

MANUAL DE ESTRUCTURAS DE ENVÍO

Conclusiones de la Consulta Continental de Estructura de Envío
Ciudad de Panamá, febrero 11, 12 y 13 de 2003

COMIBAM Internacional
COOPERACION MISIONERA IBEROAMERICANA

ÍNDICE

El papel de la iglesia en el envío de misioneros: Una propuesta	2
Cuidado integral del misionero	9
Cuatro modelos para hacer misiones	20
Relaciones y alianzas con agencias misioneras internacionales	29
Misiones y el reino de Dios en las escrituras bíblicas	36
Administración y finanzas de una estructura de envío	77
Conclusiones	84

EL PAPEL DE LA IGLESIA LOCAL EN EL ENVÍO DE MISIONEROS: UNA PROPUESTA

Rev. Luis Martí

Consulta continental de estructuras de envío
11-13 de febrero de 2003
Ciudad de Panamá

El congreso había comenzado de una forma extraordinaria. El gobernador del estado de Guerrero había ofrecido a todos los asistentes una cena de bienvenida, condimentada con una excelente representación del folclore mexicano. Luego, la comunión en la piscina del hotel con los hermanos de otros países al final de la jornada y por supuesto las conferencias y talleres de los diferentes oradores invitados.

Todo iba bien hasta que escuché la ponencia de un amado hermano y amigo, hablándonos de la imposibilidad de hacer la obra misionera sin la cooperación entre la iglesia local, las instituciones de formación teológica y misionera y las agencias misioneras. No podía entender cómo él, que fue pastor de una iglesia enviadora con la que teníamos una alianza estratégica entre iglesias para enviar misioneros, estaba planteando algo que violentaba mi posición de que la iglesia local era la única institución establecida por el Señor para el cumplimiento de la gran comisión. Me sentía disgustado porque en mi esquema, aprendido de hermanos misioneros conservadores, las agencias eran organizaciones "para-eclésiásticas" (en realidad, casi las consideraba "paria-eclésiásticas) y por tanto, mis paradigmas misioneros dejaban fuera toda idea de cooperación con ellas. Sin embargo, Dios se ha encargado de cambiar progresivamente todos esos esquemas y varios años después de aquella conferencia misionera en Acapulco, creo que estoy plenamente de acuerdo con lo que mi gran amigo predicó.

Como en mi caso, creo que Dios ha ido haciendo una obra preciosa de romper conceptos y esquemas que bloquearon la mente y el corazón de muchos siervos por bastante tiempo y creo que estamos en una época muy emocionante en la que estamos viendo una obra maravillosa del Espíritu de Dios, acercando a su iglesia para que en un espíritu de cooperación pueda cumplir su cometido en los próximos años. Para fundamentar mi propuesta, quiero establecer algunos elementos bíblicos e históricos que considero muy importantes.

1. LA IGLESIA NEOTESTAMENTARIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GRAN COMISIÓN

Es fundamental que nuestro punto de partida para definir el papel de la iglesia local en el envío de misioneros esté basado en el modelo bíblico. En el Nuevo Testamento encontramos varios elementos que son fundamentales para establecer una base sobre la cual edificar posteriormente.

Primeramente, tenemos que definir que la iglesia local fue el organismo básico establecido por Jesucristo para el cumplimiento de su misión de redención espiritual (Mateo 28:18-20; Hch. 2:43-47).

La iglesia local contaba con todo lo necesario para cumplir con la comisión divina y es en el seno de la iglesia local en donde se hacían discípulos, se les bautizaba y se les enseñaban todas las cosas que Él había mandado. Es muy importante destacar que era en la vida de la iglesia local en donde se formaban los discípulos y líderes (Hch. 11:25-26; 16:1-2; Efe. 4:11-12).

Asimismo, la iglesia local tenía la capacidad y la responsabilidad de la formación y capacitación de su liderazgo. Los discípulos y líderes eran formados en el ministerio y no para el ministerio.

Por consiguiente, la capacitación de los misioneros para ministrar en otras culturas tuvo su base en la madurez y en la capacidad espiritual-ministerial adquirida fundamentalmente en el trabajo dentro de la iglesia local. Además, es muy claro que era la iglesia local la que confirmaba la voluntad de Dios y comisionaba a los misioneros (Hch. 13:1-3). Basados en este pasaje, podemos agregar que un misionero no es una persona que se va por su cuenta, sino alguien que es enviado por el Espíritu Santo y comisionado por la iglesia local.

La iglesia, especialmente su liderazgo, antes de enviar a uno de sus siervos como misionero, participaba en los pasos previos a su salida (evaluación de su vida y ministerio) con el propósito de confirmar la voluntad de Dios.

Finalmente, podemos ver en el Nuevo Testamento que la iglesia local era la responsable de velar por el sostenimiento espiritual, emocional y financiero de sus misioneros, proveyéndoles el cuidado y apoyo necesarios (Hch. 14:26-28).

Resulta evidente que lo que está sucediendo en la mayoría de iglesias de América Latina en la actualidad, dista mucho del modelo del libro de los Hechos. Para ilustrar este contraste, viene a mi mente una ocasión en que el Dr. Guillermo Taylor Jr., participando en una consulta misionera en El Salvador, nos hacía una comparación muy gráfica de la realidad de la iglesia neotestamentaria con la iglesia actual en el cumplimiento de su responsabilidad misionera. Para ilustrar la situación de la iglesia contemporánea, tomó tres sillas y las colocó separadas una de otra por varios metros. La primera silla representaba a

la iglesia local; la segunda a una institución de capacitación teológica y la tercera a una agencia misionera. Él nos hacía ver que una persona que recibe un llamado de Dios a las misiones, se encuentra vinculada a su iglesia local e ilustra esto sentándose en la primera silla. Sin embargo, al hablar con su iglesia acerca de su llamado, él se trasladó a la otra silla para mostrarnos cómo la iglesia envía a su candidato para prepararse en una institución de capacitación que normalmente está separada de la iglesia local, por lo cual "enfriá" la relación del candidato con su congregación. Finalmente, se movía a la tercera silla para mostrarnos que al terminar sus estudios, la persona llamada se tiene que incorporar a una agencia misionera, que usualmente, no tiene vínculos estrechos con la iglesia enviadora; terminando la historia en que el candidato es enviado por la agencia sin tener una relación fuerte con la congregación en donde nació y se desarrolló. La diferencia con la iglesia del Nuevo Testamento es que en aquella, las tres sillas estaban muy juntas; tal como lo pudimos ver en las diferentes referencias bíblicas antes citadas.

Ahora bien, como veremos más adelante, cada uno de los componentes de la ilustración anterior es de trascendental importancia en el proceso misionero y entendemos que son resultado de un proceso histórico y de un modelo que hemos adoptado de los misioneros e instituciones misioneras que nos trajeron el evangelio y cada una de ellas es un elemento importante dentro del proceso para el envío de misioneros. Sin embargo, muchas iglesias parten de la premisa de que una iglesia local por sí sola no es capaz de poder realizar todo el trabajo de capacitación, entrenamiento y cuidado en el campo y por lo tanto, delegan este proceso y se desentienden de su responsabilidad, llegando al extremo de que algunas instituciones asumen el papel de la iglesia en el envío y comisionamiento de los misioneros. Sin lugar a dudas, en muchos casos esto es hasta cierto punto comprensible (aunque no justificable) dado que un gran porcentaje de las iglesias en Latinoamérica son relativamente pequeñas. No obstante, hay modelos de congregaciones que han logrado desarrollar dentro de sus propios programas, todo lo necesario para la implementación del proceso de preparación, envío, sostenimiento y cuidado del misionero.

Un ejemplo de esto lo encontramos en la República de El Salvador, en la Iglesia Bautista Miramonte. Durante 33 años, esta iglesia ha trabajado en la formación de su liderazgo a través del Seminario Bíblico Miramonte, que funciona como un ministerio de la iglesia. Como resultado de este esfuerzo, existen hoy casi 50 congregaciones en todo el país que han llegado a formar la "Familia de Iglesias Bautistas Miramonte" (FIBAM). La mayoría de ellas participa activamente en el envío de misioneros a todas partes del mundo. Actualmente, se cuenta con varias familias veteranas, es decir, que han regresado del campo, así como también, con 12 familias en países como Guatemala, Honduras y el estado de Chiapas – México y en países lejanos como España, Albania y Rumania. Además, hay dos familias que saldrán el próximo año hacia India y otras más en proceso para poder servir en el Norte de África.

Hay un elemento adicional muy importante que hay que destacar en los modelos neotestamentarios que la iglesia desarrolló para el cumplimiento de la gran comisión. En 2 Cor. 8:1-4 encontramos que existió una cooperación entre varias iglesias locales para

ayudarse entre sí para enfrentar objetivos comunes. En el caso citado, las iglesias de Macedonia colaboran con la iglesia de Jerusalén en una situación en la cual los equipos misioneros cumplen una labor interesante de comunicación y coordinación.

Además, vemos un modelo muy interesante en el que se produjo una cooperación para apoyar el trabajo de los equipos misioneros (Fil. 4:14-20). Obviamente, no podemos hablar de estructura; sin embargo, el espíritu de cooperación para realizar la obra misionera estuvo presente en la iglesia primitiva como un elemento importante que añadió mucho dinamismo al vigoroso esfuerzo evangelizador de aquella época.

Quisiera citar, en este punto, que también podemos encontrar buenos ejemplos de cooperación entre las iglesias de nuestro entorno latinoamericano. Podemos citar un modelo que incluye a tres países de Centroamérica llamado "Cooperación Maya" (Misión en Albania y alrededores). Este proyecto nace en la Iglesia Evangélica Betel en Siguatepeque, Honduras y buscan apoyo en el Centro Bíblico El Camino, en Ciudad de Guatemala, Guatemala para el envío de la familia Livingston a Albania. Posteriormente, se une a este esfuerzo la Iglesia Bautista Miramonte y la Iglesia Bautista Nueva San Salvador, de El Salvador. Actualmente, la cooperación tiene en el campo a dos familias y a un soltero establecidos en Tirana.

A través de estos principios y ejemplos queremos sustentar el principio de que la iglesia local tiene en sí misma la capacidad de cumplir la gran comisión. Fue la realidad del Nuevo Testamento y debe ser la premisa sobre la cual debemos trabajar. No obstante, el espíritu de cooperación entre iglesias y el esfuerzo concertado con organizaciones e instituciones que han hecho tesoneros esfuerzos por la evangelización del mundo son igualmente válidos. Creo que el debate infructuoso de si las agencias misioneras y otras instituciones especializadas son una iglesia o no, ha quedado superado. La evangelización del mundo demanda una nueva etapa de cooperación que nos permita a todos aportar lo mejor que Dios nos ha entregado para que trabajando en un ambiente de amor y respeto podamos avanzar más efectivamente en el cumplimiento del mandato que nuestro Señor Jesucristo nos entregó.

2. LA IGLESIA CONTEMPORÁNEA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GRAN COMISIÓN

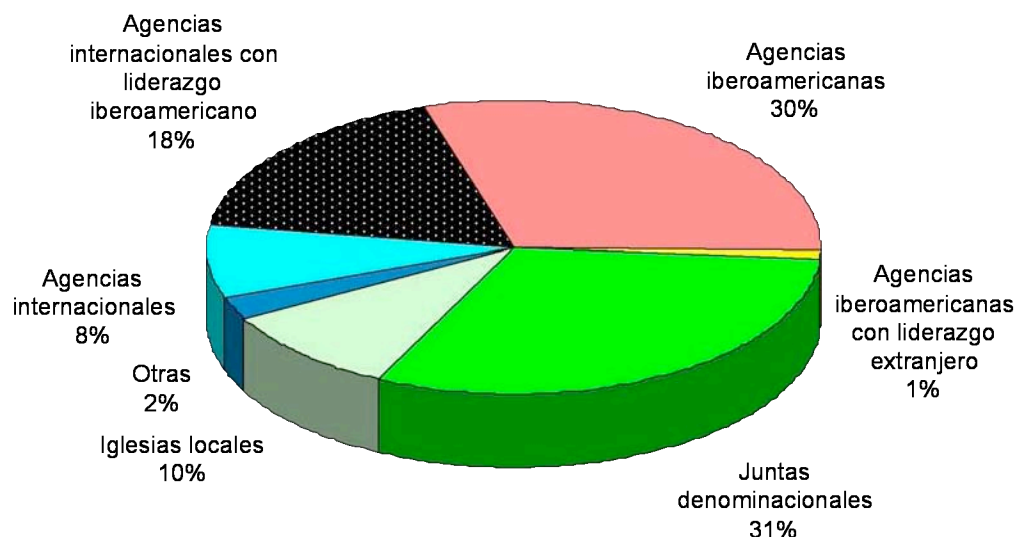
El proceso histórico del movimiento misionero en los últimos siglos es de todos conocido y no es el propósito de esta ponencia analizarlo a profundidad. Sin embargo, es evidente que el crecimiento de la iglesia en América Latina es el resultado del trabajo de muchos misioneros a quienes, a pesar de los errores que puedan haber cometido, debemos tener siempre en alta estima, ya que fueron los instrumentos que el Señor usó para traernos el mensaje del evangelio.

En dicho proceso, las juntas denominacionales, las sociedades y agencias misioneras cumplieron una función fundamental. Sin embargo, por razones que aún producen debate, muchos de estos misioneros no trasladaron la visión misionera a las nuevas congregaciones y mucho menos a su liderazgo. De la misma forma, muchos seminarios descuidaron por décadas su papel fundamental de enseñar lo que la Biblia dice acerca del papel de la iglesia local en el cumplimiento de la gran comisión a aquellos que se han convertido en los dirigentes de nuestras iglesias y denominaciones. Afortunadamente, hay una tendencia en los últimos años a incorporar en sus currículos la capacitación especializada en el área de misiones. Estas situaciones anómalas han producido un desplazamiento de la función de la iglesia local en la formación, capacitación, envío y cuidado pastoral de los misioneros.

Por otro lado, en varios casos se está adoptando en el naciente movimiento latinoamericano el mismo modelo de hacer misiones que nos heredaron nuestros amados hermanos venidos de otras latitudes con sus grandes fortalezas, pero también con sus profundas debilidades, que están afectando el desarrollo del movimiento misionero en nuestros países, de manera especial, despojando a la iglesia local de su privilegio de ser el eje fundamental que la Biblia establece para el cumplimiento de su voluntad de ir a todos los pueblos de la tierra.

Sin embargo, resulta muy interesante ver el gráfico de COMIBAM sobre los tipos de organización que envían a los misioneros iberoamericanos. Es evidente que las iglesias locales que envían a sus misioneros sin apoyo de agencias o juntas denominacionales representan únicamente el 10%. Sin embargo, es de destacar el creciente porcentaje de iglesias locales que se están apoyando en su estructura misionera denominacional o haciendo alianzas estratégicas con agencias misioneras iberoamericanas. Esto sin duda está produciendo una madurez cada vez mayor en las relaciones de cooperación entre las congregaciones locales y las organizaciones enviadoras.

¿Qué tipos de organizaciones envían a los misioneros iberoamericanos?

3. PROPUESTA DE FUTURO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GRAN COMISIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE UNA IGLESIA LOCAL

Antes de plantear una propuesta con respecto al papel de la iglesia local en el envío de misioneros quisiera dar una justificación histórica basada en el gráfico que Bosch nos plantea en su libro "Misión en Transformación". En dicha ilustración titulada "cambiando los paradigmas del pensamiento de la misión" se plantea de una manera muy clara los cambios históricos que se han ido dando en las diferentes épocas en el pensamiento misionero. Él propone que un nuevo paradigma de misión está emergiendo al final del segundo milenio y define algunas características de esta etapa histórica:

- 1950 - ?
- Predicaban, echaban fuera muchos demonios, y los sanaban (Mr. 6:12)
- La meta de la misión es llamar a la gente a la fe, quienes entonces trabajarán para una transformación social y espiritual.
- Todo el pueblo de Dios en todas las cosas de la vida.
- Centralidad en el **holismo** – vida, acción, palabra y señal.
- La iglesia como una comunidad peregrina.

Quiero destacar de manera particular el término usado por Bosch para definir uno de los elementos que caracterizará el movimiento misionero en esta etapa: **holismo**. Veamos lo que el "Diccionario hispanoamericano de la misión", publicado por COMIBAM Internacional, nos dice al respecto de esta palabra y de un término relacionado, es decir, enfoque sistémico:

Holístico

Adjetivo relativamente reciente que califica a una teoría (holismo) que sostiene que el universo y especialmente la naturaleza viviente se percibe mejor en términos de totalidades que interactúan (como los organismos vivientes) y que son más que la mera suma de partículas elementales. De allí, holístico señala a todo lo relacionado o que tiene que ver con totalidades o con sistemas completos más bien que con el análisis o tratamiento de la realidad o su disección en partes diferentes. Una aproximación holística a cualquier realidad involucra tomar en cuenta la totalidad de la misma en el conjunto de sus elementos componentes para su estudio y evaluación. (ver enfoque sistémico)

Enfoque Sistémico

Tiene que ver con un enfoque total, holístico, interdisciplinario, no fragmentado de los problemas, de modo que no se puede comprender el todo estudiando las partes. Este abordaje de la realidad es la mejor defensa contra el reduccionismo o simplificación. El enfoque sistémico tiene como objetivo representar en forma objetiva y comprensible el medio, la circunstancia o escenario en el que tiene lugar la toma de decisiones. En grado creciente, esta es la aproximación que caracteriza los estudios misionológicos actuales.

De acuerdo a estos conceptos, es evidente que la iglesia del Señor se encuentra en un periodo sumamente interesante en el cual los conceptos "reduccionistas" que limitaron tanto la expansión del evangelio en las décadas pasadas están cediendo ante un nuevo paradigma en el cual nuestro enfoque misionero es cada vez más sistémico. Se están derribando muchos prejuicios denominacionales, el debate entre la iglesia y las llamadas organizaciones para-eclesiásticas se está reduciendo drásticamente. El concepto de alianzas estratégicas está madurando rápidamente y el Señor está poniendo una convicción profunda en muchos líderes alrededor del mundo en cuanto a que no podemos hacer la obra pendiente en solitario, sino como un gran equipo, inmersos en un profundo espíritu de cooperación.

Basándose en todo lo dicho anteriormente, mi propuesta queda reflejada en tres puntos fundamentales que pueden ser ampliamente discutidos, pero en mi opinión, son el punto de partida para que la iglesia del Señor, en sus múltiples manifestaciones, pueda terminar con la tarea pendiente. Por tanto, humildemente propongo:

- Que las iglesias locales, las agencias y estructuras de envío reconozcan mutuamente su importancia, sus respectivas funciones y su interdependencia.
- Que la iglesia local recupere su protagonismo y que las agencias y estructuras de envío sean facilitadoras de este proceso.
- Que se establezca un ambiente de cooperación sobre la base de los principios generales de la Palabra, pero con una dosis de respeto, flexibilidad y tolerancia.

CUIDADO INTEGRAL DEL MISIONERO

Marcia Tostes
Misión Antioquía – Brasil

“Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre, ¿y será la corona para perpetuas generaciones?”. Prov. 27:23-24.

“Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonestas, sino con ánimo pronto; no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.

Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria”. 1 Pedro 5:2-4.

Cuando pensamos en el cuidado integral del misionero, muchas preguntas vienen a nuestra mente tales como: ¿quiénes son los misioneros? ¿Por qué necesitan ser cuidados? ¿Cuáles son estos cuidados? ¿Quién cuida?

Nuestro objetivo en este estudio basado en Prov. 27:23-24 es, en primer lugar, tratar de conocer a nuestras ovejas para luego hablar sobre los cuidados necesarios y dividir las responsabilidades. Vamos entonces respondiendo a estas preguntas con la esperanza de que al final tengamos mucho más que sólo respuestas y sí la certeza de estar cumpliendo nuestra parte en la gran tarea misionera.

I. ¿POR QUÉ CUIDAR?

I. 1. Porque es una orden de Dios

Usando el texto de Prov. 27:23-24 podemos ver dos mandatos: el primero es el de conocer bien a nuestras ovejas; y el segundo el de cuidar bien a nuestros rebaños. De esta manera, los que cuidamos a los misioneros lo hacemos por haber aceptado la responsabilidad como pastores de este rebaño en particular; siendo así, debemos conocer bien sus características y sus necesidades para cuidar de ellas y que de esta manera sean suplidas sus necesidades.

El gran mandamiento y la gran comisión son inseparables. El segundo no puede hacerse sin el primero. La obediencia al Gran Mandamiento es la motivación, el mensaje y la metodología para cumplir la gran comisión. “Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito” Jn. 3:16. La fuerza motivadora para todo lo que es bueno es el amor de Dios por nosotros, en nosotros y a través de nosotros. El

cumplimiento de la gran comisión no lo podemos ni imaginar, ni pensar, si el amor de Cristo no está en nosotros (2 Cor. 5:14) (Pollock 2002).

El cuidado del misionero es el cumplimiento del mandamiento de amar al prójimo y la expresión natural de nuestra comunión. Esto va más allá de los cuidados básicos, no es un evento ni tampoco algo automático. Es intencional, planeado y dura para toda la vida misionera. Este esfuerzo cooperativo para apoyar a los misioneros es la evidencia de la unidad por la cual Jesús oró en Juan 17.

I. 2. Posición estratégica de un misionero

Si comparamos la obra misionera con una guerra o con una misión al espacio podríamos sacar buenos ejemplos. En ambos casos, algunos son escogidos para ir al frente, otros son escogidos para quedarse en la retaguardia haciendo todo tipo de esfuerzo para que aquellos que están al frente sean bien sucedidos en su misión. Mucho más deberíamos hacer en la obra misionera. Si realmente creemos al mandato del Señor de hacer discípulos en todas las naciones (Mt.28: 18-20) no deberíamos medir esfuerzos para obedecer esta orden.

Si queremos que los pueblos y naciones lleguen al conocimiento pleno de Jesús; alguien tendrá que ir a predicar el evangelio. Este alguien debería ser considerado por nosotros una pieza muy importante e imprescindible que deberá ser cuidada para que pueda cumplir con éxito su misión. Esta es una posición estratégica.

I. 3. Retos y presiones

Todas las personas viven con estrés. En esencia, el estrés es una respuesta protectora dada por Dios para cualquier situación que requiera de ajuste (Donovan 1992). Según el Diccionario Aurelio, estrés es un conjunto de reacciones del organismo a situaciones de orden físico, psíquico, infecciones y otras. Cada persona responderá de una manera, dependiendo de su personalidad, historia familiar, preparación, creencia y valores. Los efectos serán percibidos en el área emocional, social, física y espiritual.

El misionero tiene que enfrentar una serie de circunstancias que lo llevan al estrés, así como también, a caer en inseguridad e incapacidad de controlar su propia vida. Esto trae sentimientos tales como; ansiedad, falta de coraje, auto-estima baja, ira, confusión, depresión; trayendo como resultado gasto de energía solamente para sobrevivir.

La conciencia de la importancia de estos factores en la vida misionera trae mucho beneficio a los propios misioneros, pues pueden entender por lo que están pasando y al mismo tiempo, sus líderes pueden tomar actitudes en el sentido de prevenir un mayor estrés. Una de las mejores formas de prevenir el estrés es la orientación. Si tenemos

conciencia de lo que vamos a vivir más adelante, esto nos ayudará a crear condiciones para enfrentar diversas circunstancias.

II. CONOCIENDO A SUS OVEJAS

Siguiendo el consejo de Prov. 27:23-24 el pastor o aquel que cuida debe conocer bien el estado de sus ovejas. Trayendo esto al contexto misionero, necesitamos estar atentos de quién está respondiendo al llamado del Señor. ¿De dónde vienen estos candidatos? ¿Cuál es su historia familiar? ¿Son casados, solteros, divorciados? ¿Son introvertidos o extrovertidos? ¿Qué nacionalidad tienen? ¿Cómo están espiritualmente?

Conocer a nuestras ovejas es importante, pues el cuidado debe ser apropiado para las necesidades individuales y para que en el momento clave ellas sean suplidas en diferentes circunstancias. El cuidado adecuado requiere selección del lugar correcto, tiempo correcto y la persona correcta.

II. 1. Generación

Al paso de las generaciones, en algunos puntos, los misioneros son los mismos. Son decididos, comprometidos, saben de la importancia de la obra que tienen que cumplir. Sin embargo, existen algunas diferencias que tenemos que tomar en consideración.

Tom Sine las divide en 3 generaciones principales:

Los boosters (nacidos entre 1927 y 1954)

Características:

- Nacieron en familias que enfrentaron y vencieron la depresión económica y derrotaron el fascismo y totalitarismo de la Segunda Guerra Mundial.
- Responsables, ciudadanos equilibrados.
- Entregados al trabajo arduo para proveer sustento para su familia.
- Guardando los valores tradicionales, vida familiar, iglesia.
- Valoran la seguridad, estabilidad, perseverancia y compromiso con metas a largo plazo.

Implicaciones en misiones:

- Candidatos encaminados al trabajo, preparados para poner en el altar la carrera y la familia por amor del evangelio.
- Pioneros, independientes, individualistas.
- Trabajaron mucho a favor de las misiones, proporcionaron firme fundamento para el trabajo misionero actual.

- Muchos líderes en misiones pertenecen hoy a ese grupo.

Los baby boomers (nacidos entre 1946 y 1964)

Características:

- Rechazo a los valores tradicionales y a la abundancia material de los padres.
- Consideran muy importante la realización personal.
- Liberación moral, tolerancia para el aborto, homosexualismo y otras prácticas.
- Idealismo en asuntos sociales.
- Opción por la familia y profesión.
- Falta de compromiso a largo plazo.

Implicaciones en misiones:

- Candidatos a misiones con expectativas irrealistas que dan mucha importancia a la preparación.
- Dan prioridad al cuidado de la familia, pueden regresar del campo misionero por la educación (estudios) de los hijos.
- Retan la autoridad si así lo ven conveniente.
- Este periodo dio inicio a las misiones a corto plazo.

Los busters (nacidos entre 1965 y 1983)

Características:

- Este grupo, en su mayoría, viene de familias divididas, algunos fueron víctimas de abusos sexuales y otros.
- Abundancia material, pero privados de amor y apoyo familiar.
- Sensibles al rechazo.
- Son honestos y desean enfrentar los problemas, aun cuando estos sean dolorosos.

Implicaciones en misiones:

- Candidatos a misiones que traen consigo mucho dolor, son vulnerables emocionalmente.
- Son creativos y tienen mucho que dar, pero necesitan ser sanados.
- Para este grupo es fundamental el consejo, tratamiento psicológico antes de salir al campo y ánimo en el campo.

Los misioneros de hoy vienen en su mayoría de los últimos dos grupos; y en poco tiempo, tendremos el cuarto grupo: los nacidos después de 1983.

Prestando atención a esta clasificación, las iglesias y agencias misioneras pueden brindar un cuidado más efectivo a sus candidatos y misioneros, aumentando la conciencia de la necesidad de cuidado pastoral, mejorando la comunicación entre líderes y liderados, creciendo en el trabajo en equipo.

II. 2. Estado civil

- Solteros (1 Cor.7: 32)
- Casados (Ec.4: 9)

No podríamos hacer una lista de ventajas o desventajas de ser casado o soltero, pues sobre todo está primero la voluntad de Dios para cada uno; sin embargo, tenemos que considerar ciertos puntos importantes ya que en ambos casos se necesita un cuidado pastoral personalizado, considerando sus raíces familiares, valores, etc.

II. 3. Personalidad

Las personas son diferentes unas de otras. Ellas difieren en sus motivos, propósitos, metas, valores, necesidades e impulsos. Son diferentes en su manera de pensar, de aprender, de entender y lógicamente en la manera de actuar y de emocionarse. Aun cuando quisiéramos que muchas de estas características sean cambiadas, lo mejor que podemos hacer es, en primer lugar, entendernos a nosotros mismos y luego verlos a ellos como personas diferentes y con la convicción de que es alguien a quien podemos aceptar e inclusive convivir con ella.

II .4. Nacionalidad

En este mundo globalizado en que vivimos, los equipos internacionales se hacen más comunes; esto trae otro reto para los misioneros y sus líderes. ¿De dónde vienen nuestros obreros? ¿Cuáles son sus valores, costumbres y tradiciones?

Para entender mejor este punto veremos muy superficialmente el ejemplo de tres nacionalidades:

Brasileños: en su mayoría son optimistas, alegres y les gusta conversar. Esto les abre puertas para la evangelización.

Alemanes: son muy organizados, planean todo, son puntuales no les gusta el atraso. Son claros en sus asuntos. En una discusión, pueden ser toscos y no diplomáticos al enfatizar la importancia de un asunto.

Americanos: para ellos el individualismo es importante, les gusta la privacidad. Por ejemplo sus casas, jardines y oficinas pueden parecer abiertos; sin embargo, en su mentalidad existen límites que otras personas no deben atravesar. Creen en la igualdad,

se consideran abiertos y directos en el trato con las personas. Ser honesto es más importante que preservar la armonía en las relaciones interpersonales. Valoran la eficiencia.

Imaginemos entonces un equipo formado por misioneros de estos tres países: un brasileño que no planifica mucho, un alemán que considera que esto es muy importante y un americano muy claro para decir lo que piensa. ¡Alguien saldría ofendido! De allí la importancia de estar conscientes de nuestros puntos fuertes y débiles con relación a nuestra nacionalidad y qué debemos hacer para adaptarnos.

II. 5. Vida espiritual

Esta área afecta las otras, deberíamos hacernos las siguientes preguntas:

- ¿El misionero es una persona de oración? ¿Dónde busca su alimento espiritual? ¿Cómo reacciona ante la frustración? ¿Está abierto para cosas nuevas?

Debemos considerar estos tres puntos para tener en cuenta:

Devocional personal
Diferencias y costumbres
Dones y ministerios

III. CUIDANDO DE SUS OVEJAS

El cuidado del misionero es un compromiso de recursos compartidos por iglesias, agencias misioneras y organizaciones relacionadas con misiones para el desarrollo de la fuerza misionera. Incluye un cuidado integral (físico, psicológico, espiritual) destinado a todos los que pertenecen a la misión (adultos, niños, obreros de campo y de base) por toda la vida misionera.

Neal Piroló, en su libro "La Misión de Enviar" sugiere algunas áreas de cuidado:

Apoyo logístico:

- Pre-campo: ayudar en asuntos personales como: cuenta bancaria, seguro, jubilación, etc., asuntos de pasajes y visa.
- Campo: envío de documentos, medicamentos, material de trabajo.
- Post-campo: organizar la llegada del misionero en cuanto al hospedaje, transporte, consultas médicas, dentista. Si es posible una semana de descanso.

Apoyo en oración:

- Pre-campo: despertar a la iglesia a la intercesión, organizar grupos de oración.

- Campo: mantener la intercesión, colocar las peticiones de oración en el mural, boletines, etc. Solicitar oraciones específicas.
- Post-campo: promover reuniones donde el misionero pueda compartir su testimonio y peticiones de oración.

Apoyo moral:

- Pre-campo: ánimo en cuanto al llamado, acompañarlos en el momento de salir al campo (despedida).
- Campo: recordar fechas importantes como cumpleaños, navidad, etc.
- Post-campo: haga que el misionero se sienta bienvenido, prepare una reunión de bienvenida; por ejemplo cenas en la casa de los hermanos.

Apoyo comunicación:

- Pre-campo: tenga siempre listas las cartas de oración y las personas a las cuales serán enviadas dichas cartas.
- Campo: enviar cartas, correos electrónicos, mensajes grabados, libros, regalos. Tenga siempre en mente a los hijos de los misioneros.
- Post-campo: renovar las cartas de oración, material de comunicación.

Apoyo financiero:

- Pre-campo: definir el apoyo económico y forma de enviarlo.
- Campo: enviar el apoyo económico e informes.
- Post-campo: ser fieles en el apoyo económico mientras está en el campo misionero.

Apoyo en caso de regreso:

- Pre-campo: prepare a la iglesia.
- Campo: planifique junto con el misionero el mejor momento para el regreso.
- Post-campo: separe un tiempo para conversar con el misionero donde se puedan tratar los asuntos personales y ministeriales.

IV. DIVIDIENDO LAS TAREAS

El cuidado del misionero no puede ser realizado por una sola parte, ya sea la iglesia o agencia misionera; esta es una tarea que exige cooperación entre todos, incluyendo al misionero.

IV. 1. Función de la iglesia

- Entendiendo su identidad

La orden de alcanzar a las naciones con el evangelio fue dada a la iglesia (Mt. 28:18-20). Siendo así, que la responsabilidad de enviar al misionero es de la iglesia. Tenemos un bello ejemplo de esto en la iglesia de Antioquía cuando Dios habló para separar a Saulo y Bernabé; oraron por ellos y los enviaron. (Hch. 13:2-3)

- Responsabilidades

La iglesia es la principal responsable del cuidado del misionero, desempeñando en primer lugar, la importancia de la confirmación y aceptación del llamado, así como también, el apoyo y aceptación del costo de servir al Señor de esta manera.

El cuidado debe venir también a través de la oración, preparación apropiada, apoyo total, incluyendo el apoyo financiero, manteniendo la comunicación y el recibimiento cuando el misionero esté de regreso. Apoyarlos en el desarrollo de su vida de iglesia, así como, en el desarrollo de sus dones, tanto en los regresos provisionales como definitivos.

En estos retornos, la iglesia tiene que prepararse para proveer alojamiento, transporte y tener la oportunidad de reforzar los lazos de unidad. El pastor, principalmente, debe desempeñar su función en este momento, dando un tiempo especial para que el misionero pueda presentar un informe de su trabajo como de su crecimiento espiritual.

Este tiempo con el pastor puede parecer insignificante, pero es de mucha importancia ya que hay misioneros resentidos por no haber tenido esta atención.

IV. 2. Función de la agencia misionera

- Responsabilidades

La agencia misionera, debido a su conocimiento en el trabajo internacional, puede ayudar a orientar en cuanto a selección, preparación y como responsable en el cuidado en el campo.

- Selección

El cuidado del misionero comienza con una buena selección. Tenemos que entender que esto no significa rechazo sino dirección para un ministerio apropiado. La evaluación psicológica no puede ser considerada como un "extra". Muchos candidatos, hoy día, creen que se conocen así mismos y que tienen conciencia de sus debilidades como de sus virtudes. Además, creen que ellos mismos pueden tratar con sus problemas

pasados. Sin embargo, es importante tener una buena consejería para no presentar serios problemas en el futuro.

- Preparación

La meta de la preparación es aumentar la conciencia del misionero sobre lo que va a enfrentar, ayudándolo de esta manera a desarrollar diferentes formas de superar las dificultades y ser un vencedor.

- Apoyo logístico

Las agencias trabajan para la iglesia; dentro de esta idea pueden ayudar a recibir y enviar el apoyo económico, impresión y distribución de cartas de oración, contacto regular con el misionero y suplir las necesidades que puedan surgir para el bienestar y desarrollo del trabajo.

Todos estos puntos quedan claros y definidos en un acuerdo de cooperación entre iglesia, agencia y misionero.

- cuidado y supervisión en el campo

- a.- Estructura

Las agencias americanas y europeas más antiguas tienen mucho que enseñarnos en el sentido de estructura de trabajo dentro de un organigrama. Se ha comprobado que es necesario que los líderes visiten el campo donde el misionero se encuentra. Esto sólo es posible si la agencia tiene representantes en estos lugares o a través de relaciones con otras agencias.

- b.- Visitas al campo

La agencia misionera debe planear, por lo menos, una visita al año a sus misioneros en el campo. Estas visitas deben ser oficiales, estructuradas y con propósitos bien específicos, dando así al misionero la oportunidad de abrir su corazón en todas las áreas.

- c.- Encuentros de misioneros

Estos encuentros realizados en la región donde se encuentra el misionero tienen como objetivo principal animarlo. Se debe incluir en el programa periodos de ministración, oración, descanso, tiempo para fortalecer las relaciones y también tiempos para conversar (líder o persona encargada de consejería).

d.- Supervisión

Aparte de cuidado, el misionero necesita también de supervisión. Él tiene que estar consciente de que tiene a alguien para que brinde informes sobre su trabajo, ya sea enviándolos o dándolos directamente en el campo cuando es visitado.

Esta es un área que puede traer dificultades entre iglesia y agencia, pues si partimos del punto de vista de que la iglesia es la que envía ¿por qué la agencia tiene que supervisar? En mi opinión, este es un servicio que la agencia puede ofrecer a la iglesia por tener más condiciones para estar en el campo. Sin embargo, es bueno resaltar la importancia de la comunicación entre iglesia y agencia.

IV. 3. Función del misionero

Todo individuo es responsable de cuidar su bienestar sabiamente: cuidando de su salud física, mental y espiritual, siendo consciente de sus necesidades, teniendo un compromiso de auto-disciplina para desarrollar su trabajo y de pedir ayuda si fuera necesario.

Además de esto, es importante tener una buena relación con la familia y amigos para un mejor bienestar y productividad. Como sabemos, llegar a tener buenas relaciones no es algo de la casualidad y en algunas situaciones, es bien complicado. Sin embargo, esto requiere esfuerzo y voluntad. Nuestros misioneros necesitan ser animados para que establezcan y mantengan amistades cercanas que permanezcan a su lado, tanto en el país de origen como en el campo. Los amigos forman parte esencial de la red de cuidado, de esta manera tenemos también un cuidado informal que hace mucha diferencia.

En otras palabras, en primer lugar; los más interesados en nosotros, somos nosotros mismos. Y en segundo, en la hora de dificultad o necesidad los que están más próximos son los que tendrán una mejor oportunidad de auxiliarnos. Los amigos misioneros son una fuente importante de cuidado, pues ellos comprenden las necesidades mutuas de una manera que muy pocos lo pueden hacer.

- Responsabilidades

El misionero necesita ser motivador y saber trabajar en equipo. Necesita saber cuáles son sus responsabilidades y la de los otros dentro de un compañerismo iglesia, agencia, misionero y trabajar bajo autoridad tanto en la patria como en el campo.

También es responsabilidad del misionero mantener informada a la iglesia y a la agencia de su trabajo en el campo, enviando cartas de oración y mandando informes. En el área personal, él es responsable de sí mismo, siendo consciente en planear su trabajo y descanso, crecimiento espiritual, el cuidado de la salud, su vida devocional de manera

equilibrada, el mantenimiento de sus relaciones familiares, amigos etc., y ser muy honesto pidiendo ayuda cuando sea necesario.

CONCLUSIÓN

El cuidado integral del misionero es esencial, necesita hacerse de una manera organizada y estructurada y requiere esfuerzo de las iglesias, agencias y de los propios misioneros.

Para que suceda de esta forma, la iglesia necesita entender y aceptar cada vez más su responsabilidad misionera. La agencia tiene que respetar esta función y el misionero necesita entender la función de ambas. Deben trabajar unidos para elaborar un programa y realizarlo de una manera bien estructurada.

Nuestra meta en todo este esfuerzo es cumplir con el mandato de Jesús de "id", enviando misioneros bien seleccionados y preparados, entendiendo sus orígenes y los retos que enfrentan para darles todo el apoyo necesario y que puedan cumplir la tarea en términos de trabajo y de tiempo. Entonces podremos ver al mundo alcanzado para Jesús.

CUATRO MODELOS DE MISIONES

Pastor Waldemar Carvalho – Presidente de la Misión Kairós
Kairós – Asociación para entrenamiento transcultural

Actualmente, se hacen muchas preguntas sobre la necesidad de agencias misioneras y de la capacitación transcultural. Cuando se habla de agencia, pensamos en reclutamiento, selección, capacitación, envío y supervisión de los misioneros en el campo. Si una agencia no considera esas actividades como objetivo, difícilmente podrá sobrevivir o tener aceptación como agencia misionera.

Creemos que una agencia misionera debe hacer su trabajo en una forma completa, con principios y también con continuidad hasta alcanzar el objetivo: “una iglesia plantada que tenga como meta hacer discípulos, plantando otras iglesias y extendiendo el reino de Dios para que todas las personas puedan oír el evangelio de una manera simple, clara, práctica, directa y personal, conforme a las enseñanzas de Jesucristo en los evangelios”.

Según Lucas 2:10, Jesús vino para traer buenas nuevas de gran gozo y salvación para todos los pueblos. Él subió al monte y llamó para sí a los suyos, a aquellos que Él quiso que viniesen a Él, escogiendo a doce para que estuviesen con Él, para enviarlos a predicar y que tuviesen poder para curar las enfermedades y expulsar demonios, conforme a lo que está escrito en Marcos 3:13-15.

Verificamos que el propio Jesús en el comienzo de su ministerio reclutó personas, las preparó, caminó con ellas, enseñándoles a vivir día a día en la presencia de Dios. Tales personas, después de ser discipuladas y preparadas, eran enviadas para llevar el evangelio, cuyo mensaje viene del cielo directamente al corazón del hombre, para salvación de todo aquel que cree, con la responsabilidad de estar dispuesto, si es necesario, a dar su propia vida.

Para que alguien crea, es necesario que escuche el evangelio; para que alguien escuche es necesario que se predique; para que alguien predique, es necesario que sea enviado. Aquel que es enviado, en el sentido bíblico, es comisionado y sustentado por la iglesia local.

La agencia misionera es el departamento que ayuda a la iglesia a canalizar sus recursos de forma más práctica y objetiva. Este trabajo en conjunto economiza tiempo y recursos financieros. Una agencia misionera debe tener una visión bien clara del ministerio de Jesús. No se puede hacer discípulos “a distancia” usando solamente los medios de comunicación. A través de los medios de comunicación, podemos dar alguna información, pero nunca formaremos discípulos, porque la formación viene de un estilo

de vida, de un andar con Dios, de un caminar juntos compartiendo día a día la Palabra de Dios.

Al seguir con Marcos 4, Jesús está hablando sobre la parábola del sembrador, mostrando a sus discípulos, a través de los acontecimientos, las dificultades que encontrarían. Sin embargo, los discípulos no entendieron nada con relación a la parábola del sembrador. ¿Será que Jesús estaba enseñando a distancia? La parábola adquirió sentido y comprensión cuando en el caminar diario con Jesús, ellos supieron, en la práctica, lo que Jesús estaba enseñando; solamente así pudieron entender las dificultades que encontraban. ¿Cómo podrían los discípulos entender una confrontación espiritual, si hubieran sido enseñados a distancia, o dentro de una sala de clase?

En Marcos 5:1, Jesús llegó al otro lado del mar, a Gadara, donde se encontró con un endemoniado gadareno, este hombre era el terror de la región, pues todos le tenían miedo. Podemos imaginar la desesperación de los discípulos delante de aquel hombre, con todo, pudieron percibir el clamor del gadareno (vr. 7) y la actitud de Jesús cuando habló al endemoniado y lo libertó. También presenciaron la posesión demoníaca de los cerdos y cómo se precipitaron al mar y la ingratitud del pueblo de Gadara, expulsando a Jesús de sus tierras. Al mismo tiempo, Jesús envió al gadareno, ahora libre, a predicar el evangelio (Marcos 5:19-20).

Para preparar a los doce, Jesús vivió tres años con ellos enseñándoles el ministerio en la práctica. Estos hombres bien capacitados, excepto Judas, el hijo de perdición, asumieron la responsabilidad de llevar el evangelio (Mt.28: 18-20, Hch.1: 8).

En el Libro de los Hechos, estos hombres preparados pusieron los fundamentos de la iglesia y de la obra misionera. Al principio fue un poco complicado aplicar los principios aprendidos, hasta que vino la persecución de la iglesia.

Felipe, uno de los diáconos, llegó a Samaria, según lo describe Hechos 1:8 y predicó a Cristo (Hch. 8:5). Otros discípulos llegaron a Antioquía donde trabajaron, entonces la iglesia creció y hubo la necesidad de contar con maestros más preparados. Bernabé fue enviado y vio la gracia de Dios (Hch.11: 23) y delante de tan grande responsabilidad invita a Pablo para ayudarlo. Los dos enseñan a la iglesia (Hch.11: 26), hacen discípulos y forman un colegiado de pastores (Hch.13: 1). La iglesia de Antioquía es un modelo bíblico para una iglesia local que se preocupa en seguir lo enseñado por Jesús y desarrollado por los apóstoles. Dentro del cuerpo colegiado de pastores internacionales estaban: Bernabé de Chipre; Simón de Níger (África); Lucio de Cirene (hoy Libia, norte de África), Manaén de Roma y Pablo, un judío. Fue a estos hermanos que el Espíritu Santo habló, diciéndoles que separasen a Bernabé y a Pablo para la obra misionera. Ambos se formaron en culturas diferentes, pero tenían al Espíritu Santo que los unía. Bernabé y Pablo fueron escogidos por ser los más capacitados; Bernabé fue enseñado por los apóstoles y Pablo recibió su capacitación, desde su fuga de Damasco, pasando un tiempo en Arabia, otro en Jerusalén con los apóstoles y casi trece años en Tarso.

En Hechos 13:5, vemos que el joven Juan Marcos los acompañó en el primer viaje misionero, siendo Chipre su primer campo de misión. Allí el joven Juan Marcos vio el enfrentamiento del poder espiritual delante del procónsul Sergio Paulo, cuando Elimas “el mago” quedó ciego (Hch.13: 6.12). Saliendo de la isla, llegaron a Perge en Panfilia, en esta ciudad, Juan Marcos los abandonó, regresando del campo misionero (Hch. 13:13).

En el pasaje mencionado queda claro que la falta de capacitación transcultural es lo que hace que el misionero se retire del campo. Juan Marcos debía estar deslumbrado con el nivel espiritual del equipo, pues vio cómo un hombre quedó ciego cuando Pablo así lo ordenó. Ahora, en esta región llena de asaltantes, de hombres sin ley, peligros de enfermedad; los misioneros tenían que depender de Dios y adaptarse a otra cultura. El misionero Juan Marcos no estaba preparado para todo esto y abandonó el campo.

Pablo y Bernabé continuaron predicando y plantando iglesias en Antioquía de Pisidia, Iconio, Derbe, Listra y regresaron para dar un informe. Al final de Hechos 15, Pablo y Bernabé se separaron. Bernabé, poseedor de más experiencia llevó consigo a Juan Marcos para discipularlo y Pablo salió con Silas que estaba un poco más capacitado.

Analizando estos principios en el Libro de Hechos, podemos apreciar que Pablo fue el primero en comenzar el sistema de agencia misionera. Él trabaja en la iglesia local, siendo enviado por la misma, reclutando misioneros, capacitándolos, plantando nuevas congregaciones, discipulando a los nacionales para que sean pastores. Por tanto, de acuerdo al modelo paulino, el misionero que planta iglesias y se queda como pastor, no es bíblico.

El Dr. Ralph Winter, en la primera consulta iberoamericana “Adopte un Pueblo”, en Costa Rica en 1992, presentó un trabajo exponiendo la historia de la iglesia a través de estos dos milenios. Decía el Dr. Winter, en esta oportunidad, que todas las veces en que la iglesia intentó realizar el trabajo transcultural aisladamente, entre 5 y 8 años comenzaba a entrar en decadencia y con 12 años acababa el trabajo misionero. Los motivos más frecuentes eran: costos altos, poco resultado por falta de preparación transcultural, falta de conocimiento de la cultura y de la necesidad del campo.

Casi toda la historia de la iglesia nos muestra que los trabajos transculturales fueron hechos por la iglesia local a través de agencias misioneras, por personas de la iglesia con llamado específico para este trabajo, según las orientaciones expuestas en este capítulo. La iglesia necesita reconocer estos talentos y llamados, a fin de cumplir la gran comisión descrita en Mateo 28:18-20; Marcos 16:15:20; Lucas 24:47; Juan 20:21 y Hechos 1:8. Si entendemos estos principios y los ponemos en práctica, obedeciendo la orden de Jesús, entonces, podremos alcanzar más de dos billones de personas que aún no han escuchado la Palabra de Dios; la mayor parte de esta población está en la ventana 10/40, tan mencionada en estos días.

Lo que la iglesia no hizo en casi dos mil años de evangelio, debido al legalismo y a la política denominacional, fue que perdió todas las tierras bíblicas y el islamismo las ha tomado, pero es posible recuperarlas y terminar la tarea de la evangelización del mundo en nuestra generación.

Para realizar este trabajo debemos unir esfuerzos y escoger un buen modelo de agencia misionera que responda a los requisitos y patrones bíblicos. A seguir, presentaremos los cuatro modelos más comunes de agencias misioneras con las consecuencias y resultados de cada una de ellas.

Modelo 1: La iglesia como enviada

Este primer modelo parece, en la teoría, ser el más correcto, pero en la práctica produce los siguientes efectos:

En la iglesia

Falta de conocimiento sobre las necesidades del campo misionero.
Falta de conocimiento en cómo enviar y soporte económico.
Desconocimiento en cómo supervisar.
Dificultades de comunicación con el misionero.
Desconocimiento de los gastos necesarios en el campo. Riesgo de dar mucho o poco dinero al misionero.
Falta de control al trabajo misionero en el campo.
Gastos con el regreso anticipado.

En el campo

Misionero sin capacitación transcultural.
Misionero fuera de contexto.
Misionero sin apoyo en el campo de trabajo.
Misionero sin saber cómo o dónde realizar el trabajo en el campo.
Choque con las iglesias existentes.
Problemas denominacionales.
Frustración, regreso, reclamos, inseguridad.

¿Qué tipo de iglesia plantará este misionero?

En el caso de que consiga plantar una iglesia, ésta podrá convertirse en una eterna filial de su denominación de origen. Puede ser una iglesia descontextualizada, sin respeto por los nacionales, llegando a ser vista por ellos mismos como un cuerpo extraño. Con certeza será una iglesia con dificultades de crecimiento.

Modelo 2: La agencia como enviada

Este modelo en que la iglesia entrega a su misionero la total responsabilidad de la agencia, cortando la relación iglesia / agencia, aunque parezca cómodo y práctico para la iglesia, está fuera de los principios bíblicos, trayendo como consecuencia los siguientes efectos:

En la iglesia

- Falta de comunicación con el misionero.
- Falta de información sobre el trabajo.
- Falta de conciencia por falta de información.
- Noticias falsas.
- Es posible que olviden al misionero.
- Irresponsabilidad con el misionero frente a sus problemas o dificultades.

En la agencia

- Ofrece información.
- Ofrece preparación.
- Envío independiente, separado de la iglesia local.
- Misionero sin supervisión en el campo.
- Misionero sin criterio de acción en cuanto al punto de vista de los no alcanzados.
- Mala distribución de recursos.

En el campo

- Misionero sin plan de trabajo.
- Misionero pasando necesidades.
- Iglesia dividida.
- Choque transcultural.
- Trabajo fuera de contexto.
- Evidente falta de apoyo la iglesia.
- Inseguridad.

Resultados

- Misionero con mal testimonio.
- Misionero itinerante-turista.
- Mendiga ofrendas en las iglesias.
- Trabajo sin raíces.
- Misionero dependiente de los nacionales.
- Falta de conversiones.
- Otros misioneros perjudicados.

- Iglesias involucradas en misiones, perjudicadas por el regreso del misionero.
- Iglesias que ya no quieren invertir en misiones.

¿Qué tipo de iglesia plantará este misionero?

Difícilmente se plantará una iglesia. Pueden formarse pequeños grupos que no son bien vistos por las nacionales. En el caso de que surja una iglesia, esta podría ser un problema en el campo, sin compromiso y sin sustento propio, tendrá dificultades para multiplicarse.

Modelo 3: La iglesia relacionándose con la agencia y el campo

Este modelo parece ser más bíblico: la iglesia envía a su misionero a la agencia que le da la capacitación necesaria, luego lo regresa a su iglesia, para que ésta sea la enviadora. Vemos los siguientes efectos:

En la iglesia

- Falta de conocimiento de las necesidades en el campo.
- Choque entre las visiones de la iglesia y de la agencia.
- Costos muy altos.
- Poco o ningún resultado.
- Dificultad en el envío del sustento económico.
- Expectativas muy altas por tener un misionero enviado por una agencia.
- Falta de supervisión y control sobre el trabajo.
- Falta de conocimiento del contexto cultural del campo.
- Falta de conocimiento del idioma, costo de vida, documentos, etc.

En la agencia

- Falta de interés en trabajar solamente con la iglesia.
- Posibilidad de volverse en un centro teórico sin práctica.

En el campo

- Imposible continuar el modelo de agencia sin sus recursos.
- Falta de capacitación transcultural.
- Misionero fuera de contexto.
- Misionero sin apoyo.
- Choque con las iglesias existentes.
- Frustración por no poder poner en práctica lo aprendido.
- Falta de control de los gastos.
- No sabe cómo o dónde comenzar el trabajo.

- Reclamos, inseguridad.
- Frustración, regreso.
- Problemas denominacionales.

Resultados

- Misionero con mal testimonio.
- Misionero itinerante-turista.
- Mendiga ofrendas en la iglesia.
- Trabajo sin raíces.
- Falta de conversiones.
- Misionero dependiente de los nacionales.
- Otros misioneros perjudicados.
- Iglesias involucradas en misiones, perjudicadas por el retorno del misionero.
- Iglesias que ya no quieren invertir en misiones.

¿Qué tipo de iglesia plantará este misionero?

Podrá surgir, de este modelo, una iglesia excesivamente denominacionalista y podría darse el caso de que sea el producto de una división, de un trabajo nacional ya existente. Siendo así, esta iglesia no sería respetada por los nacionales y sería mal vista. Como ya vimos en varios casos, el misionero se vuelve el pastor titular y vitalicio de la iglesia, dejando a los nacionales siempre en tercer o cuarto lugar.

Modelo 4: La iglesia enviando juntamente con la agencia

Este modelo es el que mejores resultados ha dado por el hecho de responder ante la necesidad y actuación de la iglesia en la evangelización del mundo, tratando de estar más cerca de los principios bíblicos. La iglesia envía a su misionero a la agencia y ésta lo capacita y lo envía al campo juntamente con la iglesia, supervisándolo y capacitándolo continuamente, dando información a la iglesia de la situación financiera, resultados del trabajo, etc. Al mismo tiempo, mantiene al misionero actualizado en cuanto a la ayuda que puede prestar en el campo. En este modelo, tanto el misionero como la iglesia mantienen una relación cercana entre sí y también con la agencia.

Podemos ver los efectos:

En la iglesia

- Apoyo en oración.
- Apoyo en el envío.
- Sustento financiero.
- Acompañamiento del trabajo del misionero a través de este y de la agencia.
- Garantía de buenos resultados en el campo.
- Se mantiene y estimula la comunicación entre la iglesia y el misionero.

- Seguridad para enviar nuevos misioneros.
- Seguridad para invertir en misiones.

En la agencia

- Selección y adaptación.
- Formación del misionero para establecer objetivos y saber alcanzarlos.
- Formación para conseguir sustento financiero.
- Responsabilidad con la iglesia y el misionero.
- Envío en equipo.
- Formación del misionero para respetar a la iglesia enviada.
- Se mantiene y estimula la comunicación entre la iglesia y el misionero.
- Supervisión del trabajo y reestructuración del mismo cuando es necesario.
- Orientación sobre visas y documentos.
- Envío del sustento financiero.
- Supervisión y pastoreo en el campo.

En el campo

- Comunicación abierta con la agencia y la iglesia.
- Seguridad y apoyo para los dos.
- Trabajo bien definido.
- Preparación anticipada para recibir al misionero.
- Relación firme y apoyo de los nacionales.
- Informes a la agencia y a la iglesia.
- Mejor desarrollo de los dones.
- Plantación de iglesias con mayor rapidez.
- El misionero gana la simpatía del pueblo.
- Capacitación bíblica y teológica del misionero en el campo.

Resultados

- Fundación de iglesias con mayor rapidez.
- Disminución de costos para la iglesia.
- Misioneros disciplinados.
- Misioneros estimados y honrados por los nacionales.
- Nacimiento de iglesias equilibradas.
- Iglesias agradecidas a los misioneros y a las iglesias enviadoras.

¿Qué tipo de iglesia producirá este modelo?

Este modelo tiene todo para producir una iglesia contextualizada con las siguientes características:

1. Una iglesia responsable pastoreada por los nacionales.

2. Una iglesia misionera y enviada.
3. Una iglesia nacional, agradable al pueblo y sustentada por él mismo.
4. Una iglesia financieramente independiente del campo enviado.
5. Una iglesia reproductora de nuevas iglesias entre su propio pueblo.
6. Una iglesia con un liderazgo fuerte y disciplinado.

Creemos que una agencia misionera debe hacer su trabajo de una forma completa, con principios y también con continuidad hasta alcanzar el objetivo: una iglesia plantada, que tenga como meta hacer discípulos, plantando otras iglesias y extendiendo el reino de Dios para que todas las personas puedan escuchar el evangelio de una manera simple, clara, práctica, directa y personal, conforme a la enseñanza de Jesucristo en los Evangelios.

RELACIONES Y ALIANZAS CON AGENCIAS MISIONERAS INTERNACIONALES

David D. Ruiz M.
Presidente
COMIBAM Internacional

Introducción

Los últimos años han sido años de crecimiento para el movimiento misionero iberoamericano, el último censo misionero llevado a cabo por COMIBAM y presentado en noviembre de 2002, ha dado cifras muy significativas en cuanto al crecimiento que debemos considerar como un marco de referencia. El crecimiento del número de misioneros en el campo ha sido muy importante: entre el año 1996 y el 2001, Iberoamérica aportó 2,465 nuevos misioneros¹ equivalentes a un crecimiento aproximado de un 15% anual, casi 10 veces el porcentaje de crecimiento de población mundial cifra que, interesantemente, se ha mantenido en promedio desde el año 1987. El número de las organizaciones misioneras, que efectivamente están enviando misioneros iberoamericanos, creció en un 35%, contando ahora con 390 estructuras de envío iberoamericanas con obreros en el campo. El incremento más importante se puede observar en el envío de misioneros desde una plataforma pentecostal, sector que creció en un 172% en el número de misioneros efectivamente enviados entre estos años.

Las estructuras de envío de misioneros desde Iberoamérica mantuvieron su participación en el porcentaje total de misioneros enviados, con algunas variaciones interesantes: El envío de misioneros a través de agencias denominacionales decreció su participación en 1% mientras que el envío a través de agencias iberoamericanas creció en esa misma proporción. El envío a través de agencias internacionales decreció en un 3%, mientras que el sector de envío desde la plataforma de la iglesia local creció en un 2% y se inauguró un nuevo segmento: agencias internacionales con liderazgo extranjero que reportó una participación del 1% en el envío de misioneros. Atando un poco los cabos, podemos ver que el sector de envío desde la iglesia local y la plataforma denominacional es del 41% de los misioneros. Las agencias iberoamericanas envían en suma el 18% de los misioneros mientras las agencias internacionales envían, en suma, el 27% de los misioneros. Esto significa que este sector decreció en su participación de un 2% mientras que las agencias iberoamericanas se mantuvieron igual en su participación.

Cuando comparamos los lugares donde están sirviendo los misioneros latinoamericanos notamos que los porcentajes de participación no sufrieron cambios entre los años 1996

---

¹ Catálogo de agencias y organizaciones misioneras de COMIBAM, 2002

y 2001. En ambas mediciones, los misioneros que están trabajando dentro de Iberoamérica representaron el 59%. Cabe mencionar que para el año 2001, este segmento se dividió para efectos estadísticos a fin de que represente mejor la diferencia entre enviar a su propio país y a países dentro de Iberoamérica. Esta medición reportó para el primer segmento un 20% y para el segundo, el envío a países iberoamericanos, un 39%. El porcentaje de misioneros trabajando en la ventana 10-40 en comparación entre ambas mediciones continuó en un 14% y lo mismo sucedió con los misioneros enviados a los pueblos no alcanzados fuera de la ventana 10-40 y de Iberoamérica que continuó representando el 27%; lo que afirma que el concepto arraigado en el movimiento desde la consulta de 1992 sigue siendo un alcance de grupos no alcanzados y no necesariamente geográfico.

En cuanto a la efectividad en el envío transcultural podríamos comentar que entre los años 1996 y 2001, el envío de misioneros fuera de su propio país reportó el crecimiento más significativo en un 82%, mientras el envío de misioneros dentro de su propio país en misión transcultural creció solo un 26%. También observamos cambios en el envío hacia las 3 megaesferas más representativas donde contamos con que el envío de misioneros al mundo budista reportó el crecimiento porcentual más alto con un 148%, habiendo con esto, prácticamente igualado en número de misioneros a la megaesfera hindú que creció un 61%. Se reporta un crecimiento en el envío de misioneros a la megaesfera musulmana de un 124%, sector que goza con mucho de la preferencia en el envío y que al año 2001 contaba con 504 misioneros iberoamericanos.

La eficiencia en el envío se mantiene en ambas mediciones donde notamos que el porcentaje de misioneros que permanecen en el campo por periodos desde 3 años es del 50% de la población misionera en trabajo transcultural. Así mismo, se reportó la misma distribución en cuanto al estado civil de los misioneros en el campo, donde se muestra que el número de misioneros casados y con sus familias en el campo representa un 74% del total y de la fuerza remanente. Como bien lo pueden intuir, las solteras rebasan a los solteros por un 2% siendo ellas el 14% de la cantidad de los misioneros en el campo, mientras que ellos solo llegan a un 12%.

Otro indicativo de la eficiencia en el envío, es el índice de retorno prematuro del campo. La Comisión de Misiones de la WEF (Alianza Evangélica Mundial) junto con los movimientos nacionales y regionales de misiones, hizo una investigación sobre el abandono prematuro del campo por parte de los misioneros. Catorce países fueron escogidos, tanto de los que han enviado misioneros por muchos años como de los que empezaron a hacerlo hace pocos años. La comparación entre los países es muy interesante porque la variación no es tan grande como se pudiera pensar. USA con 6.12% (con un margen de error de 0,24 %). De los nuevos: Brasil 8.42 % ($\pm 0,75$ %); Costa Rica 6.13 % ($\pm 1,70$ %); India 6.29 % (± 0.58 %); Filipinas 9.79 % (± 1.16 %); Ghana 7.59 % (± 0.61 %); Corea 3.42% (± 0.31 %) (fuente: Too Valuable to Lose, pp. 125).

Al observar estos datos, podemos afirmar que el crecimiento del movimiento misionero de Iberoamérica es ahora bastante visible a todos nosotros. La pasión, efervescencia y crecimiento son altos y parecen estar llegando a ser aún más altos. Basta proyectar las cifras para confirmar que está por crecer más y sus líderes contribuyen cada día más directamente al cumplimiento de la misión mundial de Dios.

Sin embargo, este tipo de crecimiento ha comenzado a poner en evidencia algunos problemas en lo que respecta a la relación entre agencias misioneras latinas e internacionales. Desde la perspectiva de las agencias del Atlántico Norte, el movimiento misionero de Latinoamérica parece tener serios problemas de desarrollo.

La gran tentación para las iglesias y agencias en el hemisferio Norte, enfrentada con la declinación en el número de sus misioneros, es usar su creciente riqueza y tecnología para influenciar en el ámbito estratégico en un intento de servir a América Latina y resolver los problemas y debilidades que observan. Por varios años, los latinoamericanos trabajaron los desafíos de enviar misioneros sin que el movimiento misionero del Atlántico Norte se diera cuenta. Los últimos 5 a 8 años han traído un creciente involucramiento por parte de las iglesias y agencias internacionales que ofrecen entrenamiento, financiamiento y movilización para las misiones desde América Latina.

Los latinoamericanos, deslumbrados por el poder económico y tecnológico, responden con una mezcla de brazos abiertos y rechazo que confunde y frustra a los líderes de agencias misioneras internacionales. De parte de ellas, muchas iniciativas son recibidas con entusiasmo por numerosos líderes latinos que están frustrados de no poder desarrollar los recursos locales para apoyar sus esfuerzos misioneros. Por otra parte, su apertura hacia cualquier ayuda ofrecida por agencias e iglesias más experimentadas y con recursos, mayoritariamente del Norte, es percibida como una validación por esas agencias que ofrecen tal ayuda: "hemos sido invitados por nuestros hermanos y hermanas en América Latina a entrenar sus misioneros" "¡Nuestra oferta de ayudar a apoyar sus misioneros ha sido aceptada con entusiasmo!" "Nos han pedido que los ayudemos abriendo nuestra agencia misionera en su país".

Por otra parte, tomando como impulso el espíritu de la primera consulta entre agencias e iglesias misioneras en 1994 (un espíritu de cooperación) se han intentado algunas alianzas estratégicas entre las agencias misioneras internacionales y el movimiento misionero iberoamericano o entre ellas y el movimiento misionero nacional o entre agencias internacionales con agencias iberoamericanas con diversos, pero muy educativos resultados sin encontrar hasta el momento la senda que nos conduzca a un respetuoso encuentro de culturas, tanto sociológicas como misioneras que permitan procesos "suaves" de relación que evidencien un mutuo compromiso con la obra misionera.

Dentro de los problemas encontrados, hasta el momento, podemos enlistar los siguientes temas para la reflexión: Las diferentes cosmovisiones entre el movimiento

misionero iberoamericano y el movimiento misionero Noratlántico que se manifiesta en nuestros diferentes puntos de vista en cuanto a:

La función de la iglesia local en los procesos de capacitación y envío de misioneros: Mientras los iberoamericanos vemos esto como un proceso integrado, donde resalta a la iglesia y pone a la agencia a su servicio en la capacitación y envío, las agencias Noratlánticas batallan con el modelo de envío por y a través de la agencia, relegando a la iglesia a levantar la fuente de recursos, tanto humanos como económicos. La capacitación basada en la iglesia local es otro tema que se despega de este mismo; mientras en Iberoamérica estamos enseñando a la iglesia local que debe tomar su responsabilidad de producir cristianos incondicionales y de aportar la base de capacitación del carácter, responsabilidad, experiencia en el servicio y conocimiento básico de la palabra; las agencias internacionales se acercan directamente a los candidatos para proponer un plan de capacitación y canalización que establece una relación agencia-candidato, relegando a la iglesia a un papel secundario.

La aprobación de candidatos sin el consenso de la iglesia local es otro problema que afecta significativamente el ánimo de las iglesias para respaldar los candidatos y afecta a estos últimos en todo el proceso, desde la consecución de fondos para su salida hasta su pastoreo y su reentrada al país de origen. La competencia por ganar voluntades es percibida por los pastores en detrimento de la imagen de la agencia misionera y la seriedad del movimiento misionero.

El papel del movimiento misionero nacional en el desarrollo de la iglesia en Iberoamérica, para llegar a ser un pueblo capaz de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, es otro tema de conflicto y confusión. Mientras el movimiento misionero nacional invierte tiempo y atención trabajando para fortalecer una red nacional que fortalezca la unidad y provea un ambiente de cooperación, algunas agencias internacionales batallan para entender el concepto y pierden la paciencia ante la lentitud de los procesos y terminan trabajando independiente y paralelamente al movimiento, debilitando la estructura nacional. Otros, entienden que cooperar con el movimiento significa reclutar a uno de sus miembros o al movimiento mismo para que sea su representante en el país, propuesta que en ocasiones se vuelve tentadora para un movimiento que en medio de batallas diarias para procurar su sostenimiento, ven en esta la oportunidad de solucionar su situación económica.

El concepto de cooperación es un tema importante. A partir de la consulta de Panamá 1994 y entendiendo que la alternativa para hacer viable el envío de misioneros era la cooperación, COMIBAM inicia un proceso de educación y promoción tendiente a "impactar con la filosofía de cooperación el continente" este proceso nos ha llevado a ver, tanto un fortalecimiento de los movimientos misioneros nacionales en su comprensión de lo que significa cooperación y el trabajo en redes, como a desarrollar un concepto más cercano a la realidad del continente y a ejercitarlo en proyectos y modelos de estudio. En ese proceso, tomamos la iniciativa de proponer acuerdos de

cooperación y alianzas estratégicas inclinadas a fortalecer el desarrollo de movimientos misioneros nacionales, pero tristemente tengo que apuntar que con pocas excepciones estos esfuerzos nos han dejado confundidos. Mientras nosotros entendemos por cooperación el reconocimiento de que las naciones antiguas enviadoras de misioneros y las nuevas enviadoras, como nosotros, son iguales en responsabilidad y en capacidad en la obra transcultural, pareciera que para las naciones tradicionalmente enviadoras, esto significa compartir personal y finanzas o que alguien acepte sus condiciones para unirse a un proyecto: "Este concepto tradicional de cooperación ha redundado no en un incremento sino en un decrecimiento de la evangelización por parte de los socios. Muy a menudo, las agencias misioneras se enredan en problemas internos de la iglesia que han producido frustración en ambos lados"²

Falsas expectativas para los candidatos que se reclutan: Mientras en el campo del reclutamiento las estructuras misioneras latinas compiten en desigualdad en cuanto a recursos y propuestas, tristemente cuando el candidato está ya dentro, se da cuenta que había otros detalles, como el lenguaje, el financiamiento, la toma de decisiones, tanto aquí como en el campo, por los que nunca fueron informados para formar criterio y hacer una evaluación cierta de las posibilidades; noticia que les llega, demasiado tarde. Por otra parte, nuestras estructuras fallan algunas veces en cumplir las expectativas creadas delante de los misioneros y esperamos que se excuse con nuestra "latinidad" o nuestra falta de recursos o experiencia.

Delante de nosotros tenemos ahora la oportunidad de dejar un testimonio claro de nuestro compromiso con Dios con su misión y con la iglesia y sentarnos en este foro para evaluar la mejor manera de establecer las necesarias relaciones entre estructuras de envío latinas y las internacionales. Es el tiempo de dejar lo que queda atrás, los malos recuerdos y las malas experiencias, y busquemos solución a estos problemas.

Creo que el primer paso necesario para la solución de este problema es volver a la Palabra y encontrar qué es lo que ella dice acerca de la cooperación en las misiones". Quiero invitarlos a que encontremos en 2 Corintios 8 tres principios de cooperación que nos vienen muy a mano. Este pasaje nos da una serie de recomendaciones que debemos considerar para el proceso de proponer una solución a la falta de una cooperación respetuosa y digna entre las estructuras de envío latinas y las internacionales.

Darse primeramente al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios (2 Corintios 8:5) la razón para la cooperación es entender que esto es lo que a Él le agrada. Darse a los otros, entonces, resulta ser un acto de obediencia. Esto es lo que la Palabra nos manda, este es el espíritu que se modela en Filipenses 2:5-11 donde el mismo Señor muestra las premisas de la cooperación, despojarse de lo que es, de lo que tiene, del uso voluntario de sus atributos de majestad y, luego, decide someterse a los planes de

---

²Roger Hedlung, in reading in third world missions, pp 228.

Dios y encamina su vida completa a realizarlo. Su entrega a nosotros fue el resultado de entender que esta es la voluntad de Dios. Al pensar en esto y revisar lo que se ha escrito en el movimiento y algunos otros documentos que me parecieron importantes, encontré un concepto que me pareció revolucionario; fue planteado hace muchos años, pero creo que nunca hemos tenido el valor de practicarlo. Este concepto redefine la cooperación llegando realmente a su esencia "*socios en obediencia*" el término fue acuñado por primera vez en 1947 en la conferencia del concilio misionero internacional en Whitby, Canadá, ya en aquel año, muy lejos del inicio de nuestras evaluaciones misioneras, se afirmó categóricamente el reconocimiento de *las "iglesias jóvenes como el primer factor y el principal agente de la evangelización"*³. Stephen Neill afirmó entonces su esperanza de que este "*estatus de dignidad y respeto pudiera permitir que se redescubriera el énfasis en la evangelización mundial*"⁴. Este concepto propone que nos asociemos primeramente con la voluntad de Dios de que nadie se pierda y entonces, hagamos causa común con aquellos que están haciendo lo mismo.

No como quien manda sino como quien sirve (2 Corintios 8:8): La cooperación no es una estrategia para ampliar el círculo de influencia de una organización, sea geográfica o frente a otras organizaciones, ni una oportunidad de fortalecer lo que somos y lo que hacemos, ni siquiera una manera de alcanzar mis propios objetivos o los de mi estructura de envío. Durante mucho tiempo hemos estado pensando en la cooperación en la forma como se describió desde la plataforma de COMIBAM, se dijo: **"Una asociación de dos o más cuerpos autónomos que han formado una relación de confianza, han llenado sus mutuas expectativas a través de compartir sus fortalezas y recursos para alcanzar sus objetivos mutuos"**. Sin embargo, ha llegado el momento de pensar que debemos arribar ahora a una nueva descripción que responda mejor a ese espíritu de cooperación de la Palabra. Un elemento implícito en este punto es que se coopera por unirse al plan de Dios, no porque tengamos recursos en exceso, o un mejor plan para compartir. Cooperamos despojándonos de todo como una premisa para evitar que lo que poseemos o creemos poseer nos indique cómo cooperar, tuerza nuestra interacción o perversa nuestra cooperación.

Los fracasos que hemos enfrentado en la cooperación se deben a que en el campo de la práctica las políticas internas, la tradición misionera de la agencia o la presión para demostrar algo hecha fuera nuestro espíritu de cooperación. Esto nos hace sentir que ellos vienen como quienes mandan, como quienes saben todo y que con un sonar de dedos pueden obtener los recursos que se necesitan para hacer lo que queremos. Creo que el momento de cambiar es ahora. "Cooperación", como fue expresado en Whitby, fue "cooperación en obediencia": Es una invitación donde los patrones indeseables puestos por el institucionalismo, y a veces la mentalidad colonialista del pasado, den paso a nuevos patrones e instituciones que reconozcan los aportes de cada una, se enfoquen en buscar maneras de servir a los hermanos, sin servirse a sí mismo, aun a costa de nosotros mismos, no basados en los sentimientos sino en la obediencia. ¿No

---

³ Stephen Neill, Op. Cit. Pp 153

⁴ Stephen Neill, Op. Cit. Pp 154

hemos oído eso en 1 Corintios 13? Lo interesante de este modelo, como dice el pasaje "pone a prueba la sinceridad del amor vuestro", porque se pide que nosotros también hagamos morir nuestro "malinchismo", nuestro etnocentrismo de condenar cualquier agencia únicamente porque no entendemos sus siglas o su nombre está escrito en inglés. La cooperación, tanto como el amor, es un camino de dos vías.

No como quien tiene, sino como quien entrega hasta lo último (2 Corintios 8:9) el ejemplo es, por demás, indiscutible y nos desafía a acercarnos a los otros en este proceso de establecer una cooperación, de la misma manera. No exhibiendo nuestras múltiples riquezas, ni usándolas como un disuasivo para mantener la cooperación a su favor. Recuerdo uno de estos ejercicios para cooperar con una agencia internacional, viendo nuestra pobreza y su profunda riqueza; no hicimos el esfuerzo necesario para costear nuestros boletos y hotel sino dejamos que ellos lo hicieran, lo que no pagamos en dólares, lo pagamos con la humillación de estar persiguiendo al hermano para que nos reintegrara y además, tener que escuchar sus comentarios al entregar el cheque. La verdad, aquel día me faltó valor para devolver el cheque y lo hemos pagado con creces en una cooperación que ha sido para nosotros fruto de mucho dolor. Si vemos detenidamente, hemos cometido un error creyendo que lo único que puede aportarse a una cooperación son los recursos materiales, tanto hombres como dinero y sistemas operativos. Si examinamos bien, los iberoamericanos tenemos riquezas que aportar a una cooperación; no vamos con las manos vacías, ino vayamos con las manos vacías, porque eso nos tentará a ponerlas en posición de pedir!. Recuperemos juntos aquello que Stephen Neill identificó como "un énfasis recobrado en la evangelización mundial", el estatus de igualdad y dignidad⁵.

Basado en acciones concretas que provean beneficio a aquellos con los que nos asociamos (1 Corintios 8:11) tenemos un dicho latino: "a ver si así como roncan, duermen" o "mucha bulla y pocas nueces" o "mucho bla bla y nada de ópera" de cualquier manera, la sabiduría popular nos muestra que las cosas se logran con acciones concretas, no con tanta palabrería. Decimos en Iberoamérica que las alianzas estratégicas no comienzan con la firma de un acuerdo, comienzan cuando trabajamos juntos. A veces estamos tanto tiempo hablando y hablando para ponernos de acuerdo y resulta que nunca llegamos al acuerdo final para comenzar a trabajar. Hay cosas ciertas en esto de las misiones hoy: la primera es que esto sigue siendo el propósito de la iglesia (Mateo 16:18) la segunda, que enviar es la única esperanza de los perdidos para tener oportunidad de salvación (Romanos 10:13-15) que el tamaño y los recursos no definen a los que Dios puede usar para la evangelización del mundo (Efesios 3:8) y que es necesario terminar la tarea antes de que se termine el tiempo (Mateo 24:16) entonces ¿qué estamos esperando?. Comencemos a hacer intentos de trabajar juntos, aun cuando no tengamos un acuerdo. Recordando los puntos anteriores, busquemos maneras de probar nuestra verdadera actitud para cooperar y cooperemos.

---

⁵ Op. Cit. 227

El resultado de la cooperación es el beneficio mutuo (2 Corintios 8:14) leo textualmente: "sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra para que haya igualdad" ¿Qué estará insinuando el Espíritu Santo con repetir tanto la palabra igualdad? No nos insinúa nada sino afirma categóricamente que como resultado de la cooperación arribamos a un concepto de igualdad y dignidad donde cada uno tiene que aportar para completar el conocimiento del otro; ni el uno es superior porque tiene los recursos, ni el otro es inferior porque tiene pasión, experiencia en el sufrimiento, una renovada visión. Ambos han sido llevados por Dios a la cooperación para cumplir con una tarea de la evangelización del mundo y, de paso, mostrar amor a Dios y al prójimo al aportar lo que al otro le falta para que esté completo.

MISIONES Y EL REINO DE DIOS EN LAS ESCRITURAS BÍBLICAS

Pastor Silas Tostes
Misión Atioquia - Brasil

INTRODUCCIÓN

Definiremos, según las Escrituras bíblicas, en qué base se establece y expande el reino de Dios hasta que alcance su plenitud. Veremos la posibilidad que había de que el hombre perteneciera al reino de Dios antes de Israel; después podía pertenecer a este por medio de esta nación.

El ejemplo y la proclamación de Israel eran elementos importantes de la tarea de traer de vuelta al hombre para el dominio divino. En la época del Antiguo Testamento fue prometida la venida del reino mesiánico. Una vez que el Mesías es Dios, el reino mesiánico no deja de ser una manifestación del reino de Dios. Siendo así, la venida del reino mesiánico en Jesús era la propia implantación del reino de Dios. Este tendrá su plenitud con su segunda venida, pero mientras tanto crece a través de la obra misionera. El ejemplo y la proclamación de la iglesia son elementos importantes de la tarea de traer de vuelta al hombre para el dominio divino. Aun cuando Israel y la iglesia pertenecen al reino, este no se limita a estas dos realidades.

Se espera con esta meditación sobre el reino de Dios despertar a la iglesia para la obra misionera, con el mismo desprendimiento y pasión que los musulmanes tienen en el jihad agresivo, claro que sin uso de la violencia.

La presente reflexión plenamente se justifica si consideramos el bajo número de evangélicos que son misioneros transculturales. Según Sepal ⁶ solamente 1500 cristianos evangélicos brasileños están en esta categoría. Entre estos, solamente 13% están entre los llamados "pueblos sin acceso al evangelio", es decir, más o menos 195 obreros transculturales; los demás trabajan en áreas donde ya hay personas que

---

⁶ Las estadísticas de Sepal (Servicio de Evangelización para América Latina) fueron publicadas en el catálogo de AMTB (Asociación de Misiones Transculturales Brasileñas) elaborado en conjunto con Sepal, impreso en el 2000.

escucharon hablar de Jesús. Si con el 15% de evangélicos en Brasil tenemos un número tan bajo de misioneros ¿dónde está nuestro ardor por las misiones? Si somos 20 millones de evangélicos, entonces, 1500 misioneros es un porcentaje nulo si consideramos que el 1% de 20 millones sería 200 mil.

El asunto de la veracidad de las Escrituras es importante; sin embargo, no hace parte del propósito de este trabajo. Partimos de la afirmación de que la Biblia es la Palabra de Dios, y como tal es digna de toda aceptación, siendo infalible en su revelación de Dios y en sus doctrinas e informaciones. Esta será muy usada para que podamos entender las misiones según las Escrituras.

Como texto bíblico inspirado, aceptamos los libros del Antiguo Testamento reconocidos por los judíos con este status. Ya en los tiempos de Jesús estaban divididos en tres grupos: Ley, Profetas y los Escritos, siendo en total 39. Así como los 27 libros del Nuevo Testamento listados en el Concilio de Hipo A.D. 393. En esa ocasión, estaban apenas reconociendo que estos libros poseían autoridad apostólica, como está registrado en los escritos de Atanasio de Alejandría, Policarpo, Justino el Mártir, Irineo e Ignacio. La decisión de este Concilio fue promulgada cuatro años más tarde por el tercer Concilio de Cartagena².

Primero, haremos cláusulas y estableceremos las definiciones. En segundo lugar, consideraremos la posibilidad de pertenecer al reino de Dios en el Antiguo Testamento. Subdividimos este ítem en: El hombre se distanció de Dios, el hombre podrá ser restaurado y estar nuevamente en el reino; se podría pertenecer al reino sin Israel. Pero también, se podría pertenecer al reino mediante Israel, tanto por su ejemplo como por su proclamación. Así como se daba en la práctica la incorporación del gentil al reino de Dios; tendremos singulares ejemplos de los gentiles siendo incorporados al reino; la promesa del reino mesiánico.

En tercer lugar, veremos la posibilidad de que se pertenezca al reino en el Nuevo Testamento. Subdividimos este ítem en: La venida del reino en Jesús con la encarnación, después, el regreso del hombre al reino de Dios por la obra redentora de Jesús; enseguida la relación de la iglesia con el reino.

En cuarto lugar, consideraremos la plenitud futura del reino. En quinto lugar, la extensión del reino de Dios por la obra misionera. Sexto, veremos si la iglesia sustituye a Israel en el Nuevo Testamento. Séptimo, la obra misionera solo es realizada si superamos nuestros preconceptos. Octavo, la forma en que ocurre la integración del gentil al reino de Dios en el Nuevo Testamento. Noveno, el ejemplo de la iglesia en cuanto a lo que es estar en el reino de Dios. Décimo, consideraremos la posibilidad, según algunos pasajes bíblicos, que el reino sea tomado a la fuerza por el uso de la violencia.

---

² **McDowell, J.** Evidence that Demands a Verdict. UK, Alpha, 1993.p.37-38.

Pasemos al trabajo:

1. **CLÁUSULAS INICIALES Y DEFINICIÓN**

Nuestra consideración en cuanto a la implantación del reino de Dios en términos cristianos puede tomar dos caminos: El camino de la Escritura y el camino de la historia. En términos históricos, el cristianismo no difiere en nada al jihad agresivo, si pensamos en las expediciones (1096-1291) o en la Teología de la Liberación. Las expediciones se propusieron a reconquistar las tierras bíblicas con el uso de la espada. En el caso de haber sido victoriosos hubieran implantado allí dominio religioso y político.

En parte fue lo que ocurrió. La primera expedición fue dirigida por Urbano II, en Clemon - Francia, en 1095, bajo el lema "Deus vult" (Dios lo quiere). Después de una horrible carnicería contra los habitantes musulmanes, judíos y cristianos de Jerusalén los expedicionistas implantaron en aquella ciudad y región un reino cristiano que no llegó a durar un siglo (1099-1187).³ Esto hace que las expediciones no tengan nada diferente de lo que es el jihad agresivo.

La Teología de la Liberación tiene como su fuente la historia y no las Escrituras bíblicas. Hace una lectura marxista de la realidad y, por eso, propone como meta la toma del poder por medio de la revolución. Se espera, con el compartir los medios de producción, deshacer las injusticias sociales. En ese sentido la Teología de la Liberación no difiere del jihad agresivo, pues apunta a la conquista del poder político y con esto, promover cambios que hagan posible un mundo mejor.⁴

Con todo, recorreremos el camino de las Escrituras, pues esta es la manera de entender cómo se da la implantación del reino. Es necesario, primero, definir lo que queremos decir por reino de Dios, pues esto indica con qué perspectiva entendemos los textos que serán citados. Pero antes de hacerlo, veremos otras cláusulas.

No es tan fácil definir el reino de Dios pues se trata de una realidad paradójica, ya que el reino de Dios no es de este mundo (Jn.18: 36) aunque está en el mundo. Este reino ya estaba presente antes de Jesús cuando llegó con su venida y tendrá plenitud con su segunda venida. Mas allá de eso, es verdad que Dios reina sobre todo, como también es verdad que Él no reina en el corazón de aquellos que no lo sirven. Sin embargo, esto no le impide reinar soberanamente tanto sobre ellos, como sobre el mal; aunque no sea responsable por esto. Estas aparentes realidades opuestas hacen del asunto un desafío. La verdad es que podemos referirnos al reino como una realidad múltiple sin que una de sus facetas se oponga a la demás.

---

³ Matos, A.Souza, Cristianos y Musulmanes: Una larga historia de conflicto. Brasil. Revista Ultimátum. Año XXXIV- No. 273, noviembre-diciembre de 2001. Editora Ultimátum Ltda, p.51.

⁴ Mueller, E.R. Teología de la Liberación y Marxismo. Una relación en busca de explicación. Brasil. Editorial Sinodal. 1996, p. 38-43.

Es importante también dejar claro que el reino de Dios, según la Biblia, puede ser ejemplificado por un tipo de gobierno, como la monarquía en Israel. Pero de cualquier manera, el reino no es un tipo de gobierno humano que se establece regido por leyes o principios de las Escrituras, pues aunque esto aconteciese, el reino no se limitaría a esto ya que Dios reina sobre toda su creación y universo. Si no lo hace directamente, lo hace soberanamente, aun sobre el mal. Al hablar del reino, como gobierno de Dios, lo hacemos entendiéndolo como el señorío divino sobre su creación y sobre el hombre (si el hombre no permite un dominio voluntario y servicial de Dios, de todas maneras Dios ejercerá dominio soberano sobre él).

Los gobiernos e instituciones siempre tendrán su medida de maldad debido al pecado del hombre. No obstante, pueden ser mejores o peores conforme los siervos de Dios actúen como sal y luz de la tierra. Al decir que el reino de Dios no es un tipo de régimen, no queremos decir con esto que detestamos los regímenes. Estos, con sus imperfecciones, son instrumentos de Dios (Ro. 13:1-7). En estos términos no aceptaremos todo lo que es impuesto por un gobierno porque sus leyes y propuestas injustas deben ser modificadas por el trabajo de sal y luz de la tierra. Como ciudadanos de un reino donde no hay injusticias debemos actuar como transformadores sociales (Mt.5: 13-16) esforzándonos pacíficamente para que haya leyes justas que regirán todos los niveles de la sociedad.

Además de eso, podemos involucrarnos en proyectos de promoción humana, tanto en el ámbito de instituciones benéficas independientes, como en compañía con el gobierno y la sociedad. La dimensión social del reino de Dios debe volverse a la realidad del mundo a nuestro alrededor por medio de nuestra influencia. Aun cuando una sociedad justa no es en sí el reino de Dios, en situación ideal, haría parte de este o sería fuertemente influenciada por el mismo. En este caso, el reino que no es de este mundo estará en el mundo y crecerá hasta su plenitud.

El trabajo de sal y luz del mundo (Mt.5: 13-16) es visto por medio del ejemplo y la proclamación y no por el uso de la violencia. En el ejemplo se encuentra la dimensión del ser y del hacer de lo que Dios espera de nosotros; es decir, vivir en obediencia a Dios. Por otro lado, la proclamación añade en la actuación de los ciudadanos del reino el aspecto de exhortación y enseñanza. Es verdad que no hay imposición en la religión, por eso se espera con la proclamación aumentar el número de los ciudadanos del reino por medio de la adhesión voluntaria expresada en la fe en Jesús. Probablemente la mayor parte de las personas siempre preferirán no estar en el reino (Lc.13-24) lo que hará de este mundo un lugar no justo y no santo hasta que el reino alcance su plenitud con la segunda venida de Jesús (Ap. 11:15-17).

Como Dios es trino, hablar de su reino es lo mismo que hablar del reino de Cristo (Is.9: 7; Dn.2: 44, 7:13-14; Lc.1: 32-33; 2 P.1: 11 y Ap.11: 15).

La expresión "reino de los cielos" tan común en Mateo, no la usaremos por tratarse de un sinónimo a menos que hagamos una mención del texto. Los judíos, como señal de respeto, evitaban usar el nombre de Dios en vano. Como Mateo escribía para los lectores judaicos evitó usar la expresión "reino de Dios" utilizando "reino de los cielos"; por tanto, ambas se refieren al mismo punto. Esto se percibe claramente por medio de los pasajes correlativos en los evangelios.

Después de las cláusulas de arriba, podemos definir lo que queremos decir por reino de Dios. Cuando hablamos de gobierno o señorío de Dios estamos refiriéndonos a lo que es el reino de Dios. Así, Él reina como supremo y soberano sobre su creación (2 Cr.20: 6; Sal. 59:13; 67:7; 68:31; 72:11; 103:19 y Dn. 4:25).

En este sentido, Dios reina sobre todos los que le sirven como sobre los que no lo sirven. Se espera, así, por ejemplo y proclamación, atraer para su reino aquellos que no son sus siervos. De esta manera, el reinado de Dios sobre ellos no será, solamente, soberano sino en un práctico señorío divino de sus vidas. Una vez que por el ejemplo y la proclamación se atrae a más personas para el reino, se afirma que el reino se extiende por el ejercicio de la obra misionera de sus ciudadanos. Esta obra una vez ejercitada hará que en la práctica sean la sal y la luz del mundo, y como tal, serán agentes de transformación social llevando el reino a extenderse hasta que llegue a su plenitud. Por tanto decimos que el reino ya llegó y se extiende por la obra misionera y tendrá su plenitud con la segunda venida de Jesús.

2. EL REINO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO

Inicialmente veremos que el hombre creado en comunión y sumisión a Dios vino por fin a colocarse bajo otro señorío por la caída. Pero Dios prometió revertir este proceso (Gn. 3:15). Aun sin la existencia de Israel había la posibilidad para el hombre de estar sumiso a Dios; pero con el surgimiento de esta nación se puede ahora, por su ejemplo y su proclamación, integrar al gentil al pueblo de la alianza (Ex. 12:48), obteniendo así la identidad judaica. De esta forma tendrían conocimiento de Dios y sumisión a Él. En general Israel no fue un buen instrumento en traer de vuelta al hombre al conocimiento y sumisión divina. Solo la monarquía de David y de Salomón tuvieron una mejor fase.

En este contexto, Dios promete la venida del reino del Mesías (2 S.7: 13-16; Is. 9:6-7; Dn.2: 44 y 7:14). El Mesías era Dios, es decir, que en el cumplimiento de las profecías en Jesús sería dado al hombre la posibilidad de pertenecer al reino de Dios por su obra expiatoria y por su proclamación, todo esto fue respaldado por las señales.

Después de la partida del Mesías la obra continuaría siendo hecha por la iglesia. Ahora Israel tendría su papel misionero, no anulado, sino realizado por la iglesia, ya que está formada por judíos y gentiles. En el Nuevo Testamento, los gentiles permanecen con su identidad gentilicia en la integración a la iglesia y al reino de Dios. Tanto Israel como la

iglesia pertenecen al reino, pero el reino no se limita a estas dos realidades porque Dios reina soberanamente sobre toda la tierra.

2.1 El hombre se distanció del reino de Dios

El Antiguo Testamento revela que había un periodo en que no había nada, solamente Dios y la eternidad, entonces, Dios comenzó a crear (Gn.1: 1) En los relatos de Génesis 1 y 2, nos damos cuenta que el auge de todo es la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios.⁵ Ciertamente antes de la creación del mundo material hubo la creación de los ángeles de Dios, pues la serpiente ya existía y se manifestó en el jardín del Edén.

Como Dios creó al ser humano, entonces, fue de Él que surgieron todas las razas y culturas (Gn.1: 27-28; Hch. 17:26). Así, Él es Dios de toda la raza humana, pues es creador de todos.

El hombre en el Antiguo Testamento es presentado como un ser de valor, pues fue creado a imagen y semejanza de Dios. La salvación del hombre por iniciativa de Dios no excluye ninguna raza porque todas las razas son dignas debido a que reflejan al Creador. Por eso, no hay una raza que sea mejor que la otra, todas comparten un mismo origen; todas poseen la misma imagen divina. Dios es el Dios de todo hombre, aun cuando el hombre todavía no lo conozca. Los dioses de las naciones no tienen ningún derecho, pues no crearon al hombre.

El mandamiento de Gn. 1:28 fue dado al hombre antes del pecado: "Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra." En caso de que el hombre se hubiera dispersado por la tierra sin pecado; entonces, el planeta tierra no sufriría destrucción, no habría extinción de los animales y no habría la opresión del hombre por el hombre. En estos términos, tendríamos al hombre bajo el señorío de Dios y en la multiplicación tendríamos la extensión normal, natural y aun biológica del reino de Dios por la tierra. Sin embargo, esto no ocurrió. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios llenó la tierra, pero lo hizo en pecado y separado de Dios con todas las consecuencias negativas de esta situación.

Por la caída del hombre nos referimos a la separación de la humanidad de Dios por el pecado de Adán. Nos damos cuenta que el pecado de Adán no solamente lo afectó a él, sino a toda la raza humana. Romanos 5: 12 afirma que: "Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron". Queda claro, que el mandamiento divino

---

⁵ La semejanza con el Creador se refiere a las capacidades que nos diferencian de los animales irracionales tales como: razonar, expresarse, ser sociable y tener comunión con Dios. Debido a estas cualidades el hombre puede ejercer dominio sobre la creación (Gn.1: 28).

para el hombre, de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque moriría Gn. 2:17, incluía no solamente a Adán, sino a toda la raza humana. Es implícito que el mandamiento era una alianza entre Dios y la humanidad y no solamente una alianza entre Dios y Adán. El uso de la palabra Adán en Génesis apoya esta idea, pues no es usada solamente como nombre del primer hombre, sino que también tiene un significado de humanidad. En Génesis 5:1-2 está escrito que al haber creado al hombre, Dios hizo varón y hembra y los llamó Adán (humanidad). La alianza era con Adán y su descendencia: la humanidad. Es por eso que su pecado afectó a todos.

Con la caída del hombre, este pasó a estar bajo el dominio de otro señor y no de Dios. Siendo así, el hombre que inicialmente pertenecía al reino de Dios necesitaba volver a esta realidad, pues al separarse de Dios por el pecado se colocó a merced de otro reino, o sea, a merced de Satanás, la serpiente, que pasó a tener autoridad sobre él. De esta manera, el hombre que debería dominar sobre la tierra (Gn. 1:28) perdió su derecho, pasando la tierra a estar bajo el dominio de Satanás (1Jn. 5:19).

En otras palabras, Dios reina soberanamente sobre la tierra (2Cr.20:6; Sal. 59:13; 68:31; 72:11; 103:19; y Dn. 2:25) es verdad también que en su soberanía permitió que a través de la caída del hombre, por ahora, el diablo tenga autoridad aquí. En este sentido, Jesús llama al diablo, el príncipe de este mundo (Jn. 12:35). Hay un dominio de Satanás (1 Jn. 5:19; Mt. 4:8-9). Dios todavía trabaja para salvar al hombre y para cambiar las consecuencias de la caída, dándole la oportunidad de pertenecer al reino de Dios hasta que alcance su plenitud.

2.2 El hombre podrá ser restaurado y estar nuevamente en el reino de Dios

La salvación del hombre tiene que cambiar el proceso destructivo comenzando por la caída. El hombre debe estar nuevamente bajo el señorío divino. De esta manera, volverá a relacionarse con Dios y vendrá a ejercer dominio sobre la tierra correctamente. En este caso, no será explorador, opresor, destructor de la naturaleza ni racista en sus relaciones con el prójimo. En el proceso de ser salvo, el hombre tendrá la imagen divina en sí, ahora manchada por el pecado, pero restaurada en Cristo (Ro.8: 29). Si el proceso revertivo ocurre, lo hace debido al hecho de que Dios es Redentor.⁶

Habiendo caído el hombre y siendo maldecido y juzgado por Dios (Gn.3: 16-19) Él enseguida hizo la promesa de salvación de Gn. 3:15: "Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya (el pronombre está en la tercera persona del singular masculino. En el original, indicando que era una promesa de la venida de un hombre) esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar". Un hombre, por

---

⁶ La idea básica de redención es comprar de nuevo un esclavo para ponerlo en libertad. El hombre por la caída se separó de Dios por la desobediencia (Gn.3: 1-6) y se volvió esclavo del pecado (Jn. 8:34). Al ser redimido por el perdón de sus pecados a través de Jesús (Lc. 24:47) fue puesto en libertad con relación al pecado, volviendo a relacionarse con Dios. Pecado es no estar de acuerdo con el patrón de Dios en actitudes o pensamientos (Mt.5: 21-22; 27; 28 y 1 S.15: 23) es rebelión contra Él (Ro.2: 14-15; Gn. 2:16-17) es haber fallado la meta establecida por el Creador (1S.15:23) o no ponerlo en primer lugar (Ex.20: 3 y Mr.12: 30).

tanto, vendría y destruiría a la serpiente, aunque fuera herido por ella. La palabra en el original para herir a la serpiente es "shoof" que significa aplastar. Esta es la forma de hacerlo: aplastando su cabeza.

Esta promesa revela la venida del Señor Jesús. Él destruyó a la serpiente, el Diablo. Él se encarnó por obra del Espíritu Santo; por eso, Él es el descendiente de la mujer o "simiente de la mujer". Aunque fue herido en la cruz, así mismo despojó principados y potestades, triunfando sobre ellos allí. Él derrotó a la serpiente, el Diablo (Col. 2:14-15; Jn. 12:31; 1Jn. 3:8). En las palabras de Jesús, su hora⁷ era también el momento para que el príncipe de este mundo fuera expulsado (Jn.12: 31). En otras palabras, era Jesús el que cambiaría, por su obra redentora, el proceso destructivo de la caída dando al hombre la oportunidad de estar nuevamente bajo el señorío divino.

En la "hora" de Jesús, Dios salvó al hombre porque Él vino para salvarlo de su pecado (Lc.1: 77; 2:11; Hch. 5:31). Esta obra es de carácter universal, pues Dios cambia los efectos de la caída, dando al hombre, creado a su imagen y semejanza, la posibilidad de estar nuevamente bajo el señorío divino. Jesús fue herido en la cruz para que hubiera salvación a las naciones (Lc.24: 44-49; Mt. 28:18-20). Esto concuerda con el Antiguo Testamento que demostró que Dios provee salvación para todas las naciones (Gn.12: 3; Ex. 19:6; Is.19: 19-25; 45:22; Sal.68: 31-32; 86:9; 87). Tenemos en Jesús la consumación final de la obra redentora de Dios.

2.3 Se podía pertenecer al reino de Dios sin Israel

Aun en el periodo del Antiguo Testamento se podía dejar de pertenecer a otro reino y pasar a ser del reino de Dios; y esto sin ser de Israel. Nos damos cuenta que Enoc (Gn. 5:24) Enós y descendientes (Gn.4: 26) Noé (Gn.6: 9) y Melquisedec (Gn.14: 18-20) servían a Dios. Se deduce, por estos pasajes, que el conocimiento de Dios obtenido en el Edén pasó de generación en generación, habiendo siempre una minoría dispuesta a someterse a Dios y no a la serpiente.

En los días de la Alianza Noénica como Abahámica vemos que Dios siempre quiso tener en la tierra a un pueblo que lo sirviera y que perteneciera a su reino.

En la época de Noé (Gn.6) hay un proceso de corrupción del género humano cuando los hijos de Dios resuelven casarse con las hijas de los hombres; Gn. 6:1-2: "Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas".

---

⁷ La "hora" en la enseñanza de Jesús se refiere a su muerte en la cruz (Jn.2: 4; 7:30; 8:20; 12:23; 12:27; 13:1; 16:32 y 17:1).

No tenemos muchos detalles, pero sabemos que esta unión entre los hijos de Dios⁸ y las hijas de los hombres resultó en gran decadencia de la raza humana; Gn.6: 11: "Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia". En este contexto el diluvio es anunciado a Noé (Gn.6: 11-22). Dios, en su juicio, exterminaría la humanidad comenzando todo con él y su descendencia. Noé era un hombre que temía a Dios y que fue separado, no por sus meritos sino por la fe (He.11: 7).

Después del diluvio, que vino como juicio de Dios sobre la sociedad corrompida (Gn. 6 y 7), Dios firma una alianza con Noé. Esta se encuentra en Gn.9: 9-13: "He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes después de vosotros; y con todo ser viviente que está con vosotros; aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra".

Vemos que esta es una alianza entre Dios, Noé, sus descendientes y con los animales. Esta alianza es válida para todos los tiempos, generaciones perpetuas, para todos los pueblos y también para toda tu descendencia; por eso, es una alianza universal e irrevocable. No hay en esta un pueblo o una tribu que no esté incluida. Génesis 10 refleja el cumplimiento de esta alianza, pues Dios había prometido nunca más destruir la tierra con un diluvio. Se creó así la posibilidad de que la tierra una vez más fuera llena por la multiplicación de la raza humana como Dios lo había ordenado en Gn. 1:28.

Vemos en el capítulo 10 de Génesis a las naciones representadas. Vinieron a existir por la multiplicación de la raza humana. Son naciones que descendieron de los tres hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Las naciones de Canaán están mencionadas en (Gn.10: 15-19). Las que descendieron de Sem están mencionadas en Génesis 10: 21. Génesis 10:32 resalta que aquellas son todas las naciones que vinieron a existir de la descendencia de Noé después del diluvio. No hay entre las naciones de Génesis 10 mejores o peores, pues todas eran descendientes de Noé y estaban bajo los términos de la Alianza Noénica (Gn.9: 9-13).

Dios comenzó todo de nuevo con Noé que era justo. Si sus descendientes hubieran seguido sus pasos hubiéramos tenido una tierra sumisa a Dios; en este sentido, el reino de Dios estaría implantado, pero esto no ocurrió.

---

⁸ Hay una interpretación acerca de ser hijos de Dios en el contexto del pasaje de Gn.6: 1-2. Los descendientes de Enós, hijo de Set. Hasta entonces eran siervos de Dios (Gn. 4:26) que según Gn.6, no eran más fieles al Señor. Estos habían pasado a unirse en casamiento con las mujeres que no temían a Dios (Gn. 6:1-2) entonces, no había más justos sino solamente Noé, por eso vino el diluvio. La población mundial era muy corrupta y violenta, digna de ser juzgada severamente por Dios (Gn. 6:11).

Desafortunadamente, la sociedad establecida y preservada por Dios, según la alianza Noénica, estaba una vez más corrompida. El hombre estaba en la misma situación del pasado antes del diluvio. En la justicia divina Dios podía destruirlos y aun tendría muchos motivos para esto. Con todo, según la alianza con la humanidad (Gn.9: 9-13) Dios no enviaría más un diluvio; entonces ¿qué enviaría?

En Gn.11: 1-9 vemos a Dios juzgando a los descendientes de Noé, pero no con un diluvio, sino dispersándolos por la tierra por medio de la confusión del idioma. ¿Por qué ocurrió esto? El problema de las naciones de Génesis 10 está en el hecho de que el hombre se había distanciado de Dios otra vez. De tal manera, que en vez de adorarlo como único Dios, vivo y Creador de todo, estaban como Adán y Eva, poniéndose en el lugar de Dios.⁹ No buscaban glorificar a Dios y honrarlo como tal, sino querían establecer un nombre para ellos mismos. Desobedecían también el mandamiento de Génesis 1:28, pues no querían esparcirse por la tierra. Génesis 11: 3-4: "Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: "Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo; y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra".

No sería esto buscar para sí la gloria debida solamente al Creador. Él dio vida y existencia a todo, por eso nada somos y no podríamos ser sin Él. A Él debe ser dada toda honra y gloria. Con todo, nos damos cuenta por Génesis 11: 3-4 que la idea era establecer un nombre por medio de la construcción de una ciudad y una torre.¹⁰ Querían ser célebres y no esparcirse por la tierra. ¿No había ordenado Dios que el hombre se multiplicara y llenara la tierra? No obstante, después del diluvio, los descendientes de Noé están en la misma situación pre-diluviana: no sumisos a Dios.

Como no servían a Dios y no estaban sumisos, Dios los visitó con juicio esparciéndolos por la tierra. El resultado del juicio de Dios fue el cumplimiento de Génesis 1: 28. Ahora, estaban esparcidos por la tierra y separados por idiomas diferentes. Dios había esparcido al hombre formando las naciones. Con todo, eran naciones que no tenían conocimiento de Dios, por tanto estaban perdidas sin relación con el Creador. La intención divina revelada en Génesis 3:15 era salvar al hombre que se había perdido, era traerlo bajo su señorío y reino nuevamente, pero ¿cómo pasaría esto?

Tenemos a partir de Génesis 12 el desarrollo de un plan divino para que el hombre, de todas las naciones, fuera bendecido y volviera a relacionarse con el Creador y serle

---

⁹ Adán y Eva estaban engañados por la serpiente. Pensaron que al tener el conocimiento del bien y del mal serían iguales a Dios Gn.3: 5. El pecado de la desobediencia estaba ligado al deseo de ser iguales al Creador. En vez de servirlo y temerlo quisieron ser iguales a Él.

¹⁰ No sabemos lo que sería la torre, ni su uso, que tanto desagradó a Dios. Algunos piensan que serían columnas o pilares, torres comunes en el tiempo de los sumerios donde había en la cima los símbolos del zodiaco. Eran lugares de involucramiento con dioses locales y adoración a los astros. Pero para nuestro propósito simplemente basta considerar lo que está en el texto.

sumiso. Vemos que Dios se revela a un hombre llamado Abraham,¹¹ hasta entonces un desconocido sin importancia que aparece en la historia bíblica. Sin más ni menos, el relato bíblico se vuelca al llamado de él. ¿Quién es él? ¿Sería alguien especial? Lo que sabemos es que Dios se manifestó a Abraham e hizo una alianza con él y su descendencia. Dios se manifiesta a Abraham y le hace la siguiente promesa en Génesis 12:1-3: "Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra".

La elección de Abraham y sus descendientes fue un acto de gracia y no un mérito humano, pues él era de familia idólatra (Jos.24: 2). El llamado de Abraham tenía por finalidad bendecir a las naciones; esto fue tan importante que después fue reafirmado para Isaac (Gn. 26:4) y Jacob (Gn.28: 14).

Esta promesa tiene dos partes: La primera, se refiere a la formación de una grande nación a través de Abraham. La segunda, se refiere a las naciones, es decir a todas las familias,¹² que serían bendecidas por medio de él. Ambas partes de la promesa son ligadas, pues Dios estaba en el proceso de formar una nación para bendecir a las demás por medio de esta.

Dios había esparcido al hombre por la tierra formando las naciones (Gn. 11), ahora pasa a formar una nación para que de esta manera pudiera bendecir a todas las familias de la tierra.¹³ El objetivo de la alianza abrahámica era universal.¹⁴

Dios se manifestó a Abraham (Gn. 12:1-3) por eso tenían conocimiento del Creador. Este conocimiento debía ahora ser llevado a las naciones para que fueran bendecidas. Vemos ejemplos de esto por medio de la vida de Abraham: peregrino por la tierra prometida, en Egipto y entre los de Gerar, siendo luz del Señor entre estos pueblos. Fue testimonio en Egipto (Gn.12: 10-20). Fue un testimonio entre los pueblos de Canaán (Gn.13: 17). Fue testimonio entre los de Gerar (Gn. 20:1-18). Fue también un excelente intercesor por las naciones (Gn.19: 22-33; 20:17). Así podían, por el testimonio de

---

¹¹ El nombre Abram significa "padre exaltado".

¹² La palabra familia, mish-paw-khan, de Gn.12: 3 es usada también en Génesis con este sentido en los pasajes Gn.24: 38, 40-41 y 28:14. Cuando la promesa de Gn. 12:1-3 fue reafirmada para Isaac en Gn.26: 4, la palabra usada en esta ocasión es goy go'-ee, que debe ser traducida como nación. El uso de dos palabras diferentes para la promesa de Gn. 12:1-3 demuestra que Dios no quería dar solamente revelación superficial a cada nación, sino una revelación específica a cada familia de la tierra, a cada individuo. (Mr.16: 15; 1Ti.2:4).

¹³ Ga. 3:6-14, deja claro de cómo Dios cumplió su promesa a Abraham e hizo esto a través de Jesucristo que es descendiente de Abraham (Mt.1: 1) a través de quien todas las familias de la tierra pueden obtener salvación por la fe como lo hizo Abraham (Gn.15: 6). Es significativo que en Gn. 17:5 Dios cambia el nombre de Abram, padre exaltado, por Abraham, padre de una multitud. Pues como él fue justificado por la fe (Gn.15: 6) las personas de todas las familias de la tierra también lo serían; por eso es padre de todo el que cree.

¹⁴ De los judíos viene no solamente el Salvador Jesús, sino los profetas, las alianzas, las Escrituras, en fin, toda la revelación que tenemos de Dios. Los apóstoles y los primeros cristianos también eran judíos. (Ro.9: 4-5). Jesús dice a la mujer samaritana que la salvación viene de los judíos (Jn.4: 22).

Abraham, volver a estar bajo el señorío divino, en el reino de Dios, así como Abraham ya estaba, pues creyó y esto le fue contado por justicia (Gn.15: 6).

Otro gran ejemplo de Dios usando a Israel¹⁵, para revelarse a las naciones en el libro de Génesis, es la vida de José. Fue enviado a la fuerza a Egipto y vendido como esclavo (Gen.37); estando allí, no abandonó los principios morales del Dios que conocía y le hablaba en sueños (Gn.37: 7-9). Se rehusó a adulterar con la esposa de Potifar, esto le costó la cárcel (Gn.39: 7-20). Salió de la prisión por el don que Dios le había dado de interpretar sueños para ser gobernador de Egipto (Gn.40). El Faraón reconoció que José era alguien que temía a Dios (Gen.41, ver en especial el versículo 38). De esta forma el conocimiento acerca de Dios llegaba ahora al gobernante de aquella nación que era la más desarrollada de la época. Si quisiese, ahora podía servir a Dios y no estar bajo el dominio de otro reino.

2.4 Se podía pertenecer al reino por medio de Israel

Vemos el propósito de Dios, en la alianza Sinaíca, de cambiar el proceso de la caída. La elección de Abraham y de Israel en Abraham (Gn.12: 1-3) fue confirmada después con la alianza en el Monte Sinaí cuando ya habían salido de Egipto (Ex.19). Tanto la alianza Abrahámica como en la alianza Sinaíca, Israel debe ser bendición a las naciones. En ambas se revela el propósito de la separación divina de Israel. ¿Cuál era este propósito? De bendecir a las naciones como Abraham y José lo hicieron. De esta manera, el conocimiento de Dios llegaba a los pueblos y podían volver a estar sumisos a Dios. Este propósito se renueva con la alianza Sinaíca. Esta alianza fue firmada después de la liberación de la esclavitud en Egipto (Ex.1: 8-14).¹⁶

El hecho de que fueran rescatados de Egipto y obtuvieran así conocimiento experimental de Dios, los preparó para la alianza. En los términos de esta, Israel sería instrumento divino para traer de vuelta al hombre a su Creador.

Este conocimiento experimental comenzó con la manifestación a Moisés (Ex.3) y al pueblo por las plagas (Ex. 7 a 12). Por tanto, experimentaron que Dios era Dios y así entraron en alianza con Él (Ex.19: 4-8). Esto incluía ser reino de sacerdotes, pero solo podrían serlo en obediencia (Ex.19: 5-6).¹⁷

---

¹⁵ Usamos la palabra Israel para referirnos a los judíos como un pueblo, una nación.

¹⁶ La historia de su liberación mediante la grandiosa manifestación del poder de Dios es uno de los temas más importantes del Antiguo Testamento (Ex.15: 1; 5; Sal.66: 5-6; 103:7; 105; 105:8-10; Mi.6: 3-4).

¹⁷ La obediencia viene después de la revelación divina. No obedecemos y hacemos obras para conocerlo, lo conocemos por fe, después de una revelación personal del Señor a nosotros (Jn. 3-5). Somos entonces llamados a la obediencia y santidad (1Co. 1:2).

El propósito divino de elegir a Israel era doble: Primero, Israel debía solamente servirlo como Dios, no estar envuelto con la idolatría (Ex.20: 3-6).¹⁸ Los tres primeros mandamientos, entre los diez revelados en Ex.20: 1-17, se referían a la prohibición de la idolatría y del sincretismo. Las prácticas degradantes e idólatras de Canaán fueron condenadas de tal manera, que no había la posibilidad de que fueran sincretistas, sin saber que estaban siendo desobedientes (Ex.23: 23-33; 34:11-16; Lv.18: 24-25; Dt.7: 1-5). Si fueran así, se volverían inútiles para el servicio del reino de sacerdotes (Ex.19: 5-6).

En segundo lugar, Israel debía ser reino de sacerdotes en el servicio a las naciones como instrumento de revelación divina a los pueblos que no conocían a Dios (Gn.12: 1-3; Ex. 19:5-6). Israel estaría así, siendo una bendición para las familias de la tierra, tanto por su ejemplo como por su proclamación. Este ejemplo que se esperaba de Israel es visto claramente en la Torá. En cuanto a su papel proclamador es visto en el Libro de Isaías, Daniel y Jonás.¹⁹

La Torá enseña que la obediencia de Israel a los mandamientos divinos (Ex.19: 5) llevaría a los pueblos a saber que su Dios era el único. Leemos en Deuteronomio 4:5-8; 35: "Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra: porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, y dirán: Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo lo que le pedimos? A ti te fue mostrado, para que supieses que Jehová es Dios, y no hay otro fuera de Él."

En otras palabras, Israel debía ser una nación tan socialmente justa y santa, por la obediencia a los mandamientos, que llevaría a las naciones hacia un buen testimonio y a reconocer que el Dios de Israel era el Dios verdadero (Lv.18: 1-30; Dt.28: 1,10).

Esta obediencia sería vista en la observación de las leyes que regulaban los aspectos sociales, económicos y religiosos de la nación. Israel sería así, un modelo de lo que es estar en el reino de Dios.

Veamos algunos de los diferentes aspectos que formaban este cuadro:

- No debería haber pobreza (Dt.15: 4-11).

---

¹⁸ Los profetas también fueron rigurosos con la condenación de la idolatría (Jer. 10:3-4, 9; Is.45: 6; 47:8). Dos pasajes del Antiguo Testamento revelan que detrás de los ídolos está la actuación de los demonios (Dt. 32:17; Sal.106: 37). El apóstol Pablo enseñó lo mismo (1Co.10:19-20).

¹⁹ El papel proclamativo de Israel, como fue citado, demuestra la influencia en mi pensamiento de Roger E. Hedlund por medio del libro, *The Mission of the Church in the World*. USA. Baker Book House, 1991.

- No deberían oprimir al pobre con intereses (Ex.22: 25)
- Dios estableció un sistema en el cual había jueces que eran miembros de las doce tribus. Por medio de estos debía haber justicia en la nación. Los jueces debían ser justos (Dt.16: 20) y no corruptos (Dt.16: 19).²⁰
- Se haría justicia al pobre (Ex.23: 6) a los huérfanos y viudas (Ex.22: 22; Dt.10: 18)
- No debía haber en Israel aquellos que eran lo mejor de la sociedad, mientras que otros padecían. Por eso estaba la redistribución de la tierra cada 50 años (Lv. 25)
- Había leyes protegiendo a los criminales de castigos excesivos (Dt.19)
- Leyes guardando los derechos de los esclavos (Lv.25: 39)
- Los esclavos debían ser libres cada siete años (Ex.21: 2; Dt.15: 12)
- Debía haber preservación de la naturaleza. No debían comer el ave madre Dt.22: 6-7, así se tendría la posibilidad de más reproducción y la no-extinción de la especie. No debían destruir los árboles de las ciudades conquistadas Dt.20: 19; de esta manera se preservaba el ambiente.

La base para la justicia social estaba en la redención del éxodo. Deuteronomio 15:15: "Y te acordarás que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató; por tanto yo te mando esto hoy." La justicia social refleja el propio carácter de Dios (Ex.22: 21-23; Dt.16: 20; Sal.37: 28; Pr.21: 3).²¹

El ejemplo de Israel, como demostración a los gentiles, significaba que estar bajo el dominio divino incluía cuidado de los extranjeros. Esto sería, en la práctica, una demostración de lo que es conocer a Dios o no:

- Parte de los productos diezmados debían suplir las necesidades de los extranjeros (Dt.14: 29)
- No podían abusar de los extranjeros (Ex.22: 21, Dt.24: 14)
- Parte de la producción debía quedar en el campo para ayuda de los necesitados y extranjeros (Dt.24: 19-21. El libro de Rut nos da un ejemplo de esto (Rt.2: 2-3, 17-18). Debían cuidar del extranjero necesitado y amarlo (Dt.10: 18-19)
- La justicia debía también ser extendida al extranjero (Ex.23: 9)
- La injusticia es totalmente condenada (Ex.23: 1-2)

También el ejemplo de Israel era revelado a las naciones (Dt.4: 5-8,35). Los mandamientos más importantes: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a

---

²⁰ Lamentablemente, algunos jueces fueron corruptos, inclusive los hijos de Samuel (1S.8:3). En el periodo de la monarquía también hubo desobediencia a los términos de la alianza como lo hizo Salomón (1R.4:1-19). Como resultado el reino fue dividido (1R.12). Josafat, después, reestableció la justicia (2Cr.19:5-7).

²¹ Los profetas reafirmaron más tarde lo que había sido revelado en la Torá sobre la justicia social. No debían oprimir a los huérfanos, viudas y extranjeros (Jer.22: 3). En este sentido Jeremías estaba en total concordancia con lo que se había revelado en Ex.22: 21-27; 23:1-3; 6-9. Jeremías condenó el enriquecimiento por medios injustos (Jer.22: 13). Enseñó que hacer justicia era conocer a Dios (Jer.22: 16). Oseas enseñó que conocer a Dios es estar desposado con Dios en justicia, juicio, benignidad, misericordia y fidelidad (Os.2: 19-20). Isaías enseñó que el deseo de Dios es que ayudemos a los necesitados y no los oprimamos (Is. 58:6-7).

sí mismo; los llevaría a ser eficaces en esta tarea, pues así se cumplía toda justicia (Dt.6: 5; Lv. 19:18; vea Mt.22: 34-40; Mr.12: 28-34; Lc.10: 25-37 y Stg.2: 8-9).

La tarea de sacerdote a las naciones (Ex.19: 5-6) por tanto, dependía del ejemplo de Israel. Esto sin embargo, no se limitaba a eso, pues la proclamación del conocimiento de Dios debía ser ejercida. Isaías, Daniel y Jonás nos dan base para tal afirmación. Israel con todo esto no entendió y ni fue voluntario. Su proclamación fue forzada, como en el caso de Jonás, o estaba entre los gentiles como Daniel y sus amigos, pero por las circunstancias del exilio.

Con la intención de que entendamos cómo Israel también tenía un papel de proclamación, comenzamos por Isaías en los capítulos 40-45 que se refieren al Siervo del Señor. ¿Quién es este siervo y su misión? De manera resumida podemos decir que el Siervo es tanto Israel como el futuro Mesías. A veces los pasajes se refieren a la obra que Israel debía realizar, como la que sería realizada por el Mesías.

Entre los pasajes que demuestran a Israel como siervo de Dios tenemos: Is.41: 8-9; 49:1-6. Sin embargo, Israel es un siervo rebelde Is.43: 22. A pesar de sus problemas, Israel es luz para los gentiles (Is.49: 6) por eso, debía ser más activo en la propagación del conocimiento de Dios que poseía. Isaías 49:6 dice: "Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel; también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra".

El versículo 3 del mismo capítulo de Isaías 49, afirma que Israel es siervo del Señor por quien Dios sería glorificado: " y me dijo: Mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré". En el caso de que Israel hubiera entendido esto, habría sido activo y se hubiera involucrado en la proclamación del conocimiento de Dios a los gentiles. En otro pasaje, Israel fue claramente llamado para ser testimonio del Señor a las naciones Isaías 43: 9-10: "Congréguese a una todas las naciones, y júntense todos los pueblos ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto, y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos, y justifíquense; oigan y digan: Verdad es".

Además de estos textos tenemos Isaías42: 6-7, allí se refuerza la idea de que el siervo debe llevar conocimiento de Dios a las naciones: "Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano; te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas".

Por tanto, Israel como luz a las naciones tenía que ser testimonio del Señor hacia las naciones. Esto no quería decir, solamente, que debía tener apariencia piadosa entre las naciones, sino un anunciar activo de la verdad y el conocimiento de Dios. En general, Israel no fue testigo.

En la comprensión del Nuevo Testamento, Isaías 42 también se cumplía en el Mesías: Is.42: 1 y 4: "He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mí Espíritu; él traerá justicia a las naciones..." "No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia; y las costas esperarán su ley".

El Mesías es ungido por Dios para un ministerio a los gentiles, llevándoles justicia, (Is.42: 1, 6-7); Is.42: 1-4 este pasaje fue aplicado en Jesús en Mt.12: 17-21. Hay otros pasajes sobre el siervo del Señor en Isaías que se aplican solamente al Mesías: Él es obediente (Is.50: 4.5); La justicia mesiánica viene por el sufrimiento del siervo del Señor: Is.50: 6,7,9; 52:13-15; Is.53 pues sería Redentor por el sufrimiento (Is.53: 3-6). Su muerte expía los pecados (Is.53: 5-5; 10-12). En el Nuevo Testamento, Jesús entendió que este sufrimiento del siervo del Señor se cumpliría en Él: Lc.9: 22; 17:25; 24:46. Los apóstoles así lo hicieron (Jn.12: 38; Mt.8: 17; 1P.2:24-25; Hch.8: 32-35; Lc.22: 37). Jesús es, por tanto, el siervo sufridor del Señor.

En Isaías vemos que tanto Israel debía haber llevado el conocimiento de Dios por su proclamación así como el Mesías también lo haría. No solo por su proclamación, sino también por el beneficio de su muerte expiatoria (Is.53).²² De esta manera los gentiles podrían pertenecer a Dios y ser sumisos a Él. El Mesías enviaría a sus siervos a las naciones como lo hizo en Mt.28: 18-20, cumpliendo Is.42: 4 e Is.66: 18-23.²³

---

²² El concepto de Mesías sufridor ha sido una dificultad para los judíos, pues hay muchos pasajes que hablan de Él como victorioso. De hecho Él lo es, pues fue exaltado (Sal. 110:1; Is.52: 13) pero no sin antes por su muerte expiatoria ser el Redentor (Is.53). La manera en cómo se dio la muerte del Mesías, a través de una muerte maldita por haber sido muerto por el hombre (Ga.3: 13; Dt.21: 23), apunta también para que el Mesías sea piedra de tropiezo (Is.8: 14-15; 1P.2:8) ya que los judíos no comprendieron, por las Escrituras, el sufrimiento del Mesías.

²³ Según este pasaje, Dios juntará a todas las naciones y lenguas, a todos los pueblos, entonces contemplarán la gloria del Señor. Entre los que serían juntados, personas de todos los pueblos, habría una señal del Señor: pondré entre ellas (las naciones) una señal, y algunos de los que fueron salvos enviaré a las naciones, a Tarsis, Fud y Lud, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. En otras palabras, de entre las naciones salvas, Dios enviaría algunos a Fud (probablemente un lugar cerca de Etiopía, si fuera el mismo lugar de Ez.27: 10, Fud), Tarsis (España), otros para Tubal (nación de Asia Menor), otros para Javán (Grecia), y a otras tierras lejanas; lugares que nunca escucharon hablar del Dios de Israel y ni vieron su gloria. Entonces, no solo para lugares conocidos, sino hasta los más remotos sería anunciado la gloria del Señor por los escogidos de entre las naciones, los enviados del Señor (sus misioneros Mt.28: 18-20).

El pasaje dice también que de entre ellos algunos serían tomados como levitas y sacerdotes. Sabemos que las ceremonias de culto eran celebradas solamente por miembros de la tribu de Leví. Ahora, Isaías 66:21 dice que de entre los gentiles algunos serían llamados para ser levitas y sacerdotes. De hecho los gentiles son llamados para llevar la gloria del Señor a las naciones (Mt.28: 18-20). Como miembros del Cuerpo de Cristo, después del sacrificio perfecto de Jesús (He. 7:11-27; 8:5 y 9:23-28), no necesitamos ofrecer sacrificios de animales sino ofrecer sacrificios espirituales (oración y alabanza 1P.2:5) a Dios. Como reino de sacerdotes, somos llamados para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable (1P.2:9-10). Y esto es en todas las naciones: haced discípulos en todas las naciones, hasta los lugares más remotos. El resultado de este trabajo misionero será: toda carne adorará delante del Señor (Is.66.23).

Con todo, hay solamente dos ejemplos por medio de los cuales vemos a Israel entre los gentiles llevando el conocimiento de Dios: Jonás y Daniel; sin embargo, lo hicieron forzados por Dios a través de las circunstancias y no voluntariamente.

Dios fuerza a su profeta Jonás a obedecerlo para que predique en Nínive. Hizo esto por medio de una tempestad y un enorme pez (Jon.1: 4, 12, 17). Jonás por medio de estos eventos, se arrepintió y fue reenviado (Jon.3: 1-2). Lamentablemente, a pesar de todo, hizo el trabajo esperando que los sirios fuesen destruidos. Quería que Dios no tuviera misericordia de ellos (Jon.4: 1-2). Sin embargo, los sirios se arrepintieron y no fueron destruidos (Jon.3: 10). Esto llevó a Jonás a desear la propia muerte (Jon.4: 3). Hizo su papel de proclamación, pero no con compasión. Estaba totalmente controlado por sus preconcepciones. Podía tener compasión de una planta, pero no de hombres hechos a imagen y semejanza del Creador (Jon.4: 6-11). La generación del tiempo de Jonás, a pesar de todo, fue salva y juzgará a los judíos del tiempo de Jesús. Lucas 11:29-30: "Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala; demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación".

Tenemos otro ejemplo de Israel llevando conocimiento de Dios a través de Daniel y que permitió que los gentiles vinieran a pertenecer al reino, y una vez más, no hicieron la obra voluntariamente como sacerdotes (Ex.19: 5-6) sino forzados por las circunstancias del exilio.

Daniel y sus amigos eran fieles a Dios, por eso, a través de ellos los gentiles obtuvieron conocimiento del Dios verdadero. Por tanto, por medio de estos cuatro hombres tenemos otros ejemplos en cómo Dios quería usar a los judíos para bendecir a las naciones. Estos hombres escogieron no corromperse con los alimentos que eran ofrecidos a los ídolos (Dn.1: 8). Así Dios los bendijo dándoles sabiduría e inteligencia (Dn.1: 20). A Daniel le fue dada la capacidad de interpretar sueños (Dn.1: 17).

El resultado de tanta consagración y santidad al Señor fue la revelación del Dios de Israel a los gentiles. El pasaje sobre el sueño de Nabucodonosor nos muestra que solamente Daniel fue capaz de contarlo y de dar su interpretación (Dn.2: 19). Por consiguiente el rey expresó que solo el Dios de Daniel era Dios: "El rey habló a Daniel, y dijo: Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio".(Dn.2: 47). Daniel fue engrandecido y fue puesto como gobernador de toda la provincia (Dn.2: 48).

En este libro tenemos otros buenos ejemplos:

- Daniel 3: 28-29 muestra que el rey reconoció que existía Dios debido a la liberación de los amigos de Daniel del horno de fuego.
- Daniel 4 relata otra interpretación de un sueño. Daniel habló a Nabucodonosor, diciéndole que él pasaría por un periodo de locura, actuando como un animal

debido a la reprensión de su pecado (Dn.4: 26-27). De esta forma comprendería que solamente el Altísimo tiene dominio sobre los reinos de los hombres (Dn.4: 25) El rey después de ser restaurado glorificó a Dios como tal, Dn.4: 37 "Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos; y él puede humillar a los que andan con soberbia".

- Lo mismo ocurrió con el rey Darío en Dn.6: 25-28 después de haber visto cómo Dios libró a Daniel del foso de los leones y lo reconoció como tal.

2.5 ¿Cómo se daba en la práctica la incorporación del gentil al reino de Dios?

Una vez que Israel por su ejemplo y proclamación debía llevar conocimiento de Dios a las naciones, nos resta pensar, en cómo podrían los extranjeros pertenecer al pueblo de la alianza, al someterse al dominio de Dios. Ciertamente muchos extranjeros fueron incorporados a Israel; vemos que Rahab y Rut fueron integradas (Jos. 2:11; 6:25; He.11: 31); Rut (Rt.1: 16, Mt.1: 5). Similarmente las esposas de Moisés; la madianita (Ex.18: 6), y la cusita (Nm.12: 1). Así como Caleb y Otoniel que eran cenezeos (Jos.14: 14; Jue.3: 9). Los cenezeos eran un brazo de los edomitas, no descendientes de Jacob.

¿Cómo podrían los extranjeros incorporarse a Israel? Tenemos la respuesta en Ex.12: 48. Allí se explica que por medio de la circuncisión los extranjeros podrían ser incorporados a Israel. En esta condición eran como judíos, obteniendo así la ciudadanía nacional (Ex. 12:48). Concluimos, por tanto, que obtener conocimiento de Dios por medio de Israel y venir a ser parte del pueblo de la alianza, implicaba recibir una nueva identidad. Se pasaba a ser judío, a pesar de ser de origen gentil.

La incorporación de los extranjeros a Israel era un movimiento centrípeto, es decir, las naciones debían ir a Israel (1R. 8:41-43; Zac.8: 22; Ex. 12:48). Al mismo tiempo, era centrífugo; si Israel hubiera cumplido su papel de proclamador, como nos lo muestra Isaías.

Pertenecer a Israel como judío temeroso a Dios (Ro.11: 5, el remanente), o como gentil incorporado a la nación (Ex.12: 48) igualmente temeroso, era lo mismo que pertenecer al reino de Dios, no que Israel fuese el reino. Dios reina sobre toda la tierra y no se limita a una nación. Como ya dijimos en las cláusulas generales, si no lo hace directamente, lo hace soberanamente. El reino, entonces, no se limitaba a Israel, ni siquiera Israel estaría en el reino por ser Israel; solamente pertenecían a este, aquellos que tenían sus vidas bajo el señorío divino, demostrado por la obediencia a sus mandamientos (Ro.11: 5).

2.6 Algunos ejemplos de gentiles siendo incorporados al reino de Dios

El periodo monárquico de David y Salomón estuvo en un buen momento cuando Israel llevó conocimiento de Dios a los gentiles. No fue tanto por su proclamación, sino por la eficacia de su ejemplo. Lamentablemente, no duró tanto. La petición de Israel por un rey resultó en el rechazo de la Teocracia (1S.8:4-20). Aun en la monarquía, desde que el rey tuviese su corazón, según Dios, no era necesariamente mala, como David (1S.13:14; Hch. 13:22). Estaba aun prevista en la ley (Dt.17: 14-15). Esta monarquía ayudó a entender la idea del reino mesiánico o divino a ser implantado (2S. 7:13-14). Era una monarquía ejercida por un rey santo, entonces demostraría lo que es pertenecer al reino de Dios. Vemos que durante el reinado de David, Dios era el Señor y no los falsos dioses, ligados a Satanás (Sal.106: 37-38). El pueblo bajo la influencia del rey servía a Dios.

Lo mismo es para el reinado de Salomón cuando en su periodo inicial no se había involucrado con la idolatría (1R.11:1-8). En aquella ocasión había paz (1R.4:25), manifestación de sabiduría divina (1R.4:29, 34) que superaba a la sabiduría de las naciones (1R.4:30-31), por eso venían de todos los pueblos para escucharla (1R.4:34).

Así Israel atraía a los extranjeros para sí, pues tanto Hiram, como la reina de Sabá, pudieron ver que había Dios en Israel (1R.5:7; 10:9; 2Cr.9:23). Salomón tenía una conciencia de que Dios debía ser conocido por los pueblos de la tierra (1R.8:43, 60).

Desafortunadamente, después no hubo temor de Dios y así Israel se volvió incapaz para llevar el conocimiento de Dios a las naciones como siervo del Señor (1R.11). De esta manera, los pueblos de la tierra en general, no pudieron, por medio de Israel, probar o tener la experiencia de lo que era estar bajo el señorío de Dios.

El periodo monárquico y los demás del Israel antiguo, no nos ofrecen ilustraciones abundantes de Israel como sacerdote del Señor a las naciones (Ex.19: 5-6). Hay casos aislados como el de la viuda de Sarepta y del leproso Naamán citado en Lc. 4:25-27. Así como había una conciencia en Ezequías de que si Dios interviniese librándolos de las amenazas de Senaquerib, entonces los pueblos sabrían que el Dios de Israel era Dios 2R.19:19: "Ahora, pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios". Israel en general no ejerció su papel de sacerdote eficazmente, ni por el ejemplo ni tampoco por la proclamación.

2.7 La promesa del reino mesiánico

Hemos visto en el periodo del Antiguo Testamento que había la posibilidad de estar sumisos a Dios y no a Satanás, tanto el judío como el gentil. De cualquier manera, la obra no estaba completa pues en el Antiguo Testamento se tenía solamente la sombra de lo perfecto (He.10: 1). Vendría una implantación del reino de Dios por medio de la

venida del perfecto, o sea, la venida del propio Dios en carne (2S.7:13-16; Is.9: 6-7; Jer.23: 5-6; Is.7: 14, Dn.2: 44 y 7:13-14).

Como estos pasajes indican, el Mesías es divino. La venida de su reino, entonces, es lo mismo que la venida del reino de Dios. Con la venida del Mesías, no solo Israel sería salvo (Is.11: 11-12) sino todas las naciones (Is.11: 10). De esta manera se cumpliría la promesa a Abraham (Gn. 12:3).

Tenemos varios pasajes en el Antiguo Testamento que tratan de la futura venida del reino del Mesías, así como también en los Salmos mesiánicos.

En el Salmo 110 queda claro que el Mesías sería sacerdote según el orden de Melquisedec. La ley de Moisés enseñaba que solamente podían ser sacerdotes los de la familia de Aarón (Ex.28: 1-2). Con todo, el sacerdocio de la línea de Melquisedec adjuntaba las funciones del sacerdocio y realeza (Sal.110: 1-2). El Mesías tendría, entonces, la misma función de Israel: sería sacerdote. Así que siendo de una orden superior, sería rey sobre toda la tierra, poniendo a todos los enemigos de Dios bajo sus pies. Su sacerdocio era, por tanto, universal. La divinidad del Mesías es vista en este Salmo en el versículo 1, pues allí una persona de la divinidad habla de la otra: "Jehová dijo a su Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies".

En los Salmos 2 y 22, muestran que el Mesías sería rechazado y sufriría, pero tendría las naciones por herencia (Sal.2: 8): "Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra". Esta herencia será recibida conforme todas las naciones de la tierra se conviertan y se postren ante Él. Salmo 22:27-28: "Se acordarán, y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y Él regirá las naciones". Por tanto, el Mesías, llevaría salvación hasta los confines de la tierra, cumpliendo su papel de rey del reino y sacerdote a las naciones.

Los Salmos mesiánicos profetizaron que habría en el futuro una implantación del reino de Dios por el Mesías. La futura venida del reino de Dios también fue enfatizada en el libro de Daniel. En este libro está revelado que el reino es universal, como eterno y que también dominará sobre los demás reinos de la tierra (Dn.2: 44; 4:34; 6:26; 7:14). El reino de Dios es dado a los santos (Dn.7: 18,27). Será implantado por el Hijo del Hombre (Dn.7: 13) Jesús usó innumerables veces este título mesiánico para sí, entendiendo que se trataba de Él. Jesús anunció la llegada de este reino. Concluimos, por tanto, que Jesús sabía que Él era el implantador del reino de Dios.

Pasemos a nuestro próximo ítem donde consideraremos la venida del reino de Dios por la manifestación del divino Mesías (2.S.7:13-16; Is.9: 6-7; Jer.23: 5-6; Is.7: 14; Dn.2: 44 y 7:13-14).

3. LA POSIBILIDAD DE PERTENECER AL REINO EN EL NUEVO TESTAMENTO

En el Nuevo Testamento Dios no está reinando más de lo que ya lo hacía en el Antiguo Testamento, pues tanto en un periodo como en el otro, el hombre podía o no, servir a Dios. La gran diferencia se da en el hecho de que las promesas de la redención e implantación del reino de Dios, por el Mesías, se cumplieron en Jesús. El hombre ahora puede estar bajo el dominio divino por medio de Jesús.

El asunto del reino en el Nuevo Testamento está centrado en Jesús que fue antes prometido (2S.7:13-16; Is.9: 7-6; Dn.2: 44 y 7:13-14) que se manifestó con su primera venida. Fue proclamado por Él y su precursor Juan Bautista (Mt.3: 2; 4:17; 10:7; Lc.21: 31). Se expande por la obra misionera ordenada por Jesús a su iglesia. En tanto, que la plenitud del reino ocurrirá con la segunda venida (Ap.11: 15-17). La centralidad de Jesús solo es posible por ser Él quien es y por su obra redentora Gn.3: 15; 12:3; Is.49: 6 e Is.53.

Con la finalidad de entender el asunto del reino de Dios en el Nuevo Testamento, consideraremos los siguientes ítem: Primero, la venida del reino con la encarnación de Jesús, por ser quien es Él. En segundo lugar, la importancia de su redención para que el hombre pudiera volver a estar bajo el dominio de Dios, o sea, en su reino. En tercer lugar, la relación de la iglesia con el reino. En cuarto lugar, consideraremos la plenitud futura del reino. En quinto lugar, la extensión del reino de Dios por la obra misionera. En sexto lugar, veremos si la iglesia substituye a Israel en el Nuevo Testamento. En séptimo lugar, la obra misionera solo es realizada si superamos nuestros preconceptos. En octavo lugar, ¿cómo ocurre la integración del gentil al reino de Dios en el Nuevo Testamento? En noveno lugar, el ejemplo de la iglesia en cuanto a lo que es estar en el reino de Dios.

3.1 La venida del reino con la encarnación de Jesús

El reino de Dios llegó con la manifestación de Jesús, su primera venida, pues Él era Dios en carne, el Verbo eterno (Jn.1: 1) que habitó entre nosotros (Jn.1: 14).²⁴ Donde Él

---

²⁴ Su divinidad fue declarada por Él (Lc.22: 69-70; Jn.10: 30, 37, 38; 12:45; 14:7-10, 16:15). Por los apóstoles (Mt.16: 16; Jn.1: 1-2; Ro.1: 4; Col.2: 9; Ro.9: 5; He.1: 3). Siendo Dios, era preexistente (Mi.5: 2; Jn.8: 58; 17:5, 24; He.7: 3; Ap.22: 13). Jesús se hizo carne (Lc.1: 31; Jn.1: 14; Ro.8: 3; Fil.2: 7; 1Jn.4:2). Como fue predicho que Dios se encarnaría (Is.7: 14; Is.9: 6, 7; Gn.3: 15; 12:3; Jer.23: 5-6). Su encarnación tenía un propósito: morir en sacrificio por el hombre. Su sacrificio es santo y agradable a Dios, pues no tenía pecado (He.7: 26, 28; 1Jn.3:5; 1P.2:22; He.4: 15; 1P.1:19). Es expiatorio (Mt.26; 28; Hch.20: 28; Ro.5: 9; He.9: 14; 1P.1:18,19; 1Jn.1:7; Ap.1: 5; 7:14). Su sacrificio no fue un plan mal sucedido, pues Jesús predice su propio sufrimiento (Mr.8: 31; Lc.9: 22; 12:50; 2:37; Jn.3: 14. Este fue voluntario (Jn.10: 17-18; 15:13; Ga.1: 4; Ef.5: 2; Ap.1: 5), para redimir al hombre (Is.53: 12; Jn.12: 23, 24; Ro.5: 6, 1Co.15, 3, 2; 2Co.5:15; Ap.5: 9). Su muerte fue sustitutiva, en lugar del pecador (Is.53: 5; Ga.3: 13; He.2: 29; 1p.2:9). De esta manera llevó el pecado de muchos (Is.53: 12; He.9: 28; 1P.2:24; 1Jn.3:5). Una vez que el sacrificio de Jesús salva, Él se convierte en el único intercesor y mediador entre Dios y los hombres (Is.59: 16; Jn.3: 14, 15; Jn.6: 35; 6:67, 68; Hch. 4; 12; 1Co.3:11).

estaba, estaba Dios, y donde Dios está, está su reino, pues Él no está bajo el dominio de otros, por eso podía decir: "arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado". Conocer a Jesús y aceptarlo, es estar bajo su señorío. Siendo esto lo mismo que estar en el reino de Dios, pues Él es Dios. Por tanto, el reino de Dios es lo mismo que el reino de Cristo Mt.16: 28; Lc.22: 30; 23:42; Jn.18: 36; Ap.17: 14) es decir, Jesús es el Mesías prometido (Sal.45: 7; Is.61: 1; Dn.9: 24, Lc.4: 18; Hch.4: 27; 10:38) por eso, la manifestación del reino de Dios por Él, es lo mismo que el reino prometido del divino Mesías (Is.9: 6-7; Jer.23: 5-6; 2S.7:13-14; Dn.2: 44 y 7:13-14). Como Dios es eterno, su reino también lo es (Is.9: 7; Dn. 2:44; 7:13-14; Lc.1: 32-33; 2P.1:11; Ap.11: 15).

3.2 El retorno del hombre al reino de Dios por la obra redentora de Jesús

Como Mesías, Jesús es el Salvador de todos los pueblos (Jn.3: 16-17; Mt.20: 28; Lc.19: 10) y por tanto, el Redentor prometido Gn.3: 15; Sal.22 e Is.53.²⁵ Como el salvador y redentor, Jesús cambia el proceso de la caída del hombre y le da la posibilidad de estar nuevamente bajo el dominio de Dios, transformándolo a su imagen (Ro.8: 29; 2P.1:14; 1Jn.3:2; 1Jn. 2:6).²⁶ El proceso salvífico, debido a la muerte de Jesús por el pecado del hombre, fue declarado por Dios como acepto por su resurrección.²⁷ Jesús al salvar al hombre, lo lleva a estar nuevamente bajo el dominio divino del reino de Dios.

El reino se manifestó con la venida de Jesús, pero no por esto el hombre se apropia automáticamente de este reino. Como el hombre se separó de Dios voluntariamente con su caída, es importante que voluntariamente vuelva al reino de Dios. No obstante hay condiciones para esto, como la humildad Mt.5: 3, el amor expresado a los necesitados, Mt.25: 34-35, la perseverancia Lc.9: 62, pasar por muchas tribulaciones Hch.14: 22, tener fe para heredarlo, Stg.2: 5. Además de estas, principalmente el arrepentimiento de pecados. Por esto Jesús decía: "Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha

---

²⁵ Jesús es el Redentor (Lc.1: 69; 2:30; Jn.10: 9; Hch.4: 12; Ro.5: 9). El hombre para ser salvo tiene que creer en Él (Jn.3: 15, 16; 5:24; 11:25; 20:31; Ro.10: 9). La justificación es por la fe en Jesús (He.2: 4; Ro.5: 1; Ga.3: 6; Fil.3: 9).

²⁶ Se restaura al hombre a la imagen de Dios que con la caída fue manchada por el pecado. Este proceso de restauración de la imagen divina en el hombre, por la reversión de la caída, es el resultado práctico del proceso de santificación por medio del Espíritu Santo (Ez.37: 28; Ro.8: 1-17; 15:16).

²⁷ Sabemos que la muerte es consecuencia del pecado (Gn.3: 3). Jesús, que no tenía pecado, no necesitaba morir (He.7: 26-28). Sin embargo, Él murió por el pecado (Jn.12: 23-24; Lc.24: 44-47). Fue una muerte voluntaria (Jn.10: 17-18). En el caso de que Jesús muriera y permaneciese muerto como cualquier otro, entonces, quedaría comprobado que Él era como cualquier otro pecador, mas si resucitase, como estaba previsto, entonces quedaría comprobado que no tenía pecado. Es por eso que las cadenas de la muerte (Hch. 2:24) no podían retenerlo. Él resucitó, consistiendo esto en una prueba de que su muerte como sacrificio por el hombre fue aceptada por Dios. Siendo esto verdad, no es vana nuestra fe, predicación y esperanza (1Co.15:14; 17-18). Jesús venció el pecado, la muerte y al diablo en la cruz (Col.2: 15; Hch.2: 24). Demostró esto por la resurrección; por medio del poder de Dios manifestado en la misma (Ef.1: 20-22). Es verdad también que en el caso que Jesús no hubiera resucitado, el cristianismo no tendría credibilidad, pues en cuanto estaba vivo dijo que resucitaría (Mt.16: 21; 20:19; 26:32; Mr.9: 9; Jn.2: 19-22), estando esto de acuerdo con las Escrituras (Sal.16: 10; Hch.13: 34-35). Y si no hubiese resucitado, no habría cómo restaurar la credibilidad de su mensaje. La muerte de Jesús para salvación del hombre fue declarada aceptada por Dios por su resurrección. Los apóstoles inicialmente tuvieron dificultades en creer que Jesús resucitaría (Mr.9: 10; Jn.20: 9) dudaron cuando se dio la resurrección (Mt.16: 13, Lc.24: 9,11,37-38) sin embargo, más tarde la anunciarían (Hch.1: 22: 2:32; 3:15; 4:33) pues eran sus testigos (Hch. 25:19; 26:23).

acercado" (Mt.4: 17). Dios es Santo, entonces no es posible entrar en su reino sin arrepentimiento de pecados.

3.3 La relación de la iglesia con el reino

Jesús no vino solamente para traer el reino mesiánico prometido, sino también para edificar su iglesia (Mt.16: 18) esto puede llevarnos a confundir a la iglesia con el reino de Dios y esto no es correcto. Así como Israel no era el reino, pero estaría en el reino en condiciones ideales en caso de que todos los judíos sirviesen a Dios, sin embargo, ni aun por esto sería todo el reino. Entonces, el mismo término es verdad en el Nuevo Testamento para la iglesia. No es porque alguien es miembro de la iglesia que automáticamente pertenece al reino, sin las condiciones ya mencionadas. Estas necesitan ser observadas, de lo contrario, no se entra o permanece en el reino. Con todo, es verdad que la iglesia pertenece al reino, pues es la comunidad que Jesús está formando en la tierra (Mt.16: 18; 1P.2:9-10). Está edificada sobre la roca porque es Él la roca. Estos lo conocieron por fe (Ef.2: 8; 3:6). Juntos forman el cuerpo de Cristo aquí en la tierra (Ef.1: 23; 5:30,32). Sus miembros reconocen su señorío, (Mt.16: 16-17; Ro.10: 9-10). Una vez que los miembros de la iglesia reconocen el señorío de Jesús, entonces pasan a pertenecer al reino de Dios, pues Él es Dios; el Señor de la iglesia. No obstante el reino de Dios no se limita a la iglesia. Dios reina sobre toda la tierra (2Cr.20:6; Sal.59: 13; 67:7; 68:31; 72:11; 103:19 y Dn.4: 25). La iglesia pertenece al reino, pero este no se limita a ella.

3.4 La plenitud futura del reino

Las profecías hablaban de un reino mesiánico mundial Dn.2: 44; 7:14. Sabemos sin embargo, que en la primera venida de Jesús, Él no estableció un reino en esta proporción. En esa ocasión, fue solamente el siervo sufridor para remisión de pecados por su crucifixión (Is.53: 12; Jn.12: 23; Ro.5: 6; 1Co. 15:3; 2Co.5:15; Ap.5: 9). Su muerte fue sustitutiva, en lugar del pecador. (Is.53: 5; Ga.3: 13). De esta manera llevó el pecado de muchos (Is.53: 12; He.9: 28; 1P.2:24; 1Jn.3:5). El reino mesiánico mundial se manifestará en la segunda venida de Jesús. En ese momento, el reino de Dios alcanzará su plenitud. Así el reino que ya había llegado en Jesús es también un evento futuro (Dn. 2:44; 7:14; Mr.9: 1; 1Co.4:20; Ap. 11:17). Su clímax se dará con su segunda venida, pues en esa hora los reinos de la tierra se postrarán delante de Él (Ap.11: 15). En ese tiempo, no habrá las primeras cosas, pues ya pasaron, tales como la muerte, luto, dolor y lágrimas por las diferentes adversidades (Ap.21: 4). Allí en la nueva Jerusalén estará el árbol de la vida nuevamente accesible. Sus hojas serán para sanidad de las naciones (Ap.22: 2). Vemos entonces, que las naciones y las familias de la tierra que hacían parte del plan de redención de Dios (Gn.3: 15; Gn.12: 3) estarán para siempre con Él.

El Señor reinará para siempre (Ap.22: 5). Apocalipsis 21 y 22 revelan el fin de todos aquellos que de todas las naciones serán redimidos y salvos por la sangre del Cordero

(Ap.5: 9-10; 7:9; 22:14). Estos gozarán la plenitud del reino de Dios. En ese tiempo la voluntad de Dios será hecha en la tierra como ya fue hecha en el cielo (Mt.6: 10).

Cuando decimos que el reino de Dios tendrá su plenitud, no queremos decir con esto que Dios no reina: sí Él reina sobre la tierra. Pero es verdad también, que Dios no tiene la sumisión de todos los hombres de la tierra. Él puede ser reconocido como Señor por un número mayor de personas. Y si esto ocurre, es lo mismo que decir que el reino se está extendiendo. Pero ¿cómo se extiende el reino de Dios?

3.5 La extensión del reino de Dios a través de la obra misionera

Vimos que el reino ya vino y que tendrá su plenitud en el futuro, mientras tanto, se extiende a través de la obra misionera, pues por medio de esta, el hombre puede pasar a estar bajo el señorío de Dios. En otras palabras, mientras el reino alcanza su plenitud, este se extiende por la tierra a través de la obra misionera, así fue enseñado por Jesús.

La proclamación de la llegada del reino por Jesús continúa a través de su iglesia (Mr.1: 14; Lc.4: 43; 8:1; 9:2; 16:16; Hch. 8:12; 20:25; 28:23). De esta manera, los hombres de todas las naciones, inclusive los colosenses que eran gentiles, pudieron ser transportados del imperio de las tinieblas para el reino de su amado Hijo (Col.1: 13). Tanto en el entendimiento de Jesús como en el de sus discípulos el reino de Dios había llegado y el hombre podía participar de este. La obra misionera, que es la encargada de extender el reino, está ligada al hecho de que el reino de Dios es universal (Mt.24: 14; 28:18-20; Mr.13: 10; 16:15; Lc.24: 47; Hch.1: 8). La universalidad del reino de Dios es vista claramente en las enseñanzas de Jesús.

En la parábola de la sal de la tierra y la luz del mundo (Mt.5: 13-16) se ilustra la dimensión universal del reino de Dios. Esto solo acontecerá si los discípulos de Jesús llevan la enseñanza de una manera comprometida, pues solo ellos tienen la luz que ilumina este mundo (Jn.1: 9). La parábola de la cosecha (Mt.9: 37-38, vea también Jn.4: 35) deja claro que Dios es el Señor de la cosecha, pero que es necesario que haya segadores, hombres, que sean levantados para el trabajo.

La parábola del sembrador (Mt.13: 1-23) demuestra que habrá crecimiento, pero con pérdida en la mayor parte de la semilla. Sin embargo, la semilla sembrada, dará sus frutos en abundancia.

La parábola de la cizaña (Mt.13: 24-30) ejemplifica que mientras el reino de Dios esté en actuación, otro reino también lo está. La separación de estos reinos se llevará a cabo solo al final. Es en la explicación de esta parábola que se aclara la dimensión universal del reino de Dios (Mt.13: 36-43). El campo es el mundo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre y el diablo siembra la cizaña. Las parábolas del grano de mostaza y de la levadura (Mt.13: 31-33) nos enseñan cómo el reino de Dios crecerá hasta alcanzar su plenitud mundial. Las parábolas del tesoro escondido y de las perlas finas

(Mt. 13:44-45) ilustran el gran valor de pertenecer al reino de Dios. Cuando encontramos este tesoro tenemos que tenerlo como prioridad. El señorío de Jesús en nuestras vidas debe estar en primer lugar. En este sentido, primero, se debe buscar el reino y su justicia (Mt.6: 33) y para esto debemos usar todos nuestros talentos a favor del mismo (Mt.25: 14-30, Lc.19: 11-27).

El esfuerzo misionero para salvar a los gentiles es visto en las parábolas de los convidados a la boda (Lc.14: 7-14) y de la gran cena (Lc.14: 15-24; Mt.22: 1-14). Los siervos del Señor deben ir al mundo para encontrar a los necesitados, pobres, cojos, ciegos y oprimidos, así las personas del oriente y del occidente se sentarán en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob (Lc.13: 28-29; Mt. 8:11-12) y habrá gentiles, los que creyeron, como el centurión romano (Mt.8: 10).

Si el reino de Dios es universal, entonces habrá gentiles incluidos en su reino. Esto se puede realizar a través de la obra misionera (Gn.3: 15; Gn.12: 3; Gn.22: 18; Sal.22: 27; Sal.86: 9; Is.9: 1-2; 49:6; 60:3). Sin embargo, solo los gentiles se convertirán conforme el evangelio del reino fuere anunciado en todo el mundo (Mt.24: 14). Las parábolas de Lucas 15 ilustran cuán interesado está Dios por salvar al hombre. Él quiere hacerlo como lo hizo con el hijo pródigo, la oveja y la moneda que estaban perdidas. ¿Será que la salvación del perdido y de las personas de todas las naciones depende de las misiones? Romanos 10:13-15 dice: "Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sino fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!".

Ya vimos que Apocalipsis 21 y 22 retratan el fin de aquellos que de todas las naciones serán redimidos y salvos por la sangre del Cordero (Ap.5: 9-10, 7:9, 22:14). Esto solo será posible si la iglesia es testimonio del Señor, así como muchos lo han sido al pasar de los tiempos y a pesar de pagar el precio con sus propias vidas (Ap.20: 4; 12:11).

Es triste, pero Apocalipsis 21 y 22 también menciona que no todos entrarán o participarán de la plenitud del reino de Dios (Ap.21: 8; 22:15). Solo hay una manera de cambiar este cuadro mientras que hay tiempo: realizando la obra misionera, llevando el evangelio a todas las naciones (Lc.24: 44-47). Pues Jesús es el único que puede dar vida (Jn.10: 10, Jn.14: 6 y Ap.21: 6). Él murió y con su sangre comprará a personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación (Ap.5: 9-10).

Por tanto, el reino crecerá, pero esto depende de las misiones (Mt.24: 14; Ro.10: 13-15) y su plenitud se dará con la venida del Rey: el propio Señor (Ap.11: 15-17).

Siendo la obra misionera tan importante para la extensión del reino de Dios; Jesús no podía haber dejado de enseñarla en los evangelios, como en estos ejemplos en Mateo.²⁸

Jesús comenzó su ministerio en Galilea de los gentiles (Mt.4: 12-17) y se cumplía la palabra de Is.9: 1-2. Por tanto, Jesús era luz para los gentiles. Se resalta este pasaje de Mateo en la revelación de Isaías 49:6.

En su ministerio, vemos a Jesús atendiendo el pedido del centurión romano y dice que no había en Israel alguien que creyese como él (Mt.8: 5-11,13). En Mateo 12:15-2 cita a Is.42: 1-4 para ilustrar que, habiendo sido rechazado por los judíos no entraría en contienda y sería aceptado por los gentiles. En Mateo 15: 21-28 Jesús sana a la hija de la mujer cananea, aunque sus discípulos se oponían a esto.

Muy significativa es la purificación del templo en Mt.21: 12-13. En esta ocasión Jesús citó a Isaías 56:7 donde se percibe que Dios debe ser adorado y servido por todos los pueblos.

También los pasajes de Mt.8: 11-12; 21:43 y 24:14 son importantes porque enseñan que los gentiles estarán en la plenitud del reino de Dios (Mt.8: 11-12). Este será quitado de los judíos y dado a los gentiles (Mt.21: 43). No solamente esto, sino que todas las naciones oirán el evangelio del reino para que puedan tener la oportunidad de salvación antes que venga el fin (Mt.24: 14). Por consiguiente, todas las naciones podrán volver al señorío divino.

Es en el contexto de estos pasajes que tenemos que entender la ordenanza de Jesús de "id y haced discípulos a todas las naciones" de Mateo 28:19. No tendría sentido que Jesús ordenara a sus discípulos que fuesen a todas las naciones si Él mismo no hubiera ministrado a los gentiles.

---

²⁸ Lo mismo ocurre en Marcos, Lucas y Juan. La fama de Jesús rápidamente se extendió y también atrajo a los gentiles (Mr.3: 7-8) Jesús entró en territorio gentil (Mr.5: 1-20) volvió a ministrar en territorio gentil (Mr.7: 24-25) Jesús no solo atraía a los gentiles, sino que iba hasta ellos; se indignó debido al mal uso del templo que excluía la posibilidad de los gentiles para usarlo como su casa de oración (Mr.11: 17) queda claro en Mr. 12:9 que los gentiles serían aceptos. Pero para esto, el evangelio tendría que ser predicado en todo el mundo (Mr.13: 10). Un centurión romano, un gentil, reconoció que Jesús era el Hijo de Dios (Mr.15: 38-39). Hay ejemplos similares en Lucas, tales como: después de ser rechazado por ellos, Jesús afirmó que Él era el Mesías, que los gentiles lo recibirían como la viuda recibió a Elías como profeta y Naamán a Eliseo (Lc.4: 25-27) en la parábola de la gran cena (Lc.14: 15-24; Lc.13: 22-30, vemos que los gentiles serían incluidos en el reino de Dios. Se menciona la fe de un gentil, el centurión romano (Lc.7: 9), la historia del buen samaritano (Lc.10: 25-37); La historia del leproso curado (Lc.17: 11-19); En Lucas es claramente enseñado que la salvación es para todas las naciones (Lc.13: 29 y 24:44-47). Aparte de estos pasajes en Marcos y Lucas, el uso de la palabra mundo en los escritos de Juan, afirma el hecho de que Dios quiere salvar al hombre, trayéndolo de vuelta para su reino, pues la salvación es para todo aquel cree. Podemos ver esto en los siguientes textos: (Jn.1: 9, 10, 29; 3:16, 17, 19; 4:42; 6:14, 33, 51; 8:12; 9:5; 11:27; 12:46-47;17:21; 1Jn.2:2; 1Jn.4:9 y 1Jn.4:14). Aparte de estos pasajes de Juan hay otros en el Nuevo Testamento que afirman que la salvación es para todo aquel que cree en Jesús (Mr.16: 16; Hch.16: 31; Ro.10: 9 Ef.2: 8 y 1P.1:5). Tanto para el judío como para el gentil, como fue profetizado en Gn.3: 15, Gn.12: 3, Is.45: 22; Is.49: 6, Is.52: 10.

Tenemos como el centro de la enseñanza misionera de Jesús que es necesario llevar a cabo la extensión del reino de Dios como lo muestran los pasajes denominados como "La Gran Comisión" Mt.28: 18-20; Mr.16: 15; Lc.24: 44,47; Jn.20: 21 y Hch. 1:8. Cuando miramos el pasaje en Hch.1: 6 notamos que los discípulos se preocupaban con la futura manifestación del reino, pero Jesús quería que ellos estuvieran atentos a la venida del Espíritu Santo que les permitiría testificar en todo el mundo (Hch.1: 8), pues esta es la manera divina de traer de vuelta al hombre para su reino hasta que este alcance su plenitud.

Jesús enseñó que la extensión del reino se da por la obra misionera. Porque Dios quiere incluirnos a todos en su reino.²⁹ Claro que si la iglesia permanece activa en misiones, entonces cumple con su papel de proclamación como instrumento de Dios.

Tanto lo judíos como los gentiles serán salvos conforme el evangelio es anunciado por los misioneros y creído por los oyentes (Ro.10: 13-15). Por tanto, la iglesia no es solo la comunidad que se reúne para la adoración y edificación (Hch.2: 42; 20:7) sino que debe estar activa en el trabajo de evangelización (Hch. 5:28, 42; 8:4, Jn.20: 21 y Hch.13-14). Esta tiene que llevar la salvación a todas las naciones (Ro.1: 5; 16:26; Mt.28: 20; Jn, 17:18; 20:21).

---

²⁹ Aparentemente hay un desinterés por los gentiles. Vemos en Mt.15: 24 que Jesús dice: "Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel". Mt.10: 5-6, parece sustentar la idea de que Jesús no tenía interés por los gentiles: "A estos doce envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel". Podríamos concluir, basados en estos pasajes, que Jesús no se interesaba por los gentiles. Sin embargo, necesitamos considerar el contexto de estos pasajes a la luz de lo que Jesús enseñó sobre las naciones.

Es importante notar que hay una orden en el proceso de anunciar la salvación al mundo. Como Mesías de Israel, Jesús fue enviado a Israel, prometido en el Antiguo Testamento. En las palabras de Pablo: "El evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego". El evangelio debía ser anunciado primeramente a los judíos (Mt.10: 5,6; Ro.1: 16).

Sin embargo, como Mesías de Israel, Jesús también tenía una misión a los gentiles (Is.49: 6). Si primero el evangelio debiese ser anunciado a los judíos ¿cuándo sería anunciado a los gentiles? La respuesta es simple, según la enseñanza de Jesús, el evangelio sería anunciado a los gentiles después de su muerte y resurrección. Fue después de estos hechos que Él dio la gran comisión a su iglesia. ¿Por qué, entonces, anunciar la muerte de Jesús después de estos hechos? Cuando Jesús estaba en la tierra era el Salvador del mundo, no había muerto por el hombre, ni había resucitado de entre los muertos y ni había enviado al Espíritu Santo para capacitar a la iglesia. Entonces no era hora de ser anunciado a los gentiles, pues su obra de expiación del pecado del hombre aún no había sido realizada. Era importante que se concentrase en Israel. De esta manera se cumplirían las profecías mesiánicas, inclusive las que se referían al rechazo de los judíos como Mesías y a su muerte para perdón de pecados (Is.53; Sal.22). Después de su muerte expiatoria, el evangelio tendría que ser anunciado a todo el mundo (Mt.28: 18-20; Lc.24: 44,47). Jesús no rechazó a los gentiles. Le dejó claro a la mujer cananea que había un orden de prioridad: primero el judío (Mt.15: 24; vea también Ro.1: 16). Sin embargo, atendió a esta mujer e hizo mención de su fe (Mt.15: 28).

Vemos que Mt. 15:24 y 10:5-6 no enseñan que Jesús no se interesaba por los gentiles. En aquel momento solo estaba siguiendo el orden de prioridad (Ro.1: 16).

3.6 ¿Será que la iglesia substituye a Israel en el Nuevo Testamento?

Parece que la respuesta es sí y no: Sí, porque el Mesías de Israel ordenó a la iglesia a ir y hacer discípulos a todas las naciones (Mt.28: 18-20; Hch.1: 8). No, porque la base y origen de la iglesia es judaico. De los judíos vienen las Escrituras, el Mesías, los apóstoles y la salvación (Jn.4: 22). Fue a través del trabajo evangelístico de los judíos, visto en el libro de los Hechos, que la iglesia fue formada³⁰.

El origen de la iglesia es judaico y esto en sí, no nos permite afirmar que Israel haya fallado. En otras palabras, la iglesia recibe el mandamiento de evangelizar a las naciones (Mt.28: 18-20). No que Israel pierda su propósito, porque lo ha realizado por medio de la iglesia; y la iglesia está formada por judíos y gentiles. Estos forman ahora un solo cuerpo, un solo pueblo, una sola familia, un solo templo (Ef.2: 11-22; 3:9; Ga.3: 28). En esta condición, ambos deben evangelizar al mundo. No podemos decir, entonces, que Dios ignorará la actuación de Israel en la evangelización mundial, pues lo hace por medio del elemento judaico de la iglesia.

3.7 La obra misionera solo se realizará si superamos nuestros prejuicios

Debido a que el reino de Dios se extiende por la obra misionera, si no superamos nuestros prejuicios esto no podrá ocurrir; como en el caso de Pedro. Pedro fue enseñado por Jesús, pero sino hubiese insistencia del Espíritu Santo no habría realizado la obra misionera y no habría llevado hacia el reino de Dios a Cornelio y su familia.

Abordaremos Hch.10: 34-35 y su contexto en Hch.11: 17-18 y 15:7-8. Percibimos cómo Pedro se superó y fue activo en misiones.

No hay duda de que Pedro tuvo que enfrentar grandes barreras culturales antes de evangelizar a los gentiles. Él mismo después de haber caminado con Jesús tenía serias dificultades para relacionarse con los extranjeros debido a su formación religiosa judaica. Los judíos consideraban impuro todo lo que no se sometiera a la ley mosaica, inclusive las leyes de alimentación como la carne de cerdo, de la sangre y otros. Pedro dice: "Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero" (Hch.10: 28). Vemos que Pedro difícilmente sería un misionero transcultural. No obstante, después que Dios le mostró la visión comprendió que "a ningún hombre llame común o inmundo" (Hch.10: 28). Era necesario este cambio de actitud de Pedro, de lo contrario jamás cumpliría el mandato de Jesús de "id" (Mt.28: 18-20).

---

³⁰ La base de la iglesia es su Salvador judío (Ef.2: 20; 1Co.3:11; Ef.5: 23; 4:15-16) que murió por la iglesia (Ef.5: 25). No solo es el fundamento sino también la cabeza (Ef.1: 22), por eso la iglesia es su Cuerpo (Ef.2: 2-3; 2:16, 19; 3:6; 4:4, 12, 16; 5:23, 30). Sus apóstoles son judíos (Ef.2: 20). La iglesia es la comunidad de los salvos en Jesús, de aquellos que vinieron a ser hijos de Abraham por la fe (Ga.3: 26-29). Como Abraham, los gentiles fueron justificados por la fe así como los judíos (Gn.15: 6; Ga.3: 6-14). Abraham, el padre de los judíos, es el modelo de que la justificación de la iglesia es por la fe.

Con la actitud cambiada, ahora Pedro podía reconocer que Dios no hace acepción de razas o personas. Pedro dice: "En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia" (Hch.10: 34-35).

Nos damos cuenta, entonces, que aquello que Jesús enseñó sobre las naciones aún no había hecho impacto en la vida de Pedro, pero la visión de los animales impuros dada por el Espíritu Santo lo hizo (Hch. 10:9-16). Pedro libre de sus prejuicios predicó a Cornelio y a sus familiares (Hch.10: 24; 10:36).³¹ El resumen de lo que Pedro declaró para Cornelio y sus familiares es este: somos testigos de los hechos, muerte y resurrección de Jesús; sabemos que todo esto ocurrió en cumplimiento de las Escrituras; Él es el juez de los vivos y de los muertos, quien en Él cree tiene el perdón de sus pecados.

Ciertamente creyeron y recibieron a Jesús en sus corazones, pues Dios que conoce al hombre en su interior; inmediatamente les concedió el Espíritu Santo (Hch.10: 44). Los judíos, amigos de Pedro, se admiraban que Dios concediese el Espíritu Santo a los gentiles (Hch.10: 45). Pedro se dio cuenta que no podía negarles el bautismo (Hch.10: 46-48).³²

De esa manera los gentiles fueron incorporados a la iglesia mediante la resuelta actitud de Pedro. Así que no podía ser diferente, pues Dios probó que los aceptaba al concederles el Espíritu Santo; pero para que esto aconteciese, Pedro aprendió a no dejarse llevar por sus prejuicios contra los extranjeros. Todo esto ocurrió con la actuación del Espíritu Santo (Hch.10: 28).

---

³¹ El sermón de él fue claro: Jesús es el Señor (Hch.10: 36); Él era el Ungido de Dios, hacía señales y milagros (Hch. 10:38); Él fue crucificado y muerto (Hch.10: 39); Dios lo resucitó (Hch.10: 40); Pedro y los demás que con Él convivieron fueron testigos de sus hechos, muerte y resurrección (Hch.10: 39, 41). Él los mandó a predicar al pueblo para que supieran que Él es el Juez de los vivos y de los muertos (Hch.10: 42). Él tiene el testimonio de todos los profetas (Hch.10: 43); y quien cree en Él recibe el perdón de pecados (Hch.10: 43).

³² El bautismo de Cornelio y su familia causó alboroto, pues los gentiles estaban siendo incorporados a la iglesia. ¿Qué hacer con ellos? ¿Deberían ser circuncidados y volverse judíos? ¿Será que era necesario que los gentiles, para servir a Dios habiéndose convertido a Jesús, también se convirtiesen a los patrones religiosos y culturales judaicos? Los judíos cristianos estaban indignados porque vieron a Pedro entrando en la casa de los gentiles (Hch.11: 3). Él tuvo que explicar y lo hizo contando todo lo que había ocurrido. Su conclusión fue simple: Si Dios aceptó a los gentiles cuando ellos creyeron, y sabemos esto por que les fue concedido el Espíritu Santo, ¿quiénes somos nosotros para resistir a Dios? (Hch.11: 17). Así Pedro sustentó que los gentiles eran aceptos por Dios, teniendo como base la fe en Jesús (Hch.10: 43; 11:17; 15:7-11). En otras palabras ¿por qué poner cargas sobre los gentiles si Dios no lo hizo? (Hch.11-17). Sus oyentes glorificaron a Dios diciendo: "Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído al Señor Jesucristo" (Hch.11: 17).

Las mismas ideas expresadas por Pedro en Hch.11: 17 son vistas en Hch.15: 7-11. El entendimiento y la experiencia de él con el Espíritu Santo, en el caso de la conversión de Cornelio y sus familiares, fueron base para que Pedro se expresara en el Concilio en Jerusalén. Estaba claro para Pedro, que tanto judíos como gentiles son justificados por la gracia mediante la fe en Jesús (Hch.15: 7-11).

Pedro tuvo el entendimiento de que los gentiles eran salvos por la fe en Jesús. Ninguna carga adicional debía ser colocada sobre ellos. No necesitan volverse judíos para ser salvos; contrario a lo que sucedía en el Antiguo Testamento (Ex.12: 48).

3.8 ¿Cómo ocurre la integración del gentil al reino de Dios en el Nuevo Testamento?

En el Antiguo Testamento había un proceso de judaización del gentil al obtener conocimiento de Dios por medio de Israel (Ex.12: 48). Por otro lado, en el Nuevo Testamento conforme la iglesia lleva el conocimiento de Dios a las naciones, no se anula la identidad gentilicia (Hch.15). En el Nuevo Testamento las diferencias raciales, sociales y de género masculino o femenino no hace que unos sean más importantes que otros. Todos en Cristo son uno, descendientes de Abraham y herederos de la promesa (Ga.3: 28-29).

3.9 El ejemplo de la iglesia en cuanto a lo que es estar en el reino de Dios

Dios no quiere que la iglesia solamente proclame el reino, sino que también sea ejemplo de lo que significa estar en el reino, así como Israel debía ser modelo en el Antiguo Testamento. El ejemplo de la iglesia se ve conforme ésta demuestra las señales del reino como lo hizo Jesús. Como en el reino de Dios no hay enfermedades, ni dominio de demonios; Jesús al anunciar la llegada del reino lo hizo con señales y liberación (Mt.8: 17; Mr.3: 11; Lc.5: 17; Lc.11: 20). Cuando expulsaba demonios, era prueba de que el reino de Dios había llegado Mt.12: 28: "Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios".

En las señales del reino, mostradas por Jesús, se incluía el cuidado al prójimo (Jn.6: 1-13 alimentación). No solamente demostró esto, sino que también enseñó que en el juicio se verá lo que el hombre hizo con relación al prójimo. Esto se revela si realmente son sus siervos (Mt.25: 31-46). No hay, en la enseñanza de Jesús, la posibilidad de proclamación sin el ejemplo de lo que es tenerlo como Señor y pertenecer en su reino.

Según esta perspectiva, vemos a los discípulos de Jesús anunciar el reino de Dios (Mr.1: 14; Lc.4: 43; 8:1; 9:2; 16:16; Hch.1: 3; 8:12; 20:25; 28:23) confirmándolo con señales (Mr.16: 17, 20) ya que hicieron varias sanidades y liberación de demonios en el libro de Hechos. Pero la iglesia no se limitó a estas dos señales; lo hizo también a través del cuidado al prójimo. La dimensión social del reino, demostrada por la iglesia, al igual que Israel, es vista por el amor al prójimo a través del cuidado (Mt.22: 34-40; Mr.12: 28-34; Lc.10: 25-37; Stg.2: 8-9; Dt.6: 5; Lv.19: 18). Al amar al prójimo se cumple toda justicia y se practica la verdadera religión. Esta es revelada en el cuidado de los huérfanos y viudas (Stg.1: 27). En este sentido, Santiago tenía el entendimiento de que el compromiso con Dios, es decir, su señorío en nuestras vidas, es visto a través de nuestras buenas obras.

Estas acciones prácticas como: dar ropa y alimento al necesitado (Stg. 2:15) no es diferente a lo que Jesús nos ha enseñado en Mt.25: 31-46 y demostrado en Jn.6. De esta manera vemos a la iglesia mostrando las señales del reino en el cuidado de las viudas en Hch.6; en ofrenda para los hermanos de Judea que estaban en necesidad (Ro.15: 26; Hch.24: 17 y 1Co.16:1-4) y al repartir sus bienes con los más necesitados

(Hch.4: 34-35). Por tanto, la iglesia no solo proclamó sino que también demostró, por su ejemplo, lo que es estar en el reino de Dios.

3.10 Considerando la posibilidad bíblica de tomar el reino por la fuerza

Acerca de este asunto, hasta el momento no hemos mencionado el uso de la violencia como instrumento de implantación del reino de Dios en términos bíblicos. Sin embargo, no podemos negar que hay "mensajes de violencia" en el Antiguo Testamento. Estas podrían ser entendidas como incentivos a esta práctica por diversos propósitos, aun en la implantación del reino de Dios.

Según Eliane Moura da Silva, profesora de religiones en Unicamp, dice: "Tanto la Biblia como el Corán tienen trechos de violencia. Mahoma era un guerrero y un estadista en defensa de su fe, pero no podemos negar también que algunos personajes del Antiguo Testamento como Josué, líder de los judíos en la conquista de la tierra prometida, lo fue de la misma manera".³³

La convicción de Eliane M. da Silva no es poco común. Robert Wright, en el artículo dice: "Quien va a ceder en el fin será la religión reaccionaria". Añade que no tiene sentido ir en busca de versos del Corán para entender el atentado del 11 de septiembre; aunque el fundamentalismo islámico esté envuelto en esto. Según su manera de ver las cosas, el problema está en las personas y no en los textos propiamente. Sugiere que en el caso de que Osama Bin Laden fuera cristiano, este justificaría su violencia utilizando el pasaje en el que vemos a Jesús purificando el templo. Y si por otro lado, según Wright, si Bin Laden no quisiera destruir el World Trade Center, se basaría en el sermón del monte.³⁴ En este sentido, Wright está de acuerdo con Seth Stevenson, que al escribir para la revista electrónica Slate citó el pasaje de Deuteronomio 20:10-18 como ejemplo de que la Biblia no está libre de textos beligerantes.³⁵ El pasaje dice: "Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere: Paz, y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario, y te servirá. Mas sino hiciere paz contigo, y emprendiere guerra continua, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños, y los animales, y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti; y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente: al heteo, al amorreo, al cananeo, al ferezeo, al heveo y al jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado; para que no os enseñen a hacer según todas sus

---

³³ Burgierman, D.R.; Vergara. R.; Cavalcante, R. La Palabra de Dios. Revista Super Interesante. Brasil, Editora Abril. Edición 170. Noviembre de 2001, pg. 40.

³⁴ Wright, R. Veja. Año 34, nm.51. Brasil. Editora Abril, 26 de diciembre de 2001, p.107.

³⁵ Ibid., Pg. 107.

abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios”.

Por tanto, a la conclusión que llega Wright es que no hay diferencia entre el Corán y la Biblia, pues en ambos libros hay pasajes beligerantes. Y entre sus seguidores estarán siempre los que harán uso de estos textos para justificar sus violencias. Ciertamente que esto es una posibilidad, por eso tenemos delante de nosotros el desafío de definir si es cierto o no, el que usemos la violencia para la implantación del reino en términos bíblicos o usarla para cualquier otro propósito, pues esto influenciará nuestra práctica cristiana.

Este tipo de argumento, viniendo de las Escrituras, da la posibilidad bíblica de estar envueltos en actos de violencia y además no se limita únicamente al Antiguo Testamento. Hayek está convencido que aun el mismo Jesús estaría dispuesto a involucrarse en una lucha armada. Al comentar la Surata 8:67 dice: “La destrucción y la matanza, aunque repugnantes para un alma cariñosa como la de Mohamed, eran inevitables, cuando el mal intentaba superar el bien. Inclusive Jesús, cuya misión era más limitada (solamente para Israel según la perspectiva islámica) tuvo que decir: “No penséis que he venido a traer paz a la tierra; no he venido para traer paz, sino espada” (Mt.10: 34).³⁶ Paréntesis aumentado.

Ahmed Deedat desenvuelve un poco este tipo de argumento islámico en el libro *Crucifixion or Cruci-fiction*. A su entender, una vez que Jesús estaba consciente que Judas lo traicionaría (Jn. 13:27) no se quedaría sin hacer nada. Deedat está convencido de que Jesús se preparó para el Jihad cuando dijo a sus discípulos que si no tenían espada, vendieran su capa y compraran una (Lc.22: 35-36).³⁷ Según él, en esa ocasión, Jesús estaría como un buen general modificando su estrategia, pues había enseñado a dar la otra cara y a perdonar setenta veces siete. Pero con el cambio de situación e inminente prisión, necesitaba ahora cambiar su estrategia³⁸. Siendo así, según Deedat, Jesús va a la lucha y lo hizo con dos espadas (Lc.22: 38) pues no esperaba un conflicto con los soldados romanos sino con los guardas del templo.³⁹ Desafortunadamente, Jesús fue preso y no consiguió luchar. Deedat entiende que lo tomaron por sorpresa ya que había más soldados de lo que se esperaba. En este momento, una vez más, Jesús, como un buen general, cambió nuevamente su estrategia. Como no podía vencer, reprendió al discípulo que usó la espada diciendo: “Vuelve tu espada a su lugar; porque todos los que tomen espada, a espada perecerán” (Mt.26: 52).⁴⁰

Deedat está convencido de su posición por medio de estos textos (Mt.10: 34, ya citado por Hayek) y por Lc. 19:27 “... decapitadlos delante de mí.”⁴¹

---

³⁶ Hayek, S. El significado de los versículos del Corán Sagrado. Brasil, MarsaM Editora Jornalística, 1994. Pg.213.

³⁷ Deedat, A. *Crucifixion or Cruci-fiction*. RSA, Islamic Propagation Centro Internacional. 1984, pg.12.

³⁸ *Ibid.*, pg.12

³⁹ *Ibid.*, pg.12-13

⁴⁰ *Ibid.*, pg.20

⁴¹ *Ibid.*, pg.20

Wright, entonces, sugiere que depende más de la persona que de los textos propiamente; ya que tanto en la Biblia como en el Corán hay textos beligerantes. Hayek y Deedat piensan que Jesús incentivó la violencia. En este último caso, Jesús se habría preparado para el Jihad, pero fracasó ya que no esperaba tantos soldados romanos, pero sí un número menor de guardas del templo.

Es interesante ver a los musulmanes usando la Biblia con la convicción de que este libro está corrompido. Para un libro en esta condición parece haber muchas verdades, pues lo usaban constantemente. Sin embargo, lo hacen para degradarlo o para alterar el significado de los textos, sin hacer uso de una buena exégesis. Tenemos, entonces, dos opciones: una, hacer uso de la violencia como lo mencionó Wright, debido a que hay influencia de textos beligerantes o por estar envueltos en el Jihad, siguiendo el ejemplo de Jesús; como es sugerido por Deedat y Hakey. Y la otra opción es que no estemos de acuerdo con todo esto, haciendo una correcta interpretación de los textos.

En este caso, concluiremos que no podemos hacer uso de la violencia como expresión de la fe cristiana; en ninguna hipótesis, ni aun con el propósito de plantar el reino de Dios aquí en la tierra.

Empecemos con el hecho de que Israel en el Antiguo Testamento estaba envuelto en guerras. ¿Podrían estar dándonos base para que hoy podamos justificar alguna expresión violenta de la fe cristiana? Ciertamente que NO. Antes de considerar propiamente el asunto de las guerras tenemos que ponerlas en el contexto de los juicios divinos. Debemos recordar que Dios es longánimo (Is.48: 9; Ro.9: 22; 1P.3:20; 2P.3:9). Por tanto, Él se tarda en airarse y juzgar, pues espera y trabaja para que el hombre se arrepienta. Muchas veces el hombre llega a tal grado de corrupción que la única opción es la destrucción de este. Ya lo vimos con detalles al considerar la alianza Noénica.

En aquella ocasión el hombre era tan corrupto (Gn. 6) que Dios lo juzgó con el diluvio (Gn.7). Esta no era una medida normal, pero sí extrema, debido al grado de corrupción de la humanidad. Vimos también que Dios prometió no enviar más un diluvio (Gn.9: 9-13). Su próximo paso, en términos de juicio, fue esparcir al hombre confundiendo su idioma (Gn.11).

Ya que Dios no usaría más el diluvio como juicio y además había esparcido al hombre por la tierra ¿qué usaría Dios a partir de ese momento como instrumento de juicio? Vemos que Dios usó las guerras para exterminar cuando consideró necesario eliminar a una nación debido al elevadísimo grado de corrupción. Fue esto lo que debería haber ocurrido con las naciones de Canaán, pues tenían que ser totalmente destruidas (Dt.20: 16-18). Sin embargo, en la práctica no lo fueron. Israel no obedeció e hizo alianza con los pueblos de la tierra (Jue.2: 1-4). Vemos que para este tipo de juicio hubo un mandamiento específico de parte de Dios. Este solo fue dado después de una larga espera de cuatrocientos años (de Abraham a Josué) hasta que se completase la medida de iniquidad de los amorreos (Gn.15: 16). Esto nos muestra la longevidad de la misericordia divina. Pero al multiplicarse el pecado de estos, Dios decidió que deberían

ser destruidos; quería hacerlo por medio de Israel. Entre las abominaciones de aquellos pueblos se incluía quemar vivos a sus propios hijos (Dt.18: 9-14).

Aparte de estas guerras contra Canaán, tenemos solamente dos casos en que Dios ordenó que Israel hiciera guerra, también como juicios divinos: guerra contra los amalecitas (Ex.17: 8; 1S.15:1-3) y contra los madianitas (Nm.31: 1-2). Sin embargo, basados en estas ordenes de guerra, no podemos, en hipótesis alguna, deducir que las acciones violentas hacen parte del modelo cristiano de vida. Estas consisten en momentos únicos de Dios en la historia de sus juicios; así como lo fue el diluvio.

Si en la historia Dios aún continúa usando guerras como juicio, lo hace soberanamente (Is.9: 11-12; 10:5-6; 13:5; 42:25; 45:1-7; Jue.5: 8) sin que su pueblo se involucre activamente en estas. Si estos participan de guerras hoy, lo hacen como ciudadanos de un país en autodefensa y no como principio espiritual de vida. Estas son guerras de nación contra nación y no instigadas por una expresión de la fe cristiana; ajenas a las Escrituras. Y tal vez sean, en algunos casos, juicios divinos, pero ahora no tenemos cómo saberlo. Lo sabremos en la eternidad con Dios.

Las demás guerras de Israel se dieron en el contexto de que como nación tenía derecho a defenderse. En el caso de que algún rey o juez estuviera involucrado en guerra de agresión, lo hizo equivocadamente. No hay mandamiento en las Escrituras para ser violentos y matar (Ex.20: 13). No está claro si todas las guerras de David fueron en defensa propia o de agresión (2Sam.8). Por eso Dios no permitió que construyese el templo por causa de sus muchas guerras (1R.5:3). Por tanto, no hay una aprobación total en los hechos bélicos de David.

Claro que en el contexto de guerras, como parte de la vida, Dios dio instrucciones a su pueblo (Dt.20: 10-15) como fue mencionado por Wright. La meta principal es que no haya guerra sino paz, pero en el caso de que hubiera esta posibilidad, entonces deberían luchar hasta que eliminasen a todos los hombres. No que esto fuese un mandamiento para salir en conquista del mundo, pero eran instrucciones para los momentos de historia que estarían involucrados en guerra. Esta debería ser evitada a cualquier costo, ofreciendo la paz; pero en el caso de que realmente no hubiera otra opción, entonces, tendrían que luchar hasta derrotar al ejército enemigo.

Si deducimos que Dt.20: 10-15 nos da permiso para una expresión violenta de fe cristiana, entonces no se está entendiendo cuál era el propósito del pasaje para la antigua Israel como nación. El uso de Mt.10: 34 por Hakey y Deedat: "No penséis que he venido a traer paz a la tierra; no he venido a traer paz, sino espada" (Mt.10: 34) no tiene sentido, pues el texto está fuera de su contexto.

La palabra "espada" allí, no se refiera a una lucha armada, sino al hecho de que la fe en Jesús separa o divide, aun las mismas familias. Esta división se hace entre los que creen y los que no creen. A veces los que no creen se ofenden tanto que hay un aislamiento y aun se crea una enemistad con relación a los que creen. Veamos lo siguiente: "No

penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra; y los enemigos del hombre serán los de su casa” (Mt.10: 34-36).

En el texto, la expresión: *he venido para poner disensión*, es la conclusión lógica del sentido que Jesús usa en la palabra espada. Podría ser que estemos equivocados, pero el mismo pasaje en Lucas no impide errar: “¿Pensáis que he venido para dar paz a la tierra? Os digo: No, sino disensión.” Lc.12: 51. Está claro que el uso de la palabra espada en la enseñanza de Jesús, en estos pasajes, no están relacionados a incentivar la violencia, sino la división entre los que creen y los que no creen, pues no estarán en paz. Lo cierto es que en las Escrituras, Jesús vino para que tengamos paz con Dios y con nuestros enemigos. De la manera en cómo nos encontremos con ellos, así estamos con Dios (Ef.2: 14, 17).

Quizá podríamos estar de acuerdo con las afirmaciones de Deedat, si él pudiese mostrarnos su permiso para alterar las palabras de Jesús. No podemos, con la excusa de que Jesús era un buen general, afirmar que Él cambiaba su enseñanza. Jesús dice al final del sermón del monte, que el hombre no debería ser violento, ni vengativo; por el contrario, si alguien te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra (Mt.5: 39) que el prudente es “todo aquel que oye estas palabras y las hace” (Mt.7: 24). Después de su resurrección Jesús ordenó a sus discípulos que buscasen más seguidores: “enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado” (Mt.28: 20). Por tanto, no tenemos en la enseñanza de Jesús permiso para cambiarla. Esto no lo hacemos para justificar la violencia y ni aun las buenas obras. Al obedecer a Jesús seremos campeones de buenas obras.

Además de esto, el razonamiento de Deedat es doblemente ilógico. Si por un momento nos imagináramos a Jesús organizándose para una batalla y, en ese contexto, pidiese que compraran espadas ¿pelearía solamente con dos? Y si estaba contento ¿por qué entonces pidió que vendiesen la capa y comprasen espadas? ¿Tiene esto sentido?

Ahora, si era guerra lo que Jesús quería ¿por qué al ser preso no utilizó las doce legiones de ángeles que estaban a su disposición? (Mt.26: 53) Pues así se libraría de los enemigos, como en el caso del rey Ezequías (Is.37: 36), y ganaría tiempo para reorganizarse. Al imaginar que Jesús estaba preparado para la guerra, y que pudo valerse de los ángeles, optó una vez más, como un buen general: cambiar de estrategia... ¿tendría esto sentido?

Deedat usó también la afirmación de Lc. 19:27: “...decapitadlos delante de mí”, queriendo justificar con esto el uso de la violencia. Se olvidó de evaluar la expresión en el contexto de la parábola donde está incluida la “parábola de las diez minas” (Lc.19: 11-27). Esta parábola fue enseñada por Jesús para instruir a los discípulos sobre el hecho de que la plenitud del reino no estaba próxima, a pesar de estar cerca de Jerusalén. “Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto

estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente” (Lc.19: 11).

En esta parábola, un cierto hombre que reina (Lc.19: 14) hace un viaje y deja a sus siervos administrando sus minas (Lc.19: 13). Se da una cierta rebelión de algunos conciudadanos que no querían someterse a él (Lc.19: 14). Este rey volvió de su viaje y retomó su reino (Lc.19: 15). Sus siervos tuvieron que prestar cuentas de cómo administraron sus minas o utilizaron sus talentos para Dios. Aquellos que se rebelaron fueron ejecutados (Lc.19: 27).

Vemos entonces que se trata de una parábola sobre el hecho de que el reino de Dios está presente, pero todavía no en su plenitud. Esto será con la segunda venida de Jesús como ya lo estudiamos. Solo allí habrá la ejecución de los enemigos que son aquellos que no se sometieron a Dios. La ejecución es futura con el regreso del Rey y no es una licencia para que los siervos de Dios sean violentos aquí en la tierra. Aun en el futuro, la ejecución no se refiere a actos de violencia humanos, sino al juicio de Dios; este juicio será cuando Jesús vuelva, Mt.25: 31-46, vea especialmente el versículo 31: “Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria”. Además de estos pasajes, hay otros como en Judas, versículos 14-15, que rebelan que con el retorno de Jesús habrá juicio. La ejecución, por tanto, se refiere al juicio divino después del regreso de Jesús y no para hacer uso de violencia en la tierra.

Si no podemos aceptar las afirmaciones de Deedat, por no tener permiso para cambiar las enseñanzas de Jesús; por ser doblemente ilógico y por haber ignorado el contexto de Lc.19: 27; entonces, ¿cuál será una buena explicación para estos textos?

Ciertamente que desde la hora en que Jesús dijo que Judas lo traicionaría; entonces la prisión, el juicio, la crucifixión y la muerte, sustentaron la enseñanza de Jesús referente a no ser violentos⁴² y Él mismo afirmó con sus propias palabras su muerte.

Jesús rápidamente reprendió al discípulo que usó la espada (Mt.26: 51) diciendo: “Vuelve tu espada a su lugar; porque todos los que tomen espada, a espada perecerán” (Mt.26: 52). Inicialmente cuando uno de los discípulos dice: “Señor, aquí hay dos espadas” (Lc.22: 38) pensaba como Deedat, pero Jesús le dijo: “Basta” (Lc.22: 38), pues no era de violencia que Jesús hablaba. En el pasaje de Lc.22: 35-38 Jesús señalaba una nueva situación con la crucifixión y por eso, era importante tener los debidos suplementos que antes no fueron necesarios como: bolsa, alforja y sandalias. La espada aquí tiene el sentido de estar preparado para un nuevo tiempo.

---

⁴² Small, E .K. Evidence for the Death of Jesus on the Cross. 30|05|1996, pg.2, tomado de Internet el 10|09|2000. Answering Islam Homepage. La lista sugerida por Small es la siguiente: Mt.12: 39-40, 16:4, 16:21; Mr.8: 31; Lc.9: 22; 17:12; 17:22-23; Mr.9: 31; Lc.9: 44;20:18-19; Mr.10: 33-34; Lc.18: 31-34; 21:33-39; Mr.12: 1-12; Lc.20: 9-19; 23:37; 26:2; 26:12; 28:28; Mr.14: 24; 26:31-32; Mr.10: 45; Lc.12: 50; 13:34, 35; 17:25; Jn.3: 14; 6:51; 10:15-18; 12:30-32; 16:16.

Su firmeza fue hasta la cruz cuando dijo: "Padre perdónalos porque no saben lo que hacen". Y aun en la hora de su muerte, pues sus últimas palabras fueron: "Consumado es" (Jn.19: 30). En otras palabras, se cumplió todo lo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento, y lo que Jesús afirmó, sobre su muerte. Aun cuando Jesús en su humanidad dice al Padre: "Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa" (Mt.26: 39), sin embargo, él estaba sumiso a que la voluntad del Padre fuera hecha en él: "...pero no sea como yo quiero, sino como tú" (Mt.26: 39). En aquella hora ¿no podría llamar a los ángeles? si fuese así, ¿cómo se cumplirían las Escrituras sobre la redención que tendríamos en el Mesías?

Además de todo esto, Jesús se destacaba por ser manso y no violento (Mt.11: 29; Is.53: 7; 1P.2:21-23). Entre las diferentes previsiones en cuanto al sufrimiento, crucifixión, muerte y resurrección de Jesús se destaca Jn.10: 17-18: "Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre". En el momento del sufrimiento de Jesús, no hubo en ningún momento un cambio de planes en el jihad, pues Él dijo muchas veces que moriría y que sería voluntario para la remisión de los pecados del hombre (Lc.24: 44-48).

Queda bien claro, entonces, que Jesús no estaba incentivando la lucha armada al decir vende tu capa y compra una espada. Él fue consistente en su enseñanza y sus previsiones en aquel momento. De cualquier manera, la afirmación de Deedat es ilógica y desprovista de permiso para cambiar la enseñanza de Jesús. Los discípulos, entendieron bien la enseñanza de Jesús, pues ya vimos que en el libro de Hechos tuvieron como herramientas, para plantar el reino de Dios, la proclamación seguida de señales, sanidades, liberaciones demoníacas y cuidado social, así como el ejemplo demostrado en el amor al prójimo a través de las buenas obras.

Hay todavía un versículo, que si fuese interpretado de acuerdo a la perspectiva de Deedat tendrá un sentido muy belicoso: "Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan" (Mt.11: 12). Si nos recordamos que etimológicamente el jihad significa "esfuerzo" concluiríamos que Jesús estaría enseñando el jihad agresivo al implementar el reino de Dios aquí en la tierra. Russel Shed, en una nota explicativa, afirma que el versículo puede ser interpretado como "una referencia a la violencia de ciertos judíos que pensaron en establecer el reino por la fuerza bélica (como era el caso de los zelotes)".⁴³

El texto de Mt. 11:12, por tanto, se refiere a la necesidad de apoderarse del reino con determinación y perseverancia debido a las dificultades para entrar al mismo (Hch.14: 22). No tenemos en el ejemplo de Juan el Bautista nada que incentive a la lucha armada. Él se destacó por ser el cumplimiento de la profecía de Is. 40:3 y como tal, fue un proclamador en Judea y alrededor del Jordán (Mt.3: 5-6). Anunciaba la llegada del

---

⁴³ Shed R. Biblia Vida Nueva, Brasil. Ediciones Vida Nueva. Nuevo Testamento. 1976, pg.17.

reino de Dios (Mt.3: 2), la necesidad de que se arrepintieran por sus pecados y fueran bautizados con el bautismo de arrepentimiento (Mt.3: 2, 6), haciéndoles ver que debía haber ausencia de corrupción por parte de los publicanos y ausencia de abuso de poder por parte de los soldados (Lc.3: 11-14). Él sobresalió por anunciar la llegada del Mesías y convocar al pueblo para el bautismo del arrepentimiento de pecados, habiendo también bautizado y testificado que Jesús era el Cristo pre-existente (Jn.1: 29-34). No hay nada en la vida de Juan el Bautista que sugiera la plantación del reino con el uso de la violencia, pero sí implica mucha perseverancia.

Vemos que bíblicamente no hay posibilidad de plantar el reino de Dios por medio de la lucha armada. Las guerras en el Antiguo Testamento no nos dan base para esto, ni tampoco la vida y las enseñanzas de Jesús. Tal como lo hace la proclamación y el ejemplo de Juan el Bautista y la iglesia primitiva.

CONCLUSIÓN

Vimos en el Antiguo Testamento que tanto judíos y gentiles podían dejar de estar debajo del dominio de Satanás y pertenecer al reino de Dios. Esto era posible aun antes de Israel, y después, a través de este. Pero para esto Israel debía ser un buen ejemplo de lo que era estar en el reino y ser parte activa en la proclamación. En otras palabras, el reino debía crecer por la obra misionera de Israel; sin embargo, esta no fue realizada.

Estudiamos que el reino de Dios se manifestó con la primera venida de Jesús. Él era Dios en carne. Jesús anunció el reino y trató de alcanzar un número mayor posible de judíos y gentiles hacia Él. Enseñó que el reino tiene su extensión por la obra misionera. Esto continuará hasta llegar a su plenitud con su segunda venida. Siendo así, Jesús es el centro del tema porque el reino de Dios se manifestó por Él y se extiende por la obra misionera enseñada y ordenada por Él mismo.

Además, las señales del reino, demostradas por Jesús, como: sanidades, liberación demoníaca y cuidado social, fueron más tarde realizadas por la iglesia. Así la iglesia no solamente debía anunciar la llegada del reino, sino que también demostrarlo por sus señales.

Quedó claro que la obra misionera solo será realizada si superamos nuestros prejuicios; como Pedro lo hizo cuando la familia de Cornelio llegó al reino.

El papel misionero de la iglesia no anula a Israel; este lo ha realizado al pertenecer a la iglesia. Jesús espera ahora que su iglesia, formada por judíos y gentiles, rescate del imperio de las tinieblas el mayor número posible de personas. En este proceso, el gentil no pierde su identidad.

En las Escrituras no hay base para hacer uso de la violencia como expresión práctica de la fe cristiana y tampoco podemos hacer uso de ella para plantar el reino de Dios. El

reino ya fue plantado por Jesús; crece por la obra misionera y tendrá su plenitud con el regreso del rey Jesús.

Si en el islamismo vemos personas tan dispuestas a abrir mano de sus nacionalidades, de sus familias y aun de sus propias vidas ¿cómo pueden las personas, que dicen conocer la realidad del poder de Dios manifestado en la resurrección de Jesús, ser indiferentes a involucrarse en la obra misionera? (Ef.1: 19-20). Esta es la manera cristiana de ver el reino de Dios extendiéndose hasta que llegue a su plenitud con la segunda venida de Jesús.

Usted puede comenzar a involucrarse orando y contribuyendo, pero si el Señor lo llama para las misiones ¡prepárese! Y bajo la orientación del pastor podrá encaminarse a una buena agencia misionera. Visite a www.brasil.2010.org y para obtener más información sobre los lugares menos evangelizados de Brasil www.aup.org y si desea información sobre los pueblos menos evangelizados del mundo ingrese a www.missaoantioquia.com.br

El reino de Dios se manifestó en Jesús y tendrá su plenitud con su segunda venida, mientras tanto, se extiende por la obra misionera. ¡Involúcrate!

Administración y finanzas de una estructura de envío

Consulta de estructuras de envío

Timoteo Halls

PM Internacional

Emocionado por la visión de cómo Dios comienza a usar a los latinoamericanos para proclamar el evangelio de su Hijo entre los musulmanes, acepté un nuevo compromiso y éste me está dando mucho trabajo. Hace dos años, comencé a trabajar con PM Internacional (PMI) enfocándome en la movilización de los latinoamericanos residentes en Estados Unidos para que puedan asociarse en el campo (en países musulmanes) con otros obreros de otros países de América Latina. Estoy dándome cuenta de que tengo que prestar atención, no sólo a la visión, sino a los detalles. Muchas veces los detalles administrativos y económicos son determinantes para la permanencia y fruto de los obreros en su campo de servicio.

El envío de misioneros requiere estructuras capaces de encargarse de detalles y de hacerlo con fidelidad día tras día *y por largos años*. Un mecanismo de envío mal estructurado no tiene los recursos para su propia supervivencia. Por lo tanto, acaba "canibalizando" los recursos que fueron ofrendados para los obreros y que deberían destinarse a su sostenimiento, especialmente cuando están lejos en el campo.

Un mecanismo de envío mal estructurado tiene varias desventajas:

- No tiene "aguante" y acaba abandonando a los misioneros durante los años más productivos de su ministerio.
- Un mecanismo de envío mal estructurado acaba usurpando el papel de la iglesia local que Dios ha levantado como la cuna de los misioneros para formarlos, enviarlos y sostenerlos.
- Un mecanismo de envío mal estructurado impide el avance del evangelio.

Si fuera posible que las iglesias enviaran a sus misioneros sin tener que contar con una estructura, la vida de muchos líderes de agencias misioneras sería más sencilla. Pero las agencias son parte integral de la Iglesia de Jesucristo y juegan un papel importante en el envío de obreros.

Pensemos en la naturaleza de la iglesia local y de la agencia misionera para así entender sus respectivos papeles en el envío y cuidado de misioneros en el campo. La iglesia local es una comunidad de personas que están allí porque un día fueron salvos y Dios entró en su vida y ahora son parte de una familia. La iglesia local está compuesta de personas de todas las edades (ide la cuna hasta la cueva!). Una iglesia local mide su éxito fijándose en las personas que se salvan, se unen a la comunidad y desarrollan una vida de discipulado. Dentro de la iglesia, o entre iglesias, surgen estructuras cuyo

enfoque es la realización de una tarea específica, una tarea que corresponde a la iglesia. Algunos ejemplos de estructuras especializadas son las agencias misioneras educativas, proyectos de evangelismo o de servicio a la comunidad, estaciones de radio y televisión y las escuelas cristianas, algunas dentro de las iglesias y otras más orientadas a la comunidad así como las librerías evangélicas, sean librerías que pertenecen y venden exclusivamente dentro de la iglesia local o que funcionan como comercio en los centros de nuestras ciudades.

En la iglesia de Jesucristo existen miles de estructuras especializadas, estructuras que miden su éxito por la realización de la tarea o misión para la cual fueron establecidas. Así como en la sociedad, no todas las familias desarrollan la estructura para levantar un negocio familiar, no todas las iglesias desarrollan la estructura para enviar, sostener y acompañar a su misionero. Cada vez más los miembros de las iglesias se unen en estructuras especializadas cuya función es facilitar el envío, sostenimiento y cuidado de los misioneros en el campo. Las familias pueden ser familias sólidas y sanas aunque su negocio no esté bien estructurado ni exitoso en el ámbito económico, pero sufren económica y socialmente por su negocio mal ejecutado. Así la iglesia no deja de ser iglesia si sus estructuras de envío de misioneros son mal ejecutados, pero los misioneros sufren y las iglesias no disfrutan del gozo del fruto producido entre los pueblos.

Además de ser es un factor importante para los misioneros, una buena estructura funcional es igualmente importante y sin rival en la materia de mantener en alta la confianza y participación de los donantes. Mientras más sólida la estructura, las personas que detienen recursos financieros pueden confiar que sus recursos van a ser usados, no solo honestamente, sino con eficacia. Podrán saber si llegaron al campo y si ayudaron al obrero a ser fructífero en su trabajo. Es más, los misioneros e iglesias enviadoras e intercesores, acompañados de una buena estructura de envío, pueden seguir en un proceso de crecimiento. La estructura va a invertir en sus obreros a lo largo de sus años en el campo y va a informar a iglesias enviadoras y donantes. Así no solamente los obreros, sino todos los integrantes de la cadena de envío y sostenimiento, crecerán juntos en su entendimiento de la tarea y en su capacidad para seguir fieles hasta el final.

Estoy dándome cuenta de un aspecto muy importante: es el aspecto de la continuidad de la agencia. Los misioneros que salen al campo, durante nuestra administración, estarán dependiendo de la estructura que hoy estamos levantando y lo van a hacer por largos años de trabajo pionero. Tal vez, permanezcan en el campo más años que los que yo voy a permanecer en mi cargo como Director de la agencia. Tengo que tomar hoy acciones concretas que contribuyan a la permanencia de la agencia en un futuro cuando seguramente no estaré más en este cargo. La estructura tendrá que seguir funcionando muchos años más que yo. Los misioneros y sus iglesias enviadoras merecen una estructura que no dependa de un director específico y que sigue funcionando bien cuando el liderazgo cambia.

La estructura de envío no es simplemente un apoyo hacia los que hacen el ministerio, es un ministerio en sí. Puede ser un ministerio sin mucha gloria aparente, pero los que lo realizan cuentan con el privilegio de ministrar a personas muy especiales en el reino del Señor.

Una buena administración usa los recursos confiados a la entidad para ejercer un ministerio hacia...

1. Candidatos

- ❑ Identificación de candidatos e iglesias enviadoras.
- ❑ Formularios.
- ❑ Candidato ↔ iglesia ↔ capacitación.
- ❑ Experiencias a corto plazo.
- ❑ Transición al campo.

2. Misioneros

- ❑ Envío de cartas de oración.
- ❑ Recibo de donaciones.
- ❑ Envío de cartas de agradecimiento y recibos.
- ❑ Levantamiento de fondos en caso de emergencia.
- ❑ Levantamiento de fondos para proyectos especiales.
- ❑ Reporte a los misioneros de sus donantes.
- ❑ Reporte a los misioneros de los problemas enfrentados por sus donantes.

3. Iglesias

- ❑ Abrir/corregir su visión.
- ❑ Reclutar iglesias enviadoras.
- ❑ Desarrollar su participación en la obra.
- ❑ Apoyar el pastor en su trabajo movilizador.

Aspectos de la administración de una estructura de envío

Gobierno—

Un buen gobierno de una entidad misionera representa a los intereses de la comunidad servida por la agencia misionera, especialmente aquella parte de la comunidad que invierte sus vidas y recursos para que la entidad pueda cumplir su misión. Aquellos que son más afectados por el éxito o fracaso de la agencia y por la malversación o por buen uso de los fondos, son prácticamente los dueños de la organización.

Normalmente esta comunidad tiene la oportunidad de hacerse oír en la elección de una Junta Directiva que, a su vez, ejerce un papel específico. Este papel incluye que debe mantener viva la llama de la visión y definir límites y políticas. ¿Qué son políticas? Son una definición de lo que los ejecutivos pueden y no pueden hacer. Por representar a los "dueños" de la organización, una buena Junta Directiva se ocupa de asegurar que la

entidad tenga los recursos humanos y económicos necesarios para su desarrollo y administración y evaluar el empeño de la entidad en la realización de los fines para los cuales la entidad fue creada. Trabaja íntimamente con el ejecutivo en estas áreas.

En mi caso en PMI-USA, además de servir a PM Internacional y participar de los objetivos y decisiones que guían el trabajo de más de 100 misioneros en varios países del mundo islámico, respondo a una Junta Directiva de líderes misioneros en Estados Unidos. Esta Junta Directiva tiene una responsabilidad legal por la entidad y se tiene que defender ante las leyes del país (no simplemente cumplir con un requisito legal en el papel). El compromiso de un miembro de la Junta Directiva es serio y su voz se hace sentir en las decisiones que toma.

Ejecución—

El ejecutivo es el que responde al gobierno, responsable por la entidad, ejerciendo suficiente liderazgo para realizar los fines para los cuales la entidad fue creada. Es el que organiza a las personas para el trabajo a realizar. Es el que piensa y trabaja estratégicamente dentro de los límites impuestos por el gobierno de la entidad.

Yo me veo en este papel. Respondo a la Junta Directiva de PMI-USA. Tengo que mostrar a ellos que el buen funcionamiento y desarrollo de PMI-USA está dando resultados y que las miles de iglesias hispanas y brasileñas en los Estados Unidos están enviando a los misioneros para trabajar entre musulmanes como Dios manda. Tengo que presentarles una entidad que está contribuyendo bien al ministerio de PM Internacional, ayudándola a movilizar misioneros desde toda América Latina para que trabajen entre 1,200 millones de musulmanes en todo el mundo. Considero (no por humildad, sino por las exigencias de la misión a cumplir) que una de las mejores cosas que puedo hacer es preparar el camino y ayudar a encontrar a una persona más capaz y más comprometida que yo, a que pueda mejorar el nivel de ejecución de la tarea.

Promoción—

Para nada sirve que exista PMI-USA si las iglesias, los candidatos y los inversionistas no nos conocen. Dios está levantando muchas vocaciones misioneras entre los hispanos y brasileños en los Estados Unidos. ¡No tenemos disculpa si no crecemos! Uno de los principales motivos por los que no salen más misioneros enviados por PMI-USA es simplemente porque no conocen el ministerio de PM Internacional y no saben que existe una entidad en Estados Unidos para servir de puente para que puedan participar en el ministerio de PM Internacional.

Una vez que seamos conocidos entre las personas, la verdadera promoción comienza. Tenemos que comunicar a los interesados cómo es que ellos pueden participar en esta gran obra de llevar el evangelio a los musulmanes.

Una buena promoción incluye un buen seguimiento con todos los interesados.

Con el candidato: Hay que promover un buen desarrollo del candidato. Hay que promover con los candidatos la importancia y la forma de desarrollar una base de envío.
Con la iglesia enviadora: Una vez que el obrero está en el campo, la estructura de envío tiene un papel importante impulsando entre los miembros de la iglesia la fidelidad en el compromiso.

Con los pastores: Debemos promover con los pastores el cuidado pastoral en la vida del misionero.

Con los donantes: Necesitamos promover la fidelidad y el espíritu de dependencia en Dios entre los donantes.

La estructura de envío necesita de creatividad y persistencia para administrar bien la comunicación y promoción, para asegurar que el obrero cuente con los recursos necesarios para realizar el trabajo a que obrero, agencia, iglesia, pastores, intercesores y donantes fuimos llamados para que el mundo conozca y siga a Jesús.

Campo—

¡Cuántas agencias, sintiéndose presionadas para simplemente sobrevivir, no olvidan que su razón de ser está fundamentalmente en el campo! Existe, en gran parte, para que el obrero pueda permanecer en el campo y proclamar que Dios envió a su Hijo para que nadie tuviera que morir sin conocer su amor. Su trabajo es facilitar que las iglesias tengan la conexión más directa posible con el campo y que sean buenas enviadoras de misioneros. La comunicación que recibimos todos los días es que muchas agencias están más enfocadas en sus propias necesidades económicas (¡por que casi no sobreviven!) que en las necesidades de sus misioneros, que es la razón básica por la que están trabajando. Trabajemos, hermanos para que tengamos estructuras que no tengan que enfocarse solamente en su sobrevivencia, sino confiables y fuertes, adecuadas para cooperar con la iglesia del Señor en la tarea que Dios le ha confiado.

“No basta que seas mi siervo
Solo para restablecer las tribus de Jacob
Y hacer volver a los sobrevivientes de Israel;
Yo haré que seas la luz de las naciones,
Para que lleves mi salvación
Hasta las partes más lejanas de la tierra”.
Isa 49:6

Apéndice

Estos son los puntos que queremos dar más atención:

Estructura financiera

Estoy aprendiendo una lección muy importante: *El envío de misioneros requiere una estructura y las estructuras requieren finanzas y las finanzas requieren controles (reglamentos) y personas.*

Costos fijos—Lo necesario para tener una institución. La viabilidad.

Costos variables—Lo necesario para realizar el programa (para una agencia, muchos costos varían según el número de misioneros y según el nivel de trabajo hacia candidatos e iglesias enviadoras)

Proyectos y misioneros—¿Hacia dónde vamos con nuestro ministerio? ¿Qué hacen los misioneros? ¿Qué dinero necesitan los misioneros?
Nuestro ministerio en las iglesias enfoca la necesidad de intercesión y finanzas para los misioneros y para la realización de sus proyectos.

Levantamiento de fondos

1. Transformación de perspectiva: orientación hacia un ministerio a los donantes.
  - Discipulado. Los mejores donantes se involucran personalmente antes de dar de sus finanzas.
  - La participación en la obra misionera es lo que motiva al donante. No hablemos de necesidades sino de oportunidades.
2. Elaboración de propuestas:
  - Primero una definición *interna* de visión y programa
  - Antes de pensar en preparar la propuesta, respondan en el equipo:
    - a. ¿Qué estamos vendiendo?
    - b. ¿Qué nos está mostrando el Señor?
    - c. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo?
    - d. ¿En cuánto tiempo lo podemos realizar?
    - e. ¿Qué recursos necesitamos?
3. Que seamos merecedores de confianza. Pero, ¿cómo?
  - a. Una auditoria contribuye a la transparencia.
  - b. Los controles internos sobre decisiones.

Cuidar bien los fondos dados para los misioneros

Tarde o temprano llega el momento en toda agencia misionera en el cual entran en conflicto las necesidades de la supervivencia de la agencia con la responsabilidad para

con el misionero. En el día a día de una estructura estas están en tensión. En nuestra agencia de envío, este día llegó durante el primer año. Afortunadamente...

¿Qué hicimos? Implementamos un plan:

- ❑ Definir qué cuentas tenían que pagarse inmediatamente.
- ❑ Asegurarnos que el flujo de recursos para el fondo general es hacia adentro y no hacia fuera.
- ❑ Resolver el déficit interno con donativos específicos.
- ❑ Establecer controles para evitar que pase nuevamente:
  - Informe mensual (quincenal) sobre fondo general.
  - "Colchón".

Solución a largo plazo, la separación de cuentas y mejores controles internos.

Definir con transparencia el nivel de sostenimiento que los misioneros necesitan y trabajar con ellos para mantener un nivel adecuado.

Conclusiones a la ponencia

LA IGLESIA LOCAL Y EL ENVÍO DE MISIONEROS

Pastor Luis Martí

La propuesta

- Que las iglesias locales y las estructuras de envío reconozcan mutuamente su importancia, sus respectivas funciones y su interdependencia.
- Que la iglesia local debe recuperar su protagonismo y que las estructuras de envío sean facilitadoras de este proceso (no impongan, ni nos digan cómo hacerlo paso a paso y no nos quiten el papel que Dios nos ha dado).
- Que se establezca un ambiente de cooperación sobre la base de los principios generales de la Palabra con una dosis de respeto, flexibilidad y tolerancia.
- El proceso que se inicia y se madura en la iglesia local tiene más seguridad de ser eficaz (preparación del carácter del misionero).

La reacción

Descripción general de la reacción

La iglesia debe tener el protagonismo en la obra misionera transcultural; esto debe ser reconocido por todos: la iglesia debe abrir su mentalidad a un enfoque más sistémico y abierto para reconocer otras estructuras y las agencias deben ayudar a las iglesias para que ejerzan debidamente su protagonismo.

Ideas agregadas que enriquecen la propuesta

- La iglesia es el ambiente para preparar a los discípulos y que estos estén listos para ir al campo (Diana Barrera)
- Cambiar el término de "cuidado pastoral" a "cuidado integral" del misionero para ampliarlo, es decir no sólo a lo que el pastor local sabe hacer sino para incluir muchas otras facetas de la vida del misionero a lo largo de su servicio en la obra (Marcia Tostes)
- El modelo de la iglesia Bautista Miramonte es deseable y excepcional.
- Cuando actuamos como agencia somos iglesia y deberíamos considerarnos como un departamento de la iglesia (Luz Esther)
- Una agencia que no respeta la autoridad de la iglesia y el pastor está fuera de la voluntad de Dios porque ellos también son iglesia.
- La experiencia que hemos tenido ha sido sobre la base de acuerdos entre la iglesia y la agencia en donde definimos cuál es el papel de la iglesia y cuál es el papel de la agencia. Cada acuerdo enfoca un caso concreto (Ruth Ayende)

La especialización de cada miembro del convenio misionero es importante para el cumplimiento de las funciones.

Ideas en contra

- Decir que el envío es solo de la iglesia también es reduccionismo. (Mario Loss)

Acciones propuestas

Cooperación

Que se establezca un ambiente de cooperación a través de:

- Fomentar acuerdos de cooperación entre agencias e iglesias.
- Los movimientos misioneros nacionales deben activar sus redes de iglesias para facilitar el acceso a la información acerca de la existencia de las necesidades del mundo y de las agencias misioneras.
- Las iglesias que reconocen la labor de las agencias deben motivar a nuevas iglesias para que entren en ese conocimiento, estas por su parte, reconocen que son parte de ella y que están bajo esa autoridad.
- Tanto la iglesia como la agencia necesitan adoptar una postura de humildad, reconocer sus errores, encaminar un proceso de reconciliación donde fuere necesario para trabajar juntos.
- Procurar el acercamiento entre las agencias y las instituciones teológicas que forman pastores.

Modelo de pastores e iglesias misioneras

- En la cultura latinoamericana el ejemplo habla mucho. Se debe enfatizar en las iglesias y pastores que modelen la cooperación con otros.
- Motivar a pastores de iglesias haciendo un buen trabajo misionero para que abran oportunidades y compartan sus experiencias con otros pastores e iglesias.

Coordinación

- Las agencias deben motivar la participación integral del pastor en todo el proceso misionero desde la selección hasta el envío.
- Las iglesias deben ser consideradas como un campo misionero por las agencias, estas a su vez, deben facilitar el acceso de la iglesia a las misiones.
- Las iglesias necesitan recibir propuestas y respuestas claras en cuanto a su involucramiento en la obra misionera y trabajo con la agencia.

Conclusiones a la ponencia EL PORQUÉ Y PARA QUÉ DE LAS ESTRUCTURAS DE ENVÍO

Allan Matamoros

La propuesta

- Hacer misiones demanda de una estructura que no es únicamente la iglesia local.
- Los equipos misioneros de la iglesia primitiva estaban bajo la autoridad de la iglesia, gozaban de suficiente autoridad bajo la guía del Espíritu Santo a la hora de definir rutas de los viajes, decisiones en el campo y el cultivo de su propia espiritualidad.
- En armonía, cada una de las partes cumplían su tarea y juntos dieron continuidad a la obra de Jesucristo.
- El crecimiento actual y potencial del movimiento nos exige mucha más organización y estructura para enfrentar los desafíos que están por venir dado el potencial del crecimiento misionero desde Iberoamérica.
- Existen situaciones en el trabajo misionero que van más allá de la capacidad de la iglesia y esto hace que se necesite ayuda externa.

La reacción

Descripción general de la reacción

Aunque reconocen la necesidad de una estructura para desarrollar efectivamente la tarea del envío, también reconocen que necesita ser más efectiva y eficiente de lo que conocemos. Afirmaron que esta falla ha llevado a crear un "cuello de botella" en el envío de los misioneros, sin llegar a establecer qué es lo que produce ese "cuello de botella". Hubo un debate inconcluso sobre la importancia de mantener buenas relaciones con la iglesia y el pastor para ser efectivos en el envío.

Ideas agregadas que enriquecen la propuesta

- Uno de los participantes preguntó: ¿a quién le rinde cuentas la agencia?
- Estamos de acuerdo que necesitamos estructuras de envío. No está en discusión. ¿Cómo convencemos a las iglesias de esto?
- Los pastores se sienten agredidos por nosotros.
- No estamos logrando concretar proyectos para la ubicación de obreros en el campo.
- Muchas agencias no han ubicado ni un equipo misionero en el campo.

Ideas en contra

- Alguien encontró que hay una falla en la propuesta de que la iglesia debe estar encargada de los resultados en el campo y su supervisión.
- Alguien, sin embargo, afirmó que: en cuanto a la supervisión considera que el papel del pastor es fundamental.

Acciones propuestas

Cooperación y capacitación

- La red de agencias en cada país debe convocar a espacios de reflexión con las agencias para diseñar estrategias de acceso a las iglesias con los temas de perfil del misionero latinoamericano y la misionología latinoamericana y sus modelos de envío.
- La red de agencias de cada país debe propiciar la capacitación de las agencias misioneras en áreas de administración.
- Escribir un libro y material que dé a conocer el papel facilitador de la agencia.

Relación con las iglesias

- Las agencias deben trabajar para que todos los involucrados en la obra misionera se vean como parte integral del proceso.
- La agencia misionera debe dedicar tiempo y esfuerzo en capacitar al pastor y a la iglesia.
- Clarificar sus expectativas en la formación de alianzas estratégicas en función del papel de la iglesia en las misiones.
- Abrir su mentalidad para dar cabida a otros conceptos denominacionales.

Auto-evaluación y acciones correctivas

- Que las agencias evalúen sus propias estructuras de envío y les den una nueva definición para ganar la credibilidad de las iglesias por medio de un producto de buena calidad.
- No hemos invertido suficiente tiempo para orar y planificar la manera de enviar misioneros.
- Las agencias deben ampliar su visión como facilitadoras para el cumplimiento de la gran comisión y no solo en el envío y la movilización.
- Que las agencias pasen del plano de la movilización y el envío.

Conclusiones a la ponencia MODELOS DE RELACIÓN ENTRE IGLESIAS Y ESTRUCTURAS DE ENVÍO

Pastor Waldemar Carvalho

La propuesta

- La forma de cooperación entre iglesia enviada, agencia y el trabajo del misionero en el campo, tiene una influencia determinante sobre los resultados que el misionero consigue en el campo.
- Dios levantó a las agencias misioneras como un punto de encuentro y equilibrio para que las iglesias de diferentes denominaciones puedan trabajar en comunión y cooperación sin dañar con esto su propia estructura y características propias.

La reacción

Descripción general de la reacción

La cooperación en la obra misionera es necesaria y debe ampliarse a nuevos participantes y nuevas combinaciones. Cuando la agencia se enfoca en cooperar con la iglesia, esto propicia un mejor clima de intercambio que mejora la relación entre iglesia y agencia y los resultados en el campo.

Ideas agregadas que enriquecen la propuesta

- Los métodos y estrategias no deben ahogar la visión misionera. Debemos preguntarnos ¿cuáles son las motivaciones de la cooperación?
- No hemos preguntado a los misioneros cuál ha sido el resultado de nuestro trabajo, hemos preguntado muy poco del campo. Debemos ser autocríticos.
- Debemos servir de recurso a las iglesias y denominaciones para formar y fortalecer sus propias estructuras de envío a fin de que los misioneros sean enviados debidamente.
- La experiencia transcultural es necesaria para dirigir una agencia misionera.

Ideas en contra

- No es un modelo único el que va a funcionar, debemos buscar y experimentar con las diversas combinaciones posibles.
- ¿Están las agencias misioneras pensando en cómo acompañar a los misioneros no intencionales?

Acciones propuestas

La perspectiva del campo

- Necesitamos invitar a los misioneros para que vengan a estos foros y poder oír la realidad práctica del campo para preguntarles ¿qué tipo de misioneros necesitamos enviar? ¿Qué herramientas necesita el misionero en el campo?

- Formar un grupo de asesores de misiones con experiencia en el campo (misioneros de campo) para ayudar a la iglesia en su capacitación.
- Documentar las experiencias de trabajo en el campo para medir sus resultados y usarlos como modelos de estudio.

Cooperación y comunicación

- Que el movimiento misionero nacional de cada país asuma su papel de ser puntos de encuentro entre las iglesias y las estructuras de envío facilitando intencionalmente la cooperación.
- Que COMIBAM celebre estos foros más frecuentemente para tener una secuencia en el proceso.
- Establecer el mecanismo de comunicación para que las partes involucradas en el envío de misioneros den seguimiento a su trabajo, tanto las que se ocupan del envío como las que se encargan de la recepción.
- Creación de un folleto que presente en forma bíblica, teológica e histórica la necesidad de relación y cooperación entre la iglesia y las estructuras de envío.

Conclusiones a la ponencia MODELOS ACTUALES DE ENVÍO DESDE IBEROAMÉRICA

Federico Bertuzzi

La propuesta

- Federico trató tres temas: modelos de estructuras de envío, tensión en la cooperación Norte-Sur y la entrega incondicional del misionero.
- Existe un desbalance el día de hoy entre nuestra reflexión entre el envío y formas de envío y nuestra reflexión sobre formas de recepción de misioneros al campo; esta falta puede traer consecuencias que ninguno de nosotros desea.

La reacción

En la propuesta fueron tratados tres temas: modelos actuales de envío desde Iberoamérica, tensión en las relaciones Norte-Sur y la incondición del obrero misionero.

Descripción general de la reacción

La atención de la concurrencia fue enfocada en la tensión Norte-Sur.

Ideas agregadas que enriquecen la propuesta

- Dada la actual crisis en muchos países de Latinoamérica, ahora es tiempo de movilizar porque Dios va a levantar muchos misioneros.
- Hemos crecido porque hemos desarrollado nuevos y creativos modelos.
- El modelo que están promoviendo es el de equipos en el campo que pueden recibir misioneros en el campo.
- En realidad no estamos formando un genuino modelo autóctono pues no hemos teologizado acerca de él, mientras tanto, el misionero está muriendo por la ignorancia de los líderes misioneros.

Ideas en contra

- La presentación de tantos modelos es una espada de dos filos porque tenemos tendencia a la atomización del movimiento; muchas agencias peleando por pocos candidatos.
- En la presentación de los modelos, la agencia debe aparecer en el medio porque es el puente entre el campo y la iglesia.
- La ponencia tiene el problema de que todos los modelos están enfocados en plantar iglesias hijas y no iglesias autóctonas.

Acciones propuestas

Estructuras adicionales

- Buscar las estrategias para que las estructuras de envío puedan crecer en la credibilidad y confianza que propicie la relación entre la iglesia y la agencia.
- Que la estructura de envío se asegure que cuando un misionero sale al campo tenga una estructura receptora.

Cooperación y comunicación

- Se reconoce la necesidad del momento de encontrar principios que guíen las relaciones y no tanto estrategias.
- Las agencias misioneras, tanto como los movilizados, deben evitar sobredimensionar al misionero transcultural en detrimento de la labor pastoral.

Coordinación

- Necesitamos propiciar que surjan, en el campo, estructuras latinas de recepción de misioneros. Las estructuras de recepción son las que determinan en gran manera el perfil del misionero de acuerdo a las necesidades del campo.
- Que COMIBAM desarrolle pautas para la relación entre el misionero y su estructura de envío.
- Que COMIBAM provea medios para capacitar a las sociedades misioneras de Iberoamérica en la tarea de abrir brechas pioneras entre etnias no alcanzadas y preparar el camino para la recepción de misioneros.
- Las estructuras de envío no deben crear una ilusión acerca de que el obrero biocupacional se va a autosostener con lo que gana. El trabajo que hace es solo para justificar su estadía en el país.
- Se recomienda hacer una nueva consulta sobre el tema de teología y misiones.

Conclusiones a la ponencia RELACIONES Y ALIANZAS CON AGENCIAS MISIONERAS INTERNACIONALES

David Ruiz

La propuesta

- El crecimiento del movimiento misionero iberoamericano nos pone en una posición de entrar en acuerdos de cooperación con agencias misioneras internacionales donde contribuyamos en igualdad y dignidad.
- Uno de los principales problemas que afectan estas relaciones son las diferentes cosmovisiones misioneras que existen entre una cultura y otra y se invita a entenderlas.
- Estamos en una página nueva de la cooperación y el Señor nos está invitando a que volvamos a la Palabra y que confirmemos con nuestras vidas nuestra voluntad de cooperar.

La reacción

Descripción general de la reacción

La reacción fue de aprobación general a la ponencia y su pertinencia, destacando la necesidad de este tipo de diálogo enriquecedor.

Ideas agregadas que enriquecen la propuesta

- Como latinos, comprenden mejor desde su pobreza a los pobres de otras culturas, dado que llevan una visión integral.
- Las estructuras de envío iberoamericanas necesitan desarrollarse mejor en cuestiones de gestión porque un paso hacia la cooperación es entender nuestra propia contribución.
- Un espíritu de entrega de cada uno que ofrece lo que tiene y propicia ir con manos llenas a la cooperación.
- Reconocer la diferencia entre el pragmatismo anglosajón y la inexperiencia de los latinos.
- La misión es superior a las misiones.

Ideas en contra

- Podemos hablar de cooperación pero necesitamos escribir los acuerdos, contar con un organigrama claro y con perfiles específicos de misioneros.
- No se ha visto en el encuentro una intención para unir a las estructuras de envío.

Acciones propuestas

- Se pide a COMIBAM continuar con otros encuentros similares, en especial con los planes de hacer un encuentro de diálogo entre agencias del Norte y del Sur.
- Que la cooperación se dé desde la perspectiva que emana del campo.
- Que COMIBAM propicie oportunidades para mejorar el nivel de gestión de las estructuras de envío para que estas tengan condiciones para la cooperación.
- Que se propicie oportunidades para que las estructuras de envío se sienten a conversar y a buscar la unidad.

Conclusiones a la ponencia

ELEMENTOS INDISPENSABLES PARA LA PERMANENCIA DE OBREROS IBEROAMERICANOS EN EL CAMPO

Silas Tostes

La propuesta

- Es posible que el misionero permanezca pero hay que hacer un trabajo serio y prolijo. Se dieron ejemplos instructivos desde la experiencia e historia de Missão Antioquia de 27 años. Dichos ejemplos cubrieron el comienzo histórico de la agencia así como la selección, preparación y recepción del misionero en el campo.
- Se habló detalladamente de la forma en que la misión da atención a la relación, acompañamiento y finanzas del misionero.
- Se enfatizó la importancia al misionero del programa organizado de oración en la sede de la misión. Su tasa de retorno es prácticamente cero.

La reacción

Fue un tema recibido con interés por parte los asistentes. Se enfocaron detalles e ideas prácticas que contribuyen a que el misionero pueda permanecer en el campo.

Ideas agregadas que enriquecen la propuesta

- La educación y desarrollo de los niños de los misioneros.
- El impacto del tiempo de licencia y la importancia de crear medios para brindar a los misioneros un lugar adecuado de descanso y recuperación.
- El valor de los visitantes que vienen del país de envío para realizar algún proyecto.
- El año de servicio previo en un país intermedio ha sido un elemento importante para bajar la tasa de deserción.
- Procurar la amistad con los otros colegas en el campo, pero no al punto de crear un gueto más bien, fortalecerla profundamente con los nativos del lugar.
- Nuestras estrategias no son eternas y tenemos que estar atentos a cambiarlas.
- ¿Tendremos nosotros, como agencias, que formar también nuestros propios programas de capacitación?
- Conocer la naturaleza de Dios y la del enemigo ayuda a forjar un carácter de perseverancia en el campo.

Acciones propuestas

- Que cada agencia pudiera entregar a COMIBAM sus mejores historias de éxito.
- Vale la pena que COMIBAM ayude a que haya lugares para que los misioneros de licencia tengan donde descansar y refrescarse.
- Necesitamos un “modelo de familia misionera” para poder orientar y entrenar a los candidatos.
- Que COMIBAM convoque a una consulta sobre capacitación misionera.

- Que soñemos con que COMIBAM convoque a un gran encuentro de misioneros latinos que han estado en el campo y que nosotros contribuyamos para que puedan estar en un lugar como este.