locales. 2) Es *cuantitativo* proveyendo números puros respondiendo a preguntas tales como: ¿Cuántas personas viven aquí? ¿Quiénes se mudan aquí? ¿Cuántas familias tradicionales viven aquí? Cuántas familias de un solo progenitor? ¿Cuántos adultos educados? ¿Cuál es la base económica?

³⁵ James Engel, *How Can I Get Them to Listen?*, Grand Rapids: Zondervan, 1977, p. 13.

³⁶ Paul G. Hiebert, *Urban Anthropology*, class syllabus, Trinity Evangelical Divinity School, 1988.

Cuántos grupos étnicos están representados? 3) Usa protocolos estrictos para los cuestionarios de manera que la información es específica y precisa.

Una de las mejores fuentes para obtener información demográfica es *Percept*.³⁷ Ellos producen la información demográfica de un sector particular del censo en dos informes: MAP y COMPASS. MAP produce un Snapshot (vistazo) de su comunidad proveyendo la información esencial de la familia como edades, estructura familiar, educación, raza, empleo, vivienda y niveles económicos. Provee además una buena idea de cómo será la población en los próximos cinco años. El informe FingerPrint se concentra en la diversidad de estilos de vida en su comunidad. Y el InfoMap provee una serie de mapas dando una Buena introducción general de su área ministerial.

COMPASS, el Segundo informe de *Percept*, intenta responder a las preguntas como “¿Qué tipo de programas les gusta a las personas de esa zona? ¿Se debe ofrecer un servicio de adoración contemporáneo?” etc. COMPASS trata de proveer información con las tendencias en las preferencias comunitarias acerca de programas de iglesia (“¿cómo satisfacemos sus necesidades?”), estilo (“¿cómo apelamos a sus gustos?”) y comunicación (“¿cómo nos contactamos con ellos?”) Hemos hallado que esta es el área más débil y general de los estudios de *Percept* ya que depende de los estudios cuantitativos y no en una investigación etnográfica in situ. Sin embargo, altamente recomendamos los informes MAP.

Asegúrese de contactar a las bibliotecas locales, las cámaras de comercio y las agencias de inmobiliarias para tener una información demográfica y mapas actualizados.

Investigación
etnográfica

La forma de investigación más importante pero menos practicada por los iniciadores de iglesias es la etnográfica. Este tipo de investigación intenta comprender la comunidad y el vecindario en profundidad.

La investigación etnográfica es importante por varios motivos: (1) le brinda una visión acerca de su vecindario/personas y ciudad, no solamente para su iglesia. Al conocer la comunidad en profundidad usted puede desarrollar una visión concreta cómo su comunidad/grupo apuntado, se vería al ser cambiados por el evangelio. (2) Refuerza la convicción que usted y el evangelio son necesarios para la ciudad y su gente. Debe creer que no solamente el evangelio sino también su visión teológica son necesarias y pueden contribuir grandemente en la ciudad. (3) Remueve la ceguera y da la convicción que usted necesita que la ciudad y su gente le enseñe mucho. No basta con solamente sentir piedad por la ciudad y la gente que trata de servir, debe buscar ser enseñado y aprender de ellos.³⁸

Pablo en Atenas, un
ejemplo de estudio
etnográfico

La visita de Pablo a Atenas nos provee el ejemplo más extensor de lo que es una investigación etnográfica. La ciudad de Atenas era la capital intelectual del mundo greco-romano. Antes de que el Imperio Romano llegase a su esplendor, esta era el centro político y cultural del mundo griego. Luego de ser conquistada por Roma, Atenas permaneció como el centro de aprendizaje de todo el imperio.

¿Cuáles eran las motivaciones desde las cuales operaba Pablo (qué vio y sintió cuando visitó Atenas)?

¿Qué podemos aprender de su ejemplo? Hechos 17:16-21³⁹

Lo que Pablo observó

1. Primero, lo que Pablo vio, Pablo caminó por la ciudad de Atenas que estaba llena de maravillas arquitectónicas, pero él la contemplaba con ojos espiritualmente sensibles. Se sentía impactado al ver la ciudad llena de ídolos. En un sentido estaba viendo la ciudad a través de los ojos de Dios, ya que tenemos la palabra griega que describe su reacción ante la idolatría (“*con gran angustia*”) que es la misma palabra que describe la reacción de Dios frente a la idolatría en Is. 65:2-3. En otras palabras, Pablo contemplaba la vida por medio del filtro de la Biblia. Era muy sensible a la Palabra de Dios como asimismo a las actitudes,

³⁷ *Percept*, 151 Kalmus Dr. Ste A 104, Costa Mesa CA 92626. Call 800-442-6277

³⁸ Tim Keller, *Planting Urban Churches: an overview of overviews*, 1998, obra no publicada.

³⁹ Tim Keller, *Acts*, version 2, 1998.

maneras y corazón de Dios por lo que no podía sino participar en la reacción de Dios.

¿Qué aprendemos? (a) Primero, que debemos intentar mirar a la ciudad a través de los ojos de Dios. Es muy fácil volverse indiferentes a los que nos es familiar. Necesitamos imaginarnos cómo el amor y la santidad de Dios reaccionarían frente a lo que nos rodea, luego nuestro corazón comenzará a actuar como el de El. (b) Otro aspecto que aprendemos es que debemos conocer los ídolos de nuestra ciudad. No podremos compartir el evangelio efectivamente hasta tanto conozcamos los “dioses” falsos de las personas que queremos alcanzar. Por ejemplo, hay un viejo dicho acerca de tres ciudades en el nordeste de los Estados Unidos: “En Boston se preguntan ‘¿qué es lo que sabe?’ En Nueva York se pregunta ‘¿cuánto dinero gana?’ pero en Filadelfia se pregunta ‘¿de qué familia proviene?’ Esta broma, atribuida a Mark Twain, es realmente un análisis de los ídolos particulares de cada ciudad: educación, riqueza, pedigrí familiar. El ídolo de una ciudad no será necesariamente el de otra. (c) En tercer lugar, no debemos sorprendernos que este centro intelectual esté lleno de ídolos (v. 36) y religiosidad (v.22). Esto es lo corriente. Las personas que en la superficie parecieran ser los más incrédulos son siempre muy religiosos. La idolatría promueve las cosas creadas, metas, relaciones, búsqueda de valores absolutos y últimos para luego reemplazar a Dios con ellos o adorando a Dios de acuerdo con esos valores pervertidos. Cualquiera que quiera tratar con las élites incrédulas de cualquier tiempo o lugar debe identificar sus ídolos, que serán la barrera principal para creer en Dios.

Lo que Pablo sintió

2. Segundo, lo que Pablo sintió. Vemos que estaba –“*en gran angustia*” (v. 16) causada por la rampante idolatría. La palabra griega es *paroxymo*; y describe una profunda mezcla de ira y tristeza. No necesita conocer griego para darse cuenta que Pablo estaba motivado para dar un testimonio audaz por sentimientos muy complejos. No fue simplemente ira-disgusto. Si solamente se hubiera sentido furioso por su rebelión, simplemente se hubiera lavado las manos en disgusto o predicado sin condescender y con desdén por lo que ellos no lo escucharían. Sin embargo no es eso lo que hizo. Dice que “*razonaba*” (v.17) con ellos. Lo que significa que no “declaró” simplemente lo que tenía que decir, sino que se envolvió en un diálogo con las personas. No declaró su juicio y condenación solamente. Vemos su gentileza al dar crédito, casi como una felicitación, por la actividad religiosa de ellos: “*en todo observo que sois muy religiosos.*” (v.22) Su discurso es muy civilizado, de buenas maneras.

Sin embargo, por el otro lado, su sentimiento no era solamente de compasión y misericordia. La ira lo *encolerizaba*. En su presentación acusa a esta sociedad tan sofisticada e intelectual de ser “*ignorantes*” (v.29) — ¡nada podía ser más insultante para ellos! Y entonces declara el juicio final de Dios (v.3 1). De manera que los sentimientos que movían a Pablo eran muy complejos. ¿Por qué? Por el otro lado, veía la idolatría desde la perspectiva de la santidad de Dios como una rebeldía, y así como algo indignante y repulsivo. Pero por el otro lado veía a la idolatría desde la perspectiva del amor de Dios como una esclavitud y así era movido por compasión por las personas que estaban esclavizadas en ignorancia y tinieblas.

¿Qué aprendemos? Pablo sintió cólera debido a la santidad de Dios y compasión por el amor de Dios. La carencia de cualquiera de estos sentimientos en la tarea evangelística hará que nuestra efectividad sufra grandemente. Podremos ser personas caracterizadas por la fuerza y autoridad en nuestro tono O por la calidez y afecto en nuestro tono, pero no por ambos. Pablo evidentemente se caracterizaba por ambos. Los dos “lados” de la naturaleza de Dios (su santa ley y su amor), y los dos “lados” del evangelio (que somos desesperados pecadores e hijos amados) juntos debieran crear un sentimiento “complejo” en nosotros. Como John Stott escribiera:

No hablamos como Pablo porque no sentimos como Pablo y no vemos las cosas como las veía Pablo. El orden fue: vio, sintió y habló. Todo comenzaba con sus ojos. Cuando Pablo caminaba por Atenas no solamente se “dio cuenta” de los ídolos. La palabra griega usada tres veces (16,22,23) es o theoreo o anatheoreo y quiere decir ... ‘considerar.’ Por lo tanto vio y miró y pensó y pensó hasta el fuego se encendió en su interior...” (Stott, p. 290)

Conclusión: Una caminata por el vecindario en mira, observando los edificios y objetos de arte, hablando con individuos nos dará una comprensión del lugar y las personas que nunca se podrá obtener del paquete demográfico que uno pueda recibir. Además, este conocimiento impactará nuestras actitudes y cambiará la manera como nos relacionamos, escuchamos y hablamos.
NO EXISTE UN SUBSTITUTO PARA UNA COMPRESION ETNOGRAFICA.

PROYECTO: Caminata por su barrio⁴⁰

Esta debe ser una caminata por un área comprendida entre cuatro y seis manzanas. Dibuje un mapa del área anotando los diversos tipos de edificios con sus usos, los espacios vacíos, iglesias, tiendas, etc. Luego tome nota en el área y cuando le sea posible entreviste personas en el lugar. Algunas de las informaciones que debe coleccionar deben incluir:

- 1) Visita a un callejón o dos.
- 2) ¿Existen retretes públicos cerca?
- 3) ¿Cuál es el tamaño de los jardines? Note si están cercados y cómo están cuidados.
- 4) ¿Qué decoraciones usan las personas? ¿Hay banderas u otros símbolos patrios?
- 5) ¿Qué valor ponen las personas a sus pertenencias? ¿Qué tipo de pertenencias parecen ser más importantes para las personas, ej.: automóviles, casas, jardines, etc.
- 6) ¿Qué tipo de automóviles conducen las personas? Caros, nuevos, viejos, etc.
- 7) Visite una tienda de alimentos del vecindario y compare los precios de la comida común con aquellos de las tiendas de cadenas comerciales. Note si hay comidas étnicas y otros artículos distintivos en las tiendas del vecindario.
- 8) Observe qué tipo de eventos o temas políticos son promocionados en volantes, cartel, o escritos en las paredes del área.
- 9) ¿Qué puede aprender las iglesias y de sus boletines y avisadores como asimismo del aspecto general de los edificios?
- 10) ¿Hay alguna agencia de servicios sociales en el área o cerca?
- 11) ¿Cuáles son las instalaciones para recreación para niños?
- 12) ¿Hay terrenos vacíos en el área, de ser así cómo se usan?
- 13) ¿Qué agrupa a las personas de esa parte de la ciudad?

Luego de tomar notas, escriba un informe de unas cinco páginas presentando los datos y su análisis y conclusión. Vea especialmente el orden subyacente y las causas que lo formaron. Pueden ser fuerzas económicas. Presiones sociales, acciones políticas, y creencias religiosas. Pueden ser el reflejo de la perspectiva de vida de la cultura americana como asimismo la cosmovisión de New York City. Trate de adentrarse por debajo de la superficie de las cosas y vea las *dinámicas* de la operación que ha creado ese vecindario.

Quando llegamos a este lugar nos dimos cuenta de que la mayoría de los ministros y líderes no vivían en la comunidad donde las iglesias y sus parroquianos vivían. Los ministros de las iglesias de los barrios pobres viajaban desde una zona más protegida y cómoda, los que ministraban en Manhattan venían de barrios donde podían pagar sus viviendas. Lo hacían porque el mudarse a donde vivían las personas involucraban grandes sacrificios (sea moverse hacia “arriba” o “abajo” en su situación económica.) Aprendimos que esto no funcionaba. En muchas maneras instintivas, los líderes eran inconscientes de los temas de las personas a las que ministraban y sus ministerios no hacían contacto con sus feligreses. Afortunadamente, Jesús no viajó diariamente del cielo y su mundo espiritual a la tierra por ocho horas diarias, pero se mudó e hizo su vivienda entre nosotros (Juan 1:14).⁴¹

⁴⁰ Taken from Paul G. Hiebert, *Urban Anthropology*, class syllabus, 1988.

⁴¹ Tim Keller, *Principles and Process for Church Planting*, 2000, unpublished paper.

4.2 DESARROLLANDO PERFILES

PROYECTO: Confección de una entrevista etnográfica

Use este formulario como una guía para prepare una entrevista con un líder de la comunidad. Sin embargo, trate de conocer las áreas que quiera cubrir sin usar un cuestionario formal como este. Luego de entrevistarse escriba sus impresiones y descubrimientos.

Situación: Entrevistando al principal de una escuela secundaria

Propósito: “Soy nuevo en esta comunidad y quisiera comenzar una iglesia que satisfaga las necesidades del área. ¿Es éste un tiempo conveniente para que usted me pueda dar algún consejo?”

1. ¿Qué ve en los jóvenes del vecindario con los que trata acerca de sus esperanzas, aspiraciones y placeres? ¿Hasta qué punto considera que esos sueños son realistas?
2. ¿Cuáles parecieran ser los mayores problemas y temores? ¿Podría darme algunos ejemplos?
3. ¿Qué tipo de iglesia, si fuera así, las personas de esta comunidad asistirían con agrado? ¿Podría describirme una iglesia que satisficiera las necesidades de las personas de la comunidad?
4. En su opinión, ¿cuáles son las posturas que estos jovencitos tienen de lo que está bien o mal? ¿Cuáles son sus valores y cómo los forman y nutren? ¿Cómo se destruyen esos valores?
5. ¿Cuáles son las religiones que tienen sus alumnos? ¿Considera que la mayoría de sus alumnos son religiosos? ¿Cómo les va a los grupos religiosos de esta comunidad? ¿Cuáles considera más efectivos?
6. Finalmente, ¿podría darme algunas ideas de cómo los aspectos materiales y económicos de la sociedad de esta comunidad está afectando las aspiraciones y los sueños de sus individuos? ¿Cómo podría ayudar una nueva iglesia?

Gracias por su tiempo y valiosa información. ¿Con quién le parece que podría obtener más información?

PROYECTO: Comprender e identificar las “necesidades sentidas”

Discusión:

En Lucas 10:34-35 el Buen Samaritano satisfizo una gran variedad de necesidades del hombre golpeado. El primer servicio brindado tenía que ver con la presencia física. “Se acercó.” Las personas que se encuentran en una condición desesperada se sienten profundamente alentados por la presencia de un amigo, de alguien que saca la cara por ellos. “Defensa” o “sacar la cara por otro” es una actitud y una relación: Refleja la función sacerdotal de Cristo quien se pone frente al Padre como nuestro Abogado (I Juan 2:1).

Luego el Samaritano proveyó toda clase de ayudas. Proveyó para la inmediata crisis de tratamiento médico, transporte a un lugar de refugio y cuidado médico en una posada para la noche. Finalmente contribuyó financieramente para pagar la estadía de la persona hasta que se recuperase plenamente o hasta que el samaritano regresara. El conocer el estado médico (el hombre estaba medio muerto) y el transporte en ese momento ya era una tremenda ayuda. El panorama de la misericordia del samaritano era amplia: las necesidades físicas, financieras, y emocionales de la víctima fueron satisfechas.

El ministerio de misericordia es satisfacer las necesidades “sentidas” por medio de acciones apropiadas. La iglesia debiera ser un agente del Reino de Dios, no solamente ganando a las personas para Cristo sino obrando por la sanidad de las personas, familias, relaciones y naciones, se debe dar por medio de acciones de misericordia y de buscar justicia.⁴²

Acción:

1. ESTUDIO DE NECESIDADES. Para poder servir a su comunidad con acciones de misericordia, identifique las “necesidades sentidas” usando el formato de Craig Ellison.⁴³ Analice su contexto y haga una lista bajo cada encabezamiento. Sea bien específico.

Necesidades espirituales/morales: Separación de Dios; encontrar perdón/libertad del pecado; ausencia de un propósito en la vida; éticas y valores para guiarse en la vida pública, pérdida de esperanza; aburrimiento.

Necesidades psicológicas/emocionales: Soledad, conflictos interpersonales; depresión; ansiedad/angustia; duelo; recobro del divorcio; problemas de la ancianidad; abuso de drogas; suicidio.

Necesidades intelectuales: Educación básica (alfabetización); consejo para carreras; entrenamiento para nutrición/paternidad; habilidades para encontrar trabajo; adquisición de un segundo lenguaje; ayuda legal; cuidado de niños/pre-escolar; toma de decisiones (carrera, matrimonio, otros).

Necesidades físicas/económicas: Alimento; albergue; vestimenta; salud; empleo; auto desarrollo económico; seguridad en la vivienda; respuesta a desastres; ayuda con enfermedades crónicas/incapacidades; problemas mentales.

2. OPCIONES INVESTIGATIVOS:

¿Cuáles son los servicios existentes?

¿Cuál es la brecha entre las necesidades y los servicios provistos?

¿Cómo podemos encontrar a estas personas? ¿Cómo podemos levantar puentes de acercamiento

⁴² Tim Keller, *Ministries of Mercy*, P&R Publishing, 1997, pp. 45-57.

⁴³ Craig Ellison, *Addressing Felt Needs of Urban Dwellers*, Urban Mission (March 1987), pp.26ff.

CAPITULO 5. DESARROLLO DE UNA FILOSOFIA DE MINISTERIO

“En mi primer pastorado,” Tim Keller explica, “conduje a una pequeña congregación presbiteriana que había sido iniciada a menos de ocho cuadras de la iglesia madre, una congregación de más de 1.000 miembros en una ciudad de tamaño modesto en el sur de los Estados Unidos. En la década de 1930 cuando la iglesia fuera fundada, nadie tenía vehículos y la distancia entre las dos congregaciones parecía suficiente. Pero en la década de los ’70 las dos congregaciones nos sentíamos como si estuviésemos unos sobre otros. Por años la congregación mayor había ensombrecido a la pequeña.

“A pesar de todo, aunque estábamos virtualmente adyacentes una de otra, y a pesar de la naturaleza del pueblo de ser altamente religioso (60 iglesias protestantes para una población de 23.000 personas), ambas congregaciones comenzamos a experimentar crecimiento. Lo cierto es que duplicamos de 140 a 280 la membresía en tan solamente cuatro años a pesar de que la comunidad había crecido solamente dos docenas de acuerdo al censo entre los años 1970 y 1980.

“¿Por qué dos iglesias aparentemente idénticas crecerían en tal pequeño charco? Un par de amigos sugirieron que el secreto yacía en que en realidad no éramos para nada idénticas. ‘Tú has desarrollado una filosofía de ministerio diferente, por eso estás alcanzando un nuevo segmento de la población.’ Eso sonaba interesante, pero nadie me podía dar una clara idea de lo que era una ‘filosofía de ministerio’.”⁴⁴

5.1 QUÉ ES UNA FILOSOFÍA DE MINISTERIO?

Resumen: Una filosofía de ministerio es más específica que los propósitos de la iglesia (el “¿por qué?” de la iglesia), pero menos específico que el programa de ministerio de la iglesia (el “¿qué?” de la iglesia) a que sus metas y objetivos. Sino que describe cómo una iglesia hará para alcanzar con el evangelio de Cristo a su comunidad particular.

Propósitos, filosofía, y metas

Una filosofía de ministerio es más específica que los principios bíblicos de la iglesia. Todas las iglesias debieran compartir los mismos conceptos dados por sentado de la Biblia: las marcas y deberes de la iglesia. Todas las iglesias son llamadas a adorar a Dios, edificar a los santos, testificar a las naciones, y así en más. Pero una filosofía de ministerio hace que la iglesia sea distinta a otras, describe una visión para la determinada iglesia que es propia de esa congregación. Esto es algo más específico que la identidad denominacional. Las iglesias metodistas pueden tener unas filosofías de ministerio dramáticamente diferentes y aún permanecer dentro de su denominación.

Por el otro lado, una filosofía de ministerio es menos específico que el programa de actividades ministeriales de la iglesia o sus objetivos y metas, que pueden ser determinadas para uno, dos, o cinco años. Las metas y los objetivos son proyectos que se pueden medir dentro de un marco de tiempo determinado mientras que la filosofía de ministerio describe visiones y modos de funcionamiento más amplios.

Cuatro preguntas

Hemos definido lo que no es la filosofía de ministerio, no es una mera declaración bíblica de propósitos ni una lista de programas, como tampoco metas u objetivos. Ahora trataremos de expresar los que sí es la filosofía de ministerio.

Pensemos por un momento en cuatro preguntas: el quién, por qué, cómo y qué de una iglesia.

“¿Quién eres?”

El “¿quién?” define las creencias básicas y los compromisos teológicos de la iglesia. Una iglesia puede tener una tradición teológica histórica, como la Wesleyana o Luterana. La postura de la iglesia hacia las Escrituras y la manera en que la interpreta determinará

⁴⁴ Este capítulo tomado de Tim Keller, *Philosophy of Ministry*, Seminar in Leadership, 1988.

muchas de sus posturas teológicas y éticas. Esto incluye la propia comprensión que tiene la iglesia acerca de lo que la Biblia dice con respecto a la naturaleza e identidad de la iglesia.

"¿Por qué estás aquí?"

La pregunta por el "por qué" define los propósitos de la iglesia. Es la justificación por la existencia de la iglesia. Si la pregunta por el "quién" determina el compromiso de la iglesia por la infabilidad de la Biblia, ésta declara un número de propósitos o funciones que Dios quiere que la iglesia tenga. En otras palabras, cuando entendemos "quienes" somos, entendemos a la vez "por qué" estamos aquí. Debemos evangelizar las naciones, disciplinar y edificar a los creyentes, ofrecer una adoración aceptable, cuidar por los pobres y necesitados, entre otras cosas. Todas las iglesias compartes estos propósitos comunes.

"¿Cómo hará para lograr estos propósitos?"

La pregunta por el "cómo" define la filosofía de ministerio de una iglesia. Por ejemplo, si bien la Biblia nos manda adorar y defines las reglas de la adoración (por ejemplo: no adorar a una imagen), sin embargo nos brinda una amplia libertad acerca de cómo adorar. No nos dice qué estilo de música, qué nivel de espontaneidad y demostración de emociones pueden verse en el servicio como muchas otros aspectos. Lo mismo sucede con la predicación, la enseñanza, el evangelismo, nuestro compañerismo, vida en común y la manera que atendamos a los necesitados. El "cómo" queda en gran medida a nuestro parecer.

¿Quiere decir esto que el cómo de nuestra iglesia queda librado a nuestros antojos y a basarlo en nuestros gustos y deseos? ¡De ninguna manera! Los "cosmos" de la iglesia son definidos por los "por qué" bíblicos. Debemos adorar, evangelizar, y tener compañerismo de las formas que mejor se ajusten a la posibilidad de extender el reino de Dios en nuestra comunidad, en maneras que cumplan con nuestros propósitos para enseñar a las naciones a obedecer todo lo que Jesús ha mandado.

"¿Qué tareas y ocupaciones desarrollará su iglesia?"

Finalmente, el "¿qué?" define las metas y objetivos de la iglesia, su programa ministerial presente. Se incluyen las descripciones de tareas tanto para los laicos como para el personal, la organización de la iglesia en departamentos, comités o grupos de tareas y las políticas operaciones como los reglamentos.

Al mirar a las cuatro preguntas: quién, por qué, cómo y qué, vemos que todas se relacionan intrínsecamente. La pregunta por la filosofía del ministerio puede ser respondida al preguntar "¿Cómo podemos alcanzar mejor nuestros propósitos bíblicos (el "por qué") de acuerdo a nuestros compromisos teológicos (el "quién")" Pero si continuamos reflexionando en estos temas, vemos que todos los "por qué, cómo y qué" realmente continúan respondiendo a la pregunta "¿Quiénes somos?" Todos estos son componentes de su identidad como iglesia.

Conclusión

Una filosofía de ministerio, entonces, responde a la pregunta: "¿Cómo podemos alcanzar mejor nuestros propósitos bíblicos de acuerdo con nuestros compromisos teológicos?"

Existe un paralelo entre la identidad de un creyente individual. Aunque un cristiano pueda saber quién es (justificado, adoptado, redimido), y para qué está aquí (para ser un embajador de Cristo, etc.), sin embargo debe fijarse en sus dones específicos, su particular llamado, para determinar cómo practicará su compromiso cristiano (I Corintios 12; Romanos 12:8 y siguientes). Asimismo, cada iglesia individual debe preguntarse "¿cuál es el llamado específico y particular de nuestra iglesia?" La respuesta crea una identidad que da forma al carácter de la iglesia y la hace única aún dentro de su propia denominación.

Nota: los términos "filosofía de ministerio," "diseño de ministerio" y "modelo de ministerio o de iglesia" son básicamente sinónimos.

PROYECTO: Clarificación de Términos

Escriba un breve párrafo que responda a las siguientes preguntas:

¿QUIENES SOMOS? Declaración de Identidad

Ejemplo: Somos un cuerpo de creyentes, de doctrina reformada y eclesiología presbiteriana.

¿POR QUE ESTAMOS AQUI? Declaración Misionera

Ejemplo: “Abrazamos genuinamente a la generación de hoy con amor y verdad de manera que juntos podamos conocer y apasionadamente vivir para Dios.” (All Nations Presbyterian Church, Oakland, CA)

¿QUE? Declaración del programa de ministerio

Ejemplo: Servimos a Cristo por medio de la celebración de adoración, compañerismo de grupos pequeños y ministerios de misericordia...

5.2 LA IMPORTANCIA DEL DISEÑO DE MINISTERIO⁴⁵

Resumen: Las iglesias con vitalidad tienen personalidades/identidades propias que son conocidas con claridad tanto por sus miembros como por las comunidades circundantes.

Estas personalidades/identidades resultan en su generalidad de un diseño ministerial que toma tanto una forma bíblica como la libertad para la iglesia.

La clave para el crecimiento de la iglesia es un diseño bíblico que es coherente con la Biblia, el tiempo y el lugar y los dones espirituales de ella.

Variedad e individualidad

“Pertenezco a una denominación presbiteriana conservadora,” dice Tim Keller, “una muy pequeña familia de iglesias en la cual cada uno parece conocer al otro. Muchos de los ministros han asistido a uno de los dos o tres seminarios que suscriben a una muy larga y detallada confesión de fe (La Confesión y los Catecismos de Westminster: 318 páginas de largo en la edición que tengo) y eclesiología. Bajo tales circunstancias uno debiera esperar una gran uniformidad entre las iglesias. En algún grado, esto es así. Pero es entre las iglesias más vitales y eficaces dentro de nuestra familia que se puede observar asimismo una tremenda variedad.”

Ejemplos

New Life Presbyterian Church en Glenside, Pennsylvania se reúnen en un restaurante convertido en iglesia. Sus reuniones están marcadas por la espontaneidad, el humor, las expresiones de emociones, el levantar las manos y la música contemporánea. Muy pocos tienen ropas “de domingo,” la mayor parte de los participantes parecen venir de trasfondos de pasados difíciles o complicados. Pero en solamente cinco años, la iglesia New Life creció de 600 a más de 1200 en asistencia en tres congregaciones.

New City Fellowship es una iglesia presbiteriana de 250 que toca las necesidades de los barrios pobres y marginalizados de Chattanooga, Tennessee. A diferencia con New Life, la congregación es una mezcla de razas. Los ministerios de misericordia y justicia para los pobres son enfatizados y tienen un perfil predominante. La reconciliación racial es de alta prioridad, frecuentemente se la menciona y se la ejemplariza desde el frente. Aunque el servicio es altamente informal, la música es más una consciente mezcla entre rock contemporáneo y “black gospel” (evangelio afro-americano).

Tenth Presbyterian Church en el centro de Filadelfia enfatiza la predicación expositiva de los libros de la Biblia y en muchas conferencias, seminarios y clases que cubren temas teológicos y éticos. Una liturgia digna e himnos históricos marcan al servicio de una congregación de 1,000. Aunque se pueden ver ocasionalmente personas de la calle asistiendo a las reuniones, la mayoría de sus miembros son ejecutivos y profesionales.

Las diferencias en la “atmósfera” es vasta y sin embargo todas son iglesias presbiterianas conservadoras que suscriben a las mismas declaraciones de fe y doctrina. Por supuesto, este fenómeno no está confinado exclusivamente a los presbiterianos. Wagner describe las diferencias entre cuatro congregaciones de las Asambleas de Dios en un pueblo. Una es tradicional, con un servicio de adoración ordenado y que apela a los pilares de la comunidad, mientras que otra enfatiza servicios de adoración evangelísticos al estilo del

⁴⁵ This chapter taken from Tim Keller, *Philosophy of Ministry*, 1988, pp. 9-12

avivamiento del siglo 19. Una tercera tiene un programa orientado a la familia y apela a las parejas de jóvenes profesionales, mientras que otra atrae a profesores universitarios y estudiantes que aprecia la adoración contemporánea e innovadora. Todas ellas son congregaciones crecientes y en completa armonía con las Asambleas de Dios.

Vitalidad e identidad

Todas las iglesias saludables tienen un “sentido de destino.” Los miembros ven a su iglesia como una forma diferente y ‘mejor’ que otras iglesias y la mayoría de ellos pueden claramente articular qué distingue su iglesia de las demás.

La Biblia nos enseña que ningún cristiano tiene individualmente la plenitud de todos los dones espirituales, y que por lo tanto cada creyente debe discernir su “llamado” específico o ministerio, basado en sus dones y las oportunidades que Dios le presenta (I Corintios 12:27-30). La tesis de este capítulo es que de igual manera ninguna iglesia individual comprende la plenitud de los dones espirituales o, al menos, no todas las iglesias poseen todos los dones en las mismas proporciones. Ninguna iglesia local es una isla en sí misma, pero parte de un todo interconectado. Solo el cuerpo total de Cristo refleja la totalidad de los dones, gracias y ministerios de Jesucristo mismo. Por lo tanto, cada congregación necesita discernir su particular llamado, basado en los dones de sus líderes, miembros y en las oportunidades en su comunidad.

Forma y libertad

Alguno puede decir: “¿No es acaso peligroso hablar de ‘identidades particulares’?” ¿No daría esto la impresión de que podemos inventar algo para nosotros mismos cuando en realidad solamente Jesucristo es la cabeza de la iglesia? Por lo tanto, ¿no debiéramos simplemente volvernos a la Biblia y edificar una iglesia tal como está descrita en cada detalle en las Escrituras?

Podemos responder que la Palabra nos confiere ciertos absolutos para la forma de la iglesia, pero que a la vez nos deja en libertad en muchas maneras para poder diseñar los ministerios creativamente. La iglesia no es una “gelatina” (sin forma definida) ni una “estatua” (cada aspecto de la misma totalmente fijo). Antes, es un cuerpo con limitaciones específicas, pero que puede armarse y moverse en una variedad de escenarios y formas.

Francis Schaeffer nos resume en una frase cómo desarrollar una “filosofía de ministerio” que tenga fundamentos bíblicos.

“Cualquier cosa que el Nuevo Testamento no ordena en relación con la forma que deba tener la iglesia es libertad para ser ejercida bajo el liderazgo del Espíritu Santo para aquel tiempo y lugar particular.”⁴⁶

Debemos distinguir entre los absolutos bíblicos para la estructura y forma de la iglesia que Dios ha dispuesto para todos los tiempos de todas aquellas vastas áreas de las funciones y prácticas de la iglesia donde tenemos libertad para amoldarlas a fin de alcanzar a las comunidades para Cristo.

Schaeffer reconoce que habrán muchos desacuerdos acerca de qué formas las Escrituras prescriben y cuales no. Pero nos invita a reconocer que la Biblia no provee de una completa guía acerca de cómo debe ser la iglesia. Más bien nos delimita “condiciones para los límites” y que dentro de ellos “hay mucha libertad para encontrar las variantes que son necesarias para diferentes lugares y tiempos.” Schaeffer cree que al final del siglo 20, la iglesia necesitará comprender este principio como nunca antes. ¿Por qué? Simplemente porque los rápidos cambios y ritmo de esta era hace necesario que la iglesia esté en constante cambio para poder comunicar el evangelio y extender el reino. “En una era de tan rápidos cambios como la nuestra... convertir no-absolutos en absolutos garantiza tanto el aislamiento como la muerte de la... iglesia institucional.”

No comprender esto resulta en fariseísmo. De esa manera elevamos nuestras tradiciones al mismo nivel de autoridad de la Biblia. La Biblia no prescribe corales germánicos o salmodia ginebrina por encima de música autóctona, ni propone ningún tipo de orden de culto. Debido a que mucho de lo que hacemos en la iglesia no está prescrito en las Escrituras debiéramos frecuente y sinceramente evaluar nuestras estructuras (inevitablemente) humanas para ver si nos están ayudando a alcanzar la meta que Dios nos ha dado a la iglesia: enseñar a las naciones a obedecerle.

Crecimiento de la iglesia y diseño del ministerio

Al final de los años 70, un joven iniciador de iglesias llegó a la ciudad universitaria de Charlottesville, Virginia. Esta ciudad media, como muchas comunidades del sudeste estadounidense, contaba con muchas iglesias, tanto evangélicas conservadoras como tradicionales o históricas. El nuevo ministro visitó cortésmente un número de pastores del área para describirles su meta de comenzar una nueva congregación. No tomó mucho para enterarse de que la ciudad estaba estancada espiritualmente, que las iglesias existentes

⁴⁶ Francis Schaeffer, *The Church at the End of the 20th Century*, Inter-Varsity Press, 1970, p. 67

tenían problemas para encontrar nuevos miembros y que otros iniciadores de iglesias evangélicas habían fallado miserablemente. Sin embargo, en el primer mes de haber comenzado los servicios de adoración, la nueva congregación contaba con una asistencia de 200 personas. En unos pocos años más de 1000 personas asistían regularmente para adorar al Señor.

Durante los últimos 20 años este tipo de historia se viene repitiendo por todo el país. ¿Cómo se entiende que un dramático y explosivo crecimiento generalmente se esté dando en lugares cubiertos con los restos de iglesias convalecientes, destruidas, estancadas o que están fallando?

Anualmente se publican nuevos libros que tratan de explicar “principios del crecimiento de la iglesia.” Las listas normalmente contienen entre media y una docena de factores que debieran estar presentes para que el crecimiento ocurra. Déjeme ser atrevido y sugerirle sólo tres:

1. Sana doctrina.
2. Renovación continua en el Espíritu Santo.
3. Una filosofía de ministerio contextualizada.

El crecimiento de la huerta

Para hacerlo más claro, imagínese una huerta de tomates. ¿Cuáles son los “factores de crecimiento” para tener una huerta exitosa? Hay tres. Primero, las semillas deben ser verdaderas semillas de tomate con vida en ellas, semillas artificiales o piedras no sirven. En segundo lugar, las condiciones del clima y el terreno deben conducir al crecimiento. Tercero, el hortelano debe conocer cómo plantar, regar, fertilizar, cuidar, y cosechar.

El grado de control que el hortelano tiene sobre estos factores es variable. El factor básico, la semilla viva, no es algo que el hortelano pueda crear, pero es algo que puede descubrir. El segundo factor pareciera ser el de menos influencia por parte del hortelano. ¿Qué pueden hacer los seres humanos en relación el clima? Sin embargo, el hortelano tiene la responsabilidad de ubicar la huerta en una región cuyas condiciones de clima y suelo conduzcan al crecimiento.

El “factor de crecimiento” que está más al alcance del hortelano es el tercero: la experiencia en el trabajo. Es cuestión de adquirir el entrenamiento apropiado y aplicarse diligentemente. El hortelano es más responsable por este factor de manera personal que por los otros, aún cuando es probablemente el factor menos fundamental e importante.

Si el hortelano termina siendo exitoso, ¿quién o qué es responsable del éxito? A pesar de todo el trabajo del hortelano, la gloria debe ser de Dios. Su obra creadora (semilla, suelo) y su obra sustentadora providencial (el clima) son la base real del crecimiento. Más aún, ¡mucho del alimento del mundo crece sin hortelanos! Aún así sin embargo, para que una parcela pueda llevar el fruto que es capaz, las habilidades y la dedicación de un hortelano son necesarias.

El crecimiento de una iglesia

Hasta ahora he descrito una parábola. Una iglesia creciente es como una huerta fructífera, como el mismo Pablo lo afirma en I Corintios 3:5-9. “Yo planté, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento.”

El primer factor, la semilla viva, es la “sana doctrina” la verdad como está revelada en la Palabra de Dios. Esta es la imagen que la Biblia da de sí misma. El evangelio del reino es una semilla que lleva fruto a ciento, a sesenta, y a treinta por uno (Mat.13:19, 23). Hemos nacido de una “semilla imperecedera,” la Palabra de Dios viviente y eterna (I Pedro 1:23). En muchas listas de “principios de crecimiento de la iglesia” esto es omitido, ¿por qué? La suposición básica es que, ya que muchas iglesias con tendencias doctrinales totalmente divergentes crecen, no podemos considerar “sana doctrina” como un factor de crecimiento. Esto es peligroso. Si no hacemos de la verdad bíblica un factor de crecimiento, entonces no podremos discernir un “crecimiento dado por Dios” (I Cor.3:6) del crecimiento de los musulmanes, mormones o aún de las cadenas de restaurantes de hamburguesas. Una sana doctrina no produce crecimiento de por sí (de la misma manera que la mera posesión de las semillas de tomate no producen una huerta). Pero la verdad bíblica es necesaria para un crecimiento que venga de Dios, como lo testifican Mateo 13 y I Corintios 3.

El segundo factor, las “condiciones climáticas” son las bendiciones de Dios sobre la Palabra por medio de la obra del Espíritu Santo. Solamente cuando la iglesia, con sus miembros y líderes, es renovada y ungida continuamente por el Espíritu Santo que puede ser fructífera.

Encarnación

En Filipenses 2:6-11, se nos dice que Cristo no consideró su cultura e identidad celestial como algo a qué atenerse sino que se sometió a sí mismo a nuestra forma y se hizo siervo nuestro. Pablo insiste en que todos imitemos la encarnación, diciéndonos “no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.” (v.4)

Hay dos tipos de iglesias. Uno de esos tipos dice a su comunidad: “pueden venir a nosotros, aprender nuestro lenguaje, aprender nuestros intereses y satisfacer nuestras necesidades.” El otro tipo dice: “nosotros vamos a ir a ustedes, aprenderemos su lenguaje, aprenderemos sus intereses y responderemos a sus necesidades.” ¿Cuál de estas perspectivas imita la encarnación? El último. Y es este último tipo de iglesia que mas seguramente se adapta en su forma a su medio de tal manera que puede comunicar mas efectivamente el evangelio a las personas que Dios le ha llamado a evangelizar.

Las iglesias con mayor vitalidad y de mayor obediencia exhiben una gran variedad y creatividad en sus filosofías de ministerio.

HOJA DE TRABAJO: Clarificar la Filosofía de Ministerio

1. Provea ejemplos de características dispares de iglesias igualmente vigorosas de la misma denominación en una ciudad determinada.
2. ¿Por qué estas diferencias brindan efectividad? Explique.
3. Explique la diferencia entre Forma y Libertad expresada por Schaeffer.
4. Identifique las características en una iglesia vigorosa en relación con la forma y otras en relación a la libertad.
Características de la forma:
Características de la libertad:
5. ¿De qué manera puede el diseño de ministerio fallar en ser veraz con la Biblia? Provea de ejemplos.
6. ¿De qué maneras el diseño de ministerio puede fallar en identificarse con la cultura? Provea de ejemplos.
7. De acuerdo con Keller, ¿cuáles son asuntos no-negociables en el crecimiento de la iglesia?

5.3 EL PROCESO DEL DISEÑO DE MINISTERIO⁴⁷

Leer la Biblia
obedientemente

Resumen: Un diseño de ministerio apropiado surge de la lectura bíblica, preguntándose: ¿cómo podemos obedecer a la Biblia aquí y ahora?

Nuestra filosofía de ministerio debe ser bíblica y a la vez definida. ¿Cómo podemos crear tal diseño de ministerio?

Cada vez que el creyente lee la Biblia debiera preguntarse: “¿Cómo puedo obedecer a la Biblia aquí y ahora?” Para el diseño de ministerio debemos preguntar: “¿Cómo podemos ser una iglesia bíblica (una iglesia que obedece lo que la Biblia dice acerca de la iglesia) aquí y ahora?” Debemos hacernos estas preguntas porque toda la Escritura es una “revelación de pacto.” Lo que quiere decir que nada de lo que ha sido revelado en las Escrituras es para conocerlo de manera abstracta solamente. Antes, todo lo revelado debe ser obedecido en nuestras circunstancias concretas (Deut. 29:29). Esto es porque “la relación Creador-criatura es una relación de pacto, una relación de Señor-siervo.” Toda verdad revelada es lo dispuesto por Dios para conocerle y obedecerle.

Al hacernos la pregunta: “¿Cómo podemos ser una iglesia bíblica aquí y ahora?” Debemos notar que encierra tres partes.

Primero, preguntamos “¿Cómo podemos obedecer la *Biblia*?” Debemos ser completamente bíblicos en nuestro diseño ministerial. La eclesiología bíblica es tremendamente rica. La iglesia es una familia, un reino, un templo, una casa/vivienda, un rebaño, una nueva nación, un sacerdocio, una comunión, un ejército, un cuerpo, una organización, un organismo, y muchos más. Nuestra meta es incorporar todo lo que la Biblia dice en nuestra filosofía de ministerio.

Segundo, preguntamos: “¿Cómo podemos obedecer la *Biblia aquí y ahora*?” Debido a que el Dios bíblico es Señor del pacto, que habla a los siervos del pacto, espera que nosotros apliquemos la palabra a la situación (edad y cultura) en la que vivimos. Los pecados y necesidades particulares como las específicas oportunidades de la comunidad que deseamos alcanzar determinarán cómo estos aspectos bíblicos de la iglesia son incorporados y cuales aspectos son considerados prominentemente.

Por ejemplo, en un pueblo universitario, muchos no creyentes son cautivados en confusión y escepticismo intelectual. Una iglesia allí necesitaría enfatizar un programa educacional fuerte, con un amplio programa de oportunidades para que la comunidad vea como el cristianismo se aplica a las artes, las ciencias, las preguntas políticas y los temas éticos. Por el otro lado, en una zona urbana obrera, donde las adicciones a drogas y el alcohol son un problema serio, la iglesia debiera enfatizar la consejería, el compañerismo y la rendición de cuentas.

Tercero, preguntamos: “¿Cómo podemos *nosotros* obedecer a la Biblia?” Cada persona tiene dones particulares y así una tarea específica en el reino a la cual ha sido llamada. Dios puede llamar a un grupo de personas para formar una iglesia quienes en conjunto suman mayoritariamente dones relacionados con la misericordia para los pobres. Para ser obediente al Señor, debieran ubicar a los necesidades y usar sus dones diseñando una iglesia que haga un especial énfasis en el ministerio de compasión.

A lo largo de la historia, en la medida que la iglesia ha estudiado la Biblia, inevitablemente ha leído a la luz de los temas y preguntas de la edad y cultura del momento. La historia de la iglesia es una historia de diferentes modelos de la iglesia. Algunos modelos se distanciaban de la Biblia tan terriblemente con errores y desequilibrios basados en textos aislados o completamente erróneas lecturas de la Biblia. Otros modelos fueron mucho más bíblicos y equilibrados y, por lo tanto, fueron eficaces al tratar las necesidades, los males y los temas de su era.

En resumen, cuando buscamos obedecer la Biblia a la luz de nuestros dones y la situación concreta en la que nos encontramos, un nuevo diseño ministerial surge.

⁴⁷ This chapter taken from Tim Keller's *Philosophy of Ministry*, 1988, pp. 13-17

Vemos, entonces, que nuestra meta debe ser doble al desarrollar una filosofía de ministerio. Debemos a) buscar que sea bíblico (ya que la Biblia nos provee de normas absolutas acerca de la estructura y función de la iglesia) y b) buscar ajustar el modelo a nuestra situación y dones (ya que la Biblia nos provee de libertad para ser creativos a fin de llevar el evangelio a nuestras comunidades para Cristo).

Muchos líderes de iglesias hoy están divididos en dos campos, los tradicionales y los prácticos. Los tradicionales se preocupan por conformar sus ministerios a la Biblia, pero no comprenden claramente cómo necesitan obedecer la Biblia en el presente momento y tiempo. De esa manera simplemente enseñan doctrina bíblica de la iglesia a su gente sin 1) administrar estas verdades para la renovación espiritual y sin 2) contextualizar estas verdades en una apropiada filosofía de ministerio (generalmente por temor a relativizar la verdad). Los tradicionales encuentran la idea de "filosofía de ministerio" como algo desagradable. Insisten que hay un solo ministerio bíblico diseñado para la iglesia y que ellos están tratando de ponerlo en práctica.

Esto no significa que los tradicionales no tengan una filosofía de ministerio. Antes bien, ellos sin darse cuenta y sin reflexión previa adoptan sus favoritos modelos históricos de ministerio (desde lo que Calvino propuso en Ginebra, el puritanismo inglés, las cruzadas del siglo 19, o el método de parroquias tradicionales de los viejos tiempos coloniales).

Los prácticos, por el otro lado, están principalmente preocupados por ser relevantes y eficaces. Muchas veces toma forma como una simple orientación dirigida al éxito. Normalmente descubren alguna iglesia que está siendo eficaz en su ministerio (o han estado involucrados en tal congregación). El diseño ministerial de esa iglesia se transforma en el requisito absoluto para conducir a cualquier congregación que quiera ser eficaz. Como resultado, intentarán reproducir este modelo donde vayan, sin contemplar sus propios dones o la cultura donde funcionan.

El problema es que los prácticos son tan ciegos como los tradicionales a la importancia de un diseño de ministerio. La raíz de su problema es diferente. Los prácticos no están afirmados teológicamente ni son reflexivos suficientemente como para poder distinguir entre principio y aplicación.

Y como los tradicionales, los prácticos corren tras técnicas de crecimiento de iglesia sin considerar las dinámicas de renovación. C.J. Miller menciona una iglesia que intentaba aplicar los principios de crecimiento de iglesia antes de caminar por el arrepentimiento y antes de buscar la plenitud del Espíritu Santo. "Una iglesia [pequeña encerrada en sí misma se volvería en un una iglesia grande centrada en sí mismo."⁴⁹ Sin las dinámicas de la renovación, las técnicas de crecimiento de iglesia pueden volverse meramente técnicas de mercadeo para atraer una clientela antes que edificar una congregación.

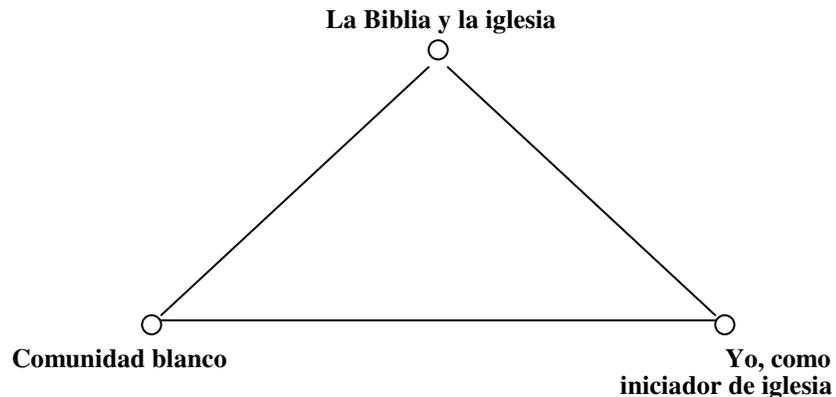
En resumen, no hay un modelo bíblico de iglesia absoluto. Cada iglesia es simplemente un modelo de la verdadera iglesia. Cuando no podemos entender esto podemos volvernos arrogantes y ver nuestra propia tradición o experiencia, o descubrimiento, como si fuera la realidad final y absoluta en vez de un modelo. Un ministro/líder que no capta esto puede solamente reproducir el diseño ministerial donde va, sin considerar el contexto o una nueva comprensión de ciertas verdades bíblicas. Pero un líder que entiende este concepto puede llegar a ser un sensible teólogo-ministro que es capaz de distinguir el principio del método.

⁴⁹ C. John Miller, *Outgrowing the Ingrown Church*, Grand Rapids: Zondervan, 1986, p. 10.

Hoja de trabajo: Las perspectivas de Frame

Tome el triángulo de Frame y aplíquelo a su situación. En el punto superior (lo que la Biblia dice acerca de la iglesia), haga una lista de temas que son requeridos por la Biblia. En el extremo inferior izquierdo (lo que sabe acerca de su cultura/comunidad), haga una lista de las necesidades, pecados, puntos fuertes, desafíos, oportunidades específicas de la comunidad a la que apunta. En el extremo inferior derecho (lo que usted sabe de sí) haga una lista de los dones, talentos, puntos fuertes y débiles que lo describen a usted.

5.4 LOS ELEMENTOS DEL DISEÑO MINISTERIAL⁵⁰

Resumen: Una filosofía de ministerio consiste en el énfasis de uno o más de los cinco propósitos bíblicos de la iglesia y la selección de un estilo en las áreas de adoración, liderazgo, infraestructura, estructura de ministerios evangelísticos y de alcance comunitario y comunicación.

Hemos visto lo que es la filosofía de ministerio y cómo se desarrolla. Ahora, ¿cuáles son sus partes básicas? ¿Cómo podemos disectar una filosofía de ministerio para el análisis?

Los fundamentos del propósito

Hemos dicho que una filosofía de ministerio es más específica que los propósitos bíblicos compartidos por todas las iglesias. Sin embargo, es crítico reexaminar estos principios bíblicos antes de construir una filosofía de ministerio por dos razones. Primero, si una iglesia no comprende o se dedica a sus propósitos bíblicos, nada va a funcionar apropiadamente. Segundo, como veremos, la filosofía de ministerio está basada en una comprensión quintuple de los propósitos bíblicos.

Cada iglesia, consciente o inconscientemente, tiene un núcleo de propósitos.

1. Propósitos no bíblicos.

Puede ser que el propósito de la iglesia sea ayudar a las personas a continuar con su herencia cultural o valores culturales (i.e. a tener una sensación de seguridad por medio de rodearse de estilos, música y programas tradicionales). Puede ser que el propósito sea ayudar a las personas a escapar de problemas en la vida, aliviarles y consolarles con programas y enseñanzas de apoyo. Puede ser que el propósito sea unir a las personas frente a un enemigo común: como el liberalismo en la iglesia histórica en el ciudad o la permisividad de la sociedad en general.

Puede ser que el propósito sea tener un centro social o una comunidad tipo “club,” un lugar donde poder encontrarse con las personas “apropiadas.” El propósito puede ser sentarse a los pies de un pastor al que todos consideran como un “gurú” para resolver sus problemas. La iglesia puede ser una especie de culto a la memoria de tres o cuatro familias fundadoras. Sus hijos y nietos atienden el cementerio en lo posterior de la propiedad, mantienen los servicios de adoración marchando, celebran las reuniones anuales, y los

⁵⁰ Este capítulo tomado de Tim Keller's *Philosophy of Ministry*, pp. 20-25

aniversarios de la iglesia con fidelidad, etc. En tales iglesias todos están relacionados y nadie “externo” es bien recibido.

Es interesante que cuando uno de estos propósitos núcleo completamente no bíblico es en control, las divisiones teológicas comunes parecen no afectar a este tipo de iglesia. Por ejemplo, si el propósito de la iglesia es rendir culto a las memoria de varias familias claves entonces no importará si el nombre de la iglesia es reformada, bautista, carismática, metodista o cuadrangular, la iglesia tendrá la tendencia a operar como las demás iglesias que tienen el mismo propósito nuclear que como las que tienen el mismo compromiso teológico.

Una iglesia que haya caído en la “ortodoxia muerta” o en la “putrefacta sequeña institucional” va a adoptar algún propósito no bíblico como los expuestos anteriormente. Por ejemplo, debemos preguntarnos: “¿La cantidad de energía invertida en la “reunión de viejos amigos y miembros de la iglesia” ayuda realmente a nuestra meta de alcanzar a otros para Cristo y edificar a los santos?” En una iglesia estancada esto puede ser una pregunta amenazadora. Algunas personas pueden molestarse mucho con esto. ¿Por qué? Porque los propósitos reales de la iglesia no son los de Dios.

2. Propósitos bíblicos

Un elemento crítico para la renovación es el recobro del propósito bíblico. Los propósitos bíblicos deben ser enseñados y sostenidos. Esos propósitos pueden ser divididos y presentados en muchas maneras, pero generalmente los encontramos como:

- Adoración/oración
- Enseñanza/educación
- Compañerismo/ministerio mutuo de dones
- Evangelismo/misión
- Preocupación social/acción comunitaria

Las iglesias, como los individuos, tienen etapas en la vida. No se puede iniciar una iglesia sin un claro propósito. Generalmente, los miembros fundadores de una iglesia saben por qué están allí, pero luego de 15-20 años, muchas iglesias tienden a perder su sentido de propósito. Como se ha notado anteriormente, algunas cambian pasando a ser un lugar de culto a familias o un refugio para personas que disgustan de la cultura de su alrededor. Eso mantiene a las personas juntas, pero la iglesia no puede crecer. En muchos casos las iglesias pierden su sentido de propósito y no pueden encontrar uno nuevo. Esas iglesias mueren. No puede haber vida en una iglesia que no tenga propósito.

Los énfasis de las iglesias

Hemos dicho que hay cinco propósitos bíblicos para la iglesia: Enseñanza, Adoración, Compañerismo, Misión, Acción Social. Debido a los dones de la iglesia y a las necesidades de la comunidad las iglesias tienden a concentrarse en ciertos programas y tienden a enfatizar ciertos temas y mensajes. En su filosofía de ministerio la iglesia determina qué propósitos bíblicos desea enfatizar. Aunque al mismo tiempo ya que todos estos propósitos son mandatos bíblicos, la filosofía de ministerio de una iglesia saludable mantiene todos los propósitos en balance, como se lo permita el énfasis.

¡Hay una gran diferencia entre énfasis y desequilibrio! Junto con toda legítima filosofía de ministerio hay un ilegítimo pariente que es el desequilibrio. Una señal de muerte eclesial es el elevamiento de un propósito bíblico por exclusión del resto.

Modelos de énfasis básicos

Lo que sigue son cinco categorías de filosofías de ministerios basadas en un énfasis en un propósito bíblico. Como podemos conjeturar hay muchas más categorías que estas. (Una iglesia puede combinar más de un énfasis). Pero lo siguiente es un esquema muy simplificado que puede ilustrar cómo por cada modelo balanceado y saludable, existe un pariente enfermo desequilibrado.

1. Énfasis en Teología/Enseñanza

En el mejor de los casos, este tipo de iglesia se edifica alrededor de una profunda exposición bíblica, muchos estudios y un elaborado programa de educación cristiana. Casi siempre estas iglesias tipo “escuela” tienen un excelente predicador como pastor.

Pero si la “enseñanza” es enfatizada hasta el punto de la virtual exclusión de todos los otros propósitos, esta iglesia enfatizará la educación significativamente sobre el evangelismo, el purismo doctrinal sobre una real experiencia cristiana, y la disciplina eclesial por encima del hablar la verdad en amor. Un nuevo visitante se sentirá desconcertado por la predicación y por tanta información particular a los miembros de la congregación. La iglesia se vuelve legalista y dedicada a ciertas doctrinas excéntricas.

2. Énfasis en la Adoración.

En el mejor de los casos, este tipo de iglesia se edifica alrededor de servicios de adoración llenos de música inspiradora y generalmente mucha participación congregacional. El sermón tiende a ser menos importante que en una iglesia tipo escuela. Estas iglesias, debido a ser tan tolerantes a las expresiones emocionales, son también más tolerantes a los tipos de personas conflictivas o marginales.

Pero si la adoración es enfatizada hasta la virtual exclusión de todo otro propósito, una iglesia puede degenerarse en un centro de “alucinamiento espiritual” donde las personas simplemente vienen para tener una catarsis emocional y no para realmente aprender o ser discipulados.

3. Énfasis en el Compañerismo

En el mejor de los casos, este tipo de iglesia se edifica alrededor de muchos ministerios que apuntan a las necesidades sentidas de las personas. Para ellos es prioridad un excelente ministerio de consejería. Posiblemente hayan muchos ministerios eficaces en las áreas de solteros, divorciados, ancianos y otros. Habrá un gran énfasis en grupos pequeños, no (como en el caso de la iglesia-escuela) priorizando un estudio bíblico frondoso, pero para compañerismo y compartir necesidades.

Pero si el “compañerismo” es enfatizado al punto de la exclusión de otros propósitos, la iglesia se convierte en meramente una red de grupos de ayuda. Nadie es confrontado acerca de su pecado. Puede que haya tal énfasis en la unidad y enseñanza de materias prácticas que los miembros no sean desafiados a buscar las verdades profundas de las Escrituras. El énfasis en el compañerismo puede conducir a la congregación a absorberse en sí misma hasta el punto de cerrarse para los de afuera.

4. Énfasis en Misiones.

En el mejor de los casos, este tipo de iglesia se edifica alrededor del evangelismo personal, trabajando muy seriamente para reclutar y entrenar a cada miembro como un testigo. Numerosos programas existirán para entrenar y usar a las personas de la iglesia para la evangelización. Una proporción entre el 10-20% de la congregación puede estar involucrados en actividades evangelísticas regulares.

Pero si el “evangelismo” se enfatiza de tal manera que se excluyen los demás propósitos, la iglesia se puede volver un centro de reclutamiento con todo el énfasis en la conversión y poco en el discipulado y el verdadero involucramiento del cristiano en el mundo. Puede darse una tendencia contra lo intelectual y asimismo, una tendencia a las respuestas livianas.

5. Énfasis en la Acción Social

En el mejor de los casos, este tipo de iglesia desafía a todos sus miembros a identificarse con las personas sufrientes de la sociedad y a involucrarse en varios servicios comunitarios y formas de acción social.

Pero si la “acción social” se enfatiza al punto de virtualmente excluir los demás propósitos, una iglesia puede dedicarse a mejorar la sociedad antes que a evangelizarla. Siempre se tiene la tendencia a secularizarse adoptando las ideologías del presente y volverse demasiado tolerante a toda clase de creencias teológicas. Hay una sobre-reacción a las respuestas livianas o simplistas.

Como se puede ver, cualquier filosofía de ministerio es solamente válida si el énfasis principal es acompañado por todas las demás funciones. Cuando la iglesia de acción social no tiene profundidad teológica, evangelismo, etc., se vuelve “liberal.” Cuando la iglesia evangelística no tiene profundidad teológica o acción social, se vuelve “fundamentalista.”

Una reacción puede ser: ¿no es enfatizar incorrecto? ¿No debiera cada iglesia operar igualmente en la enseñanza, adoración, compañerismo, evangelismo y acción social? Claro que sí. Pero debemos recordar la propuesta de perspectiva triple. Primero, Dios nos da dones de tal manera que un énfasis es necesario, y segundo, muchas veces el momento y las necesidades de la comunidad o grupo de personas dictan un cierto énfasis. Debemos recordar asimismo lo que se dijo en un capítulo anterior. Así como ninguna persona refleja todos los dones y habilidades ministeriales de Cristo, de la misma manera ninguna congregación puede hacerlo. No hay duda que los diferentes énfasis de las congregaciones pueden conducir a rigidez e desequilibrios si las congregaciones no están conectadas en forma organizacional con un cuerpo regional que combine sus puntos fuertes.⁵¹

⁵¹ Este concepto es básico para comprender el sistema Presbiteriano de la iglesia, en la cual cada congregación se ve como un “capítulo” o parte conectada a la iglesia regional. Ninguna congregación se ve como solitaria y por consecuencia ordenación y otras funciones eclesiásticas se hacen en conjunto con otras congregaciones. Aunque este concepto—que cada congregación tiene su propia filosofía de ministerio—se reconoce en este tipo de eclesiología Reformada, uno no tiene que ser Presbiteriano para suscribir a ello.

Muchas iglesias alcanzan un balance de dos o más énfasis y cada combinación provee a la iglesia un sabor diferente. Las mejores iglesias son las más balanceadas, pero las mejores iglesias también saben qué es lo que hacen mejor.

Mientras que los énfasis generalmente surgen de los compromisos teológicos y los dones del pastor y los miembros, los “estilos surgen más de la cultura de la comunidad donde la iglesia ministra. Los estilos son modos de funcionamiento en las siguientes áreas: 1) Adoración, 2) Liderazgo, 3) Infraestructura (organización interna) y 4) estructura de Evangelismo. En una quinta área, la de Comunicaciones, la iglesia necesita reconocer sus propios patrones, pero es difícil elegir un estilo.

1. Estilo de adoración

Los estilos de adoración dependen de tres factores: a) Música. La variedad es interminable, por supuesto, desde formas tradicionales (y hay varios tipos de estilo tradicional) a contemporánea. b) Estructura. El rango va desde lo formal a lo informal. Las variables incluyen flexibilidad, nivel de demostración de emociones y participación del líder. c) Compromiso. Esto se refiere al nivel de la participación por parte de la audiencia.

2. Estilo de liderazgo

Esto se refiere antes que nada al estilo del pastor:

Algunos estilos de liderazgo pastoral pueden ser tomados de los estilos clásicos demostrados por Hersey y Blanchard.⁵² a) El estilo de “contar” es el del dictador benevolente. b) El estilo de “vender” denota un persuasor inspirador, aún uno que es “ganador.” c) El estilo de “participar” es el bien conocido permisivo que se siente como un igual y conduce al grupo por consenso. d) El estilo de “delegar” es el de alguien que no ase con firmeza la rienda conductora. El líder provee una gran medida de libertad al grupo.

Pero el estilo de liderazgo también se refiere a la relación entre líderes y entre líderes y seguidores en la iglesia. Existe una línea continua entre el modelo de “pirámide,” que provee a la persona en la cima de gran autoridad, con el modelo de “liderazgo compartido,” en el que muchos líderes y aún la congregación comparten las decisiones por consenso. Entre estos dos extremos hay un gran número de variaciones.

3. Infraestructura

La infraestructura se refiere a los modelos de organización interna de una iglesia, especialmente al nivel de la vida de grupo. Algunas iglesias, como veremos, no necesitan de una red de grupos para proveer de coherencia interna (iglesias centradas en los pastores, iglesias étnicas, y las iglesias tradicionales de parroquia caen en esta categoría). Pero muchas iglesias necesitan de cierta configuración de 1) “subcongregaciones” (grupos de 30-100 personas para proveer de cuidado pastoral, de sentido de pertenencia) y 2) “células” (grupos de 4-16 en los cuales se da el discipulado y las relaciones interpersonales). Existen muchos modelos básicos: grupos de estudios bíblicos y compañerismo, zonas de cuidado pastoral, grupos de ayuda, grupos misioneros, grupos celulares caseros, iglesias caseras, congregaciones de locales múltiples. Se pueden desarrollar muchas combinaciones de estos estilos básicos.

4. Estructura de evangelismo

Dan Reeves describe dos tipos de “pasajes” en una iglesia. Los llama “de puerta de frente” y “de puerta de costado.”⁵³ Una iglesia de puerta de frente atrae a personas a sus servicios de adoración. Muchos nuevos prospectos son primeramente ministrados en el edificio el domingo por la mañana, cuando el evangelismo y la nutrición se dan. Una iglesia de puerta de costado, por el otro lado, lleva a los prospectos a ser evangelizados a entrar en contacto con un individuo o grupo de miembros, no en las reuniones formales de la iglesia. Existen muchas combinaciones de estos tres estilos.

5. Estilo de comunicación

Como se ha mencionado anteriormente, una iglesia debe reconocer su estilo de comunicación (para poder identificar su filosofía de ministerio) pero no es fácil escoger uno. Muchas personas proveen diferentes maneras en la comprensión de los estilos cognoscitivos o de comunicación. El estilo de comunicación de un pastor, sea conceptual-analítico, intuitivo o concreto y relacionar, determinará a quién alcanzará y edificará en su iglesia.

⁵² Paul Hersey & Kenneth Blanchard, *Management and Organizational Behavior*, Prentice Hall, 1972.

⁵³ R. Daniel Reeves and Ronald Jenson, *Always Advancing: Modern Strategies for Church Growth* (San Bernardino: Campus Crusade for Christ, 1984), pp. 72-89.

Una mayor parte del estilo de comunicación tiene que ver con cómo se enseñan frontalmente ciertas doctrinas distintivas. Algunas iglesias acentúan sus diferencias de otras iglesias y le dan un alto perfil.

Varios pensadores han provistos tipologías de iglesias que caracterizan a las congregaciones por sus filosofías de ministerio. Creo que casi todas son muy simplistas. Anteriormente he expresado que las iglesias pueden combinar una, dos o más énfasis, y cada combinación da a la iglesia un sabor particular. Además de esto, hay un número de estilos diferentes dentro de un énfasis particular del que puede escogerse. Por ejemplo, una iglesia que enfatice la adoración tiene muchos estilos de adoración de los cuales escoger. Dos iglesias pueden ser fuertes en evangelismo pero una puede ser de puerta de frente y la otra de puerta de costado. Como resultado, se da una gran variedad de filosofías de ministerio dentro de la “malla” de énfasis y estilos.

¿Por qué la diversidad? Porque las iglesias de puertas de frente, con estilo de adoración formal, de estructura piramidal de liderazgo pueden funcionar bien en, por decir un lugar, Ft. Lauderdale, Florida (vea Coral Ridge Presbyterian Church), mientras que una iglesia de puerta de costado, de servicio informal y de estilo de liderazgo de consenso compartido funciona mejor en el centro empobrecido de Chattanooga (vea New City Fellowship, mencionada anteriormente).

Las flechas en este diagrama muestran que los énfasis interactúan entre sí y se dan “sabor” uno al otro. De esa manera, una iglesia que acentúa la acción social puede mantener los otros cuatro énfasis balanceados, aunque estén con el sabor de la acción social. Por lo tanto, asimismo, una iglesia que sea agresivamente evangelística lo será en la manera de educar y tener compañerismo.

Concluyendo. Vemos que hay muchísimas filosofías de ministerio como para poder nombrarlas, ¡lo cierto es que hay muchas que aún necesitan ser inventadas!

HOJA DE TRABAJO: Ejercicio en la Filosofía de Ministerio

1. Escriba un breve perfil del grupo al que quiere alcanzar con el evangelio. Use la información tomada de su estudio de la comunidad. 1) Vida interior: ¿cuáles son sus esperanzas, aspiraciones, temores, problemas? 2) Cosmovisión: ¿qué aspectos de la verdad bíblica y del evangelio comprenden? ¿Qué aspectos niegan? ¿Qué símbolos y mitos funcionan profundamente? ¿Dónde hay tensiones/presiones visibles? (Use una hoja por separado como lo necesite.)

2. Escriba una presentación del evangelio de una carilla teniendo en mente la persona de la cual ha hecho un perfil espiritual. Asegúrese primeramente de a) entrar el marco de referencia que apele a sum undo conocido y necesidades sentidas y entonces b) desafíe el cuadro de referencia por medio de identificar los compromisos nucleares equivocados, identificar el costo, y señale a Cristo como el verdadero camino.

HOJA DE TRABAJO: Diseño de Ministerio

1. ¿A qué personas de su comunidad desea alcanzar? Resuma la descripción espiritual incluyendo las necesidades sentidas, las esperanzas, temores, valores.

2. Para alcanzar a estas personas, ¿qué ministerios necesita enfatizar y *desarrollar primariamente o primero que todo*? Recuerde que las opciones básicas son ministerios de adoración, educación, compañerismo, evangelismo y acciones de compasión.

3. Para alcanzar a estas personas, ¿qué estilos adoptará?

• **Estilos de adoración:** ¿Contemporáneo o tradicional, formal o informal, centrado en el sermón o centrado en la música, litúrgico o espontáneo, participativo o no participativo?

• **Estilos de comunicación:** ¿Analítico o cognoscitivo, concreto y relacional, intuitivo o experiencial?

• **Estilos de liderazgo:** ¿liderazgo de consenso y democrático compartido, piramidal con más centralidad en el pastor, *laissez faire* o intenso y de alto volumen?

• **Estilos de organización interna:** ¿grupos pequeños hogareños, redes de cuidado pastoral, servicios en múltiples locales, subcongregaciones?

4. ¿Cuál será su estrategia principal para alcanzar a nuevas personas? ¿Ministerios que responde a las necesidades sentidas? ¿Estrategias promocionales? ¿Estrategia de red de relaciones? ¿Reuniones evangelísticas públicas? ¿Reuniones evangelísticas en los hogares?

5. ¿Qué tamaño deberá alcanzar su iglesia para poder llevar mejor adelante su filosofía de ministerio que ah diseñado? ¿Cómo será el equipo pastoral cuando se haya desarrollado plenamente? ¿Cuántos miembros de personal estarán haciendo qué cosas? ¿Qué tipo de construcción necesitarán?

SU DISEÑO MINISTERIAL DEBE PASAR TRES PRUEBAS:

- ¿Es coherente con la Biblia?
- ¿Es coherente con la cultura?
- ¿Llena el vacío en la región (satisface las necesidades que otras iglesias no lo están tratando)?

5.5 DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE VÍNCULO⁵⁴

Por "vínculo" queremos describir lo que serán nuestras estrategias básicas para vincular la comunidad y la evangelización y la congregación de personas en una comunidad. Esta es tema crítico en la mente de un iniciador de iglesias. Aquí hay algunos asuntos a considerar.

El principio de
"unidad homogénea"

1. ¿QUIENES serán su meta?

Esta pregunta levanta un asunto clave que algunas veces es llamado "el principio de la unidad homogénea." ¿Apuntaremos a un grupo por encima de otro? ¿Cómo lo justificaremos? El ejemplo de Pablo nos ayuda.

Por un lado, Pablo se centró en un grupo que consideró estratégico.

Hechos 16:13 *El sábado salimos a las afueras de la ciudad, y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido...*

¡Esperábamos! ¿Cómo sabía Pablo que un grupo de mujeres se encontrarían allí? Se han hecho muchos estudios al respecto. Pablo tenía un enorme éxito entre los "temerosos de Dios" (gentiles adherentes a la fe bíblica) en cada pueblo. Ellos eran "clave." Por un lado tenían los rudimentos de la cosmovisión bíblica, uno podía predicar a Cristo directamente sin tener que elaborar (Hechos 14, 17) en la mayoría de las doctrinas básicas y elementales de Dios. Por el otro lado eran gentiles y no judíos, con relaciones automáticas, directas, profundas y personales con la mayoría de la población gentil.

En resumen, los judíos se distanciaban de los gentiles culturalmente, mientras que los paganos se distanciaban teológicamente de la cosmovisión bíblica. Los "temerosos de Dios" eran así una bendecida mayordomía del tiempo ministerial. Eran el lugar clave para comenzar, la mejor mayordomía, la mejor manera de reunir un grupo clave. ¿Por qué fue al río? Pronto descubrió que no había una sinagoga en el pueblo, lo que quería decir que no había 10 hombres judíos en la ciudad. De manera que buscó un grupo de oración dirigido por mujeres. Llegó al pueblo y comenzó a hacer preguntas para descubrirlo. Era estratégico, no se paró en medio de pueblo y predicó a los gritos.

Sin embargo: Pablo deseaba alcanzar a todos.

Por todos los capítulos 13-19 de Hechos vemos a Pablo claramente buscando alcanzar a todos. Fue a las sinagogas para alcanzar a los religiosos. Pero discutió en las plazas con las elites intelectuales y aún contrató la Escuela de Tirano para dialogar abiertamente con toda clase de paganos.

Resumen: Creo que la respuesta es clara: podemos concentrarnos en un grupo. La contextualización es inevitable. Usted debe encarnar el cristianismo en una cultura. Tan pronto como haya elegido un lenguaje para predicar, ilustraciones y humor, usted se ha contextualizado. Se ha acercado a algunos y alejado de otros. Además, también es correcto sentir amor por cierto grupo de personas y buscar servirles y ganarles con el evangelio a fin de reunir un grupo de líderes de ese grupo.

Pero debemos al mismo tiempo buscar que nuestras iglesias tengan la mayor diversidad social y cultural como sea posible. Ese es el mandato bíblico. En el primer cambio de nuestro motor en movimiento, cuando estamos tratando de amar y ganar a las personas con el evangelio, se necesita cierto grado de homogeneidad. Sería maravilloso si las personas no cristianas no hicieran acepción de personas, pero ¡las personas no pueden ser santificadas antes de ser justificadas! (a) Entonces, use incubadores homogéneos, pero (b) siempre busque en cierto nivel la mayor diversidad posible. (c) Si más congregaciones homogéneas fueran necesarias, entonces vincúlelas al nivel regional. Trate de operar geográficamente como le sea posible.

¿COMO podemos
VINCULARNOS con
la comunidad?

Para la gran pregunta: ¿cómo podemos reunir personas en una iglesia?, creo que hay básicamente dos perspectivas: *De adentro hacia afuera* o *De afuera hacia adentro*.

(a) **DE ADENTRO HACIA AFUERA.** Esta perspectiva funciona bien en un lanzamiento del modelo pionero y comienza con gran esfuerzo personal: (1) servicio a los individuos (amistad, consejería, ministerio de misericordia) y/o (2) servicios a la comunidad. El evangelismo personal ocurre regularmente y naturalmente en el contexto de las relaciones. Como lo veremos mas adelante, muchos métodos específicos pueden ser usados. Algunos llevan adelante muchas reuniones sociales en hogares, picnic, son anfitriones de tertulias y trabajan arduamente en el desarrollo de contactos personales. Otros llevan adelante servicios comunitarios de todo tipo, se involucran en las actividades vecinales apuntando a

⁵⁴ Taken from Tim Keller, *Principles and Process for Church Planting*, Evangelical Ministry Assembly, London, June 2000.

las necesidades generales de toda el área. Algunos enfatizan uno sobre lo otro. Lentamente, añadiendo la primera y luego la segunda familia, una iglesia en la casa o grupo celular comienza y posteriormente se añade un segundo, y luego un tercero. Después de un tiempo se comienza a reunirlos en una congregación una vez por mes. Cuando se tienen 50 a 60 adultos, se busca un lugar más público, en un ambiente más formal donde comenzar las reuniones públicas de adoración con regularidad. (Salvo que sea parte de un sistema de iglesias en hogares donde la reunión en las casas es lo regular, con una posible reunión mensual de todas las congregaciones caseras.)

Ventajas:

Este es un método más “orgánico”. Provee de mejores oportunidades para “aprender” la comunidad. Es más directamente evangelístico y resultará con menos crecimiento por ‘transferencias’ de otras iglesias. Crea una comunidad cristiana más real y profunda que madura y ayuda a crecer a las personas. Es perfecto si usted o su equipo se especializan en ambientes de relaciones uno-a-uno o de grupos pequeños antes que en el uso de dones para predicar y reunir grandes multitudes.

Desventajas:

En algunas situaciones y culturas las personas no vendrán con facilidad a reuniones caseras, especialmente si son no creyentes, lo que en otras culturas es más natural. ¡Conozca a la gente que quiere alcanzar! En segundo lugar muchas personas necesitan una adoración pública o pierden su entusiasmo. O tiene que tener una casa lo suficientemente grande como para congregar un grupo grande de personas o necesita conseguir un lugar para la adoración pública al cabo de un año de haber comenzado sus esfuerzos. Los grupos celulares o de estudios bíblicos sólo no mantendrán a la gente.

(b) DE AFUERA HACIA ADENTRO.

Esta perspectiva funciona cuando se tiene un modelo de lanzamiento de cooperación o de un grupo núcleo que sale de una iglesia madre y requiere mucho planeamiento y preparación inicial. (1) Los líderes se reúnen frecuentemente para orar y planificar a fin de poner los cimientos para los servicios públicos. (2) Los miembros son ubicados o mantenidos en grupos pequeños con una intensa supervisión de lo que se hace a fin de que se multipliquen y crezcan rápidamente. (3) Los miembros y simpatizantes son invitados inmediatamente a algunas actividades evangelísticas: estudios bíblicos evangelísticos, y otras. La meta, sin embargo, es tener un servicio de adoración dominical público dentro de un par de meses. Pueden ser usados métodos de publicidad para conectarse con la comunidad.

Ventajas:

Existen muchos lugares y culturas donde las personas no asistirán a sus asambleas hasta no estar “legitimizadas,” es decir que tengan sus servicios de adoración en lugares públicos accesibles. Asimismo, se llega al público con la Palabra rápidamente. Si usted o sus líderes tienen dones de predicación pública y de enseñanza, esta es la manera que debe usar. Si tiene un grupo nuclear considerable en número, ellos presionarán para que esto ocurra. Las personas se impacientan con sólo actividades informales de evangelismo y alcance.

Desventajas:

Primero, esta perspectiva puede hacer que su gente se vuelva pasiva, descansando en los grandes eventos para traer nuevas personas a la congregación. Segundo, si se sobre enfatizan los grandes eventos, no habrá un cuerpo coherente par alas nuevas personas donde puedan ser nutridas y cuidadas. Tercero, si se tiene el servicio de adoración público muy tempranamente y no tiene calidad, será mucho más difícil comenzar de nuevo posteriormente. Las primeras impresiones son difíciles de superar.

Estudio bíblico de un caso: Hechos 16

Las tres conversiones de Hechos 16 son objeto de infinita fascinación. Las diferencias son sorprendentes y los métodos evangelísticos son únicos de cada caso.

Racialmente Lidia una asiática, la niña oprimida probablemente griega, y el carcelero romano.

Económicamente: Lidia una comerciante acomodada; la niña oprimida pobre, explotada e impotente; el carcelero romano, un trabajador de clase baja.

Espiritualmente: Lidia era una temerosa de Dios, creía en la Biblia y en el Dios bíblico. Era una persona moral, religiosa, buena que creía en el Dios de la Biblia en una manera general. Muestra interés espiritual inmediatamente. La niña oprimida estaba espiritualmente devastada y literalmente perseguía a Pablo en una convulsión espiritual. Posiblemente era la única que podamos catalogar como buscadora de la verdad. El carcelero romano ni estaba interesado espiritualmente no estaba vacío o atormentado espiritualmente, evidenciando no interés espiritual. Prácticamente era un indiferente. **Aproximación ministerial:** • A Lidia principalmente por medio de **palabras**. Aunque no se nos dice, es casi seguro que Pablo se aproximaría tanto a los judíos como a los temerosos de Dios por medio de la enseñanza y la exposición de las Escrituras a través de una exposición de una exégesis Cristo-céntrica. Mostrándoles, como Jesús lo hiciera con sus discípulos en Lucas 24, que en realidad todo el evangelio se refiere a él. Esto liberó a Lidia de una mera religiosidad a el evangelio de Cristo.

- La niña oprimida principalmente por medio de **acciones**. Es interesante que ella estaba psicológicamente oprimida por sus falsas autoridades demoníacas pero económicamente estaba oprimida y explotada por las falsas autoridades humanas. Cuando es liberada de unos es liberada de los otros también. Lo que aquí Pablo realiza, mas allá de nuestras opiniones en relación con milagros y exorcismos, no son solamente palabras pero acciones concretas. Es liberada de demonios como de la explotación económica también.

- En el caso del carcelero, principalmente por medio del **ejemplo**. En el caso de Lidia, una mujer educada, necesitaba argumentos para ser persuadida, en el de la niña oprimida, las obras de servicio y liberación; ahora en el caso del carcelero necesitaba del ejemplo práctico de un carácter santo. Fue impactado por vidas transformadas. a) Los escuchó cantar frente al sufrimiento. Job 35: 1-10— “*»Todo el mundo clama bajo el peso de la opresión, y pide ser librado del brazo del poderoso. Pero nadie dice: ¿Dónde está Dios, mi Hacedor, que me infunde fuerzas por las noches.*” Impactado por la adoración en el tiempo de sufrimiento. b) Vio, en respuesta su crueldad, un acto de bondad. Al tener la oportunidad de escapar, lo que lo hubiera arruinado, literalmente, actuaron con integridad y permanecieron en la prisión. Resumen: Vio un carácter conformado a Cristo en su comunidad. No se puede dejar de ver una realidad. Eso es clave en el inicio de una iglesia.

¿Qué aprendemos? Escriba sus descubrimientos.

MANERAS DE VINCULARSE CON LA COMUNIDAD:

1. Ministerio de la palabra

Hay tres maneras básicas que necesita planear para vincularse con la comunidad.

- **Ministerio de la palabra ("Cruz"):** ¿Cómo proclamará verbalmente el evangelio a las personas? ¿Cuáles serán los temas, argumentos, el apoyo, la atracción? ¿En qué términos los pondría? ¿De que manera publicará su mensaje?

- Piense en contenido de la comunicación al vincularlo con la comunidad y la cultura: ¿Cómo tejerá la historia de Cristo en el tejido de las historias de la gente de su comunidad? ¿Cómo responde el evangelio a las tensiones, expectativas y temores de su cultura? (1) Comience desde lo familiar para mostrar cómo el evangelio confirma lo que es bueno y positivo en la cultura. (2) Pero use el evangelio para confrontar y conmover las presunciones culturales comunes que son débiles o inadecuadas. (3) Finalmente, consuele y aliente con las promesas del evangelio. Resumen: Encuentre una manera de presentar las malas noticias (necesidad del arrepentimiento) y las buenas noticias (gracia) del evangelio del reino a las personas de su localidad.

- Piense en las conexiones de la comunicación que encajan en la cultura. (1) ¿Con qué estilo de comunicación se deberá comunicar el evangelio? Considere maneras de persuasión *racionales, intuitivas, de racionalismo práctico*. Piense qué temas necesita enfatizar. Considere los pasajes/imágenes bíblicos. (2) ¿En qué formas de comunicación se puede proyectar el mensaje? ¿En qué ambientes de comunicación se lo dará? Considere *dónde*: ¿se estudiará la Biblia en grupos caseros? ¿Se tendrá la enseñanza de la Biblia los domingos

de adoración? ¿se tendrán grupos en oficinas, negocios, se usarán medios públicos de comunicación, se tendrán páginas de Internet, publicaciones, etc.?

2. Ministerio de obras

• **Ministerio de obras ("Nueva Creación"):** ¿Cómo servirá a la comunidad que le rodea? ¿Cómo mostrará que Cristo trae la paz/shalom al mundo?

• Piense en el *contenido* de su servicio comunitario que encaje con la cultura que quiere servir. ¿Cómo mostrará a su comunidad que les ama aún si no creen en Cristo? (1) ¿Cuáles son las necesidades sentidas de los *individuos* de su comunidad que comparten tanto cristianos como no cristianos? Esto variará grandemente dependiendo del vecindario. ¿Cuáles son las necesidades emocionales de los ancianos, las familias, adolescentes, solteros, hombres, mujeres, niños? ¿Cuáles son las necesidades sociales, económicas o educacionales de los mismos? (2) ¿Cuáles son las deficiencias y dificultades en los *sistemas* de la comunidad? Esto también variará de acuerdo con el vecindario. En las comunidades afluentes la educación y la economía funcionan bien. Pero en otras comunidades no es seguro ni siquiera caminar por sus veredas. La clave es hallar maneras de participar con la comunidad en general al enfrentar lo que les afecta debido a la condición de seres caídos y así, como iglesia, ser una señal del reino de Dios en esa comunidad. Halle manera de traer santidad emocional, social y espiritual de manera que el mundo vea.

• Piense en los modos de *conexión* de los servicios comunitarios que encajen con la cultura. ¿Cómo vinculará a su iglesia con las necesidades de la comunidad cultural que le rodea a fin de entretejer integralmente el testimonio verbal y la comunidad cristiana con el servicio al mundo en necesidad? En otras palabras no genere programas de acción social pero vincule estos servicios ministeriales con los grupos pequeños y con las expresiones verbales de la proclamación del evangelio.

3. Ministerio corporativo

• **Ministerio corporativo ("Comunidad"):** ¿Cómo formará una comunidad que sea rica y profunda en amor los unos por los otros y que exhiba al mundo una vida en Cristo distintiva tanto individual como corporativamente?

• Piense en el *contenido* comunitario que encaje en la cultura. ¿Cómo será una sociedad transformada y renovada por el evangelio en su cultura? Debe balancear el honrar la cultura como el renovarla con el evangelio. Considere cómo su cultura puede ser formada en relación a: (1) Estructuras de liderazgo o de toma de decisiones. (¿Cómo se liderará? ¿Cuánta autoridad tendrán los líderes versus la membresía? ¿Cómo se tomarán las decisiones?) (2) Estructura sub-comunitaria. (¿Cómo se amarán y conocerán íntimamente unos a otros los miembros de su iglesia? ¿Cómo se rendirán cuentas unos a otros? ¿Cómo madurarán y servirán ministerialmente unos a otros?) (3) Música/adoración. (¿Cómo será la adoración comunitaria? ¿Qué tradiciones bíblicas y de adoración le conectarán con la iglesia histórica? ¿Cómo la cultura dará forma al estilo musical y a las artes usadas? ¿Cómo será la postura de adoración y la voz de su congregación?) (4) Ser una congregación de carácter cristiano. Qué temas éticos claves y cambios personales serán alentados? ¿Qué imagen de familia cristiana se estimulará? ¿Cuál será la imagen de un individuo maduro en Cristo?

• Piense en las conexiones comunitarias que encajan con la cultura. ¿Cómo hará para *literalmente conectarse, recibir y atraer a las personas de la comunidad general circundante a su comunidad cristiana*? ¿Cómo se encontrará y desarrollará una relación con sus vecinos? (1) Recuerde que donde el líder y los líderes del grupo núcleo viven es importante. La única manera orgánica y natural de conectarse con la comunidad general circundante es vivir en la zona donde se desarrollan los servicios de adoración y ser ciudadanos, enfrentando las mismas preocupaciones de la vida de la comunidad como cualquier otro vecino. (2) Considere eventos "de frente": (a) iniciación de *iglesias* histórica (usando el edificio para alcanzar a la comunidad), (b) foros abiertos, conciertos, (c) adoración dominical con tono evangelístico, (d) eventos "de costado": consejería pastoral, grupos caseros. Hay innumerables ideas posibles. Pase mucho tiempo coleccionando ideas y reflexionando. (3) Grupos pequeños que estén equipados para alcanzar a sus propias comunidades vecinas en barrios de casas o de apartamentos. Otras actividades fuera del sitio de la adoración dominical que comprenda alcanzar a nuevas personas.

MENSAJES:

*vincular el evangelio
al corazón*

Ministerio de la palabra: algunos pensamientos.

Diríjase a la comunidad entera, no solamente a quienes tiene en las butacas de la iglesia. Si su iglesia será una de la comunidad usted debe predicar y ministrar como si toda la comunidad de los alrededores estuvieran presentes. Debe conducir sus reuniones como si toda la comunidad estuviera escuchando. Si usted predicase *como si* los no cristianos de la comunidad estuviesen allí (y probablemente no lo estarán al principio), no pasará mucho tiempo en que ellos *estarán* allí para escucharle. ¿Por qué? Aún en las iglesias florecientes la mayor parte del servicio presume generalmente: 1) que hay un gran conocimiento bíblico, 2) una mentalidad nosotros-ellos (nosotros los cristianos contra ellos los malos en el mundo), 3) mucha terminología evangélica. De esa manera muchos cristianos, aún cuando se sienten edificados en la iglesia, saben intuitivamente que sus amigos no cristianos no podrían entender el servicio de adoración. Lo que se desea es que un cristiano venga a la iglesia y pueda decir: “¡O, si mi amigo no cristiano pudiera ver (u oír) esto!” Si esto se olvida, pronto cualquier iglesia, aún una que esté creciendo por el momento, se llenará de cristianos que vendrán de diversos puntos de la ciudad o de comunidades lejanas antes que llenarse de cristianos y simpatizantes de los vecindarios que rodeen a las comunidades de su membresía.

CARA EXTERNA;

*Vincular la iglesia
con la comunidad*

Ministerio de obras: algunos pensamientos.

Ministerio integral y contra intuitivo. Muchas personas tiene un poderoso deseo (¿necesidad?) de ubicar a la iglesia dentro de un espectro ideológico desde el “ala liberal y de izquierda” al “conservadora o de derecha.” No hay nada más crítico que usar el evangelio en la vida de la iglesia para desafiar estos estereotipos y de esa manera hacerse imposible de ser encuadrado en una categoría. Por un lado el evangelio de Cristo, la justificación por medio de la fe trae cambios psicológicos profundos y poderosos. Aunque soy pecador, he sido aceptado por medio de Cristo. Este descubrimiento “convierte” a las personas de manera que pueden cantar “Mis cadenas cayeron, mi corazón fue libre; me levanto voy al frente, para seguirte.” Por el otro lado, el evangelio de la cruz y del reino trae profundos y poderosos cambios sociales. Desafía los valores del mundo, el poder, el prestigio, reconocimiento, riqueza. El evangelio es triunfo sobre la debilidad, riqueza por medio de la pobreza, poder por el servicio. Esto transforma nuestra actitud hacia el pobre, hacia nuestro propio prestigio, riqueza o carreras.

Cuando estos dos “lados” van juntos se crea una iglesia que es atípica. Así, muchas iglesias que sostienen los fundamentos de la fe tienden a ser legalistas en su perspectiva ministerial (aún cuando técnicamente crean en la justificación por medio de la fe). Por lo tanto, aunque enfatizan el evangelismo, no son totalmente atractivas ni efectivas. El legalismo no produce un amor recíproco de parte de aquellos sin fe. Pero en el otro lado, muchas iglesias liberales, aunque enfatizan la justicia social tampoco son efectivas. Las vidas de sus miembros no están entusiasmadas por su conversión. No tienen experiencias profundas que les humillen y cambien la manera de ver al pobre. Por lo tanto, una iglesia que se centra en el evangelio debe tener un énfasis y eficiencia en la justicia que excede grandemente a las iglesias liberales. Y simultáneamente tendrá un celo evangelístico que excederá a las iglesias fundamentalistas. Esta combinación de estar centrado en el evangelio y a la vez ser contrario a lo que la generalidad intuye solamente puede ser conseguido por medio de la enseñanza de la Palabra, la oración y el arrepentimiento.

Jesús consideró que la preocupación por los pobres era una marca de su presencia (Mat. 11:5). Cada vez más en este mundo globalizado, no podremos ganar ni a las elites ni a las masas a menos que encarnemos el evangelio en un ministerio a las personas con necesidades económicas y materiales como asimismo espirituales. *“La renovación que otorga la salvación en Cristo incluye un universo renovado... no queda ninguna parte de nuestra existencia sin tocar por sus bendiciones. Los milagros de Cristo fueron milagros del reino operados como señales de lo que el reino representaba.... Su bendición fue pronunciada sobre el pobre, el afligido, el cansado y cargado que viene a él y cree en él... Las señales milagrosas que testificaban la divinidad de Jesús y autenticaban el testimonio de quienes transmitían el evangelio a la iglesia ya no continúan pues su propósito fue completo. Pero los patrones del reino que fuera revelado por aquellos milagros deben continuar en la iglesia... El evangelismo del reino, por lo tanto, es integral al transmitir por palabra y obra la promesa de Cristo para el cuerpo y alma como asimismo las demandas de Cristo para el cuerpo y el alma.”* (Edmund P. Clowney, en *The Pastor Evangelist (El pastor evangelista)*)

Formación de la comunidad: algunos pensamientos.

Si no está en un grupo pequeño no está en la iglesia. Es sorprendente ver lo movilizada que está nuestra sociedad. Cada vez menos personas viven en la región donde han nacido y crecido y donde están sus redes de relaciones familiares y de amigos de toda la vida. Pero tanto los líderes como los miembros de las iglesias esperan que la nutrición espiritual pueda darse a través de relaciones espontáneas e informales entre los pastores (generalmente) y su feligresía. Nos tomó casi dos años darnos cuenta que la forma tradicional de hacer las cosas no funciona en una ciudad. El cuidado espiritual se da por medio de las células, grupos pequeños de compañerismo, donde sus integrantes se pueden ministrar unos a otros. Pronto comencé a advertir a las personas " si usted es un asistente regular a Redeemer y está atravesando una dificultad espiritual, o está enfermo, o tiene cualquier clase de necesidad en su vida, vamos a intentar ayudarlo, por supuesto, pero si usted no participa de un grupo no podrá recibir la ayuda en el tiempo que necesita porque la ayuda espiritual y el aprendizaje lo damos por medio de los grupos pequeños y es en ellos que nos enteramos rápidamente de las necesidades del cuerpo para poder responder con prontitud. Por lo tanto podemos decir prácticamente que si usted no es parte de un grupo pequeño usted no está participando plenamente en la iglesia."

El poder evangelístico de la dinámica de la adoración. Pablo y Silas adoraron a Dios frente a no creyentes (Hechos 16:25). Tal vez haya sido esa experiencia lo que tendría Pablo en mente cuando habló acerca del poder de la adoración ante el no creyente (1 Cor.14:24-25). Dios mandó a Israel a invitar a las naciones a unirse al declarar su gloria. Sión debía ser el centro de la adoración conquistadora del mundo (Isaías 2:2-4; 56:6-8). En Hechos 2 y en I Cor. 14:23ss podemos ver a los no creyentes atraídos e impactados por la adoración. De esto aprendemos 1) que debemos esperar tener no creyentes en el tiempo de la adoración, 2) los no creyentes deben hallar la adoración desafiante y comprensible, no cómoda o agradable necesariamente. Si el servicio de adoración del domingo y el sermón apuntan primariamente al evangelismo aburrirá a los creyentes. Si es primariamente educativo aburrirá a los no creyentes. Pero si apunta a *adorar al Dios que salva por su pura gracia* instruirá a los santos y desafiará a los pecadores. La adoración evangelística es particularmente importante para los post-modernos para quienes el contexto es todo y quienes necesitan ver cómo el evangelio opera en las vidas de las personas. ¿Qué requiere? 1) Principio general: adore *como si* los no cristianos estuvieran allí realmente y serán atraídos por los santos. 2) Específicamente: a) calidad inclusiva para todo lo que se dice como para la música, b) noble simpleza en el lenguaje (ni sentimental, ni austera, arcaica o coloquial), c) resolución de los problemas de las personas por medio del evangelio.

Nuestra unidad en Cristo es una de las mejores formas para tanto proclamar el evangelio como exhibir la paz de Cristo. Piense en la congregación reunida en la iglesia casera de Lidia. Los tres convertidos venían de diferentes razas (Lidia era asiática, la muchacha poseída era posiblemente griega, el carcelero era romano), diferentes clases económicas (Lidia era de clase alta, la muchacha era pobre y el carcelero era un trabajador), diferentes estilos cognoscitivos (Lidia era racional, la muchacha era intuitiva y el carcelero era práctico y relacional). El evangelio los condujo a aceptarse mutuamente, a llegar a ser *hermanos* (v.40). El judío ortodoxo solía orar: "Dios, gracias por no ser mujer, esclavo, ni gentil "¡pero aquí hallamos estos tres grupos a los que Dios ha mostrado su gracia! Uno de los principales problemas que los post-modernos tienen con tanto las cosmovisiones tradicionales o modernas (en las que el cristianismo muchas veces cae) es la manera que tienen para excluir a otros. Si usted sostiene una verdad o "concepto universal" eso excluye y divide. Pero Newbiggin muestra que el relativismo es exclusivo asimismo en su mismo postulado y al fin y al cabo puede llegar a ser mucho más opresor que las perspectivas modernas o tradicionales. Los cristianos deben comunicar y demostrar que el evangelio es diferente.

Jesús dijo que una señal del evangelio es fe: Mateo 5:47. *Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más?* Como el saludo judío era ¡*Shalom!* Y un abrazo, Jesús está diciendo mucho más. Debemos mostrar nuestra distinción siguiendo a nuestro Señor que siempre abrazó al alienado moral y espiritual. *Mat. 21:31: "De cierto os digo, que los publicanos y las ramerías van delante de vosotros al reino de Dios."* Si usted entendiera el evangelio de gracia trataría a las personas: a) Con respeto. La gracia significa que un no

creyente puede llegar a ser una mejor persona. b) Con arrojo. La gracia propone que el rechazo del no creyente a nosotros no es de temer. c) Con esperanza. La gracia convierte a la gente en candidatos al milagro y nadie está más allá de la esperanza. Ninguna otra perspectiva del mundo puede producir esta combinación de humildad y confianza.

HOJA DE TRABAJO: Estrategias de vinculación

Antes de responder a las siguientes oraciones, elija un estilo “de adentro hacia a fuera” o “de afuera hacia adentro” para alcanzar sus metas ministeriales. De adentro hacia afuera De afuera hacia adentro

1. Haga una lista de maneras en que comunicará/predicará/compartirá el evangelio con su comunidad.
2. Describa una manera por la servirá y se encontrará con nuevas personas en su vecindario.
3. ¿Cómo diseñará una estructura de grupos pequeños que atraiga a no creyentes y nutra a los creyentes? Explíquelo.
4. Describa su plan de desarrollo de líderes.

CAPITULO 6. ESCRIBIR UN PLAN DE ACCION

Si supiéramos dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos, podríamos juzgar mejor qué hacer y cómo hacerlo. Abraham Lincoln, 1858

6.1 DEFINICIONES Y SUPOSICIONES ACERCA DEL PLANEAMIENTO

¿Qué es planear?

Ed Dayton, quien fuera por muchos años director de MARC en World Vision, dice que muchas personas tienen todo tipo de malentendidos en relación con el planeamiento. “Planear *no* es decidir anticipadamente cada paso que daremos y luego seguirlos fielmente. Antes, el planeamiento se asemeja a una flecha que señala una dirección del futuro. Delinea los pasos, toma uno y luego re-planea. De esa manera el planeamiento se convierte en un mapa de ruta hacia el futuro. Pero a diferencia de muchos mapas de rutas es uno que podemos mejorar constantemente al tiempo en que nos adelantamos hacia el futuro.”⁵⁵

Definiciones

¿Qué es planear entonces?

1. Planear es “tener el mañana en mente.”
2. Planear es “arrojar la red hacia el mañana y luego hacer que ocurra lo que deseamos.”
3. Planear es “predeterminar un curso de acción.”
4. Para el líder cristiano, “planear es entender la voluntad de Dios y responder a lo que comprendemos por nuestras acciones.”⁵⁶

Como líderes cristianos estamos compelidos a buscar la mente de Dios y la voluntad del Espíritu Santo. Y esto es posible por medio del estudio de la palabra de Dios y la oración. ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Cómo podemos conformarnos al futuro que El desea? De esa manera al intentar entender los deseos de Dios nuestro planeamiento se vuelve una “declaración de fe” intentando definir lo que creemos que debe llegar a ser el futuro y cómo haremos para llegar a “el.”

Perspectivas del planeamiento

TODOS los líderes de iglesias planean. Algunos lo hacen inconscientemente, otro muy intencionalmente. La razón para tener diferentes perspectivas en el planeamiento radica en la experiencia, personalidad, cultura y presuposiciones teológicas. Por ejemplo, las personas que usan el lado izquierdo de su cerebro son más analíticos, racionales y concentrados en sistemas. Quienes usan el lado derecho son más intuitivos, kinésicos y relacionales. Los líderes visionarios son más intuitivos, los planificadores de proyectos son más racionales. Por lo tanto los líderes planifican de maneras diferentes. La Dra. Linda Cannell ha identificado seis modelos de planeamiento que usan los líderes de iglesias:⁵⁷

Modelos Racionales

1) Diagnóstico—análisis de sistemas de acuerdo con niveles o fórmulas predeterminados. 2) Sociológico—análisis de los factores sociales y humanos que afectan el crecimiento de las organizaciones. 3) Impulsado por metas—determinación de metas y planes de acción por parte del liderazgo.

Ventajas de los modelos racionales: a) capaz de entender la situación y las necesidades para planear; b) más adaptados a proyectos que a estructuras sociales (i.e. comenzar una iglesia antes que liderar una establecida); c) funciona bien para los del tipo “C” alto quienes son detallistas, líderes analíticos con metas claras; mejor para organizaciones. *Desventajas:* a) tiende a proveer soluciones estratégicas prefabricadas

⁵⁵ Edward Dayton, *Tools for Time Management*, Zondervan, 1974, p 125.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Linda Cannell, *Overview of factors in planning*, 1990, obra no publicada.

(i.e. mismo método para todas las culturas) b) Puede ser arbitrario en la imposición del plan matando la innovación.

Modelos intuitivos

1. Misional—personas “aglutinadas” por el Espíritu para propósitos específicos.
2. Movimiento o “gran hombre”—impulsado por la visión de un líder carismático que marca el “tono” del proceso.

Ventajas de los modelos intuitivos: a) fuerte suposición de que Dios les guiará sin tomar en cuenta del plan; b) ubica gran confianza en el líder y está seguro de la meta futura; c) enfatiza el papel de la oración y la dirección espiritual; d) mas adecuado para organismos. *Desventajas:* a) supone que el planear a largo tiempo no es importante porque eso es una tarea de Dios; b) elimina el fracaso porque eso es un problema para Dios; c) crea problema para tratar de crear consenso o compartir la propiedad del proyecto.

Aunque debemos ser muy cautelosos de no sobre-enfatizar los beneficios del modelo sistemático, racional de planeamiento, habremos de escribir los planes de acción usando esta perspectiva. Al mismo tiempo estaremos abiertos a las lecciones que los planeadores intuitivos tengan para darnos.

¿Por qué planear deliberadamente?

1. El planeamiento limpia la niebla de la ventada del futuro y reduce el número y el impacto de las sorpresas.⁵⁸ El viejo adagio es ciertamente verdadero en el inicio de nuevas iglesias: “Si algo va ir mal, es muy probable que suceda.” No solamente porque vivimos en un mundo imperfecto, sino porque por el poder de Dios estamos tratando de cambiar un mundo imperfecto. Esto nos conduce a entrar en conflictos y lo inesperado e impredecible ocurrirá. Pero el planeamiento nos ayudará a cambiar las cosas de “como son” a “como debieran ser.”

2. El planeamiento nos ayuda a alcanzar la meta. Como si fuera una flecha, el planeamiento apunta al producto terminado en el futuro: “comenzar una iglesia entre los hispanos de Los Ángeles,” “entrenar a líderes de grupos pequeños dentro de la congregación,” “desarrollar una Centro de Iniciación de Iglesias para transformar el inicio de iglesias en un movimiento.” La punta de la flecha del planeamiento se concentra en la meta; los pasos que se necesitan dar para llegar a tal meta se acomodan sobre la flecha hasta el presente para crear el “plan.”

3. El planeamiento nos ayuda a evaluar. Una vez que los pasos necesarios son puestos en alineamiento con la meta futura, un paso mayor aún necesita ser tomado: se debe hacer una re-evaluación durante la marcha. El planeamiento es un *proceso*. Entre el tiempo cuando el plan fuera concebido y los primeros pasos fueron tomados *ha ocurrido un cambio*. Por ello necesitamos incorporar a lo largo de todo el plan tiempo designado para evaluar la marcha, primero para reexaminar el futuro en cada paso y, segundo, para medir cómo se está progresando. Por ejemplo, si hemos puesto una meta de alcanzar 100 nuevos miembros durante los próximos doce meses, ¿no debíamos dejar pasar hasta el mes once para ver cómo estamos marchando y alcanzando nuestra meta!

4. Los planes comunican nuestras intenciones. En el mundo occidental el número de diferentes papeles que juegan los individuos y organizaciones crece a un paso fascinante. El número de “intersecciones” con los planes de otros crece de la misma manera. Al anunciar nuestras metas y claramente indicar los pasos que estamos planeando tomar para alcanzarlas, establecemos los puntos de intersección con otros que asimismo están haciendo nuevos planes y trabajando en los previos.

Conclusión: “Fallar planear es planear fallar.” Es así de simple.

⁵⁸ Razones por planear se toman de Ed Dayton, *Planning Part I*, Christian Leadership Letter, May 1973.

Hoja de Trabajo: Mi estilo de planeamiento

1. Al planear tengo la tendencia a ser:
 Intencional y racional Inconsciente e intuitivo
2. Al planear trabajo mejor:
 Solo En equipo
3. El principal problema que enfrento al planear es el siguiente:
4. De los beneficios de planear que se expresaran previamente, me siento motivado principalmente por:

6.2 ELEMENTOS DE UN PLAN PARA INICIAR UNA IGLESIA

Uno de los mejores recursos para un iniciador de iglesias es manual de Robert Logan y Steve Ogne *Caja de Herramientas*.⁵⁹ El manual con sus acompañantes cintas de audio pueden ser adquiridos llamando a Libros Desafío (Oficina: 2850 Kalamazoo Ave. SE, Grand Rapids, Michigan 49560, Estados Unidos. 1-616-224-0797 fax: 1-616-224-0834. 1-616-224-0799 (en español) 1-800426-8355 (llamada gratis dentro de los Estados Unidos) e-mail: info@librosdesafio.org): 1-800-426-8355. Los pasos detallados en el bosquejo le llevan por cada etapa del proceso que se aplica primariamente al contexto del suburbio pero que pueden ser adaptados a otros contextos asimismo. Las listas de verificación, hojas de trabajo y ejemplos incorporados en el material son ayudas muy valiosas.

Nuestro propósito en esta sección no es darle un bosquejo paso por paso para la planificación como se encuentra en la *Caja de Herramientas*. No deseamos duplicar un buen proceso. Además, nuestro contexto de una ciudad metropolitana mundial es más complejo que iniciar iglesias en los suburbios o en ciudades más pequeñas. Allí un patrón cultural más uniforme como el que presenta Logan encaja perfectamente bien. En una ciudad metropolitana mundial, sin embargo se necesitan una variedad de modelos de inicio de iglesia, cada uno con su propio plan de ataque. No podemos optar por una Estrategia de Solución Unificada, donde se provea una particular manera de hacer las cosas que se pueda aplicar en cada situación. En vez, daremos un repaso a los elementos de planeamiento y enlistaremos algunas de las herramientas más eficaces para la planificación. Posteriormente usted deberá aplicar estos elementos para crea su propia estrategia aplicable a su contexto usando su modelo de iniciación de iglesias específico.

La flecha para el inicio de iglesias

La *Flecha para el Inicio de Iglesias* es una manera de visualizar y resumir los principales elementos de un documento para lanzar la iglesia. Tres preguntas guían la trayectoria: 1) ¿A dónde Dios quiere llevarnos? 2) ¿Dónde estamos ahora? 3) ¿Cómo llegaremos allí? Las respuestas a estas preguntas a su vez se concentran en los elementos necesarios.

¿A DONDE DIOS QUIERE LLEARNOS?

1. Describa nuestra *visión/propósito*: ¿por qué estamos aquí?
2. Defina nuestra *misión*: ¿cómo comunicaremos nuestro propósito en términos medibles?
3. Discierna las *necesidades* de la meta: ¿qué necesidades buscamos satisfacer?
4. Articule *valores centrales*: ¿qué convicciones poseemos?

⁵⁹ Bob Logan and Steve Ogne, *Church Planter's Toolkit*, ChurchSmart Resources, 1991.

¿DONDE ESTAMOS AHORA?

5. Tome nota del *contexto* y los *recursos*: ¿Qué podemos aprender de la investigación y del auto análisis?

¿COMO LLEGAMOS A DONDE DESEAMOS?

6. Establezca *metas* (a diez, cinco, un año): ¿cuáles son las metas medibles?

7. Planee nuestra *acción*: ¿cuál es el diseño de nuestro ministerio y cuales son nuestras estrategias específicas? Una versión detallada de estos siete elementos en forma escrita proveerá a) un plano para el inicio de la iglesia; b) un documento para el lanzamiento de la iglesia a fin de comunicar la visión; c) un conjunto de metas, y d) estrategias específicas. Cada uno de estos elementos pueden ser estudiados y revisados por sí mismos pero a su vez, cada uno encaja con el todo de manera coordinada.

La figura en la siguiente página muestra la Flecha del Planeamiento con sus correspondientes componentes. Úsela para guiarle al escribir su plan de acción. Cuando haya finalizado la fase de planeamiento, transfiera el esquema a un formato más grande para usarlo como un medio de comunicación.

6.3 EJEMPLO DE UN DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO

Este ejemplo de planeamiento para el inicio de una iglesia es tomado de un documento de lanzamiento preparado por Dick Kaufmann para San Diego, California en el verano de 1999.⁶⁰ No todos los iniciadores de iglesias pueden escribir algo tan detallado como este documento porque Dick no solamente ha sido un iniciador de iglesias y pastor sino que además fue el Director Ejecutivo de la Iglesia Presbiteriana Redeemer por cinco años. Tim Keller comenta acerca de la llegada de Dick a New York.

Pero había una segunda barrera de la que nos apercebimos luego de mudarnos. Como el personal seguía creciendo, mi capacidad para cuidar a las ovejas había sobrepasado la línea crítica y estaba comenzando a proveer una supervisión inadecuada. Algunos miembros del personal estaban contentos pero aún así había necesidad de una buena rendición de cuentas, otros estaban descontentos y se sentían desalentados. Durante los años 93-94 comenzamos a buscar un pastor ejecutivo que pudiera funcionar como un co-pastor principal y director de operaciones. Dick Kaufmann, quien casi llegó a ser el iniciador de la iglesia en 1988, aceptó el desafío. Se mudó a Nueva Cork con su familia en el verano de 1994.⁶¹

La cooperación entre Dick y Tim Keller en una ciudad global lo prepare de una manera inusual para repetir el proceso y *adaptar* los principios a su propio estilo de liderazgo (como un graduado de administración de Harvard) y específicamente para San Diego. Lo que sigue es el bosquejo de Dick.

VISION

El propósito

Encender un movimiento de inicio de iglesias que llene la ciudad de San Diego con el Evangelio de Cristo de manera que las personas de la ciudad sean transformadas en toda dimensión: espiritual, social y culturalmente.

La misión

Establecer una iglesia de la ciudad que sea multi-cultural y que trabaje coordinadamente con otras 15 iglesias y misiones con una asistencia combinada de 4.000 personas para el año 2015.

Estrategia básica para el inicio de la iglesia

Multi-cultural. Seremos una iglesia que celebre y refleje la diversidad étnica de la ciudad. ¿Por qué? 1) Riqueza en la experiencia de adoración. 2) Aprecio a las diferentes personas y culturas. 3) Cooperación eficiente de los recursos. 4) Testimonio del poder del evangelio. *Modelo:* Presbiterio de Metro N.Y.

Multi-congregacional.

Seremos una iglesia compuesta de varias congregaciones cada una liderada por un líder de movimiento de iniciación de iglesias.

¿Por qué? 1) Una visión compartida para la ciudad. 2) Ministerios de grandes iglesias pero la sensación de iglesia pequeña. 3) Más efectiva supervisión y entrenamiento para iniciadores de iglesias.

Modelo: Christ the King Church, Boston.

Una iglesia multi-sitio.

Cada congregación tendrá sus reuniones en múltiples sitios.

¿Por qué? 1) Optimiza la red de relaciones: Los contactos que trabajan en el centro pero viven en otros lugares pueden ser alcanzados en sus áreas de residencia. 2) Aprovechamiento de los puntos fuertes: El personal puede especializarse en las áreas de sus dones. Por ejemplo: un sermón que tomara varias horas en prepararse puede ser predicado tres veces en vez de solamente

⁶⁰ Dick Kaufmann, *Mission San Diego: Launch Document*, 1999, obra no publicada.

⁶¹ Tim Keller, *Redeemer's History: Reflections*, October 1999, obra no publicada.

una. 3) Aprovechamiento máximo de recursos: a) Financieramente— Comenzar tres lugares cuesta menos que iniciar tres iglesias. b) Personas— Comenzar tres lugares con un iniciador de iglesias es más efectivo en el uso del limitado número de calificados iniciadores de iglesias.
Modelo: Redeemer Presbyterian Church, New York City.

El punto inicial

Iniciar una vital iglesia de “centro de ciudad” con las siguientes características:

Una iglesia para profesionales. Buscaremos alcanzar a profesionales con el evangelio por medio de un evangelismo que use la red de relaciones, ministerios adecuados al centro de comercio, y una adoración centrada en el evangelio.

Una iglesia para la ciudad. Desafiaremos a los profesionales a usar sus recursos para satisfacer las necesidades de la ciudad por medio de ministerio de misericordia y el inicio de otras iglesias.

(Vea además: *La visión expandida: ¿Cómo será en diez años?*)

VALORES
CENTRALES

1. **Evangelio. El evangelio cambia todo.** El evangelio es el “poder de Dios” (Rom. 1: 16) que cambia no solamente a no creyentes sino a creyentes también. El evangelio es la solución no solamente a nuestros problemas espirituales pero a todos los problemas personales (Col. 1: 16) y todos los problemas de la sociedad (Gal.2:14). Nos comprometemos a traer todo lo que hacemos bajo la dirección del evangelio
2. **Ciudad. El evangelio cambia nuestra actitud hacia la ciudad.** El evangelio nos convierte en una iglesia para la ciudad. Haremos énfasis en el estratégico sentido que tiene la ciudad como el lugar donde la nación adquiere forma. Reconoceremos la tremenda receptividad espiritual en las ciudades. Enseñaremos a amar y respetar la ciudad.
3. **Compañerismo. El evangelio nos une con otros cristianos.** El evangelio rompe las barreras (raza, clase, género) y nos une en Cristo (Gal.3:28). Por lo tanto, debemos celebrar lo que Cristo está haciendo por medio de otras iglesias y ministerios en la ciudad. Compartiremos con ellos para aprender de ellos y servirnos unos a otros (I Cor. 12:7), para avanzar el evangelio (Fil. 1:5) y para demostrar la realidad del evangelio en la ciudad (Jn. 17:21).
4. **Cara externa. El evangelio nos transforma en personas para otros.** El evangelio de gracia nos provee de profundo respeto y gran esperanza por cada no cristiano, y nos libera y capacita para no vivir para nosotros mismos solamente sino para nuestros amigos, vecinos y asociados que no creen. Primero esto quiere decir que activamente cultivaremos relaciones redentoras con los no cristianos y los invitaremos a la iglesia (Luc.5:29). Segundo, estaremos determinadamente conscientes y receptivos de los no creyentes en medio nuestro (I Cor.14:23-25). Tercero, comunicaremos lo que creemos y sus razones de una manera que sea gratamente receptiva a las preguntas, que envuelva a las personas en un diálogo y que describa el estilo de comunicación como de un proceso y no una confrontación.
5. **Comunidad del evangelio. El evangelio crea una nueva comunidad.** El evangelio transforma completamente nuestras relaciones de unos con otros. Como comunidad no solamente hablamos el evangelio, pero lo vivimos por medio de nuestra hospitalidad y acciones de amor y bondad en y a través de la comunidad. Sin el evangelio, Gal.5:26 nos dice, “provocaríamos” a quienes consideremos inferiores o “envidiaríamos” a quienes sintiéramos superiores. Pero el evangelio nos humilla y a la vez asegura de ser valorados y amados. Ahora somos libres de envidia u orgullo, inferioridad y superioridad, para poder amar y servirnos unos a

otros.

6. **Sanidad social. El evangelio produce sanidad social.** El evangelio trata con las raíces de los problemas sociales. El pecado causa la rotura entre razas, culturas, clases de manera que genera hostilidad unos para con otros. Primero, el evangelio nos humilla, lo cual sana la rotura racial o de nacionalidad. Segundo, el evangelio sana la rotura de clases hacienda que las personas con medios sean generosas por medio del poder de la ofrenda sacrificial de Cristo por nosotros, y capacitando al pobre a ser auto suficiente por la esperanza que lo alienta. Tercero, el evangelio nos señala la metodología. El mensaje del evangelio es que Jesús se mudó entre los pobres y se convirtió en nuestro vecino (Jn. 1: 14), él se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos (2 Cor. 8:9), para redimirnos tanto de alma como del cuerpo (1 Cor. 15) y para poder finalmente rehabilitar el mundo social y físico (Rev.21-22).
7. **Renovación cultural. El evangelio produce renovación cultural.** El evangelio nos capacita para llevar a cabo dos cosas nuevas. Primero, toda nuestra labor cuenta para Dios. Cuando el evangelio nos clarifica de la religiosidad, que hace de la religión y del trabajo eclesiástico un ídolo, entonces lo que llamamos trabajo “secular” es valorizado y honra a Dios tanto como el trabajo en el ministerio cristiano. Segundo, Dios cuenta en todo lo que hacemos. El evangelio moldea y afecta los motivos, maneras y métodos que usamos en nuestra tarea. El evangelio capacita a los cristianos a trabajar en sus llamamientos tanto con excelencia como con distintivos cristianos, así transformando la cultura donde vivimos de adentro hacia afuera.
8. **Mentalidad de movimiento. El evangelio continuamente resurge.** El evangelio no solamente tiene poder, pero es el poder de Dios (Rom. 1: 16- 17). El reino de Dios gradual pero inexorablemente crece (Mt. 13:1-23; 11: 12). Por lo tanto debemos enfatizar el desarrollo de líderes y la capacitación para poder alentar a los cristianos a iniciar y liderar ministerios basados en equipos. No controlaremos todo desde una burocracia central. Segundo, estableceremos relaciones y compartiremos con una gran variedad de iglesias y ministerios en la ciudad a fin de ver que el evangelio se extienda. No seremos territoriales sino conscientes de que todos trabajamos para el reino. Tercero, apuntaremos a iniciar iglesias con los mismos valores basados en el evangelio en cada barrio y grupo social y cultural de la ciudad. Transformar la ciudad tomará no una iglesia sino un movimiento.

**METAS DE LARGO
ALCANCE**

Metas de diez años

1. Inicio de iglesias.

Establecer una iglesia multicultural ciudadana en nueve sitios con una asistencia combinada de 2.000 personas para el año 2010.

2. Comunidad del evangelio.

Fomentar una renovación del evangelio entre cristianos por medio de involucrar al 70% de la congregación en grupos pequeños para el discipulado, cuidado, oración y evangelismo.

3. Desarrollo de liderazgo.

Estimular un movimiento del evangelio por medio de involucrar 10% de nuestra iglesia en el entrenamiento para un liderazgo emergente de aprendices.

4. Renovación social.

Lanzar una iglesia de desarrollo de la comunidad (modelo New Song) en compañerismo con otras iglesias y organizaciones.

5. Renovación cultural.

Hacer que creadores cristianos aliados con profesionales de corporaciones se alíen para producir eventos culturales para la ciudad.

Metas de cinco años

1. Inicio de iglesias.

Establecer una iglesia en el centro de la ciudad que se congregue en tres sitios diferentes con una asistencia combinada de 1,000 para el año 2005.

2. Comunidad del evangelio.

Fomentar una renovación del evangelio entre cristianos por medio de involucrar al 70% de la congregación en grupos pequeños para el discipulado, cuidado, oración y evangelismo.

3. Desarrollo de liderazgo.

Estimular un movimiento del evangelio por medio de involucrar 10% de nuestra iglesia en el entrenamiento para un liderazgo emergente de aprendices.

4. Renovación social.

Tener al 30% de nuestra iglesia active en ministerios de misericordia y justicia por medio de la cooperación con otras iglesias y organizaciones.

5. Renovación cultural.

Equipar a profesionales creativos y de corporaciones para que desarrollen sus tareas con distintivo, excelencia y responsabilidad desarrollando e implementando ministerios estratégicos en los centros comerciales que incluyan: predicación seminarios y grupos pequeños de entrenamiento.

**PLAN DE ACCION
DE UN AÑO**

Fase I - Concepción (1/99-5/99)

1. Investigación
2. Clarificar la visión incluyendo el diseño ministerial contextual preliminar
3. Reclutar 100 compañeros de oración y comunicarles la visión, pedidos y respuestas
4. Levantar los recursos financieros
5. Comenzar a reclutar al equipo
6. Tratar con los temas de administración e incorporación, aprobación eclesiástica y logísticas de la transición

Fase 2 - Pre-Natal (6/99-8/99)

1. Mudarse y asentarse
2. Relaciones, relaciones, relaciones
3. Reunir 45 en grupos de visión y oración para 8/1/99
4. Cultivar relaciones con 200 "aún no" cristianos o "sin iglesia" para 9/1/99
5. Desarrollar un plan para el crecimiento espiritual, planeamiento de sermones y preparación; una vida balanceada
6. Entrenar a 6 líderes de grupos pequeños y 6 aprendices para 10/1/99.

Fase 3 - Nacimiento (9/99-10/99)

1. Revisar el diseño de ministerio en el contexto para 9/1/99
2. Reclutar un equipo de voluntarios y personal asalariado para 10/1/99
3. Obtener una facilidad para la adoración dominical para 10/1/99
4. Finalizar la infraestructura administrativa básica para 10/1/99
5. Comenzar los servicios dominicales de adoración cuando podamos contar seguro con 70 participantes
6. Tener clases luego de los servicios de adoración (P&R, credibilidad, fundamentos, introducción)
7. Comenzar los grupos pequeños simultáneamente con los servicios de adoración

Fase 4 - Crecimiento (11/99-5/00)

1. Formar un consejo de liderazgo
2. Formar equipos de líderes para las áreas ministeriales principales en este capítulo de la misión (ver material adjunto - "Estrategia básica y capítulos de la misión ")
3. Invitar a todos los líderes a una reunión mensual MCM (Currículo Evangelio y corazón)
4. Continuar el entrenamiento de nuevos líderes de grupos pequeños (grupos turbo)
5. Comenzar con las relaciones de contactos en la próxima área meta

Proyectado para cuando los servicios comiencen en el primer sitio. Tener cuidado de no comenzar haciendo cosas que serán difícil de quitar de las personas.

Role 1 – Líder del Movimiento (1 bloque = 4 hrs.. por semana)

1. Visión para la ciudad (investigar, reflexionar, y escribir las Actualidades de la Visión)
2. Compañeros (compañeros de oración, otros líderes de movimiento, compañeros financieros)
3. Modelo contextualizado de movimiento (investigación, revisión y repaso)

Role 2 – Iniciador de iglesia (4 bloques)

1. Visión para el barrio y la cultura (investigación, reflexión, oración y actualización de la visión)
2. Equipo (personal, líderes claves laicos, relaciones)
3. Estrategia de inicio de iglesias contextualizada (relaciones, ministerios en la zona de trabajo, desarrollo de líderes.)

Role 3 - Pastor (9 bloques)

1. Predicación (3 a 4 bloques) (Planear serie de predicaciones, coleccionar los materiales, estudiar, predicar)
2. Consejería (2 bloques) (prioridad evangelística, pastoral, formación espiritual)
3. Liderazgo (3 bloques) (personal, líderes de grupos pequeños, equipo de liderazgo, MCM, consejo)

¿Cómo será la *iglesia* y la *ciudad* en diez años?

Renovación Familiar

- Se honran matrimonios fuertes, y al mismo tiempo no se discrimina al soltero.
- Se sanan los matrimonios y familias con heridas.
- Se proveen de escuelas fuertes en enseñanza para todos los niños de la ciudad.
- Declina radicalmente el abuso de niños.
- El sexo dentro del matrimonio es visto como algo hermoso y la industria sexual comienza a cerrar sus puertas.

Renovación del centro laboral y comercial como asimismo de la cultura

- Declina la corrupción y la avaricia tanto en los sectores públicos como privados.
- Se incrementa la integridad, honestidad y confianza entre los propietarios y los inquilinos, administradores y labranza, profesionales y clientes, mercaderes y consumidores.
- Surgen grupos investigadores en varias profesiones para explorar cómo llevar a cabo las tareas de la medicina, arte, finanzas, leyes, música, periodismo, etc., alineado con el evangelio.
- Profesionales creativos y corporativos forman aventuras corporativas para realizar producciones culturales y establecer nuevas empresas cívicas y comerciales que reflejen la Gloria de Dios y mejoren la calidad de vida.

Renovación social

- Las razas y clases sociales experimentan reconciliación.
- Los individuos e instituciones públicamente se arrepienten por actitudes de auto justificación que usa el racismo y la lucha de clases para reforzar su auto estima.
- Las razas minoritarias y las clases marginadas demuestran una actitud de perdón y paciencia.
- Respeto y justicia como asimismo paciencia y misericordia son practicadas

activamente en las relaciones entre razas y clases sociales.

- El 20% de las elites se arrepienten de su insensibilidad y comienzan a involucrarse con las necesidades de la comunidad.
- Cientos de esfuerzos cooperativos entre los que tienen y las comunidades necesitadas comienzan a tomar lugar para reconstruir barrios enteros.

Renovación de la iglesia

- Una clara y ponderosa proclamación del evangelio se hace sentir por toda la ciudad reemplazando el legalismo, liberalismo y cultos autoritarios.
- Los testimonios de vidas transformadas son el comentario de todo el pueblo.
- La unidad entre y dentro de las iglesias reemplaza los conflictos y las divisiones hacienda que los no creyentes se maravillen.
- Un balanceado ministerio de proclamación de las buenas nuevas tanto por palabras como por hechos satisface las necesidades de la ciudad.
- Se desarrolla una gran unidad de propósito y un espíritu de cooperación y amor entre las iglesias.
- Cientos de nuevas iglesias son iniciadas.

CAPITULOS DE LA
MISION Y DE LA
ESTRATEGIA
BASICA

En cada iglesia que iniciemos se desarrollarán tres pasos básicos. Aunque desarrollaremos todos desde el comienzo, nos concentraremos en cada uno de ellos en diferentes capítulos de la misión. Cada capítulo de la misión durará al menos un mínimo entre dos y cinco años.

Capítulo 1: Conectar a los habitantes de San Diego con Cristo por medio de:

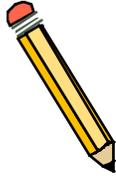
1. *Adoración evangelística.* Nuestros servicios de adoración serán diseñados para glorificar a Dios, edificar a los creyentes y desafiar y alentar a los que dudan o busquen a Dios.
2. *Ministerios pasados en grupos.* La columna vertebral de nuestra iglesia será la red de grupos pequeños y equipos ministeriales, donde amistades y cuidado de unos por otros crecerá.
3. *Ministerios de vida de iglesia.* Hospitalidad, retiros, seminarios, etc., serán diseñados para establecer relaciones con las nuevas personas y conducir las a los grupos pequeños, como asimismo hacer que los creyentes se relacionen unos con otros como en una familia.

Capítulo 2: Edificar cristianos en líderes siervos por medio de:

1. *Ministerio de cuidado.* Por medio de una red de grupos de apoyo, clases y seminarios proveer un contexto nutritivo conducente al crecimiento espiritual. Nuestro ministerio de consejería y diaconado ayudarán a las personas en sus necesidades particulares.
2. *Desarrollo del discipulado y liderazgo.* Por medio de grupos, clases y relaciones de mentor, ayudaremos a) a que los nuevos cristianos alcancen madurez como siervos líderes en la iglesia, b) identificar y asimilar líderes emergentes en relaciones de aprendizaje, y c) nutrir y ayudar a los líderes existentes en sus ministerios.
3. *Ministerios de oración.* Por medio de la oración y dependencia en la gracia de Dios, vamos a sostener todas nuestras estrategias. Nos reuniremos en grupos para orar buscando la presencia de Dios y para alabarle por lo que ha hecho.
4. *Ministerios de coordinación:* Ministerios del domingo, administración, finanzas y comunicación. Por medio de estos ministerios habremos de apoyar la tarea general de la iglesia ubicando apropiadamente los recursos (personas, habilidades, finanzas) en los mejores lugares de servicio.

Capítulo 3: Lanzamiento de líderes siervos dentro de la ciudad por medio de:

1. *Ministerio de renovación cultural.* Ministerios en los lugares de trabajo y comercio entre profesionales del mundo de la creatividad y las corporaciones para equiparles a desarrollar sus tareas con excelencia y en un claro distintivo

HOJA DE TRABAJO: Desarrollo de su plan de acción

Paso 1. Revea y ore por las necesidades de su grupo de enfoque

- a. Mire nuevamente su mapa y estudio demográfico
- b. Lea el perfil del grupo que quiere alcanzar (pg. 70)
- c. Considere las necesidades sentidas (pg. 74)
- d. Resuma por escrito las necesidades que quiera satisfacer.

Chequeo de realismo: ¿Le compungen el corazón esas necesidades? ¿Entiende las estructuras sociales?

Paso 2. Articule Valores (pgs. 35-38)

Haga una lista de esos valores que siendo bíblicos son una parte profunda (apasionada) de quien es usted y que encajan con el grupo de enfoque.

Chequeo de realismo: ¿En qué áreas sostiene valores firmes?

¿En qué áreas necesita fortalecer sus convicciones?

Paso 3. Defina su misión (quien, donde, que, cuando)

Esta es una breve declaración que lo describe claramente. Debe ser preciso, sucinto, permanente y energizante.

Chequeo de realismo: ¿Identifica a su grupo de enfoque y donde ellos viven? ¿Clarifica las necesidades específicas que busca alcanzar? ¿Comunica una idea del tamaño de su grupo? ¿Provee de una dimensión temporal?

Paso 4. Describa su fuerza de lanzamiento.

El trasfondo de sus habilidades que lo preparan para la tarea.

Descripción del equipo que Dios está reuniendo.

Oportunidades emergentes que usted desea maximizar.

Chequeo de realismo: ¿Encaja su equipo en el contexto? ¿qué áreas necesitan ser fortalecidas?

Paso 5. Fije metas.

Determine dónde quiere estar en 10 años.

Clarifique metas de medio plazo. ¿Conducen hacia la meta?

Chequeo de realismo: ¿Son metas elásticas, medibles, alcanzables, realísticamente posibles de implementar?)

Paso 6. Plan de acción

Diseño de ministerio: Aquellos estilos que encajan con usted y con el contexto y que conducirán el avance del plan de Dios. (Liderazgo, comunicación, estructura, adoración, etc.)

Estrategias: (Conexión de las personas con Cristo, crecimiento en madurez de los cristianos, lanzamientos de líderes)

Parte III: Lanzamiento de la iglesia

Capítulo 7. Relacionar a las personas con Cristo..... 119

Capítulo 8. Edificar creyentes en líderes siervos..... 143

Capítulo 9. Entrenamiento y lanzamiento de líderes siervos..... 165

SINTESIS:

Hay literalmente cientos de actividades que el iniciador de iglesia necesita hacer para lanzar la iglesia. pero lo principal es que debe señalar una trayectoria que refleje su filosofía y cumpla con sus propósitos. Recuerde que la trayectoria que señale en los primeros días, semanas o meses es la que quedará grabada ¡para siempre! La parte III del manual trata con la confección de dicha trayectoria en tres áreas: evangelismo, discipulado y entrenamiento de líderes.

Vincular a las personas con Cristo

La primera trayectoria a señalar es el alcanzar a las personas para Cristo. Después de todo esa es la razón de comenzar una iglesia. Seis temas tratan las maneras para establecer una cultura de evangelismo que llegue a ser el ADN de la nueva iglesia. Primero de todo es la red de relaciones evangelística, una mentalidad de hacer amigos y proveer canales para compartir el evangelio. El equipo de lanzamiento es clave en modelar estas habilidades de hacerse de amigos y de tener una vida de oración centrada en el reino. El evento principal para que los visitantes traigan a sus amigos es el servicio de adoración evangelística. Los elementos de este tipo de adoración son esenciales para tener un evangelismo continuo. Finalmente el concentrarse en los grupos de comunidad que se quieren alcanzar y el desarrollo de puentes ente la vida y la iglesia muestran como el espíritu de evangelismo es mantenido.

Desarrollar cristiano en líderes siervos

Esta sección comienza con dos temas teóricos: los beneficios de un plan de discipulado y los principios de aprendizaje de los adultos. Luego tratamos los ejemplos de la escuela de discipulado en Redeemer, el entrenamiento de líderes de grupos comunitarios y los ministerios de misericordia. La tesis básica es esta: el entrenamiento y el ministerio van juntos. El contenido bíblico, las experiencias de vida y la comunidad son la mejor combinación para la transformación de la vida.

Entrenar y lanzar líderes

El desafío en el entrenamiento de líderes es balancear la trilogía de conocer, ser y hacer. Una manera de hacerlo es concentrarse en cuatro resultados: visión, madurez espiritual, habilidades de ministerio personales y habilidades de liderazgo. Luego, lanzar el entrenamiento por medio de mentores que ejemplifiquen los resultados. Esta base de entrenamiento proveerá de líderes al ministerio interno (oficiales, grupos comunitarios, mentores, entrenadores) como asimismo a los ministerios externos (Esperanza para Nueva York, inicio de iglesias y permear el mercado).

Capítulo 7. Relacionar a las personas con Cristo (etapa 1)

Para lanzar su iglesia el iniciador debe comenzar a identificar el modelo específico que usará. Esta selección incluye una clara comprensión de su contexto urbano particular (vea capítulo 2.2 “Explorar modelos urbanos”) y debe escoger el tipo específico de iglesia a

comenzar que corresponda con sus dones y encaje en el contexto. Los tipos específicos incluyen:

Tipo	Descripción	Dones que se requieren del líder
Pionero	Comenzar una iglesia desde cero	Emprendedor/fe
Ramificación	Desarrollo del grupo inicial	
Facilitador/persona creíble	desde la iglesia madre	
Adopción	Tomar un grupo inicial existente	
Promotor/sabiduría		
Paternal	Cooperación entre iglesias	Emprendedor/ facilitador abierto
Propagación	Grupos celulares+iglesias caseras=iglesia delegador/amor	Entrenador-
Catalizar	Encender un movimiento de inicio de iglesias	Apóstol/multi-dotado

Dependiendo del tipo específico de iniciación de iglesia que escoja, las descripciones dadas en los siguientes capítulos van a tener que ser adaptadas para poder coincidir con el modelo particular. Los principios son aplicables a todos los tipos, pero los ejemplos son dados desde la perspectiva del *Modelo Pionero*. Ya que todos los modelos deben comenzar con el evangelismo, debemos hincar esta sección con los principios del evangelismo.

7.1 RED DE RELACIONES EVANGELÍSTICAS 62

"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.

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? 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

⁶² Tim Keller, *Evangelism Through "Networking"*, July 1992, obra no publicada.

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.)

Crea una “cultura corporal”

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 “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 corporal.” 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 por qué.) Una filosofía de red de relaciones consiste de las siguientes partes o principios:

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 establecer una red de relaciones:
LA CLAVE

Una iglesia que desee establecer una red de relaciones se forma principalmente por cultivar una mentalidad, una actitud colectiva, y sólo secundariamente por medio de programas.

1. La clave de tener una red de relaciones: una cooperación entre los nuevos creyentes incorporados a la vid y los 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.

El evento crítico

2. 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 (“portador”).

El evento crítico en una iglesia que se base en la red de relaciones ocurre cuando un cristiano (especialmente uno nuevo) 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: a) la reflexión mencionada anteriormente se da en respuesta al servicio, y b) 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.

En una iglesia que opera por red de relaciones usted debe ser un interesado, un portador, o un líder de células (seguimiento), O ¡ESTA MUERTO!

3. El cultivo de esta mentalidad de red de relaciones.

Cultivar una
mentalidad
evangelística

Debe haber una atmósfera de expectativa de que cada miembro traerá entre 2 a 4 amigos de su incubadora, un ambiente adecuado en donde se ora por cada persona, se le ofrece literatura, se lo trae a la iglesia o a otros eventos.

¿Cómo se cultiva una mentalidad?

a. **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 más 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.

b. **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: a) 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. b) Como resultado estará conversando con más no cristianos, escuchando sus objeciones, áreas de confusión, y demás. Sus encuentros evangelísticos entonces, c) 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 de 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.

c. **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.

d. **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. Vea la obra de C. John Miller *Outgrowing the Ingrown Church*, capítulo 7, acerca de la diferencia entre la oración de frente de batalla y la oración de mantenimiento.

e. Las **Herramientas** para el evangelismo de red de relaciones interpersonales deben aparecer por todos lados y en todas formas: panfletos, libros, cintas de audio, etc. Una iglesia que toma con seriedad las relaciones interpersonales debe desarrollar sus propios folletos y herramientas diseñándolas específicamente para las necesidades y preguntas que las personas en sus “incubadoras” puedan tener. Si las herramientas no son tomadas y usadas, ¡consígase otras!

f. **Una constante variedad de eventos orientados a las visitas y a los interesados** tales como “domingos de la amistad”. Aunque si la filosofía de las relaciones interpersonales se adentra los domingos de la amistad pasan a ser una actividad obsoleta.

g. **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?

Modos de la red de relaciones

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 trabajar en red de relaciones

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.

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 3 o 4 encuentros siguientes.

b. Presentación. Una buena manera para encarar es usar el argumento para deseo de CS.Lewis. (Vea "Esperanza" en *Mere Christianity*. Vea nuestro panfleto: "What does it mean to Know God?")

1) Si no se siente insatisfecho en la vida, o es muy joven o superficial. Aunque tenga éxito alcanzando sus objetivos siempre habrá un "gruñido silencioso" de vaciedad, si no ha sido exitoso ese gruñido será ensordecedor.

2) Una vez que haya descubierto que hay solamente 4 posibilidades: culpar lo que haya en su vida, culparse a sí mismo, culpar al universo/Dios, culpar su separación de Dios!

3) Un bosquejo para la presentación del evangelio puede ser el que aparece en el folleto "What does it mean to Know God?" O el bosquejo de Evangelismo Explosivo. O el capítulo 1 en el material de John Guest: *Go for It*.

c. Tratar problemas. Una perspectiva básica:

1) Se debe ver a sí mismo como alguien ya comprometido a unos valores religiosos y de fe. Usted basa las presuposiciones de su vida de acuerdo a su fe. Todos los valores de cualquier clase están basados en sus compromisos religiosos.

2) ¿De dónde toma sus presuposiciones de fe? ¿No fe que son arbitrarias, tomadas del aire? Si quiere creer cualquier cosa, entonces cada uno puede actuar como quiera. Lo arbitrario se destruye a sí mismo. Imagínese que alguien le diga: "tengo el derecho de creer que usted es un violador de niños!" ¿Por qué entonces hace con Dios lo que no dejaría a otros hacer con usted?

3) No hay certidumbre sin fe (¡piense como contrata a la gente en su empresa!) ¿No será la mejor manera de comenzar por poner en duda sus dudas? ¿Por qué puede dudar todo menos su escepticismo?

ESTUDIO DE CASO: Vías o Sendas del proceso en el establecimiento de redes de relaciones

Una iglesia que ministra por medio de las redes de relaciones seleccionará, creará y mantendrá un registro de las “sendas” o vías del proceso por las que los sin-iglesia llegan a su congregación. La iglesia presbiteriana Redeemer en Manhattan nos muestra un ejemplo de estas “sendas.”

1. Senda-evento para la red de relaciones de personas de negocios.

"BOLD"-puntos de predicación inter-eclesiásticos durante el tiempo del almuerzo en el corazón de dos distritos de negocios principales. La predicación toma precisamente 30 minutos (12:45 a 1:15 de la tarde) en catedrales públicas. Aunque estas son iglesias, los lugares son “seculares” para los no creyentes pues son usados como centros culturales de conciertos y la mayoría del público los considera como museos o galerías de arte. Las reuniones en el sector de negocios urbano de la ciudad atrae multitudes entre 250 y 300; el del centro aglutina unos 100.

"Harvard Club" es un desayuno evangelístico que se realice dos veces por mes para una red de relaciones en un muy importante centro de negocios. Los hombres cristianos patrocinan a sus amigos no cristianos o sin iglesia. La reunión atrae entre 50 y 60 por vez.

Muchas personas llegan a Cristo por medio de esa senda: a) cintas fonográficas de Redeemer (menor compromiso), b) luego visitan a una reunión BOLD o al Harvard Club (compromiso medio), c) luego visitan un servicio de adoración de Redeemer (mayor compromiso).

2. Senda del servicio de adoración.

La adoración es presentada en diversos estilos, una vez por día en un forum con preguntas y respuestas, de alguna manera dentro del contexto de la cultura profesional. La predicación es diseñada para desafiar tanto a los creyentes como a los escépticos. La predicación es la clave para alentar el evangelismo de amistad, ya que lo modela (el cristiano escucha al predicador hablar a la mente de este mundo) y lo apoya. La adoración así es la “artillería” para el evangelismo y los cristianos la “infantería.” La senda de la adoración opera de la siguiente manera:

a) El amigo del cristiano es traído a la iglesia, y se *lo continúa su seguimiento por medio de la conversación*. Aún más, proponemos usar restaurantes de la vecindad para continuar con el seguimiento.

b) Los indagadores interesados que regresan a la iglesia son invitados a participar, o conducidos a participar en 3 “eventos de pesca”: (1) Clase de Fundamentos (centrada en los puntos básicos de la fe, con maestros del personal de la iglesia para los indagadores) 2) Clase de membresía (centrada en los elementos básicos de Redeemer; enseñada por personal de la iglesia) 3) Postre para visitas (el menos formal de todos; una sesión de preguntas y respuestas liderada por el pastor principal de la iglesia)

En cada uno de estos eventos los líderes de células se encuentran presentes para reclutar virtualmente a todos quienes vienen a uno de sus grupos. Estos eventos permiten al personal como a los líderes de células tener la oportunidad de conducir a los participantes o a un grupo o a una reunión individual de evangelismo personal. Además, los portadores pueden participar con sus amigos en el seguimiento personal.

Muchas personas que vienen a Cristo por medio de estas sendas simplemente informan a sus amigos que recibieron a Cristo en un domingo en particular, aunque algunos vienen al pastor o algún oficial de la iglesia luego del servicio. No pedimos que las personas hagan “profesión pública de fe” en los servicios, aunque estamos volviéndonos más sistemáticos en ofrecer a los oficiales de la iglesia para orar por los indagadores al término del servicio.

3. Senda del grupo celular

Redeemer está usando un sistema básico de células muy popular en las grandes ciudades en el exterior. Esto es mucho mejor para el evangelismo que la perspectiva tradicional del grupo de estudio bíblico. Gracias al cuidado íntimo del modelo de células, los líderes/facilitadores pueden ser nuevos creyentes. El apoyo/cuidado regular hace posible que los grupos celulares puedan invitar nuevas personas. Además pensamos poner a la mayoría de nuestros grupos una o dos veces por año en una actividad evangelística del modo del postre para visitas. (Un ministerio específico de nuestra iglesia, Evangelismo a Profesionales y Hombres de Negocios permite y ha patrocinado 20 reuniones evangelísticas donde se tienen “postres y visitas” en un mes en esta pasada primavera.)

La senda de grupo celular puede funcionar en dos direcciones: a) El interesado es invitado al grupo y luego asiste a la reunión de adoración de la iglesia, o b) el interesado viene a iglesia y rápidamente es invitado a un grupo. En cualquier caso, el evangelismo ocurre realmente más en el grupo que en la reunión general.

4. Senda del ministerio de misericordia. Redeemer promueve talleres y grupos para ayuda a divorciados, un ministerio para quienes buscan trabajo, un ministerio para personas con SIDA, varios grupos de apoyo y un ministerio de consejo pastoral en grupos. Junto a estos ministerios específicos existe una gran red de solteros que atrae a personas que buscan conectarse socialmente con otros por medio de actividades recreacionales. Todos estos son puntos de entrada y constituyen una cuarta senda de entrada a la iglesia. Las personas vienen en respuesta a una invitación a uno de estos eventos porque trata directamente con sus necesidades. Generalmente son conducidos luego al servicio de adoración.

5. Eventos especiales para grupos grandes. Ocasionalmente la iglesia lleva a cabo un concierto especial (alrededor de la Navidad o Pascuas) o una Noche de Comedia, o un Seminario con tópicos tratando el tema del sexo, las finanzas, el trabajo o el poder político. O Coloquios del Pastor. Estos son mas o menos eventos evangelísticos tradicionales. Un gran número de personas llegaron a la iglesia por medio de ellos. Dados en medio de la cultura espiritual creada por el evangelismo de red de relaciones, estos son muy efectivos. Pero si falta la cultura de la red de relaciones interpersonales” estos eventos evangelísticos de por sí no funcionan bien.

6. Alianzas con otros ministerios evangelísticos. Hay un gran número de ministerios que están alcanzando con el evangelio a ejecutivos, estudiantes internacionales, actores, estudiantes universitarios, muchos de los cuales usan a Redeemer como el lugar donde adorar a Dios y luego traer a sus amigos, o familiares, que no pueden ser alcanzados con el evangelio por el ministerio que los ganó a ellos. ¡Toma todo tipo de modelos alcanzar a todas las personas! Con el término “alianza” queremos decir que tenemos una relación por medio de la cual endosamos o apoyamos, o que simplemente hemos provisto de algún miembro de nuestro personal para que predicara o enseñara en una de esas funciones para eclesíásticas y que damos apoyo moral.

APLICACIÓN:

1. De estos ejemplos seleccione aquellos que fueran apropiados para su contexto.
2. Identifique otras “sendas que encajen en su contexto en una manera específica.
3. ¿Qué tipo de presentaciones son mejores para su grupo?
4. Escriba o desarrolle una presentación evangelística que esté en el contexto de su situación que sea simple para poder transferirse a sus líderes como asimismo a la totalidad de su congregación.

7.2 RECLUTAMIENTO Y ENTRENAMIENTO DE UN EQUIPO DE LANZAMIENTO

Ejercicio de precalentamiento

Reúnase con otros iniciadores de iglesias para discutir lo siguiente:

- ¿Qué tipo de personas desea contar o que su esposa sea más efectiva en relacionarse en la de inicio de la iglesia? Haga una lista de algunas cosas.

- Suponiendo que han reunido esas personas (o algunas de ellas), ¿qué les dice o comunica cuando las refiere como (a) miembros del grupo de lanzamiento de la nueva iglesia (b) grupo núcleo de la nueva iglesia?

Definiciones

Un **Grupo Núcleo** es un número de cristianos que se han reunido en un grupo de estudio bíblico con la meta de comenzar una nueva iglesia. Los grupos núcleo generalmente tienen una agenda específica. Bob Logan, un experimentado entrenador de iniciadores de iglesias dice: “si un grupo núcleo ya ha sido formado de antemano, entonces no habrá un pastor fundador, solo un pastor de la iglesia.”⁶³

- Puede o no ver al iniciador de iglesia como el líder
- Pueden o no verse a sí mismos como seguidores
- Generalmente no tienen una declaración de propósito escrita con un objetivo definido
- Muchas veces alientan el centrarse en sí mismos
- Frecuentemente resulta difícil que los nuevos se inserten

Un **Equipo de lanzamiento** es un grupo de laicos evangelistas personales que han sido seleccionados por el iniciador de iglesias para asistirle en la primera etapa del comienzo de la iglesia.

- El equipo de lanzamiento establece al iniciador de iglesia como su líder-siervo
- Establece a los participantes como siervos-seguidores
- Tiene una declaración de propósito claramente escrita con una meta definida para la terminación de su participación (vea el contrato del equipo de lanzamiento)
- Motiva el centrarse en otros
- Ayuda a evitar una distinción entre los que son del grupo y los que visitan

Encontrar el equipo de lanzamiento

ESTUDIO DE CASO: Desarrollo de un equipo de lanzamiento⁶⁴

Tom y Judy Allen llegaron a Seattle en Julio de 1997 para comenzar una iglesia de cero. Tenían apenas algunos pocos nombres de contacto y “literalmente a nadie interesado en el inicio de una nueva iglesia en la ciudad.” El 2 de Julio, Tom predicó en una iglesia de la IPA al norte del centro de la ciudad. Luego del servicio, una pareja de creyentes Coreano-americanos y sus no creyentes amigos filipinos, se acercaron a Tom para expresar interés. En esa misma tarde una casi-feminista y casi-creyente japonesa estudiante de leyes les llamó para averiguar “cuándo serían los servicios de adoración. . .”

Tom reunió a los cuatro individuos el próximo domingo para orar. Les aclaró que esos tiempos de oración eran para “pedir a Dios acerca de lo que El pensaba que la iglesia llegaría a ser.” Luego de un mes y después de añadir algunas personas más, Tom

⁶³ Bob Logan, *The Church Planter's Toolkit*, ChurchSmart Resources, p. 5

⁶⁴ Tom Allen, *Launch Team Formation*, MNA Training Conference, 2000

decidió comenzar un estudio bíblico los domingos por las tardes para escépticos, los curiosos y los comprometidos. El estudio bíblico comenzó a crecer en el transcurso de tres meses de los 4 originales a cerca de 25. Sin embargo, este grupo no era el equipo de lanzamiento. Aunque la declaración de propósito compartida del estudio bíblico era exponer a los amigos no creyentes el evangelio, le propósito no declarado (conocido solamente por Tom) era evaluar a aquellos que asistían.

En la medida que el grupo crecía los domingos a las 4 de la tarde, Tom observaba de cerca a los individuos que traían a sus amigos no creyentes, estos fueron a quienes reunió en un tipo diferente de grupo, un Equipo de Lanzamiento, los domingos a las 2 de la tarde.

En otras palabras, las únicas personas a las que llamó para ser parte del equipo de lanzamiento eran los **“evangelistas”** y **nuevos creyentes** (en esa etapa tenía unos ocho).

El proceso de Tom para desarrollar un equipo de lanzamiento incluía lo siguiente:

- Les presentó su filosofía de ministerio.
- Les comenzó a compartir sus metas y los indicadores de lanzamiento: a) veinte personas comprometidas al equipo de lanzamiento; b) el mejor posible local para el servicio de adoración; c) el mejor posible director de adoración y artes propio de la cultura que deseaba alcanzar; d) la experiencia regular de personas entregándose a Cristo.
- En la medida en que el grupo se acercaba al tiempo del lanzamiento, Tom comenzó a delegar tareas de tal manera que cuando comenzaron él tenía muy poco que hacer más allá de su presencia.
- Durante el mes de su lanzamiento, Tom disolvió el Equipo de Lanzamiento y los dividió en tres grupos geográficos, que fue el comienzo de su ministerio de Grupos Comunitarios. Debido a que todos los miembros de su Equipo de Lanzamiento fueran tan cuidadosamente seleccionados, la mayoría de las personas con gusto pasaron a la etapa de los GC entendiendo que esa era “lo siguiente” que debían hacer.

1. ¿Qué diferencia nota en la perspectiva de Tom para reunir un grupo y qué es lo que normalmente hacen los iniciadores de iglesias?

2. ¿Por qué cree que Tom convocó a su grupo para ser parte de un equipo de lanzamiento en vez de un comité de liderazgo?

3. ¿Qué puntos fuertes halla en la manera en que Tom disolvió el equipo para conducirlos a un nuevo ministerio?

4. ¿Cómo esta manera de hacer las cosas puede ser usado en la selección de un grupo misionero de una iglesia madre?

EJEMPLO: Contrato para el Equipo de Lanzamiento⁶⁵

Hay muy pocas cosas tan importantes como comenzar una nueva iglesia. Le estamos pidiendo a Dios que comience una iglesia que sea catalítica en la transformación de la ciudad de Seattle, el Nordeste de la costa del Pacífico y aún el mundo. Nuestro deseo es que esta iglesia tenga como centro el ganar a los perdidos para Jesucristo de manera que la ciudad de Seattle comience a verse más y más como la Ciudad de Dios (Rev. 21-22). Esto no es porque deseamos alcanzar una utopía de extrema derecha en la cual los hijos puedan caminar tranquilamente por las calles, o una utopía de extrema izquierda donde no haya más discriminación o hambre, sino porque todos en la Ciudad de Dios es un adorador y porque su fin (telos) es el compartir el evangelio.

¿Cómo puede participar en esta instancia?

Comenzando en noviembre nos estaremos reuniendo regularmente como grupo, probablemente los domingos por la tarde. Creceremos en el conocimiento mutuo y le pediremos a Dios que nos forme como un equipo. Nuestra primera prioridad será buscar al Señor en oración. Además, comenzaremos a trabajar juntos para desarrollar una visión que Dios nos de como iglesia. Pasaremos tiempos juntos compartiendo ideas acerca de lo que distingue a la población urbana de Seattle y cómo podremos llevarles el evangelio. Estaremos, simultáneamente, explorando nuestros dones espirituales y llamado ministerial. Por medio de esas actividades y discusiones buscaremos al Señor para que nos diga cómo podemos como equipo impactar de la mejor manera nuestra cultura para el reino de Dios. Asimismo veo que la misión de este equipo será la de tratar asuntos muy prácticos como el local de reuniones, las finanzas, publicidad, etc.

¿Qué tipo de compromiso se espera?

En este punto el compromiso no es el de unirse a una nueva iglesia ni de ser parte por mucho tiempo de la misma, sino de ser parte del equipo de lanzamiento inicial. Me encantaría que el compromiso inicial fuera al menos por seis meses para lo siguiente:

- Orar regularmente y persistentemente **por la ciudad** de Seattle y por el lanzamiento y establecimiento de la Iglesia de la Gracia de Seattle.
- Involucrarse en la vida de los no creyentes, orar por ellos y edificar puentes de relación que pudieran servir para conducirlos al reino.
- Caminar íntegramente en el Señor.
- Estar abierto y disponible para lo que Dios disponga acerca de su papel ministerial.
- Dar fielmente al ministerio cuanto le sea posible (la Iglesia de la Gracia está reconocida como una organización sin fines de lucro por la agencia recaudadora de impuestos).

Luego de esos seis meses, como Dios lo permita, la Iglesia de la Gracia estará marchando y usted tendrá la oportunidad de evaluar más claramente si desea continuar con un compromiso más extenso. Si así lo decide, ¡maravilloso! Pero si decide lo opuesto, podrá congratularse acerca de su participación en el comienzo de un nuevo testimonio evangélico en Seattle. Cualquiera sea su decisión, será ganador de cualquier manera.

Este compromiso no es un contrato ni está escrito en mármol pero simplemente es un entendimiento de lo que estamos por hacer juntos.

⁶⁵ Tom Allen, *Launch Team Contract*, Grace Seattle y adaptación hecho por Paul Schuler, CrossSound Church

7.3 DESARROLLO DE UN EQUIPO DE ORACIÓN CONCENTRADO EN EL REINO

La oración centrada en el Reino no es meramente instintiva, sino guiada por el Espíritu, no centrada en el hombre sino en Dios, no responsiva a las necesidades particulares sino al servicio del reino, no es sentimental sino basada en las Escrituras, no solitaria sino comunitaria, no tímida sino arriesgada, ni tampoco es una pasiva resignación sino una activa cooperación. La oración centrada en el reino es el clamor reverente de los hijos adoptados de Dios capacitado por el Espíritu Santo en favor de la gloria de Dios por medio de persistentemente requiriéndole las naciones como su prometida heredad.⁶⁶

Cualidades de la oración

Estas son tres cualidades de una oración que opera en la renovación.

1. Se concentra en la presencia y el reino de Dios.

Jack Miller nos explica la diferencia entre “oración de mantenimiento” y reuniones de oración de “frente de batalla.” Las reuniones de oración de mantenimiento son cortas, mecánicas y totalmente enfocadas en las necesidades físicas dentro de la iglesia. Pero las reuniones de oración de frente de batalla tiene tres características básicas: 1) un pedido por gracia para confesar los pecados y humillarse, 2) una compasión y celo por el florecimiento de la iglesia y el evangelismo a los perdidos, y 3) un deseo fervoroso por conocer a Dios, ver su rostro, y contemplar su gloria. Estas no son meras declaraciones. Uno puede distinguir claramente cuando está frente a una reunión de este tipo. Aún más, es interesante estudiar las oraciones bíblicas para el avivamiento tales como en Hechos 4, Éxodo 33, o Nehemías 1. Allí vemos claramente estos tres elementos. Por ejemplo, nótese en Hechos 4 que los discípulos, cuyas vidas estaban bajo amenaza, no pidieron por protección por sí mismo y sus familias, sino ¡por valor para seguir predicando!

2. Es audaz y específica.

Lloyd-Jones nota que los más grandes hombres eran audaces al orar, muy específicos, y llenaron sus bocas con argumentos. Al comentar la oración de Moisés por la gloria de Dios en Éxodo 33 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. Y verán esta misma audacia santa, este argumento, razonamiento, elaborando la causa a Dios, reclamando sus propias promesas. ¡O, ese es el secreto de la oración, pienso a veces! Thomas Goodwin usa un término fabuloso. Dice, 'Pleitéale por ello, demándale por ello.' No le des descanso. Moléstale, de ser posible, por ello, con sus propias promesas. Cítale las Escrituras. Y, como sabes, a Dios le encanta que lo hagamos, como un padre gusta cuando su propio hijo obviamente ha estado escuchando lo que el padre le ha estado diciendo."

3. Es predominante, corporativa.

Con esto queremos decir que simplemente la oración debe ser constante, no esporádica y breve. ¿Por qué? ¿Es que pensamos que Dios quiere que nos arrastremos? ¿Por qué no simplemente pedir y aguardar? La razón es que no hemos sido tan impertinentes. Las oraciones esporádicas y breves demuestran que no le damos tiempo. Muestra una falta de dependencia, una dependencia en uno mismo, y así no hemos levantado un altar a donde Dios honre con su fuego. Debemos orar sin cesar, extensamente, duramente, y veremos que el mismo proceso es lo que traerá lo que pedimos: que nuestros corazones se derritan, que las barreras se caigan, que la gloria de Dios descienda.⁶⁷

⁶⁶ Archie Parrish, *Kingdom-centered Praying*, MNA Conference 2000

⁶⁷ Tim Keller, *Philosophy of Ministry Syllabus*, 1988

Los iniciadores de iglesias que se dedican a la oración. Asimismo buscan otros por quienes orar y con quienes orar. Para poder reclutar y mantener un equipo de oración, el iniciador de iglesia debe estar comprometido a comunicar la visión, pedir y responder. El siguiente es un ejemplo de un pedido de oración enviado por Dick Kaufmann a su equipo de oración.⁶⁸

MISION SAN DIEGO: Novedades de oración⁶⁹

1. Compañeros de oración

Por 100 compañeros de oración. Meta: 1 de Junio de 1999. **Alabanza:** ¡¡¡Al 1 de mayo de 1999 tenemos 191 compañeros de oración!!

2. Nuestros corazones

- Que la visión y el amor por los habitantes de San Diego llene nuestros corazones.
- Que veamos la ciudad, su belleza y pecado, como la ve Cristo.
- Que amemos y respetemos a todos los habitantes de la ciudad.

3. Grupos de descubrimiento

Por al menos 25 personas que vivan y trabajen en centro de la ciudad que se reúnan con nosotros en grupos pequeños o de uno a uno, con el propósito de examinar el cristianismo. Meta: 1 de septiembre de 1999.

4. Equipo de lanzamiento

Por al menos 15 personas que vivan y/o trabajen en el centro de la ciudad y que sean de las mismas características demográficas, para que se reúnan con nosotros semanalmente para orar y planificar la nueva iglesia. Meta: 1 de agosto de 1999.

5. Equipo de apoyo

Por al menos 30 personas que vivan y trabajen fuera del centro de la ciudad que se comprometan a por lo menos un año a ayudarnos a comenzar esta tarea. Meta: 1 agosto de 1999.

6. Logísticas para la transición

- Por una transición sin sobresaltos en Redeemer. **Alabanza:** El Señor ha provisto la persona ideal para reemplazar a Dick.

- Por la venta de nuestro apartamento.

Alabanza: El apartamento está en transferencia. Estamos muy contentos con el precio.

- Por un lugar donde alquilar en el centro de San Diego. **Alabanza:** Hemos encontrado un apartamento junto en el área a la que apuntábamos.

7. Instalaciones para los servicios de adoración del domingo

Por instalaciones con adecuado lugar para la alabanza, clases y cuidado de niños, que sea accesible y donde se pueda estacionar lo automóviles, y espacio como para crecer y que sea adecuado APRA la adoración por un precio razonable. Meta: 1 septiembre de 1999.

8. Apoyo financiero

Que el 100% de los fondos para tres años sean comprometidos. Meta: 1 mayo de 1999. **Situación:** 76% ha sido comprometido. Por encima del 67% del mes pasado.

⁶⁸ Dick Kaufmann, *Prayer Update #2*, May 1999

⁶⁹ Informe sobre respuestas a la oración hecho por Dick Kaufmann para su equipo de oración.

7.4 ADORACIÓN EVANGELÍSTICA⁷⁰

El movimiento de iglesias “atentas a los interesados” (seeker-friendly) ha causado un gran conflicto. Quienes proponen este estilo desacreditan a la iglesia tradicional como incapaz de alcanzar a las personas del presente o cambiar la cultura contemporánea. Los mejores críticos de este estilo culpan la impotencia de la iglesia tradicional no en su falta de contemporaneidad, sino en su sobre-adaptación a la modernidad, en su pérdida de interés en relación a la teología histórica y la adoración. Si bien la controversia es compleja, aquí deseamos concentrarnos en tres tareas prácticas que darán forma a nuestra adoración de manera que glorifique a Dios, edifique a los cristianos y desafíe al no-cristiano.

2. Traer al no
creyente al servicio
de adoración

El orden no es un error. Esta tarea viene en segundo lugar, aunque casi todos creen que es primera. La tendencia natural es a creer que se debe traer a los no cristianos al servicio de adoración antes de comenzar una “doxología evangelística.” Pero lo contrario es lo correcto. Los no cristianos no son invitados al servicio de adoración a menos que el servicio de adoración ya sea evangelístico. La única manera que asistan no cristianos es por medio de la invitación personal de los cristianos, tal como en los Salmos, las naciones deben ser invitadas a venir. Y el principal estímulo para establecer puentes e invitar a amigos es tener una experiencia de adoración que sea comprensible y de calidad.

Los cristianos pueden darse cuenta a través de su experiencia en la adoración si es lo suficientemente atractiva como para traer a sus amigos no cristianos. Puede ser que un servicio de adoración en particular sea maravillosamente edificante para *ellos*, pero que les parezca que para sus amigos no creyentes pueda ser contradictorio. Así, esto contribuye a la persistencia de un ciclo vicioso. Los pastores ven solamente a cristianos asistiendo y, por lo tanto, no sienten el incentivo para convertir el servicio de adoración comprensible para los visitantes. Pero, al no hacer las adaptaciones necesarias, los creyentes que asisten (aunque se sientan edificados) no pensarán traer a sus amigos escépticos o no cristianos a la iglesia. Piensan que no se sentirán atraídos. Por lo tanto, las visitas no vienen. Y así, los pastores responden solamente a la *audiencia cristiana*. Y así continúa el círculo vicioso. Por lo tanto, la mejor manera para hacer que los cristianos traigan a sus amigos no cristianos al servicio de adoración es desarrollar el servicio de adoración como si hubieran docenas o cientos de visitantes escépticos. Y si se tiene un servicio de adoración que los anticipe, eventualmente esto será una realidad.

1. Hacer
comprensible la
adoración a los no
creyentes

No es nuestro propósito que el no creyente esté cómodo. (En I Cor. 14-24-25 o Hechos 2-12 y 37-sus *corazones son traspasados*) Lo que deseamos es que sea *comprensible*. Debemos tratar los “*secretos de su corazón*” (I Cor 14:25). Esto quiere decir que debemos recordar cómo era no ser creyentes, debemos recordar lo que era nuestro corazón no creyente. ¿Cómo lo hacemos?

a) Adorar y predicar
en lenguaje
vernáculo.

Es increíble cuán alienada de la cultura es nuestra predicación. Normalmente formulamos declaraciones que son persuasivos para nosotros mismos pero que están basados en toda clase de premisas que la persona secular no tiene. Para nosotros es normal el uso de toda clase de referencias usando términos y frases que no tienen ningún significado para el público fuera de nuestra subcultura cristiana. Por lo tanto evite la jerga teológica o evangélica y explique cuidadosamente los conceptos teológicos básicos como la confesión de pecado, alabanza, acción de gracias, etc. en la predicación mostrando el continuo deseo de tratar las preguntas que el corazón del no creyente puede preguntar. Hable respetuosa y consideradamente con las personas que tienen dificultad con el cristianismo. Al escribir su sermón imagine a un no cristiano escéptico como si estuviera sentado en la silla escuchándole. Añada las citas al margen, las explicaciones extras necesarias. Escuche todo lo que se dice durante el servicio de adoración con los oídos del corazón de un no creyente.

b) Explique el
servicio mientras lo
desarrolla

Aunque siempre existe el peligro del palabrerío típico pastoral, aprenda a dar no mas de una o dos oraciones fuera de la jerga evangélica, para explicar cada nueva parte durante el servicio de adoración --"Al confesar nuestros pecados no nos estamos

⁷⁰ Tim Keller, *Evangelistic Worship*, May, 1995, obra no publicada.

arrastrando en el piso por nuestra culpa, sino que estamos tratando sinceramente la merecida culpa. Si usted ignora sus pecados nunca podrá ser libre de ellos." Es una buena idea comenzar el servicio al estilo de las iglesias afro americanas con un "devocional," una breve charla que explica el significado de la adoración. Así crea un sistema educativo continuo para los visitantes a su servicio de adoración.

c) *Diríjase directamente a ellos y déles la bienvenida*

Diríjase regularmente a "aquellos que tienen dudas con respecto a lo que creemos o que tienen dudas con respecto a lo que creen." Brinde muchos comentarios al margen aún expresando el lenguaje de sus corazones. Articule mejor que lo que ellos puedan hacer, sus objeciones a la fe y estilo de vida cristiano. Expresé sincero interés por sus dificultades, aun cuando los desafíe severamente por su falta de fe y egoísmo. Al reprenderlos hágalo sinceramente dolido por tener que hacerlo. Siempre conceda el mérito correcto a las objeciones que lo merezcan. Es extremadamente importante que el no creyente sienta que usted lo comprende. "Lo he intentado anteriormente pero no funcionó." "No puedo ver cómo mi vida pueda ser el resultado del plan de un Dios amoroso." "El cristianismo es una camisa de fuerza." "No puede estar mal si uno se siente bien." "No podría ser fiel." "No me siento merecedor, soy demasiado malo." "Simplemente no lo puedo creer."

d) *Calidad estética*

El poder del arte es su atracción para observarlo. Tanto el arte como su mensaje entran en el alma por medio de la imaginación y permite apelar a la razón ya que el arte hace las ideas algo plausible. La calidad de la música y del discurso tendrán un importante impacto en su poder evangelístico. En muchas iglesias la calidad de la música es mediocre o pobre pero esto no molesta a los fieles creyentes. ¿Por qué? Su fe hace que las palabras de las canciones o himnos sean de significado más allá de la calidad artística, asimismo muchos tienen una relación personal con el director como con los músicos. Pero cualquier foráneo que visite y que no está convencido de la verdad ni tiene una relación personal con los líderes de adoración podrá sentirse aburrido o irritado por la pobre calidad de la presentación. En otras palabras, una presentación excelente *incluye* a las visitas mientras que una de mediocre calidad los *excluye*. La baja calidad artística de la adoración garantiza que muchas iglesias solamente los fieles continúen viniendo.

e) *Celebre actos de misericordia y justicia*

Vivimos en una época cuando la estima de la iglesia está casi desapareciendo. Para muchas visitas y curiosos, los actos de la iglesia serán mucho más importantes que las palabras para ganar su aprobación. Los líderes en muchas comunidades ven a las 'iglesias de sólo palabras' como un costo para la comunidad, no como un valor para la misma. Las iglesias eficaces participan de tal manera en actos de misericordia y justicia que los foráneos puedan decir: "no hubiera sido posible realizarlo sin contar con iglesias como estas. Esta iglesia presta a nuestra comunidad tan valiosos servicios que de carecer de ellos tendríamos que levantar los impuestos de todos para llevarlos a cabo." Los actos de misericordia hacen estimables las palabras del evangelio (Hechos 4:32 y v.33). Por lo tanto, los servicios de adoración evangelísticos debieran resaltar los actos de ministerio para la comunidad y celebrarlos por medio de informes, testimonios y oración por lo que se está haciendo. Por lo tanto los servicios de adoración evangelísticos debieran resaltar las ofrendas para los ministerios de acción comunitaria y celebrarlos por medio de informes y testimonios y orar por los que se está haciendo. Es conveniente que las ofrendas para el ministerio de misericordia sea algo separado y unido a la Cena del Señor (como lo es tradicionalmente). Esto muestra a los no cristianos como el evangelio impacta el corazón de las personas (haciéndonos generosos) y nos vuelca al mundo.

f) *Presente los sacramentos de manera que clarifiquen el evangelio.*

El bautismo, especialmente el de adultos, debe llevarse a cabo de una manera más expresiva si la adoración ha de ser evangelística. Puede ser necesario que se brinde la oportunidad al bautizado a que de un testimonio personal como asimismo responder a preguntas. El significado del bautismo debe ser explicado claramente. Se debe presentar un mensaje de desafío personal, gozoso y conmovedor al que se bautiza como a todos los bautizados. Por otro lado, la Cena del Señor puede convertirse en una ordenanza que transforme vidas. Si se la explica correctamente, el no creyente puede alcanzar a comprender específica y visiblemente la diferencia entre el caminar con Cristo o el vivir una vida para sí. La Cena del Señor confronta a todo individuo con la pregunta: "¿estás en Buena relación con Dios *hoy*?" No hay más efectiva manera para ayudar a una persona a hacer un inventario espiritual. Muchos interesados que visitan las iglesias en los Estados Unidos podrán darse cuenta que no son cristianos al estar frente a la mesa del Señor escuchando un efectivo sermón que explique el significado del evangelio. (Vea lo que sigue en relación a cómo dirigirse a los no creyentes durante

la comunión.)

g) *Predique gracia*

El único mensaje que tanto creyentes como no creyentes necesitan escuchar es que la salvación y la adopción son por gracia solamente. Un servicio de adoración que se concentre demasiado y frecuentemente en educar a los cristianos en los detalles de la teología simplemente cansará y confundirá a los no creyentes presentes. Por ejemplo, un sermón acerca del aborto presupone que el oyente cree en la autoridad de la Biblia y de Jesucristo y que no existe una autonomía moral. En otras palabras el aborto es doctrina D basada en doctrinas A, B, y C. Por lo tanto las personas que no creen en las doctrinas ABC hallarán que ese sermón no es convincente y aún más, alienante. Esto no quiere decir que no debemos predicar el total consejo de la Palabra pero debemos especializarnos en el ABC de la fe cristiana.

Si la respuesta es que esto será “aburrido para los cristianos” entonces no entendemos el evangelio. El evangelio de la gratuita justificación y adopción no es solamente la manera de entrar al reino sino también la manera de crecer en la semejanza de Cristo. Tito 2:11-13 nos dice que es el original mensaje de salvación por “gracia sola” que consecuentemente nos lleva a una vida santificada: “*Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos, que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús.*” Muchos cristianos viven vidas de fracaso y estancamiento en su crecimiento espiritual porque tratan de ser santos por motivos equivocados. Luchan contra la tentación diciéndose a sí mismos: “Dios me va a descubrir” o “la gente se dará cuenta,” otras veces “no podré vivir conmigo mismo por la mañana,” “voy a sentirme inferior,” “voy a causar dolor a otros,” “es contra la ley,” me encontrarán en falta,” “es contrario a mis principios,” o simplemente “me va a dejar mal frente a los demás.”

Algunas de estas razones son verdad, pero Tito nos dice que son inadecuadas. Solamente la gracia de Dios, la lógica del evangelio, funciona. Tito dice que ella nos enseña, que nos redarguye.

Por lo tanto, el básico mensaje que tanto cristianos como no creyentes necesitan escuchar es el evangelio de gracia. Puede ser aplicado a ambos grupos, en el instante y directamente. Los sermones que son solamente moralejas no se aplican ni a cristianos ni a no creyentes. Pero la predicación cristo céntrica, la predicación del evangelio, ayuda a crecer espiritual mente al creyente como desafía al no creyente. Si el servicio de adoración del domingo y el sermón apuntan primariamente al evangelismo va a aburrir a los cristianos. Si apunta solamente a la educación va a aburrir y confundir a los no cristianos. Pero su apunta a alabar al Dios que salva por gracia va a instruir al santo como desafiar al pecador.

3. *Conducir a la decisión*

Hemos visto que los no creyentes se acercan a Cristo en dos maneras básicas. Algunos vienen a Cristo durante el mismo servicios (1 Cor. 14:24-25), mientras que otros necesitan un “seguimiento” muy específico.

a) *Durante el servicio.* Una de las mejores maneras de invitar a las personas a recibir a Cristo es durante el servicio de Cena del Señor. Podemos decir: “Si no tiene una relación personal con Dios por medio de Cristo, no tome el pan, pero reciba a Cristo. Recíballo en su corazón mientras los que están a su alrededor toman el pan y el vino. Luego pase adelante y comparta con el pastor o algún oficial de la iglesia la decisión que ha tomado para entonces poder tomar los elementos de la cena la próxima vez ya como un hijo de Dios.” Otra manera de ayudar a las personas a tomar una decisión y brindar un tiempo de silencio luego del sermón. Una oración de confesión puede ser dicha por el pastor (o impresa en el boletín dado junto al orden del servicio) para ayudar a las personas a entregarse a Cristo.⁷¹ Algunas veces puede ser bueno tener un interludio musical o el ofertorio antes del himno de conclusión. Esto permite que las personas tomen tiempo para pensar y procesar lo que han escuchado y ofrecerse a sí mismos a Dios en oración. Pero si el pastor termina el sermón y pasa al himno de clausura, no se da lugar a que las personas puedan tomar una decisión de entregar sus corazones.

⁷¹ Ejemplo: "Padre Celestial, reconozco que soy mas débil y mas pecaminoso que antes creía, pero a través de tu hijo Jesús, puedo ser mas amado y aceptado que aun esperaba. Doy gracias que el vivió la vida que yo debiera haber vivido y pago la deuda y el castigo que yo debía. Acéptame ahora por causa de El. Yo abandono mis pecados y le recibo como Salvador.. Amen."

b) *Luego de la reunión.* Hechos 2 parece mostrar una actividad posterior a la reunión. En los v.12 y 13 se nos dice que algunos se burlaban luego de escuchar las alabanzas y la predicación de los apóstoles pero otros se sintieron motivados y preguntaron: “¿qué quiere decir esto?” Luego Pedro muy específicamente explicó el evangelio y, en respuesta a “¿qué debemos hacer?” (v.37, les explicó muy claramente cómo llegar a ser cristianos.) Históricamente ha resultado ser una práctica positiva tener estas reuniones *con* no creyentes inmediatamente luego de la adoración evangelística. Los interesados que han sido convencidos por haber estado en la presencia de Dios son quienes se presentan más abiertos y dispuestos a aprender. Pedirles que inmediatamente comiencen a asistir a un estudio bíblico o incluso que regresen el próximo domingo es demasiado. Puede ser que estén “*asombrados y perplejos*” (Hechos 2:12) y es mejor trabajar cuando el barro está aún blando. ¡Esto no pone en duda en lo más mínimo que Dios es quien trae a quienes elige! Este conocimiento nos ayuda a tomar la tarea del evangelismo con confianza sabiendo que las conversiones no dependen de nuestra habilidad o elocuencia. Pero la Confesión de Westminster nos dice que Dios comúnmente opera por medio de causas secundarias, procesos sociales y psicológicos normales. Por lo tanto, invitar a las personas a una reunión de seguimiento inmediatamente posterior al servicio es más conducente a conservar el fruto de la Palabra.

Estas reuniones consisten primero de una o mas personas que esperan al frente del auditorio para orar y platicar con los interesados que pasen con preguntas en el mismo momento. Una segunda puede consistir en una simple sesión de preguntas y respuestas con el predicador en un cuarto cerca del auditorio o aún en el mismo auditorio luego de postludio. Una tercera puede consistir de una o dos clases de estudio bíblico o reunión de grupo pequeño que sea dedicado a responder las preguntas de los no cristianos acerca del contenido y credibilidad de la fe cristiana. A estas reuniones deben participar evangelistas entrenados que vengan junto con las visitas y que respondan a preguntas espirituales y que provean la instrucción necesaria en relación con los próximos pasos de la fe.

7.5 EVANGELISMO BASADO EN GRUPOS PEQUEÑOS⁷²

Aunque la Biblia no requiere que las iglesias organicen un ministerio de grupos pequeños, sí se da por sentado la importancia de la vida en comunidad dentro de la iglesia. Cuando esta vida en comunidad no surge orgánicamente (como se dio en la iglesia del primer siglo o en pequeñas iglesias rurales), la iglesia debe cultivarla por medio de organizar pequeñas comunidades nutritivas.

Hay dos aspectos críticos que tienen que ver con la comunidad de un grupo pequeño de una iglesia. En primer lugar, la iglesia debe tener un **propósito** bíblico para los grupos basados en una comprensión teológica rica acerca de lo que es la comunidad cristiana. Segundo, la iglesia debe crear una **estructura** que apoye a los líderes que llevan adelante este propósito.

Los valores centrales de un sistema de comunidad basado en grupos

1. *Comunidad del evangelio.* El evangelio crea una nueva comunidad. El crecimiento en la vida cristiana no puede suceder fuera de relaciones cristianas positivas, relevantes y alentadoras. La Biblia da por sentado una vida comunitaria en el pueblo de Dios.

2. *Cambio por el evangelio.* El evangelio es el único poder para transformar vidas. Los grupos comunitarios son la línea de batalla del cuidado pastoral de la iglesia. Existen para aplicar el evangelio tanto a los interesados como a los cristianos por medio de la adoración, estudio bíblico, compartir, oración y misiones.

3. *Movimiento del evangelio.* El papel más estratégico en una iglesia es el de un líder calificado de grupos pequeños. Los líderes de grupos, coordinadores y directores laicos llenan los roles de oficios generales correspondientes a los creyentes. El continuo apoyo es crítico para ayudar a los líderes a hacer bien el trabajo. Los grupos comunitarios se comprometen a la multiplicación por medio del desarrollo de líderes aprendices y por el aliento al inicio de nuevos grupos.

Propósito

El propósito del sistema de la comunidad de grupos es proveer un sistemático

⁷² Tomado del libro *Community Group Fellowship Handbook*

cuidado pastoral por medio de grupos para ayudar al crecimiento en la vida cristiana.

El crecimiento en la vida cristiana no es pietismo ni activismo, sino la transformación integral de la vida. No es meramente personal sino que incluye el crecimiento como comunidad, creando a la “ciudad en la cima,” una comunidad centrada en el evangelio que contrasta con la sociedad en general. Mientras que algunas congregaciones pueden tener grupos pequeños, nuestra congregación busca *ser* grupos pequeños, donde los dones del oficio general de los creyentes son ejecutados a favor del reino de Cristo.

El propósito de *grupos individuales* es el desarrollo de comunidades básicas cristianas donde Jesucristo se hace evidente en su presencia y poder, donde las vidas son transformadas por el evangelio a través del mutuo ministerio de unos por otros.

En los grupos comunitarios, las personas llegan a conocer a Jesucristo y participan de su presencia de una manera que no puede ocurrir individualmente. La comunidad que es creada no es un mero instrumento para alcanzar algo posterior, es una meta en sí misma, por medio de la cual otros beneficios pueden ser participados. Cuando la comunidad es alentada y desarrollada las personas son nutridas, equipadas y lanzadas a la obra del ministerio de Dios en el mundo. Estas proveen de oportunidades para las relaciones interpersonales, para el apoyo mutuo, para el amor y servicio práctico, para aprender acerca de la fe cristiana, la oración y el compartir lo que vemos que Dios está haciendo en medio nuestro. Los participantes deben verse a sí mismo como compartiendo sus ministerios con el grupo antes que simplemente siendo receptores de lo que el grupo esté dando. De esa manera los grupos llegan a ser los lugares donde la iglesia vive y es transformada y donde enteras comunidades son transformadas también. La iglesia se vuelve diferente al mundo y por lo tanto lo impacta significativamente.

Algunas implicaciones del llamado de Dios a la comunidad

1. Relaciones significativas cara a cara. Para poder tener la calidad de vida comunitaria que Dios espera que tenga la iglesia requiere un esfuerzo deliberado. Esto no puede ocurrir solamente (ni siquiera principalmente) por el servicio de adoración general de la iglesia. No podemos pretender que por reunirnos en el grupo general de la iglesia podremos comprender completamente el evangelio o llevar adelante todas las funciones que Dios espera que se viva en su pueblo. Nunca podríamos llegar a ser esa ciudad en la colina a la que estamos llamados a ser. No podríamos proclamar las buenas nuevas con credibilidad. Para poder hacerlo necesitamos grupos que provean oportunidades de relaciones cara a cara. Demanda estables y relevantes relaciones interpersonales que intencionalmente busquen formar una comunidad cristiana y no simplemente desarrollar relaciones de compañerismo social casual. Requiere un grupo concreto de personas que se conozcan cara a cara, sus nombres, vidas, y que se encuentren regularmente. Requiere lo que la Biblia llama iglesias caseras. Las epístolas del Nuevo Testamento hablan de las “iglesias que se reúnen en las casas” (1 Cor. 16:19; Romanos 16:5). Hechos 2:24 y siguientes y Hechos 20:20 nos cuenta cómo los cristianos se reunían en las casas como asimismo en el templo. Si vivimos este patrón estaremos caminando en una senda bien concreta, como luz del mundo y sal de la tierra, por lo que el no creyente no podrá dejar de lado tan fácilmente el mensaje cristiano.

2. Cada persona debe verse a sí mismo/a como un ministro. Muchas iglesias esperan que el personal pastoral de la iglesia “edifiquen a los creyentes,” pero la Biblia espera que los creyentes se “edifiquen unos a otros.” Muchas iglesias esperan que el personal pastoral de la iglesia que traigan y ganen nuevas personas por medio de programas pero la Biblia dice que el cuerpo crece en la medida que cada miembro habla la verdad en amor los unos con los otros, edifica y equipa a otros.

La primera iglesia consideró que su esencia era ser una iglesia donde las relaciones interpersonales eran cara a cara y donde los miembros se ministraban unos a otros en grupos comunitarios. Pablo toma por sentado que cuando se reunían “Cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación. (oikodomeo)” (1 Cor. 14:26). Como se ve Pablo claramente está hablando de iglesias en las casas en las cuales todos participaban, todos eran ministrados.

Demasiado frecuentemente nuestra perspectiva para grupos comunitarios responde a la pregunta “¿qué puedo obtener de esto?” Pero basado en todo lo que hemos dicho la

primera pregunta que debiera preguntarse es “¿qué estaré contribuyendo a este grupo?” Debíamos estar preocupados si estamos edificando a otros y si estamos hablando la verdad en amor. Debíamos estar preocupados si estamos comunicando el amor de Dios unos con otros y si estamos siendo honestos. Si las personas toman los grupos con esta actitud podríamos transformar nuestras comunidades. Se destacarían por encima de muchos grupos de estudio bíblicos, que frecuentemente proveen conocimiento bíblico (muchas veces más de lo que podemos digerir) pero que fallan en cambiar vidas.

3. Debemos esforzarnos en crear comunidad. Al crecer en una cultura que enfatiza tanto el individualismo muchas veces hemos disminuido nuestra capacidad para participar en una vida de comunidad robusta. Los músculos necesarios para poder compartir una vida compartida están atrofiados. No nos sorprende entonces que muchas veces no seamos capaces vivir en comunidades que sean realmente relevantes y profundas. Puestos de un modo simple, no somos muy buenos para ello. Pero no es una excusa para dejar este principio de lado. Después de todo es para lo que hemos sido creados y lo que Dios espera de nosotros. Debemos recordar que no podemos darnos el lujo de hacer algo valioso pobremente. Cuanto más nos dedicamos mejor llegamos a ser lo que estamos haciendo. Necesitamos re comprometernos a desarrollar los músculos necesarios para convertirnos en la nueva sociedad de Dios.

Propósito – Distintivo
de los grupos
comunitarios

1. Son *comunidades cristianas básicas* para la mutua edificación. Por lo tanto, deben *balancear los elementos* de adoración, estudio bíblico, compartir, oración y misión (evangelismo y servicio de misericordia).
2. Deben ser dirigidos por *líderes capacitados* y *que se apoyen mutuamente*. Deben haber sido entrenados (seminario de orientación, grupo de entrenamiento rápido, sistema de aprendices) y entrevistados. Los líderes deben haber participado en MCM y responder a un coordinador. Los participantes están dentro de nuestro plan de cuidado pastoral.
3. Se reúnen al menos dos veces por mes para el ministerio anual completo.
4. Están abiertos por *invitación*, no por publicidad.
5. Están comprometidos a la *multiplicación de nuevos líderes y grupos*. Están comprometidos al desarrollo por medio de aprendices. Los grupos generalmente son *menos* de 12 participantes.

Los grupos
comunitarios y otros
grupos en la iglesia

Todas las iglesias tienen diferentes tipos de grupos. La pregunta clave es si los grupos son comunidades cristianas básicas de nutrición. Ciertamente los cristianos pueden y deben estar involucrados en estas oportunidades ministeriales. Pero se debe ejercitar el cuidado pastoral de manera que los programas de la iglesia no compiten con las pocas horas que las personas tienen durante la semana, robándoles de la riqueza de ser parte de la comunidad cristiana.

Demasiadas personas se sienten muy ocupadas haciendo *muchas cosas* en la iglesia mientras se están marchitando en la iglesia y mientras las iglesias mismas se están marchitando. ¿Están viviendo los miembros de las iglesias un cristianismo activo? ¿Están: (1) relacionándose con Dios diariamente, (2) adorando con el pueblo de Dios semanalmente, (3) participando en una comunidad básica cristiana para nutrirse, (4) sirviendo en el ministerio, (5) ofreciendo sus recursos pertinentes al reino de Dios como buenos mayordomos y (6) trayendo e incluyendo personas a la iglesia? ¿O están sentados discutiendo en reuniones de comités?

En vez de disolver grupos dentro de la iglesia, para que puedan convertirse en comunidades básicas cristianas deben añadir elementos adicionales. Se puede añadir al grupo componentes para la nutrición de sus participantes, incluyendo adoración, oración, compañerismo y estudio bíblico. Se pueden entrenar a los líderes o traer nuevos líderes para el cuidado pastoral.

Grupos comunitarios	Grupos comunitarios Especializados o afines	Grupos de tareas/propósito (Equipos ministeriales)
Comunidades cristianas básicas básica	Puede ser una comunidad básica	No es una comunidad
Balance: adoración, estudio bíblico, mayoría de compartir, oración, misión excluidos)	Énfasis especial (Algunos elementos excluidos generalmente)	Un énfasis o misión (la elementos)
Líderes entrenados y sostenidos sostenidos	Líderes entrenados y sostenidos	Líderes entrenados y
Reúnen dos veces por mes o más	Variado. Depende del tamaño	Variado
Abierto por invitación 50. 6-12 participantes	Varía. 5-200 participantes (grupos de apoyo, equipos misioneros pueden tener límites def.)	Varía. Generalmente 5 a
Múltiples líderes y grupos grupos	Pueden multiplicar líderes y grupos	Pueden multiplicar líderes, Pero normalmente no

Algunos grupos de tarea o propósito (tales como clases de escuela dominical, estudios bíblicos o equipos de oración, comités de misiones, coro, etc.) pueden añadir más fácilmente elementos para poder llegar a ser un grupo comunitario o de especialidad o afinidad. Otros grupos de tarea (ujieres, por ejemplo) pueden que no puedan. Si un grupo no puede convertirse en una comunidad cristiana básica, entonces sus participantes debieran ser alentados a formar parte de uno. La visión de lo que es la comunidad es lo que siempre debe llevar a las personas experimentar a Cristo en medio de ellos.

Algunos beneficios de ser una iglesia de grupos comunitarios

1. No necesitan dinero para espacio. No necesitan tener un gran edificio eclesiástico.
2. Congrega personas que pueden haber sido desarraigadas de sus familias.
3. Pueden ayudar a las congregaciones a ser más heterogéneas en una ciudad heterogénea proveyendo múltiples opciones de relaciones, dependiendo de sus intereses y trasfondos.
4. El crecimiento de la iglesia no se limita por el edificio. Lo que prevendría el crecimiento de la iglesia sería el número de líderes de grupos comunitarios no el número de asientos disponibles en el santuario.
5. Permite que la iglesia funcione con menos personal pastoral en zonas urbanas donde el personal pastoral podría ser muy caro.

Hoja de trabajo: Comienzo de grupos pequeños comunitarios

1. Comience un grupo comunitario en vez de un grupo núcleo.
 - Modele la visión para la vida del grupo
 - Incluya a futuro líderes
 - En la medida que el grupo crece, dividirlo en 2 o 3 grupos
 - Designe el primer coordinador aunque esté envuelto en el liderazgo de un grupo
2. Comience grupos comunitarios antes del primer servicio de adoración.
3. Inicie grupos comunitarios como el principal y central ministerio de la nueva iglesia.

7.6 PUENTES ENTRE LA VIDA Y LA IGLESIA

La asistencia entre 50-100 es cuando la personalidad de la iglesia comienza a licuarse y es importante pasar mucho tiempo en la formación de la atmósfera de comunidad a partir de entonces. Esto no se refiere exclusivamente a los grupos pequeños, más bien, se refiere a las intangibles conexiones que ocurren entre las personas cuando comienzan a nombrar a la iglesia como propia. Cuando vienen el domingo ya no es solamente para escuchar al pastor sino para la experiencia completa de la adoración y para encontrar amigos. Este es el momento para tener muchos eventos sociales y retiros de la iglesia. Así, de 0-50, las actividades sociales son para reunir a la gente, de 50-100 son más para construir comunidad.⁷³

Definición: Las actividades hospitalarias, seminarios, retiros, etc., son diseñados para permitir que las nuevas personas desarrollen relaciones y establecer un puente con los grupos pequeños que permita relacionarse unos con otros como si fuera una familia.

Razón para los ministerios vida-iglesia

Durante los primeros dos a cinco años en la vida de la nueva iglesia el equipo ministerial *debe* concentrar sus recursos en vincular a las personas con Cristo. Aunque se den algunos esfuerzos en el desarrollo y lanzamiento de líderes, esto será dado solamente en el contacto de perfeccionar dicha vinculación. La concentración en el exterior se da por medio de tres ministerios principalmente: adoración evangelística, ministerio basados en grupos comunitarios y ministerios de vida de la iglesia.

Vida-iglesia tiene como meta vincular los visitantes con la familia de la iglesia por medio de involucrar personas en actividades variadas, interesantes y no amenazadoras.

Dependiendo del contexto y de la demografía de la familia de la iglesia (Redeemer tiene un 80% de solteros) las actividades de vida de la iglesia son diseñadas para atraer a personas con una variedad de intereses.

Tipos de actividades de vida de la iglesia

Las actividades se concentran principalmente en dos grupos: adolescentes/adultos jóvenes y familias con niños. He aquí algunas posibilidades:

Adolescentes/Adultos jóvenes

- Excursión de fin de semana (skiing, bicicletas, canoas, etc.)
- Conciertos, eventos musicales
- Foros de temas específicos
- Retiros
- Seminarios
- Eventos especiales

Familias con niños

- Cuidado de niños excelente que permita a los padres participar de las actividades de la iglesia
- Ministerio para niños
- Hospitalidad
- Cenas en la iglesia

Estas y otras muchas actividades apropiadas para el contexto pueden servir para congregar personas, proveer sana esparcimiento y satisfacer las necesidades por

⁷³Jeff Bailey and Steve Nicholson, *Coaching Church Planters*, Vineyard Churches, 1999, p. 134.

compañía. Además permiten abrir los corazones y dejar que se plante la semilla del evangelio.

Estructura tentativa

Los ministerios de la vida de la iglesia ayudan a crear la atmósfera de un grupo que sea cálido y atractivo. Esto, por supuesto requiere esfuerzo. Para poder ser efectivo atrayendo y cautivando a las personas son esenciales desarrollar durante la etapa de conexión cuatro equipos ministeriales: equipo de adoración, de grupos comunitarios, de vida de la iglesia y de coordinación. (El ministerio de misericordia es muy importante desde el mismo inicio de la iglesia y puede ser liderado por voluntarios.) En esta etapa del inicio de la iglesia muchos equipos serán conducidos por laicos. Debido al esfuerzo involucrado, su meta debe moverse gradualmente a tener equipos conducidos por personal asalariado. Por lo tanto comience informalmente y luego muévase más a una estructura formal hasta finalmente ser conducido por un personal profesional. El diagrama siguiente provee una guía ministerial práctica.⁷⁴

⁷⁴ Desarrollado por Richard P. Kaufmann. Las notas explicativas son de Harbor Presbyterian Church, San Diego, CA.

Concentrarse en vincular

A fin de vincular a las personas con Cristo, unas con otras y a la familia de la iglesia, es importante que se tenga un plano tentativo de ministerio con voluntarios asignados a áreas claves de responsabilidad. Este plan debe ser desarrollado previo al primer servicio público de adoración. El plan organizacional debe incluir lo siguiente:

Ministerios de coordinación:

La coordinación debe incluir los ministerios del domingo, administración, finanzas y comunicaciones. Por medio de estos ministerios usted apoya todo el trabajo de la iglesia haciendo coincidir recursos (personal, habilidades, finanzas) con el mejor lugar para las reuniones.

Director:

Equipos del ministerio dominical:

Ministerio de comunión/Cena del Señor

Centro de información y bienvenida

Ministerio de grabación

Ministerio de ujieres

Ministerio de librería

Ministerio de preparación del lugar

Ministerio de sonido y de proyección visual

Administración

Tareas administrativas generales

Oficina en general

Secretarial/asistencia administrativa

Personal

Contabilidad

Edificio/mantenimiento

Desarrollo financiero

Mayordomía

Levantamiento de fondos

Contabilidad interna y auditoría

Comunicaciones

Boletines, media, correspondencias

Ministerios de oración

Tanto en las reuniones de grupos, del personal/voluntarios, y otros encuentros, usted debe sostener todo su ministerio y estrategia por medio de la oración. Sus ministerios de misericordia deben incluir un equipo de oración accesible para ministrar a las personas luego de los servicios y orar por los pedidos sometidos en las tarjetas de respuesta.

Adoración evangelística

Sus servicios de adoración deben ser diseñados para glorificar a Dios, edificar a los creyentes y desafiar a los que dudan como a quienes están interesados.

Director:

Coordinador de música del lugar de reuniones:

Músicos asalariados:

Servicios de adoración

Foros abiertos y reuniones de preguntas y respuestas

Ministerio de inserción en el mercado—profesionales de las artes.

Grupos comunitarios

La columna vertebral de la iglesia será una red de grupos pequeños y equipos ministeriales donde se desarrolle la amistad en una relación de frente a frente.

Director:

Líderes de grupos comunitarios:

Líderes aprendices

Transiciones en el desarrollo de líderes: Miembro de un grupo comunitario --> desarrollo como líder aprendiz --> Entrevista --> Grupo turbo --> Líder de grupo --> permanente entrenamiento y apoyo (por los coordinadores de grupos comunitarios).

Ministerios de vida de la iglesia

Los ministerios para niños y el cuidado de los niños deberán ser provistos de manera que los padres puedan participar de los diferentes ministerios de la iglesia. Hospitalidad, seminarios, retiros, eventos especiales, etc., serán diseñados para permitir que los nuevos puedan desarrollar relaciones y participar en los grupos pequeños y para permitir que los creyentes se relacionen como si fueran parte de una familia.

Director:

Niños y adolescentes
Adultos jóvenes
Hospitalidad
Eventos especiales de la iglesia

HOJA DE TRABAJO: Evaluación de las estrategias de conexiones

Use las siguientes preguntas para evaluar la eficacia personal y de la iglesia para vincular a las personas unas con otras y con Cristo.

1. ¿Cómo desarrollo mis relaciones con no creyentes? ¿qué me haría más efectivo?
2. Haga una lista de las actividades de la vida familiar en su nueva iglesia desde que comenzó.
3. ¿Qué actividad, evento o programa ha sido lo más efectivo para congregar a las personas y formar una comunidad?
4. ¿Por qué?
5. ¿Qué programas necesitan ser mejorados? ¿Qué programas faltan?
6. Al revisar su plano ministerio que pasos de acción se necesita tomar?

¿Por quién?

¿Cuándo?

Capítulo 8. Edificar creyentes en líderes siervos

Dos ministerios claves son el corazón del desarrollo de líderes siervos: Ministerios de cuidado pastoral y desarrollo de líderes. Los ministerios de cuidado proveen un contexto de nutrición para el crecimiento espiritual. También proveen de oportunidades tanto para líderes del presente como emergentes para extenderse a las personas con necesidades. El desarrollo de cristianos en líderes siervos nunca se da en el vacío, menos aún en una sala de clases. Siempre es la combinación del ministerio espiritual (hacer), madurez espiritual (llegar a ser) y la instrucción (conocimiento).

Si leemos cómo Jesús enseñó a sus discípulos, vemos que no lo hizo en una sala de clase. Una sala de clase es un lugar donde el maestro y el alumno entran en contacto el uno con el otro solamente en un plano intelectual. No viven ni comen juntos, ni entran en contacto social, emocional y espiritualmente tampoco. Jesús no estableció una relación de sala de clase con sus discípulos ni tampoco lo hicieron ellos entre sí. Antes bien crearon comunidades de aprendizaje, donde se pasaba suficiente tiempo para descubrir la verdad en discusiones, diálogo y en aplicación. Por lo tanto, la manera crucial (aunque no la única) para el discipulado es en comunidades, no en clases. Es decir, grupos de compañerismo y amistad, no ambientes académicos solamente.

Comenzamos primero por bosquejar un plan para el desarrollo de líderes siervos.

8.1 LOS BENEFICIOS DE UN PLAN PARA HACER DISCÍPULOS⁷⁵

*El peregrinaje de
Dick Kaufmann*

Como muchos graduados de seminario, entré al ministerio pastoral sin un plan maestro para el ministerio. Aunque tenía el borrado de una Declaración de Propósito, una Filosofía de Ministerio, un calendario de predicaciones, y una lista de ministerio y programas que deseaba establecer en la vida de la iglesia, sin embargo, carecía de una estrategia comprensiva e integral para alcanzar a los no creyentes y traerlos a la fe en Cristo, incorporándolos en la vida de la iglesia, equipándoles para servir y facilitarles sus ministerios.

En vez de gradualmente implementar un plan maestro para hacer discípulos trataba nuevos ministerios y programas basados en las últimas ideas acerca de las cuales me había entusiasmado en el seminario o en la lectura de un libro o periódico. Generalmente eran en aquellas áreas de mis propios dones e intereses antes que en las necesidades y oportunidades estratégicas de la iglesia. Muchas veces se tomaban decisiones basadas en la urgencia del momento antes que en lo que nos hiciera más fiel y efectivo para alcanzar el propósito para el cual el Señor nos había llamado. Resumiendo: estaba trabajando duro pero no inteligentemente.

¿El resultado? Una cantidad de comienzos fracasados, ministerios que intenté y luego dejé de lado. Habían grietas en el ministerio, áreas esenciales que pasábamos por alto. Implementamos ministerios irrelevantes que no tenían nada que ver con nuestros propósitos. Administrábamos pobremente nuestros recursos, la inversión en personas, tiempo y dinero en buenas cosas pero no en las mejores para el mejor momento.

Varios años después, gracias a un proceso de estudiar las escrituras en nuestra comunidad y congregación, desarrollamos un plan de hacer discípulos que hemos continuado implementándolo y revisándolos. (Vea el diagrama en la próxima página).

⁷⁵ Richard P. Kaufmann, *The Benefits of a Disciple-Making Plan*, Harbor Presbyterian Church, San Diego, CA.

Este plan para el ministerio ha llegado a ser una parte vital de la vida y ministerio de nuestra iglesia. Algunos de los beneficios de desarrollar un plan de hacer discípulos:

1. Clarifica la visión

Primero, clarifica la visión. Es esencial que respondamos a tres preguntas para poder clarificar nuestra visión:

1. ¿Por qué estamos aquí? Esta es la Pregunta por el propósito. La respuesta generalmente puede ser tomada de la Declaración de Propósito.
2. ¿Qué tenemos que hacer? Esta es la Pregunta por la estrategia. Y la respuesta es el Plan de Hacer Discípulos.
3. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta es la Pregunta por el estilo. Y la respuesta es la Filosofía de Ministerio.

El plan de hacer discípulos clarifica la visión por medio de concretar la declaración de propósito. Frecuentemente las iglesias cometen el error de dedicar mucho tiempo para producir declaraciones de propósito que son generales y vagas y que terminan en el cajón de un escritorio olvidadas. El plan para hacer discípulos es lo que define al ministerio práctico.

Comenzamos con un aspecto central de nuestra declaración de propósito. El propósito de hacer discípulos. Hacer discípulos implica: primero alcanzarlos para Cristo y segundo enseñarles en Cristo. Al estudiar el plan de hacer discípulos de Jesús encontramos que habían tres fases. La primera era Ven y Ve (Juan 1:39). La segunda fase era Ven y Sígueme (Marcos 1:17; Marcos 2:14). La tercer fase Ven y posa conmigo (Marcos 3:14).

Organizamos nuestro diagrama de movimiento de las personas y el resultante plan de hacer discípulos en relación con la gran comisión y las tres fases de la estrategia para hacer discípulos de Jesús. Esta perspectiva nos capacita para clarificar nuestra visión a concretar más específicamente nuestra declaración de propósito.

Más aún, el plan para hacer discípulos clarifica la visión al proveer un marco de trabajo para desarrollar la filosofía de ministerio. En cada paso de nuestro plan para hacer discípulos debíamos clarificar cómo íbamos a hacer lo que debíamos hacer. En cada etapa nos hicimos preguntas claves como: ¿A quienes Dios nos está equipando para evangelizar? ¿Cómo vamos a evangelizarlos? ¿Tendremos un programa estructurado o será algo más espontáneo? ¿Será esta una estrategia de puerta de frente o de costado?

Levantamos toda clase de preguntas acerca de la adoración: el orden del servicio, la liturgia, el nivel de sonido, la respuesta congregacional, participación, puntualidad, espontaneidad, relaciones interpersonales, la iglesia para niños, etc.

En lo que tiene que ver con ayudar a las personas a permanecer, un elemento esencial es el cuidado pastoral. ¿Cómo conduciremos el cuidado pastoral? ¿Cuál será el medio principal: los grupos pequeños, las clases de escuela dominical, la visitación de los ancianos? ¿Cuáles serán los medios secundarios?

¿Cuáles serán los requerimientos para la membresía? Esto ocurre cuando llamamos a las personas a una decisión. ¿Qué esperamos de los miembros? ¿Qué esperan los miembros de nosotros? ¿Cómo nos comunicaremos?

¿Qué grupos tendremos? Estudios bíblicos hogareños, grupos de intereses especiales, equipos deportivos, compañerismo, grupos por género, por edades. Clases de escuela dominical... ¿Cómo asimilaremos a las personas en los grupos pequeños? ¿Cómo

entrenaremos y desarrollaremos líderes para estos grupos?

¿Qué tipo de ministerios enfatizaremos? ¿Cómo mantendremos un adecuado balance entre el Tipo I y II de ministerio? (el Tipo I se refiere a aquellos comprometidos a edificar el cuerpo de Cristo local y el II es de aquellos que ministran fuera del cuerpo)

¿Cómo desarrollaremos líderes? ¿Cómo los prepararemos para liderar? ¿Tendremos un programa de desarrollo de líderes formal o será informal?

¿Qué tipo de participación en las misiones tendremos? ¿Cuáles serán las guías para ofrendar? ¿Seremos una iglesia que envía misioneros? ¿Seremos una iglesia que inicia otras? ¿Cómo ayudaremos a nuestra gente a participar en las misiones?

¿Cuál será nuestra estrategia para la oración? ¿Cómo haremos que la oración sea la base de todo?

Este es solamente un ejemplo de las preguntas que necesitamos hacernos para poder clarificar la filosofía de ministerio. El plan para hacer discípulos ayuda al proceso de clarificar la visión proveyendo un marco en el cual hacer las preguntas.

2. *Enfatiza lo no negociable*

El Segundo beneficio de tener un plan para hacer discípulos es que enfatiza lo que no es negociable. En la medida que la iglesia crece y madura, muchas veces se presenta la posibilidad de desviaciones, una pérdida de vista de lo que es esencial, una pérdida de vista de aquellos elementos básicos que Dios bendijera en el pasado. Un plan de hacer discípulos ayuda a enfatizar aquellos elementos esenciales que no son negociables.

Por ejemplo, bajo el paso de ayudar a las personas a venir, hay muchas cosas que la iglesia puede hacer: eventos especiales, publicidad, correo masivo, escuela bíblica de vacaciones, trabajo de puerta por puerta. Al estudiar las escrituras encontramos que aunque todas estas cosas son apropiadas, la principal vía por la que Dios invita a las personas a venir y escuchar acerca de Cristo es por medio del evangelismo de amistad. Por medio de relaciones con aquellos en nuestra esfera de influencia.

Al identificarlo como un no negociable, nos comprometemos a desarrollar el evangelismo de amistad con excelencia. Tenemos un compromiso de mucho tiempo. Podremos cambiar la manera de hacerlo, como entrenamos a las personas, como lo facilitamos, qué medios usemos, pero estamos comprometidos a largo tiempo a llevar a cabo el evangelismo de amistad con excelencia.

También quiere decir que los líderes deben dar el ejemplo. No podemos simplemente establecer un programa y luego delegar la responsabilidad. Los ancianos y diáconos deben dar el ejemplo en aquellos elementos no negociables y proveer del liderazgo en esas áreas ministeriales.

Por lo tanto el plan de hacer discípulos nos ayuda a enfatizar a los elementos no negociable mientras estudiamos las Escrituras para descubrir lo esencial de cada una de las etapas del plan de hacer discípulos.

3. *Identifica transiciones claves*

El tercer beneficio que se deriva del plan de hacer discípulos es que identifica transiciones claves. En el pasado tuvimos varios programas y ministerios pero era muy poco claro cómo las personas podían progresar de un ministerio a otro. El plan de hacer discípulos nos ayuda a identificar transiciones claves y, por lo tanto, podemos evaluar cuando las personas están listas para hacer una transición y para proveerle los medios que le ayuden a hacerlo.

Por ejemplo, en nuestro plan de hacer discípulos la transición de Ven y Ve a Ven y sígueme, que es un paso de compromiso, es una transición clave. Durante la transición debemos asegurarnos que el individuo es un creyente por lo que usamos nuestros

equipos de Evangelismo Explosivo para presentar el evangelio y verificar que tienen una relación con el Señor Jesucristo. Si son nuevos creyentes les hacemos el seguimiento por medio del discipulado para nuevos creyentes. Todo esto conduce al individuo al Grupo de Descubrimiento, que es una clase de nuevos miembros en la forma de un grupo pequeño. Una vez completado el Grupo de Descubrimiento, tienen una entrevista de membresía con un anciano de la iglesia y entonces son recibidos en la membresía. Este paso de decisión conlleva cambios significativos. Antes de este paso de decisión, durante la fase de Ven y ve permitimos a las personas tener muchas opciones y beneficios al asistir a la iglesia pero no ponemos grandes expectativas en ellos. Cuando toman la decisión de ser parte de la vida de la iglesia, ellos abandonan las opciones y beneficios y eligen ser siervos. Junto a nuestras expectativas de asistencia a los servicios dominicales de adoración y de ofrendar para la iglesia, esperamos que crezcan, que usen sus dones espirituales en un ministerio y que participen de nuestra escuela de discipulado, que es una escuela dominical con un currículo de tres años.

El plan de hacer discípulos nos posibilita identificar esto como una transición clave e interactuar, discutir, y determinar a qué punto invitaremos a la personas a ser parte del grupo de descubrimiento con una perspectiva a llegar a ser un miembro de la iglesia. Además nos capacita para clarificar lo que comunicaremos durante el grupo de descubrimiento acerca de las expectativas de la membresía.

Otra transición clave en nuestro plan de hacer discípulos es el paso de Ven y sígueme a Ven y posa conmigo. Esta es la etapa para invitar a las personas al desarrollo del liderazgo. Al observar a hombres y mujeres cumpliendo con su ministerio, son invitados a participar del programa de desarrollo de liderazgo. Nuevamente el plan de hacer discípulos nos ayuda a identificar esta transición clave, a evaluar los factores que son necesarios antes de que las personas hagan la transición y a establecer los medios para ayudarles a tomarla.

Otra transición clave es la que se encuentra entre la primer visita y la segunda visita, el paso de volver. Hemos encontrado que muchas personas visitarán la iglesia una vez porque es una iglesia presbiteriana o porque han visto nuestra propaganda o porque pasaban por allí. No tienen idea, en ese punto, si les gustará o no nuestro estilo de adoración, la predicación, la congregación. Cuando regresan por segunda vez, están indicándonos que la primera visita fue una experiencia positiva y nos están pidiendo a que comencemos con el proceso de bienvenida y asimilación a la iglesia. Como resultado damos marcha a nuestra estrategia de asimilación, nuestros pasos de bienvenida, para hacer el seguimiento con estas personas.

Así, el plan de hacer discípulos nos ayuda a identificar las transiciones claves, a determinar cuando las personas están listas para hacer la transición y entonces poder proveerle de los mecanismos apropiados que le ayudarán a hacer la transición y a avanzar en el proceso de ser discípulo.

4. *Provee de un marco para las decisiones*

El cuarto beneficio que se deriva de usar el plan de hacer discípulos es que provee de un marco para la toma de decisiones para evaluación, para definir metas y planear. Sin ese marco, nuestra tendencia es a implementar planes que surjan de nuestra propia área de especialidad, dones o intereses o implementar planes que surjan de las demandas de las personas que se hacen oír sus agendas personales.

Hace algunos años, habíamos llegado a un estancamiento en nuestro crecimiento. Debido a mis propias áreas de interés y dones, me concentré en estrategias para hacer que más personas vengan y regresen por segunda vez, pero luego de desarrollar el plan de hacer discípulos y evaluar a la iglesia a la luz del plan, encontramos que nuestra área débil no se encontraba en el hacer que las personas vinieran y regresaran sino en el área de permanecer. Nuestra meta en porcentaje para el área de permanecer era el 50% de quienes habían regresado, de manera que se quedasen para hacerse miembros. En la

época del estancamiento ese porcentaje no alcanzaba el 25%, entonces determinamos que la manera más efectiva era invertir tiempo adicional, energía y más dinero en los ministerios del área de permanecer. Así llamamos a unos de nuestros ancianos gobernantes para que fuera parte del personal de tiempo completo a fin de dedicar su tiempo principalmente al desarrollo e implementación de ministerios que fortalecieran esta área débil. Como resultado, al cabo de dos años el porcentaje de aquellos que permanecían superaban el porcentaje meta de 50%. Al proveernos de un marco para la toma de decisiones, definición de metas y planeamiento, el plan de hacer discípulos nos ayudó a ubicar los recursos de una manera más eficiente. Nos capacitó para concentrar nuestros recursos, tanto personal como financiero, en aquellas áreas que incrementaban nuestro ministerio para mejor.

El plan de hacer discípulos no hace discípulos, Dios solamente puede hacer discípulos por medio del evangelismo y la enseñanza a través de su Palabra y la operación del Espíritu Santo. Sin embargo, el plan de hacer discípulos nos puede ayudar a ser más fieles y efectivos al cumplir con nuestro compromiso de la gran comisión confiando que el Señor edifica su iglesia.

HOJA DE TRABAJO: Mis habilidades para equipar

Evaluación: Califíquese en sus habilidades para desarrollar líderes usando la siguiente escala:

- 1 – Muy preocupante
- 2 – Necesito mejorar
- 3 - Bien
- 4 – Muy bien
- 5 - Excelente

1. Despertar la motivación en los líderes	1	2	3	4	5
2. Reclutar líderes	1	2	3	4	5
3. Entrenar líderes	1	2	3	4	5
4. Confiar tareas a líderes (delegar)	1	2	3	4	5
5. Mentor y proveedor de recursos a líderes	1	2	3	4	5

Acción:

1. ¿Tiene un plan de desarrollo de líderes elaborado? SI___ NO___
2. ¿Qué estrategias usaría para cultivar nuevos líderes?
3. ¿Cómo tratará el desarrollo de líderes en la medida que la iglesia crece?
4. Para poder desarrollar líderes, ¿en que cosas específicas debe ser ejemplo como pastor?

8.2 EXPLORACIÓN DE LAS DINÁMICAS DEL APRENDIZAJE

Dick Kaufmann dice que los iniciadores de iglesias se mueven demasiado rápido al desarrollo de líderes organizacionales. Pero son muy lentos para desarrollar líderes sistémicos. ¿Qué quiere decir? Kaufmann identifica dos tipos de adquisición de

líderes: tópico y sistémico. El entrenamiento *Tópico* es el estilo de incorporar personal calificado dándole solamente una instrucción superficial del trabajo. El entrenamiento *sistémico* es el proceso de desarrollar líderes desde adentro y de esa manera afecta el cuerpo entero. Los estilos tópicos son arreglos apresurados. Los estilos sistémicos toman tiempo pero crean lealtad, compromiso y un alto grado de pertenencia de los valores de la iglesia. La implementación del estilo *sistémico* de entrenamiento requiere una dedicada comprensión del desarrollo que se quiere alcanzar tal como se expresó en el capítulo anterior. Este estilo además está basado en una filosofía educacional bíblica que promueve el verdadero crecimiento. Los siguientes elementos resumidos por Tom Hawkes⁷⁶ son clave:

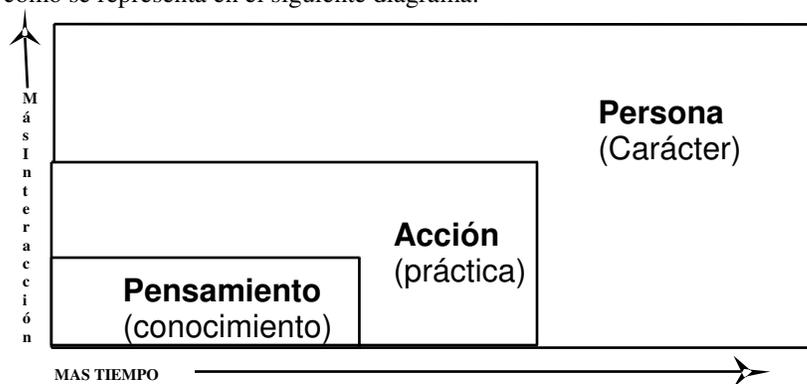
Una persona llega a ser un líder laico valioso cuando se ha desarrollado intensamente en tres áreas, cada una de ellas en una sucesivamente más dificultosa franja de su desarrollo:

Nivel uno—conocimiento; *Nivel dos*—acción; *Nivel tres*—persona

1. Multi-nivel

Hawkes clarifica que el aprendizaje ocurre al menos en tres niveles en la vida del alumno: a) Cognitivo (pensamiento, conocimiento, creencia); b) Conativo [nota del traductor: tecnicismo académico indicativo de ser persuasivo a la acción] (conducta: acción, volición, habilidades); y c) Carácter (personalidad, valores, actitudes). Estas se correlacionan aproximadamente con las categorías clásicas: cognitiva, afectiva y psicomotoras—solo que las habilidades mecánicas no son un factor para el liderazgo en los ministerios de la iglesia. En adición, hemos ampliado el área afectiva con la categorización bíblica del carácter pues trata con el corazón.

Es comparativamente fácil compartir conocimiento pero es más difícil afectar la conducta y más aún, el carácter. Por ejemplo, es relativamente simple enseñar a alguien cómo compartir el evangelio pero es más difícil que lo haga y aún mucho más difícil que desee y quiera compartir el evangelio por sí mismo. Las tres áreas se relacionan unas a otras en términos de su relativa dificultad de provocar cambio, tal como se representa en el siguiente diagrama:

Progresiva complejidad del desarrollo educacional

2. Enfoque de desarrollo

La verdadera educación, enfatiza Tom, implica el crecimiento en la vida del alumno. Normalmente es infructífero pararse frente a un grupo y volcar sobre ellos toneladas de información teórica distante de sus habilidades o motivaciones para aplicarla. La verdadera educación debe tratar con las motivaciones, valores, carácter y habilidades de la persona como asimismo su base de conocimiento. Aún más importante, la educación debe apuntarse al nivel del alumno. El alumno debe ser enseñado a tomar el próximo paso en su nivel de competencia antes que pueda alcanzar un nivel superior. Esta educación de “próximos pasos” es un enfoque de desarrollo para el entrenamiento

⁷⁶ Tom Hawkes es fundador y pastor de Uptown Christ Covenant Church en Charlotte, NC. En el pasado fue director de entrenamiento de Leighton Ford Ministries. Él se expresa en estos conceptos en *Designing an Effective Leader Development Program (El diseño de un programa de desarrollo de líderes efectivo)*, LFM, 1996, p 9.

que reconoce, en relación con cualquier objetivo educacional, que exista un progreso natural en la pericia de pasar de un nivel al próximo.

Al diseñar un modelo de entrenamiento enfatizamos muchos de los componentes del programa basados en presunciones tomadas del movimiento de la educación adulta. Hawkes resume estas en lo siguiente:

- El aprendizaje es un *cambio* en la comprensión, las actitudes y habilidades y no primariamente la *acumulación* de conocimiento. Los adultos aprenden continuamente y buscan información y recursos que le ayuden a crecer.
- El aprendizaje toma lugar *en el ministerio* y no es principalmente una preparación *para el ministerio*. Los adultos dan más significado al aprendizaje de las experiencias directas que a los métodos más pasivos.
- En la instrucción de clase los instructores tratan de motivar a los estudiantes a aprender aparte de su inclinación. En el aprendizaje basado en el misterio los adultos son motivados principalmente a aprender de situaciones y problemas reales. Los métodos ayudan a definir desde una perspectiva bíblica lo que son los problemas y cómo se deben enfrentar.
- En el entrenamiento basado en el ministerio el instructor enfatizan el aprendizaje en la copla enseñanza-aprendizaje. En el estilo de salón de clase el énfasis se da en la enseñanza y la adquisición de conocimiento. Los adultos aprenden fácilmente de sus pares quienes asimismo han recientemente aprendido las mismas pericias. Por lo tanto se enfatiza el aprendizaje en grupo o comunidad.
- Se enfatiza el aprendizaje experiencial. Los adultos tienen una reserva de experiencias que deben ser consideradas como base sobre la cual edificar.
- Los adultos aprenden aquello para lo cual están listos, en un sentido evolutivo, aprenden lo siguiente. Los módulos deben ser secuenciales.
- Los adultos son auto-dirigidos en el aprendizaje. Son activos en el proceso que incluye el qué, cómo, cuándo y dónde aprenden.

El objetivo en el entrenamiento de líderes responde a las necesidades del aprendiz, la producción de un crecimiento en el conocimiento, madurez en el carácter y pericia en las habilidades ministeriales. Los alumnos progresivamente crecen en la relación con Dios al explorar las tensiones entre su experiencia, la enseñanza bíblica y las respuestas individuales en obediencia.

Una manera para alentar esta exploración es aplicar los elementos del aprendizaje basado en la pericia. Como modelo curricular para el proceso de transformación el aprendizaje basado en la pericia busca desarrollar pericias en las personas en diferentes etapas de su trayectoria de maduración. Las pericias incluyen el desarrollo de la persona completa, afectos, comprensión, carácter y habilidades.

Por ejemplo, si el área de aprendizaje son las finanzas, la pericia puede ser definida como: saber cómo balancear un libro de cheques (pensamiento), no gastar más de lo que gana (acción), y desear informar todo en su declaración de impuestos (carácter).

Al diseñar el currículo, el educador se pregunta: ¿Qué deseo cultivar? (hace una lista de pericias) ¿Cuáles son las necesidades del estudiante? (usa un instrumento para medir las necesidades) ¿Cómo desarrollo el cambio? (utiliza cuatro componentes: conocimiento, experiencia, reflexión dinámica y formación del carácter).

HOJA DE TRABAJO: El desarrollo de líderes

Lea los siguientes comentarios acerca de las maneras que Dios usa para desarrollar líderes.⁷⁷

1. **Orientado en Dios:** Dios levanta líderes, no nosotros; por lo tanto buscamos líderes con potencial, no potenciales líderes.
2. **Centrado en el carácter:** La clave para la efectividad de un líder es la formación de su carácter más que sus habilidades, su santidad más que sus dones.
3. **Individualizado:** En la formación del líder Dios usa un proceso altamente personal que toma tiempo.
4. **Comunidad:** Dios desarrolla al líder en comunidad.
5. **Sufrimiento:** Dios usa experiencias, especialmente pruebas y sufrimientos, para desarrollar a sus líderes.
6. **Mentores:** Dios usa mentores experimentados para desarrollar a líderes.
7. **Pares:** Dios usa colegas para desarrollar líderes.
8. **Durante el servicio:** Dios desarrolla líderes mientras sirven.

Seleccione dos o más maneras por las que Dios ha venido desarrollándole.

- 1.
- 2.
- 3.

Conjeture métodos que puede usar para desarrollar líderes que se correlacione con la actividad de Dios.

8.3 ESCUELA DE DISCÍPULOS: E. D. D.

La educación cristiana de adultos es tanto una gran necesidad en el desarrollo de una iglesia saludable como un constante desafío. Generalmente en facilidades alquiladas el espacio reducido vuelve dificultosa la tarea de establecer adecuada ubicación para las clases. Más aún, el interrogante si ofrecer clases antes o después de la adoración, siempre conlleva una difícil respuesta. (Muchas iglesias nuevas optan por tener clases luego de la adoración a fin de acomodar a las visitas, o los domingos por la noche.) El nombre que se le de a esta actividad es también significativo. Muchos evitan el nombre “Escuela Dominical” y usan otro término luego de “escuela de.” La iglesia Redeemer llama al programa educativo de la iglesia: “La escuela de la comunidad cristiana.”

⁷⁷ Estas ocho formas que Dios usa para desarrollar líderes están explicadas en la obra de Tom Hawkes, *Designing an Effective Leader Development Program (El diseño de un efectivo programa de desarrollo de líderes)*, Leighton For Ministries, 1996, p. 5

Para ilustrar la manera en que Redeemer trata esta tarea describimos brevemente el propósito de la escuela y el currículo del 2000-2001.

Propósito de E.C.C.

La Escuela de la Comunidad Cristiana de Redeemer ha sido diseñada para explorar los elementos esenciales de la fe cristiana. La meta es que cada miembro y asistente regular edifique su relación con Dios y sea equipado para el ministerio tanto a otros cristianos como al mundo.

La asistencia a las clases pone en contexto lo que el participante aprende desde el púlpito y las Escrituras y establece un fundamento en varias áreas de la vida. Algunas clases presentan la visión y la obra de los ministerios de Redeemer. Los estudiantes aprenden cómo cada área ministerial es una parte intrínseca de la visión general de Redeemer y de su estrategia para la vida en comunidad.

Currículo

La meta al estructurar el currículo es concentrarse en las *necesidades de las visitas* y conducirlos hacia una decisión por Cristo (si no fueran ya convertidos) y el crecimiento subsiguiente. Richard Kaufmann sigue una filosofía similar en su Plan de Hacer Discípulos: i.e. visita de evangelismo explosivo → discipulado de nuevos creyentes → clase de nuevos creyentes (membresía) → entrevista para la membresía → grupos de crecimiento → Escuela de Discipulado.

Cursos básicos

P y R. En el esquema de Redeemer el primer contacto que la visita tiene además del servicio de adoración es la sesión de Preguntas y Respuestas. Este foro informal es conducido por Tim o Kathy Keller inmediatamente luego de la adoración. Así lo explican:

“¿Le sucede a veces que sale de una reunión de la iglesia con preguntas sobre lo que ha experimentado o escuchado? Inmediatamente luego de cada servicio de adoración usted tiene la oportunidad de hacernos preguntas. Esta es una sesión abierta, informativa y animada respondiendo a todas las temas espirituales que le preocupen.”

Las visitas asisten a PyR cuanto deseen. Normalmente duran varias semanas pero algunas permanecen por todo el año. PyR permite que la semilla de la Palabra germine y crezca. Cuando las visitas ganan confianza y se sienten cómodos en su peregrinaje espiritual pueden pasar a los otros cursos en “Los Temas Básicos.”

La credibilidad del cristianismo. Esta clase explora los fundamentos y objeciones fundamentales a la fe Cristiana en comparación con cosmovisiones opuestas. Provee de un foro APRA comparar lo que una persona cree con aquello que Jesús creía y lo que el cristianismo enseña. Cada sesión es unitaria. Se alienta la participación de los escépticos.

1. El cristianismo y la realidad: “¿Cómo alguien puede saber que algo es verdad?”
2. El cristianismo y la verdad: “¿Por qué Dios se revelaría en un libro? ¿Qué primitivo!”
3. El cristianismo y la ciencia: “La ciencia es fría y fáctica mientras que la religión es meramente material de opinión.”
4. El cristianismo y el mal: “¿Si hay un Dios, por qué hay sufrimiento en el mundo?”
5. El cristianismo y la historia: “Sucedió hace tanto tiempo, puede ser que todo sea una leyenda nada más.”
6. El cristianismo y uno mismo: “¿Por qué debo unirme a una religión que me pide renunciar a mí mismo? Me suena estúpido.”
7. El cristianismo y usted: “¿Cómo puede darme vida una relación con una persona que murió hace dos mil años?”

Introducción a Redeemer. Este curso es para personas que están considerando hacerse miembros de Redeemer o que desean conocer lo distintivo de esta iglesia. Para

quienes consideran unirse a la iglesia hay siete sesiones que son prerrequisitos para formalmente ser miembro de la iglesia.

1. La visión de Redeemer: Propósito, estrategias ministeriales y metas para el futuro.
2. Membresía en Redeemer: Los requisitos y beneficios de la membresía.
3. Temas doctrinales claves: Doctrinas presbiterianas básicas acerca de Dios, la salvación, la Biblia y los sacramentos.
4. Mayordomía y estilo cristiano de vida: La ética en el medio urbano.
5. Grupos de compañerismo en Redeemer: Oportunidades para el crecimiento espiritual.
6. Participación ministerial en Redeemer: Oportunidades ministeriales para el servicio y la adoración.
7. Reconciliación: La vida del evangelio de paz en sus relaciones, gobierno de la iglesia y la denominación de la IPA.

Clases electivas

Las clases electivas son ofrecidas en cinco ciclos por siete semanas cada una. Por ejemplo, los ciclos para 2000-2001 fueron los siguientes: Ciclo I – Sept. 10- Oct. 22; Ciclo II – Nov. 5- Dic. 17; Ciclo III – Ene. 07- Feb. 4; Ciclo IV – Marzo – Abril; Ciclo V – Mayo- Junio. Ciclos cortos permiten la flexibilidad en el currículo y el entrenamiento oportuno para los individuos con necesidades específicas.

Estas clases electivas están agrupadas bajo nueve categorías. Cinco o seis cursos pueden ser elegidos de esas categorías para cada ciclo.

Vida de la iglesia

- La crianza de los hijos en el evangelio
- Santidad en el matrimonio I y II
- Matrimonio: Historias del frente de batalla
- Entrenamiento de oficiales I y II (solo por invitación)

Consejería

- Instrumentos para el cambio I y II
- Los pacificadores
- Santificación del corazón

Grupos de compañerismo

- Habilidades para amarse unos a otros
- Habilidades para el crecimiento de una comunidad cristiana
- Espiritualidad para proteger una comunidad cristiana
- Valores para dirigir una comunidad cristiana

Temas fundamentales de la fe cristiana

- Introducción a la Biblia cristiana
- Historia del cristianismo I: Desde los apóstoles hasta la reforma

Misiones mundiales

- Misiones para “no misioneros”
- Agentes de cambio y embajadores

Esperanza para Nueva York – La redención del mundo

Aplicación en la vida

- El desarrollo de ‘comunidad’ en un medio urbano

- Pedro, el humano santo
- Libertad de las ataduras financieras
- Balance espiritual en un mundo alterado

Adoración

- Adoración y el sentido de la vida
- Las artes en la adoración: el fin de la guerra de la adoración

HOJA DE TRABAJO: Evaluación de la educación de adultos

Por medio de la siguiente escala indique su grado de efectividad para diseñar e implementar el programa de educación de adultos en su iglesia.

- 1 = preocupación grave
- 2 = necesita mejorar
- 3 = bueno
- 4 = muy bueno
- 5 = excelente

DISEÑO:

1. Desarrollar un currículo progresivo desde visita a cristiano maduro	1	2	3	4	5
2. Detectar, evaluar e involucrar potenciales maestros	1	2	3	4	5
3. Evaluar cambios necesarios	1	2	3	4	5

IMPLEMENTACIÓN:

4. Entrenar maestros	1	2	3	4	5
5. Proveer recursos	1	2	3	4	5
6. Proveer guía individual y cuidado personal	1	2	3	4	5
7. Elogiar y afirmar a los maestros	1	2	3	4	5

8.4 IDENTIFICAR Y ENTRENAR LÍDERES DE GRUPOS COMUNITARIOS⁷⁸

El recurso crítico para que una iglesia crezca tanto en madurez como en evangelismo es el liderazgo. Por lo tanto, el papel más importante luego del líder del grupo es el del asistente o aprendiz. Una de sus mayores responsabilidades como líder de grupo es entrenar, desarrollar y lanzar otros líderes. Pedimos entonces que cada líder se comprometa a reemplazarse a sí mismo por medio de reclutar uno o dos líderes-en-entrenamiento. Se le anima a hacerlo aún al comienzo de su grupo. Una vez que haya comenzado su grupo debe estar a la búsqueda constante por líderes potenciales.

Jesús dijo: "A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies." (Mateo 9:37). Necesitamos pedir a Dios que levante nuevos obreros. No debemos pensar que aparecerán espontáneamente sin oración. Especialmente cuando nos lo ha mandado explícitamente.

⁷⁸ Adaptado de Redeemer's Fellowship Group Leader's Handbook, 2.3

Claramente hay cuatro etapas marcadas antes que una persona pueda ser un líder. Un líder potencial puede transitar por estas etapas dentro de un marco de seis meses a dos años, dependiendo de su madurez espiritual. Le ayuda a pasar de una etapa a la próxima proveyéndole de recursos y evaluando su progreso.

1. Cada etapa tiene sus propios rasgos, aquello que busca en un líder en desarrollo. Por ejemplo, en la primera etapa: "Identificar," busca nuevos cristianos que demuestren una pasión por Dios y compasión por las personas, un espíritu dócil y un patrón de asistencia regular. Esto es algo muy simple. En cada grupo pueden encontrarse al menos dos personas que cumplan con esa descripción.

2. Cada etapa tiene un incremento gradual en responsabilidades. En la segunda, el aprendiz conduce la adoración o el tiempo de oración y compartir. En la tercera, conducen el estudio bíblico en su presencia. Finalmente conducirán el estudio sin su presencia cuando alcanzan la cuarta etapa. Durante este proceso usted provee de sus reacciones y aliento.

3. Cada etapa además tiene objetivos para el entrenamiento y recursos apropiados. Por ejemplo, en la tercera etapa, en la etapa de "practicante," se cubren las habilidades básicas de lectura de la Biblia, habilidades personales y la visión para la comunidad del grupo pequeño. Los recursos provienen de materiales producidos internamente: secciones del manual o currículo de estudio bíblico. Clases de la Escuela de Discipulado, seminarios de entrenamiento. Si prefiere, puede discutir acerca de un libro recomendado con el practicante. Puede reunir materiales en un paquete para el entrenamiento del aprendiz para hacerlo más fácil.

4. Cada etapa puede tomar entre uno a seis meses, de acuerdo al paso del alumno. Espero que veamos esto como una oportunidad para tomar algunos del grupo para dedicar un tiempo extra a fin de ayudarles a llegar a ser líderes-siervos. Este es simplemente un programa guiado para la tarea del mentor o discipulado. Puede ser que a lo largo del camino algunas personas que discipula encuentren barreras para el liderazgo. Pueden experimentar inestabilidad en sus vidas, o simplemente estar muy atareados. Aún así, el tiempo extra que les dedica se justifica para ayudar a producir un discípulo más efectivo.

1. **Etapa de identificación.** En esta etapa los potenciales aprendices no necesitan saber los grandes planes que tiene para ellos pues podrían causarles innecesarias dudas. Simplemente se acerca a algunos para ser su mentor.

Busque: alguien con una pasión por Dios, un hambre por conocerle más. Asimismo debe tener compasión por las personas y un deseo de ayudarles a conocer más de la gracia divina. Aunque puede ser alguien nuevo en la fe debe ser un asistente regular a Redeemer, y exhibir señales de estar creciendo y de ser maleable.

Entrénelos en: las verdades básicas del evangelio por medio de materiales de estudio bíblico (cerciórese de que es un cristiano). Además, aliénteles a desarrollar disciplinas cristianas básicas en el estudio de la Biblia, la adoración, vida en comunidad, rendición de cuentas y servicio. Indíqueles acerca de las clases de la Escuela de Discipulado que puedan serles de beneficio. Use algunos de los libros recomendados, de ser útil.

2. **Etapa de mentor.** En esta etapa ellos comienzan a conducir porciones pequeñas en los grupos. Esta es todavía una etapa informal.

Busque: alguien capaz de conducir un breve tiempo de compartir, de oración o de alabanza. ¿Muestran habilidad en esta pequeña muestra de liderazgo? ¿Son, asimismo, fieles en su participación en el grupo? Esta es la etapa en la que quienes hayan tenido la experiencia de conducir grupos en otras iglesias se ofrecerán de voluntarios.

Entrénelos en: secciones del manual para discutir sus experiencias en conducir partes del grupo. Asimismo, ayúdeles a poner en práctica el evangelio y a practicar una vida de gozoso arrepentimiento con mayor plenitud. El currículo del segundo año de la Escuela de Discipulado provee algunas enseñanzas básicas acerca de la vida cristiana.

3. **Etapas de practicante.** En esta etapa el aprendizaje se vuelve algo más formal.

Busque: alguien que habiendo pasado las primeras dos etapas exhiba una confianza en su discipulado acorde con el evangelio. Pueden conducir el estudio en grupo estando usted presente y se pone en evidencia su deseo de conducir.

Entrénelos en: secciones del manual que se relacionan con su liderazgo y en habilidades básicas del manejo de la Biblia. Además, ayúdeles en el desarrollo de sus habilidades interpersonales necesarias para todo líder. Ahora ha llegado el momento para compartir la visión de la vida en comunidad del grupo pequeño en la iglesia para ayudarles en su deseo de liderar el grupo. Pase tiempo con ellos durante un Seminario de Entrenamiento de Líderes de Grupos para ayudarles a ver el panorama completo.

4. **Etapas de aprendiz.** Anuncie al grupo que esa persona es su aprendiz y que estará lanzando un nuevo grupo en el futuro. ¿Cómo reacciona el grupo?

Busque: alguien que es respetado por el grupo y que le inspira confianza para dejarlo conducir en su ausencia algunas veces el estudio. Deben poder articular el evangelio claramente en su propia experiencia con la gracia de Cristo y tener una sincera preocupación por las luchas espirituales de los demás.

Entrénelos en: secciones del manual relacionadas con su liderazgo y eventualmente use las mismas preguntas que usa para el coordinador cuando visita el su grupo. Ayúdeles a ver los diferentes aspectos del liderazgo de grupo. Tráigalos a las reuniones del liderazgo de grupos para encontrarse con su coordinador.

5. **Entrevista, aprobación y lanzamiento!**

METODOLOGIA
BASICA: EL
PROCESO DE
APRENDIZAJE

1. **Enseñar.** Use los materiales del Paquete de Entrenamiento del Aprendiz u otro recurso como guía. Escoja un tópico en particular y pase los materiales al aprendiz. Discuta el contenido en su próximo encuentro con él. Concéntrese en la manera en que el aprendiz aplicaría en un nuevo grupo lo que está aprendiendo. Aliente a su aprendiz a asistir a las clases de la Escuela de Discipulado apropiadas para su desarrollo. Eventualmente lleve al aprendiz a las reuniones de líderes de grupos para participar en los grupos de informe y rendición de cuentas.
2. **Demostrar.** Tome una situación imaginaria difícil, como por ejemplo ayudar a una persona con problemas y analicen juntos la manera cómo trataría el problema. Ponga atención a los tipos de situaciones que puedan venir de su experiencia, no de los libros. Explore opciones y decidan los diferentes resultados que podrían esperarse de cada una de ellas.
3. **Observar.** Luego que le ha enseñado, permita al aprendiz a tomar mayores responsabilidades en el grupo y obsérvelo atentamente.
4. **Evaluar.** Evalúe al aprendiz usando los mismos formularios que el coordinador usa para evaluarlo a usted. Use la evaluación como una manera para señalar el progreso como las áreas que necesitan ser mejoradas. Si su aprendiz asiste a un Grupo Turbo, recibirá más reacciones.
5. **Alentar.** Comparta con su aprendiz los éxitos o adelantos que observa. Ayúdele a discernir sus dones y apóyelo. Edificar sobre los puntos fuertes es tan útil como

corregir los débiles. En la etapa cuatro presente a su aprendiz a otros líderes en Redeemer. Sea su mentor y consejero para los temas personales también.

Este entrenamiento se debe dar en la marcha. Es mejor observar a la persona en desempeñándose en situaciones de liderazgo de manera de dar aliento y crítica constructiva. Pero, si ve que le es imposible asistir a las sesiones del grupo, esto le permitirá forzar a un reticente aprendiz a evaluarse fuera de su zona de comodidad.

Vea las secciones 4.5 y 4.6 en el manual para más detalles acerca de la tarea de mentor y discipulado en un contexto de uno a uno. Resumidamente:

La tarea de ser un mentor de aprendices es un método basado en los principios de la educación de adultos. Primeramente, los adultos aprenden mejor cuando son *auto-dirigidos*. El aprendiz participa en el diseño de las tareas de desarrollo mientras que el líder se concentra en proveer recursos. Segundo, los adultos aprenden mejor cuando el material impartido *ejecuta tareas y resuelve problemas de la vida real*. El líder ayuda al aprendiz a identificar problemas causados por la impericia en el manejo de material a ser enseñado. Tercero, el líder enseña en *respuesta a las necesidades y problemas* que el aprendiz enfrenta.

Un mentor confiere al aprendiz tres cosas: 1. Una nueva y enriquecida perspectiva 2. Rendición de cuentas 3. Aliento y motivación para avanzar en la marcha.

Una buena relación entre líder y aprendiz requiere:

1. **Magnetismo.** El aprendiz ve que el líder tiene sabiduría; el líder aprecia la actitud y el potencial del aprendiz.
2. **Responsabilidad.** Existe una mutua responsabilidad el uno por el otro de manera que las expectativas son claras.

EL PROCESO AL
LIDERAZGO

1. **Miembro de un grupo saludable de compañerismo.** Los líderes de grupo potenciales se benefician considerablemente por participar activamente en un grupo saludable.
2. **Aprendizaje.** Una persona es identificada por el líder como aprendiz y comienza a aprender por medio del entrenamiento en la marcha y el consejo personal. (Vea las cuatro etapas anteriores: Identificar, Mentor, Practicante, Aprendiz). Estas etapas pueden durar de seis meses a dos años. Cuando el aprendiz esté listo para conducir las porciones del estudio bíblico se lo puede anunciar al grupo.
3. **Seminario de entrenamiento para líder de grupo.** Este seminario es llevado a cabo 3 veces al año en un sábado de 9:00 a.m. a 1:00p.m. Cubre el siguiente material:
 - La naturaleza de la comunidad Cristiana y la necesidad de grupos de compañerismo
 - La estructura y lo particular de los grupos de compañerismo de Redeemer
 - Las cualidades de carácter y la descripción del trabajo del líder de grupo
 - Ejemplo de grupo de compañerismo y evaluación
 - Dinámicas básicas en los grupos de compañerismo
 - Cómo comenzar un grupo de compañerismo
4. **Grupo-Turbo.** Un grupo de entrenamiento intensivo de seis semanas conducido por un coordinador o director. Las reuniones duran una hora y media. Los participantes tienen la oportunidad de ser parte de un grupo modelo en donde conducen las diferentes partes del grupo de compañerismo, son evaluados por los alumnos compañeros y reciben una instrucción posterior basada en la experiencia.
5. **Reuniones de la comunidad ministerial.** Una vez que una persona es

oficialmente un aprendiz puede asistir a las Reuniones de la Comunidad Ministerial. Si tanto el líder como el coordinado están de acuerdo, el aprendiz puede participar de los grupos de rendición de cuentas, solución de problemas y apoyo.

6. **Entrevista.** Antes que una persona pueda comenzar a conducir un grupo debe ser entrevistado usando el formulario *Calificaciones de un líder de grupo comunitario* (Sección 2.6). Esta entrevista puede ser conducida por el líder, un coordinador o el director.
7. **Escuela de discipulado.** Aunque no es un prerrequisito la compleción del currículo básico de tres años de la Escuela de Discípulos para poder ser un líder de grupo, todos los candidatos son alentados a hacerlo.

	ETAPA	META	METODO	MATERIAL
<i>Proceso de entrenamiento del grupo de compañerismo</i>	1. Nuevos Creyentes	Basados en principios del evangelio básicos y disciplinas cristianas. Biblia	Tarea del mentor	Guía del Mentor
	2. Participantes del grupo	Visión para el grupo de compañerismo, equipado para contribuir al grupo y ministrarse mutuamente.	Estudio guiado por sí mismo. Refuerzo por el líder	Guía del participante del grupo
	3. Aprendices	Equipar a 1-2 líderes potenciales en poder articular el evangelio y la visión para la comunidad.	Tarea del mentor	Paquete de entrenamiento del plan de aprendices
	4. Nuevos líderes	Entrenar en los aspectos básicos de las dinámicas de grupos y las habilidades pastorales.	Seminario Referencia Modelo	Seminario de entrenamiento Manual Grupo-turbo
	5. Líderes existentes	Reforzar visión, refinar habilidades, alentar plenitud de fe, profundizar habilidades pastorales.	Supervisión/coordinador de seminarios mentor/Clases	Comunidad de Ministerios – 1 y 2 horas. Boletín. Seminarios pastorales
	6. Coordinadores	Equipar en cuidado pastoral, experto en sistemas de grupos pequeños.	Tarea del mentor (por el director) Seminarios	Comunidad de Ministerios – 3 hora. Seminarios de cuidado pastoral. Estudio de casos
	7. Directores	Entrenados en teología, cuidado pastoral, interpretación bíblica.	Plan del Presbiterio de NYC (modificado). Su mentor es el Director General. Practicante	

8.5 PREPARACIÓN DE LA IGLESIA PARA LOS MINISTERIOS DE MISERICORDIA

Al comienzo de esta sección declaramos que hay dos ministerios de importancia fundamental para la formación de una iglesia saludable: ministerios de misericordia y desarrollo del liderazgo. Hemos discutido acerca de la formación del liderazgo y ahora vemos el contexto ministerial donde se hacen los líderes siervos. Nos concentramos principalmente en la motivación para el ministerio de misericordia.

En su libro, *Ministries of Mercy (Ministerios de misericordia)*, Tim Keller afirma que el ayudar a los necesitados es la obra de todo creyente, no solamente de los diáconos de la iglesia, y es tan fundamental como el evangelismo, la educación cristiana o la adoración. Pero Keller no se detiene allí. Muestra cómo podemos llevar adelante este ministerio vital como individuos, familias e iglesias. Cada iniciador de iglesias debiera dominar y usar este recurso excepcional. El siguiente compendio es tomado del capítulo 9: "Preparar a la iglesia".⁷⁹

"Pensemos la iglesia como un huerto (como lo hace Pablo en I Corintios 3). ¿Cómo cosechamos tomates de un huerto? Ciertamente no lo hacemos en el primer día de la primavera arrojando apresuradamente las semillas. Debemos preparar la huerta cuidadosamente. Necesitamos fertilizar el suelo. Se debe trabajar la tierra y prepararla para recibir las semillas. De la misma manera, los ministerios de misericordia no florecerán en la iglesia sin una adecuada preparación. No nos cansamos de enfatizar: ¡fertilice y prepare la congregación!"

FERTILIZAR EL HUERTO

Motivación de "raíces"

Ni bien exhortamos a un cristiano a trabajar en su iglesia nos confrontamos inmediatamente a una serie de objeciones. "¡Mi iglesia apenas conoce lo que es un ministerio de misericordia! ¿Debo convencer a los oficiales de la iglesia acerca de sus responsabilidades antes de que pueda hacer algo aquí? Cada vez que menciono algo así algunos en la iglesia me miran como si fuera un liberal y los demás se quejan de que un ministerio como ese es demasiado costoso. Y, por el otro lado, ¿quién soy yo para instruir al pastor en algo así?"

Sin dudas el ministerio de misericordia puede ser muy costoso. Por ejemplo, una iglesia de afro-americanos en el centro de Filadelfia está levantando un edificio de muchos pisos que incluye un centro médico, vivienda para ancianos y un centro de compras para generar trabajos y entradas financieras. Obviamente el liderazgo de la iglesia está al frente de esta operación y el proyecto está siendo facturado al momento por más de 20 millones de dólares.

Por el otro lado, es posible que las iglesias desarrollen un importante ministerio de misericordia sin invertir un centavo. En cierta iglesia los hermanos comenzaron a orar y estudiar maneras para ministrar a los prisioneros. Comenzaron a visitar a los prisioneros (acompañados pro guardas) cada mes para conducir servicios dominicales de adoración. Luego de la adoración cuarenta o cincuenta de esos hermanos proveen un almuerzo para los presos y se relacionan con ellos. Cuando alguno de esos presos está concluyendo su tiempo y va a ser liberado, entonces algunos de estos hermanos se unen para ayudarlo financieramente y para encontrar trabajos y lugares donde vivir.

La clave para un exitoso ministerio de misericordia son *los hermanos de la iglesia correctamente motivados*. Cuando un grupo aprende cómo ministrar a una necesidad en particular y están suficientemente motivados para comprometer el tiempo y las emociones necesarias para el ministerio entonces tiene todas los recursos que precisa. Es un gran error creer que el ministerio de misericordia puede ser impuesto de arriba

⁷⁹ Timothy J. Keller, *Ministries of Mercy (Ministerios de misericordia)*, P & R Publishing, Phillipsburg, NJ, 1997, pp. 133-139. Usado con permiso.

hacia abajo a la congregación. Es mucho más efectivo cuando surge de la misma vida de los miembros de la congregación quienes se sienten movidos por alguna necesidad en particular. Los oficiales no pueden simplemente obligar a la congregación a responder a las necesidades de los que sufren. Si bien es un mandato de Dios, no puede ser motivado por una orden. Debe surgir de los corazones generosos motivados por la gracia y la experiencia de la misericordia de Dios. Los corazones de la congregación deben derretirse hasta preguntar: "¿dónde está mi prójimo?"

La motivación para el ministerio de misericordia debe nacer de las raíces. Cualquier hermano puede comenzar el proceso. La Biblia dice " y consideremos cómo estimularnos [planear] unos a otros al amor y a las buenas obras," (Heb. 10:24 La Biblia de las Américas).

La mejor manera para hacerlo es exponer a las personas a las enseñanzas de la Palabra de Dios acerca del ministerio de misericordia.

Por supuesto que el púlpito es principal medio para hacerlo. Si usted es un predicador debe tomar la responsabilidad de predicar el evangelio de la gracia de tal manera que motive a la congregación a las obras de misericordia a favor de los pobres. *Ministries of Mercy (Ministerios de misericordia)*, capítulos 1-3, reúne importantes temas y delinea argumentos que el predicador puede usar. Uno o dos grandes sermones de ninguna manera van a ser suficientes. El predicador debe tener predicar rutinaria y periódicamente estos temas.

Si no es un predicador, hay muchas otras maneras de propagar las enseñanzas bíblicas acerca de la misericordia en la congregación. Si es parte del personal de la iglesia puede ocasionalmente dirigirse a la congregación en breves presentaciones acerca de la mayordomía de los dones y posesiones.

Haga que los grupos de estudio bíblico vean las provisiones en Israel para ayudar a los pobres (Deut. 15:1-11). Explore las enseñanzas de los profetas y de Jesús acerca de la misericordia a.C. el pobre como una señal necesaria de la verdadera religión (Isa. 58:6-7; Amos 4:1-6; 5:21-24; Mateo 25:34ff.; Lucas 6:29-34; 14:13-14). Considere el ministerio de misericordia en la iglesia del primer siglo (Hechos 2:44-47; 4:32ss.; Rom. 15:1-28; 2 Cor. 8:13-14; Gal. 2:10; 6:9-10; Santiago 1:27-2:16; 1 Juan 3:16-17).

Otra manera importante para generar una adecuada motivación para el ministerio de misericordia es por medio de clases, grupos de estudio o por circular lecturas acerca de la materia. No puede enfatizarse suficientemente la importancia de los grupos de estudio. Innumerables planes y programas para el ministerio de misericordia surgieron como resultado de las clases donde se aprendieron en unidad estos principios. Si su iglesia tiene un sistema de educación cristiana con clases electivas, debiera haber *al menos* una clase anual explorando el ministerio de compasión ayuda comunitaria.

El volumen que ahora está leyendo está explícitamente diseñado para ser usado como base de tal estudio. Una excelente obra para estudio bíblico es *Good Samaritan Faith (La fe del buen samaritano)* por Bernard Thompson (Regal). Otros libros recomendados para el mismo propósito incluyen *Unleashing the Church (Desatando la iglesia)* y *Unleashing Your Potential (Desatando su potencial)* por Frank Tillapaugh (Regal), *The Second Greatest Commandment (El segundo gran mandamiento)* por William Fletcher (NavPress), *Evangelism: Doing Justice and Preaching Grace (Evangelismo: hacer justicia y predicar gracia)* por Harvie Conn (Zondervan), y *With Justice for All (Con justicia para todos)* por John Perkins (Regal).

Otra manera de "agitar" a la membresía a las obras de misericordia es por medio de la observación directa de iglesias que están desarrollando eficazmente un ministerio por medio de palabras y obras. Pueden haber pocas y lejos de su vecindad, pero si conoce de una iglesia evangélica que tenga un ministerio de misericordia efectivo, arregle un

viaje de exploración. Tome un grupo de hermanos y visite el ministerio, hablen con los voluntarios que ministran allí. Si un viaje así no es posible, entonces invite a algunos de esa congregación que visiten su iglesia para compartir acerca de su obra.

Pero, posiblemente la mejor manera de inspirar a otros a obras de misericordia es por medio del ejemplo personal. Pedro exhorta a los ancianos de la iglesia a liderar por medio del ejemplo, deben ganar su influencia por medio de la belleza de su estilo de vida santo. Un aspecto de esto es nuestra decisión por pagar el precio del costo de la misericordia. En una congregación una familia adoptó a huérfanos etíopes. Posteriormente le resultó muy fácil al jefe de esa familia reclutar a otros para servicios de misericordia, ¡ese es el poder de la autenticidad!

*Modelar el corazón
de un siervo*

¿Tiene el espíritu y corazón de un siervo? A menos que lo tenga no podrá incitar a otros a amar y a las buenas obras. Muchos quienes desean motivar a sus congregaciones a actos de misericordia son inefectivos por su propia impaciencia o por su fariseísmo. Como lo vimos en el capítulo 3, el fariseísmo destruye todo impulso por misericordia.

En cierta ocasión dos jóvenes comenzaron a ayudar a los pobres en su iglesia. Pronto descubrieron que muchos miembros estaban incómodos con traer ese tipo de gente de otra raza a la iglesia. Estos jóvenes se enfurecieron y exhibieron su ira y resentimiento contra sus hermanos a los que empezaron a mirar con desdén. No se dieron cuenta que solo por gracia eran salvos del prejuicio racial y por lo tanto no podían corregir a otros atrapados en su pecado con paciencia y bondad (Gal. 6:1). Cuando quisieron motivar a las personas a la misericordia apelaron a la culpa en vez de la gracia. No fueron pacientes con las personas ni esperaron en el tiempo de Dios. Al final resultaron inefectivos pacificadores para la congregación.

Jesús, el Siervo

Es vital desarrollar la mentalidad y el espíritu de servicio que tuvo Jesucristo. Observe el pasaje del lavamiento de los pies en Juan 13:1-14. El lavamiento de los pies era algo agradable para el invitado a la cena luego de una caminata fatigosa y calurosa, pero era un trabajo penoso solamente digno de un esclavo.

¿Por qué hizo algo así? En Lucas 22:24-27 se dice que inmediatamente luego de la Cena, se levantó una disputa entre los discípulos acerca de quién sería el mayor. Jesús les preguntó “¿quién es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ... yo estoy en medio de ustedes como el que sirve.” La palabra usada para “servir” aquí es el término griego *diakoneo*, ser diácono. Nuevamente, debemos recordar que esta palabra se refería originalmente al mesero, al esclavo que humildemente servía las necesidades más básicas de las personas. Ese es el patrón que Jesús optó para describir su ministerio. Podemos inferir con confianza que el pasaje de Juan 13 aplica directamente lo expuesto en Lucas 22:24-27 y de esa manera señala un patrón para el ministerio de servicio que todo cristiano debe realizar.

Un diácono, por lo tanto, es alguien que tiene *tanto* una tarea especial *como* una actitud especial. La tarea del diácono es satisfacer las necesidades humanas de alimento, abrigo y otras similares. De esa manera la diaria distribución de los recursos para ayudar a las pobres viudas fue llamado una *diakonia* (Hechos 6:1-6). Pero un diácono debe ser caracterizado por una actitud correspondiente: la de tener un corazón de siervo.

Podemos observar en nuestro Señor en aquella noche tres aspectos o características de esa actitud. Primero, Jesús lavó los pies a pesar de su muerte inminente. Jesús iba a soportar sobre sí el derramamiento de toda la ira de Dios. Sentía, aún durante la cena, el tremendo peso de lo que iba a ocurrir. Me pregunto, ¿Cuándo nosotros tenemos una pena, un dolor, cuando sentimos una carga sobre nuestras espaldas, nos damos vuelta para observar a nuestro derredor si hay alguien a quien ayudar, alguien a quien lavar sus pies? ¿Nos detenemos para ver si podemos servir a alguien? Ciertamente que no.

Generalmente nos sentimos absorbidos por nuestros problemas y queremos que los demás se ocupen de nosotros. Pero Jesús amó sin tener conmiseración por sí mismo.

Un verdadero siervo no dice: “cuando tenga mi vida en orden, cuando hayan pasado mis dramas, cuando tenga mi agenda en orden, entonces voy a ministrar a otros.” Posiblemente usted esté sufriendo, lastimado porque pasa inadvertido en esta vida, pero ¿dónde estaría usted si Jesús hubiera tenido su actitud? Una de las mejores maneras de superar la depresión es servir a otros. (Isa. 58:10: "y si dieres tu pan al hambriento, y saciases al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía.")

En segundo lugar, Jesús sirvió a pesar de la indignidad de sus discípulos. Vea que Juan nos recuerda que Jesús sabía que el traidor estaba presente (13:2, 10). Jesús los conocía a todos: un traidor, un falso, todos ¡desertores! Cuando más lo necesitó, ellos lo abandonaron. Un par de esos pies venían de arreglar su entrega ¿Qué hizo Jesús a cambio? El lavó esos pies. Jesús amó *sin discriminar* a quien, sin mirar su indignidad.

Jesús nos dice que cuando los siervos han acabado de obrar esforzadamente la *diakonia*, deben evitar esperar reconocimiento y gratitud. Luego que el Señor haya demandado una *diakonia* (Lucas 17:8), y la hayamos cumplido, debemos decir: "Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos." (17:10).

Un verdadero diácono entonces debe servir a aquellos que no son agradecidos ni amables a cambio del servicio recibido (Lucas 6:35). ¿Por qué? Un cristiano no es acreedor de nadie sino deudor de todos. Un cristiano en sus cabales dice: “¡Mira quien soy en Cristo! He venido a la plenitud de vida por él. He de reinar en Cristo para siempre. Soy aceptado en el Amado. Dios llenará mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. O, mundo, no me debes nada! Yo merezco el infierno, pero a cambio, por la misericordia de Dios, soy rico más allá de lo que un multimillonario podría soñar. ¿Necesito entonces de reconocimiento, recompensas, palmas o expresiones de gratitud? ¿Le importa a un multimillonario que un ladrón le tome un cuarto de peso de su bolsa? Por lo tanto, de ninguna manera puedo ser afectado por un insulto, una mirada mala o una ingratitud."

La mente de un siervo

¿Está usted en sus cabales? Hay en su vida personas desagradecidas e inatractivas a quienes debiera estar amando y sirviendo pero a quienes está por abandonar? ¿Será su esposa, sus parientes, otros en la iglesia? Los pastores escuchan de seguido: “Me he deslomado trabajando en esta iglesia y nunca recibo una muestra de gratitud.” Pero, entonces, ¿su servicio fue hecho a cambio de que se lo agradezcan? ¿Está en sus cabales? El servicio comienza donde el aplauso y la gratitud terminan. ¿Sirve solamente a las personas que le resultan agradables o que son como usted? Aún los pecadores lo hacen así (Lucas 6:32-34). Los cristianos, como la suegra de Pedro, desempeñan su *diakonia* porque han sido sanados y recibido la *diakonia* de Cristo mismo (Mat. 8:15).

En tercer lugar, Jesús sirvió a pesar de su estatus. Era el Rey del universo y estaba por volver a su posición a la diestra del Padre. Muchas personas cuando alcanzan cierta promoción se les vuelve dificultoso hacer algo por otros, satisfacer sus necesidades o tener una actitud de siervo. Pero Jesús sirvió a pesar de su posición. Sirvió sin orgullo.

Cuántas veces quienes están involucrados en ministerios de misericordia terminan sintiéndose superiores a quienes aparentan no tener ese compromiso. Podemos comenzar a despreciar a quienes desprecian a los pobres. ¿Cuál es la diferencia, entonces? Si nos enorgullecemos frente a quienes parecen ser indiferentes con los necesitados, pronto descubriremos nadie nos sigue, y por una buena razón. No tenemos el espíritu de siervo, por lo tanto no podemos atraer a las personas al servicio. Nos verán (a veces injustamente) como agitadores solamente. Sin el espíritu de Cristo no podremos desarmar sus objeciones.

Un siervo lo hace sin orgullo. Para el espíritu del diácono ningún servicio es demasiado pequeño para ejecutarlo. Recuerde que los meseros pasan mucho tiempo recogiendo restos de comida y vajillas sucias. Y nada es demasiado grande para servir a otro. Lo que quiere decir que no importa el sacrificio de tiempo, dinero, metas, recursos y planes, lo que sea necesario para edificar la vida de alguien, para llevarlo más cerca de Dios, debe ser hecho con humildad. Quienes no tengamos un espíritu de diácono seremos demasiado orgullosos para hacer pequeñas cosas y demasiado holgazanes para ocuparnos de las más grandes. Cuando el servicio es mediocre no transforma a nadie. Pero un diácono lo hará enteramente. Lo que últimamente será más atrayente para promover el ministerio de misericordia es el corazón de siervo de aquellos que ministran con compasión.

HOJA DE TRABAJO: Sugerencias para lanzar un ministerio de misericordia

1. Organice al liderazgo

- a. Un grupo de amigos preocupados por un ministerio de misericordia piden ser reconocidos como un equipo ministerial.
- b. Los oficiales de la iglesia organizan un subcomité con la responsabilidad de desarrollar este ministerio de misericordia.

Cada persona en este equipo puede ser un experto en un área del ministerio de misericordia: encontrar personas, ayudar a personas de emergencias, viviendas de bajo costo, u hospitalidad. Otro puede ayudar en los ministerios relacionados con los enfermos, otro con los ancianos o lisiados. Un miembro puede tener habilidades para aconsejar acerca de las finanzas, otro en lo relacionado con los empleos.

2. Desarrolle estructuras simples: un fondo de misericordia (dinero para suplir necesidades) y un banco de servicios (un inventario de las habilidades de los miembros de la iglesia.)

Fondo de misericordia: cuanto sea posible use al comienzo los recursos que tenga a disposición para establecer ministerios de misericordia. No pida dinero del presupuesto. Cree un fondo separado que pueda ser ampliado en tiempo de mayor necesidad. Normalmente el dinero viene de quienes están motivados por compasión.

Banco de servicios: cada miembro de la iglesia llena un formulario indicando los servicios que puede ofrecer, sea transporte, cuidado de niños, hospitalidad, trabajo en yardas, carpintería, contabilidad, cuidado de convalecientes, limpieza de viviendas, y otros así.

3. Establezca una red de referencias para identificar las necesidades en la congregación. La comunicación con los líderes a cargo del ministerio de misericordia y otros grupos en la iglesia identifica necesidades. Se puede usar un ministerio completo de cuidado por teléfono. Se pueden distribuir durante los servicios de adoración tarjetas de necesidades.

4. Implemente un censo comunitario. Para poder identificar y clarificar las características de los diferentes grupos de personas se requiere tener un sistema de evaluación sistemático. Asimismo, un censo comunitario ayuda a identificar las personas en necesidad en la comunidad y en la congregación. En el libro Ministerios de Misericordia, pp. 146-153, se encuentran específicas sugerencias acerca de cómo llevar a cabo un censo comunitario.

DISCUSIÓN:

1. ¿Cuándo debiera comenzar el iniciador de iglesia los ministerios de misericordia? ¿por qué?
2. ¿Qué se puede hacer para estimular la misericordia en la congregación?
3. ¿Puede identificar personas deseosas de comenzar un ministerio de misericordia en su congregación? Haga una lista.

Capítulo 9. Entrenamiento y lanzamiento de líderes siervos (etapa 3)

Ahora nos concentramos en la madurez del carácter como el fundamento para el liderazgo. Nuestra tesis es: *un líder cristiano lo es por su carácter antes que por sus habilidades.* (Vea “El liderazgo en el inicio de iglesias, capítulo 3.)

9.1 DESARROLLO DE LA MADUREZ ESPIRITUAL Y LAS HABILIDADES DEL LIDERAZGO

Una persona llega a ser un valioso líder laico cuando está altamente capacitado en cuatro áreas:⁸⁰

<u>Conocer/Ser</u>	<u>Conocer/Hacer</u>
1. Visión personales	3. Habilidades ministeriales
2. Madurez espiritual	4. Habilidades de liderazgo

1. VISIÓN

¿QUÉ necesitamos cultivar?

1. *Alto grado de compromiso en general.* Un líder es alguien que tiene un alto grado de compromiso con Cristo y la obra de su iglesia. Por lo tanto esta persona toma tiempo para su crecimiento personal y servicio.

2. *Compromiso con la visión de la iglesia y la filosofía de ministerio.* Un líder debe tener, junto con el pastor y otros líderes, una misma visión acerca del tipo de iglesia que anhelan. Este compromiso puede consistir de:

- El mismo balance teológico, i.e. ¿Es su iglesia de “centro” o de “periferia”? ¿qué temas teológicos enfatizará? ¿Cuál será su actitud en relación con el papel de la mujer, los dones carismáticos u otros temas?
- El mismo balance ministerial. Enseñanza/discipulado, adoración, compañerismo, evangelismo, misericordia. ¿Cuál serán enfatizado y en qué orden?
- El mismo enfoque misionero. ¿Quiénes son el tipo de personas a quienes quieren alcanzar? ¿Se tiene una misma visión y amor por la comunidad/ciudad que se quiere alcanzar?
- El mismo enfoque de estilo. ¿Se está de acuerdo con respecto al estilo de adoración/música, estructura de grupos de vida, estilo de evangelismo, de comunicación, etc.

¿COMO se cultiva?

1. *Predicación/enseñanza.*

2. *Tarea de mentor.* Vea la próxima sección. Casi siempre se necesita una relación con un mentor para impartir la visión de una manera completa y detallada. Casi todo estilo de mentor es capaz de impartir la visión. Debe resolver el problema de la gente por medio de la visión para poder realmente enseñarles.

3. Retiros y actividades de grupos donde los pastores y líderes puedan compartir la visión.

⁸⁰ Tim Keller, *Developing Leaders (Desarrollo de líderes)*, Julio 1992, material no publicado.

2. MADUREZ ESPIRITUAL

¿QUE desea cultivar?

1. Disciplinas de auto-gestión.

- las cosas hechas a tiempo y bien,
- no ser controlado por circunstancias externas,
- fiel a su palabra (completar lo empezado, fiel a sus promesas),
- coherencia y constancia,
- honestidad.

2. Disciplinas interpersonales.

- sensibilidad/cortesía para con otros,
- encantador y “a gusto” al ser confrontado,
- buen oyente, presta atención,
- enseñable,
- paciente y cálido.

3. Confianza en el evangelio.

- un espíritu gentil y afirmativo, no irritable ni dado al chisme,
- un espíritu estable, no un entusiasta con el éxito para deprimirse con el fracaso,
- un espíritu feliz, no defensivo o controlador,
- un espíritu agradecido. Aún en problemas, sin lástima de sí mismo.

4. Disciplinas espirituales.

- un estilo consistente de vida de lectura de la Biblia y oración,
- conocedor de las Escrituras,
- controla la tentación, libre de patrones de pecado,
- no tiene relaciones sin resolver en el Cuerpo de Cristo,
- buenas relaciones de rendición de cuentas en el Cuerpo,
- estilo de vida evangelístico.

5. Sabiduría/conocimiento bíblico.

a. Conocer

- el evangelio,
- doctrina- (básica y superior),
- cosmovisiones y apologética.

b. Ser

- conocer y caminar con Dios,
- ética y Señorío de Cristo,
- crecimiento espiritual,
- relaciones personales y la iglesia.

c. Hacer

- llamamiento,
- dones espirituales,
- mayordomía,
- ministerio mundial,
- ministerio de obras.

¿COMO lo cultivamos?

1. Clases (un currículo):

Ciclo 1 de "Conocer," "Ser" y "Hacer" ocurre consecutivamente en 7 semanas. El resto de currículo son módulos individuales, envasados (en la medida que son enseñados) en un juego de cintas de audio y lecturas. Luego pueden ser obtenidos por cristianos de acuerdo con su tiempo e interés. Se puede hacerlo tanto en un grupo, como durante una relación con un mentor o individualmente. Serán actualizados frecuentemente

ofreciéndoselo en una clase conducida por un miembro del personal de ministerio y vuelto a ser grabado.

1. CONOCER

A. Ciclo 1 (4 semanas)

1. El evangelio. (Doctrina básica; filiación)
2. Doctrina básica.
 - a. ¿Quién es Dios y cómo es? (La doctrina de Dios y la Trinidad.)
 - b. ¿Quién es Jesús y que hizo? (La persona y obra de Cristo.)
 - c. ¿Quién soy y para qué he sido hecho? (La doctrina del hombre y del pecado.)
 - d. ¿Cómo podemos conocer a Dios? (Aplicación de la salvación por obra del Espíritu Santo)
 - f. ¿Qué depara el futuro? (La vida después de la muerte y la superposición de las edades/Reino de Dios)

B. Ciclo 2 (Varias semanas)

Doctrina en nivel avanzado:

1. La Biblia (14 semanas)
 - a. Doctrina de la Palabra
 - b. Estudio de la Biblia
 - c. Interpretación de la Biblia
2. Doctrinas de la Gracia/teología reformada (6 semanas)
3. Historia de la Iglesia (10 semanas)
4. Cosmovisiones (7 semanas)
 - a. El cristianismo como el prisma de la vida
 - b. Perspectivas alternativas
5. Apologéticas (7 semanas)
 - a. Evidencias
 - b. Argumentos

2. SER

A. Ciclo 1 (1-5 semanas)

Conocer y caminar con Dios

- a. ¿Cómo llego a conocer a Dios? (La comunión con Dios y la teología de la experiencia cristiana)
- b. ¿Cómo puedo caminar con Dios? (Los medios de gracia y las disciplinas espirituales)
- c. ¿Cómo puedo vivir al nivel de las expectativas de Dios? (Crecer en santidad y gracia)

B. Ciclo 2 (Varias semanas)

Conocer y caminar con Dios:

- a. Arrepentimiento: Trato con el pecado y cambio profundo (4 semanas)
- b. Tentación: Vencerla (3 semanas)
- c. Seguridad, Duda, Sequedad espiritual (3 semanas)
- d. Dirección. Discernir la voluntad de Dios (5 semanas)
- e. Éticas y el señorío de Cristo (8 semanas)
 - 1) Obediencia en la privacidad
 - 2) Obediencia en el mundo
- f. Comprensión de la adoración (5 semanas)
- g. Disciplinas espirituales: Profundizar (10 semanas)
- h. Fruto del Espíritu: Carácter (8 semanas)
- i. Relaciones del cristiano (6 semanas)
- j. Matrimonio: ¿Quién, qué, por qué, cuándo? (4 semanas)
- k. La Iglesia (6 semanas)

3. HACER

A. Ciclo 1 (1-5 semanas)

Ministerio y servicio:

- a. ¿Cómo sirvo a Dios y a mi prójimo? (La doctrina bíblica del ministerio y del sacerdocio de todos los creyentes)
- b. ¿Cómo sé qué hacer? (La enseñanza bíblica de los dones espirituales)
- c. ¿Cuándo debo dar a Dios? (La enseñanza bíblica de la mayordomía)

B. Ciclo 2 (Varias semanas)

- 1. Llamamiento: Obrar y vivir en Cristo (6 semanas)
- 2. Dones espirituales (4 semanas)
- 3. Mayordomía y estilo de vida: Vida y ofrenda sacrificiales (4 semanas)
- 4. Ministerio de la Palabra (12 semanas-vea más adelante)
- 5. Ministerio de obras (6 semanas-vea más adelante)
- 6. Misiones y la evangelización mundial (4 semanas)

2. Tipos de tarea del mentor (vea la próxima sección):

- a. Mentor discipulador (para elemento #4)
- b. Mentor guía espiritual (para elementos #1-#4)
- c. Co-mentor par (para elementos #1-#4)
- d. Mentor maestro (para elementos #5)
- e. Mentor consejero (para elementos #1-#3)

Nota: Grupo mentor (vea las reuniones “DAWN” de Harry Reeder), especialmente los pequeños. Son una mezcla híbrida entre relaciones de mentor y clases.

3. HABILIDADES PARA EL MINISTERIO PERSONAL

¿QUÉ tratamos de cultivar?

- 1. *Evangelismo* - ganar a personas para Cristo.
- 2. *Discipulado* - arraigar a creyentes nuevos o inmaduros en una creciente vida cristiana.
- 3. *Alentar/mentor* – ponerse al lado de las personas para desafiarles y motivarles al crecimiento: a) potenciales líderes (identificar y afirmar los dones), b) el estancado o letárgico, c) el necesitado crónico.
- 4. *Consolar* – fortalecer y aliviar al que pasa por problemas, al cargado y sufriente como al deprimido.
- 5. *Reprender* – advertir y urgir al que sufre tentaciones, al apartado, al inmaduro. Rendir cuentas. Pares co-mentores.
- 6. *Cuidar* – habilidades diaconales generales, incluyendo el escuchar, apoyar con amor, sabio diagnóstico de problemas, habilidades para resolver problemas, conectar a las personas con los recursos, etc..
- 7. *Aconsejar* – trato más intenso con los problemas personales, dar dirección en tiempo de tomar decisiones y crecimiento.

¿CÓMO cultivarlo?

- 1. Clases y entrenamiento postreros a una mínima participación en el ministerio.
- 2. Tipos de mentor (vea la próxima sección):
 - a. Mentor entrenador
 - b. Aprender de mentores consejeros, maestros, discipuladores

c. Co-mentores pares/entrenadores

3. Observación de otras iglesias y ministerios donde se pueda contemplar una experiencia hábil.

4. Grupos celulares que siguen el modelo de la meta-iglesia.

Algo de la obra del mentor dentro de la célula (compuesta del mismo género)

Todos los líderes de células bajo el trabajo de mentor de entrenadores de células

Todos los entrenadores de células bajo la tarea del mentor de los pastores

4. HABILIDADES DE LIDERAZGO

¿QUÉ tratamos de cultivar?

1. *Catalizar* – Habilidad para emplazar la visión. Conducir un grupo de personas para poner metas. Motivar.

2. *Organizar* – Habilidad para identificar y reclutar personas para desarrollar tareas (ubicando la persona correcta en el puesto correcto); excelente para crear programas, orientar a las personas a nuevas tareas.

3. *Operar* – Habilidad para sostener adecuadamente la marcha de los programas—supervisar voluntarios, mantenerlos a gusto, tratar los conflictos, evaluar los programas, etc.

¿CÓMO cultivarlo?

Nota especial: Es más fácil evaluar y discernir estas habilidades para el liderazgo que desarrollarlas. Es difícil darse cuenta cuando un líder ha “nacido” o “ha sido hecho” para liderar. Para una ayuda en relación a la selección de buenos líderes, vea la obra de Don Cousins *Mastering Church Management (La pericia de la administración de la iglesia)*, capítulos 9 al 11.

1. Clases y entrenamiento postreros a una mínima participación en el ministerio.

2. Tipos de mentor (vea la próxima sección):

a. Mentor entrenador

b. Aprender de mentores consejeros, maestros, discipuladores

c. Co-mentores pares/entrenadores

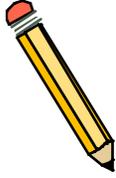
3. Observación de otras iglesias y ministerios donde se pueda contemplar una experiencia hábil.

4. Grupos celulares que siguen el modelo de la meta-iglesia.

Algo de la obra del mentor dentro de la célula (compuesta del mismo género)

Todos los líderes de células bajo el trabajo de mentor de entrenadores de células

Todos los entrenadores de células bajo la tarea del mentor de los pastores

HOJA DE TRABAJO: Rasgos de carácter que líderes debieran poseer

Use Hechos 20:18-36 como guía, haga una lista de rasgos de carácter específicos que Pablo alienta a los líderes cristianos para tener tanto por (a) ejemplo como por (b) dirección.

Por ejemplo:

1. Verso 20 y 27
2. Verso 19 y 31.
3. Versos 33-34.

Por dirección:

4. Verso 32

Considere: Estos rasgos pueden aplicarse a cualquier cristiano que lidere o sea responsable por cualquiera en la comunidad cristiana. Son requisitos para cualquier nivel. Los necesita si intentará ayudar a un nuevo cristiano a madurar o para apoyar a una persona que sufra o conducir un grupo pequeño, como a toda la iglesia.

9.2 LA TAREA DEL MENTOR COMO UN MÉTODO PARA ENTRENAR LÍDERES⁸¹

Definiciones

Un "mentor espiritual" es a) una persona con más experiencia que comparte con otro b) algo que ha aprendido de Dios que son c) relevantes a las necesidades y situación del otro.

La tarea del mentor es un método basado en los principios de la educación de adultos. a) Los adultos aprenden mejor cuando se dirigen a sí mismos. (El alumno participa en el diseño de las tareas educativas y el mentor se concentra en ayudarlo a encontrar recursos.) b) Los adultos aprenden mejor cuando las tareas educativas resuelven casos de la vida real. (El mentor ayuda al alumno a identificar los problemas causados en su vida por carecer destreza en las materias que estudiará. Además, el mentor primero enseña en respuesta a las necesidades y problemas de las que el alumno es consciente.)

Elementos comunes en la tarea del mentor

1. Un mentor provee al alumno, discípulo, o "protégé" tres cosas: a) nueva (enriquecida) perspectiva, b) rendición de cuentas, c) aliento/motivación para avanzar.
2. Una relación con un mentor requiere: a) atracción (el discípulo ve en el mentor alguien con la sabiduría que él/ella necesita; el mentor aprecia la actitud y el potencial del discípulo), b) rendición de cuentas (un sentido de responsabilidad del uno por el otro es trabajado de manera de no tener expectativas disonantes).

⁸¹ Este bosquejo ha sido diseñado por Tim Keller usando la obra de Paul Stanley y J. Robert Clinton, *Connecting: The Mentoring Relationships You Need to Succeed in Life (Conexiones, las relaciones de mentor que necesita para tener éxito en la vida)* (Navpress, 1992).

El protégé puede venir preparado para discutir uno o todos los temas que siguen:

1. 1-3 metas dispuestas o planeadas en las siguientes áreas:
 - Familia/matrimonio
 - Posesiones materiales y finanzas
 - Desarrollo espiritual personal o del carácter
 - Realidad espiritual en relación con Dios
 - Condición física
 - Dirección o crecimiento en la vida vocacional/profesional
 - Relaciones sociales, amistades
 - Ministrar a otros, en la iglesia, en el mundo
2. 1-3 Problemas que se enfrentan para alcanzar las metas.
3. Planes, informe de progreso, pedidos de oración en relación con temas tratados anteriormente.

<u>Tipo de mentor</u>	<u>Tipo de situación</u>	<u>Tipo de material</u>
INTENSIVO Discipulador	Nuevo en la fe	<i>Fundamentos de la vida cristiana</i> a. Hábitos devocionales b. Doctrina básica—El credo c. Señorío--10 mandamientos d. Relaciones cristianas e. Fundamentos de ministerio
Guía espiritual <i>espiritual/madurez</i>	Crecimiento detenido	<i>Dirección en lo</i> a. Evaluar crecimiento espiritual b. Señalar puntos Fuertes/débiles c. Identificar compromisos en decisiones de la vida d. Perspectiva en temas superiores en el Señorío
Entrenador	Nueva tarea/desafío	<i>Habilidades específicas</i> a. Decir (y enviar a otros) b. Mostrar (y enviar a otros) c. Observar el rendimiento d. Evaluar

OCASIONAL Consejero	Problemas o decisiones personales	<i>Consejo/sabiduría</i> a. Alentar “yo/otros lo pasamos” b. Sensatez c. Evaluar errores de pensamiento d. Aclarar opciones /pro-contra e. Vincular con recursos f. Ampliar perspectiva g. Aconsejar desde la experiencia h. Terapia cristiana avanzada
Maestro	Ignorancia percibida en el campo	<i>Conocimiento/comprensión</i> a. Vincular con maestros, etc. b. Bosquejar/organizar el campo c. Descartar material menos relevante al discípulo d. Proveer guía al evaluar campo e. Usar literatura para hacerlo
Patrocinador	Nuevo trabajo/carrera	<i>Orientación/protección en Nuevo ámbito de relaciones</i> a. Relacionar al discípulo con Personas claves b. Impartir habilidades de relación uso de autoridad, modales c. Señalar recursos para avanzar - cómo ser más efectivo d. Mostrar cómo usar los puntos fuertes e. Edificar confianza; visión
PASIVO Modelo	Todo tipo /generalizado	<i>Ejemplos/Inspiración</i>

Casi todos los tipos de tarea del mentor anteriormente expuesto (con excepción del patrocinio) se puede recibir tanto de personas vivas como fallecidas por medio de sus escritos u otros materiales que provean consejo, guía espiritual, enseñanza, etc.

Es inútil tratar de conseguir un mentor ideal, que pueda discipular, guiar, aconsejar, enseñar y patrocinar. Se necesita tener una variedad de mentores. El que se acerca más al ideal es el “guía espiritual” y el “discipulador”, pero si no puede encontrar alguien en esas categorías, puede avanzar mucho teniendo una combinación adecuada de los otros.

Mentor de tipo "Horizontal"

1. *Pares co-mentores*: este es un tipo de relación con personas de similar edad y experiencia. Aunque la experiencia de los pares no sea significativamente superior a la propia, siempre resulta ser significativamente *diferente* de la

propia. Así, los pares proveen de a) perspectiva mejorada, b) rendición de cuentas y c) aliento que un “superior” no puede dar. De muchas maneras, la relación de rendición de cuentas entre pares es superior a la vertical, aunque la capacitación y aliento puedan ser menores.

2. *Tipos de co-mentores de pares.* Casi cualquier tipo de mentor vertical puede ocurrir en el nivel del par, pero los siguientes son especialmente efectivos:

a. Guías espirituales pares: Dos personas juntan sus recursos espirituales de crecimiento, se rinden cuenta mutuamente por las disciplinas espirituales, se indican mutuamente el crecimiento en madurez espiritual como las fallas, etc.

b. Entrenadores pares: Dos personas que buscan adquirir destreza en una habilidad en particular estudian juntos acerca de las habilidades, métodos de estudio bíblicos, o cómo conquistar hábitos destructivos, se ponen de acuerdo en encontrar recursos juntos y se rinden cuenta mutuamente.

3. *Requisitos para co-mentores:* a) complementarse (¿se respetan mutuamente? ¿tiene el otro lo que uno necesita para crecer?), b) diversión (¿me agrada estar con esta persona? Nota: ¡esto es mucho más importante que en la relación vertical!), c) transparencia (¿estamos de acuerdo a ser abiertos y cándidos en nuestra comunicación?)

Todos necesitamos de relaciones en todas direcciones, hacia arriba, abajo, a los costados, necesitamos una constelación de relaciones de mentor.

Recursos

Paul Stanley and J. Robert Clinton, *Connecting: The Mentoring Relationships You Need to Succeed in Life (Conexiones, las relaciones de mentor que necesita para tener éxito en la vida)* (Navpress, 1992).

Ted Engstrom con Norman B. Rohrer, *The Fine Art of Mentoring (El fino arte de ser un mentor)* (Wolgemuth and Hyatt, 1989).

Bob Biehl y Glen Urquhart, *Mentoring: How to Find a Mentor and How to Become One (Mentor: como hallar y como llegar a ser uno)* [Cintas y notas] (Masterplanning Group International, 1990)

HOJA DE TRABAJO: Iniciar una relación de mentor

Los siguientes puntos pueden ayudarle a comenzar una relación fructífera con un mentor.

1. *Propósito.* Sea claro acerca de lo que desea obtener con la relación. No necesita un título, pero necesita saber qué tipo de material se compartirá. Mis expectativas para esta relación de mentor son:

2. *Reuniones.* Debe establecer la frecuencia y el nivel de confianza para rendir cuentas.

3. *Necesidades.* Determine sus necesidades y deseos ¿Qué áreas desea cubrir? ¿Qué está enfrentando? ¿Cuáles son los temas de su vida ahora/qué le está enseñando o mostrando Dios?

4. *Habilidades del mentor.* Evalúe qué tiene para dar su mentor. Pregúntele lo que Dios le ha mostrado: i.e. principios, hábitos, experiencias que puedan serle útil.

5. *Evaluación y cierre.* Evalúe frecuentemente su relación y aprendizaje. Determine cuando dar fin a la relación.

9.3 ENTRENAMIENTO Y SELECCIÓN DE OFICIALES DE LA IGLESIA

El *Book of Church Order (Libro de Orden de la Iglesia)* de la Iglesia Presbiteriana en América (PCA) establece indicaciones para la organización de iglesias particulares incluyendo la ordenación de ancianos y diáconos. Cada misión o iglesia desarrolla metodologías para la selección y entrenamiento de los ancianos. En esta sección nos fijaremos en los patrones de la iglesia Redeemer.⁸²

Proceso de elección

¿Por qué elegimos?

Tito 1:5

Efesios 4-7,11

Hebreos 13:17

¿Cómo elegimos?

Nominaciones - Enero

Entrenamiento – Febrero hasta el 16 de mayo

Examen – 16 de mayo al 31 de mayo

Elección – Domingo 31 de mayo, 2:00 PM. La congregación a) determina el número de oficiales a ser elegidos, b) elije ese número de acuerdo a los candidatos examinados.

Oficiales elegidos

Ancianos (I Timoteo 3:1-7 y Tito 1:5-7) Deberes:

Generales: pastoreo, nutrición, discipulado, oración, sobreveedores, enseñanza

Específicos: entrevistar y admitir miembros; entrenar y examinar a nuevos oficiales; ser sobreveedores pastorales de grupos celulares; final "corte de apelación" en temas y casos doctrinales y de disciplina.

Diáconos (I Timoteo 3:8-13 y Hechos 6:1-8) Deberes:

Generales: satisfacer las necesidades "sentidas" por medio de obras (Hechos 6:1-6), misericordia y evangelismo (Hechos 6:7-8)

Específicos: distribución de ayuda financiera/material; intervención en crisis (enfermedad y muertes u otras pérdidas); apoyar los programas y ministerios

Diaconisas (I Timoteo 3:8-13 esp. v.11 y Tito 2:3-5)

Nota: De acuerdo con el Libro de Orden de la IPA las diaconisas no son "oficiales" en el sentido de haber sido ordenadas, tampoco tienen autoridad sobre la congregación, ni tampoco la constitución denominacional las reconoce como oficiales. Sin embargo en el Libro de Orden 9-6 se permite designar mujeres fieles para asistir a los diáconos. Nosotros las designamos por medio de elección y le damos el antiguo título de diaconisas.

Generales: tienen tanto responsabilidades pastorales (como las de los ancianos) como de diáconos) sirviendo a las mujeres.

Específicas: pastorear y discipular mujeres en grupos caseros y programas; reunirse y trabajar con los diáconos en todos los ministerios anteriormente mencionados.

"Consejo" Aparte de trabajar con dos cuerpos directivos (ancianos y diáconos/diaconisas), todos nos reunimos una vez por mes en un consejo plenario para 1) la evaluación de la salud espiritual de la iglesia área por área, 2) supervisar las metas de crecimiento y opciones, 3) aprobar las metas anuales ministeriales, 4) aprobar y monitorear el presupuesto de la iglesia.

⁸² Tim Keller, *Officer Selection (Selección de oficiales)*, Redeemer Presbyterian Church, 1992, obra no publicada.

Las calificaciones para todos estos tres oficiales se encuentran en I Timoteo 3. Pero aquí le presentamos un resumen de las cualidades necesarias. Buscamos en *todos los líderes de la iglesia* las siguientes características. No vote a menos que conozca que la persona califica.

A. *Superior madurez en su carácter cristiano.*

1. Disciplinas de autogestión. (Tener el trabajo hecho a tiempo, no ser controlado por circunstancias externas, cumplir con compromisos, consistente, honesto)
2. Disciplinas interpersonales. (Sensible a otros, gentil y cómodo al ser confrontado, presta atención al escuchar, educable, paciente y cálido, no controlador)
3. Confianza en el evangelio. (Un espíritu de gracia y afirmación, no irritable, un espíritu de arrepentimiento en gozo, no defensivo, espíritu agradecido aún en problemas, sin conmiseración por sí mismo)
4. Disciplinas espirituales. (vida de estudio de la Biblia y oración; conocedor de la Biblia; controla la tentación bien-está libre de patrones pecaminosos, espíritu reconciliador dentro del cuerpo de Cristo, vida evangelística consistente, capaz de discipular nuevos creyentes)

B. *Dones y habilidades para el ministerio y el liderazgo.*

1. Evangelismo.
2. Discipulado, aliento al crecimiento.
3. Habilidad para el liderazgo de grupos.
4. Sabiduría en la consejería (no necesariamente para entrenar). “Inspira respeto.”

C. *Comprometido con la visión de Redeemer*

1. Comprometido con la ciudad.
2. Comprometido con el modelo de grupos celulares.
3. Comprometido con un balance teológico.
4. Comprometido a un balance entre nutrición y evangelismo.

Las metas para el entrenamiento incluyen lo siguiente:⁸³

1. Ser una comunidad de personas que se aman, honran y alientan unos a otros.
2. Llamamiento probado para el oficio específico
3. Preparar para el servicio en la iglesia y en la IPA
4. Asistir a comprender el sistema de doctrina enseñado en la Confesión de Fe de Westminster.
5. Orientar al presbiterianismo y a la IPA (Libro de Orden de la Iglesia)
6. Mutuamente desafiarse a llegar a ser mejores discípulos de Jesucristo.

Aunque el contenido de las clases varía para el entrenamiento de los diferentes oficios, un entrenamiento diseñado para los ancianos de 12 semanas puede incluir los siguientes tópicos junto con lecturas y asignaturas escritas apropiadas:

Semana 1 – Orientación, historias personales y oración compartida.

Semana 2 –El evangelio. Resumen del Estudio de Gálatas.

Semana 3—Introducción al papel del anciano.

⁸³ Metas y temas de entrenamiento tomados de CrossSound PCA Church en Bainbridge, WA

- Semana 4—Las Santas Escrituras
- Semana 5—Las doctrinas de la gracia
- Semana 6—El orden de salvación (*ordo salutis*)
- Semana 7—Pactos
- Semana 8—Sacramentos: La Cena del Señor y el bautismo de infantes
- Semana 9—Libertad cristiana
- Semana 10—Gobierno de la iglesia (*Libro de Orden de la Iglesia*)
- Semana 11—Escatología
- Semana 12—El papel del anciano

Examen de los
candidatos a oficiales

Meta de la entrevista: Determinar la profundidad de la madurez cristiana y su idoneidad para el oficio.

Se pregunta a cada candidato para anciano las siguientes preguntas por la Sesión *en pleno*. Cada candidato para diácono es entrevistado por un equipo de *dos* ancianos. Cada diaconisa es entrevistada por un equipo de *dos diaconisas*. Las diaconisas deben informar de su entrevista y cualquier reserva que se tenga a los ancianos antes de la entrevista doctrinal.

Cuéntenos cómo llegó a conocer a Cristo y algo de su trasfondo religioso.

1. *Pureza.* ¿Lleva una vida sexualmente pura? (¿Qué considera ser una vida de pureza sexual?) ¿Hay algo de su conducta sexual desde que se incorporó a Redeemer que no sea “irreprensible” a la vista de los miembros?
2. *Poseiones.* ¿Comprende la enseñanza bíblica del diezmo como una guía para el cristiano para dar para la obra del Señor? ¿Está dando de acuerdo a las proporciones bíblicas o está dirigiéndose hacia esa meta?
3. *Vida personal.* Describa su vida devocional y de oración. ¿Es la presencia de Dios una experiencia real en su vida de oración últimamente, su relación con El es vital? ¿Hay algo interrumpiendo o impidiendo su comunión con Dios? ¿Lo está venciendo?
4. *Participación ministerial.* Díganos cómo participa en la vida de las personas a través del ministerio en Redeemer u otras organizaciones en la ciudad.

¿Tiene personas no cristianas con quienes se relaciona, ora y trata de compartir su fe?
5. *Afinidad para el oficio.* Describanos los deberes del anciano, diácono/diaconisa (el oficio para el cual ha sido nominado.) ¿Cómo encajan sus dones, intereses y habilidades con ese oficio?

Preguntas
adicionales:

- Frecuentemente los oficiales deben confrontar el pecado. Frecuentemente deben desenredar complicados problemas pastorales y éticos. ¿Tiene experiencia en algo así? ¿Se siente preparado para hacerlo?
- Los oficiales representan a la iglesia y por lo tanto son sujetos a mayor crítica que otros miembros. ¿Cómo se siente preparado para enfrentar la crítica? Dénos un ejemplo acerca de una situación en la que recibió crítica y cómo la trató.
- Los oficiales necesitan modelar el sufrimiento gozoso para la congregación. Esto implica sufrir sin sentir compasión por uno mismo ni quejarse. ¿De qué manera ha enfrentado el sufrimiento en su vida y cómo lo ha hecho?

- Los líderes cristianos son siervos que no tienen interés en ganar poder o control para sí mismo y quienes deben trabajar en consenso antes que en litigar por sus propias perspectivas. ¿Cree encajar con este perfil? ¿Otros que han trabajado con usted opinarían lo mismo?

Parte IV:

Dinámicas de Renovación Espiritual

Capítulo 10: Resumen de las dinámicas de la renovación. . . .168

Capítulo 11: Dinámicas de la renovación individual. . . .173

Capítulo 12: Dinámicas de la renovación corporativa. . . .184

SINTESIS:

Perspectiva general

Para poder ser efectivo como ministro, el iniciador de iglesias debe experimentar una continua renovación. Para que la congregación crezca y sea dinámica, necesita experimentar una renovación permanente de forma corporativa. ¿Cómo ocurre el avivamiento y la renovación? Ocurre cuando por medio de la obra del Espíritu Santo, los cristianos se ven a sí mismos como pecadores perdonados, *justificados en Cristo*. Eso trae poder. Esta experiencia galvaniza y embellece la iglesia.

Dinámicas de renovación individual

Existen dos patologías espirituales. Algunos cristianos tienen una limitada comprensión de su pecaminosidad. Necesitan ver su pecado desde una perspectiva en la que Dios es el centro. Otros se sienten su insuficiencia pero solamente tienen un concepto teórico con respecto a la justificación por medio de la fe. Necesitan ver cómo la justificación por fe llega a ser la base para las actividades cotidianas. Si falta tanto la conciencia de pecado como la aceptación del amor de Dios, el evangelio no puede obrar. Cuando llamamos a las personas al evangelio, lo hacemos a tener un arrepentimiento radical y a descansar completamente en Cristo por medio de la fe.

Dinámicas de la renovación corporativa

La renovación es una obra divina en la que la iglesia es embellecida y revestida de poder pues las operaciones normales del Espíritu Santo son intensificadas. Estas son: a) convicción de pecado, b) deleite/seguridad de la gracia y del amor del Padre y c) acceso a la presencia de Dios.

Para poder experimentar estas operaciones el primer fundamento es tener una sana doctrina, ya que el evangelio es verdad. A menos que la verdad sea asimilada de manera intacta y completa, no puede conferir sus efectos renovadores.

La otra condición es una vida de oración persistente y disciplinada, en la que no solamente se levantan peticiones, sino que se busca el rostro de Dios para conocerle a El. Cuando el poder de Dios se hace evidente comienzan a ocurrir ciertas dinámicas. Corporativamente, el derramamiento divino se comprueba en una remarcable pasión y libertad en la adoración. Una segunda marca es la profundidad de la enseñanza y educación. El amor por la Palabra es una marca distinguible de la obra del Espíritu. Otra evidencia de la presencia divina es un visible amor en las relaciones entre los creyentes. Además de esto, los miembros de una iglesia renovada se sienten entusiasmados de compartir con otros acerca de Dios y para su gloria. Finalmente, el avivamiento produce oleadas de individuos comprometidos con la acción social y la reforma de la cultura.

Capítulo 10: Resumen de las dinámicas de la renovación espiritual⁸⁴

Para ser un eficaz ministro del evangelio el iniciador de iglesias debe redescubrir y aplicar continuamente el evangelio. Eso traerá crecimiento y renovación (Col. 1:6). La renovación espiritual es un encuentro con el Dios viviente, es la verdad del evangelio encendida dentro de nosotros.

Pero ¿cómo el evangelio nos renueva? ¿Cuáles son las condiciones para operar? ¿Cuáles son las dinámicas por medio de las cuales opera? ¿Qué marcas muestra al operar?

CONDICIONES
PARA LA
RENOVACION
Eje Amor-Ley.

Cada una de las dos condiciones básicas para el avivamiento pueden ser llamadas un "eje," siendo que cada equilibra al tratar con del corazón humano.

El primer balance es Ley y Amor. Debemos enfatizar tanto la santidad como la justicia de Dios y su absoluto amor y misericordia. La esencia de la renovación es "*comprender la gracia de Dios en toda su verdad*" (Col. 1: 6), y la esencia de la experiencia cristiana es "*alabar la gloriosa gracia de Dios*" (Ef. 1:6). La única manera para ver la gloria de la gracia es ver tanto a la ley y al amor de Dios cumplirse plenamente en la cruz. (Vea "El contenido del evangelio ".) Y no deben ser predicados como si estuvieran en lados opuestos, sino como cumpliéndose perfectamente en Cristo.

Primero, debe ver la absoluta santidad de Dios, la magnitud de su deuda, la categórica necesidad del justo castigo de Dios sobre el pecado, y por lo tanto la completa desesperanza de su condición de inhabilidad. ¿Por qué? Si usted no lo ve así entonces el conocimiento de su perdón y liberación no serán electrizantemente maravillosos. Por el otro lado necesita ver que su salvación es un acto absolutamente gratuito, debe ver la absoluta libertad de su salvación (usted es santo frente a Dios) y la riqueza (usted ha sido adoptado) y su permanencia (no hay condenación). ¿Por qué? A menos que no lo vea usted no tendrá la seguridad en su alma y consciencia para enfrentar el pecado que hay en su corazón.

Muchas personas no aceptan la completa verdad de la santidad de Dios o de nuestro pecado ni, por el otro lado, de nuestra total y permanente aceptación. Esas actitudes indican una pérdida tanto de la comprensión como de la experiencia de la *gracia* de Dios, y erosionan las dinámicas de la renovación. Todas las marcas únicas de la vitalidad cristiana: arrojo aunque humildad, forma aunque libertad, verdad aunque amor, fluyen de esta perspectiva del amor y la ley de Dios llevadas a cabo de una vez para siempre por Jesús en la cruz. La paradoja de la gracia es expresada perfectamente en las palabras del hijo pródigo: "*Padre, ... ya no soy digno de ser llamado tu hijo.*" (Lucas 15:2 1). No somos dignos de ser hijos, pero sabemos que tenemos un derecho absoluto de acercarnos a él como Padre. ¡Esta es la esencia de la experiencia transformadora del evangelio! Si pensamos que somos dignos por nuestras buenas obras, no tendremos poder espiritual en nuestras vidas. Pero, por el otro lado, si pensamos solamente en cuán indigno somos, tampoco tendremos poder espiritual en nuestras vidas. Las dinámicas de la renovación requieren que tengamos en vista y apropiemos ambas perspectivas.

⁸⁴ Tim Keller, *Spiritual Renewal Dynamics*, 1995, material no publicado.

El Segundo balance es entre la teología y la espiritualidad. El evangelio es primordialmente verdad, un cuerpo con contenido. Pero debemos enfatizar tanto la necesidad de comprender y estudiar la verdad cristiana como nuestra experiencia de esa verdad por medio de la presencia y poder del Espíritu Santo. La idea de la renovación espiritual puede ligarse a la de combustión. Si hay combustible (ej. madera) y calor (ej. una llama), se dará la combustión. En la renovación espiritual el combustible es la verdad del evangelio y la llama es el Espíritu Santo aplicando la verdad al corazón. Ocurre entonces un encuentro con el Dios verdadero al que la verdad señala. El fuego resultante es lo que leemos en el libro de Hechos: vidas e iglesias cristianas vibrantes.

El cristianismo es demasiado racional para el misticismo y demasiado místico para el racionalismo. Cuando un cristiano o una iglesia enfatiza lo cognitivo excluyendo lo experiencial, o lo experiencial excluyendo lo cognitivo, se pierde la dinámica de renovación. Ambos deben ser enfatizados con la misma intensidad sin confrontarse el uno al otro pues son complementarios. ¡Es la verdad que experimentamos! Sin embargo es esa misma experiencia que nos despierta el apetito por más verdad.

Nota: Ya que los avivamientos tienen tanto poder muchas veces crean tensiones en la iglesia en general. Como el avivamiento es ortodoxia viva, amenaza a quienes se ubican en cualquiera de los extremos. Algunas personas tienen una “ortodoxia muerta,” es decir, sana doctrina, pero temor a enfatizar la experiencia y actividad. Otros viven en heterodoxia, personas que tienen tanta preocupación con la vida y la sociedad que han rechazado la idea de la autoridad bíblica y la fe ortodoxa. Un lado criticarán a las iglesias renovadas como demasiado radicalizadas y el otro como demasiado primitivas. Esta polarización es inevitable. Y, sin embargo, las iglesias renovadas pueden agravar esta tensión (y así dañar la renovación) cuando se dejan llevar por el orgullo espiritual.

En el corazón del individuo el evangelio opera de acuerdo con el siguiente ciclo:

Arrepentimiento

En primer lugar, el Espíritu Santo conduce a la persona a un profundo nivel de arrepentimiento. Una parte del arrepentimiento es ubicar la voluntad en contra de la conducta pecaminosa. Pero en la renovación espiritual sus ojos se abren para ver formas más profundas y sutiles de carnalidad en su corazón de donde surge la conducta pecaminosa, actitudes enraizadas en su alma y valores que sirven como formas de obras de auto justificación y voluntad carnal. Todos los cristianos conservan formas de intentos por controlar sus propias vidas por medio de estrategias residuales de auto salvación, maneras de continuar la búsqueda de ser aceptados por nuestros esfuerzos. Para ello fijamos nuestros corazones en cosas creadas como el trabajo, amor, posesiones, romance, fama y otras como esas.

¿Por qué los cristianos hacen esto? Por la misma razón que lo hacen los no cristianos. El mundo rechaza la idea de que a) somos pecadores completamente inhábiles e impotentes y que b) la salvación es totalmente gratuita e inmerecida. Si eso es verdad, entonces él debe ser absoluto Señor. Romanos 1 nos dice que el conocimiento de Dios es innato, pero que los hombres desearon mantener el misterio de sus propias vidas de manera que rechazaron darle el nivel de agradecimiento que le correspondía. En su lugar alabaron lo creado como si fueran su salvación desviando la verdad de nuestra absoluta dependencia en él.

La renovación espiritual no comienza por simplemente darse cuenta que uno se preocupa demasiado o se enoja, o es egoísta o tiene malos hábitos. La renovación espiritual comienza cuando el Espíritu no muestra por qué tenemos ese particular pecado que practicamos. Comienza cuando empezamos a ver que nuestros problemas vienen por nuestra resistencia a la idea de la gracia, de que estamos llenos de auto justificación y, por lo tanto de una voluntad carnal. El avivamiento siempre requiere que se abandonen los ídolos (Jueces 10:10-16; Éxodo 33:1-6). En la medida que esta

obra del arrepentimiento progresa, el cristiano comienza a sentir un hambre mayor por el amor y la presencia de Dios.

Fe

En segundo lugar la renovación se completa cuando el Espíritu Santo le da al cristiano una nueva comprensión y experiencia de su posición frente a Dios de ser complete, amado y adoptado en Cristo. Las dinámicas de renovación individual son como un péndulo. ¡Cuanto más veamos que hayamos oscilado hacia el pecado mayor será la experiencia en la gracia y amor de Dios! Cuanto más nos vemos en nuestra pecaminosidad y deuda, más precioso y maravilloso será para nosotros el pago en la cruz.

Esto quiere decir que el cristiano se renueva por medio de la *comunión* con Dios (I Juan 1:3). Esta es una experiencia real de su presencia que ocurre cuando el Espíritu transforma la verdad de la Palabra en una realidad vivida afectando el corazón. Pablo oraba por los efesios " *para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu; para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios....*" (Ef.3:16-19). Esto quiere decir que los conceptos intelectuales pueden afectar nuestras emociones y voluntad permanentemente.

Pero también quiere decir que un cristiano es renovado por medio de *experimentar el amor de la adopción*. Pues la renovación nos conduce a la certidumbre de que realmente pertenecemos a la familia de Dios. Cuando Jesús experimentó al Espíritu Santo escuchó una voz que decía, " *Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia.*" (Marcos 1: 11). Todos los cristianos experimentan el poder del Espíritu Santo de la misma manera. Su tarea es poderosamente afirmarnos que somos hijos amados de Dios (Rom.8:15-16). Derrama su amor en nuestros corazones (Rom. 5:5). Esta certeza del amor adoptivo se da en grados. Algunas veces puede ser como un Tsunami y llevarnos a un increíble arrojito en la predicación (Hechos 4:31). Otras veces es como una suave llovizna que debilita y alpa nuestro temor. Pero un cristiano renovado siempre vive (por fe) como un hijo o hija de Dios. Nos dirigimos a él como a nuestro Padre antes que a un patrón, tirano, o poder distante.

DINAMICAS CORPORATIVAS

Una manera por la que el Espíritu aplica el evangelio a toda la iglesia puede ser comparada a un motor de dos tiempos. El primer tiempo es el de la "toma-compresión." En este el pistón mueve hacia arriba el cilindro inyectando una mezcla de aire y gasolina y la comprime. Luego, por medio de una chispa la mezcla explota. Esto causa el segundo tiempo que es el de "fuerza." En este el pistón es empujado hacia abajo por la combustión. Esto crea el movimiento. El pistón transfiere ese movimiento por medio de la barra a las ruedas.

"Tiempo de toma"

Las dos actividades que conducen al avivamiento en una iglesia son: 1) la oración centrada en el reino y, 2) la proclamación de un evangelio en profundidad. La oración centrada en el reino se concentra en la necesidad de la iglesia del poder y la presencia de Dios, en la gloria y el reinado de Dios, antes que en los pedidos por necesidades individuales. Está permanentemente llena de arrepentimiento pero a la vez apela al Cristo ascendido tanto como su abogado por los pecadores como el director de su reino en el mundo. La oración de arrojito, humildad y preponderante no puede ser programada. Debe ser un movimiento a través de la congregación y la gente.

Además, la iglesia debe presentar el evangelio a las personas por medio de la predicación, enseñanza y consejería. Como fuera mencionado anteriormente, este es un intencional énfasis en tanto la santidad/ley de Dios y el amor/misericordia del Padre al mismo tiempo proveyendo un balanceado énfasis en tanto la sana doctrina como la

aplicación personal de la verdad al corazón y a la vida. Si trazamos un eje y comparamos cada punto de balance podremos evaluar marcando en el gráfico cuánto la comunicación del evangelio de la iglesia está sirviendo como una condición para el avivamiento. Solamente cuando la marca es en el centro de los dos extremos, el calor espiritual puede ser generado. Esta comunicación y oración llegan a ser la mezcla de combustible con aire que el Espíritu puede encender.

"Combustión"

Como ya hemos dicho, las dinámicas de la renovación espiritual son como un péndulo, cuando más profundo es el arrepentimiento, más nos lleva a una mayor confianza y seguridad de su amor. Esta es "la experiencia filial" (Rom.8:15,16). Cuando esta dinámica individual es 1) fuerte (sujeta a grados) y 2) diseminada en la congregación entonces esta "combustión" se puede dar en toda la iglesia. Se desata entonces una dinámica de renovación corporativa.

Esta combustión es vista en dos explosiones que siempre están presentes en algún grado. 1) Primero hay un embellecimiento de la iglesia. Moisés deseaba que la presencia de Dios bajara al medio de Israel de manera que el mundo pudiera ver la Gloria de Dios en sus vidas distinguidas de las demás (Ex.33:16). Hechos 2:42-47 nos dice que una comunidad cristiana avivada está llena de personas humildes pero a la vez seguras, sensibles pero a la vez valientes, generosas, sinceras y alegres "*teniendo favor con todo el pueblo*" de la comunidad circundante. Había una preciosa paz en la iglesia. Como consecuencia: 2) la iglesia crecía significativamente por medio de conversiones. ¿Por qué? Los no cristianos se sentían atraídos a los cristianos y a la comunidad. Por el otro lado, los cristianos en su sensación de certidumbre no tenían temor de dar testimonio de su fe. Como resultado, el crecimiento de la iglesia puede ser explosivo como lo testifica Hechos 2:47 "*el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.*"

Note: Muchas personas piensan que cualquier derramamiento emocional es un avivamiento espiritual. Solamente cuando la emoción es el resultado de las dinámicas de renovación personal (una experiencia del evangelio ley-amor) entonces el resultado será el embellecimiento que el mundo percibe y que conduce al cambio real del carácter y significativo crecimiento de la iglesia.

"Tiempo de fuerza"

Posteriormente, si las dinámicas de renovación son fuertes, éstas impulsarán a los nuevos cristianos a la comunidad. A medida que el número de cristiano crece y se incrementa su comprensión de las implicaciones del evangelio para toda la vida, dos actividades que pueden cambiar el mundo alrededor de la iglesia vienen como resultado. Primero, el evangelio implica una vida de servicio a las personas en necesidad. Por lo tanto, los avivamientos históricamente vienen acompañados de buenas obras, es decir, cristianos que responden a las necesidades sociales involucrándose en su medio para resolver los problemas sociales de sus comunidades. Esto lleva a los cristianos a establecer nuevos ministerios de misericordia y justicia para ayudar y edificar a aquellos en necesidad. A medida que quienes tienen se convierten en cristianos, sus recursos son usados generosamente, y a medida que los que no tienen se convierten son conducidos a un cambio en su carácter que les brinda la esperanza de ser capaces de mejorar su situación social y económica. Segundo, el evangelio implica que debemos poner nuestras vidas por entero a su servicio. De esa manera los cristianos comienzan a usar valores del reino al conducir sus negocios, ciencia, artes, actividades académicas. Esta renovación cultural tiene un efecto profundo en toda la sociedad.

La renovación espiritual nace de contemplar la obra de Cristo satisfaciendo plenamente la ley y el amor de Dios. William Cowper describe maravillosamente su impacto.

*Al ver la Ley por Cristo satisfecha
Y oír su voz de perdón,
Transforma al esclavo en hijo y al deber en elección*

Este proceso de transformación es explicado en las obras de Jonathan Edwards *The Distinguishing Marks of the Spirit of God* (Las marcas distintivas del Espíritu de Dios) y *The Religious Affections* (Las emociones religiosas). Resumiendo él dice que la renovación verdadera tiene tres marcas. 1) Hay una mente iluminada. La verdad es iluminada por una luz divina y sobrenatural. Todo receptor sabe que es así, la verdad comienza a presionar sobre el corazón de manera que podemos a) tener un sentido de su belleza y b) ver sus implicaciones personales. 2) Hay un corazón responsivo. Como vemos la ley y el amor de Dios satisfechos, nos humillamos y nos decidimos arrojadamente ya que ahora conocemos que somos suyos por gracia. Esto es algo único. Sin el evangelio la humildad y el arrojamiento solamente pueden crecer a expensas de cada uno. 3) Se da una vida transformada. La única manera de saber que la renovación no es una mera experiencia emocional sino que está enraizada en la verdad en el corazón, es ver que se dan cambios permanentes en el carácter y en la conducta. Estos serán graduales, pero permanentes.

Así como la experiencia de la tensión ley-amor conduce a signos únicos en el individuo, también produce signos únicos en la iglesia renovada.

1. *Doctrinal y a la vez relacional*. Sin el evangelio las iglesias tienen a enfatizar la verdad y los principios a expensas de las necesidades de las personas. Pero en las iglesias renovadas existe un énfasis tanto en la enseñanza como en la aplicación de la verdad como a la vez en las dinámicas de compañerismo y relaciones interpersonales. No se elige entre la verdad o el amor, se dan ambos.

2. *Palabra y a la vez acción*. Las implicaciones del evangelio conducen a los cristianos al amor tanto en palabra como en acción. Por ser el evangelio verdad es natural el deseo de esparcirlo, de esa manera las iglesias renovadas son fuertemente evangelísticas. Pero como somos salvos por las riquezas de Cristo a pesar de la pobreza moral nuestra, los cristianos sienten compasión por las personas que son materialmente pobres también.

3. *Tanto lo formal como la libertad*. Una iglesia renovada evita los problemas de las iglesias moralistas y pragmáticas. Muchas iglesias conservadoras atribuyen a la Biblia costumbres que son meramente culturales. Por el otro lado muchas iglesias liberales atribuyen a ser elementos culturales enseñanzas bíblicas que son absolutas. Las iglesias renovadas se sujetan a las verdades bíblicas pero son culturalmente flexibles y creativas pues viven en la libertad del evangelio.

4. *Adoración: en espíritu y en verdad*. Una iglesia renovada evita tener una adoración tipo escuela dominical (orientada solamente a lo cognoscitivo) tanto como al estilo desbordado (orientado al emocionalismo). Se da una adoración tanto espiritual como basada en la verdad. Es tanto meditativa como dinámica.

RESUMEN: La renovación y el avivamiento no ocurren como consecuencia de que las personas simplemente vuelvan a los valores tradicionales, sino cuando por medio del Espíritu Santo se ven a sí mismos como pecadores perdonados, *impíos justificados en Cristo* (Rom.4:5). Eso es lo que trae el poder. Esa experiencia galvaniza y embellece la iglesia. La iglesia podría haber afirmado la verdad en general, pero las verdades bíblicas solas son como paja sin una llama. Con la convicción del Espíritu Santo, el fuego desciende sobre la paja. Las personas experimentan su adopción lo que les lleva a tener servicios de adoración **llenos de la presencia de Dios**. Esto, a su vez, conduce

al crecimiento de la iglesia por medio de conversiones y a la salud social y renovación cultural.

HOJA DE TRABAJO: Evaluación de las dinámicas espirituales

Débil

Fuerte

Clasifíquese a Ud. mismo y a la iglesia usando la siguiente escala: 1 2 3 4 5

Condiciones:

1. Eje Ley-Amor: Estoy creciendo en el entendimiento de la gracia de Dios en toda su verdad.
2. Eje teología-espiritualidad: La verdad me conduce a un encuentro con el Dios viviente.

Dinámicas individuales:

3. Arrepentimiento: Vea la raíz de mis pecados particulares.
4. Fe: Dios me brinda gran confianza y un profundo sentido de su amor.

Dinámicas corporativas:

Tiempo de toma

5. Tengo una vida de oración centrada en el Reino y en la gloria de Dios.
6. Predico tanto la sana doctrina como la aplicación personal de la verdad al corazón y a la vida.

Combustión

7. El pueblo de Dios está evidenciando la belleza de Cristo: humildad y a la vez certidumbre.
8. La iglesia crece en un flujo de conversiones constante.

Tiempo de fuerza

9. Los cristianos se dan a sí mismos en el servicio a la comunidad y usan valores del Reino en sus negocios, ciencia, artes, etc.

Marcas

10. Doctrinal y a la vez relacional: experimentamos una buena enseñanza y crecientes relaciones.
11. Palabra y a la vez obra: enfatizamos tanto el evangelismo como el ministerio de misericordia.
12. Formalidad y a la vez libertad: Aunque sostenemos la verdad bíblica somos culturalmente flexibles.
13. Adoración en espíritu y verdad: nuestra adoración es meditativa como dinámica.

Capítulo 11. Dinámicas de la renovación individual⁸⁵

En este capítulo estudiaremos primero lo que Keller llama el eje Amor-Ley. Posteriormente veremos el tema de arrepentimiento y vivir por fe.

11.1 EL EJE DE LA LEY Y EL AMOR

*Dos patologías
espirituales*

El evangelio nos muestra como la ley de Dios y su amor son satisfechos en la cruz. El evangelio no puede impactar a menos que tanto la ley de Dios como el amor salvífico en Cristo sean igualmente claramente comunicados.

*Solamente una fracción del cuerpo presente de cristianos confesantes se han apropiado solidamente de la obra justificadora de Cristo en sus vidas. Muchos tienen una perspectiva tan diluida de la santidad de Dios y de la culpabilidad de sus pecados que conscientemente sienten poca necesidad de la justificación, aunque por adentro viven vidas gobernadas por la culpa y la inseguridad. Muchos más tienen una comprensión teórica con esta doctrina [de la justificación por medio de la justicia imputada] que en su cotidiano vivir descansan en su santificación para su justificación, a la manera agustiniana, trayendo la seguridad de ser aceptados por Dios por su sinceridad, su experiencia de conversión, su reciente conducta religiosa o la relativa infrecuencia de su desobediencia consciente y voluntaria. --Lovelace *Dynamics of Spiritual Renewal*, p. 101 ss.*

Note que hay dos condiciones espirituales básicamente diferentes que deben ser diagnosticadas. El evangelio debe ser usado como un instrumento quirúrgico de ambas.

- a) Algunas personas tienen poco entendimiento de su pecado. Por lo tanto el concepto del sacrificio de Cristo y la gracia les afecta muy poco. Necesitan una saludable dosis de enseñanza acerca de la ley y la santidad de Dios. Necesitan tener un convencimiento de pecado, pensar acerca de su pecado en una manera que se centre en Dios.
- b) Otros tienen un sentido de su inhabilidad, fallas y pecados, pero tiene solamente un concepto teórico acerca de la justificación por fe o de la adopción en la familia de Dios. Necesitan ver cómo la justificación debe llegar a ser la base para las actividades cotidianas. Deben ver que el temor, como el orgullo, tibieza, desaliento o desesperanza son inconsistentes con el evangelio. Para poder estar constantemente renovados y tener vidas espirituales de vitalidad los cristianos deben continuamente aplicar las dinámicas espirituales.

El evangelio, en breve, debe ser usado para ¡alentar al afligido y afligir al cómodo! Otra manera de ponerlo es que el evangelio debe ser usado para corregir los desequilibrios de la tentación y acusación que ocurren si la ley o el amor faltan:

⁸⁵ Tim Keller, *Individual Renewal Dynamics*(*Dinámicas de la renovación Inidividual*), School of Servant Leadership (Escuela de Líderes Siervos), parte IB.

"Estado de tentación espiritual "

"...de su propia concupiscencia es atraído y seducido." (Santiago 1: 14).
Satanás es el tentador (1 Tes. 3:5).

Actitud liviana con respecto al propio pecado.
Actitud liviana con respecto a la *santidad* de Dios.

Consciencia silenciada o dormida.
Consciencia endurecida.

Mitad del evangelio:
Somos demasiado débiles y pecadores para como agradar a un Dios justo y santo o poder resolver nuestros problemas.

Presunción. Liviandad hacia la ley de Dios; Tendencias auto justificatorias

gracia.
Resentimiento contra las demandas y soberanía de Dios

la
Sentimiento de carencia de libertad si Dios debe ser obedecido absolutamente.

Negligencia
Falta de convicción de pecado.

Resultados: Pérdida de seguridad al violar negar la consciencia.

Raíz: Orgullo expresado en incredulidad por la bondad de Dios.
"si le obedezco no voy a ser feliz" .

Remedio: Convencimiento para aquellos que no creen estar bajo el poder del pecado de que realmente lo están.

¡Ídolos de poder y comodidad!
Estaré bien si puedo vencer la competencia y vivir en comodidad.

Generalmente engañado por el éxito.

"Estado de acusación espiritual"

"nuestro corazón nos reprende" (1 Jn.

Satanás es el acusador (Apoc. 12:16).

Actitud liviana con respecto a la gracia.
Actitud liviana hacia el *amor* de Dios.

Consciencia exacerbada o hipersensible.
Consciencia inflamada.

Mitad del evangelio:
Dios acepta a los pecadores creyentes si hubiésemos hecho todo lo que Jesús hizo y pagado todo lo que Jesús pagó.

Culpa. Liviandad hacia la justicia de Dios imputada. Negación de la necesidad de completa dependencia en la

Sentimiento de inmerecimiento si

salvación es totalmente gratis.

Impulsividad
Falta de convicción de justicia imputada

Resultados: Pérdida de seguridad por la gracia.

Raíz: Orgullo expresado en incredulidad la bondad de Dios. *"No puedo creer que me vaya a aceptar tal como soy."*

Remedio: Convencimiento para quienes piensan que aún están bajo el control del pecado de que realmente no lo están.

¡Ídolos de aprobación y control!
Estaré bien si puedo ser amado y vivir a la altura de las demandas.

Generalmente engañado por fracasos.

Complejo de superioridad/orgullo.

Complejo de inferioridad/orgullo.

Mostrarle el verdadero pecado que subyace bajo el el pecado para arrepentirse de la negación de la bondad Dios--una incredulidad de su amor. Un rechazo al evangelio.

Mostrar el verdadero pecado que subyace bajo el pecado para arrepentirse de la negación de la bondad de Dios--una incredulidad de su amor. Un rechazo al evangelio.

La pérdida del poder espiritual

Si la ley o el amor faltan en la vida del cristiano, el evangelio no puede obrar. Tanto por la tentación o la acusación somos controlados por nuestras estrategias auto justificatorias en la vida, nuestros ídolos. Al no construir nuestras vidas sobre los presupuestos del evangelio permanecemos inseguros, gobernados por la culpa, a la defensiva, disputantes, alienados, egoístas, introspectivos, arrogantes y temerosos.

Los cristianos que no se sienten seguros que Dios les ame y acepte en Jesús a no ser por sus logros espirituales son personas que inconscientemente sufren de una inseguridad radical, aún peor que los no cristianos ya que tienen demasiada luz como para poder descansar en ignorancia especialmente viviendo bajo el bombardeo que reciben de su ambiente cristiano acerca de la santidad de Dios y la rectitud en la que debieran vivir. Su inseguridad se manifiesta en orgullo, una postura defensiva de su propia auto justificación en defensa de la crítica de otros. Rechazan otros estilos culturales y raciales para poder reforzar su propia confianza y aplacar su ira contenida. Se aferran al legalismo, a la justicia farisaica y a la vez están llenos de envidia, celos y otras ramas del árbol del pecado que crece de su inseguridad fundamental.⁸⁶

Pero cuando llamamos a la gente al evangelio, les llamamos a hacer dos cosas: a) a un arrepentimiento radical y entonces b) a confiar plenamente en Cristo por medio de la fe. Este arrepentimiento radical quiere decir que no solamente se arrepienten de sus pecados sino además de sus intentos por auto justificarse, que se vean como totalmente inhábiles para poder ser aceptados aún por sus mejores obras. El confiar plenamente en Cristo significa que deben verse completamente aceptados como justos en El, los méritos de Cristo méritos se vuelven suyos como asimismo sus bendiciones y su recompensa. Esto no solamente convierte a los cristianos nominales que pensaban que podían ser salvos por sus propias obras, sino que asimismo revitaliza a los cristianos letárgicos trayéndoles vida espiritual, gozo, libertad y arrojo en el servicio. De esta experiencia se desprende la seguridad y la unción. Entonces el “ciclo de renovación” se da de la siguiente manera: 1) arrepentimiento radical y 2) fe en Cristo. Este ciclo es visto en Colosenses 3:1-7 (*Haced morir, pues, lo terrenal; Poned la mira en las cosas de arriba*) y Romanos 8:1-13 (*hacéis morir las obras de la carne; ocuparse del Espíritu*).

Muchas personas resisten la idea tanto de la verdad total de la santidad de Dios/nuestro pecado como la de nuestra total y permanente aceptación. Tanto uno como lo otro nos hace perder el entendimiento y la experiencia de la *gracia* de Dios y socavan las bases de las dinámicas de la renovación. La dinámica de la renovación espiritual comprende lo siguiente: cuanto más se descubre como pecador, más comprende la naturaleza radical de la gracia de Dios. Cuanto más radical ve esta gracia, más libre se siente para reconocer su debilidad y faltas. Cuanto más los ve, más dulce la gracia se vuelve, y así en más. Por lo tanto el evangelio crea un usted una creciente e intensa humildad y al mismo tiempo confianza y seguridad. Sin el evangelio la humildad y la confianza solamente pueden crecer a expensas una de la otra. Pero en el evangelio la humildad y la confianza crecen juntas.

⁸⁶ Lovelace, *Dynamics of Spiritual Life (Dinámicas de la vida espiritual)*, p. 212

REFLECCION:

C. J. Miller presenta estas preguntas en su libro *Outgrowing the Ingrown Church (El crecimiento de adentro hacia afuera de la iglesia)*.

1. ¿Está obrando Dios en su vida personal?
2. ¿Se ha arrepentido de pecados últimamente?
3. ¿Está edificando su vida sobre la libre justificación por sus pecados en Cristo o está siendo gobernado por la culpa?
4. ¿Ha hecho algo por amor a Jesús solamente?
5. ¿Ha dejado de hacer algo solamente por amor a Jesús?
6. ¿Ve crecer el fruto del Espíritu en usted?
7. ¿Cree que Dios se agrada de su celo misionero?
8. ¿Se ve creciendo espiritualmente?

11.2 ARREPENTIMIENTO

Definición de arrepentimiento: El arrepentimiento basado en la gracia difiere de las obras muertas de arrepentimiento de dos maneras.

A. Motivación.

Sin una orientación al evangelio, el corazón se arrepentirá en respuesta al temor por las consecuencias y al rechazo. "Obedece o serás rechazado." Pero el evangelio nos conduce a arrepentirnos porque Jesús murió por nuestros pecados para que *no sea rechazado*. En un sentido el evangelio dice: "¿cómo puedes tratar así a alguien que ha pagado el costo de manera que no fueras rechazado?" El remordimiento legalista dice: "he quebrantado las leyes de Dios ", mientras que el verdadero arrepentimiento dice: "he quebrantado el corazón de Dios." El arrepentimiento legalista toma al pecado y lo conduce al monte Sinaí, el arrepentimiento del evangelio lo lleva al monte Calvario. El arrepentimiento legalista se convence por el castigo, el arrepentimiento del evangelio es convencido por la misericordia. El arrepentimiento que viene del temor es realmente remordimiento por las consecuencias del pecado, remordimiento por los peligros del pecado, puede apartar a la voluntad del pecado, pero el corazón todavía está aferrado a él. Sin embargo, el arrepentimiento que viene como consecuencia de la convicción acerca de la misericordia es remordimiento verdadero sobre el pecado, remordimiento sobre la gravedad del pecado, derrite el corazón apartándolo del pecado. Convierte al pecado en algo repugnante y, por lo tanto, pierde su atractivo poder sobre nosotros. Entonces decimos: "esto tan repugnante es una afrenta contra aquel que murió por mí. ¡Sigo clavándolo con eso!"

Fíjese la manera en la que Pablo llama a las personas a vivir vidas morales. "*Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente.*" (Tito 2:11-12) Ponga esto en contraste con muchos sermones que escuchamos advirtiendo a la gente a decir "no" a la inmoralidad. Muchas veces las razones implícitas o explícitas son: "Es contra la Biblia" o "te hará daño a tu autoestima" o "es contrario a nuestros principios cristianos," o "tus pecados te van a encontrar y vas a cosechar lo que sembraste." Muchas veces estas son verdades pero inadecuadas o motivaciones secundarias. Solamente la gracia de Dios, la lógica del evangelio opera poderosamente. Tito dice que "enseñándonos" a decir no, nos alienta a vivir moralmente. El evangelio nos dice que el pecado que subyace es que muchas veces hemos hecho de otra cosa aparte de Cristo el centro de nuestra vida. Ha urdido una salvación a su manera basada en algo que ha decidido que es más importante que Cristo y con mayor poder salvífico que él. El evangelio le dice que su pecado es siempre el resultado de la incredulidad que ha sido aceptado en Cristo solamente aparte de cualquier otra cosa.

Solamente el evangelio crea el dolor por el pecado que es limpio y que no nos aplasta. Nos dice: "¡Mira a Jesús muriendo por ti! El no te va a abandonar, ¿cómo puedes responder entonces? ¡El sufrió para que no sigas pecando! ¡No estás viviendo como si fueras amado! ¡Cómo su hijo! No debes ser santo porque él te abandonaría, ¡sino porque éste es aquel que al precio del terrible flagelo te ha dicho que jamás te abandonaría! ¿Cómo puedes continuar viviendo en el pecado que lo rompió en pedazos para librarte?" ¿Ve el argumento de la GRACIA de Dios? Es el único argumento que no puede quedar sin respuesta. Crea la única motivación que le conduce a odiar al pecado sin odiarse a sí mismo. Que hace perder el atractivo al pecado.

¿Cómo es posible? El ver a Cristo muriendo por ti es tanto lo que más te convence de ser santo como más te asegura de su infalible amor por ti. Que haya *muerto* te da convicción, que lo haya hecho por *ti* te da alivio. La razón de nuestra convicción es saber la magnitud del costo de nuestro pecado por su sangre. William Cowper muestra qué se siente el llevar los pecados de uno a la cruz.

*Con un placer penoso y con una pena gozosa
Mi espíritu hoy se regocija
De ser motivo de aquello que destroza
Y vivir por la vida que crucifica**

Es un placer doloroso. Duele peor que el mero temor al castigo y al mismo tiempo edifica al convencer. Porque no hay nada que me pueda apartar de él. Tomó sobre sí la misma ira de Dios que yo merecía, ¿qué puedo hacer ahora que su amor no pueda cubrir?

Otras dos citas nos muestran la diferencia entre este arrepentimiento y el remordimiento legalista.

*Una convicción legal[ista] de pecado surge de considerar primariamente la justicia de Dios, [pero] una convicción evangélica de tener un sentido de la bondad de Dios. Una persona convencida legalmente exclama: he exasperado un poder que es como un león rugiente... he provocado a quien es Señor soberano de los cielos y la tierra, cuya palabra puede deshacer las fundaciones del mundo... Pero una persona convencida evangélicamente exclama: he encolerizado a la bondad que es como el rocío de la mañana, he ofendido a un Dios quienes como un amigo... ¡ay por mi corazón endurecido como una piedra! ' [Un corazón convencido evangélicamente] repasa cada acto bondadoso de Dios como un punzón a su consciencia; hace de tal un miserable gracias a la misericordia... ¡0 vil, que huyes de tan dulce fuente para lamer en el desierto!⁸⁷**

Ve a Aquel a quien has traspasado. Di a tu alma, '¿Qué has hecho? ¿Qué amor, qué misericordia, qué sangre, qué gracia has despreciado y pisoteado?! ¿Es esta mi paga a cambio del amor del Padre, por la sangre del Hijo, por la gracia del Espíritu Santo? ¿De esta manera repago al Señor? ¿He de profanar el corazón que Cristo murió para lavar, que el precioso Espíritu eligió por morada? ¿Y qué puedo decir al amado Señor Jesús? ¿Cómo puedo pararme frente a él? ¿Acaso tomo mi intimidad consigo tan livianamente que por este pecado he dejado tan poco lugar en mi corazón para El? ¿Cómo puedo escapar si niego tan gran salvación? ¿Luego de haber obtenido acceso a su presencia por tan grande precio, puedo ahora provocarlo ante su propio rostro? ¿Fue mi alma lavada y enderezada ante Dios para ahora dar lugar a más corrupción? ¿Intentaré ahora frustrar la misma meta de todos los sufrimientos, tormentos y muerte de Jesucristo? ¿Constreñiré el corazón del mismo Espíritu que vive en mí y con el

⁸⁷ Stephen Charnock, *Works*, vol. 4, p. 199.

*que soy sellado hasta el día de redención? Amigos, contemplan en sus corazones estos tratos. Vean si pueden resistir tal agravio. Si no les causa algún malestar, pues creo que su causa es peligrosa.*⁸⁸

B. Radicalidad.

Si se carece de una orientación clara al evangelio, el arrepentimiento pasa a ser solo por conductas superficiales. Por ejemplo: “No debo preocuparme porque eso es pecado, los cristianos no deben preocuparse.” El evangelio apunta a la auto justificación, aquellas formas carnales que son la fuente de la conducta pecaminosa. Por ejemplo: “Me preocupo porque el preocuparme ha llegado a ser mi justicia. Pero Jesús es mi justicia, no lo que yo pueda hacer.” El arrepentimiento radical muestra que nos arrepentimos no solamente de nuestros pecados sino de nuestra propia justicia, que son nuestras formas alternativas de salvación de justificación. Nos arrepentimos cuando vemos que la causa de nuestro pecado es “desmerecer la misericordia” y demandar que otras cosas sean nuestra justificación y salvación. William Cowper lo pone de la siguiente manera:

*Mientras la incredulidad resiste tu gracia
y desmerece la misericordia
la presunción, con frente bruñida,
dice ‘dame o moriré!’*

Los puritanos llamaban “mortificación” al detectar las operaciones de la carne, el pecado que mora en la vida, y erradicarlo por medio de llevarlo a la cruz y dejarlo marchitar a la luz del santo amor de Dios. En la teología reformada la mortificación no se refiere primariamente a la supresión de los actos externos del pecado sino que se refiere al debilitamiento de las causas.

Mortificación

La Mortificación es debilitar al pecado desde su nivel motivacional. Los deseos idolátricos de poder, aprobación, auto-control, o placer y comodidad son raíces de la carne que continúan controlando nuestras vidas aún como personas religiosas. Aunque podamos refrenarnos de practicas externas pecaminosas, el orgullo, envidia y temor pueden todavía dar forma a nuestras vidas y hasta aún a nuestras actividades religiosas.

El arrepentimiento que toma lugar en el avivamiento es especialmente un arrepentimiento de las obras muertas. (“¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?” Heb 9:14) Significa arrepentirse de la auto-suficiencia, auto-confianza, auto-justificación y de los temores e inseguridades que vienen como resultado. Todas son vistas como un orgulloso rechazo a aceptar el amor del Padre ofrecido gratuitamente en Cristo. El arrepentimiento que trae vida dice al orgullo, las falsas seguridades, temores, ansiedades y amarguras: “¡Esta no es mi paz, ni mi salvación no van a controlarme, voy a denunciarlas como los falsos dioses que son!”

*Por lo tanto no es sorprendente que muchas congregaciones llenas de personas regeneradas no muestran signos de vitalidad espiritual pues la vida espiritual demanda metanoia una nueva mente arrepentida, y esto requiere mucho más que meramente oponer el corazón a las expresiones superficiales del pecado de lo cual el creyentes es consciente desde el momento de su conversión. Muchas de nuestras congregaciones están repletas de lo que los puritanos llamarían muerta bondad, respetabilidad ética que tiene sus motivaciones en la carne, expresiones morales de un sentido de auto-justificación o superioridad.*⁸⁹

Hemos visto el uso inapropiado del evangelio que dice: “Si no eres feliz, se debe a que no estás viviendo correctamente, debes cambiar tu conducta.” Pero el evangelio ofrece

⁸⁸ John Owen, “On Mortification”, *Works*, vol. 6, p.56.

* Libre traducción por el traductor

⁸⁹ Lovelace, *Dynamics of Spiritual Life*(Dinámicas de la vida espiritual), p. 92.

una perspectiva más profunda. Hay otra manera inapropiada de usar el evangelio, la "psicologista." Muchos cristianos describen una sanidad emocional que usa el evangelio para consolar impropriamente. La descripción puede espesarse de la siguiente manera: "Debido a mi pasado he tenido muchas heridas emocionales y he estado tratando de usar personas o el trabajo para sentirme mejor acerca de mí mismo y obtener lo que deseo. Pero ahora veo que Dios me ama como soy." Sería mejor decir: "Debido a mi pasado he aprendido a hacer que las personas o el trabajo fueran mis ídolos para poder ganar mi propia salvación y auto estima, eran demasiado importantes para mí. Me ha persuadido profundamente que estas cosas herían y rechazaban al Hijo que muriera por mí. Si hizo eso, ¿cómo puedo tratar su obra tan livianamente, ignorándola! Pero entonces me di cuenta que El había muerto por este profundo pecado también. Por lo tanto me arrepiento y ahora no me controlará más." Ese hubiera sido un más rico encuentro con Cristo. La primera perspectiva le convierte en víctima y el amor de Cristo no es tan precioso por haber minimizado su pecado.

Arrepentimiento-
cómo se da

Thomas Watson indica seis características del arrepentimiento verdadero.⁹⁰ Están basadas en el Salmo 51. He añadido los versos del Salmo a cada característica.

1. Visión. v.3 "*Mi pecado está siempre delante de mí.*" Nadie puede arrepentirse sin la obra de iluminación del Espíritu Santo que vuelve nuestro pecado en algo real para nosotros.
2. Pena. v.4a "*Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos.*" El arrepentimiento verdadero implica una verdadera pena por el pecado y por lo que ello ha herido y costado a Dios. Un arrepentimiento falso es el que se siente por las consecuencias del pecado y cómo le ha herido y lo que le ha costado a usted. Auto conmiseración puede parecer arrepentimiento pero no lo es.
3. Responsabilidad. v.4b "*Para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio.*" El verdadero arrepentimiento no busca excusas tratando de desviar la culpa sino que toma plena responsabilidad y acepta completamente las consecuencias sin quejarse. Es una "confesión" por la que se está apropiadamente de acuerdo con el juez.
4. Humildad. v. 5 "*en maldad he sido formado...*" En el arrepentimiento verdadero hay un cambio en cuanto a la perspectiva de uno mismo. Uno se vuelve dependiente en Dios y otros. El mito de autosuficiencia queda destruido.
5. Odio. v.4 "*lo malo delante de tus ojos.*" De haber verdadero arrepentimiento por el pecado (y no por las consecuencias meramente), entonces el resultado será el odio al pecado en sí mismo. Richard Sibbes dice "*El arrepentimiento no es un agachar la cabeza sino una obra en el corazón de tal manera que el pecado se vuelve más odioso que el castigo.*" Watson dice que es desenmascarar el pecado y ver como el "*más horrible monstruo*" que realmente es.
6. Cambio. v.12 "*un espíritu noble me sustente.*" De estar presente los otros cinco elementos, en un orden similar al dado aquí, entonces desestimaré al pecado. El poder que tuviera sobre su vida será debilitado y cuanto menos, usted progresará en apartarse de sí.

⁹⁰ Thomas Watson, *The Doctrine of Repentance (La doctrina del arrepentimiento)* (Banner of Truth reprint, re-impresión en el Estandarte de la verdad 1987)

11.3 VIVIR POR FE

La disciplina de la gracia

El consuelo y sanidad interior son partes mismas del proceso del arrepentimiento de acuerdo con el evangelio. Como dijéramos antes, el mayor pecado es rechazar la obra completa de Cristo a nuestro favor. Por lo tanto la Segunda parte de la dinámica de la renovación es reflexionar y vernos qué somos en Cristo. Los creyentes reciben poder, arrojo y gozo en la medida en que comprenden la realidad de su posición en el evangelio. El poder del Espíritu viene al llenar la mente, reflexionar y actuar basado en nuestra posición en Cristo, como hijo, templo del Espíritu Santo, rey en su trono y gobierno. La raíz de una vida cristiana vibrante es "*calentarnos al fuego de nuestros privilegios y redención en Cristo antes que hurtar auto aceptación de otras fuentes (poder, popularidad, fama, placer.*"⁹¹ Es ser derretidos por la comprensión espiritual de quien eres en Cristo. Es vivir en santa conciencia de estas cosas. Es reconocer que todas nuestras inseguridades, culpa, defensas, temores, egoísmos y falta de auto estima se deben al olvidarse de estas cosas.

El remedio contra esto es mirar todos nuestros pecados como puestos en la cuenta de Cristo. Todos nuestros pecados fueron destinados a ir a Cristo, como aquel profeta evangélico dijera: 'Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados'. Como dice la esposa al recaudador, 'si te debo algo, ve a mi esposo', de la misma manera el creyente puede decir a la justicia : 'si te debo algo, ve a mi Cristo quien es mi pleno garante.' No me debo postrar en desaliento bajo el temor de aquellas deudas por las que Cristo, hasta lo más mínimo, ha satisfecho plenamente.

El remedio contra esto ... es que los creyentes consideren solemnemente que deben arrepentirse de su desaliento frente a sus pecados ...esto surge de su rechazo a las riquezas, libertad, plenitud y perseverancia del amor de Dios y de su rechazo al poder, Gloria, suficiencia y eficacia de la muerte y sufrimiento del Señor Jesucristo; y por su rechazo a la virtud, gloria, plenitud, extensión y suficiencia de la justicia de Jesucristo Dios no le dio al creyente un nuevo corazón para que lo partiera en pedazos por el desaliento. -- Thomas Brooks

He aquí el ciclo. La conciencia humana se encuentra en un profundo desorden al creer que debemos tener nuestra propia santidad y buenas obras para poder ser aceptados. A menos que la conciencia sea profundamente asegurada de ser 'aceptada en el Amado' la persona reprimirá y rechazará cualquier información acerca de la severidad de su pecado. Solamente cuando este hecho es puesto como trasfondo para el arrepentimiento se puede transformarse en una verdad electrizante, liberadora y revitalizante para el oyente. Por el otro lado, solamente cuando se predica la santidad de Dios como el trasfondo del sacrificio de Jesús el oyente puede ver la severidad de su pecado contra tal gracia divina .

Cuando Pablo dice "*andamos por fe, no por vista,*" no está contrastando fe contra razón, sino con vista o sentimientos. Caminar por fe implica disciplinarse para actuar y pensar de acuerdo con las verdades del evangelio. Muchas veces el Espíritu Santo viene y facilita el proceso, otros tiempos demandan que usted haga andar sus pensamientos sobre las vías correctas. Newton lo dice bien. Escribió: *Si describiera mi propia experiencia diría que mantener mis ojos simplemente en Cristo como mi paz y vida es lo más arduo de mi llamado ... Pareciera más fácil negarme a mí mismo en miles de circunstancias de conducta externa que en su interminable intentos por actuar como principio de justicia y poder...*⁹²

⁹¹ Lovelace, *Dynamics of Spiritual Life (Dinámicas de la vida espiritual)*, p. 92.

⁹² J. Newton, *Works*, vol. VI (Banner of Truth reprint), p. 45.

Una manera de hacerlo es mirar lo que la carne est1 verbalizando en su coraz3n. Identificarlo y denunciarlo (refutarlo). "Padre, veo cu1nto deseo esto por temor. Mi ansiedad e ira ocurren porque habitualmente me olvido de tu expl1cito amor por mi en Cristo. Perd3name y l1mpiamе de estos motivos que surgen de las obras de justicia de mi vieja vida." Luego articule los motivos del evangelio, del Esp1ritu. Rep1t1selos a s1 mismo al proceder con la actividad. Constantemente recu1rdese a s1 mismo y ore al padre como un hijo, reafirmando las perspectivas de ser un hijo adoptado. "Padre, lo hago por ti, no por lo que pueda obtener. S1 que tu reconocimiento es lo 1nico que necesito. S1 que no puedo controlar la situaci3n, que t1 est1s en control. Si fallo ser1 que est1 entretejido en tu plan para mi vida, y ¡t1 eres mi gozo, mi grandeza y gloria!"

La disciplina esencial es meditaci3n en la verdad. La meditaci3n es una combinaci3n de dos disciplinas: estudio b1blico y oraci3n. La meditaci3n es ambas, aunque no es pasar de una a otra, es la combinaci3n de ambas. Muchos estudiamos primero nuestra Biblia y luego pasamos a la lista de oraci3n pero la oraci3n est1 desconectada de lo que acabamos de estudiar en la Biblia. La meditaci3n es orar la verdad que hemos estudiado penetrando a nuestra alma hasta que se encienda. Por *encenderse* queremos decir que la verdad se interconecta en diversas maneras con usted personalmente, de manera que da forma a su pensamiento, mueve sus sentimientos y cambia sus acciones. La meditaci3n es la elaboraci3n personal de la verdad.

La analog1a m1s cercana a la meditaci3n en la verdad es la manera en que una persona lee intensamente una carta de amor. La abres con premura y cuentas cada palabra. No dices simplemente: "ya lo s1" sino "¿qu1 querr1 decir?" No lo lees r1pidamente como para informarte, deseas ver todo lo que yace interiormente en cada frase y oraci3n. Y, lo m1s importante, esas palabras se adentran en tu coraz3n.

Agust1n vio la meditaci3n como "el ascenso del alma a Dios" constando de tres partes: *retentio, contemplatio, dilectio*.

Primero, *retentio* quiere decir el refinar las verdades de las Escrituras y tom1ndolas en el centro de su mente. Esto quiere decir estudiar y concentrarse en un pasaje de las Escrituras para poder entenderlo, para ver su intenci3n. "Retentio" es aprender lo que dice el pasaje. Muchos libros de estudio e interpretaci3n b1blica pueden ayudarnos en esta etapa. Segundo, *contemplatio* quiere decir "contemplar a Dios a trav1s de esta verdad." Es levantar y responder preguntas como:

- ¿Qu1 me dice esto de Dios, que me revela de El?
- ¿C3mo puedo alabarle por y a trav1s de esto?
- ¿C3mo puedo humillarme ante El por y a trav1s de esto?
- Si es realmente as1, ¿qu1 diferencia hace y c3mo puedo vivir esta verdad hoy?
- ¿Qu1 conducta equivocada, emociones da1inas o falsas actitudes resultan al olvidarme que El es as1?
- ¿Cu1nto cambiar1a mi barrio, mi familia, mi iglesia, mis amigos si ellos lo vieran m1s profundamente?
- ¿Mi vida demuestra que me acuerdo y pongo por obra esto?
- Se1or, ¿qu1 intentas mostrarme de ti y por qu1 deseas hac1rmelo saber ahora, hoy?

Por sobre todo, el prop3sito del *contemplatio* es trasladarnos de una perspectiva de las cosas objetiva y anal1tica a una personal al tratar con Dios tal como El es. Es tratar con Dios directamente, es forzar cada nervio para transformar este conocer 'acerca de' en un conocerle, pasar de conocer un hecho acerca de El a realmente verlo en el coraz3n: adorarlo, maravillarse, descansar, ser incomodado y humillarse ante El. Una cosa es estudiar una partitura musical y otra es interpretarla. Una cosa es trabajar un diamante, cortarlo, limpiarlo, y otra es sentarse y admirar su esplendor.

Tercero, *dilectio* quiere decir deleitar y gozar al Dios que contempla. Es cuando comienzas a alabar, confesar y buscarle basado en la verdad digerida y meditada. Si has pasado de aprender a la meditación personal entonces, dependiendo de la agudeza espiritual de cada uno, las circunstancias de la vida en ese momento, y el Espíritu del soberano Dios, comenzarás a experimentarlo. Algunas veces suavemente, otras fuerte, y aún otras la experiencia es en la sequedad. Pero sea lo que sea en lo que estés meditando ("contemplatio") cuando repentinamente vengan nuevas ideas y comiencen a fluir, escríbelas y pasa inmediatamente al tiempo de alabanza, confesión y deleite. Allí es cuando (como Lutero digiera) el "Espíritu Santo te estará predicando."

Otro gran maestro del arte de la meditación y del "elevar el alma a Dios" fue John Owen. Escribió *The Grace and Duty of Being Spiritually Minded* (*La gracia y el deber de tener una mente espiritual*) sobre Col 3:2 "Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra" y Rom 8:6 "el ocuparse del Espíritu es vida y paz." Además escribió varios ejemplos acerca de la meditación incluyendo *Meditations and Discourses on the Glory of Christ* (*Meditaciones y discursos acerca de la gloria de Cristo*). Describe a la meditación casi en los mismos términos que Agustín.

Primero es el ejercicio de la mente, fijando los pensamientos y meditaciones en las verdades espirituales.... 2. Luego viene la inclinación de todos los afectos hacia aquellas cosas que resultan de las verdades espirituales y que se ajustan a ellas.... 3. Finalmente viene el gozarse y saborear aquellas dulzuras y placeres de la vida espiritual. Probamos por experiencia entonces que Dios es bondadoso y que el amor de Cristo es mejor que el vino....

Si nos conformamos con meras especulaciones y nociones mentales acerca de Cristo como doctrina, no encontraremos el poder transformador o gracia eficiente que pueda ser comunicada a nuestras vidas. Pero cuando bajo la dirección de la luz espiritual nuestros afectos se sujetan a él con pleno propósito de corazón, cuando nuestras mentes se llenan de pensamiento y se deleitan en él, entonces procederá de él la virtud (cambio en el carácter) para purificarnos, acrecentar nuestra santidad, y algunas veces (nótese) llenarnos de un gozo incomprensible y lleno de gloria.....

Cuando la luz supera los afectos, termina convirtiéndose en mero formalismo y aún ateísmo; cuando los afectos superan la luz entonces pueden hundirse en un pozo de supersticiones.

Gracia, ley y
motivación

Cuando alguien escucha el evangelio explicado, casi inmediatamente pregunta: "¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?" (Rom. 6: 1). En otras palabras, si somos salvos solo por gracia, ¿qué incentivo tendremos para conducirnos en una vida santa? Pero en realidad, la misma pregunta revela que el incentivo que teníamos (antes de que el evangelio viniera a nuestras vidas) ¿era el temor al rechazo! Si su incentivo para la santidad desaparece cuando la condenación desaparece, entonces su única motivación es el temor que causa esa condenación.

Pero cuando el evangelio amanece en el alma se vuelve un poder transformador (Rom. 1: 17). En lugar de ver la ley de Dios como un código moral abstracto, los cristianos ven en ella una manera de conocer, servir y semejarse al Amo. En lugar de obedecer para convertir a Dios en deudor de sus actos, obedecen por sentirse eternamente endeudados con él. En vez de ser conducidos por un sentido de ansiedad por no ser aceptados, son alentados por una gratitud gozosa. La diferencia entre estas dos formas de moralidad no puede ser mayor. Su espíritu, metas, motivaciones y resultados son totalmente diferentes.

Si damos a alguien un regalo para obtener una respuesta de generosidad de su parte, en realidad nos estamos dando un regalo a nosotros mismos, no es verdaderamente un

regalo de ninguna manera. Pero cuando damos un regalo simplemente para mostrar nuestra gratitud por una generosidad que hemos recibido, entonces realmente estamos dando un regalo. No esperamos nada a cambio. De igual manera cuando alguien hace una buena obra para merecer el cielo en realidad no está haciendo una buena obra. No lo están haciendo para Dios sino para sí mismos. Irónicamente es cuando usted no pone su confianza en las buenas obras para su salvación que estas se vuelven verdaderamente buenas obras, hechas para Dios en vez de usted mismo. Si considera sus buenas obras como buenas entonces no lo son. Si no las toma en cuenta entonces lo son.

Como principio podemos decir que el cristiano vive una vida de disciplina y bien como resultado de su gratitud. En la práctica, por supuesto, nuestras emociones no son confiables. Muy pocas veces sentimos la gratitud que debiéramos. Aún así, la motivación del cristiano, aún en tiempos de sequedad, no es el resultado de mera obligación.

Un cristiano se dice a sí mismo: "Lo hago porque deseo agradar a Dios, agradecerle por a) lo que Jesús hizo para alcanzarme ("¡ciertamente le costó más que 30 minutos de sueño!") y b) por lo que soy ahora en él ("un hijo de Dios con acceso al padre"). Cuando dice esto, esto es *fe obrando por amor*. Algunas veces puede ser acompañado por una fuerte emoción, un gozo agradecido al experimentar la gracia. Otras veces hay menos emoción pero una motivación de fe y gratitud debido a su visión de fe de la gracia. ¿Qué es esta visión de fe?

Nuestra experiencia de la gracia mientras estamos sobre la tierra es siempre una mezcla de experiencia o iluminación (vea Efe. 1: 1 8ss, 3:14ss) y de tomar nuestra gracia por fe. Pablo dice que andamos *por fe*, no *por vista* (1 Cor 5:7), pero al mismo tiempo ora para que sean nuestros ojos alumbrados (o que tengamos una experiencia directa) de esa gracia divina (Efe. 1: 18). Por fe decimos "no me siento como un hijo de Dios, ni estas personas me tratan como tal, pero sé que lo soy y me conduciré de tal manera." Eso es fe obrando con poco sentimiento o vista. Esto significa que tenemos nuestro "tiempo de quietud" no por un temeroso sentido de deber, ni aún por interés personal, sino como resultado de recordar por fe de lo que Jesús hizo y por quienes somos ahora. Algunas veces nuestra fe proviene de una visión plena, al meditar y adorar a Dios por su obra y por nuestro lugar en él, nuestro impulso por agradecerle es poderoso y fuerte. Otras veces nuestra fe tiene poco palpable de donde aprehenderse.

Pero, entonces, ¿tiene el cristiano una obligación de guardar la ley de Dios?

La respuesta más balanceada es decir: el cristiano es libre de la ley como *sistema de salvación*, pero el cristiano se siente gozosamente desesperado por agradar al Dios de gracia, se siente obligado a usar el *contenido* de la ley para poder hacerlo. Pero dicha obligación ahora es un "mandato de amor." Cuando está profundamente enamorado con alguien, y *se siente seguro de ser correspondido*, desea encontrar aquello que le agrada y se deleita en hacerlo, dice, "¡tu deseo es mi mandamiento!" Se siente obligado, pero por amor.

Capítulo 12: Dinámicas de la renovación corporativa

Introducción

La renovación/avivamiento es una obra de Dios por la cual la iglesia es adornada y capacitada de manera que las normales operaciones del Espíritu Santo son intensificadas. Las operaciones normales del Espíritu son: 1) Convicción de pecado (Juan 16:8), 2) Apropriación y seguridad de la gracia y el amor del Padre (Rom. 8: 15-16), 3) Acceso a la presencia de Dios (Juan 14:21-23; 11 Cor. 3:17-18).

Esta perspectiva difiere de las tres más comunes: 1) La noción carismática que ve al avivamiento básicamente como una adición de operaciones extraordinarias del Espíritu Santo (milagros, sanidades, profecía, revelaciones). O, en otras palabras, cuanto más espectaculares son los dones del Espíritu más son enfatizados y buscados.⁹³ 2) La posición popular fundamentalista en que el avivamiento es simplemente una estación de mayor vigor y actividad evangelística. Un avivamiento es una cruzada evangelística o una misión en una ciudad, etc. 3) La posición popular liberal que ve al avivamiento como unos eventos primitivos de catarsis emocional ocurriendo entre personas no educadas que son sujetos a manipulaciones psicológicas por parte de los evangelistas.

Lo que sigue explora las maneras de traer el evangelio a **una iglesia de manera de ver avivamiento y renovación**. Hemos dicho anteriormente que hay dos condiciones para el avivamiento en la vida de una iglesia.

1. El eje Ley- Amor. Cuando la iglesia entiende el evangelio mismo por medio de enfatizar equilibrada y complementariamente tanto la santidad como el amor de Dios que culminara en su gracia hacia nosotros al dar a su Hijo para morir en la cruz.

2. Eje Teología-Espiritualidad. Cuando la iglesia brinda un énfasis equilibrado y complementario tanto a la sana doctrina como a la experiencia de la presencia de Dios.

Hemos visto la primera condición en las “dinámicas de la renovación individual” ahora veremos la segunda condición.

12.1 TEOLOGÍA Y ESPIRITUALIDAD

Teología

El primer fundamento para la renovación espiritual es una *sana doctrina*, ya que el evangelio es verdad. A menos que la verdad esté intacta y sea comprendida plenamente, no se puede gozar de su efecto renovador. La doctrina bíblica es el instrumento normal por el cual el Espíritu Santo regenera el corazón (I Ped. 1:22-23; Rom. 10:9,17). Un milímetro desviado puede sacar del curso a un cohete en el espacio. De igual manera, una mínima distorsión del evangelio puede resultar en patologías catastróficas en la vida espiritual e intelectual. Pablo afirma con firmeza que aún el más pequeño desvío en el evangelio significará que toda la fe sea perdida. Se pone una maldición sobre sí si hubiere de innovar o cambiarlo. Cualquier “evangelio diferente”

⁹³ "¡Oh,! ¿que necesidad hay de milagros como sanidades de los cuerpos o restablecimiento de la vista a los ciegos, cuando uno ve un mayor milagro cada día por el poder de la palabra de Dios? ¿No ven ahora quienes antes eran ciegos espirituales? ¿No han vuelto a la vida quienes antes estaban muertos espiritualmente, y las almas leprosas no han sido limpias ahora y los pobres no han escuchado el evangelio? Y si ahora tenemos aquello para lo que los milagros fueron hechos para introducir, ¿habremos de tentar a Dios reclamando mayores señales?" George Whitefield, *Works I(Obras)* vol. I, pp. 50-51. No debiéramos insistir, en el otro extreme, que los fenómenos extraordinarios (tales como sanidades, etc.) no puedan ser parte del avivamiento. Algunos avivamientos lo contienen otros no. No podemos decir que tales fenómenos son esenciales para el avivamiento. No debieran ser alentados con insistencia. Ver Lloyd-Jones, *Revival (Avivamiento)* (Crossway, 1985) para una excelente guía acerca de estos temas (pp. 132-147).

en realidad “no es evangelio” de ninguna manera. (Gal. 1:6-7).

Pero aquí debemos ser cuidadosos. El evangelio está en peligro por cualquier cambio de las doctrinas cardinales de la fe. Diferencias y errores en doctrinas secundarias: tales como gobierno de la iglesia, bautismo, dones espirituales, profecía, etc., no son barreras para la renovación. Dios envió mayores avivamientos a Anglicanos, Presbiterianos, Bautistas, Wesleyanos, Pentecostales y muchos otros grupos que tienen una gran variedad en perspectivas acerca de muchos de esos temas. Aunque estos grupos difieren en tantos asuntos que otros consideran posiciones erróneas, Dios les bendice. Por lo tanto, ¡una perfecta precisión en doctrinas no es un prerrequisito!

¿Entonces, qué doctrinas deben ser cuidadas? Las doctrinas cardinales. ¿Cuáles son? Son aquellas que de perderse se destruye la salvación por gracia. Lutero señala esto en su comentario a los Gálatas, que las herejías serias son aquellas que destruyen la salvación por gracia. A lo largo de los años se ha enseñado tales cosas como que Jesús era sólo hombre, o sólo Dios. Que Dios es solamente santo o solamente amor y misericordia, que los seres humanos no son realmente pecadores o no son imagen de Dios, que la muerte de Jesús no fue substitudinaria, que el nuevo nacimiento y obra del Espíritu Santo no eran absolutamente necesarias, que Dios no hace milagros, de manera que la resurrección nunca ocurrió y la Biblia no es realmente la revelación de Dios. Si se tuviesen muchas de estas opiniones, ellas destruirían la salvación por gracia, son un directo asalto y nosotros seríamos salvos por algo que hiciésemos.

Sostener las enseñanzas básicas del evangelio

Pero **positivamente**, la primera condición para una renovación espiritual es sostener las enseñanzas básicas del Credo Apostólico y el evangelio mismo. El Padre es santo y demanda santidad. Todos los hombres son pecadores frente a él. Cristo en la cruz tomó toda la ira de Dios por el pecado y su vida fue preparada como un registro perfecto de justicia a cuenta de los creyentes. El Espíritu Santo hace una obra radical de regeneración en los creyentes. Por medio de la fe y no por ninguna obra o esfuerzo propio una persona puede obtener el perdón de sus pecados y ser tratado como alguien perfectamente justo por Dios. Dios trata a los pecadores creyentes como si hubiesen obedecido y sufrido todo lo que Jesús obedeció y sufrió; Dios trató a Jesús a cuenta de lo que nosotros merecemos, y nos trata a cuenta de los que Cristo merece.⁹⁴

Sin este simple mensaje, la renovación no puede ocurrir. Por ejemplo, los Unitarios nunca han tenido un avivamiento (ni lo desean tener) Pero otro desequilibrio doctrinal puede dificultar la renovación también. El liberalismo protestante ha socavado la idea del pecado. No lleva a estar tan seguros en nuestra propia justicia que no sintamos necesidad del sacrificio de Jesucristo. Por el otro lado, el catolicismo romano tiene una opinión del pecado como de tal dominio que conduce a las personas a estar tan inseguros acerca de su justicia que necesitan re-sacrificar continuamente para poder tratar con el pecado. Un lado se aparta radicalmente de la perspectiva de la gracia mientras la otra lo hace en relación con el pecado. Puede haber renovación tanto en la iglesia católica como en las tradicionales, pero solamente cuando las personas que la componen buscan y se muevan hacia las doctrinas de la Biblia recobradas por la Reforma.

Para que la sana doctrina sea una condición para la renovación, estas doctrinas cardinales deben no solamente ser creídas. Aún dentro de las iglesias que suscriben a las doctrinas centrales del evangelio la renovación es algunas veces impedida debido a la falta de atención a las mismas. Es tan fácil enfatizar lo minúsculo por medio de sobre enfatizar lo bueno acerca de temas secundarios: política, profecía, sanidades y dones espirituales como otros aspectos distintivos que le aparten de otras denominaciones o tradiciones. Cuando esto ocurre el resultado es una ortodoxia muerta. Veamos lo que sigue.

⁹⁴ Esta particularmente fuerte declaración del evangelio siempre ha sido recobrada y comunicada claramente en tiempos de avivamiento. Por un excelente resumen del corazón doctrinal de avivamientos vea Lloyd-Jones, *Revival (Avivamiento)*, (Crossway Books, 1987), pp.33-54 and Richard Lovelace, *Dynamics of Spiritual Life (Dinámicas de la vida espiritual)* (IVP, 1976), pp. 81 - 144.

Un mero entender la doctrina no es suficiente para garantizar vida espiritual (II Tim.3:5; I Cor.13:1,2; Rev.2:2-4). Una segunda condición para la renovación es *estar profundamente persuadido que la doctrina no es suficiente*. El engreimiento acerca de la precisión doctrinal conduce a la ortodoxia muerta. Irónicamente este perfeccionismo doctrinal se convierte en una “obra” que reemplaza a Jesús como Salvador. El resultado es el orgullo espiritual. Por el contrario, lo que nos hace cristianos es *la verdad aplicada espiritualmente a un corazón espiritualmente alumbrado* (I Tes. 1:3-5).

*Una ortodoxia viva solamente es hallada cuando el Espíritu Santo abre los ojos del **corazón** e imparte una visión del verdadero Dios y de la condición humana real. Esta visión cambia la dirección de la vida.*⁹⁵

*Esta luz divina y espiritual es... un verdadero sentido de la excelencia divina de las cosas reveladas en la palabra de Dios y una convicción de la verdad y la realidad que surge así.... Hay un conocimiento doble del bien del cual Dios hace al la mente del hombre capaz. Lo primero, que es meramente cognoscitivo...y lo otro que consiste en el sentido del corazón, cuando el corazón es sensible al placer y deleite en la presencia de esa idea Lo primero se ejerce meramente en... el conocimiento, en distinción de la... disposición del alma. De esta manera hay una diferencia entre tener una opinión de que Dios es santo y gracioso, con tener un sentido del amor y belleza de esa santidad y gracia. Hay una diferencia entre tener un juicio racional de que la miel es dulce a tener una sensación de su dulzura. Un hombre puede tener lo primero por conocer como sabe la miel, pero un hombre no puede tener lo segundo a menos que tenga en su mente dicha idea por haber probado la miel.*⁹⁶

De igual manera, una iglesia debe tener corporalmente un profundo sentido de la posibilidad y necesidad de la presencia de Dios “cayendo” sobre nosotros y la iglesia al adorar, testificar o enseñar. Tanto un cristiano como una iglesia debe saber que por el Espíritu Santo es posible experimentar realmente a Dios cuando las verdades doctrinales son elevadas y radiantes (Ef.1:18ss, Ef.3:14-21).

Ha habido tres mayores avivamientos en Gales. En cada caso, el líder del avivamiento que tenía una sana doctrina, encontró que era incapaz de liderar un avivamiento a menos que él mismo hasta experimentado asombrosamente la realidad del Dios por medio de la aplicación del Espíritu Santo de esas doctrinas a sus corazones. Estas fueron experiencias con la verdad, pero fueron experiencias después de todo.

*Cierto viernes por la noche de la primavera pasada, al orar al borde de mi cama, me pareció que era elevado a una gran expansión... era entrar en comunión con Dios. Antes de esto yo tenía una relación con un Dios distante... Luego de esta experiencia me desperté... un poco luego de la una... había sido tomado para tener comunión con Dios por cuatro horas. Lo único que puedo contarle es que fue una experiencia con la divinidad.*⁹⁷
-- Evan Roberts (1904)

"Aunque buscara la bendición por años se sintió avergonzado cuando se dio cuenta que estaba al alcance, esperando la aceptación de Dios. Se apartó para descansar a la hora acostumbrada un martes por la noche y durmió por algunas horas. Se despertó a las cuatro de la madrugada y se sentía

⁹⁵ Richard Lovelace, *Dynamics of Spiritual Life (Dinámicas de la vida espiritual)*, p. 277.

⁹⁶ Jonathan Edwards, "A Divine and Supernatural Light", (un luz supernatural y divina) en *Works (Obras)*, vol.11, p. 14.

⁹⁷ Eifion Evans, *The Welsh Revival of 1904* (El avivamiento en Gales de 1904) (London: Evangelical Press, 1969), p. 66.

*consciente experimentando... una maravillosa iluminación de sus facultades.*⁹⁸

-- Daniel Morgan (1859)

*El 18 de junio de 1735, al iniciar la oración en secreto, sentí repentinamente que mi corazón se derretía dentro de mí, como una cera ante el fuego, de amor por Dios mi Salvador. No solamente sentí amor y paz. Pero además un deseo ardiente de desaparecer y estar con Cristo, como un grito desesperado en mi ser, completamente desconocido anteriormente, era este: ¡Abba, Padre! Abba Padre! No podía resistir llamar a Dios mi Padre, sabía que era su hijo y que él me amaba; mi ser estaba pleno y saciado gritando: 'Suficiente--suficiente—estoy satisfecho; dame fuerzas y te seguiré por fuego y agua.'...dentro mío 'el amor de Dios desbordaba mi corazón por el Espíritu Santo' (Rom.5:5)*⁹⁹

-- Howell Harris (1735)

Por lo visto, otra pre-condición para la renovación es un consciente y disciplinada vida de oración por la que no simplemente se pasa tiempo en peticiones sino en una búsqueda por el rostro de Dios, por conocerle. Debe haber un humilde reconocimiento de cuán poco de Dios hemos experimentado y un creciente anhelo por conocerle a él.

Estas dos pre-condiciones no coexisten generalmente en una iglesia o tradición. Las iglesias tienden a estar divididas en el campo de aquellas que tratan de forzar una adoración emocional que casi demanda que Dios esté siempre presente, y aquellas cuya adoración es una actividad cognitiva y quienes no esperan que él se manifieste en medio de ellas.

Si una iglesia no se encuentra en una dinámica de renovación se debe analizar la condición en la que se encuentra. Como en lo físico, también existen en el mundo espiritual un número de patologías que entorpecen la salud.

**ALTERNATIVAS
PARA UNA
ORTODOXIA VIVA**
(Condiciones
competitivas) para la
renovación/avivamiento

A. Heterodoxia. El primer requisito para un avivamiento es que las verdades bíblicas cardinales sean creídas y sostenidas por la iglesia. Pero, advierta que Dios ha enviado avivamientos a anglicanos, presbiterianos, luteranos, bautistas, wesleyanos, pentecostales y muchos otros grupos con una gran variedad de opiniones en muchos temas doctrinales. Por lo tanto el tener una doctrina perfecta en todos sus detalles no es un requisito. ¿Qué queremos decir con doctrinas cardinales Como ya lo hemos puesto en la sección acerca de la Teología, 'sostener las enseñanzas básicas del evangelio' estas son las enseñanzas centrales del Credo Apostólico y del evangelio mismo.¹⁰⁰ Como hemos dicho, sin este mensaje básico el avivamiento no es posible, y hemos dado el ejemplo que los unitarios nunca tuvieron uno ni siquiera lo quieren.

B. Ortodoxia muerta. Hay ciertas iglesias cuyas doctrinas fundamentales son sostenidas por la mayoría de la gente, pero el evangelio no es comprendido ni revitaliza sus vidas. Lovelace escribe:

Mucho de lo que hemos interpretado como un defecto de la santificación en miembros de iglesias realmente es el resultado de una pérdida de peso en la doctrina de la justificación. La importancia de este principio no puede ser sobre enfatizado. Es un grave error pensar que las congregaciones muertas simplemente necesitan ser más santificadas cuando en realidad no comprenden el evangelio, Los cristianos que ya no están seguros que Dios les ama y acepta en Jesús, aparte de sus logros espirituales presentes son en

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.* p. 67.

¹⁰⁰ Esta particularmente fuerte declaración del evangelio siempre ha sido recobrada y comunicada claramente en tiempos de avivamiento. Por un excelente resumen del corazón doctrinal de avivamientos vea Lloyd-Jones, *Revival (Avivamiento)*, (Crossway Books, 1987), pp.33-54 and Richard Lovelace, *Dynamics of Spiritual Life (Dinámicas de la vida espiritual)* (IVP, 1976), pp. 81 - 144.

Tipos de “ortodoxia muerta”

La ortodoxia muerta convierte a la iglesia en un cojín religioso donde personas necesitadas se congregan semanalmente para que se les diga que están bien. Su religiosidad es diseñada para no necesitar depender de Cristo como su verdadero salvador. Hay varios tipos básicos de ortodoxia muerta.

En primer lugar existe el tipo legalista. Este se encuentra generalmente en iglesias conservadoras, independientes. Se ajustan a códigos de conducta. Necesitan oír que están en lo correcto y que los liberales están equivocados. Más allá de su fe intelectual en el evangelio, en la vida práctica esperan ser justificados por su exactitud teológica y su obediencia a los códigos y reglas.

En segundo lugar existe la variedad de la iglesia de poder. En este tipo las personas son desafiadas a ver a Dios a través de los milagros por medio de su fe y sometimiento. El grado de sometimiento y fe llega a convertirse en la manera en que estas personas se sienten justificadas frente a Dios. Se sienten confundidos cuando las sanidades y las respuestas a las oraciones no vienen, creen entonces que la fe no ha sido suficiente. Las personas nunca están seguras si se han “sometido” suficientemente.

En tercer lugar existe el tipo sacerdotal en que las personas dominadas por la culpa son tranquilizadas por la belleza de la forma litúrgica. La música, arquitectura y fineza estética de los servicios ayudan a las personas a sentirse efímeramente cerca de Dios.

En cuarto lugar está la variedad presuntuosa que generalmente se encuentra en las iglesias históricas donde la mayoría de las personas creen en las verdades bíblicas básicas pero cuyas conciencias son apaciguadas por un Dios que es demasiado perdonador como para castigar a buenas personas que hacen muchas buenas obras por los necesitados.

Nada de lo que hemos dicho anteriormente debe ser interpretado como una negación de la importancia de a) rectitud teológica, b) adherencia a una ética cristiana de pureza, c) orar en fe por grandes cosas y sanidad, d) la importancia de una adoración hermosa, e) la necesidad de ayudar a los pobres. Pero en todos los ejemplos, cuando estas cosas se convierten en sustitutos de Cristo, se transforman en lo que los puritanos llamaban las obras muertas. Esencialmente las primeras formas enfatizan la ley sin la gracia y las dos últimas la gracia sin la santidad de Dios. De cualquier forma el evangelio se pierde en la práctica.

Marcas de una “ortodoxia muerta”

Estas son algunas marcas de la ortodoxia muerta, especialmente aquellas del tipo “legalista” (aunque algunas de estas marcas pueden ser encontradas en otras. Estas son:

1. Énfasis desmedido en defender la verdad en lugar de propagarla. El énfasis es en atacar las falsas opciones, no en ganar a los perdidos para Cristo. Se mira con arrogancia a quienes no sostienen las perspectivas correctas.
2. Fuerte y hasta aún feroz oposición a cambiar el programa y el estilo de adoración. Lo que las personas llaman “sentir a Dios” generalmente es un sentimiento de seguridad (sentimentalismo) que viene de practicar formas y procedimientos familiares o conocidos.
3. Muchas veces hay un deseo de escuchar mensajes inspiradores y generales pero que no molesten a nadie. Existe una ley no escrita de que el pastor debe ser “agradable” y que no debe ofender a nadie. Por el otro lado en las iglesias de “poder” puede ocurrir el otro extremo, el pastor debe volverse muy autoritario y manipulador.
4. Una tendencia hacia el chisme y el hipercriticismo. Las diferencias no

¹⁰¹ R. Lovelace, *Dynamics of Spiritual Life* (IVP, 1979) p. 212.

pueden ser discutidas en amor. Actitudes defensivas crean amargas peleas. La única manera que la iglesia trata con esto es con tapan o suprimir los desacuerdos.

5. Una aversión por el saludable desorden que crea el avivamiento o la renovación. Tanto la tradición o el pastor o un líder clave deben estar en control. Algunas veces existe una oposición a expresar cualquier tipo de emociones. Durante los tiempos de avivamientos las personas se sienten muy motivadas a involucrarse en el ministerio y en la adoración que se presenta un tipo de “desorden divino” que debe ser tratado.

6. Una apatía por creer en posibilidades gloriosas. Se vuelven incapaces por esperar o creer que ciertas clases de personas puedan cambiar o no se tiene una visión por un impacto en la comunidad. Miopía en la planificación que proviene de la convicción de que solamente podemos conseguir aquello para lo que tenemos recursos humanos visibles.

7. Poca discusión acerca de experiencias espirituales, cercanía de Dios, crecimiento en el amor, tentaciones, y otras cosas como estas. Se objeta cualquier auto examen o regulares rendiciones de cuentas para el crecimiento en la gracia y caminar con Dios.

8. Total concentración en las necesidades y preocupaciones de los miembros y por el supervivencia de la institución (la iglesia). Falta de deseo e intentos por alcanzar al mundo.

9. Carencia de movilización de los miembros. Existe un consenso y expectativa de que el pastor debe hacer virtualmente todo el ministerio.

10. Fuerte aferramiento a formas culturales y costumbres, tipos de música y estilos de vestimenta y maneras de hablar como reglas no escritas de conducta, casi inconscientes definiendo lo que es un creyente maduro.

La ortodoxia muerta es en realidad un esfuerzo por resucitar leyes ceremoniales (como las reglas descritas por Moisés de la pureza ritual) que hace que las personas se sientan aceptadas por Dios.

En el libro a los Gálatas leemos del debate que tuvieron Pablo y Pedro sobre la continuidad de la validez de las leyes ceremoniales. En el Antiguo Testamento habían leyes morales que delimitaban nuestra conducta. Asimismo existían leyes ceremoniales: regulaciones acerca de lo que era limpio o no. Esto tenía que ver con las comidas, vestimentas, enfermedades, sacrificios, lavamientos y otros ritos de purificación ceremoniales. Estas eran reglas para la aproximación, diseñadas para mostrarnos nuestra inhabilidad para poder acercarnos a la presencia de Dios a menos de ser santificados. Pero estos reglamentos (sacrificios, lavamientos, leyes de comidas) no podían realmente hacernos aceptables para Dios: ¡vea la totalidad del libro a los Hebreos para entender esto! Sin embargo los judíos llegaron a confundir las leyes ceremoniales con las leyes morales. Las veían como la manera para poder ser aceptables ante Dios, como una manera de salvación.

Pablo fue el primer pilar de la iglesia del primer siglo que comprendió plenamente las implicaciones del evangelio por la ley de Moisés. 1) En primer lugar se dio cuenta que las leyes ceremoniales fueron satisfechas en Cristo, que Cristo ahora nos hace “santos y sin manchas” a todos (Col. 1:22-23)-- "limpios" y aceptables ante la presencia de Dios. Por lo tanto, tales regulaciones para los alimentos y la vestimenta que otros judíos deseaban continuar usando como parte de su cultura, no debían ser impuestas a los creyentes gentiles. 2) En segundo lugar, la ley moral sigue siendo la obligación del pueblo de Dios. Pero el obedecer la ley no es un modo de salvación sino el resultado de la gratitud y deuda para y con aquel que nos ha salvado.

Las ortodoxias muertas son los esfuerzos modernos para hacer lo que los judaizantes de Gálatas intentaban hacer. Intentaban complementar el evangelio por medio de sostener formas específicamente culturales diseñadas para ayudar a las personas a sentirse aceptadas por Dios al conformarse a esas regulaciones y por su sentimiento de

superioridad sobre aquellos que no se conformaban de la misma manera. Pablo veía esto como la destrucción del evangelio y de su libertad y poder. El escribiría lo mismo hoy a las iglesias que son extremadamente ortodoxas.

C. *Ortodoxia defectuosa*

Este es un término de Lloyd-Jones. Se refiere a aquellas iglesias que son ortodoxas con algunas señales de vida nacida del evangelio pero donde el avivamiento y la renovación son impedidos por algunos defectos que Lloyd-Jones describe:

1. Ultra-intelectualismo. Esta es una tendencia a simplemente enseñar las doctrinas y el evangelio en una manera superficialmente abstracta en vez de predicarlas y aplicarlas a los corazones de una manera práctica. Una iglesia puede apuntar enteramente su ministerio al intelecto antes que al corazón. Su orgullo acerca de sostener una doctrina sana es evidente a los de afuera.
2. Falta de un balance doctrinal. Una iglesia y/o un pastor pueden estar demasiado absorbidos por uno de las doctrinas no cardinales. Puede haber demasiada enseñanza y énfasis en la profecía o la escatología, o en ciertos tipos de preocupaciones sociales o de dones espirituales, todo esto puede impedir el avivamiento. Otra forma de lo mismo es la tendencia de algunas iglesias por enfatizar sus distintivos doctrinales sobre los nuevos creyentes demasiado pronto.
3. Demasiada preocupación con las mecánicas, organizaciones e instituciones. Una iglesia puede poner sus esperanzas en ciertos tipos de programas, campañas o énfasis denominacionales o algunos tipos de métodos o estilos. Advierta no poner sus esperanzas en los paquetes de recetas para el crecimiento de la iglesia antes de saber que Dios está presente en medio de su comunidad.
4. Pecados cómodos. Ciertas personas, familias, y hasta el mismo pastor puede ser demasiado tolerante con prácticas pecaminosas que quitan vitalidad espiritual a toda la congregación. Casos que debieran recibir disciplina pero que no lo hacen, desalientan a la congregación. El mismo pastor puede simplemente estar lleno de temores u ocultando pecados secretos que le impiden conducir al pueblo de Dios.

A esta altura ya debe ser claro que tanto la ortodoxia muerta como la defectuosa no son categorías claras. Mas bien son grados en un espectro. Muchas congregaciones no están totalmente muertas pero tienen una mezcla de defectos y actitudes muertas con algunos signos vitales.

D. *Emocionalismo*.

Note: El emocionalismo es lo que Edwards y otros teólogos del avivamiento han llamado entusiasmo. Podría ser clasificado como otra manera de ortodoxia defectuosa. Generalmente se ve esto en iglesias que no están muertas ni son heterodoxas. Pero a diferencia con el ultra-intelectualismo, el emocionalismo abierto cae en el autoritarismo con condiciones casi de cultos. Merece su propia categoría.

Las iglesias renovadas han sido siempre criticadas desde la derecha por la heterodoxia y la ortodoxia muerta. La heterodoxia teme y desdeña las doctrinas fundamentales del avivamiento mientras que la ortodoxia muerta teme y desdeña el énfasis en la experiencia y el alejamiento de los métodos tradicionales. Pero también existe normalmente un enemigo del avivamiento desde la izquierda. Esta es la forma religiosa del emocionalismo que van a los extremos y pierden de vista los factores básicos del avivamiento. La heterodoxia y la ortodoxia muerta, por supuesto, arguyen que el emocionalismo es el fin lógico de la renovación. El emocionalismo, sin embargo, es una patología. Por emocionalismo no nos referimos de ninguna manera al nivel de demostración emocional presente en la adoración o comunicación. ¡La emoción es algo perfectamente normal en la renovación! Sollozos y sentimientos profundos son una rutina. Y algunas culturas y temperamentos expresan estas emociones de una manera más demostrativa; otros son mas reservados o quietos. El emocionalismo, por lo tanto, no es definido por el grado de emociones. Lo que estamos hablando es de una orientación deformada del evangelio en donde la emoción se vuelve demasiada central

en la práctica.

Cuando el emocionalismo se vuelve demasiado central.

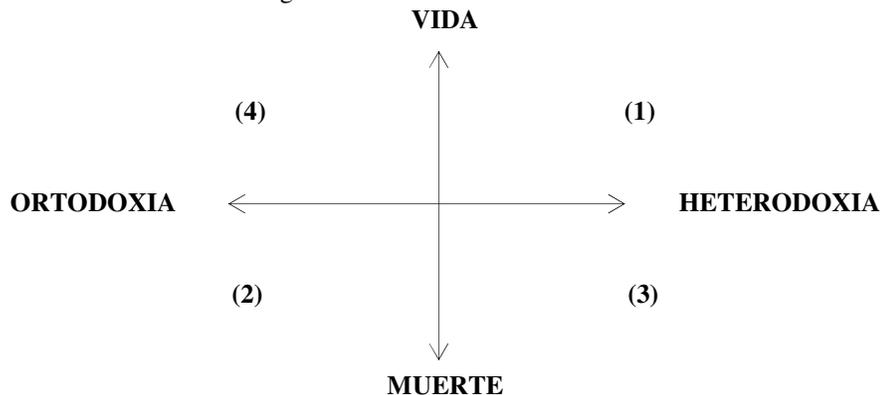
1. El emocionalismo está marcado por métodos apuntando directamente a fermentar las emociones. Mientras que la ortodoxia muerta teme a las emociones y los renovados ven las emociones como un necesario resultado aunque no meta de un verdadero avivamiento, los emocionalistas lo ven como un fin en sí mismo, una absoluta señal de que el Espíritu está obrando. Los mejores teólogos del avivamiento (como Edwards) han distinguido siempre entre los efectos emocionales de una verdadera conversión y aquellas emociones forzadas y falsas.

2. El emocionalismo generalmente cree que los fenómenos extraordinarios (lenguas, sanidades, profecías y milagros) son esenciales de una renovación real. El escrito de este manual no es carismático pero tampoco anti-carismático. Por principio no niego que en una renovación real se incluyan milagros. Solamente quiero aclarar (lo que básicamente es apoyado por la historia de la iglesia) que los avivamientos poderosos no siempre son acompañados necesariamente por “milagros y señales.” (Vea el comentario a la nota 1 de George Whitefield.)

3. El emocionalismo no se centra en el evangelio. Tiende o al legalismo (personas que se apoyan en sus experiencias emocionales para comprobar su aceptación con Dios) o aún el anti-nomianismo y heterodoxia (personas que creen que la doctrina y la práctica importan poco, siempre que uno tenga una experiencia con Dios).

Principio básico:

Sin el evangelio la vida consume la ortodoxia o la ortodoxia consume la vida. ¿Por qué? Porque sin evangelio y la cruz, la ley de Dios cancelaría su deseo amoroso de salvarnos o el deseo amoroso de Dios de salvarnos cancelaría su ley. La verdad consumiría al amor o el amor consumiría la verdad: la santidad y el amor de Dios no pueden ser reconciliados. Pero en el evangelio, sobre la cruz, estos dos se combinan y brillan gloriosamente. Por lo tanto hay tres maneras por las que el cristianismo puede ser distorsionado sin el evangelio.

1. "**Heterodoxia viva**" – Exceso emocional. Énfasis en la experiencia y unas doctrina no bien definida o intento por hacerlo. La vida es puesta en competencia contra la doctrina, imaginación contra razón.
2. "**Ortodoxia muerta**" – Excesivo énfasis en lo cognoscitivo. Legalismo. La doctrina y el orden es puesto contra la vida, la gracia, el amor y ministerio.
3. "**Heterodoxia muerta**" - ¡Ni verdad ni vida! La verdad y la vida se han consumido mutuamente. Existe un amor por la aceptación y el altruismo pero sin intensidad ni vida.

12.2 DINÁMICAS: TOMA, COMBUSTIÓN, FUERZA

TIEMPO DE TOMA

Ningún agente humano puede producir un avivamiento: es la obra de Dios. Algunos han dicho que buscar la renovación es como levantar un altar a Dios. Construimos el

altar y presentamos el sacrificio, pero Dios debe mandar el fuego. Hay un elemento humano y hemos ya visto cuales son las condiciones para la renovación. La heterodoxia como la ortodoxia muerta no presentan ningún altar. Debemos tener un evangelio claramente en perspectiva.

Si las condiciones son satisfechas, aún queda un elemento humano. Todavía debemos dejar el sacrificio sobre el altar. Hay dos actividades que definitivamente nos preparan individual y corporativamente para el encuentro con Dios y para crear una receptividad de su Espíritu cuando él lo envía.

Oración centrada en el Reino

1. Se concentra en la presencia de Dios y en el reino. Jack Miller nos describe la diferencia entre la reunión de oración de mantenimiento y las reuniones de oración del frente de batalla. Las de mantenimiento son cortas, mecánicas y totalmente concentradas en las necesidades físicas dentro de la iglesia. Pero las de frente de batalla tienen tres rasgos básicos: a) un clamor por gracia al confesar los pecados y humillarnos, b) una compasión y celo por el bien de la iglesia y por alcanzar a los perdidos, y c) un anhelo por conocer a Dios, ver su rostro, contemplar su gloria. Estos no son declaraciones trilladas. Estos rasgos se hacen evidentes al escuchar las oraciones en este tipo de reunión. Es muy interesante estudiar los pasajes bíblicos relacionados con la oración de avivamiento tales como Hechos 4, Éxodo 33 y Nehemías 1. Estos tres elementos son percibidos fácilmente. Note, por ejemplo, que en Hechos 4 los discípulos cuyas vidas habían sido amenazadas, no pidieron por protección sobre sí y sus familias sino arrojo para continuar predicando.

2. Es briosa y específica.

Lloyd-Jones nota que los grandes hombres era arrojados al orar, específicos y con argumentos claros. Al comentar la oración de Moisés por la gloria en Éxodo 33 escribe:

Le encargo que lea las biografías de los hombres que han sido usados por Dios en la iglesia a través de los siglos, especialmente en avivamientos. Y encontrará el mismo arrojo, argumento, razonamiento, el mismo presentar el caso frente a Dios rogando basándose en sus propias promesas. ¡O!, ese es el secreto de la oración, muchas veces pienso. Thomas Goodwin usa un término hermoso. Dice, ‘¡Demándale, demándale.’ No lo dejes en paz. Moléstale con sus propias promesas. Cítale las Escrituras. Y, sabes, Dios se deleita en escucharnos así, como un padre que ve esos elementos en sus propios hijos quienes han obviamente estado prestándole atención cuando él les hablaba.

102

3. Es prevaleciente y corporativa. Con esto queremos decir que la oración debe ser constante, no esporádica y breve. ¿Por qué? ¿Acaso pensamos que Dios desea que nos arrastremos? ¿Por qué no presentamos simplemente nuestras peticiones y esperamos? La respuesta es que no necesitamos ser impertinentes. La oración esporádica y breve se debe a que no nos damos tiempo para ello. Muestra nuestra falta de dependencia, nuestra autosuficiencia, y así no levantamos un altar donde Dios lo pueda honrar con su fuego. Debemos orar sin cesar, prolongadamente, denodadamente y encontraremos que el mismo proceso trae lo que pedimos: que nuestros duros corazones sean ablandados, las barreras bajadas y que la gloria de Dios se haga presente.

4. Llama al arrepentimiento corporativo y al anhelar por Dios. Junto a esto, la oración centrada en el reino se caracteriza por el arrepentimiento por la falta de amor, gozo, celo por los perdidos, hambre por Dios, y así en más. Cualquier iglesia puede tener pecados corporativos. Pero se debe hacerlo con sabiduría. Debe ser acompañado por (y basado en) enorme esperanza. Debemos tener la esperanza de que Dios puede hacer

¹⁰² Lloyd-Jones, p. 197.

cosas grandiosas en medio nuestro. El arrepentimiento corporativo generalmente debe ser hecho en conjunto con planes concretos para el cambio y para la evangelización. Las reuniones de oración deben combinar además el arrepentimiento con el tomar nota de las respuestas, nuevas conversiones y otras victorias. Vea II Cor. 7 por los peligros de caer en un remordimiento depresivo y pena, antes que arrepentimiento que produce un mayor celo por las cosas de Dios.

Una iglesia no debe simplemente tener una comprensión balanceada del evangelio sino debe saber comunicarlo efectivamente. ¿Cómo?

1. Predicación del evangelio

a. Ley y Gracia. Si se declaran las demandas de la santidad de Dios y la ley sin una clara discusión acerca de la justicia de Cristo imputada sobre el pecador, el resultado son personas abiertamente dominadas por la culpa (y por lo tanto desalentadas), o personas inconscientemente dominadas por la culpa (y así santurriones auto justificados). Por el otro lado, anunciar la libre gracia de Dios sin una buena exposición de la ley hará trivializar el perdón divino. Solamente cuando hay una real convicción por el pecado la muerte de Cristo y la gracia de Dios pueden orar en cambios de vida y ser precioso a los oídos de los oyentes.

b. Doctrina y Aplicación. La comunicación del evangelio no debe ser ni meramente para el intelecto (por un lado) o para las emociones (por el otro lado), pero al corazón. La meta de cualquier presentación de la verdad bíblica debe ser el promover una afecto santo (celo, amor, humildad, etc) no solamente comunicar una doctrina.¹⁰³ Debe ser tanto doctrinal como práctico y relevante para la situación del oyente.

.c. Suavidad y Fuerza. Esta comunicación debe estar caracterizada tanto por la compasión como por la autoridad, dureza como ternura, dulzura como poder. Suavidad sin fuerza es sentimentalismo, fuerza sin suavidad es alienador e inmovilizador. George Whitefield y otros grandes predicadores exhibieron este maravilloso balance. Otros comunicadores del evangelio tienden a ser o suaves y dulces o agresivos y autoritarios.

2. Liderazgo y el evangelio

Los líderes deben presentar a la iglesia una visión acerca de lo que la iglesia puede ser si Dios estuviera realmente presente. Se necesita desarrollar una santa insatisfacción en la congregación por medio de diferentes medios de comunicación. Deben ser galvanizados por una visión de las gloriosas posibilidades para la iglesia pero simultáneamente deben sentir que la presencia de Dios no es evidente en su medio como debiera ser.

Asimismo, los líderes deben tener una vida de oración centrada en el reino. Un liderazgo en el evangelio en esencia es mostrar a toda la congregación lo que ha estado ocurriendo en su vida de oración intercesora. En Éxodo 33, la convicción básica de Moisés fue que nada tenía sentido sin la presencia de Dios y nada era mas importante que experimentar la gloria de Dios. Ese mismo sentimiento debiera sentirse en toda la congregación hoy. Los líderes deben decir: "Dejémonos de entretenernos con dónde estamos. ¿Está Dios presente? ¿Sienten las visitas su gloria y poder cuando entran en

¹⁰³ "Es esencial que las grandes doctrinas del evangelio sean distintas y claramente exhibidas; en oposición a las filosofías humanas por un lado y a la mera exhortación por el otro ... si las grandes doctrinas no entran en contacto con la conciencia y el corazón, espero en vano cualquier convicción inteligente por el pecado... estas doctrinas deben ser dadas en su contexto práctico. Pueden ser presentadas tan claramente en la forma de proposiciones abstractas pero serán de poco propósito a menos que los hombres puedan sentir que describen sus propios carácter, condición, relaciones y perspectivas... cuando se pone en alto la doctrina del sacrificio de Cristo [por ejemplo] debiera... entrar en contacto con los sentimientos del corazón, e impulsado como una reprimenda a la impenitencia por un lado y como fuente para la esperanza por el otro lado. William Sprague, *Lectures on Revival*, pp. 130-131.

contacto con nosotros, confesando que él está aquí (I Cor. 14:25)? ¿Podemos ver lo que la iglesia ha hecho en el pasado y lo que puede ser en la comunidad? ¿No debiéramos sentirnos desesperados por ello?"

3. Grupos pequeños y el evangelio.

En todo avivamiento deben haber grupos de tamaño medio y pequeños donde las personas pueden discutir sus experiencias espirituales (no solamente doctrina) y puedan tener un marco de rendición de cuentas para su progreso espiritual a través de los obstáculos y pruebas que puedan venir a sus vidas. En todos los avivamientos se desarrollan estructuras donde se puede rendir cuentas acerca de la vida espiritual, y una iglesia de renovación debe dar lugar a ello también. ¿Qué son?

No son clases o grupos que discuten acerca de argumentos o contenidos. Incluyen: a) oportunidades para compartir el peregrinaje espiritual, b) grupos o clases para indagadores espirituales que desean un consejo (por ejemplo luego de servicios de adoración), c) grupos por los que buscan explorar el evangelio, d) reuniones de tamaño medio donde preguntas acerca del crecimiento espiritual, experiencia y practica son compartidas y respondidas.

Estas estructuras ayudan a las personas a considerar no solamente su doctrina sino su experiencia con Dios y normalmente las dinámicas de renovación son compartidas rápidamente en esos medios. Durante el Gran Avivamiento existieron clases (reuniones de grupos pequeños tanto para creyentes como indagadores) y bandas (grupos de discipulazo para creyentes). Un ejemplo histórico es William Williams, *The Experience Meeting (La reunión de experiencia)* (Evangelical Press). Escrito alrededor de 1740 durante el avivamiento galés, es un relato acerca de las reuniones de grupos pequeños en los que los cristianos compartían semanalmente su progreso espiritual.

DINAMICAS--"
COMBUSTION"

Dios puede mostrarse en el altar y el sacrificio en maneras más o menos poderosas, pero cuando esto ocurre, las siguientes dinámicas comienzan a darse.

Embelllecimiento de la iglesia

La congregación

En un tiempo de renovación los cristianos viven primeramente 1) una seriedad inusual acerca de las cosas espirituales, y 2) una profunda convicción de pecado y arrepentimiento. Luego 3) una gran seguridad, un sentido mucho más poderoso acerca de la cercanía y del amor de Dios, y 4) gran brío y autoridad.¹⁰⁴ Corporalmente esta experiencia es vista en un remarcable ardor y libertad en la adoración.

Esta unción viene sobre muchos cristianos que comienzan a experimentar la belleza, poder y amor de Dios. Se sienten apabullados por el amor y realidad del Padre. Como resultado, ponen en primer lugar su relación con Cristo y la iglesia y se convierten en testigos radiantes y atractivos del amor de Dios. Esta renovación siempre comienza con una profunda convicción de pecado y luego procede con los concomitantes maravilla y gozo por la gracia y el amor. Cuanto más profundamente uno siente la convicción de sus pecados y deudas mayor es el sentimiento de maravilla por el pago de la cruz. Como escribiera John Newton, "*La gracia me enseñó a temer, del miedo libre fui.*" Esta unción además caracteriza la adoración en una iglesia renovada. La unción en la adoración es aquella "*dulce violencia [que] perfora el corazón y los afectos y que viene inmediatamente del Señor... Amplitud, libertad, plenitud, dirección y simplicidad en el*

¹⁰⁴ "En el avivamiento la gran diferencia con lo ordinario es la gran solemnidad y silencio. La convicción de pecado es profunda y humillante. El corazón siente su dureza y se disuelve bajo el gracioso sentido de la bondad y amor de Dios. Se ilumina el alma sea en un amanecer gradual o en un resplandor repentino; Cristo es revelado por el evangelio y una confianza firme y gozosa de la salvación por conseguida por él es producida." Archibald Alexander en *Lectures on Revivals (Lecturas de avivamientos)*, por W.B. Sprague (Edinburgh: Banner of Truth reimpresión, 1978), p. 5 (Appendix)

Líderes “marcadores de paso”.

Algo remarcable que ocurre durante los avivamientos es que el Espíritu levanta individuos que se convierten en los líderes del avivamiento, quienes no necesariamente tienen posiciones de liderazgo formales en una estructura de autoridad. Estos líderes que marcan el paso pueden ser pastores/oficiales de iglesia o personas que simplemente participan en las reuniones. Lo que los convierte en líderes del avivamiento es que son un modelo viviente del avivamiento. Tanto la unción como el brío humilde son evidentes. Estas personas son como virus del avivamiento que desparraman el espíritu de renovación a través de las conversaciones personales. Son los primeros en arrepentimiento, modelando la humildad gozosa de la vida de la renovación.

Podemos ver esta autoridad espiritual Pablo. En I Tes.2:1-12 vemos la extraña belleza de la autoridad espiritual. Es una intensidad, un arroyo nacido de la urgencia. Pablo apela a los Tesalonicenses en el versículo 3 y en el 2 les dice “tuvimos denuesto en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición”. El líder espiritual es denodado. Su profunda reflexión y seria vida de oración dan al líder una urgencia, solemnidad y tipo de nobleza que comanda respeto. Pero esta solemnidad es sin pomposidad ni excentricidad. Humildad. "Ni buscamos gloria de los hombres; ni de vosotros, ni de otros..." (v.6). "...cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios..." (v.9). El líder espiritual no se centra en sí mismo no busca gloria ni se auto promueve. El evangelio quita toda importancia personal, nos vuelve atentos a otros, comprensivos aunque nunca condescendientes.

Honestidad. " Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia" (v.5). El evangelio elimina la necesidad de aprobación y así muestra una simplicidad, carencia de ostentación o de falsedad. Hay franqueza y simpleza en el discurso. Afectos. " Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no sólo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas; porque habéis llegado a sernos muy queridos. " (v.7-8). La compasión por las personas y un espíritu de comprensión son evidentes. En el evangelio nos vemos a nosotros mismo rescatados del pozo, de manera que al grado que ese hecho permanece en nuestra memoria como algo presente nos volvemos tiernos con otros en angustia. A no ser por la obra del Espíritu Santo esta suavidad y absoluto valor no pueden combinarse en una persona.¹⁰⁶ Solamente el evangelio puede hacerlo, creando una persona sin auto conciencia ni egotismo pero auto negación.

¿Cómo se convierte alguien en tal líder? Primero, lidera la oración de intercesión por la renovación.¹⁰⁷ Esto es lo que hace de estos líderes unos marcadores del paso del cambio. La historia de los avivamientos nos muestra un remarcable patrón. Comienza con uno o unos pocos quienes toman el liderazgo en orar fervientemente por la renovación. Su modelo es Moisés (Éxodo 33), quien planta un tabernáculo fuera del campamento de Israel donde él y otros oran por la presencia de Dios y por ver su gloria. Tal oración no necesita comenzar como un programa organizado de la iglesia (y generalmente no se da así), pero más bien es un campo personal de fuerte esfuerzo y aún agonía por parte de los líderes. Las características de este tipo de oración incluyen:

1) Profunda confesión de pecado y personal consagración. Los marcadores de paso

¹⁰⁵ E.M.Bounds, *Power through Prayer (El poder de la oración)*, (Zondervan, 1962), pp. 63-64.

¹⁰⁶ See C.S.Lewis, "The Necessity of Chivalry" (La necesidad del caballerismo) en *Present Concerns (Preocupaciones presentes)* (Collins, 1986), pp. 13ff.

¹⁰⁷ Para más sobre oración en el liderazgo, vea los capítulos en Lloyd-Jones, *Revival (Avivamiento)*, pp. 148-198.

pasan mucho tiempo de examen personal, buscando profunda santidad y consagración. Se "despojaron de sus ornamentos" (Exod.33:1-6). Se examinan por ídolos y los quitan.

2) Inician una gran petición: una visión por la gloria de Dios. Incluye pedir: a) por una experiencia personal de la gloria/presencia de Dios ("*para que te conozca*" Ex.33:13), b) por una experiencia del pueblo de la gloria de Dios (v.15), y c) que el mundo pueda ver la gloria de Dios por medio de su pueblo (v. 16). Los marcadores del paso oran por poder. Moisés pidió que la presencia de Dios fuera obvio a todos: "*¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra?*" Esta es una oración para que el mundo se maraville por el poder y esplendor de Dios en la iglesia.

Crecimiento de la iglesia

Como resultado el mundo es atraído y buscado por los creyentes. Por el otro lado los no creyentes son atraídos por las poderosas conversiones, la adoración atractiva y la vida en comunidad que ahora se ve en la iglesia. Por su parte, los creyentes sienten una gran carga por orar y buscar a los perdidos. Los cristianos denodadamente testifican de Cristo. Como resultado muchas conversiones ocurren, algunas veces dramáticas, siempre duraderas y verdaderas. Un crecimiento significativo y asombroso ocurre. En los avivamientos las conversiones no vienen esporádicamente. En los estados Unidos el avivamiento de 1857-1859 trajo más de medio millón de personas a las iglesias. En Irlanda del norte durante ese mismo período 100.000 nuevos convertidos (casi un tercio de la población total) se unieron a las iglesias. Aproximadamente el 10% de la población total de Gales y Escocia se convirtió.¹⁰⁸

DINAMICAS-
"TIEMPO DE
PODER"

Finalmente se da un completo impacto en la comunidad y aún la sociedad que rodea a la iglesia, lo que da por resultado que las personas de diferentes clases sociales son ganadas para Cristo y traen fruto a la cultura, trayendo misericordia y justicia.¹⁰⁹ La razón de esto es que la verdadera santidad cambia las vidas privadas y públicas de los cristianos. La verdadera religión no es un asunto privado, proveyendo paz y plenitud. Antes bien transforma nuestras conductas y relaciones. De esa manera un gran número de verdaderos cristianos cambian una comunidad en todas las dimensiones: económica, social, política, intelectual y demás. El avivamiento de 1904-05 en Gales creó muchos cambios en la vida social. La vida en las minas fue transformada; los obreros y sus supervisores dedicaban tiempo a la oración aún en horas de trabajo. Guardas de la Ley por los Pobres (que administraban ayudas sociales) comentan que muchos trabajadores tomaban de regreso a sus padres de los hogares de ancianos donde habían sido enviados desconsideradamente. Deudas de mucho tiempo fueron pagadas, bienes robados fueron devueltos, los signos indicadores de crimen se redujeron drásticamente.¹¹⁰

Los efectos del avivamiento pueden ser grandes o pequeños, de mucho tiempo o poco, dramáticos o silenciosos, extendidos o locales. Están sujetos a grados diferentes. Pero

¹⁰⁸ J. Edwin Orr, *The Flaming Tongue (La lengua de fuego)* (Moody, 1973), pp. xii,

¹⁰⁹ "Los cristianos regresaron a sus hogares llevando el fuego Pentecostal con ellos. Se desparramó por casi toda la iglesia. Las escuelas cancelaron clases por días mientras los estudiantes pasaban tiempo gimiendo por sus malas acciones. Teníamos nuestros corazones desgarrados una y otra vez al ver los dineros y artículos que quienes habían tomado devolvían a sus dueños años en el pasado. Por toda la ciudad las personas iban casa por casa confesando sus malas acciones, devolviendo lo robado, no solamente a los cristianos pero aún a los paganos. Un mercader chino se asombraba al ver que un cristiano entró para devolverle una suma que le había quitado injustamente años atrás. La ciudad entera estaba conmocionada. El gemir llenó la ciudad entera hasta el punto que los paganos sentían consternación." de R. Blair, *Korean Pentecost (El pentecostés coreano)* (Banner of Truth)

¹¹⁰ Orr, op cit. , pp. 17-18.

cuando las dinámicas del avivamiento se dan, esos efectos son vistos.¹¹¹ Sin estas dinámicas una iglesia puede crecer en números pero no en vitalidad y ese crecimiento no lleva resultados duraderos. Muchas iglesias en Estados Unidos en realidad crecen rápidamente, pero hay muchos síntomas de raquitismo en su vida. Mucho del crecimiento se debe a transferencia más que a la conversión. No existe una profunda comprensión del pecado o arrepentimiento y por lo tanto pocas personas pueden testificar de cambios dramáticos en sus vidas. Además, el crecimiento de muchas iglesias no impacta el orden social circundante, porque las personas no llevan el cristianismo a sus posesiones, trabajo y vida pública.

SEÑALES

Adoración vibrante

La adoración vibrante es la señal más básica de una iglesia renovada. El avivamiento es la gloria de Dios descendiendo a la congregación como lo hiciera en el tabernáculo, en el templo y en los discípulos (Hechos 4). ¿Podemos debatir acerca de cómo conocemos cuando la presencia de Dios regularmente se revela en nuestra adoración? Algunos argumentarán que experimentan la presencia de Dios mas en

Una adoración informal y música contemporánea, mientras para otros la música clásica y una adoración con dignidad y liturgia les resultan más conducentes. Sin embargo ese no es un tema sobre el cual se debe argüir. Cuando la gloria de Dios brilla, virtualmente todos (aún los no creyentes) se dan cuenta. Los creyentes sienten que los secretos de su corazón son descubiertos y caen confesando la presencia de Dios (I Cor. 14:25).

La verdadera adoración se caracteriza tanto por la admiración como por la intimidad. Hechos 2:42-47 nos muestra tanto la admiración como el ejemplo de la adoración de los primeros cristianos donde además había un clima de suavidad y dulzura en la tibieza de las reuniones hogareñas. Solamente el Espíritu Santo puede combinar todos esos elementos.

La verdadera adoración se caracteriza tanto por un santo desorden como un orden espiritual simultáneamente. "Esa es la historia de cada avivamiento," dice Dr. Lloyd-Jones. "Existe siempre un tipo de interrupción, casi desorden, lo que algunos llaman un divino desorden."¹¹² Señala que se debe comunicar a las iglesias (como Pablo lo hizo con los Corintios) de hacer las cosas "en orden" ya que cuando el Espíritu está obrando todos desean participar en la adoración y en el ministerio. Si una iglesia no necesita ser recordada de hacer las cosas "en orden" es porque tal vez no tiene vida. Así vemos que la marca de una iglesia renovada es que necesita que se le recuerde que deben mantener orden. Una iglesia no renovada nunca necesita de esta advertencia porque no hay peligro de que los miembros deseen tomar parte en la adoración o comenzar nuevos ministerios.

Pero en los avivamientos, el Espíritu de Dios obra en desorden, como G. Campbell Morgan pudo definir una reunión particular durante el Avivamiento Galés de 1905: *Fue una reunión caracterizada por perpetua interrupción y desorden, como por una continuidad y un absoluto orden a la vez.*¹¹³

Posiblemente la esencia de una adoración vibrante es que sorprende al que adora. No quiere decir que no haya orden en la adoración, significa que el adorador es convencido y maravillado, conformado o molesto por verdades y realidades que golpean el corazón de una nueva manera. Cowper escribió: "Algunas veces una luz sorprende al cristiano que canta." La adoración verdadera no puede ser rutinaria, predecible y superficial.

¹¹¹ Estas marcas históricas de avivamiento levantan la pregunta si en el siglo presente se ve avivamiento. Aunque aparentemente hay crecimiento de la iglesia y un numero creciente de evangélicos, virtualmente hay unanimidad que el movimiento evangélico a) ha visto muy poca convicción de pecado y arrepentimiento y b) virtualmente no ha hecho impacto en la vida moral o las estructuras de la sociedad.

¹¹² Lloyd-Jones, *Revival*, p. 209.

¹¹³ Citado en J. Edwin Orr, *The Flaming Tongue* (Moody, 1973), p. 20.

La superficialidad doctrinal crea un corto circuito a la renovación. A corto plazo, gran cello, excitación y calor pueden ser generados por la oración, el compañerismo y el testimonio pero a menos que haya una profundidad y fundamento teológico para todos los creyentes y líderes, no hay manera que se pueda conservar un fruto prolongado o expandir el avivamiento. En otras palabras, toma tanto calor como luz (profundidad doctrinal) para cultivar la luz.

Es importante notar que los grandes avivamientos en la historia condujeron a la creación de colegios y seminarios porque es el Espíritu Santo quien conduce al creyente a examinar las Escrituras. Edwards señaló que el amor por el estudio y la doctrina es una marca distintiva de la obra del Espíritu. Las iglesias avivadas no descansan simplemente en el ministerio público de la Palabra tampoco. Lo que llamamos discipulado, entrenamiento en la verdad por parte de individuos o grupos, han sido siempre la marca del avivamiento.

La integración teológica es especialmente crítica en una de las marcas del avivamiento: el impacto social. Sin el entrenamiento en la práctica cristiana y la santidad de la vida, sin ayudar al nuevo creyente a pensar de una manera cristiana acerca de sí y de su medio, tanto privado como público, no habrá impacto en la cultura y en la comunidad. Cuando un tiempo de excitación religiosa no es consolidada por convertidos entrenados en la verdad de la Palabra, la experiencia de Dios de los nuevos convertidos trae una paz interna que no afecta su manera de vivir en el mundo.

Una de las evidencias de la presencia de Dios es un amor visible en las relaciones entre los creyentes. En el discurso del aposento alto Jesús declaró varias veces que el amor entre los discípulos unos por otros convencería al mundo de que la iglesia pertenece a Dios. Unidad, compartir las necesidades, recursos y dones, es la inevitable marca de una iglesia ungida por el Espíritu Santo.

Cuatro mandatos bíblicos dan fundamento a la comunión: 1) Llevar las cargas unos de otros (Gal. 6:2), incluyendo los problemas personales (Rom. 12:15) y económicos (Acts 4:34-35). 2) Confesarse los pecados unos a otros (Santiago 5:16). 3) Exhortarse unos a otros para ablandarnos frente a Dios (Heb.3:13), que incluye tanto la afirmación (Rom.15:7, Col.3:12-13) como la admonición (Rom. 15:14; 1 Tes.5:14). 4) Orar unos con otros (Santiago 5:16). Estos mandatos son obedecidos muy raramente en la mayoría de las iglesias pero las iglesias renovadas cultivan y buscan por oportunidades para que este nivel de compañerismo ocurra.

Por ello los grupos pequeños son tan importantes (aunque no necesarios) para la renovación. George Whitefield, en el Gran Despertar, alentaba a los convertidos a formar bandas de 4 o 5 semanalmente para “compartir lo que está en sus corazones” de manera que pudieran darse “consejos, reprimendas, admoniciones y oraciones como lo requiriese la ocasión.”¹¹⁴

Otro aspecto de una iglesia renovada es el compartir y el ministrarse mutuamente todos los miembros usando los dones espirituales. Una marca mayor de cualquier avivamiento es la significativa libertad y deseo de los miembros de las iglesias para ministrar, las iglesias muertas presionan al personal profesional a llevar adelante el ministerio. Pero las iglesias renovadas liberan y alientan a sus miembros renovados a ser activos en el ministerio. Hemos mencionado que esto ocurre en todas las iglesias renovadas, un tipo de desorden divino, una tendencia a la confusión debido a que los miembros desean participar en la adoración y el ministerio.

Los miembros de una iglesia renovada comienzan a practicar la Gloria de Dios. Es decir, se dedican a buscar, a hablar con más y más personas acerca de Dios, a señalar a

¹¹⁴ Quoted in J. Stott, *One People* (IVP, 1970), p. 88

las personas el camino a Dios en cada oportunidad. Así se multiplican poderosamente todo tipo de esfuerzos misioneros nacionales e internacionales. Generalmente es fácil darse cuenta si una iglesia es de una denominación histórica ¡por ver a las estadísticas de su presupuesto misionero!

Un indicador muy importante para distinguir entre una iglesia renovada y otra que no lo es, es el crecimiento. Como lo hemos notado anteriormente las iglesias dirigidas hacia sí mismas, llenas de incredulidad, aún pueden crecer usando principios mercantiles y de publicidad. Pero esas iglesias crecen por el lugar, por la demografía (un suburbio creciente, por ejemplo), por la imagen del edificio, o por tener un pastor popular. (¡Vea que ninguno de esos factores es malo en sí mismo!) Pero muchos de los nuevos miembros de tales iglesias son cristianos que vienen de otros lugares. La marca de una iglesia avivada son las muchas conversiones, especialmente por el testimonio de los mismos miembros. Eso indica una vitalidad espiritual en su medio.

*Preocupación social
compasiva*

Otro remarcablemente consistente hecho de la historia es que los avivamientos producen olas de organizaciones a favor de la preocupación social y la reforma. El avivamiento wesleyano produjo cristianos que introdujeron cambios sociales de su época en Inglaterra: el rechazo a la esclavitud, la reforma de las prisiones y las leyes de protección a la niñez son resultados de ese avivamiento. El Despertar del siglo diecinueve en Estados Unidos produjo una red de organizaciones caritativas cristianas que llegó a llamarse “El Imperio de la Benevolencia.” Aunque estas no sean las primeras dinámicas que aparezcan en una renovación corporativa, es inevitable que el evangelio crea una preocupación por el pobre y el necesitado. (Vea SOSL Parte III. Que elabora ampliamente en esta señal del avivamiento.)

Desinculturización

Uno de los primeros efectos del declive espiritual en el pueblo de Dios es el proceso destructivo de inculturización, la saturación con la cultura atea del mundo circundante (Jueces 2:11-13) ... Pablo explica a los corintios su principal principio de conducta: “Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos; a los que están sujetos a la ley (aunque yo no esté sujeto a la ley) como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley; ’

Muchos de nosotros nos hemos sentido nerviosos acerca de una mala aplicación de este pasaje que hemos fallado en notar los maravillosos principios de la libertad cultural en el campo de las misiones que este contiene Pablo ...consideró al evangelio como un mensaje transcultural de arrepentimiento por fe en Cristo diseñado no para unir a personas para formar una cultura alienada de la propia, ni para erradicar los elementos distintivos de su propia cultura. Pablo podía vivir cómodamente entre los judíos cristianos que aún eran circuncidados y observaban las tradiciones en la medida que la soteología fuera la correcta. El evangelio iba a liberar a una variedad infinita de personas que desarrollarían sus dones y estilos de apreciación antes que moldearlos a una conformidad, por lo tanto debía acercarse a esas comunidades en sus mismos patrones de danza cultural e instituciones, y elevarlas [y reorientarlas] a los niveles más altos de expresión individual, borrando o limpiando de ellas todas las implicaciones idólicas. De esa manera el evangelio es libre para volverse inculturado, usar las formas de la expresión cultural, con la libertad de cambiar dichas expresiones de igual manera que uno cambia de vestimenta cuando la necesidad lo demandase, solamente cuando ha sido disinculturada.¹¹⁵

Es crítico mantener una perspectiva balanceada para cultivar esas características/ No pueden ser programadas. La renovación individual debe marchar como la base de su

¹¹⁵ Lovlance, *Dynamics of Spiritual Life*, pp.187-189.

desarrollo. Por el otro lado, podemos organizarnos de manera de facilitar y alentar a la iglesia para crecer en cada una de esas áreas. Esta perspectiva balanceada se basa en nuestra eclesiología bíblica, que la iglesia es tanto un organismo como una organización. Es tanto una organización humana como un cuerpo divino y viviente. No podemos esperar que estas calidades surjan sin planeamiento y pensamiento, pero tampoco podemos programar la obra del Espíritu por medio de la administración por objetivos.¹¹⁶

Por lo tanto, por un lado notemos que cada una de las marcas de una renovación corporativa es el *resultado directo del evangelio en la vida*. El evangelio nos motiva a la libertad para adorar (acceso provisto por nuestro sumo sacerdote), al evangelismo (porque vemos como Jesús vino para salvarnos) a la caridad en favor de los necesitados (porque vemos cuán pobres e indignos somos) y así en más. Al aplicar el evangelio a sus corazones les veremos impelidos al ministerio y a la adoración.

Por el otro lado, debemos estar dispuestos a organizar para facilitar las dinámicas. El organizar grupos pequeños, establecer programas de entrenamiento en el evangelismo personal... todo esto es necesario también. Pero nuestra organización puede adelantarnos a la obra del Espíritu en las vidas y así pronto tenemos programas que no cuentan con voluntarios para llevarlos adelante.

O, si rompieras los cielos, y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes,...Sobre tus muros, o Jerusalén, he puesto guardas; todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis,...ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén, y la ponga por alabanza en la tierra.-- Isaías 64: 1 y 62: 6-7

¹¹⁶ Vea Clowney, *Living in Christ's Church (Vivir en la iglesia de Cristo)* (Great Commission, 1986), p.111-112. "hay cristianos que piensan de la vida como fuego y con torpeza aborrecen todo orden. Los presbiterianos son sospechosos del problema opuesto, al tomar "sean hechas todas las cosas con decencia y orden" como su texto dorado excluyen las consecuencias de Pentecostés. Es el Espíritu Santo que tanto capacita como dirige a la iglesia tanto en sabiduría como en celo por el Señor."

Parte V: Cambiar las fibras de la ciudad

Capítulo 13. Aplicar el evangelio a la cultura. . .201
Capítulo 14. Cambio espiritual (Modelo de Esdras).214
Capítulo 15. Cambio social (Modelo de Nehemías).228
Capítulo 16. Cambio cultural (Modelo de Ester). . . .235

SINTESIS:

El fin último de un movimiento del evangelio es la Expansión de la Ciudad. ¿De qué estamos hablando? En cada ciudad existe una lucha entre la ‘Ciudad de Dios’ y la ‘Ciudad del Hombre’. La Expansión de la Ciudad está enmarcada por la Paz/Shalom Mesianico que viene como consecuencia del evangelio de gracia. El evangelio (en vez de la religión) conduce directamente a todo tipo de crecimiento o expansión: espiritual, social, cultural. Solamente cuando ocurre todo tipo de crecimiento se evidencia ante el mundo que el señorío de Cristo es real y así conduce a más crecimiento de todo tipo. La Expansión de la Ciudad es la nueva humanidad, no meramente vidas cambiadas, sino también relaciones, barrios, y cultura cambiadas. "La expansión de la ciudad" no es un mero esfuerzo para multiplicar cristianos individualmente sino renovar y transformar una ciudad entera.

Aplicar el evangelio a la cultura

La primera sección traza los fundamentos teológicos para la transformación de la ciudad. En “la iglesia como la personificación del Reino de Dios” se repasan cinco modelos que tratan con la aplicación del evangelio a la cultura. La iglesia como “misional” explica cómo todo lo hecho por la iglesia debiera mostrar la belleza del evangelio al mundo circundante. “Un mapa de la expansión de la ciudad” describe los tipos de crecimiento anticipados como resultado del cambio que el evangelio ejercerá sobre la ciudad entera.

Cambio espiritual

Dios usa de la manera natural para iniciar iglesias en vez de la rebelde o reticente. Esto se ve en la mentalidad de ministerio modelada por Pablo y los Hechos. El estudio de caso de Éfeso provee una rica base de principios y elementos para un movimiento del evangelio. Esdras es un modelo del reestablecimiento de la fe en el pueblo de Dios.

Cambio social

Nehemías oró y actuó. Tanto su vida de oración como lo que hizo para organizar la comunidad y desarrollarla fueron importantes. Es el mejor ejemplo que las Escrituras proveen para hoy de un laico que integra las perspectivas y las acciones necesarias para transformar la ciudad. Su patrón es seguido por la aplicación presente de renovación en Sandtown, Baltimore.

Cambio cultural

Ester, una operadora y confidente política, forzó un cambio cultural al enfrentar al rey sobre la injusticia de una ley. Ester nos permite reflexionar en nuestro llamado para servir a Dios en el tejido del mundo secular y del sistema opresivo para confrontar al mal y trabajar por la justicia.

Capítulo 13: Aplicar el evangelico a la cultura

El libro de Efesios es el mejor libro de la Biblia para presentarnos la doctrina de la iglesia.

Efesios 1:20-23 ...la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero; y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo..

Efesios 2:15-16 aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades.

Efesios 3:10-11 ...para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor,...

13.1 LA IGLESIA, COMO LA PERSONIFICACIÓN DEL REINO DE DIOS¹¹⁷

I. LA SUPERPOSICION DE LAS ERAS.

En el v. 20 se nos dice que Cristo *fue sentado* (tiempo pasado) y se le dio dominio *no sólo en este siglo, sino también en el venidero*. Esta es una declaración sorprendente, pues se dice que Jesús está ahora mismo reinando sobre la era presente y la por venir. (No dice que habrá de reinar, sino que ahora mismo está reinando sobre todo.) ¿Cómo se puede reinar sobre algo que es futuro? Asimismo desconcertante es Ef. 2:2 y Col. 1: 13-14 donde se nos dice que hemos sido librados de la presente era. (No dice que seremos rescatados de la presente era, sino que ya lo hemos sido.) ¿Cómo podemos haber escapado de una era en la cual todavía vivimos?

“Este siglo” es la era en la cual el pecado reina y por lo tanto todo se está desintegrando. Comenzó con la Caída en Génesis 3. En el momento en que Adán y Eva pecaron fueron alienados espiritualmente de Dios, sufrieron una alienación emocional, se alinearon socialmente unos de otros, y se alienaron físicamente de la naturaleza. En otras palabras, la era presente es una era en la cual todo se corrompe, espiritual, emocional, social, y físicamente. El Antiguo Testamento continuamente fijaba su vista hacia un nuevo día, la “era por venir” en la cual Dios volvería y redimiría al mundo, cuando toda la alienación y corrupción sería sanada. Cuando no habría más llanto, enemistades ni muerte. Por lo tanto, los líderes religiosos de Israel esperaban que cuando el Mesías llegase, la era presente acabaría, y la era por venir comenzaría. ¿Por qué? Porque las aflicciones de este tiempo (ver Romanos 8:18 ss.) se debe a que no estamos bajo el Rey. “Las manos del rey son manos sanadoras, y así es como será conocido el rey justo.” (Tolkien)

En Cristo, aún el orden de lo natural será redimido. El Salmo 96 nos dice lo que ocurrirá cuando Jesús venga a juzgar y reinar sobre la tierra.

*Alégrense los cielos, y gócese la tierra;
Brame el mar y su plenitud.
Regocíjese el campo, y todo lo que en él está;
Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento,
Delante de Jehová que vino;
Porque vino a juzgar la tierra.
Juzgará al mundo con justicia,
Y a los pueblos con su verdad. -- Salmos 96:11-13*

¹¹⁷ Tim Keller, *Theology of Christian Community*, School of Servant Leadership, Version 1.0

Esto se refiere al Día Final, cuando estemos frente al Señor y conozcamos la plena libertad de estar absolutamente sometidos a su Reino. El reinado sanador de Cristo se extenderá a toda vida y a toda la naturaleza. La bendición del reino es radical y abarcadora (Mateo 5:3-10). Todo lo que fuera alienado por el pecado será sanado. En cada navidad cantamos el famoso himno de Isaac Watts acerca de las bendiciones del reino. El parafrasea el Salmo 96 desde la segunda stanza.

*¡Al mundo paz, el Salvador
En tierra reinará!
Ya es feliz el pecador,
Jesús perdón le da.*

*Al mundo El gobernará
Con gracia y con poder;
A las naciones mostrará
Su amor y su poder.*

El reino de Dios es el medio para la renovación del mundo entero y de todas las dimensiones de la vida. Pues del trono de Jesucristo fluye la nueva vida y poder, y frente al cual ni la enfermedad, ni la corrupción, ni pobreza, culpa o dolor permanecerán.

Sin embargo Jesús decía que el reino ya estaba aquí (Marcos 1: 14-15), que estaba entre nosotros (Lucas 17:21), al que entramos por medio de un nuevo nacimiento (Juan 3:5); y al mismo tiempo nos dice que oremos “venga tu reino” y que aún no había venido. Este es la misma extraña enseñanza que vemos en Pablo cuando nos dice acerca de la era actual y de la era por venir como ambas siendo del presente. ¿Cómo podemos entender esta paradoja? Jesús, el Mesías, no viene solo una vez para redimir el mundo, viene dos veces. En la primera venida él trae el poder de la era venidera al mundo (por lo que podemos experimentarla --Heb.6:5; Juan 3:5). Pero la era actual no ha sido removida completamente, aún está aquí. Cuando vuelva por segunda vez, la vieja era terminará completamente y la era venidera será manifestada en plenitud. Por lo pronto vivimos en una “superposición de dos eras.”

Esto quiere decir que hay dos dimensiones espirituales, dos diferentes maneras de pensar (vea Rom. 12:2), dos reinos con diferentes potestades (note Col. 1: 13 -14). Al entregarnos a Cristo, aunque aún vivimos en este mundo, somos rescatados de su poder. ¿Cómo es esto? Col. 1:13-14 dice que somos “*trasladados*” al nuevo reino. Como no es algo físico, se entiende que hemos sido trasladados legal y espiritualmente. Por ejemplo, en la era venidera, escucharemos el veredicto “bien hecho, buen y fiel siervo.” Pero cuando llegamos a ser cristianos recibimos en el presente el veredicto correspondiente a los tiempos finales (Rom. 8:1) y se nos convoca a vivir de acuerdo a esta premisa en la gozosa confianza de lo que se espera. Eso es lo que quiere decir cuando nos llama a “no conformarnos al presente siglo” (Rom. 12:2). Somos libres de la condenación de este siglo, y por lo tanto de la manera de pensar y de los valores de esta era. Aún más, el viene el poder del Espíritu Santo, el cual es “...los poderes del siglo venidero...” (Heb. 6:5). Por el momento es solo un anticipo, pero es real. Somos sanados de las alienaciones de la era presente. Se detiene nuestra corrupción espiritual, emocional, relacional, aunque no todavía la física completamente.

2. LOS ‘PODERES’ Y ‘AUTORIDADES.’

Un tema desconcertante en los escritos de Pablo es su referencia a “principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.” ¿Dé qué está hablando? Hay tres interpretaciones no completamente satisfactorias. 1) Los comentaristas liberales piensan que se refieren a demonios y por lo tanto son supersticiones anticuadas no dignas de ser tomadas en cuenta. 2) Los cristianos carismáticos piensan asimismo que son fuerzas demoníacas pero no las descartan. Piensan que son espíritus malos que tratan de poseer u oprimir a

los individuos y muchas autoridades carismáticas toman una posición pietista e individualista para tratar el tema. 3) Otros evangélicos simplemente ignorar el tema y las referencias.

Una mejor explicación es asimismo compleja: los 'poderes' no son meramente demoníacos sino autoridades y poderes humanos que al operar aparte de Cristo han llegado a ser demoníacos. Algunas veces, la discusión del Nuevo Testamento acerca de 'poderes' y 'autoridades de este mundo' refiere claramente a autoridades humanas (las cuales mataron a Cristo, I Cor.2:8; y juntan impuestos, Romanos 13). Pero otras veces, el término 'potestades' de este mundo se refiere claramente a Satanás o a los demonios (Ef. 2:2, Juan 12:3 1). Probablemente donde se hace clara la relación entre las autoridades humanas civiles, económicas y sociales con las fuerzas demoníacas es en el libro de Apocalipsis. Pablo nos dice que estos poderes fueron desenmascarados y derrotados en la cruz (Col.2:14-15) y ahora se encuentran a los pies del Cristo resucitados (Ef. 1:2 1). Ahora esos poderes ven una manera alternativa en la obra de la iglesia (Ef.3: 10).

Una buena exposición de esta interpretación la da Lesslie Newbigin, en su obra *The Gospel in a Pluralistic Society*. "*Cuando escuchamos a San Pablo hablar acerca de principalidades, poderes, autoridades, dominios, tronos, nos imaginamos una hueste angelical o demoníaca flotando en el aire sobre nuestras cabezas... [Pero] estos poderes no existen fuera de las agencias humanas en las cuales están incorporados: Pilatos, Herodes, Caifás, los poderes 'que crucificaron al Cristo (I Cor 2:8). Aún, sin embargo, no son idénticos con estos individuos en particular. Estamos hablando acerca de poderes y autoridades que son reales, ejercidos por seres humanos reales pero que no son idénticos con ellos.*

[Lo que Pablo quiere expresar] es que los Buenos dones han llegado a ser poderes que esclavizan, de los cuales Cristo ha venido a liberarnos por medio de su muerte. Los poderes de este mundo, creados en Cristo y para Cristo, se volvieron agentes de tiranía...

La raza (con sus comunidades familiares, de pares y tribales) es un elemento para estructurar la vida humana, pero en su estado independiente de Dios, no sujeto al poder de Cristo, se ha vuelto en un poder demoníaco. El dinero es otro ejemplo. En algunas sociedades llega a ser un poder que demanda y ejerce absoluta devoción. En la visión de Marx, el proletariado llegaba a ser como un Mesías corporativo que derrotaría al poder del falso dios del capitalismo. Pero el proletariado no es Cristo. Y así el marxismo se volvió otro poder demoníaco en el sentido paulino, que oprime la libre expresión del espíritu humano....En Gálatas, Pablo hasta pareciera identificar a la Ley honestos poderes. Nos dice que si los creyentes nos volvemos legalistas y buscamos salvarnos por medio de la Ley, entonces nos estaríamos volviendo a la "stoichea" del universo. Lo mismo es dicho en Col.2:8,20. Por lo tanto, la Ley, como otros poderes que fueron dados como dones de Dios para los seres humanos pueden esclavizar al hombre de lo cual Cristo nos hace libres.

Los poderes y principados son reales... En la cruz, Cristo los ha desarmado... La cruz y la resurrección no destruyen los poderes, [raza, capital, influencia política, belleza física] pero sus coronas son arrojadas, pierden su independencia y sentido absoluto. Ahora nada es absoluto sino Dios como es conocido en Jesucristo, todo lo demás es vuelto relativo. Esta es la premisa para todo pensamiento cristiano y el punto de partida para toda acción cristiana en los asuntos de este mundo.

Resumiendo. Los 'poderes' son raza, capital, política, religión, academia, instituciones, ley, todos Buenos dones que se volvieron poderes opresivos y esclavizantes cuando son ejercitados por las personas como si fueran salvadores o salvación alternativa a Cristo. Fuera de Cristo, moralidad, raza, dinero, todos llegan a ser poderes opresivos. En Cristo, llegan a ser nuestros siervos.

Cómo debemos desafiar estos poderes, entonces? Ef.3:10-11 nos dice que el propósito de la iglesia es mostrar al mundo, y a estos poderes, la “sabiduría de Dios.” Ef.2:11-5 dice que la iglesia debe exhibir una *nueva humanidad*. El reino de Dios, la “era por venir” es una manera completamente alternativa de usar los buenos dones de Dios. Nosotros no volvemos a la raza, el dinero, estado, los individuos o al proletariado en un ídolo, un “salvador.” De hacerlo, creamos un poder opresor.

¿Cuál es la relación de la iglesia con este parcial reino de Dios en el que vivimos hoy? Por un lado, la iglesia es una institución modelo del reino de Dios. No es simplemente una colección de individuos que han sido perdonados. Es una nación real (I Pedro 2:9), en otras palabras, una anticultura. La iglesia debe ser una nueva sociedad en la cual el mundo puede ver exhibida la vida familiar, las prácticas de negocios, las relaciones raciales, y toda la vida bajo el reinado de Jesucristo. Dios sana todos los efectos del pecado, social, psicológico y físico.

Por el otro lado debe ser un agente del reino. No es solamente el modelo del sanador reino de Dios sino que además lo propaga. "Mas 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 " (I Pedro 2:9). Lo cristianos van al mundo como testigos del reino (Hechos). Pero propagar el reino es más que solamente ganar personas para Cristo. Es también sanar las relaciones personales y familiares, obrar actos de misericordia y buscar justicia. Es ordenar vidas y relaciones e instituciones de acuerdo con la autoridad divina para traer las bendiciones del reino.

Newbigin nuevamente: *¿A qué nos referimos cuando hablamos de confrontar las instituciones de estado, la economía de mercado y la cultura con el evangelio? La lucha no es contra los individuos que desempeñan los papeles en esas instituciones. Sabemos que si tuviéramos la oportunidad de hablar directa e íntimamente con ellos nos mostrarían su frustración por hacer ningún cambio. Para el forastero parecieran detentar gran poder, pero en realidad están bajo el control de fuerzas más grandes que sí mismos y que la libertad para cambiar algo es muy limitada. Quienes invitan a los cristianos a tomar parte en el mundo de la política y economía dejan bien en claro que el propósito del ataque es tomar todas las fuerzas de poder y tomar control. Hemos visto muchas revoluciones exitosas que en mayor parte simplemente cambiaron los roles de quienes son los opresores y quienes los oprimidos. El trono no cambia, solamente alguien diferente está sentado en él. [cf. la trama del “Señor de los Anillos”]*

¿Cómo se conmueve el trono? Solamente por el poder del mismo evangelio, anunciado por medio de la Palabra y personificado en acciones [y en la comunidad cristiana misma]... La victoria de la iglesia sobre el poder demoníaco del imperio romano no comenzó cuando los cristianos tomaron posiciones de poder, fue ganado cuando las víctimas se arrojaban en el Coliseo orando en el nombre de Jesús por el emperador. Los mártires no quitaron al emperador con las espadas, sino que por medio de ellos la mística imperial, su poder espiritual, fue desenmascarado, desarmado y vuelto impotente.

Pienso que Newbigin nos dice que solamente cuando los cristianos personifiquen en sus comunidades una manera alternativa de usar el poder, basado en la libertad que nos da el evangelio, entonces los poderes son desarmados. Solamente cuando el mundo vea un verdadero espíritu de servicio y no una ganancia partidista para nuestro cristianismo, entonces podrá verlo en arrepentimiento. Solamente cuando el mundo vea una actitud diametralmente diferente hacia la riqueza y poder podrá comenzar a verse a sí mismo con una actitud de arrepentimiento. Solamente cuando los relativistas vean a los cristianos aceptándoles en una manera en la que ellos no pueden aceptar a los cristianos que el mundo comenzará a verse a sí mismo en arrepentimiento.

En el Monte Sión Israel fue constituida en nación. En la historia de Israel cubierta por la Biblia hay dos eras en la que los creyentes vivieron en una cultura pagana y pluralista. Primeramente, al llegar a Canaán al no exterminar los pueblos idólatras de la tierra (como se les había mandado) y, por el contrario, al convivir con ellos. Segundo, cuando Nabucodonosor derrotó a Jerusalén y llevó cautivos a los israelitas a vivir en Babilonia. En ambas situaciones los creyentes no vivieron en una nación o cultura creyente, donde el gobierno, las artes, las instituciones culturales estuvieran dedicados al Señor y a su Palabras y voluntad. Vivieron en un ambiente donde la cultura dominante y privilegiada era pagana. Los cristianos en Europa y Norteamérica hoy viven en una situación similar. En algún tiempo el cristianismo gozaba de ciertos privilegios y sus valores morales y éticos dominaban gran parte de la cultura aún de manera nominal. En ese entonces los gobiernos y la cultura reconocían explícita o implícitamente los valores del cristianismo y las enseñanzas de las Escrituras. Pero ahora esto ha cambiado y nos encontramos en una cultura pluralista y, en muchos casos, progresivamente antagónica al cristianismo. Al estudiar los libros del Antiguo Testamento de Jueces y Daniel aprendemos los buenos y malos modelos de cómo los creyentes pueden relacionarse con la cultura pagana dominante.

MODELO .1 LA "IN-CULTURA" - JUECES 14- 16 "

"Acomodamiento" – En este modelo los creyentes simplemente ceden adoptando los valores de la cultura pagana y su cosmovisión tanto internamente (en sus valores y perspectivas fundamentales) como externamente (aprendiendo y adoptando las costumbres y hábitos de vestimenta, comida y leguaje). Este es un modelo **"inmigrante"** también. El inmigrante viene a una nueva cultura con el objetivo de mezclarse y perder su propia identidad. Los jueces nos dan muchos tristes ejemplos de esto. Para el tiempo de Sansón (Jueces 14-16), los israelitas se habían acomodado tanto a la cultura filisteo que estaban a una generación de perder completamente su identidad distintiva.

MODELO 2. - LA "SUB-CULTURA" - JUECES .17-18 "

"Privatización" – En este modelo los creyentes mantienen la parafernalia externa de la fe y práctica cristiana, pero adoptan los valores y perspectivas más fundamentales de la cultura dominante. Muchas veces este modelo es llamado privatización porque la fe de uno es practicada externamente en los servicios dominicales pero realmente no influye en el estilo de vida que se vive. Esto puede llamarse modelo **"oreo"** (usando el ejemplo de la famosa galleta de chocolate por afuera pero de vainilla por dentro), en la cual superficialmente se pasa por una cultura pero internamente y realmente es otra. Por ejemplo, los creyentes pueden no fumar o beber o practicar una vida sexual fuera del matrimonio y aún usar la jerga piadosa evangélica, su dialecto tribal, pero en su ser interior pueden ser todavía materialistas e individualistas, buscadores de fama y prestigio, como la sociedad circundante. En este modelo los creyentes se apartan parcialmente de los no creyentes en sus iglesias, escuelas e instituciones, pero solamente para rociarse con versículos bíblicos y piadoso lenguaje, pero su estilo de vida no difiere fundamentalmente de la cultura que les rodea. No modelan el reino mostrando al mundo personificando los valores que no existen fuera de Cristo: armonía racial, estilo de vida simple y generoso, salud y sanidad emocional, castidad, auto sacrificio e integridad. De esa manera llegan a ser una subcultura, una división de la cultura dominante. La historia de Micaía y de su madre es un ejemplo perfecto. Aunque adoraban al Señor formalmente, la actitud idolátrica de la cultura circundante les había penetrado hasta la médula misma. Pensaron manipular a Dios para que les diera prosperidad y comodidad por medio de limitados actos de verdadero intento de soborno a la deidad antes que el entregarse a su gracia.

MODELO 3. – LA ANTI CULTURA " - SALMO 137

"Monasticismo y/o militancia" – En este modelo los creyentes responden a la cultura no creyente con una actitud de superioridad y hostilidad y en un alto grado de separación. Sienten que la presencia de escuelas, entretenimiento, arte y cultura son elementos contaminantes y creen que no pueden funcionar en la sociedad sin ejercer poder cultural. Desde Constantino en el occidente el cristianismo fue sostenido por la legislación y por las poderosas instituciones de la sociedad. Muchos cristianos sienten la necesidad de "recuperar el control de la cultura" lo que esencialmente quiere decir

volver a un Constantinismo, este es el **modelo “militar”** en el cual los creyentes se consideran a sí mismos como hostiles visitantes tratando de retomar el poder de la cultura por medio de la introducción de legislación y de la captura de las instituciones. Algunos toman una actitud un tanto más pasiva y se alejan de las instituciones denunciando y quejándose de la decadencia moral, mientras los demás tratan de recuperar el poder cultural. El salmo 137 nos pinta la escena de un pueblo que está más encolerizado que arrepentido y que no pueden ver cómo adorar y funcionar fuera de la tierra donde tenían completa soberanía.

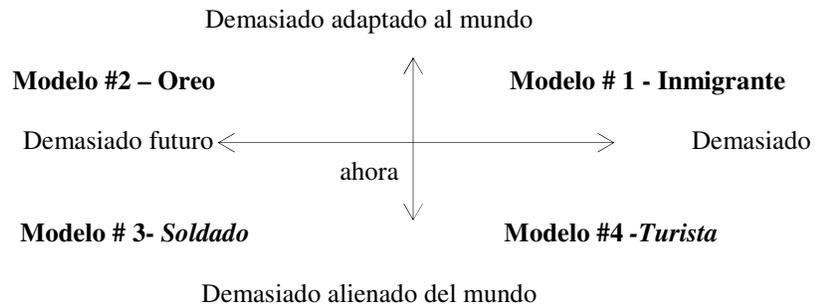
**MODELO 4. - LA
"PARA-CULTURA"-
JEREMIAS 28**

"Avivamiento" – En este modelo los creyentes no responden con pesimismo sino con demasiado optimismo. Esperan que una intervención milagrosa y arrolladora de Dios convertiría a la mayoría de los individuos y transformaría explosivamente la cultura. De esta manera en vez de participar activa y profundamente en la sociedad y cultura circundante, trabajando con otros conciudadanos tratando los problemas y desafíos comunes, los creyentes se concentran completamente en el evangelismo y discipulado edificando la iglesia y sus propios números. Generalmente se justifican diciendo: "si todos se entregan a Cristo, los problemas desaparecen." En este modelo los cristianos normalmente se sienten impulsados a dedicarse al ministerio de tiempo completo antes que a ser escritores, artistas, abogados o personas de negocio. Esta perspectiva de avivamiento (también llamada *pietista*) forma una feliz cultura paralela cuya meta es rescatar individuos y traerlos a ellos mismos. Este es un modelo **"turista"** en el cual los creyentes son solamente “pasajeros” que gozan de la sociedad pero no se comprometen con ella. El profeta Hananías en Jeremías 28 es un buen ejemplo de este tipo de perspectiva optimista.

**MODELO 5. – LA
"CONTRA-
CULTURA"-
JEREMIAS 29**

"Participación" – En este modelo los creyentes participan en la cultura pagana y trabajan junto a los paganos pero de maneras que revelan la distinción de los valores del reino de Dios. Este es lo opuesto al segundo modelo. Son muy cuidadosos con la cultura circundante (son positivos hacia ella y dialogan con ella), no usan la jerga evangélica ni otras trampas cristianas, pero la cosmovisión, los valores y estilo de vida demuestran castidad, simplicidad, humildad y auto sacrificio. Son diferentes en su actitud en relación con el dinero, relaciones, vida humana, sexo, y demás. Este es el modelo de **“foráneos residentes”** o **“colonia del cielo”**. Los creyentes son verdaderos residentes pero no buscan el poder o la aprobación de la cultura dominante. Aprenden el lenguaje y las maneras de ser de la cultura donde residen, pero su ciudadanía y última alianza es con el cielo antes que intencionalmente mostrar al mundo una manera alternativa de vivir y de ser comunidad. La carta de Jeremías a los exiliados en el capítulo 29 es un ejemplo de este modelo. Y Daniel, Ester y José nos muestran como se puso en marcha. Harvie Conn tiene una manera maravillosa para describir este modelo:

Tal vez la analogía que describe esto es la de la casa modelo de exhibición. Somos la comunidad que demuestra las expectativas de Dios y del gobierno de Cristo en la ciudad no creyente. En un lote de tierra comprada por la sangre de Cristo, Jesús como el constructor del reino ha comenzado a edificar un nuevo barrio. Como ejemplo de lo que será, él ha edificado una casa modelo para la exhibición como ejemplo de las que eventualmente llenarán el barrio. Así, ahora invita al mundo a esta casa de exhibición para que vean lo que será. La iglesia es el ocupante de esta casa de exhibición, invitando a los vecinos a Cristo a través de las puertas abiertas. El evangelismo es cuando los anuncios están puestos diciendo: “pasen, echen un vistazo”.... Como ciudadanos, no sobrevivientes, de este nuevo barrio en la vieja ciudad, venos nuestra pertenencia como un regalo de Jesús el Constructor (Lucas 17-20-21). Como residentes, no peregrinos, esperamos el próximo reino, cuando el Señor regrese desde su distante hogar (Lucas 19:12). La tierra es suya ... en esta casa de exhibición vivimos nuestro nuevo estilo de vida como ciudadanos de la ciudad celestial que un día vendrá No abandonamos nuestros trabajos o vaciamos la ciudad presente Debemos buscar la paz y la prosperidad de la ciudad a la que Dios nos ha llamado en exilio (Jer. 29:7). Y nuestra agenda de intereses se vuelve tan grande como las ciudades donde nuestro divino constructor puede ser hallado.

Los primeros dos modelos son demasiado cercano o adaptado al mundo y el tercer y cuarto modelo son demasiado distantes o alienados. Por supuesto, estas no son categorías puras y ninguna es perfecta. Solamente uno, Jesucristo, pudo ser totalmente y completamente humano, uno de nosotros, y aún sin pecado. La encarnación es el modelo perfecto. Conocíamos las categorías divinas del amor, sabiduría y santidad, pero Cristo las trajo a la tierra de una manera concreta. Eso es lo que debíamos hacer. Los cristianos debíamos encarnarnos en la cultura aunque nuestra ciudadanía siga siendo el cielo (Fil.3:20). Debemos traer el amor, la sabiduría y la santidad a nuestra cultura pero sin pecado.

13.2 UNA IGLESIA ‘MISIONAL’¹¹⁸

El concepto de la iglesia misional

Lesslie Newbigin fue un misionero británico que fuera a la India en la década de los 50. Cuando salió de Inglaterra, la iglesia occidental todavía se relacionaba con la cultura en lo que se llamaba la cristiandad. Las instituciones de la sociedad cristianizaban a las personas por medio de estigmatizar toda otra conducta o creencia que no fuera cristiana. La iglesia reunía a las personas cristianizadas y las desafiaba a un compromiso cristiano personal.

Cuando Newbigin llegó a la India encontró que las iglesias no apoyaban financieramente las misiones ni llevaban adelante una tarea misionera (como se podría decir que hacían las iglesias occidentales) sino que eran misionales en todo aspecto. Al estar en una cultura no cristiana no podían simplemente procesar en compromiso a las personas cristianizadas. Antes bien debían adaptar absolutamente cada aspecto de su vida eclesial: adoración, predicación, vida comunitaria, discipulado, a un mundo no cristiano. Items:

- a. Ya que todas las visitas a un servicio de adoración no serían cristianos todo su adoración y predicación se ajustaba a ellos.
- b. Como los miembros de iglesias deben vivir vidas de acuerdo a valores radicalmente diferentes del resto de la sociedad, el discipulado y el entrenamiento no solo les equipaba para responder preguntas y compartir la fe, sino que debían conjugar los patrones de conducta personales y corporales cristianos que pusieren en evidencia a la sociedad en general cómo es vivir el Reino de Dios.

Cuando Newbigin se jubiló del campo misionero en la década de 1980, sin embargo, se encontró que la cultura occidental se había convertido en muchas maneras firmemente resistente al evangelio como cualquier otra sociedad en el mundo, *pero las iglesias no se habían adaptado a la nueva situación.*

¹¹⁸ T. Keller, *The “Missiology” of Redeemer*, April 2001, obra no publicada.

- Seguían predicando en un lenguaje que solamente las personas cristianizadas podían comprender.
- Continuaban creando una atmósfera en la que solamente las personas tradicionales y conservadoras podrían sentirse a gusto.
- Seguían discipulando a las personas entrenándoles en sus habilidades individuales para conducirse en sus vidas privadas (estudio bíblico, oración) y no para poder vivir vidas distinguiblemente cristianas en un mundo secular, en las arenas públicas de la política, artes, negocios, y otras.

El esfuerzo de Redeemer por ser 'misional'

Transición: ¿Qué es Redeemer? Redeemer es un esfuerzo imperfecto por ser una iglesia misional en la ciudad de Nueva York. Con esto queremos decir, en primer lugar, que no pensamos que nuestros amigos escépticos (del cristianismo) de nuestro derredor son generalmente conservadores en su manera de pensar. (Por supuesto, ¡no lo son!) Tampoco pensamos que una persona debe ser convencional, formal y conservadora para poder llegar a ser cristiana. Esto viene solamente como resultado de la libertad y la gracia del evangelio. Por lo tanto, en segundo lugar, queremos decir que absolutamente *todo* lo que *hagamos* debe ser misional, comprometido completamente en mostrar la belleza del evangelio al mundo que nos rodea.

Evidencia: Redeemer recibe constantemente nuevas personas. En cada parte y aspecto de la iglesia tenemos personas que aún no son creyentes o quienes están “peregrinando espiritualmente” todavía. ¿Quién está evangelizando? Lo interesante es que cada miembro del personal de la iglesia está involucrado en la educación, entrenamiento, nutrición y apoyo de creyentes. Ningún miembro de nuestro personal tiene la tarea de ir y ganar a los perdidos. ¿Cómo es entonces que hay tantos interesados en el evangelio pululando nuestra iglesia, más de lo que he visto en cualquier otra congregación? Se debe, en cierto grado, a que la iglesia misma tiene un formato misional. No quiere decir que todo lo que hacemos sea diseñado con la intención de convertir personas, sino que cada parte de la iglesia ha sido contextualizada y adaptada para ser un pueblo cristiano que transpira el evangelio en cada servicio a las personas de una cultura no cristianizada que tienen sensibilidades modernas y postmodernas.

LOS ELEMENTOS DE UNA IGLESIA MISIONAL

1. Líderes que aman la ciudad.

a) Una actitud positiva hacia la ciudad. Ni la condenamos ni simplemente la afirmamos tal cual está. No sentimos temor ni tampoco solamente sentimos lástima por sus problemas. La *amamos*. Esto se transforma en una relación recíproca. Los líderes deben humildemente aprender y respetar la ciudad de Nueva York y a su gente. Los líderes deben sentirse entusiasmados y enriquecidos por la ciudad, no sentirse agobiados por ella. **b)** Un deseo de vivir entre las personas que sirve. 1) Factor común: los líderes de iglesias en áreas pobres viven en barrios mejores, los líderes de áreas afluyentes vienen de barrios más baratos. 2) ¿Por qué? Porque el residir en las comunidades donde deben ministrar involucran sacrificios y la necesidad de perder una inconciente sensación de superioridad (sobre el pobre como por la ignorancia del rico). 3) De esa manera los líderes no pueden entender a las personas que quieren servir.

2. El evangelio re escribe la historia de la cultura.

a) Contenido: 1) La principal dinámica: debemos entrar y entonces re escribir la historia de la cultura a la luz del evangelio. Esto es diferente a asimilarse o confrontar la cultura. (Ejemplo: El sueño del crucifijo. Vea Curtis Chang, *Engaging Unbelief*) a) "Entrar quiere decir tener una simpatía bíblica por las aspiraciones de la cultura. O sea hacer una inmersión en la literatura, arte, lenguaje de las personas y la cultura y tener el deseo de resonar aquello que es bueno y válido sin olvidar de pasar todo por la malla de la Biblia. b) Entonces, (y sólo entonces) puedes re escribir la historia. Con esto queremos decir que mostramos como el evangelio de Cristo responde/completa las historias y aspiraciones mejor que todo. 2) ¿Cuáles son algunas de las 'historias' de nuestra cultura post moderna? a) Libertad de la opresión, opuesta a la tradicional historia del buen niño. La distinción bíblica es que el evangelio provee de la libertad de los ídolos versus la esclavitud religiosa o irreligiosa a la que uno está sometido. b)

La apertura a todos en oposición al tradicional nacionalismo. La distinción bíblica es que el evangelio nos capacita a recibir abiertamente a todos en vez del inclusivismo simplista, que es injusto o exclusivo. c) Más en este sentido: Verdad encarnada versus regímenes de verdad o no verdad. Identidad versus la fracturación y el poder opresor. Ejemplo: el desafío por definir al pecado bíblicamente en términos de relacionales y esclavitud, lo que tiene eco en nuestra cultura circundante. **b) Modo:** (Vea mas abajo en #3) 1) Conversacional versus retórico (gran antipatía por la verbosidad, o por el estilo grandilocuente o cualquier cosa que diera la idea de ser controlada o forzada.). 2) Irónico, gracioso versus sentimental o cínico (Ejemplo: este hermoso himno), 3) Recuerde la progresión doctrinal A-B-C-D. 4) Predicación redentora-histórica versus expositiva/tópica. Ni moralista ni inspiradora.

3. Hablar lo vernáculo.

a) General: Siempre espere ser oído. Hable como si toda la comunidad estuviera presente, no solamente por aquellos que tiene en los asientos. ¿Por qué? 1) Porque los ciudadanos de la post-modernidad “prueban” al cristianismo a través de docenas de mini-decisiones. Quieren ver primero cómo funciona. 2) Hable de esa manera y los cristianos sentirán la libertad de incluir los eventos de la iglesia como parte de su estrategia para hacerse de amigos. De otra manera simplemente no los tomarán en cuenta. **b) Específico:** (tenga en mente que todo esto debe fluir de un corazón transformado por el evangelio, de otra manera será otra artimaña y juego de mercadeo.) 1) Evite el lenguaje tribal: Use lenguaje simple y accesible en vez de elocuencia estilizada (el lenguaje de oratoria hace que la gente se sienta excluida), y el vocabulario técnico (términos doctrinales/ Bíblicos sin explicaciones). 2) Evite la mentalidad internista, hablando de los no creyentes como si fueran una especial diferente o hacienda declaraciones cínicas hacia otras religiones o otros estilos de cristianismo, etc. 3) Evita citar la Biblia o explicar temas con un tono de “cualquier persona inteligente debe saber esto.” Tenga cuidado como repita citas de autoridades. 4) Constantemente anticipe y refiérase a temas, objeciones y reservas de los escépticos o de quienes están en un peregrinaje espiritual con el mayor respeto y comprensión. (Nuevamente, si el evangelio le está afectando su vida, usted tendrá una profunda comprensión por aquellos que están luchando por creer. Nunca tenga una pose de superioridad.) **c) Actitudes y sentimientos.** 1) Las personas tradicionales de clase media valora la privacidad, seguridad, homogeneidad, estabilidad, sentimentalismo, espacio, orden y control. La ciudad está llena de personas diversas, irónicas, y ultra progresistas que absolutamente no comparten esos valores. Aún así, debemos sentirnos a gusto y apreciarlos. Necesitamos forjar una saludable voz cristiana irónica que sea gozosamente realista antes que sentimental, pomposa o (inspiracional) emocionalmente manipuladora. 2) Los cristianos expresan sus emociones de una manera que muchas veces alejan a los no cristianos. Si habremos de estar hombro con hombro con personas que se encuentran en diferentes niveles en su peregrinaje debemos cuidarnos de no dejarnos llevar por nuestras emociones. O seremos como atletas dejando atrás a discapacitados físicos en una carrera. No sea autocomplaciente en la adoración.

4. Ministerio contra intuitivo y de acciones.

a) Las personas en el mundo secular tienen una fuerte convicción de que religión es realmente poder social. Necesitan ubicar a cada iglesia en algún lugar en el espectro ideológico del “liberalismo de izquierda” a “conservadorismo de derecha.” **b)** El evangelio hace que la iglesia no pueda ser encerrada en una sola categoría. 1) La justificación por medio de la fe trae cambios psicológicos profundos y poderosos: “Aunque pecador, soy aceptado.” Esto “convierte” a las personas. “Mis cadenas cayeron, mi corazón es libre, me levanto y te sigo a Tí.” 2) Por otro lado, el evangelio de la cruz y del reino trae cambios profundos y poderosos en lo social también. Define los valores del mundo: poder, posición, reconocimiento, riqueza. El evangelio representa la victoria por medio de la debilidad, la riqueza en la pobreza y el poder en el servicio. Esto cambia nuestra actitud hacia el pobre, hacia las posiciones sociales, la riqueza o las carreras. **c)** Una iglesia centrada en el evangelio debe combinar diferentes pasiones que no son vistas juntas en una misma iglesia. Esto hace que la gente vuelva a visitarnos y tome nuestro mensaje seriamente. En las comunidades de valores

tradicionales una iglesia puede carecer de estas combinaciones pero aún tener credibilidad. Este no es el caso en el campo misionero secular.

5. Comunidad de contra cultura,

a) **General:** La moralidad individual y el evangelismo personal no son testigos suficientes en el campo misionero secular. (La pulcra escrupulosidad y el evangelismo vuelven al cristiano indistinguible de los mormones, los testigos de Jehová, los musulmanes, etc.) Los cristianos deben modelar una forma totalmente alternativa de ser como sociedad a través de mostrar prácticamente una manera de vivir en comunidad. b) **Específicos:** 1) Sexo. Se debe modelar y vivir una vida de pureza sexual no basada en la tener más vergüenza y mojigatería que la cultura externa sino en tener mas gozo, seguridad y agrado con la sexualidad. Se debe modelar relaciones entre hombres y mujeres que no se basen en la explotación. 2) Dinero. Una comunidad de personas que toman decisiones en relación a su carrera, gastos, economía, residencia sobre la base del servicio antes que de la comodidad o la prosperidad personal. Modelar una generosidad radical sin caer en el fariseísmo. 3) Poder a) Relaciones interculturales e interraciales y compartir el poder, b) Apertura y humildad para con quienes diferimos profundamente. c) Relaciones interpersonales poderosas dentro de la comunidad caracterizada por el ceder los derechos, escuchar al otro, perdonar, comprometerse a la reconciliación, y tener actitudes de siervo.

6. Renovación cultural de las vocaciones laicas.

a) **General:** La diferencia clave entre las iglesias misionales con las iglesias de la “cristiandad” está en el énfasis en el discipulado público: elaborando los distintivos cristianos pero simultáneamente participando activamente en la producción de la cultura. Meta: No a la participación con asimilación de valores, pero tampoco separación y monasticismo. En una sociedad de la “cristiandad” no hay necesidad de discutir acerca de cómo es un cristiano actor, dueño de negocio, artista, escritor, periodista, etc. La sociedad es considerada básicamente cristiana. El énfasis de la iglesia está dedicado al compromiso personal. b) **Específico:** 1) La retórica general apoya a los cristianos que se dedican a su trabajo en los campos vocacionales seculares 2) Estrategia triplica: a) El análisis de una teología del reino: ídolos de la cultura/sociedad –qué se puede aceptar de la cultura, que se acepta pero es reelaborado, qué se rechaza. b) Producir juntos-conectarse para poder producir cultura, ayudarse mutuamente para poder obtener excelencia. c) Nutrir y apoyar temas peculiarmente pastorales en el campo.

7. Conciencia de reino globalmente como iglesia.

a) **General:** Durante la época de la cristiandad las iglesias se definían a sí mismo en contraposición con otras iglesias, no en relación con el mundo. Existía un generalizado sectarismo y territorialismo. Por el otro lado, la unidad de la iglesia es un factor profundamente misional (Juan 17). Como sea posible debemos buscar mostrar al mundo nuestra unidad. b) **Específico:** 1) En el nivel local, tratar de cooperar al máximo con otras iglesias sin comprometer la integridad. (Las diferencias teológicas son importantes.) 2) Especialmente debemos ver la necesidad de escuchar a las iglesias emergentes (de África, Latinoamérica, y Asia). Tienen tanto para enseñarnos como nosotros a ellos. Les debemos tratarles con deferencia. ¿Cómo? a) Educación teológica compartida b) Cooperación entre iguales en el campo misionero, no un modelo Americano de envío de misioneros. 3) Intensivo inicio de iglesias en ciudades en todas partes para poder crear cuerpos misionales conscientes de trabajar para el reino. (Es mucho más fácil iniciar una nueva iglesia con las siete marcas de una iglesia misional que intentar renovar una vieja iglesia. El modelo de la cristiandad inició pocas iglesias en nuestro propio país.

Hoja de trabajo: ¿Hasta qué punto su grupo es 'misional'?

Puede ser que su grupo no esté desarrollando ningún proyecto evangelístico específico. Puede estar abierto a incorporar nuevo miembros. (Ambos son alentados). ¿Quiere decir que es misional? Usando una escala de 1 (menos) a 10 (mas) clasifique su grupo en estas 6 características.

___1) Nuestra gente ama la ciudad.

___2) Nuestros temas cristianos se vinculan con la historia de la cultura: libertad, exclusión, gracia e identidad.

___3) Nuestro lenguaje (especialmente al orar) no es tribal, técnico o farisaico.

___4) Nuestras prácticas en cuanto al sexo, dinero y poder difieren de una posición conservadora (que se preocupa solamente con la castidad) o liberal (que es mas tolerante, y se preocupa por la justicia social).

___5) Nuestras conversaciones se relacionan con la cultura apreciándola y con sensibilidad pero al mismo desafiando las tendencias cortésmente.

___6) Nuestros miembros no son sectarios ni critican a otros cristianos o iglesias.

Si su promedio es mayor de 7, los no cristianos serán atraídos y permanecerán, si es inferior a 7 solamente los cristianos conservadores o personas en crisis vendrán.

13.3 LA EXPANSIÓN DE LA CIUDAD: UN MAPA¹¹⁹

<i>Teoristas</i> Teología de la Misión <i>Profundidad teológica</i> Teol: Evangelio y cultura		
1. Evangelismo – <i>Crecimiento Individual</i> Teol: ¡están perdidos! (Amistad)	<i>A. Activistas individuales</i> <i>Equipadores de activistas individuales</i>	7. Cultural Renewal <i>Crecimiento cultural</i> Teol: Gracia redime naturaleza (Vocación) (Movimiento artístico)
2. Inicio de iglesias <i>Crecimiento de iglesias</i> Teol: Centralidad de iglesia	<i>B. Activistas organizacionales</i>	6. Desarrollo de comunidad <i>Crecimiento encarnacional</i> Teol: Cruz, Comunidad, Nueva creación
3. Movimiento de iglesias <i>Crecimiento regional igl.</i> Teol: Unidad de la iglesia (New Life Network) (Metro NYC Presby)	<i>C. Activistas de movimientos</i> <i>Activistas institucionales</i>	5. Coaliciones/Asociaciones <i>Crecimiento de la catolicidad</i> Teol: Catolicidad de la iglesia (COPI; 10 Point Coalition) (Universidades; seminarios)
<i>D. Catalizadores de la ciudad/Nutricionistas</i>		
4. Recursos para la expansión de la ciudad <i>Expansión de la ciudad</i> Teo: De la ciudad (CUTS; Emmanuel Gospel)		

¿Cómo podemos elevarnos de simples conversiones individuales y aún iglesias individuales iniciadas a una visión que contemple el cambio producido por el evangelio a una ciudad entera? La respuesta se encuentra en mirar más allá del crecimiento de la iglesia a la expansión de la ciudad de Dios. El siguiente diagrama ilustra el concepto.

PRINCIPIOS:

A. METAS:

La meta final es la expansión de la ciudad. ¿Qué es? La “ciudad de Dios” está en competencia con la “ciudad del hombre” en cada ciudad. Se caracteriza por la paz/shalom mesiánica que resulta del evangelio de gracia. El evangelio (antes que la religión) conduce directamente a todo tipo de crecimiento. Solamente cuando el crecimiento se dé en cada uno de los aspectos anteriormente tratados el mundo podrá tener una idea acerca de cómo realmente es el señorío de Cristo y esto conducirá a todo tipo de crecimiento. Esta expansión de la ciudad es la nueva humanidad, no meramente cambios en vidas individuales sino también la transformación de relaciones, barrios y culturas. La "expansión de la ciudad" así no es simplemente un esfuerzo por multiplicar cristianos individuales e iglesias sino la renovación y transformación de una ciudad entera.

B. RELACIONES:

Los diferentes tipos de crecimiento están simbólicamente relacionados. Si se quiere tener evangelismo sin iniciar nuevas iglesias o desarrollar movimientos de iglesias, entonces no se obtendrá gran cosa del evangelismo tampoco. Si se quiere tener un crecimiento de la iglesia sin un crecimiento encarnacional y cultural, tampoco se

¹¹⁹ Tim Keller, *City Growth: A Map*, Redeemer Church Planting Center, Supplement 1.

tendrá un considerable crecimiento de la iglesia. Cada tipo de crecimiento se relaciona simbióticamente entre sí. Si los vecinos de un barrio ven que son amados aunque no sean creyentes, el resultado es que muchos van a estar abiertos a creer. Así el crecimiento de 5-6-7 conduce al crecimiento de 1-2-3. Pero simultáneamente el crecimiento de 1-2-3 transforma a las personas en vidas generosas y sacrificiales lo que conduce al crecimiento de 5-6-7.

C. LIDERAZGO:

Cada nivel requiere más liderazgo con una visión amplia. Vea que #1 y #7, #2 y #6, #3 y #5 cada uno constituyen diferentes niveles de liderazgo. El nivel A (1,7) requiere poca comprensión de la expansión de la ciudad o de lo que ocurre en la ciudad, mientras que B y C requieren una cantidad creciente de redes de relaciones y comprensión de la ciudad entera. El nivel D, #4—“*Catalizadores de la ciudad o Nutricionistas*” demanda la más extensa red de relaciones como asimismo una visión completa. Los líderes en este nivel deben: a) comprender más y más lo que está ocurriendo, b) operar con una gran variedad de personas, y c) comprender la relación de teoría a la acción.

La expansión de la ciudad requiere líderes en cada posición. Se realmente habremos de ver una ciudad renovada por el reino de Dios, debemos tener obreros y líderes multiplicándose en cada posición del mapa. La probable excepción son los “teoristas” que pueden estar localizados en cualquier lugar. Pero siempre será conveniente tener teólogos y misionólogos trabajando en su propia ciudad. En el presente la ciudad de Nueva Cork carece grandemente de líderes en los niveles C y D. El Centro de Iniciación de Iglesias (preocupado esencialmente con #3) y el Seminario de la Ciudad (preocupado esencialmente con # 4 y de esa manera con todo tipo de crecimiento) proveerán una necesaria contribución.

D. FUNDAMENTOS TEOLOGICOS:

El fundamento de todo es tener una rica teología de la misión y del evangelio.

La idea de la mayoría de los cristianos acerca de la misión está confinada al crecimiento # 1 (conversión) y al crecimiento # 2 (iglesia). ¿Por qué? Una inadecuada teología de la misión proviene de una comprensión inadecuada del evangelio. 1) Pueden tener una perspectiva dualista de la naturaleza y la gracia (una es puesta contra la otra en vez de ver la gracia transformando la naturaleza) de esta manera se limita el poder del evangelio para transformar individuos pero no sociedades (#6) y cultura (#7). 2) Probablemente tienen una comprensión mas bien legalista del evangelio, creándoles una actitud farisaica hacia los cristianos de otras tradiciones (#5) o con el pobre (#6). 3) Pueden tener una perspectiva legalista concentrada en la conducta solamente en relación con el pecado, conduciéndoles a ver al pecado como violaciones de reglas y no como idolatría (Lutero). Esto nos hace percibir la ciudad desde una muy negativa perspectiva, con una actitud de superioridad hacia otras culturas (inseguridad) o hacia las personas inmorales más que a los religiosos.

I. Visión de una ciudad renovada

- **Restauración de la Integridad:** disminución de la corrupción, crimen, mayor responsabilidad en las relaciones: vecinos con vecinos, jefes con empleados, personal del gobierno con los ciudadanos
- **Reconstrucción de la familia:** desmitificación del sexo, matrimonios y familias saludables, apoyo a los solteros.
- **Reconciliación de clases y razas:** sanar el distanciamiento de las elites con sus bases, sanar la alienación con la comunidad homosexual, "aceptar" al otro.
- **Tejer nuevamente la trama social:** re-dirigir el desborde del capital

ESTRATEGIA PARA
LA
TRANSFORMACION
DE LA CIUDAD

económico, social y espiritual nuevamente a los barrios pobres de la ciudad. Re ubicar al pobre en el contexto de la ciudad.

- Renovación de la cultura: transformar la obra cultural que se produce: arte, escolástica, literatura, teatro.

II. Medios para la renovación de la ciudad (los pasos se superponen)

Paso A- Renovación congregacional.

- 1) *Dinámicas de renovación individual* (Lutero, Edwards) Uso del evangelio en el corazón para identificar los ídolos y la obra de justicia, seguridad de ser hijos de Dios.
- 2) *Dinámicas de la renovación corporal* (Wesley/Whitefield) Uso del evangelio en la iglesia, (a) oración y alabanza centralizada en el reino; (b) evangelio versus moralismo/relativismo; prédica doctrinal/práctica; (c) los líderes modelan denuedo/humildad.

Paso B- Movimiento de inicio de iglesias. (Renovación en el cuerpo regional de Cristo).

La "cabeza" para dirección

- 1) *Visión* (a) Por el inicio de iglesias en general. (b) Por una ciudad o gente, no solo la iglesia particular de uno mismo. 2) *Líder del movimiento (s)*. 1-2 líderes (al menos) con una perspectiva más amplia que una sola iglesia. 3) *Dinámicas de relaciones en general* con la ciudad en su totalidad.

Los "pies" para el fundamento.

- 4) *Vitalidad*. Vital y auto propagativa iglesia base de la cual se desprenden nuevos grupos núcleos para nuevas iglesias. 5) *Distinciones compartidas*. Demandar que las nuevas iglesias sean copias de la anterior mata al “movimiento”; no compartir los valores también matan al “movimiento”. Rutinarias relaciones de colegas entre los líderes de las nuevas iglesias.

Los "brazos" para expandirse

- 6) *Cooperación dinámica y sistemática*. (a) Continua planificación, compartir visión y orar juntos en toda la región, (b) fondo común de iglesias dentro del movimiento para los recursos necesarios para las nuevas obras (dinero, miembros, modelos, mentores, ministros). (c) recursos obtenidos fuera del Movimiento para suplir a las nuevas iglesias. 7) *Sistema de desarrollo de liderazgo*. (a) Entrenamiento teológico general en la ciudad. (b) Específico reclutamiento y evaluación de iniciadores de iglesias y líderes (c) Entrenamiento y supervisión para los iniciadores de iglesias y líderes en la ciudad.

Paso C-1- Desarrollo de una comunidad cristiana. (Renovación del barrio)

- a) *Renovación del barrio*. Los líderes de la ciudad conviven y comparten con la comunidad necesitada. Perspectiva contra-liberal. b) *Re-tejer*—Mirar más allá de ayudar a individuos aislados y reconstruir los sistemas de la comunidad: educación, seguridad, negocios, viviendas, etc. Perspectiva contra-conservadora. c) *Re-invitar*. Buenas obras como evangelismo (Mt.5: 16), nos después del evangelismo. Perspectiva contra-iglecrecimiento. d) *Reconciliación*. Respeto mutuo entre las razas incorporado en las estructuras de las actitudes, relaciones y del liderazgo.

Paso C-2- Transformación cristiana de la cultura. (Renovación cultural)

- a) Los cristianos operan de manera *distintiva*. Entrenarles para que operen desde y dentro de una cosmovisión bíblica de la creación-caída-redención. b) Los cristianos operan con responsabilidad. Apoyo para evitar las tentaciones peculiares de la vocación. c) Los cristianos operan con *excelencia*. Capacitarles para hacer un trabajo de calidad. Resultado—producción cultural cristiana.

REFLECCION: Temas concernientes con el cambio en la ciudad

1. ¿Cuáles son sus reacciones con respecto a la visión de Keller con respecto a una ciudad transformada?
2. Clarifique las diferencias entre crecimiento de la iglesia y expansión de la ciudad.
3. ¿Hasta qué grado su teología de misión ha sido limitada por una comprensión inadecuada del evangelio? Explique.
4. Keller provee una lista de siete tipos de líderes necesarios para una estrategia transformadora de la ciudad. ¿Qué roles son conocidos comúnmente? ¿Cuáles no?
5. Expláyese en las razones tras la correlación de la estrategia desde la renovación congregacional → movimiento de iniciación de iglesias → desarrollo cristiano de la comunidad → transformación cultural cristiano.

Para poder llevar adelante la Gran Comisión debemos multiplicar las congregaciones. Si realmente habremos de “matheteusate panta ta ethne,” debemos inducir movimientos pro Cristo en la mayor parte de las “ethne” (las más de 100.000 “ethne”) que constituyen la población del mundo.¹²⁰

Todavía creo en el crecimiento de la iglesia como un mandato bíblico. Donde no haya cristianos debe haber cristianos. Donde no haya iglesias debe haber iglesias. Pero prefiero como un concepto metodológico predilecto la multiplicación de iglesias al crecimiento de las iglesias pues evita la preocupación enfermiza de las iglesias por meramente ser más grandes y gordas.¹²¹

Capítulo 14: Cambio espiritual: Modelo de Esdras

Esdras y Nehemías ministraron a los que volvían del exilio bajo el reinado Persia en el período entre 430-400 A.C. Su propósito era alentar a los judíos revelándoles que su Dios soberano continuaba su obra retentiva y reestablecía entre ellos la verdadera adoración. Aunque Esdras tenía autoridad gubernativa (7:25), su calificación más importante era de ser un maestro de la ley de Dios (7:10). La palabra escrita de Dios llegó a ser la fuerza movilizadora en medio de ellos (3:2; 10:3). Fue grandemente usado por Dios para traer la renovación espiritual en un tiempo de gran adversidad y desaliento. De esa manera, Esdras es un modelo bíblico de un líder de un cambio espiritual quien influye en la sociedad entera.

En esta sección nos concentraremos en la manera de traer el cambio espiritual a la ciudad (1) por medio de la multiplicación de iglesias y (2) por la implementación de una mentalidad de “Movimiento”.

14.1 LA MULTIPLICACIÓN DE LAS IGLESIAS: UNA PRIORIDAD

Estamos entrando en una era donde la cultura del mundo se parece al greco-romano del primer siglo como nunca antes. En dos maneras:¹²²

Primeramente, es un mundo nuevamente globalizado. El triunfo del imperio romano creó la *Pax Romana* y de esa manera se produjo un flujo de personas, capital e ideas sin precedente. Las ciudades se volvieron multiétnicas e internacionales como nunca fuera visto antes. Aún fuera de las ciudades se volvió difícil vivir aislado. *Hoy:* el fin de la Guerra fría, el triunfo del capitalismo global, y las nuevas tecnologías han creado una forma aún más extensa de la globalización. **Ejemplos:** 35% de la riqueza de Belize viene de sus expatriados en Nueva York. Los bancos de Baltimore son propiedad de corporaciones basadas en Charlotte. Sakia Sassen, en su libro: *Global City*, se refiere al caso de que Londres, Nueva York y Tokio se parecen más entre sí que al resto de sus propios países. De esa manera Nueva York está más conectada a Londres que a su propio estado.

• *Segundo, es un mundo pluralista nuevamente.* Por siglos las culturas y naciones tenían una sola raíz religiosa o de fe para su cultura. Hoy, como en el mundo romano antiguo, hay multiplicidad de religiones, creencias y opciones en cada sociedad.¹²³
¿Por qué? a) Globalización —la movilización junta al mundo entero en las ciudades.
b) Desilusión con el iluminismo. La vieja idea de que la sola razón humana resolvería todos los problemas sociales y respondería a todas las grandes preguntas finalmente

¹²⁰ Donald McGavaran, *The Link*, Vol. 1, Fall 1990, página 12.

¹²¹ Arthur Glasser, 1991 Entrevista.

¹²² El argumento para la multiplicación de iglesias es tomado de la obra de Tim Keller, *Principles for Church Planting*, Evangelical Ministry Assembly, 2000

¹²³ Por “pluralismo” me refiero tanto a lo que Carson llama “pluralismo empírico” que es una mezcla causada por la globalización y “pluralismo filosófico”, el credo (realmente cualquier credo que reclame superioridad a cualquier otro está necesariamente equivocado.) Vea *Gagging of God*, chapter 1.

parece conducir a la cultura a un fin sin salida. Mientras reinó, aunque el cristianismo no fuera popular, una super-desnaturalizada forma ética de la cristiandad mantuvo su influencia. Hoy aún eso se ha desplomado.¹²⁴

c) Sorprendentemente los gobiernos están siguiendo las mismas huellas de Roma. Dicen ser neutrales acerca de la fe o que la verdad es relativa. Tal reclamo los vuelve ídolos de su propio poder. De la misma manera que César se contentaba con aceptar muchos dioses siempre y cuando él fuera uno de ellos, los gobiernos toleran todas las religiones siempre y cuando nadie piense que tiene el derecho de confrontar su política pública con una autoridad superior. Implícitamente es tomar a César nuevamente como divino.

Resumen: Sin importar cómo sea nuestro mundo, debemos volver al libro de Hechos para aprender la práctica ministerial. Pero tenemos una doble razón para hacerlo. Nuestro mundo y el de Pablo ahora son tremendamente similares, por lo tanto, si deseamos ver expandir el evangelio en el siglo XXI, el libro de Hechos es ahora tan relevante como lo fuera en el primer siglo.

Multiplicación de iglesias

a. Multiplicación de iglesias. Hechos 14 presenta el primer principio estratégico crítico. En el ministerio que vemos desenvolverse en el libro de hechos, el inicio de nuevas iglesias no es traumático o antinatural. No es algo raro o único. No es forzado por circunstancias. El inicio de iglesias viene naturalmente en la manera como se teje la vida, sucede normalmente. Pablo nunca evangelizó ni discipuló sin iniciar iglesias. Por décadas los expositores bíblicos trataron de encontrar las claves para el ministerio en el libro de hechos. Concluyeron: enseñanza bíblica, evangelismo, compañerismo, discipulado, adoración. Pero aunque correctos hasta ese punto ignoraron el inicio de iglesias como parte esencial del ministerio de la iglesia del primer siglo. Se creó un dudoso cese, como si implícitamente, casi inconscientemente estuvieran diciendo: “eso no es para nosotros hoy”. **Punto: el inicio de nuevas iglesias debe ser natural y constante, no traumático y ocasional-**

b. Texto: 14:21-28. Aquí vemos dos fases en el ministerio de Pablo. (1) Primero viene la comunicación del evangelio. Dos partes (a) v.21 -ellos *anunciaron* el evangelio. Es interesante que no se usa la palabra para predicar sino una mucho más amplia en significado—*evangelizdomenoi*, “evangelizaron” la ciudad. Hay mucho más en esa cita de lo que podemos tratar aquí. El punto: ganó un gran número de convertidos. **Evangelismo.** (b) v.21b-22-21a –volvieron a los convertidos para “fortalecerlos y alentarlos.” Dos verbos son usados juntos en 9, 15, 18, Stott los llama “término casi técnico” para describir el establecimiento y fortalecimiento. ¿Cómo? Enseñándoles y reenseñándoles “la fe” (v.22). Esto se refiere a un definido cuerpo de creencias y teología. **Discipulado.**

(2) Segundo, se dio la formación de iglesias. Esto también tiene dos partes. David Hesselgrave, *Planting Churches Cross-culturally*, basado en estos pasajes de Hechos— provee los siguientes términos. (a) **Los creyentes se congregaron.** Se asume en el capítulo 14. Se ve en el 13, 16 luego del encuentro con Lidia, los creyentes se reunieron regularmente y formaron una comunidad. (b) **Los líderes se consagraron.** Sorprendentemente se ordenaron líderes en cada lugar. Pablo escoge ancianos, una pluralidad de líderes provenientes de los nuevos convertidos quienes pasan a ser los que enseñan y pastorean a la grey en la fe. Aunque debemos ser flexibles para aplicar los principios al contexto de diferentes culturas (vea abajo), el principio inevitable es que Pablo no los sujetó bajo su directa autoridad ni los hizo dependientes de sí mismo. Las iglesias ejercieron sus propios derechos. Cuando vino, ellos eran “discípulos”

¹²⁴ *NY Times Magazine*, Dec 98- Tema titulado: “Dios de-centralizado” elabora , al asombro de la inteligencia, que la religión y espiritualidad está en un crecimiento espantoso--religión de todo tipo incluyendo religiones hecho en casa y sectas derivadas. Pero aun la fe tradicional y religiones (con excepción de las iglesias mayoritarias) están creciendo también. El artículo de Jack Miles es significativo. Explica que ha habido una crisis en la fe secular, esto es, el reconocimiento que creencia y el progreso científico y de la razón sin Dios como suficiente para crear una sociedad *era* una fe. Y no ha tenido efecto.

(v.22)para cuando partiera, ya eran “iglesias” (v.23).

c. Objeción: Eso era entonces, pero hoy tenemos iglesias en Norteamérica y Europa por todos lugares. Respuesta: 1) La globalización implita que experimentamos cambios poblacionales, miles de personas vienen a las ciudades y aún a zonas rurales trayendo su propio lenguaje que necesitan iglesias que respondan a sus culturas. La oportunidad de alcanzar inmigrantes decrece sensiblemente luego de la primer generación, cuando los descendientes de inmigrantes comienzan a asimilarse o a disiparse en la población general. 2) El presente pluralismo nos confronta con la realidad de que aún las personas que llamamos “nativos” del lugar ya no forman una cultura homogénea. Las generaciones y subculturas difieren ampliamente unas de otras. Aunque no soy un experto en el tema, por lo estudiado acerca de la diversidad de grupos culturales y subculturas en cada localidad, el modelo de la parroquia anglicana se ha convertido en un modelo obsoleto para el trabajo misionero. 3) Y, finalmente, la extinción de la cristiandad nos muestra que hoy tenemos algo que no existía en el tiempo del libro de hechos: iglesias muertas, lo que nos permite concluir con una razón muy importante para el inicio de nuevas iglesias, una razón que Pablo no tenía.

d. Aplicación: Básicamente hay dos maneras de iniciar una nueva iglesia, artificial o naturalmente. Las iglesias que son forzadas a nacer y aquellas que nacen de una perspectiva natural y normal de multiplicarse.

Inicio de iglesias artificial/forzado

Inicio de iglesias artificial/forzado (dos variedades)

- Rebelde. Esto ocurre cuando un grupo de personas se divide de una congregación y forma una nueva, o cuando un líder pionero inicia una congregación sin el apoyo de nadie como resultado de desacuerdos doctrinales, de visión, o filosofía de ministerio. Tenemos abundantes ejemplos: 1) divisiones carismáticas, 2) divisiones culturales: líderes de segunda generación se separan para comenzar una congregación multicultural, o iglesias de la misma cultura pero en inglés en contraposición con su lenguaje de origen.
- Forzado. Algunas circunstancias fuerzan a líderes, contrario a su voluntad, a comenzar una nueva iglesia. Aquí hay abundantes ejemplos también: 1) cuando la iglesia simplemente no cabe más en el presente edificio, 2) cuando miembros de la iglesia se mudan a nuevas zonas muy distantes del edificio de reuniones regulares y comienzan a presionar para iniciar una nueva congregación allí, 3) cuando miembros con una visión diferente (jóvenes, diferente estilo de adoración, etc.) comienzan a abandonar la iglesia o a presionar por un nuevo servicio de adoración o una nueva congregación. Aunque los líderes dieran un permiso a regañadientes, y aún apoyo monetario y activo, todavía es una manera artificial de iniciar iglesias debido a que no ocurriría de no ser por circunstancias externas.

Inicio de iglesias natural

Inicio de iglesias natural

Con esto quiero decir que surgen de una mentalidad conformada al libro de Hechos, los líderes de la iglesia consideran al inicio de nuevas iglesias como una de los propósitos y tareas normales de la iglesia. Enseñamos, evangelizamos, discipulamos, adoramos, desarrollamos un ministerio para los niños, musical, y ¡también de inicio de nuevas iglesias! No es un dolor de cabeza temporal del cual uno se siente aliviado cuando termina. La práctica natural y constante de Pablo es lo que nosotros hacemos también. Esta mentalidad puede ser dividida en dos conceptos básicos. Si no los comprende, no puede tener un modelo natural de iniciación de nuevas iglesias.

- Primero, la habilidad para hacerse a un lado y dar el control del dinero, miembros y líderes. Verdaderamente Pablo traspasó “poder” a manos de los nuevos líderes. Les dio un sentido de pertenencia y así perdió mucho del control del ministerio. Esta es una gran barrera para las iglesias. No pueden soportar perder familias que aportan dinero, o líderes, o simplemente amigos.

Los ministros también tienen temor de perder gloria. Si su ministerio añade nuevas personas y usted: 1) las asimila en su iglesia, 2) los involucra en estudios bíblicos en su iglesia, 3) los desarrolla en nuevos ministerios dentro de su iglesia, esto aumenta sus números, y usted gana tanto control como gloria. Si usted los organiza en nuevas iglesias, pierde dinero, miembros, números, líderes, control. Pero eso es exactamente lo que Pablo hizo.¹²⁵ Pero, además, tenemos otro problema: cuando usted los deja ir, usted pierde control directo, pero realmente no deja de ser responsable para ayudar a resolver los problemas que surjan. Es como ser el padre de un hijo adulto. No puede decirle directamente qué tiene que hacer, pero si hay un problema, usted acude a su ayuda igualmente.

Ejemplo: En Greenwich, CT, una iglesia congregacional evangélica en un pequeño edificio histórico había llenado su capacidad de 100 asientos dos veces por cuatro años. Se resistían a iniciar iglesias. Temían perder dinero y personas. Finalmente en este último septiembre decidieron enviar 50 a un nuevo pueblo. Hoy, 350 forman una nueva iglesia hija y la iglesia madre llenó esos asientos en 3 semanas. Se lamentan ahora que a esta altura podrían haber iniciado tres iglesias, casi 1.000 podrían haber estado involucrados en misiones, ministerios juveniles y muchos otros ministerios. Se han dado cuenta que necesitaban pasar de iniciar nuevas iglesias por casualidad a hacerlo como resultado de una mentalidad.

- Segundo, la habilidad de abandonar algo del control acerca de la forma del ministerio mismo. Esto puede resultar arriesgado especialmente a quienes se preocupan por la verdad. Mas adelante encontrará más. Pero el simple hecho es que la nueva iglesia no se parecerá a usted. Habrá de desarrollar sus propios énfasis y su propia voz. Por un lado deben llegarse a compromisos para que las diferencias no sean tan grandes o el compañerismo y las relaciones se resentirán. Con Pablo usted puede enfatizar la fe. Pero por el otro lado, si insiste en que la iglesia sea un clon de usted mismo, usted no estará admitiendo la realidad de la contextualización en el sentido bíblico de adaptar y encarnar la fe a las diferentes generaciones y culturas para producir un tipo deferente de iglesia y por lo tanto no podrá iniciar una iglesia.

Ejemplo: Como usted sabe las adaptaciones de Pablo a la cultura son famosas. Para él un solo modelo no encajaba en todas las circunstancias. ¿Por qué cree que en Hechos 16:13 Pablo espera encontrar una reunión de oración a la orilla de un río? ¿Se le cruzaría a usted una idea así? Pero él sabía algo de la cultura de los que buscaban a Dios. Francamente toma creatividad y sabiduría para poder llegar a las diferentes personas y llevar adelante la tarea de iniciar iglesias, sin embargo muchos líderes no pueden pensar fuera de los esquemas ordinarios.

Tercero, la habilidad de preocuparse por el reino más allá de su propia tribu. Lo vemos en la manera como Pablo habla acerca de Apolos quien no era su discípulo (Hechos 18:24ff.). Pablo usa los mejores términos para referirse a Apolos (1 Cor.3:6; 4:9; 16:12) aunque sus discípulos se consideraban a sí mismos un grupo distinto (I Cor. 1:12; 3:4). Lo vemos además en la manera como Pablo delega (como hemos dicho antes) constantemente el control de las nuevas iglesias. Hechos 16:40: “y se fueron.” Lo que observamos aquí es que Pablo no estaba tan preocupado por su propio poder o el de su grupo (entonces diferentes apóstoles tenían sus seguidores y énfasis), sino por el reino como un total. Prueba: Cuando perdemos dos familias a una nueva iglesia que

¹²⁵ Hechos 14:23 es famoso mostrando cuán rápidamente Pablo aparentemente puso líderes en el papel de ancianos. Roland Allen y otros (Missionary Methods: St. Paul's or Ours?) han usado tales pasajes para desafiar nuestro temor a “abandonar” el poder en manos de las iglesias jóvenes. Pero no debemos apurarnos. En mi experiencia en barrios de criminalidad, algunos pastores me mostraron que en las comunidades pobres no hay una experiencia en pasar la autoridad y poder. Cuando se convierten no pueden ser puestos en posiciones de poder inmediatamente.

atrae 100 personas que de otra manera no irían a ninguna iglesia, tenemos una opción. O nos sentiremos resentidos por perder 10 personas o nos gozamos por 80 que el reino gana. Básicamente la mentalidad de iniciación de nuevas iglesias no se preocupa tanto en confiar en los nuevos líderes sino en confiar en Dios. Pablo no entregó las nuevas iglesias a sí mismos sino que las encomendó al Señor.

CONCLUSION: La razón básica para desarrollar una mentalidad de iniciación de iglesias es que es una mentalidad del ministerio cristiano del libro de hechos. La razón básica es que la teología no solamente lo demanda directa sino indirectamente también. Ya que vivimos en un mundo similar al del libro de hechos, es doblemente importante. No podemos servir sin una mentalidad por la multiplicación de iglesias.

HOJA DE TRABAJO: Iniciación de iglesias natural y forzado

1. Nombre un inicio de iglesias surgido de rebeldía que usted haya observado. Razones y tipo.
2. Nombre un inicio de iglesia forzado. Circunstancias consecuencias.
3. ¿Hasta que punto usted tiene una mentalidad de iniciación de iglesias?
Temas:
 - a. Habilidad para abandonar el control de dinero, miembros y líderes.
 - b. Habilidad para preocuparse más por el reino que por su propia tribu.

14.2 ESTUDIO DEL CASO DE EFESO: UN MOVIMIENTO INICIADOR DE IGLESIAS¹²⁶

La misión del apóstol Pablo a Efeso (Hechos 19-20) fue su último esfuerzo de iniciación de iglesias. Sin embargo es el estudio de caso más extenso de un movimiento iniciador de iglesias que tenemos en el Nuevo Testamento. De este caso podemos tomar principios que apoyen elementos básicos para un movimiento del evangelio que pueda extenderse por una región trayendo no solamente cambio individual sino también social.

La ciudad de Efeso era la ciudad principal, la capital, de la provincial de Asia Menor, el área que Pablo había sido impedido por el Espíritu de entrar originalmente (16:6). Aunque Efeso era un centro comercial también, era prominentemente un eje de religiones y cultos paganos. El culto imperial florecía en ese lugar, con tres templos dedicados a esa práctica. Pero el orgullo de la ciudad era el Templo a Artemisa (Diana) cuyo edificio era cuatro veces más grande que el Partenón y era una de las siete maravillas del mundo. Este templo atraía muchísima gente de todo el mundo. Como resultado de esto, era un enorme recurso económico para la ciudad, generando importantes fortunas de los visitantes y sirviendo como una institución bancaria por sí misma. Debido a la preeminencia de estos dos cultos una tremenda variedad de ocultismo florecía en Efeso.

Método principal de Pablo

1. vv.8-22. ¿Cuál fue el método principal de Pablo en su misión en Efeso, y cómo se compara y contrasta con lo que hizo en Corinto y Atenas? Haga una lista de todos los métodos de evangelismo que puede observar en la práctica del apóstol Pablo.

Similaridades

- a) Nuevamente comienza en una sinagoga, donde pudo llevar a cabo dos cosas: (1) hacer pública su apasionada obligación por alcanzar a las personas para Cristo (cf. Rom. 10: 1), y (2) ganar a personas estratégicas, los “temerosos de Dios” quienes eran los puentes naturales para alcanzar a la sociedad pagana. Esto hizo tanto en Atenas como en Corinto.
- b) Luego de ganar algunos *discípulos* allí (v.9b), los llevó a un Nuevo ambiente para alcanzar al público gentil yendo a la *escuela de Tirano* (v.9). Hizo lo mismo en Atenas yendo al areópago y en Corinto yendo a la casa de Tito Justo.
- c) Finalmente sus enseñanzas causan una agitación en los versículos que siguen al 23. En Atenas la agitación fue menor, tomó la forma de burla y desprecio intelectual en el Areópago. En Corinto fue mas serio, con los líderes judíos enjuiciando a Pablo para tratar de detener su ministerio. Aquí tenemos un disturbio ocasionado por una turba pagana. Pero en cada caso hubo algún tipo de resistencia pública a la obra del evangelio al que Pablo tuvo que responder.

Disparidades

El ministerio en la escuela de Tirano fue algo Nuevo para Pablo. Era un lugar público en un sentido similar al Areópago de Atenas, pero en este caso fue un lugar académico, una escuela. Es importante ver que esta no fue una ocasión para predicar sino para *discutir* diariamente. Las traducciones tratan de expresar la palabra griega *dialegomenos*: dialogar. Esto es algo realmente atrevido porque deja parte de la agenda en manos de los no creyentes, para que hagan preguntas y den respuestas. No es como un sermón o una presentación del evangelio ya que permite una interacción más dinámica. Tampoco es como el “evangelismo conversacional” pues se da con todos los que quieran participar abiertamente. No es como un diálogo informal en las calles ya que los oyentes pueden volver semana tras semana, es más bien como una clase.

De manera que el evangelismo de diálogo con todos los presentes en un lugar público es diferente a los siguientes:

- a) El “evangelismo homilético” de la sinagoga donde la audiencia era personas que conocían la Biblia y los sermones eran largas homiléticas bíblicas.
- b) El “evangelismo de contacto” en el mercado. Este era un evangelismo en las calles

¹²⁶ Preguntas y narración tomada de Tim Keller, *Acts Curriculum*, 1998.

donde la audiencia eran extraños en donde se daba una pequeña presentación con breves diálogos al final.

c) El “evangelismo conversacional” en los hogares. Este era dado entre amigos y parientes y consistían en conversaciones informales.

d) El evangelismo apologético del Areópago. Esto fue dado con las elites culturales y consistía en una elaborada defensa del evangelio o apologética usando citas de autoridades intelectuales conocidas y respetadas por todos.

2. Tome algún tiempo para reflexionar cómo los métodos misionológicos de Pablo, especialmente en Hechos 17-19 instruyen a la iglesia contemporánea. ¿Qué hacemos que omiten o descuidan las prácticas paulinas?

a) Primero, Pablo era más flexible que muchos ministerios e iglesias de hoy. El tenía una gran variedad de estrategias e intentaba todo lo necesario para cumplir con sus propósitos. Generalmente las iglesias y ministerios se quedan con una sola estrategia. Por un lado esto es bueno, ya que no todos somos multifacéticos como Pablo, no podemos hacerlo todo. Debemos concentrarnos en lo que podemos hacer con nuestras habilidades. Pero, por el otro lado, la mayoría de los ministerios e iglesias tiende a ver sus métodos como los únicos, los mejores que existen. Como carecemos de creatividad miramos a la ciudad a través de nuestros filtros mentales de manera de solamente ver oportunidades para nuestras estrategias y métodos predilectos y por lo tanto solamente vemos las personas que pueden ser alcanzadas por esos métodos. Debemos ser mucho más creativos y multidimensionales para alcanzar nuestras ciudades con el evangelio, debemos encontrar las personas que pueden hacer todo lo necesario para cumplir con la meta.

b) Segundo, Pablo dedicó mucho más tiempo a compartir su fe en el mundo secular que en recintos sagrados. Aunque fue a las sinagogas, pasó la mayor parte de su tiempo en hogares, el mercado o edificios públicos. Si siguiéramos los pasos del ministerio de Pablo, no estaríamos concentrados en el edificio de la iglesia tanto, sino que estaríamos sirviendo en el mercado, en hogares, en escuelas, clubes, etc. Vemos que Pablo encontraba oportunidades para hablar, dialogar o hacer presentaciones del evangelio en cuanto lugar fuera disponible.

c) Tercero, las presentaciones que Pablo hacía eran elaboradas e inteligentes. Nunca tuvo miedo de contestar preguntas, debatir o involucrarse en argumentos intelectuales. Las dos palabras griegas que constantemente encontramos en los capítulos 18 y 19 son *dialegomai* (razonar o argumentar) y *peitho* (persuadir). Como lo hemos visto a lo largo de todo el libro de Hechos, el evangelio no fue simplemente proclamado, sino que también se daban razones por las cuales creer, tanto razones personales como intelectuales.

Ya que él (Pablo) creía que el evangelio era verdad, no sentía temor de involucrarse en argumentos intelectuales con sus oyentes. No predicó el mensaje con arrogancia, “tome o déjelo”, sino que usó de argumentos para apoyar lo que decía.... Lo que intentaba comunicar en Corinto era que no usaba de la sabiduría de este mundo (1 Cor. 1 y 2), las premisas de este mundo, sino la sabiduría de Dios sin renunciar a la retórica o al uso de argumentos... No debemos poner límites ... ni confiar en los argumentos en lugar del Espíritu Santo ... como alternativos. No, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, y él es quien trae a las personas a la fe en Jesús no a pesar de las evidencias sino por las evidencias, cuando El abre sus mentes para prestarle atención. (Stott, p.312-313).

d) Cuarto, vemos a Pablo identificándose con las personas de la ciudad entendiendo sus vidas y su cultura. Pasó un año y medio en Corinto (18: 11 - pero v. 18 indica que pasó un tiempo después, posiblemente dos años en total) Luego fue a Efeso donde estuvo tres meses en la sinagoga haciendo evangelismo de predicación y luego dos años en la escuela haciendo evangelismo de diálogo. (19:8, 10). Sabemos por el pasaje de 20:34

que Pablo continuo su actividad de hacer tiendas en Efeso. En otras palabras, se volvió parte de la comunidad, viviendo y trabajando entre las personas y llegándolas a conocer desde adentro, no como un predicador itinerante, un turista del evangelio.

Para poder aprender de la importancia de hacer tiendas de Pablo necesitamos ir más allá de la aplicación y conversar acerca de la participación en la comunidad. En un momento en el ministerio de Corinto, Pablo se dedicó a tiempo completo al evangelio, pero tanto en Corinto como en Efeso participó de la vida económica y social de la ciudad como un conciudadano. Es importante que los cristianos participemos activamente en la vida social y económica de la ciudad, desarrollando tareas significativas para ayudar a los barrios, la economía, el desarrollo cultural, etc. Los cristianos necesitan estar integrados completamente a la vida cívica de la ciudad.

e) Quinto, vemos a Pablo que es accesible a los no creyentes. Permitía que las personas pudieran ir a él y conocerle. Pablo esencialmente permitía que los no cristianos con los que conversaba fueran copartícipes de la agenda para cada presentación del evangelio. Hay una cita antigua como una nota a pie de página de 19:9 que nos dice que Pablo compartía diariamente de 11:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. (F.F. Bruce propone que las clases probablemente tomaron lugar en la escuela durante las mañanas, al mismo tiempo que Pablo desarrollaba su tarea de hacer tiendas. Luego iba a la escuela donde dialogaba por toda la tarde: ¡5 horas por día! Vea Bruce, pp.388-389). Al estar en un lugar público día tras día, se disponía para que las personas pudieran hacer preguntas y conversar. No estaba a la defensiva ni con una actitud arrogante, sino que era accesible y amistoso.

Cuando comparamos la mayor parte del evangelismo contemporáneo con el de Pablo, pronto nos damos cuenta de nuestra superficialidad. Nuestro evangelismo tiene la tendencia a ser demasiado eclesiástico (invitando a las personas a la iglesia) mientras que Pablo llevaba el evangelio al mundo secular; muchas veces somos demasiado emocionales (apelando a una decisión sin tener en cuenta si hay un adecuado entendimiento del evangelio), mientras que Pablo enseñaba y trataba de persuadir; también nuestro evangelismo del presente puede ser demasiado superficial (teniendo breves encuentros y esperando resultados inmediatos), mientras que Pablo pasó en Corinto y Efeso cinco años fielmente sembrando el evangelio para que en el tiempo indicado pueda ser cosechado.” (Stott, p.314)

Ministerio de
milagros

3. Versículos. 11-20. ¿Qué aprendemos: a) acerca del lugar que tienen los milagros en el ministerio en los versículos 11-12, b) acerca del poder del nombre de Jesús en los vv. 13-16, c) acerca de las marcas de una verdadera conversión de los versos 17-20?

a) Debemos tener un balance de la descripción de Lucas sobre los milagros. Primeramente, Lucas los llama "extraordinarios" (v.11). Esta no es una mera exclamación, como diciendo "maravilloso, tremendo." La palabra griega *tychousas* literalmente quiere decir "singular" o "inusual." Lo que quiere decir que eran signos inusuales, enviados por Dios para apoyar el ministerio en Efeso. No hay una indicación de que ocurrían en todos lugares ni que Pablo y su equipo lo anticiparan. No estamos aquí tomando los milagros como algo típico o normal en el ministerio. Si aún el gran Pablo no los consideró como algo normativo para su ministerio, aún siendo un apóstol, por qué habríamos nosotros de hacerlo? Pero, en segundo lugar, por el otro lado, este relato nos debiera hacernos tener cuidado en ser escépticos o sónicos acerca del poder de Dios para sanar. Debíamos orar por el poder sanador de Dios (como se nos enseña en Santiago 5:16).

b) Debemos ver que el nombre de Jesús no es mágico. La narración es graciosa. Siete exorcistas judíos escucharon hablar del poder en el nombre de Jesús y decidieron intentarlo. Ciertamente no entendían el mensaje del evangelio. Dijeron: "Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo" (v. 13) porque ellos no predicaban ni presentaban a

Jesús. El demonio respondió en efecto: "A Pablo conocemos y a Jesús, pero ¿quienes se creen que son ustedes? Y saltó sobre ellos. La enseñanza es clara, no hay nada mecánico o automático en el sonido o modulación al decir "Jesús." La eficacia del nombre de Jesús radica solamente en la comprensión de lo que Jesús vino a hacer, es decir, el evangelio de Jesús, el cual es poderoso. Cuando dejamos operar al evangelio de Jesús en nuestras vidas, las transforma y sana. Por lo tanto el nombre de Jesús no tiene un efecto secundario sino primario, es decir, opera cuando es apropiado por medio de una comprensión y dedicación de vida.

Debemos contemplar lo que nosotros mismos hacemos. No seamos como los hijos de Esceva. Cuando invocamos su nombre y pedimos su ayuda mientras que a) no gozamos de El y b) no le obedecemos, eso es magia.

c) Vemos en los versículos 17-20 que una verdadera conversión conduce a un cambio concreto en el estilo de vida. Estos nuevos convertidos han estado involucrados en prácticas ocultistas y "sus hechos." Pusieron en evidencia los cambios en sus vidas. Quienes renunciaban a la magia quemaban sus costosos libros perdiendo mucho dinero. (Podrían haber vendido esos libros y haber Ganado dinero, pero esto hubiera hecho que otros cayeran en sus propios errores.) Algunas veces el llegar a ser cristiano significará abandonar prácticas lucrativas que son opuestas al evangelio.

Causas del alboroto

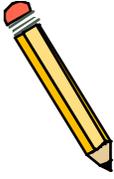
4. Versículos 23-41. *¿Qué causó el alboroto? ¿Qué enseñanzas podemos aprender de esto? ¿Por qué creemos que Lucas nos presenta este relato del alboroto?*

Como lo hemos visto al principio el culto a la diosa Diana era una industria muy lucrativa en Efeso. Demetrio, quien probablemente era el jefe de la unión o asociación de plateros de la ciudad estaba encolerizado por el crecimiento del cristianismo que conducía al decrecimiento de su negocio de venta de ídolos y altares. Aunque la preocupación de Demetrio era puramente económica (no ética o religiosa), ni siquiera los antiguos paganos querían poner en evidencia sus motivaciones meramente materiales. Por lo tanto cuando comienza el alboroto en oposición a Pablo, no lo hace mencionando la pérdida económica. Pero apela al orgullo profesional ("*hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse*" v.27) y el religioso y cívico ("*sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia, y el mundo entero*" v.27). Estas eran un código clave para ocultar el materialismo avaro y el nacionalismo xenófobo. Veamos que luego no hay el menor intento de permitir que los cristianos se puedan defender a sí mismos. Cuando vieron que era un judío, su racismo se encendió en gritos nacionalistas (v.36).

Enseñanza

No resulta una enseñanza placentera lo que observamos aquí. Claramente habrá mucha oposición al evangelio que no será ni sincera ni razonable. La oposición puede ser cerrada intelectual y espiritualmente y preocupada solamente por el poder de control. Pablo quería razonar con las personas pero era inútil intentar hacerlo. Hay ocasiones cuando los cristianos no deben exponerse a los propósitos malignos. No es una práctica benevolente dejar que alguien peque en su contra.

Lucas probablemente escribió este relato por la misma razón que menciona el pronunciamiento de Galión en el capítulo 18. El procónsul Galión demostró que el cristianismo no era ilegal, por lo tanto no creaba un peligro para el orden cívico y que la oposición era meramente personal. Por supuesto que muchos oponentes al cristianismo en el tiempo de Lucas trataban de detener el evangelio de cualquier manera. Una de esas maneras era intentar prohibirla de la arena pública tratando de estigmatizarlo como una práctica antipatriótica o subversiva del orden público. Pero tanto en Corinto como en Efeso, los oficiales públicos romanos decretaron que ese no era el caso. Lucas, por lo tanto, está tratando de levantar un caso legal con precedentes que puedan anticipar posibles objeciones más adelante. Lucas pudiera haber sido tanto un abogado como un médico.

HOJA DE TRABAJO: Métodos de propagación del evangelio

Haga una lista de maneras que nuestra iglesia y ministerio puedan usar todos los cinco métodos que Pablo usó.

a) Predicación evangelística al estilo de la sinagoga.

El predicador apunta sus sermones tanto a cristianos como no cristianos rutinariamente. Los cristianos traen a sus amigos a la iglesia. Clases bíblicas para quienes buscan la verdad.

Otro:

b) Evangelismo de contactos al estilo de la plaza pública. "casetas" y evangelismo en eventos públicos: desfiles, ferias, exposiciones. Evangelismo en las calles y en los parques: concierto al aire libre, un orador y seguimiento. Reparto de literatura evangelística.

Otros:

c) Evangelismo de amistad hogareño.

Reuniones de compañerismo hogareñas con no creyentes presentes

Series de estudios para grupos apuntando a los no creyentes

Evento evangelístico hogareño (muchas variaciones posibles incluyendo comidas con la intención de compartir el evangelio con los amigos) Evangelismo personal de amistad con parientes, compañeros de trabajo compartiendo un café o una comida.

Otros:

d) Evangelismo académico de diálogo.

Conferencia evangelística, diálogo en universidades y escuelas de postgrado o instituciones artísticas o culturales (Mostrando la perspectiva cristiana tratando temas de interés popular). Desayunos evangelísticos, almuerzos en centros de negocios, clubes (conversando y dialogando sobre temas de interés general con hombres y mujeres de negocios) Foro abierto: presentaciones artísticas y conversaciones evangelísticas y diálogos en espacios públicos o teatros.

Otros:

e) Evangelismo apologético del Areópago.

Columna de comentario regular en el periódico o en una revista respetable

TV/radio donde se pueda alcanzar a no cristianos (no en el medio cristiano)

Dar una conferencia en una asociación académica o en una élite de los medios o entre quienes forman opinión pública.

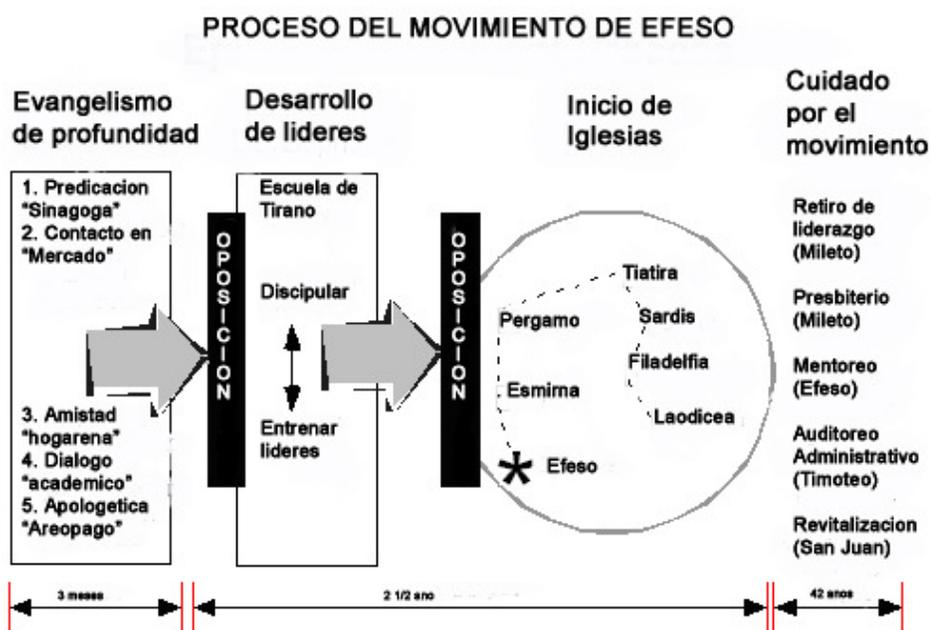
Libros que se dirijan a los no creyentes tratando temas de amplio margen, como "Cristianismo Básico, o respetado por elites o audiencias específicas, como libros filosóficos. Un film que tenga calidad y que apele a la audiencia general pero que contenga un mensaje cristiano.

Otros:

14.3 ELEMENTOS DE UN MOVIMIENTO DE INICIACIÓN DE IGLESIAS¹²⁷

“Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor.” (Hechos 19:20). G. Campbell Morgan resume el poder del evangelio y el instrumento de Dios, Pablo, de la siguiente manera: “Pablo en Efeso hacía tiendas, conducía un curso de apologética del cristianismo, cumplía con las funciones de pastor, cuidaba las ovejas, reprendía con lágrimas de casa en casa, pero al mismo tiempo dirigía una empresa misionera a toda la región alrededor de Efeso. Es muy probable que allí en Efeso Filemón haya sido llevado a los pies de Cristo y enviado a Colosas para formar esa iglesia. Probablemente Epafras haya sido ganado también allí para luego ser un compañero de oración de Pablo y ser puesto sobre otra iglesia. Piense en ese hombre. Piense en todas las fuerzas contra Pablo allí en Efeso, contra el evangelio y contra Cristo. ¿Cómo concluye ese párrafo a la carta a los Corintios? “Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad” (II Cor. 11:30)”¹²⁸

El proceso que Pablo usara puede ser visto en este cuadro:¹²⁹

Elementos de la estrategia

1. Pablo el líder del movimiento: evangelista, maestro, entrenador, modelo, mentor
2. Actividad evangelística intensiva y agresiva usando múltiples estrategias: a) predicación (18:24, 19:8); b) enseñanza (18:25); c) evangelismo personal (18:26); d) consejería (18:27); e) escritura (18:27); f) apologética y polémica (18:28; 19:8); g) preguntas y respuestas (19:1-5); h) enfrentamiento con fuerzas espirituales (19:11); I) reuniones públicas (19:9).

¹²⁷ J. Allen Thompson, *Church-Planting Movements*, 1995, obra no publicada..

¹²⁸ G. Campbell Morgan, *The Acts of the Apostles*, Pickering & Inglis, 1948, pp.352-353.

¹²⁹ ¿Dónde están las siete ciudades de Asia Menor hoy? Cuatro de estas ciudades aún existen como reconstrucciones turcas: *Esmirna* (hoy Izmir, pob. 500,000), *Tiatira* (hoy Akhisar, pob. 50,000), *Filadelfia* (hoy Alashehir, pob. 25,000), y *Efeso* (hoy Selcuk, pob. 15,000). Las demás tres yacen desoladas. Mequitas musulmanas dominan estos pueblos casi fantasmas en reminiscencia de las advertencias de Jesús.

3. Entrenamiento bíblico extensor en el ministerio (19:9) que cubrió el Asia Menor con el evangelio. Es probable que uno de los productos de este entrenamiento haya sido Epafras quien fuera llamado por Pablo: “nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros” (Col. 1:7). Epafras aparentemente evangelizó las ciudades del valle de Licia y fundó las iglesias de Colosas, Hierápolis y Laodicea. Por lo menos siete iglesias fueron comenzadas en un período de dos años.
4. Ministerios orientados a la persona. Las personas fueron aconsejadas y enseñadas acerca del Camino. Este era un ministerio espontáneo en las calles, casas, templos, sinagogas y escuelas. El dinero no era la preocupación primordial. Pablo trabajaba como hacedor de tiendas.
5. Momento llevado por unidad y visión de amor. Veintiséis nombres de obreros son mencionados como asociados con Pablo y su ministerio en Efeso. El tema de amor, unidad y compañerismo lo penetra todo. Vemos lo que ocurrió cuando Pablo tuvo su última reunión en Mileto: “Entonces hubo gran llanto de todos; y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco” (20:37-38). Hubo un evidente compañerismo de amor entre estos obreros de tan diversos trasfondos culturales. Cuando Pablo escribe a estos cristianos de Efeso les recuerda de su amor por Jesús: “La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor *inalterable*.” (Efesios 6:24).
6. Ministerio de cuidado pastoral. Pablo se daba cuenta que la relación entre las iglesias y los líderes era aún frágil y necesitaba ser fortalecida. Por lo tanto organizó una reunión. Llamó al grupo de líderes y le reforzó su profunda unión en Cristo. “Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.” Este retiro en Mileto fue más que una simple reunión de despedida. Fue una reunión de líderes de la iglesia regional del Asia Menor para alentarles, instruirles, advertirles, edificarles y encomendarles a Dios. Ciertamente fue un presbiterio insipiente con una mezcla de líderes de todo el ministerio de Pablo en esa zona.

*Entre esos líderes debieran haber habido algunos de los discípulos de Juan que habían recibido el Espíritu Santo. Probablemente uno de los exorcistas itinerantes había recibido el poder de Cristo y estaba allí. Por cierto el transformado platero estaba allí. Y ¿qué acerca de algunos de los judíos convertidos? Ciertamente los líderes de la ciudad que se habían convertido estarían allí también. ¿Qué acerca de aquellos que habían recibido paz a cambio de sus vidas hechas pedazos?—criminales transformados, líderes liberados de los cultos y oficios romanos que habían hecho a Cristo el rey de sus vidas. Nos imaginamos estos entre esta nueva humanidad que Cristo ahora encomendaba el liderazgo de la iglesia.*¹³⁰

Aparte de alentar a los líderes a reunirse para adoración, nutrición y ministerio, Pablo ejerció un cuidado pastoral sobre ellos por medio de cartas. Efesios (61 AD) fue escrita como una carta circular a estas iglesias siete años luego del retiro de Mileto para profundizar su comprensión en la naturaleza de la iglesia de Cristo. Timoteo fue enviado como pastor-maestro para tratar falsas doctrinas, declive en la adoración, líderes descalificados y guerra espiritual contra el pecado en el año 64 AD. Y el apóstol Juan escribe una carta precisa de auditoria concentrándose en la pérdida del “primer amor” 32 años después. Lección: El inicio de iglesias sin proveer una estructura de rendición de cuentas y seguimiento para líderes resulta en la pérdida del entusiasmo y un eventual estancamiento.

¹³⁰ Lloyd J. Ogilvie, *The Communicator's Commentary—Acts*, Word Books, 1983, p.292.

Al ver el caso de Efeso, qué presuposiciones podemos aportar para el tema del Movimiento de inicio de iglesias para hoy? Las siguientes son algunas presuposiciones básicas:

1. Cristianos que a) comprenden el evangelio y están impregnados con una visión del mundo y de la vida Reformada y b) están viviendo dentro de la ciudad en suficientes números pueden cambiar una ciudad importante.
2. Iglesias centradas en el evangelismo y orientadas a una adoración-discipulado pueden entrenar y enviar cientos de cristianos al mercado. Para poder hacer una diferencia en una ciudad se necesita una iglesia cada 1000 personas.
3. Las iglesias con una actitud transformadora expanden las dinámicas de transformación espiritual a otras iglesias en la región. Estas dinámicas incluyen la renovación individual (arrepentimiento de auto justificación, comprensión y experiencia de justificación y adopción, humilde arrojo, seguridad y poder espiritual); dinámicas de renovación organizacional (proclamación del evangelio en profundidad, oración centrada en el reino, líderes transformados) e indicadores de renovación organizacional (profundidad teológica, adoración dinámica, compañerismo íntimo, firme evangelismo y preocupación social). Sin la acción renovadora de la gracia de Dios las iglesias se estancan y mueren.
4. La cooperación intencional con otras iglesias y cristianos provenientes de instituciones culturales importantes (instituciones para el desarrollo de la comunidad y para enriquecimiento cultural) pueden impactar la ciudad o región con el evangelio.
5. Un Movimiento de multiplicación de iglesias y de impacto en la sociedad toma tiempo, por lo menos 20 a 50 años. El avivamiento se expande rápidamente en la primer generación trayendo cientos al reino de Dios, en la segunda generación los cristianos se levantan y se hace ver su influencia. La tercera generación realmente comienza a ver la cosecha en pleno de un movimiento multiplicador.

Definiciones:

1. *Un movimiento de inicio de iglesias* es una actividad dirigida por el Espíritu que naturalmente edifica, renueva y expande el cuerpo de Cristo en una región/ciudad dada por medio del recobro y aplicación del evangelio. El movimiento produce cientos de nuevos creyentes, decenas de líderes y de nuevas iglesias que traen un cambio cultural, social y espiritual a la ciudad o región circundante.
2. *Una red de multiplicación de iglesias* es una estructura relacional y de comunicación que junta a líderes con una misma visión para compartir recursos que ayuden a cumplir con la misión.

Componentes del
inicio

Un Movimiento de inicio de iglesias requiere: ¹³¹

1. Visión: (a) una red de iglesias que deban pensar: “no somos una iglesia sino un movimiento. Somos una iglesia que inicia iglesias.” (b) El movimiento se alimenta de una visión en la conciencia de las personas o en la región. Se debe tener una visión mas allá de la iglesia para centrarse en la transformación de una ciudad, región o grupo cultural determinado.
2. Vitalidad: Una o más iglesias en la red debe tener vitalidad evangelística y espiritual y estar creciendo de acuerdo con las dinámicas de la vida espiritual. Las iglesias vitales atraen contactos y líderes de nuevas comunidades y grupos culturales. Generan grupos nucleares para el inicio de nuevas iglesias.
3. Socios: Al comienzo los movimientos de iglesias no encontrarán recursos o líderes necesarios dentro de su propio grupo o en la ciudad o cultura donde están

¹³¹ Los componentes e ingredientes son tomados de Tim Keller, *Redeemer: Changing New York*, 1995, material inédito.

comenzando la tarea. Para poder ganar el dinamismo del movimiento se requiere de una red de iglesias asociadas fuera de la región o cultura.

4. Supervisión: Cuanto más dinámica y cercana sea la supervisión, (a) más hombres estarán dispuestos o serán capaces para iniciar nuevas iglesias y (b) mayor será el índice de éxito que elevará la dinámica para la visión, vitalidad y participación. Cuanto más *autóctona* sea la supervisión mayor será el éxito también. *Es esencial contar con líderes de la misma cultura* para poder supervisar a su propia gente. No se dará un “movimiento” de otra manera.

5. Entrenamiento/educación: Para que una región/cultura produzca rápidamente nuevas iglesias, se necesita contar en la región/cultura con: (a) un programa exhaustivo de evaluación y entrenamiento de iniciadores de iglesias, (b) cursos teológicos adecuados. Centros de entrenamiento contextualizados han de atraer líderes a la región, reclutarán nuevos líderes y proveerán la calidad necesaria para poder tener un alto índice de éxito.

Ingredientes:

1. El perfil de un “líder de movimiento”:

• Visión

Por todo tipo de ministerios (a ricos, pobres, anglos, étnicos, etc.)

Por el inicio de iglesias por encima de cualquier otro ministerio

Por la región o ciudad a donde va, por una valoración verdadera por ella

• Hombre de iglesia

Paciente y sensible por las necesidades y temas referentes al gobierno y doctrina de la iglesia

Dispuesto y capaz de conectarse y ser diplomático con los líderes establecidos

• Versátil (con una variedad de dones, que no se vea débil en ninguno de estos):

Evangelismo, predicación, liderazgo, pastor

• Entrenador: dispuesto y capaz de ser mentor y de entregar su ministerio a

otros

• Innovador (creativo, arriesgado, agente de cambios)

• Atractivo

Capaz de ganar la lealtad de las personas

Buen reclutador de ministros y talentos jóvenes

• Espiritualmente fuerte

2. Una iglesia iniciada en el área residencial profesional de un centro urbano

• En una zona de intersección (hacia el centro para obtener profesionales interesados en la ciudad)

• De personal múltiple. (Añada personal en la medida que el líder del Movimiento se traslada al campo)

• Usa perspectivas de ministerio urbano (como grupos celulares o el modelo de la “meta” iglesia)

• Acepta la responsabilidades de liderar un movimiento de inicio de iglesias

3. Comenzar iglesias en áreas claves respondiendo a las necesidades demográficas. Estas iglesias deben incluir anglos y otras culturas.

4. Desarrollar una red de líderes de iglesias que puedan crecer en un presbiterio (o asociación de iglesias) de la ciudad.

• Desarrollar tiempo de reflexión informal para alentar y entrenar a los

iniciadores de iglesias

- Alentar eventos para celebrar la cooperación o evangelísticos
- Formar un presbiterio (o asociación de iglesias) urbano cuando sea claro que el presbiterio (o asociación) será el mismo movimiento de inicio de iglesias.

5. Comenzar un Centro de Iniciación de Iglesias para seleccionar, ubicar y entrenar iniciadores de iglesias (especialmente aquellos provenientes de otras culturas o de iglesias de obreros)

6. Traer a la ciudad entrenamiento teológico al nivel de seminario a la ciudad si no lo hay.

Metas posibles

2 años: iglesia base con vitalidad

5 años: 4 iglesias

10 años: 15 iglesias, un presbiterio urbano y un centro de entrenamiento para el inicio de nuevas iglesias

20 años: 60 iglesias, seminario teológico, ministerio de impacto cultural

Estrategia:

Líder del Movimiento --- > Ciudad estratégica --- > Declaración de visión ---> Recursos financieros -- > Iglesia base con vitalidad --- > Líderes de Movimiento étnico, iniciadores de iglesias --- > Red --- > Centro de iniciación de iglesias --- > presbiterio (asociación) urbano --- > seminario teológico --- > ministerios de impacto.

HOJA DE TRABAJO: evaluación de lo elementos de un Movimiento de iniciación de iglesias

Clasifique los siguientes elementos en una escala de 5 puntos siendo 5 el mayor puntaje y 1 el menor

Nuestra red de iglesias de la ciudad se caracteriza por:

____ 1. LIDER DE MOVIMIENTO: Dios ha dado a nuestras iglesias en la región (red/presbiterio) un líder con algunas de las cualidades de un líder de movimiento: i.e. visión, hombre de iglesia, versatilidad en sus dones, entrenador de líderes, innovador, buen reclutador de talentos jóvenes, fuerte espiritualmente.

____ 2. VITALIDAD. Al menos una de nuestras iglesias en la red tiene vitalidad evangelística y espiritual y está creciendo de acuerdo a las dinámicas de la vida espiritual.

____ 3. VISION: Nuestra visión para el inicio de iglesias es para toda la ciudad (o región) con sus diversas necesidades y composición étnicas. Tenemos una visión para todo tipo de ministerios (para los ricos, pobres, anglos, otras culturas, etc.). Estamos comprometidos con el inicio de iglesias.

____ 4. ORACION: Hemos movilizado intercesores que han adoptado nuestra visión y nos comunicamos con ellos regularmente. Nuestra visión para la ciudad ha nacido de la oración y es mantenida por la oración.

____ 5. PLANEAMIENTO. Nuestro equipo ha desarrollado un plan completo de 10 años para la ciudad de multiplicación que se actualiza anualmente. El plan claramente especifica nuestro propósito, misión, valores centrales y metas a largo plazo.

____ 6. ASOCIADOS: Dios nos ha dado varias iglesias fuera de nuestra región con recursos de liderazgo y finanzas. Hemos desarrollado una efectiva estrategia de comunicación dentro de nuestra iglesia y con nuestros asociados para incrementar el compromiso con la visión de multiplicación de iglesias.

_____7. EVANGELISMO: Como cuerpo de la iglesia tomamos la iniciativa para ayudar a las personas a conocer a Cristo como Salvador y para involucrarlos en la vida de la iglesia. Nuestros líderes son ejemplos en este proceso y discipulan nuevos miembros en el evangelismo. El crecimiento por conversión es más grande que el por transferencia.

_____8. ENTRENAMIENTO: Tenemos un proceso sistemático para desarrollar nuevos líderes del cuerpo de la iglesia.. Los líderes emergentes descubren sus dones espirituales por medio de ministrar directamente y comenzar a crecer en el liderazgo. Nuestros líderes “pasan” el ministerio a líderes jóvenes y constantemente reclutan, equipan y movilizan líderes.

_____9. ENTRENAMIENTO: Tenemos un sistema de entrenamiento para alentar a que los nuevos iniciadores de iglesias y líderes claves puedan crecer en su conocimiento de Dios, las Escrituras, su práctica en el evangelismo y su desarrollo en habilidades claves para el ministerio de iniciación de iglesias.

_____10. OPOSICION: Nuestros líderes reconocen que estamos en una guerra espiritual. Hemos desarrollado una perspectiva bíblica para tratar con los obstáculos (oposición y resistencia), la apatía, el conflicto, y otros temas de guerra espiritual.

_____11. IMPETU: Entre nuestra comunidad hemos planeado una perspectiva para sostener el ímpetu y entusiasmo por el inicio de iglesias a nivel mundial. Mantenemos una “mentalidad del reino” que no se preocupa por quien obtiene reconocimiento sino si se está edificando el Reino de Dios. Desarrollamos una visión por ciudades de nivel mundial por medio de una estrategia de oración que abarca el mundo. Uno de nuestros valores supremos es la obediencia de la Gran Comisión.

Si su puntaje es 40-55, está en el proceso de un Movimiento de iniciación de iglesias. Un puntaje superior a 30 indica que está pensando en el tema. Uno inferior a 30 indica que necesita una nueva visión.

Capítulo 15. Cambio social: el modelo de Nehemías

Ray Bakke en su obra *Theology as Big as the City*, se concentra en los desarrollos urbanos. Dice: “la sección histórica de la Biblia concluye con tres libros escritos durante la época del Imperio Persa, la tierra que hoy llamamos Irán. Esdras, Nehemías y Ester deben ser estudiados juntos porque tratan un mismo problema: el futuro de Israel. El imperio Persa estaba implementando un programa para exterminar a los judíos comenzando en Persia y extendiéndose por todo el imperio; más aún, Jerusalén yacía en ruinas más de mil millas al oeste. Y tres judíos persas, dos líderes laicos y un líder del clero se ocuparon del problema.”¹³²

15.1 ENSEÑANZAS DE LA RECONSTRUCCIÓN DE JERUSALÉN POR NEHEMÍAS¹³³

Nehemías como líder comunitario

“Nehemías era un operador político, un interno. Aseguró el préstamo, la carta de crédito y el pedido de ausencia para el programa de reconstrucción de la ciudad. Nehemías oró y actuó.

“Observamos con admiración su cuidadoso estudio nocturno de la condición del muro (2:12-16) y cómo luego moviliza la comunidad entera para reconstruirlo. No usó su crédito persa para contratar constructores profesionales para edificar el muro. Entendía que para los explotados ciudadanos este muro era tanto un tema de seguridad como de identidad. La comunidad tanto de creyentes como no creyentes trabajaron juntos con sus manos en la reconstrucción. Tomó a las personas no como víctimas que lo necesitaban sino como personas con la capacidad de cambiar su situación. Esto es de importancia fundamental. Nehemías comprendió la realidad ecológica de que una comunidad saludable es un sistema de apoyo crítico a fin de tener personas y familias saludables.

Enseñanza 1: No comienza iniciando iglesias

“Nehemías confirma mi propia experiencia observando y desarrollando un ministerio urbano por casi cuatro décadas. No se comienza iniciando iglesias. Comienza ministerios que “rasca donde le pica a la gente” en el nombre de Jesús. Los ministerios generan los ingredientes necesarios para la existencia de iglesias saludables posteriormente: primero, genera liderazgo autóctono y, segundo, recursos propios. Quienes vienen a las comunidades urbanas desde afuera de ellas mismas con una agenda para iniciar iglesias casi inevitablemente producen una iglesia a la imagen de los líderes foráneos. Generalmente requieren recursos externos para sostenerse por largo tiempo. Nehemías facultó a los habitantes del lugar desde el principio, tanto a los justos como a los injustos. Entendió que su llamado era para un liderazgo público para todas las personas, no solamente para quienes poseían su alto grado de espiritualidad.

Enseñanza 2: Enviando el diezmo de fieles a lugares infieles

“El pasaje de 11:1-2 presenta otro rasgo del plan de desarrollo urbano de Nehemías. Se dio cuenta que una vez que el muro haya sido terminado la ciudad se vería un poco como Berlín después de la guerra pero con un bello muro alrededor. La próxima pregunta fue, cómo reedificar secciones individuales de la ciudad. Su solución fue audaz y creativa. Fue a los pueblos y villas donde las personas vivían y pidió por un diezmo humano, uno de cada diez, para venir a vivir en Jerusalén, la gran y desagradable ciudad. Los habitantes estuvieron de acuerdo. No solamente escogieron el diez por ciento que se reubicarían sino que además les impusieron las manos, ordenándoles para la tarea.

“Supliqué a pastores a reexaminar esta estrategia para nuestro día. Francamente si los pastores y congregaciones no tienen un plan concreto para mover algunos laicos llenos

¹³² Tomadas de “A Theology as Big as the City” by Ray Baake. Copyright © 1997 by Ray Baake. Usadas con permiso de InterVarsity Press, P.O. Box 1400, Downers Grove, IL 60515. www.ivpress.com

¹³³ Estas lecciones de Nehemías tomadas de Bakke, Ibid, p. 109, 110.

del Espíritu y capacitados a las peores comunidades alrededor de sus edificios, entonces no creo que tengan una honesta posición en relación con el diezmo. Más aún inevitablemente producirán una congregación conmutadora con una sede de su club religioso alienado de la comunidad circundante. También considero que el diezmo humano es suficiente. Si se reubicara más, el barrio se sentiría amenazado y probablemente aburguesarían el barrio así desplazando a las personas que vinieron a ayudar.” (p. 111)

HOJA DE TRABAJO: Evaluación de los elementos para un desarrollo cristiano de la comunidad¹³⁴

El encuentro de Jesús con la mujer samaritana de Juan 4 ilustra la transición hacia una relación más profunda con los vecinos en el proyecto de Nehemías. Jesús confrontó a la mujer desde el punto de sus necesidades sentidas (su dignidad), la amó en relación con esa necesidad (por medio de iniciar el diálogo), hizo que la necesidad de la mujer fuera la suya también (por medio de pedir agua para beber), luego compartió con ella cómo él mismo podía satisfacer su necesidad espiritual.

Al evaluar sus iniciativas en el ministerio de desarrollo de la comunidad, examine los siguientes elementos y califícalos en una escala de cinco puntos: 5 (máximo) a 1 (mínimo).

- _____ 1. **Necesidades sentidas.** Comenzamos con las necesidades sentidas de las personas en la comunidad, incluyendo la necesidad de pertenecer, ser reconocido y estar en un ambiente seguro.
- _____ 2. **Respuesta integral.** Nos concentramos en mejorar la calidad de las vidas de las personas en lo espiritual, físico, social y emocional.
- _____ 3. **Principios bíblicos.** Tenemos una filosofía de ministerio claramente articulada basada en una teología bíblica y contextualizada de acuerdo con las necesidades. Incluye las tres “r” del Desarrollo Cristiano de la Comunidad: reconciliación, redistribución, reubicación.
- _____ 4. **Liderazgo local.** Desarrollamos y utilizamos líderes de la misma comunidad.
- _____ 5. **Reubicación.** Vivimos y trabajamos entre las personas que servimos.
- _____ 6. **Reconciliación.** Nos preocupamos por que las personas se reconcilien con Dios y sean traídas a un compañerismo vital en la iglesia. Además enfatizamos la reconciliación personas con personas quebrando todas las barreras raciales, étnicas o económicas.
- _____ 7. **Redistribución.** Proveemos oportunidades para el pobre para que pueda desarrollar habilidades y recursos económicos necesarios para poder salir de la pobreza. Compartimos habilidades, talentos, educación y recursos para que puedan ayudarse.

¹³⁴ Adoptado de John M. Perkins, *Restoring at-risk communities*, Baker Books, 1995, pp. 17-26.

15.2 ESTUDIO DE UN CASO: LA HISTORIA DE NEW SONG COMMUNITY CHURCH¹³⁵

Mark Gornik y Jeff White se encuentran iniciando un ministerio comunitario basado en una iglesia similar a Sandtown en Harlem, NYC. Esta es la primer aventura de Redeemer en un proyecto de renovación barrial por medio de reubicación barrial (los líderes de la iglesia se ubican y viven en la comunidad compartiendo con las necesidades de la comunidad), retejido (yendo más allá de la ayuda de individuos por reedificar los sistemas de la comunidad: educación, negocios, seguridad, vivienda, etc.) y re-invitación (llevando a cabo buenas obras junto con evangelismo, no luego (Mt. 5:16) y reconciliación (respeto mutuo entre razas tanto en actitudes como en relaciones y estructuras de liderazgo). La siguiente historia sirve como escenario de este Nuevo ministerio e ilustra los principios de servicio en términos personales.

Lea y marque

“!” –para algo que le ayudó

“?” –para algo que le presentó un interrogante

Llamados a ser
vecinos

“Como una furia que no se calma, las estadísticas de la tragedia y miseria de nuestros barrios urbanos siguen creciendo. La vida de los pobres de los pobres en la América urbana es una lucha diaria contra las incansables fuerzas de la muerte. Desde los primeros años de la década del setenta la pobreza ha venido haciéndose más tangible en los barrios urbanos donde se concentra la mayor depresión económica dentro de las comunidades latinas y afro-americanas. Los barrios son uniformemente más insalubres, hambrientos, desempleados, con más viviendas inadecuadas, más violencia y en creciente desaliento. A esto se añade la dominante pérdida de propósito espiritual y significado, y así un creciente desamor, desesperanza y desconfianza, y usted tiene un creciente nihilismo. Resulta fácil ver por qué nuestros pobres barrios se están desintegrando.

“Sandtown-Winchester, conocida en la comunidad como Sandtown, es una parte de la “otra Baltimore,” un microcosmo de dinámicas de postmoderna pobreza urbana. Aunque a tan sólo dos millas de distancia al oeste de la famosa urbanización de Baltimore llamada Inner Harbor, sin embargo Sandtown es como si estuviera un mundo aparte. Mientras que el centro y las comunidades suburbanas de Baltimore están progresando económicamente, el barrio urbano de Sandtown continúa en declive. En Sandtown, el porcentaje de desempleo se eleva al 50 por ciento, la mortalidad infantil excede la de las naciones del tercer mundo. Sandtown es una comunidad de gran historia y carácter. Pero conmocionado por muchas fuerzas, incluyendo la disminución de trabajo manual de la era post-industrial el barrio de Sandtown ha sido aplastado por los mecanismos de pobreza. Al principio de la década de los 90 la entrada promedio de una familia era de menos de \$8.500 anual, una entrada significativamente inferior al nivel de pobreza. Aislado de la corriente económica, es uno de los barrios más pobres de Baltimore.

“En 1986, junto con Allan y Susan Tibbels y sus hijas, Jennifer y Jessica, me reubiqué en el barrio de Sandtown al occidente de Baltimore para comenzar New Song Community Church, una congregación interracial de la Iglesia Presbiteriana en América. Cuando comenzamos no contábamos con ningún edificio. La mayor parte de nuestro presupuesto venía de nuestros propios bolsillos. Nuestros amigos cristianos nos decían que estábamos locos, otros no eran tan delicados en sus afirmaciones acerca de nuestro ministerio.

Las bases del llamado

“¿Cuál era nuestra motivación? Nuestro llamado estaba enraizado en nuestro conocimiento de cuánto Dios amaba Sandtown, en un deseo de seguir a Cristo en un espíritu de servicio, en una profunda preocupación por los pobres, y en un compromiso

¹³⁵ Mark Gornik, “Story of New Song Community Church” in Harvie M. Conn, ed., *Planting and Growing Urban Churches*, Baker Books, 1997, pp. 237-243, usado con permiso.

por el arrepentimiento. El arrepentimiento, como el testimonio bíblico lo define, no es simplemente sentirse culpable o apenado. Más bien, arrepentirse significa “apropiarse” de nuestro pecado, sea de comisión o de omisión. Concretamente, el arrepentimiento significa volverse de un estilo de vida a otro estilo alternativo. El arrepentimiento bíblico toca cada área de la vida. Es simultáneamente espiritual, social y económico (Isa. 1: 16-17; Lucas 19: 1 -10). Como cristianos anglosajones creíamos firmemente que era vital que nos volviésemos de nuestra complicidad en una cultura anti-afro-americana, anti-pobre y anti-urbana, a las obligaciones bíblicas de justicia y reconciliación.

“Por los primeros dos años nos concentramos enteramente en desarrollar relaciones con nuestros vecinos. Nuestro estilo de ministerio fue encarnacional y de bajo perfil, no entrometido. Actividades como dedicar tiempo voluntario en el centro de recreación local, visitar a las personas en sus hogares, jugar básquetbol en las canchas al aire libre y asistir a las reuniones comunitarias probaron ser fundamentales para todo lo que debía tomar lugar antes de lanzar la iglesia. Escuchamos a nuestros vecinos para comprender las necesidades sentidas de la comunidad desde adentro. Dada la historia de la manera como los blancos habían oprimido a esta comunidad la manera como fuimos tratados fue un testimonio de la capacidad de gracia en Sandtown. Al mismo tiempo que nos mudamos a Sandtown, una familia afro-americana se reubicó en un barrio blanco del sur de Baltimore. Fueron tan maltratados que debieron vivir bajo protección policíaca hasta que se dieron por vencidos y se fueron. Sin embargo, nuestra ubicación en Sandtown fue solamente una pequeña parte de la historia de New Song; lo central de esa historia son las personas que nos amaron, abrazaron, y ayudaron en nuestra comunidad de la iglesia. Isaac, Fitts, Torrey, Elnora, LaVerne y Bubby, y muchos otros compartieron la ardua tarea de levantar la iglesia. Dios tejió un cuerpo de fe formado por personas de una variedad de trasfondos quienes comparten la pasión de amar a Dios y a la comunidad.

Un Señor, un pueblo

“Conflictos raciales, étnicos y otros están destrozando nuestras ciudades y la nación y muchos creen que nuestras ciudades se van pareciendo cada vez más a Bosnia. ¿Dónde el mundo puede observar un ejemplo de relaciones interraciales? Creemos que una parte significativa del ministerio público de la iglesia debe ser modelar relaciones transculturales saludables, parecerse más al reino y menos a nuestra ultra-fragmentada cultura (I Cor. 5:17).

“La humanidad que es la joya de la creación de Dios se parece más a los trozos esparcidos de un espejo roto. Herimos y somos heridos. La reconciliación no es barata, tampoco lo es la ausencia de conflicto. Lo que se espera es la presencia de relaciones correctas, que Dios reúna todo nuevamente. "Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo: reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. " (Ef. 1:9-10, NVI). En definitiva, el centro de nuestra tarea en la ciudad implica la reconciliación de los pecadores con un Dios santo y entre sí.

“Es claro que la reconciliación está enraizada en la iniciativa soberana divina. Jesús es quien nos llama a sí mismo y a cada uno entre sí (Marcos 3:13-18). Como el maestro artífice urbano, Dios no ha dejado su obra en nuestras manos. El está convirtiendo una humanidad fracturada y rota en algo hermoso (Salmo 133). El llamado de Cristo no es solamente a sí mismo pero a un nuevo pueblo, a un profundo y sobrenatural unidad.

“La reunión de este pueblo en la iglesia no se basa en gustos, intereses o apariencias similares. Tampoco la unidad es lo mismo que uniformidad. Antes bien el decisivo ingrediente de estas relaciones reconciliadas es la gracia de Dios. La unidad se funda en compartir el mismo objetivo y propósitos, el compromiso de conocer y amarse unos a otros y en el complementario uso de los dones y habilidades. La reconciliación comprende celebrar algo mayor que nosotros mismos, esto es: el reino de Dios.

“Para el pueblo de Dios, la reconciliación es una postura hacia el mundo. Como Robert J. Schreiter lo pusiera, ‘la reconciliación no es una habilidad que se deba dominar, antes es algo que debe ser descubierto: el poder de la gracia de Dios surgiendo de dentro de la vida de uno mismo. La reconciliación llega a ser más una actitud que una habilidad adquirida, llega a ser una posición asumida frente a un mundo quebrantado... la reconciliación es más una actitud espiritual que una estrategia’.¹³⁶ Podemos infligir un tremendo daño al status quo solo por ser quienes somos en Cristo (Ef. 1: 18). El cuerpo de Cristo es la demostración de Dios de lo que es una comunidad, la nueva ciudad que ha de venir. De esa manera la iglesia es el contra mensaje dentro del quebrantamiento relacional y estructural.

“Como Pablo le recordara a los corintios: ‘Hay un solo pan del cual todos participamos; por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo.’ (I Cor. 10: 17 NVI). Para Pablo ‘la reconciliación es la marca definitiva del reino. La iglesia tiene el privilegio de participar en esta vida del cuerpo como la reconciliada comunidad que será el fundamento en la nueva ciudad de Dios venidera’ (Luke 14:16-24; Rev. 7:9-17).¹³⁷

“Al mismo tiempo, la iglesia local tiene su propia historia, reflejando el contexto social y cultural de su medio (I Cor. 9:22; 10:31-33). Si hay un ‘sólo Señor,’ entonces somos ‘un pueblo,’¹³⁸ y algo menos que la reconciliación reforzará los ídolos de la ciudad y desnaturalizará el poder del evangelio.

“En el material bíblico la reconciliación está íntimamente contactada con la justicia. ‘El producto de la justicia será la paz; tranquilidad y seguridad perpetuas serán su fruto.’ (Isa. 32:17). La reconciliación es una meta bíblica, pero como una parte de la agenda misiológica, obra únicamente como una parte de la totalidad del evangelio (Miqueas 6:8, Lucas 4:16-21).

“Para New Song, la reconciliación no es un programa, pero el mismo corazón de quienes somos. No es un producto que deba ser organizado o administrado, sino una dinámica en la que entramos. Somos interraciales de manera intencional. Sin embargo, es vital que comuniquemos a otros que nuestra iglesia no ha “llegado.” Estamos en el proceso de ser reconciliados, de crecer en nuestra identidad como un solo pueblo. Hay mucho por hacer por delante, una tarea llena de gozo pero asimismo de dolor. Junto a esto, cada uno de nosotros trae su propio quebrantamiento y su necesidad de una integridad centrada en Cristo.

Reconstruir y retejer

“En 1988, el grupo que iniciaría New Song comenzaron a reunirse en mi sala por adoración. Como congregación deseábamos tratar las necesidades y preocupaciones de nuestra comunidad. Cómo podíamos proclamar las buenas nuevas a un barrio entero? Primero, íbamos a diseñar nuestra adoración de manera que fuera bíblica y contextualizada. Nuestros servicios orientados al sin iglesia buscarían traer a las personas a la presencia de un Dios que cambia el mundo. Segundo, para que el evangelio tuviera credibilidad a fin de alcanzar a los jóvenes sin iglesias, necesitábamos tener una presencia que se pudiera palpar en la comunidad. Debíamos demostrar el amor de Dios, su poder y compasión, y no solamente hablar acerca de ello (Isa. 58:6-10; Santiago 1: 16-17; 1 Pedro 2:12).

“En 1988 compramos un edificio que había estado abandonado por mucho tiempo para nuestra creciente congregación. Luego de pasar dos años renovándolo nos mudamos y

¹³⁶Robert J. Schreiter, "Reconciliation as a Missionary Task," *Missiology* 20, no. 1 (1992). 2-10.

¹³⁷ Geoffrey Wainwright, "The Church as a Worshiping Community," *Pro Ecclesia* 3, no. 1 (1994):61.

¹³⁸ N.T. Wright, "One God, One Lord, One People: Incarnational Christology for a Church in a Pagan Environment," *Ex Auditu* 7 (1991): 45-58.

expandimos grandemente nuestros esfuerzos por alcanzar a nuestra comunidad. Teniendo a la iglesia como el centro energizante y fundamental iniciamos actividades integrales para el desarrollo de la comunidad concentrándonos en aproximadamente doce cuadras en la sección centro-norte de Sandtown. Con la convicción de que la reconciliación abarca cada área de la vida, nuestros esfuerzos barriales incluyen:

*Sandtown Habitat for
Humanity (viviendas
para la humanidad)*

“Al inicio de 1988, Sandtown Habitat (la organización Habitat es una organización sin fines de lucro fundada por el ex presidente Jimmy Carter que se dedica a edificar viviendas para los pobres) construyó casas para que las familias de pocos o muy bajos ingresos pudieran ser propietarios de viviendas en Sandtown. Hemos casi alcanzado nuestra meta de reemplazar por viviendas los edificios abandonados en nuestra área de concentración. Probablemente consigamos rehabilitar casi 200 viviendas y construir veintisiete nuevas en la calle Leslie Street. Recibimos un gran impulso en 1992 cuando fuimos anfitriones del Proyecto de Trabajo de Jimmy Carter. Sandtown Habitat tiene un plantel de 10 personas que trabajan a tiempo completo pero opera un extensivo programa de voluntarios que anualmente comprende unos 4000 voluntarios. Nuestros voluntarios no solamente juegan un papel ayudando a reedificar nuestra comunidad pero su conexión con la vida de nuestra comunidad es un modelo del regionalismo esencial para el futuro de todas las áreas metropolitanas.

*Centro Educativo
Comunitario de New
Song*

“El Centro Educativo Comunitario abrió sus puertas en 1991 en respuesta a las necesidades de los vecinos que deseaban mejorar la educación de sus hijos. Nuestra meta es que los niños de nuestra comunidad alcancen éxito en su educación y vida. El Centro Educativo provee enriquecimiento educacional y asistencia para los niños y adolescentes de Sandtown. Más de 100 niños están inscriptos en educación preescolar (edades 3-4) y programas posteriores a la escuela (jardín de infantes hasta escuela secundaria) como asimismo campamentos educativos para el verano y programas de becas educativas. En 1994, comenzamos la Academia New Song, una escuela de educación media no pública. El coro del Centro Educativo, Voces de Esperanza ha grabado su primer CD. Tenemos la confianza de ver el impacto que habrá al graduarse muchos de estos estudiantes de la Universidad y volver a la comunidad con sus habilidades, visión y recursos para ayudar en la reconstrucción.

*Centro Médico
Familiar de New
Song*

“Como una expresión de la compasión y preocupación divina por la totalidad de la persona y la comunidad, New Song comenzó un ministerio médico. El Centro Médico está liderado por doctores y enfermeras voluntarios que proveen cuidado primario de salud para los residentes de la comunidad, tanto adultos como niños, que no tienen servicio de seguro médico. También estamos involucrados en un cuidado preventivo de salud, incluyendo esfuerzos para reducir los niveles de presión de sangre de la población.

*Trabajos de EDEN
(REDE)*

“Nuestra más reciente iniciativa es EDEN (Economic Development Employment Network) (en castellano REDE = Red de Empleo para el Desarrollo Económico). Un programa de entrenamiento y emplazamiento para los residentes desempleados de Sandtown, la meta para 1994 era emplazar cincuenta personas, incrementando a 100 anualmente. El programa se orienta fuertemente al entrenamiento y capacitación. La provisión de fondos para primeros pasos de emprendimientos y asistencia técnica provinieron de la organización World Vision.

Principios guías

“Nuestra filosofía para el desarrollo de la comunidad basado en la iglesia se guía por un número de principios. El ministerio integral es espiritual, social y económico. La renovación se filtra hacia arriba, no gotea hacia abajo y trata los asuntos subyacentes, no los síntomas. Los cambios que son probadamente efectivos están enraizados en las redes sociales y familiares existentes. Por lo tanto, los puentes para el cambio no son programas sino relaciones. El desarrollo exitoso se construye sobre los puntos fuertes de las personas y de la comunidad, no sobrepasándolos. Cada uno tiene una contribución vital para hacer. Por lo tanto el desarrollo de liderazgo basado en la comunidad es primario. Como una semilla de mostaza, el desarrollo comunitario

comienza pequeño. Implica respuestas genuinas, naturales, no cataclísmicas, a las necesidades humanas. Estas respuestas en su tiempo y espacio, crecen en profundidad y amplitud. La motivación por enfrentar la pobreza viene por una preocupación por la justicia, no por interés personal económico. Y, finalmente, el verdadero desarrollo es mutuamente transformador, no es un camino de una sola vía. Comienza y termina con corazones transformados.

“Subyacente a esta estrategia para el desarrollo de una comunidad existe un número de compromisos por la renovación que son centrales para la vida de la iglesia. Entre otros, incluye una clara comunicación de la gracia de Dios, la necesidad de una oración centrada en el reino, un amor por la ciudad y por el pobre, y un liderazgo con la actitud de siervo.

“En la medida que nuestra iglesia comenzó a crecer, el Señor nos bendijo con dos fuertes adiciones al plantel pastoral: Wy Plummer y Steve Smallman, quienes se unieron como co-pastores al creciente plantel de personal provenientes del barrio modelando la reconciliación racial por medio de un liderazgo integrado por anglosajones y afro-americanos. Eventualmente nuestra congregación creció a más de 125 asistentes (que sobrepasa la capacidad de nuestro santuario), con un círculo de más de 500 persona involucradas durante la semana.

“Uno de los socios en la reconstrucción de Sandtown es Newborn Apostolic Faith Church of the Trinity, una congregación barrial presidida por Elder Clyde Harris. Harris, un residente de toda la vida de la comunidad, sirve como director del ministerio familiar de Sandtown Habitat y nuestras dos congregaciones comparten una misma misión y ministerio. Una de las maneras en que expresamos nuestra unidad es el coro de Sandtown Voices of Unity Choir. Este coro no solamente incluye miembros de nuestra iglesia sino también a propietarios de viviendas de Habitat como asimismo otros grupos que actúan en diferentes funciones, incluyendo la dedicación de casas. “En todo lo que hacemos tratamos de tener el máximo nivel de excelencia. Muchas veces los pobres reciben las sobras de la sociedad. Eso comunica imágenes negativas. Creemos que Cristo quiere que compartamos lo mejor, lo más valioso de nuestros dones, talentos y recursos en el servicio para una más justa y gozosa comunidad. En una valiosa obra acerca de la reconciliación racial, Raleigh Washington y Glen Kehrein identifican un número de principios esenciales para el establecimiento de relaciones interraciales saludables: compromiso, intencionalidad, sinceridad, sensibilidad, interdependencia, sacrificio, autoridad y llamado.¹³⁹ Nuestra experiencia confirma lo sabio de sus observaciones. Cada relación significativa toma tiempo y esfuerzo. Por ello es tan importante que nos amemos y perdonemos dentro del marco bíblico (Ef. 4:4-6).

“También hemos encontrado en New Song que también es vital tener sentido de humor. Si bien tomamos nuestro trabajo seriamente tratamos de no tomarnos a nosotros mismos muy seriamente. Muchas veces pareciera que no vamos a poder cumplir con todo lo que nos proponemos, pero al menos la pasamos bien al intentarlo. Ha sido muy importante tener un sentido de conexión con un movimiento de Dios en nuestras ciudades más grande que nosotros mismos. Nuestra participación en la Asociación Cristiana para el Desarrollo Comunitario (Christian Community Development Association) y en Habitat for Humanity nos ha sido muy útil.

Desafíos

“Dios nos ha bendecido profundamente en New Song. Ha hecho mucho más de lo que podríamos haber imaginado. El gozo, la dignidad y la esperanza han sido reinsertados en las fibras urbanas donde Dios ha llamado a este grupo de creyentes (Isa. 58:12). Las vidas de un barrio completo han sido cambiadas. Hemos visto un nuevo fundamento sobre el cual crecer el sentido de comunidad. Los corazones están respondiendo a la

¹³⁹Raleigh Washington and Glen Kehrein, *Breaking Down Walls: A Model for Reconciliation in an Age of Racial Strife* (Chicago: Moody, 1993), 113-220.

gracia de Dios.

“Quedan por delante muchos más desafíos para New Song. Luego de haber orado y reflexionado una segunda obra de New Song será iniciada pronto en la ciudad de Nueva York. La visión de lo que puede ocurrir en los centros urbanos de nuestras ciudades necesita expandirse y tomar los riesgos necesarios si ha de permanecer con su verdadera vitalidad. Nuestro próximo capítulo en la misión de New Song tiene dos partes: primero, levantar y mantener la dinámica del ministerio en Baltimore, y Segundo, expandirse a otras ciudades. El buscar el “shalom” de la ciudad en nuevas maneras es un gran privilegio y oportunidad dada por el Señor. Y al hacerlo, por la gracia de Dios, continuaremos moviéndonos de la resurrección a la reconciliación.”

Preguntas para discusión

1. Discuta aquellos elementos de la lectura que le han ayudado a comprender el desarrollo comunitario, aquello que ha marcado con una “!”.
2. Discuta aquellos elementos de la lectura que le han despertado interrogantes, aquello que ha marcado con una “?”.
3. ¿Cómo resumiría algunos de los elementos claves en un ministerio de transformación cultural?
4. ¿Cuáles son uno o dos elementos prácticos que usted haría en su ministerio para concentrarse en los barrios quebrantados por problemas?

Capítulo 16. Cambio cultural: El modelo de Ester

En este capítulo nos concentraremos en la transformación cultural cristiana. Creemos que el evangelio renueva el mundo cultural al despertarnos a dos elementos. Primero, toda nuestra tarea le importa a Dios. La llamada obra “secular” es tan valiosa y consagrada como el ministerio cristiano. Segundo, Dios es importante para todo lo que hacemos. El evangelio capacita a los cristianos a trabajar en sus oficios tanto con una distinción cristiana como con excelencia. El resultado es que la cultura de la ciudad es transformada desde adentro hacia afuera.

Comenzamos observando a Ester y a su llamado en un sistema político pagano. Hay cuatro ideas básicas aplicables al mundo de la cultura que Ray Bakke nos describe más adelante.¹⁴⁰

Lea y marque

“!” –para indicar que algo le ha ayudado

“?” –para indicar algo que le despertó un

interrogante

16.2 EL PAPEL DE ESTER EN EL MUNDO CULTURAL

“De mi estudio del libro y, tal vez igualmente importante, desde mi propia ubicación urbana social como un intérprete, he llegado a la conclusión que Ester está en la Biblia para recordarnos de cuatro muy básicas ideas teológicas:

Dios en la historia

“1. Nuestra fe es histórica, por lo que afirmamos que Dios irrumpió en la historia espiritualmente influyendo a fieles y físicamente al encarnarse en Jesucristo. Para nosotros, cristianos, toda los detalles históricos terrenales tiene significado. *Nada* carece importancia para Dios, aún las cenas clandestinas de grupos políticos de un gobierno pagano.

El largo brazo del pecado

“2. El conflicto entre los protagonistas Amán, descendiente de Amalec, y Mardoqueo, judío descendiente de Moisés, nos recuerda que el pecado algunas veces es mucho más que personal. Esta batalla comenzó como una vendetta personal entre Moisés y Amalec (Ex 17:8-13; Deut 25:17-19). Los amalequitas eran descendientes de Esau (I Sam 15:2). La familia de Esau enfrentó una continua expansión y ahora amenazaba la aniquilación. Posteriormente el feudo llegó a ser familiar o tribal durante la vida de Saúl (I Sam 15). Pero ahora esta enemistad histórica había sido escrita en una ley injusta. No es suficiente arrepentirse de este pecado. La ley debe ser cambiada. Déjemele ilustrar esto:

“Un siervo de Dios amigo mío pasó un día en la corte que trata el tema de viviendas en Chicago viendo cómo un juez arrojaba caso tras caso de inquilinos que vivían en edificios de barrios pobres. En cada caso se ponía del lado de los dueños de las viviendas, ausentes poderosos especuladores de mercado de viviendas, en contra de los pobres. Finalmente mi amigo no pudo soportarlo más. Entonces levantó la voz diciendo: ‘Su señoría, si la corte me permite, ¿puedo preguntar? He estado todo el día sentado en este lugar y no he visto hacerse justicia en ningún momento.’

“El juez rápidamente respondió: ‘Reverendo, esta no es una corte de justicia. Esta es una corte de la ley. Si usted quiere justicia, cambie la ley.’

¹⁴⁰ Tomado de “A Theology as Big as the City” por Ray Baake. Copyright © 1997 by Ray Baake. Usado con permiso de InterVarsity Press, P.O. Box 1400, Downers Grove, IL 60515. www.ivpress.com

“Nunca he escuchado este tema ser expuesto con mayor precisión. Debemos ir más allá del arrepentimiento y el perdón al confrontar los pecados urbanos, simplemente porque muchos de estos pecados ya no son personales. Han sido escritos en leyes injustas y malas. Por eso necesitamos la acción en legislaturas y cortes, acción de defensa de los derechos de las personas llevadas a cabo por abogados espiritualmente motivados y legalmente competentes.

Llamado vocacional

“3. Ester está en la Biblia para ayudarnos a pensar teológicamente acerca de nuestro llamado secular vocacional que nos saca del área de comodidad del pensamiento teológico tradicional de todos los días. La palabra de Dios no aparece en este libro. Era inconcebible para muchos devotos judíos de la antigüedad que Dios pudiera llamar a sus fieles al palacio Persa para una misión divina, en este caso para cambiar o reemplazar una ley injusta.

“El harén de Ester representa una impura institución o estructura comercial o política donde el mal reina y debe ser confrontado. Se necesitaban creyentes allí. Normalmente recibimos la dirección de Dios por medio de un serio estudio de toda la Biblia. Obedecemos los mandamientos y seguimos los ejemplos bíblicos. ¿Pero qué pasaría si no hubiera modelos? En esa circunstancia hacemos lo que Mardoqueo le dijo a Ester (4:4): reflexionamos teológicamente. Ester abre la puerta por la que podemos ver los hechos de nuestra situación desde una perspectiva divina. Pablo hace lo mismo en Filemón 15, reflexionando acerca de este esclavo que había escapado, viendo en el caso de Onésimo, el refugiado internacional, que Dios pudiera tener un plan más grande de lo que Filemón pudiera pensar.

“Nuestras ciudades están llenas de bolsas de iniquidad. Nuestra cultura es descripta como post cristiana, secular y muchas veces totalmente antitética a los valores bíblicos y hostil a las virtudes cristianas. El mal se multiplica y los pobres se encuentran en doble peligro cada vez más. Tomando nuevamente del pastor Raymond Fung, "Los pobres no solamente son pecadores sino que además son los receptores de nuestros pecados."

“De esta manera Ester no permite reflexionar acerca de nuestro llamado para servir a Dios dentro del cuadro de un sistema opresivo y secular para confrontar el mal y para hacer una obra de justicia. Los separatistas de Qumran nunca podrían haberlo entendido, y los modernos puritanos tampoco podrán admitirlo. ¿Cómo podría Dios llamar a Ester a ser la esposa interracial de reemplazo para un rey persa pagano y polígamo? Si lo pensamos, este libro también es pasado por alto por muchos evangélicos. Los habitantes de centros urbanos necesitamos hoy a Ester más que nunca. No dejemos que sea trivializado o espiritualizado como tantas veces ha sido en mi generación.

Celebración

“4. Ester nos enseña como celebrar aún cuando no hemos sido liberados completamente de nuestra tierra de opresión. La Pascua celebra la liberación de Israel de varios siglos de opresión en Egipto y debe ser recordado seria y cuidadosamente. Pero la fiesta de Ester, Purim, por contraste es una celebración de Israel originada durante la opresión en Persia. Celebra la preservación del pueblo en la tierra de opresión cuando, por una u otra razón, no se puede salir. En este caso, dicen las autoridades rabínicas, debe ser celebrada con comidas, bebidas y un espíritu de libertad.

“Los judíos han sobrevividos en ghettos por todo el mundo debido a la identidad y esperanza implícitas en ambas y contrastantes fiestas. Aquí encuentro el permiso para tener fiestas en la ciudad. Créame cuando digo: “una espiritualidad sin fiestas no puede sobrevivir en la ciudad. “

Preguntas para discusión

1. Discuta aquellos elementos de la lectura que le han ayudado a comprender el desarrollo comunitario, aquello que ha marcado con una “!”.
2. Discuta aquellos elementos de la lectura que le han despertado interrogantes, aquello que ha marcado con una “?”.
3. ¿Cómo resumiría algunos de los elementos claves en un ministerio de transformación cultural?

16.2 LA IGLESIA EN EL CENTRO DE NEGOCIOS¹⁴¹

Redeemer desarrolla un ministerio intencional ministrando a los profesionales en su membresía por medio de seminarios, foros y discusiones específicos. Su entrenamiento se centra en tres valores: a) Los cristianos trabajan *distintivamente*. Por lo tanto entrene a los profesionales a realizar sus tareas dentro/desde una perspectiva bíblica de la creación-caída-redención. b) Los cristianos trabajan *responsablemente*. Por lo tanto provea una red de apoyo para evitar las tentaciones particulares de la vocación. c) Los cristianos trabajan con *excelencia*. Por lo tanto capacíteles a hacer sus tareas con calidad. El resultado será una producción cultural cristiana. Además de entrenar profesionales, Redeemer ha comenzado una iglesia en el mundo de negocios dentro del distrito financiero de la ciudad.

¿Qué es una iglesia en el mundo de negocios?

La iglesia del mundo de negocios es una iglesia, no meramente un estudio bíblico o un evento evangelístico, sino una iglesia. Ofrece grupos pequeños, relaciones de mentores, seminarios, consejo espiritual, oportunidades ministeriales, etc. No reemplaza a la reunión de los domingos, pero la incrementa. La iglesia del mundo de negocios se reúne durante la semana en o dentro del distrito financiero de la ciudad durante la hora del almuerzo. Su mensaje y ministerio está orientado específicamente a las personas que trabajan en este mundo de negocios y finanzas.

¿Por qué tener una iglesia en el mundo de negocios?

1. Crecimiento espiritual. Los cristianos que están comprometidos con sus vocaciones seculares tienen poco tiempo para estar expuestos suficientemente a los “medios de gracia” (enseñanza, oración, comunidad, rendición de cuentas). Las iglesias locales normalmente no tratan los temas espirituales propios de las profesiones particulares. Se necesita oración, enseñanza, apoyo y consejo para creyentes en profesiones específicas.

2. Evangelismo efectivo. Los cristianos en el mundo de negocios tienen muchos amigos y conocidos no cristianos con quienes trabajan y hacen negocios. Una de las maneras más efectivas para tener un testimonio creíble es invitar a estas personas a la iglesia. Sin embargo, la distancia y los horarios muchas hacen difícil que las personas puedan aceptar la invitación. Así el reconectar la iglesia con el mundo de negocios hace que los cristianos sean más efectivos al invitar a las personas del mundo de negocios a la iglesia.

3. Excelencia profesional. Aunque algunos cristianos en el mundo de negocios se juntan para compañerismo y nutrimento espiritual, hay pocos intentos por cooperar intencionalmente entre cristianos dentro de una profesión en particular. Existe una necesidad de tener relaciones de mentores, aventuras ministeriales conjuntas, nuevas compañías e instituciones, asociaciones profesionales, y “puertas abiertas” para ministrarse unos a otros.

¹⁴¹ Dick Kaufmann, *Harbor Presbyterian Church Vision*, Value #9, notas no publicadas, 2000

4. Distintivos cristianos. Aunque algunos cristianos profesionales se encuentran para establecer una red de relaciones y para mutuo aliento, hay pocos ejemplos de cristianos en particulares profesiones pensando y discutiendo cómo tomar sus vocaciones en una manera distintivamente cristiana. Existe una gran necesidad de cristianos en sus particulares profesiones para que se unan y trabajen duramente al reflexionar teológicamente y discutir el tema: “¿De qué manera nuestra comunión con Cristo nos distingue en nuestros trabajos?”

Conclusión

Alguien dijo: “la experiencia es la mejor maestro.” Pero no es así. La experiencia *analizada* es la mejora maestra. Cuando Tim Keller escribió la primer versión de la historia de Redeemer hizo una lista de puntos obviamente didácticos. Recientemente los resumió en lecciones. Terminamos el *Manual para Iniciadores de Iglesias* revisando esos puntos básicos aprendidos por medio de la oración, acción y evaluación. Reflexione detenidamente en todas las “suposiciones” que han surgido de este estudio.

LECCIONES DE LA HISTORIA DE REDEEMER¹⁴²

En este año comenzamos nuestra segunda década en nuestro ministerio en la ciudad de Nueva York. Durante el otoño repasamos con nuestro personal nuestra historia y observamos sus “enseñanzas” para el ministerio. Estas no son “principios” generales (“valores núcleo”) sino mas bien ideas prácticas para el trabajo y el servicio. Los presento aquí de tal manera que en Redeemer no los olvidemos y tengamos que aprenderlos nuevamente.

1. Amor recíproco por la ciudad.

Pronto descubrimos que no era suficiente que los cristianos sintieran lástima ni aún simpatía por la ciudad. Tanto el personal como los líderes tienen que aprender humildemente y respetar a la ciudad de Nueva York y a su gente. Nuestra relación con las brillantes, apasionadas, seculares e incasables personas de Manhattan debe ser conscientemente recíproca. Debemos ver la “gracia general” de Dios operando en ellos. Necesitamos aprender que les necesitamos para completar nuestro entendimiento de Dios y de su gracia, de la misma manera como ellos nos necesitan a nosotros para lo mismo. Necesitamos dejar que la ciudad nos enriquezca y llene de energías, y no que nos agote. Aún Jesús tenía su corazón tan unido con las personas a las que ministraba que “necesitaba” su amistad (Mat.26:36-41).

2. Vivir donde sirve.

Cuando llegamos nos dimos cuenta que la mayoría de los ministros y líderes no vivían en las comunidades donde sus iglesias y congregaciones vivían. Los ministros de los barrios más pobres viajaban conmutando desde barrios más agradables y seguros; los ministros de las iglesias en Manhattan conmutaban desde zonas más económicas. Lo hacían porque el vivir donde estaban las personas a las que intentaban ministrar significaban grandes sacrificios (sea moviéndose hacia “arriba” o “abajo” económicamente.) Aprendimos que eso no funciona. En una innumerable cantidad de sutiles maneras, los líderes no se daban cuenta de los temas que su gente enfrentaba, y sus ministerios no “conectaban.” Gracias a Dios que Jesucristo no conmutó desde el cielo y el mundo espiritual sino que vino a mudarse y vivir con nosotros (Juan 1:14).

3. Un evangelio desaburguesado.

Muchos de quienes ministramos en la ciudad de Nueva York crecimos en una cultura de clase media anglosajona Americana, que enfatiza en un lenguaje sentimental, falta de comunicación directa, el controlar las emociones, orden y limpieza en general, un (apenas oculto) desdén tanto por los pobres como por las élites sociales, y un amor por lo obvio en el arte. Descubrimos que inconscientemente muchos de nosotros habíamos elevado este trasfondo cultural al nivel de virtudes cristianas. Eso creó problemas cuando las personas de otras culturas y clases no se volvían cristianos copiándonos a nosotros. Las implicaciones de este descubrimiento para nuestro ministerio son varias y complejas, las que incluyen lo siguiente:

¹⁴² Tim Keller, *Lessons from Redeemer's History*, June 2000obra no publicada.

La iglesia evangélica ha desarrollado una remarcable cantidad de cliché y terminología que es realmente una forma de lenguaje tribal, opaco al mundo externo. Incansablemente trabajamos para hablar con simpleza antes que con una jerga, con un gozoso realismo antes que con sentimentalismo o pomposidad.

4. Dirigirse a toda la comunidad, no solamente a los que tiene sentado enfrente

Si nuestra iglesia ha de ser una iglesia para la comunidad circundante debemos predicar y ministrar de tal manera como si los no creyentes estuvieran allí. Debemos ministrar en la iglesia como si la entera comunidad nos estuvieran observando. Pronto aprendí que si predicaba como si los no cristianos estuvieran presente, estos pronto vendrían. ¿Por qué? Aún en iglesias crecientes, el servicio por entero generalmente da por sentado: (a) que todo el mundo tiene conocimiento de la Biblia, (b) una mentalidad ‘nosotros-ellos’ (nosotros los cristianos contra ustedes el mundo malo), (c) mucha terminología evangélica. Así aunque muchos cristianos son edificados espiritualmente intuitivamente se dan cuenta que sus amigos no cristianos no apreciarían el servicio. Por lo tanto el “evento crítico” en el ministerio por entero de Redeemer es este: un cristiano viene a la iglesia y dice: “¡O! ¡Cómo me gustaría que mi amigo no cristiano oyera (viera) esto!” Si se olvida esto, pronto aún una iglesia que esté creciendo estará llena de cristianos que conmuten de otras comunidades y pueblos fuera de la localidad donde la iglesia está antes que con vecinos del lugar. Debemos seguir el ejemplo del Señor que negó el pasar todo el tiempo entre creyentes (cf. Mat.9:12-13).

5. Si no está en un grupo pequeño no está en la iglesia.

Muchos en la iglesia reconocen que la sociedad es muy móvil. Hay cada vez menos lugares donde se pueden encontrar generaciones de familias viviendo en el mismo lugar y gozando de amigos de toda la vida. Pero tanto los líderes de las iglesias y miembros de las iglesias esperan que el cuidado y nutrición espiritual suceda por medio de relaciones informales y no planeadas entre los pastores y sus congregaciones. Nos llevó casi dos años darnos cuenta que el estilo tradicional no funciona en una ciudad. Solamente por medio de una red de “células” o grupos pequeños de compañerismo que podemos cuidarnos y ser nutridos espiritualmente unos a otros. Pronto comencé a alertar a las personas: “Si usted es un miembro o asiste regularmente a Redeemer, y tiene un problema espiritual, se ha enfermado o tiene algún tipo de necesidad aguda en su vida, ciertamente trataremos de ayudarle. Pero si no está en un grupo y nosotros somos lentos en responder, en realidad usted no tiene motivo de queja. Nosotros proveemos el cuidado y las oportunidades de aprender por medio de grupos pequeños y es por medio de estos grupos que sabemos que usted puede tener una rápida respuesta a sus necesidades. Por lo tanto, hablando prácticamente, si usted no está en un grupo pequeño usted no está en la iglesia plenamente.”

6. Ministerio integral contraintuitivo.

En los primeros años de Redeemer hallé que la mayoría de las personas tenían un poderoso deseo (¿necesidad?) de ubicar a Redeemer en un espectro ideológico de “liberal/de izquierda” a “conservador/de derecha.” ¿Éramos una iglesia fundamentalista o liberal? O ¿éramos una simpática congregación en la tibia mitad de camino? Nada fue más crítico que usar el evangelio en la vida de la iglesia para desafiara tales estereotipos y así ser imposible de caer en una categoría. Por un lado el evangelio de Cristo y la justificación por medio de la fe trae cambios psicológicos poderosos y profundos. Aunque soy pecador soy aceptado por Cristo. Este descubrimiento “convierte” a las personas que entonces pueden cantar victoria sobre sus cadenas y levantarse para seguirle. Por el otro lado el evangelio de la cruz y del reino traen cambios sociales profundos y poderosos. Desafía los valores del mundo: poder, posición, reconocimiento, riqueza. El evangelio triunfa en la debilidad, se enriquece en la pobreza y obtiene poder del servicio. El evangelio cambia nuestras actitudes hacia los pobres, nuestra propia posición social, finanzas y carreras.

Juntos, estas dos “caras” de la influencia del evangelio crean un tipo único de iglesia. Muchas iglesias fundamentalistas tienen una tendencia legalista en su perspectiva (¡aunque técnicamente crean en la justificación por medio de la fe!). Por lo tanto, aunque enfatizan el evangelismo, no son tan atractivas o eficaces. El legalismo no produce un amor recíproco por parte de aquellos sin fe. Por el otro lado, las iglesias liberales, aunque enfatizan la justicia social, no son tan eficaces en ello tampoco. Las vidas de sus miembros no están apasionadas con la conversión de las personas. No

tienen experiencias profundas que los humillen y transformen su manera de ver a los pobres.

Por lo tanto, una iglesia centralizada en el evangelio debe tener un énfasis y efectividad en la justicia social que supere grandemente a las iglesias liberales. Mientras que al mismo tiempo deben tener un fervor evangélico que exceda grandemente a las iglesias fundamentalistas. Una iglesia centralizada en el evangelio combina las diferentes pasiones que comúnmente no pueden verse juntas en la misma iglesia. Esta es una de las maneras en que hacemos que las personas nos den un segundo vistazo, una segunda oportunidad, y tomen nuestro mensaje seriamente. Por supuesto que esto no puede provenir de una comparación competitiva con otras iglesias. Nunca debíamos observar otras congregaciones para compararnos y superarles en sus programas. Eso es algo mecánico y artificial. Esta combinación de pasiones motivada por el evangelio y contra-intuitiva debe venir solamente como resultado de la enseñanza de la Palabra, la oración y el arrepentimiento.

7. Dedicados a la excelencia

"Segundo, el dinero es un problema. Cuesta mucho. ¡Debes enfrentarlo!" El sentido suburbano de la manera en que se proporcionan las finanzas para el inicio de nuevas iglesias debe cambiar. Sin ser extravagantes, debemos re-ajustar nuestras emociones al costo de las cosas. Esto no debe ser un motivo constante de irritación. No podemos continuar con el mismo orgullo (algunas veces farisaico) de economía frugal que existe en la iglesia evangélica. La mediocridad en el nombre de la mayordomía no funciona en este medio. Ni tampoco la mediocridad en nombre de la lealtad o duración en el puesto. Estos no son necesariamente valores bíblicos.

8. Conocer a las personas que desea alcanzar

"Perfil del Manhattanita:

- a) extremadamente brillantes expertos altamente profesionales en sus campos*
- b) años de psicoterapia, auto-análisis, tendencia a pensar en términos psicológicos*
- c) muy activos sexualmente*
- d) abortos en sus carreras, muchas o la mayoría de sus relaciones en su campos de trabajo*
- e) conciencia social liberal*
- f) temerosos de comprometerse, muy privados e individualistas*
- g) algo solitarios, sufriendo muchas transiciones*
- h) muy seculares, sin embargo han probado 2 o 3 religiones o sistemas espirituales*
- i) profunda desconfianza en la religión organizada y especialmente del cristianismo evangélico*

Este es aún el menos alcanzado grupo de personas en la nación y en la ciudad. Aunque este no es el único grupo que necesita ser ministrado, y aunque Dios tiene un especial interés por los pobres, la iglesia Redeemer es una de las pocas iglesias que puede alcanzar (hasta cierto punto) este grupo desproporcionadamente influyente de la sociedad. Nunca debemos perder de vista la prioridad de tener una perspectiva abierta hacia ellos, una ventana abierta hacia ellos. No debemos simplemente contentarnos con tener iglesias llenas de suburbanos evangélicos de la clase media. Hay tres subgrupos de la cultura de profesionales de Manhattan: profesionales de corporaciones, profesionales de la rama de las artes creativas y profesionales jóvenes urbanos: los que anhelan alcanzar mejores puestos y los estudiantes.

9. Tres claves ministeriales

Hay tres momentos claves ministeriales en la historia de Redeemer que han sido incorporados en nuestros valores centrales del ministerio:

1. Cara externa. En los primeros años, Redeemer se halló con la capacidad de poder crear servicios de adoración "evangélicos" que fueran realmente de adoración pero al mismo tiempo que pudieran ser apreciados por los no cristianos como un lugar a donde pudieran venir a transitar su peregrinaje espiritual hacia Jesús. Pronto hallamos que los no creyentes asistían a nuestros servicios, grupos y reuniones. De esa manera, en primer lugar, la iglesia Redeemer pasó a ser una ventana abierta hacia las culturas de profesionales de Manhattan.

2. Grupos celulares. El contexto urbano, de rápido crecimiento y la teología bíblica acerca de la comunidad se combinaron para hacer que Redeemer se convirtiera en una

iglesia de grupos celulares. No solamente *tiene* grupos celulares, sino que básicamente *es* grupos pequeños. Esto no era algo que lo tuvimos claro al principio. Nos tomó cerca de 2 años comprenderlo acabadamente. En cierto momento Redeemer solamente contaba con 3-4 grupos pequeños aunque para el otoño de 1990 asistían unas 400-50 personas a nuestros servicios de adoración. Hoy tenemos 140 grupos pequeños para cerca de 3000 adultos asistentes. Aunque varían año a año, aproximadamente el 40 al 60% de nuestra congregación se reúnen en grupos.

3. Mentalidad de movimiento. Redeemer tiene una estructura descentralizada, confiando autoridad y poder a los equipos ministeriales. Esto capacita la tarea ministerial 10 veces más que en un formato centralizado aunque a la vez produce el doble de equivocaciones y problemas.

HOJA DE TRABAJO: Presuposiciones acerca de un trabajo eficaz en ciudades

Lea y marque: “!” --para algo que le ayude
“?” --para algo que le intrigue

1. *Espera alcanzar los barrios desde la ciudad, pero nunca alcanzar la ciudad desde los barrios.*

Contrariamente a la opinión popular las personas vendrán a la ciudad a la iglesia pero no saldrán de la ciudad para ir a una iglesia. Y en la ciudad puede hallar futuros habitantes de suburbios: los jóvenes, estudiantes, inmigrantes, etc.

2. *Tenga una visión clara para la ciudad del mañana, no solamente para la iglesia en la ciudad.*

Tenga un sueño claramente articulado no solamente para su iglesia sino para la ciudad entera. Tenga una relación de amor positivo con su comunidad. Si tiene una actitud negativa hacia la vida urbana usted va a atraer a quienes piensan como usted, y cuanto más transitorios son, de menos ayuda serán para su ministerio.

3. *Establezca un servicio de adoración general de atractiva calidad.*

Las tradiciones, grupos cerrados y la culpa no atraen a las personas a la iglesia en el contexto de la ciudad, ni en ninguna otra parte. El poder y la majestad combinado con una predicación penetrante son necesarios para atraer a los peregrinos nuevamente aunque los miembros leales no lo requieran. La excelencia en la adoración es un elemento crítico.

4. *De por hecho la intrascendencia de las lealtades heredadas.*

Las personas están abiertas a nuevas instituciones que traten sus preocupaciones, las lealtades denominacionales no significan nada en la ciudad en comparación con los pueblos rurales y suburbios. No hable acerca de las distinciones (póngalas en práctica). Nadie se interesa en ellas por sí mismo.

5. *Únase a las redes sociales urbanas existentes.*

Vuélvase autóctono. Las iglesias urbanas no juntan individuos desconectados por medio de la propaganda o la visitación. Profesionales urbanos tienen familias mas pequeñas y están mas asociados con las redes vocacionales y relacionales. Frecuentemente sospechan los anuncios públicos. Hay que perseguir las vías donde ellos viven y trabajan.

6. *Cree coaliciones de iglesias urbanas (del mismo tamaño).*

Las iglesias que cooperan en las ciudades reemplazan a las redes denominacionales porque las iglesias urbanas tienen más en común entre sí que con las hermanas de la denominación. Busque formas en que los grupos de estudiantes trabajen juntos, etc.

7. Ofrezca toda clase de opciones y alternativas. Ame la diversidad.

Los habitantes de ciudades están acostumbrados a las opciones y a la diversidad. Sea multicelular y muti-congregacional desde el inicio.

8. Administre y espere transiciones (al menos que sea una iglesia de primera generación de inmigrantes).

Acepte el ir y venir de muchas personas. Piense como si fuera un ministerio universitario. Entrene líderes con esto en mente. Pero, por sobre todo, no se sienta decepcionado cuando esto ocurra. La mejor manera de administrar las salidas de personas es crecer a una velocidad más rápida que la pérdida.

9. Sea integral en su ministerio, aún cuando no ministre a los desamparados.

Redescubra la “obra institucional de misericordia”: alimentando, vistiendo, abrigando al sin vivienda, cuidando a los niños, atendiendo a los enfermos, etc. Añada el desarrollo urbano a las obras de misericordia: reconstrucción de comunidades, provisión de empleos, etc.

10. Cambie y actualícese a sí mismo más rápidamente que la ciudad.

En la ciudad los programas y eventos pierden efectividad rápidamente. Usted debe estar en un modo de aprendizaje constante cambiando de acuerdo a las nuevas realidades. No se quede fijo con programas. La comunidad y las estructuras sociales y étnicas cambian rápidamente, etc.

11. Asimile a las personas por medio de grupos pequeños en vez de programas o grupos grandes.

Resulta muy caro edificar nuevas clases y salones. Asimismo, el seguimiento tradicional tampoco funciona cuando las personas cambian rápidamente de trabajo, horarios y lugares. En tercer lugar, las personas urbana son más elaborados en cuanto a su teología, psicología y sociología que lo que ofrecen las clases y programas estructurados. Solamente la vida en grupo funciona. Cuarto, la vida en grupo acomoda la diversidad de la ciudad mejor que las clases en grupos y programas.

12. Espere que el evangelismo sea más fácil que la madurez espiritual en la ciudad.

Las personas se encuentran en mayor conflicto y desarraigados. Las personas que usted cree que nunca considerarían prestar atención al evangelio, lo harán (como judíos, homosexuales, y otros). Pero la misma carencia de lealtad y compromiso que hace que tales personas consideren al evangelio hace más difícil su crecimiento espiritual. No desean unirse y crecer en la fe tan rápidamente.

13. Misión local.

Mucho dinero par alas misiones son puesto en los ministerios urbanos pobres que en las misiones internacionales. Las personas urbanas se sienten fuertemente motivadas en ayudar a sus propias ciudades.

14. Vuélvase un centro de respuesta a problemas personales.

La consejería y los grupos de apoyo son críticos para tratar las vidas quebradas.

15. Use plenamente los dones de las mujeres pero enfatice la responsabilidad viril.

Gran proporción de la población urbana es femenina. Use al máximo sus dones, pero enfatice el liderazgo y la responsabilidad masculina ya que los hombres de las ciudades tienden a ser muy pasivos.

TRABAJOS ACERCA DE *CÓMO Y PORQUE INICIAR IGLESIAS*¹⁴³

- J. Bailey and S. Nicholson, *Coaching Church Planters* (US Association of Vineyard Churches, 1999)
- Church of England Board of Mission, *Breaking New Ground- Church Planting in the Church of England* (London: Church House, 1994)
- Harvie Conn, ed., *Planting and Growing Urban Churches: From Dream to Reality* (Baker, 1997)
- Hozell C. Francis, *Church Planting in the African-American Context* (Zondervan, 1999)
- David Garrison, *Church Planting Movements* (International Mission Board, SBC, n.d.)
- Roger Greenway, ed. *Guidelines for Urban Church Planting* (Baker, 1976)
- D.Hesselgrave, *Planting Churches Cross-culturally: North America & Beyond* 2nd ed. (Baker, 2000)
- Paul G. Hiebert and Eloise Hiebert Meneses, *Incarnational Ministry: Planting Churches in Band, Tribal, Peasant, and Urban Societies* (Baker, 1995)
- Bob Hopkins, *Planting New Churches: Guidelines and Structures for Developing Tomorrow's Church* (Guildford, Surrey: Eagle, 1992)
- Ezra Earl Jones, *Strategies for New Churches* (Harper, 1976)
- Larry L. Lewis, *The Church Planter's Handbook* (Broadman, 1992)
- Robert E. Logan, *Starting a Church that Keeps on Growing* (Charles E. Fuller Institute, 1986)
- Donald MacNair, *The Birth, Care, and Feeding of the Local Church* (Baker, 1971)
- Aubrey Malphurs, *Planting Growing Churches for the 21st Century* (Baker, 1992)
- Keven Mannoia, *Church Planting: The Next Generation* (Indianapolis: Light and Life Press, 1994)
- Stephen Timmis, ed. *Multiplying Churches: Reaching Today's Communities through Church Planting* (Christian Focus, 2000)
- Lyle Schaller, *44 Questions for Church Planters* (Abingdon, 1991)
- David W. Shenk and Ervin Stutzman, *Creating Communities of the Kingdom: New Testament Models for Church Planting* (Herald, 1988)
- C. Peter Wagner, *Church Planting for a Greater Harvest: A Comprehensive Guide* (Regal, 1990)

¹⁴³ Tim Keller, *Works on How and Why to plant churches*, 2000

TRABAJOS ACERCA DE MISIONES RELACIONADAS CON LA INICIACIÓN DE IGLESIAS

- Roland Allen, *Missionary Methods: St Paul's or Ours?* (Eerdmans, 1993)
- Lesslie Newbigin, *The Gospel in a Pluralist Society* (Eerdmans, 1989) and *Foolishness to the Greeks: The Gospel And Western Culture* (Eerdmans, 1986)
- Dayton, D.A. Fraser, *Planning Strategies for World Evangelization* Rev Ed. (Eerdmans, 1990)
- James Engel and William Dryness, *Changing the Mind of Mission: Where Have We Gone Wrong* (IVP, 2000)

PUBLICACIONES DE LA IGLESIA PRESBITERIANA “REDEEMER”

MINISTERIOS DE MISERICORDIA

Diaconate Manual: a manual for deacons and deaconesses, v 2.1, 2001

Timothy J. Keller, *Ministries of Mercy: the call of the Jericho Road*, P & R, 2nd ed., 1997

GRUPOS DE COMUNION

Fellowship Group Leader's Manual, 2nd ed., 1997. Cuatro secciones: visión, estructura, lideranza de grupo, y cuidado pastoral.

Turbo-Groups: Studies in Christian Community (solamente para propósitos de enseñanza) 6-8 lessons.

RECURSOS PARA GRUPOS DE COMUNION

Nivel Básico

Mark: Doctrine of Christ and basic spiritual disciplines, revizado 1998
25 lecciones con preguntas y notas para líderes.

First John: Christian Holiness and Love
7 lecciones con preguntas y notas para líderes y estudios individuales.

Giving: three Biblical perspectives. (A Christian Understanding of Stewardship) 3 lecciones con preguntas discutidas y mensajes gravados.

Nivel Intermedio

Romans: a study course in the gospel, vs. 2, 1997
23 lecciones con preguntas, notas de líderes y 8 enseñanzas topicales

James: the gospel in action
21 lecciones con preguntas sin notas de líderes.

A Renewed church for a Renewed City, 1998
25 lecciones con preguntas y guía de oración.

Nivel Avanzado

Acts: Equipping Believers in Mission and Outreach, versión 2.0, 1998

29 lecciones con preguntas y notas de líderes, mas proyectos interactivos.

WEB DE “REDEEMER”: información y mensajes gravados. www.redeemer.com

NOTAS BIOGRÁFICAS

Timothy J. Keller, DMin

El Dr. Keller es pastor de la Iglesia Presbiteriana “El Redentor” en Manhattan, Nueva York. El, su esposa Kathy y tres hijos se mudaron a la ciudad para comenzar la iglesia en junio de 1989. Antes de mudarse Tim había invertido mucho tiempo en investigar la ciudad y desarrollar amistades haciendo varios viajes desde Philadelphia donde era professor en el Seminario Teológico Westminster.

Antes de ir a Westminster, Tim fue pastor por 9 años en una iglesia Presbiteriana en Virginia. El ha servido la denominación, Iglesia Presbiteriana en America (PCA), como director de iniciación de nuevas iglesias y director de ministerios de misericordia y otras responsabilidades. Es autor de dos libros, *Resources for Deacons* y *Ministries of Mercy*. Tim y Kathy se dedican a promover y nutrir el crecimiento de nuevas iglesias en Nueva York y en ciudades alrededor del mundo. Ellos desean permanecer en Nueva York el resto de sus vidas.

J. Allen Thompson, PhD

Nacido y criado en Cuba, Allen fue formado por un movimiento de multiplicación de iglesias que aun continúa con fuerza evangelizadora en un contexto restrictivo, De Cuba Allen y Marilyn fueron a la República Dominicana donde dirigieron “Evangelismo a Fondo,” una estrategia mobilizadora de 400 iglesias. Mas tarde fue director general por 20 años de World Team, una misión inter-denominacional en el Caribe, América Latina, y Europa. Por 10 años coordinó el inicio de iglesias multiculturales con la Misión a Norte America (PCA). Actualmente coordina la capacitación de plantadores de iglesias con el Centro “Redeemer” en Nueva York. RCPCallen@redeemer.com

Centro de Plantación de Iglesias “Redeemer”

El Centro “Redeemer” existe con el propósito de entrenar a pastores e iniciadores de iglesias en comenzar iglesias en Nueva York y ciudades claves alrededor del mundo. El centro provee a líderes evaluación ministerial, supervisión, entrenamiento y recursos monetarios. Promueve el comienzo no solo de iglesias Presbiterianas pero igualmente de otras denominaciones. Su visión es de ver docenas nuevas iglesias en Nueva York en los próximos 10 años y estimular un movimiento de nuevas iglesias alrededor del mundo.

www.redeemer.com/churchplanting