

Volúmen 2

Entrenamiento de
DISCIPULADO y
Liderazgo

Entrenamiento de
DISCIPULADO y
Liderazgo

VOLÚMEN 2

Entrenamiento de Discipulado y Liderazgo – Volúmen 2

©2023 Reservados todos los derechos.

Autores: Gary Matsdorf, Larry Powers, Leslie Keegel, Jochen Geiselhart, Marius Kouame, Lee Schnabel, Yongnan Jeon Ahn, Arturo Andrade, Erik Jensen, Eric Lopez, Gary Matsdorf y Krzysztof Trochimiuk

Primera impresión, 2023

Publicado por Foursquare Missions Press
4905 E La Palma Ave. Anaheim, CA 92807
foursquaremissionspress.org

Diseño de libro: Wyce Ghiacy

Impreso en los Estados Unidos de América

TABLA DE **Contenido**

Introducción	5
Comprensión Fundamental	7
El Motor EDL	13
El Reino de Dios - ESQUEMA	15
Reino de Dios	25
Gracia y Legalismo - ESQUEMA	79
Gracia y Legalismo	83
La Plenitud del Espíritu Santo - ESQUEMA	127
La Plenitud del Espíritu Santo	133
Liderazgo de la Iglesia - ESQUEMA	175
Liderazgo de la Iglesia	183
Evangelismo y Misiones Globales	217

Introducción

Un Alcance del Concilio Global Cuadrangular

El EDL comenzó en enero 2016 como respuesta del Concilio Global Cuadrangular a una Evaluación Estratégica Nacional de 35 naciones realizada en 2015 por el Dr. Daniel Brown. Bajo el liderazgo del Coordinador Global de Educación y un equipo global de más de 250 líderes Cuadrangulares, el EDL aborda las cuatro “preocupaciones/áreas de mejoramiento global” principales que la Evaluación identificó—

- o Necesitamos mejorar en discipular a los convertidos estratégicamente.
- o Necesitamos mejorar en entrenar a los líderes para el ministerio de manera íntegra/completa.
- o Necesitamos mejorar en definir y ministrar el bautismo con el Espíritu Santo, incluyendo el discipular aquellos bautizados en cómo el bautismo con el Espíritu influencia su crecimiento transformacional y su involucramiento misional en el reino de Dios.
- o Debemos mejorar en definir por escrito lo que la Cuadrangular cree en cuanto a temas/asuntos claves planteados por nuestra circunscripción (miembros), permitiendo una asociación global unificada y colaborativa.

Los módulos en esta publicación de dos volúmenes de 2023 son los primeros esfuerzos del EDL (2017-2023) para proporcionar la comprensión bíblica y teológica global de la Cuadrangular sobre estos temas. Escritos por un equipo global de pastores, profesores y líderes Cuadrangulares, los módulos han demostrado ser valiosos para abordar la cuarta preocupación de la Evaluación. Se planean tener más.

Además del contenido, los módulos del EDL reflejan una metodología específica de presentación que les permite ser estratégicos para llevarnos también hacia los otros tres objetivos del EDL. Este método del EDL, reflejado en las diversas preguntas integradas en cada módulo, es uno de “aprendizaje de autodescubrimiento, encarnando y aplicando la verdad” (desde la cabeza hasta el corazón y las manos)—ya sea a través del discipulado uno a uno (mentoreo) o en una discusión en un grupo pequeño. Por favor consulte “El motor EDL” a continuación para obtener una explicación más detallada.¹

Los módulos se han utilizado y adaptado a una variedad de entornos—mentoreo personal; seminarios; estudios en grupos pequeños; e incluso aulas de Escuelas Ministeriales. Independientemente del entorno,

¹. El equipo del EDL, en conjunto con el Consejo Global Cuadrangular, pide que estos módulos NO se presenten en un “estilo de conferencia/predicación”, en el que la audiencia escucha y se va. Esto viola el propósito y la integridad del EDL.

el objetivo al usar los módulos del EDL es el discipulado transformacional y encarnacional a través del contenido bíblico y teológico y el método EDL. Que les sean de gran ayuda.

Gary Matsdorf
Coordinador Global de Educación
Mayo 2023

Comprensión Fundamental

Gary Matsdorf

INTRODUCCIÓN—

El EDL (Entrenamiento de Discipulado y Liderazgo) es la respuesta del Concilio Global a cuatro hallazgos principales de la Evaluación Estratégica Nacional de la Cuadrangular de 2016—específicamente, la necesidad de mejorar globalmente nuestros esfuerzos en **1)** “hacer discípulos” (crear una cultura global de discipulado); **2)** entrenar líderes (incluyendo tanto la transformación de carácter como la mejora de las habilidades); **3)** recuperar un énfasis en la llenura del Espíritu Santo y el moverse en la autoridad del Reino, y **4)** abordar el “desvío doctrinal” (esforzándonos por producir materiales que reflejan lo que la Cuadrangular cree globalmente sobre asuntos claves y dirigir a los líderes y discípulos Cuadrangulares a recursos donde pueden confirmar “lo que creemos” [esto es, ¿qué significan realmente la *Declaración de Fe* y los *Distintivos Globales* cuando se les hace exégesis?]).

Al final de Su ministerio terrenal, Jesús formalizó Su gentil llamado definiendo la tarea fundamental de la Iglesia, a la cual muchas veces se refiere como La Gran Comisión—“**Vayan y hagan discípulos de todas las naciones**”.

Porque el corazón del EDL es el discipulado, queremos comenzar con una comprensión fundamental del discipulado.¹

EL LLAMADO DE JESÚS A HACER DISCÍPULOS—

El ministerio de Jesús comienza con Su gentil llamado: “**Vengan, síganme, ... y los haré pescadores de hombres** (Mateo 4:19). Este seguir durante toda la vida, que incluye la transformación personal y el involucrarse en Su misión, tendrá “altos y bajos”, mientras Sus seguidores se dedican a **[seguir] adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús [nos] alcanzó a [nosotros]** (Filipenses 3:12).

¹ Vea el “Motor EDL” adjunto para más detalles.

Al final de Su ministerio terrenal, Jesús formalizó Su gentil llamado definiendo la tarea fundamental de la Iglesia, a la cual muchas veces se refiere como La Gran Comisión—“**Vayan y hagan discípulos² de todas las naciones**” (Mateo 28:19).³ Este proceso incluye “[bautizarlos] ...[y enseñarles] a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes” y concluye con la reconfortante promesa: “**Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo**” (Mateo 28:19-20).

Una manera de mirar al discipulado es verlo como el llamado de Jesús de totalmente pegarse a Él; de seguirle con la intención de dirigir toda la existencia de uno hacia la voluntad de Dios. “El llamado de Jesús claramente apunta a una asociación duradera; Jesús no está invitándolos a un placentero paseo a lo largo de la orilla del lago, pero los está invitando al discipulado; ahí está el pensamiento de un vínculo/apego personal”.⁴ Los discípulos son aprendices de toda la vida⁵ que crecen más y más acostumbrados a Dios y Sus prioridades (Marcos 12:29-31), que atraviesan por cambio y transformación personal por el Espíritu Santo (Romanos 12:1-2; Gálatas 5:22-23; Colosenses 3:1-14), y que se involucran en Su misión (Efesios 4:11-12).⁶

Visto desde la perspectiva de la intención principal de Dios para nosotros, la salvación es un acto divino, la obra del Espíritu en traernos a plena conformidad con la semejanza de Cristo.

Los discípulos están motivados por el amor de Dios (1 Juan 4:9) y empoderados por Su gracia (I Corintios 15:10); adicionalmente a hacer **la obra [generalizada] del ministerio** (Efesios 4:12 [RV1960]), los discípulos expresan su compromiso con Jesús de la manera en que aman a Dios y aman a la gente, incluyendo los enemigos (Marcos 12:29-21; Mateo 5:44).

Los discípulos están motivados por el amor de Dios (1 Juan 4:9) y empoderados por Su gracia (I Corintios 15:10); adicionalmente a hacer **la obra [generalizada] del ministerio** (Efesios 4:12 [RV1960]), los discípulos expresan su compromiso con Jesús de la manera en que aman a Dios y aman a la gente, incluyendo los enemigos (Marcos 12:29-21; Mateo 5:44).

Los detalles de Mateo en cuanto al llamado de Jesús de dos pares de hermanos dan una comprensión interesante del discipulado (Mateo 4:18-22). Él nota que cuando Pedro y Andrés fueron llamados, **al instante dejaron las redes y lo siguieron** (vs. 20). Cuando Jacobo y Juan fueron llamados, **dejaron en seguida la barca y a su padre, y lo siguieron** (vs. 22). **Y a su padre** es un detalle importante, ya que

² En 2020, el Concilio Global adoptó la siguiente definición de trabajo de un discípulo. “Un discípulo es un creyente en Cristo quien, junto con otros y por el poder del Espíritu Santo, intencionalmente busca a Jesús, está siendo cambiado por Jesús y está involucrado activamente en la misión de Jesús de amar a Dios, hacer discípulos, y a amar a la gente”.

³ Toda Escritura, a menos que se note de otra forma, es de la NVI. Esta Comisión ha de resultar en comunidades cristianas cuya cultura es la de hacer discípulos. Nuevamente, en 2020 el Concilio Global adoptó esta definición de trabajo de una cultura de discipulado. “Una cultura de discipulado es un grupo de discípulos que colectivamente, por el poder del Espíritu Santo, intencionalmente se compromete a ser discípulos devotos que aman a Dios y aman a la gente, y a hacer discípulos maduros y plenos que buscan a Jesús, están siendo cambiados por Jesús y están involucrados activamente en la misión de Jesús de amar a Dios, hacer discípulos, y a amar a la gente”.

⁴ Morris, Leon, *The Gospel According To Matthew—The Pillar New Testament Commentary [El Evangelio Según Mateo – El Comentario Pilar del Nuevo Testamento]*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI, 1992, pág. 85.

⁵ La palabra griega traducida *discípulo* en el Nuevo Testamento se deriva de un verbo que significa “aprender”.

⁶ Un elemento en este proceso es el de tener un fundamento bíblico fuerte, construido en parte por educación.

indica que el discipulado involucra variados detalles; Jesús maneja las cosas específicas de nuestro discipulado a base individual, pero siempre hacia la misma meta.

- *Seguir a Jesús significa estar junto a él y servicio a él al viajar por el Camino... la meta del discipulado hacia uno es “llegar a ser como Cristo”... el proceso de llegar a ser como Jesús trae al discípulo a una relación íntima con el Señor Jesucristo, y, como tal, es la meta del discipulado individual... la meta hacia otros es el servicio... el discipulado auténtico implica servicio desinteresado... la meta de discipulado hacia el mundo es la Gran Comisión... [los creyentes] deben hacer discípulos de todas las naciones (Mt. 28:16-20).⁷*

ÁREAS INFLUENCIADAS POR EL DISCIPULADO—

Algunos definen los aspectos amplios del discipulado como “formación personal, formación de habilidades de vida y formación ministerial”. Otros los definen en términos de transformación de la “cabeza, corazón y manos” de un seguidor de Cristo o “conocer a Cristo, crecer en Cristo, servir a Cristo e influenciar a otros para Cristo”. Independientemente de cómo uno categoriza los aspectos del discipulado, es aquel de **presentar a todos perfectos en él** (Colosenses 1:28), de tal forma que reflejen esa madurez influenciando a aquellos alrededor de ellos para Cristo y para la vida del reino de Dios. “Visto desde la perspectiva de la intención principal de Dios para nosotros, la salvación es un acto divino, la obra del Espíritu en traernos a plena conformidad con la semejanza de Cristo”.⁸ Esto comienza con uno y la familia de uno (I Timoteo 4:16; 3:4) y de ahí se extiende hacia fuera.

Antes de que miremos algunas áreas específicas que el discipulado influencia, definamos lo que Pablo quiere decir con **presentar a todos perfectos en él** (Colosenses 1:28). **Maduro** traduce una palabra griega (*teleios*) que es difícil de traducir en una sola palabra. “*Teleios* es la manera completa e íntegra en la que una persona, con todos los atributos positivos y negativos de uno, está orientada hacia Dios o hacia Cristo”.⁹ Entonces madurez es una meta de por vida hacia la que los cristianos apuntan, una meta que estará caracterizada por atributos personales “positivos y negativos” a lo largo del camino. Esta meta solo se alcanza por el empoderamiento interior del Espíritu, no por reglas, regulaciones o esfuerzo humano. **El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, ... No hay ley que condene estas cosas** (Gálatas 5:22-23).

⁷ Wilkins, Michael, *Discípulo, Discipulado en Evangelical Dictionary of Biblical Theology [Diccionario Evangélico de Teología Bíblica]*, Elwell, Walter (Editor), Baker Books, Grand Rapids, MI, 1996, págs. 176-177.

⁸ Grenz, Stanley, *Theology For The Community Of God [Teología Para La Comunidad de Dios]*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI, 1994, pág. 433.

⁹ Moo, Douglas, *The Letters to the Colossians and to Philemon—The Pillar New Testament Commentary Series [Las Cartas a los Colosenses y a Filemón – La Serie de Comentarios Pilar del Nuevo Testamento]*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI, 2008, pág. 161.

Una muestra de lo que la Biblia dice que identifica a un seguidor de Cristo plenamente maduro puede ser útil en nuestro desarrollo estratégico de discípulos. Madurez describe a un creyente que—

- Entiende¹⁰ el amor por Dios y por la gente (Marcos 12:29-31).
- Entiende la salvación (Romanos 5:1); la persona de Jesús (Filipenses 2:7-8; Colosenses 1:15-16) y quien es en Cristo (2 Corintios 5:17); entiende el lugar del bautismo en agua y ha sido bautizado en agua (Mateo 28:19)

En Efesios 4 Pablo deja claro que la obra del ministerio pertenece a todos los creyentes y no a un “sacerdocio profesional”.

- Entiende cómo manejar la Palabra de Dios (2 Timoteo 2:15)
- Entiende cómo morir al pecado para que no tenga dominio (Romanos 6:1-14); entiende el “antiguo yo/nuevo yo” y cómo “quitar/poner” aspectos de las dos naturalezas (Colosenses 3:5-14); entiende lo que es moralmente importante para Dios (Efesios 4:1)
- Entiende cómo caminar en el Espíritu (santificación/fruto del Espíritu [Romanos 8; Gálatas 5:22-26]); lo que significa ser “lleno del Espíritu” (la importancia de un lenguaje de oración; bautismo con el Espíritu Santo [Efesios 5:18; Hechos 1:8; 1 Corintios 14:15])
- Conoce sus dones espirituales y la importancia de servir a Cristo de acuerdo a sus dones, pasión y temperamento (Romanos 12:3-8; 2 Timoteo 1:6; Salmo 139:14); involucrado en **obras de servicio** (Efesios 4:12)
- Entiende la Iglesia/participa en comunidad (Hechos 2:42-46; 4:32-35; Hebreos 10:24-25)
- Entiende lo que significa influenciar a otros para Cristo; entiende la importancia del evangelismo; tiene un corazón global para las necesidades espirituales y prácticas de la gente (Mateo 25:34-46; 2 Pedro 3:9)
- Entiende las disciplinas cristianas básicas (mayordomía/devocional [Mateo 25:14-30; 2 Corintios 9:6-7; Salmo 119])
- Entiende cómo orar/ayunar y adorar (Lucas 18:1; Mateo 6:9-18; Colosenses 3:15-17)
- Entiende el perdón y principios básicos de “hacer la paz” (Romanos 12:17-20); entiende el control de la lengua (Santiago 3:3-12); entiende las bases de relaciones sanas con otros; es relacionamente inteligente (Romanos 12:10)
- Entiende cómo el diablo y lo demoníaco obran; sabe cómo resistirle y lidiar con influencias/posesión demoníaca (Lucas 10:1-20; Efesios 6:10-17; Santiago 4:7-8)
- Entiende cuando tiene un asunto “tormentoso” en su vida que requiere ayuda extra (a veces profesional) para determinar su origen/diagnóstico y su proceso de sanidad (Lucas 4:18-19); tiene acceso a recursos en la iglesia que lo guían a través de la sanidad/recuperación

¹⁰. Encontrar un solo verbo para definir estos atributos es casi imposible. Inherente a “entender” está la idea de tener un conocimiento bíblico de la verdad (cabeza) que entonces es encarnado (corazón) y vivido en la vida (manos). Por favor NO interprete “entender” como solo refiriéndose a conocimiento intelectual.

- Entiende cómo vivir la vida “por gracia y no por obras”—tanto “estando con Dios” como “haciendo como resultado del amor por Él”; entiende cómo crecer en Cristo (Romanos 1-8; 2 Pedro 1:5-9)
- Entiende cómo somos sanados—física, espiritual, emocional (psicológica) y relacionamente (Lucas 4:16-21)
- Es emocionalmente sano¹¹.
- Entiende la enseñanza bíblica sobre cosas específicas clave de la vida (o sea, sobre matrimonio/ser soltero [Deuteronomio 24:1-5; Mateo 19:3-12; I Corintios 7:1-16]; identidad de género [Génesis 1:27; 2:20-25]; roles de empleado y empleador [Efesios 6:5-9; Colosenses 3:22-4:1]; crianza/responsabilidad paterna de traer a los hijos a Cristo [Deuteronomio 6:20-25; Efesios 6:1-4; Colosenses 3:20-21]; el lugar del gobierno/el Estado y ser un ciudadano [Romanos 13:1-5; 1 Pedro 2:13-17]; sumisión sana a la autoridad espiritual [Hebreos 13:17]; el rol de las mujeres en la Iglesia [Hechos 18:24-26, Romanos 16:1, 7], etc.)
- Es un discipulador de otros (Mateo 28:19-20)
- Entiende la “Gran Historia” de Dios (Génesis 12:1-3; 2 Corintios 5:18-20)
- Es un aprendiz de toda la vida (Colosenses 1:9-10)

EQUIPANDO A LOS DISCÍPULOS (Efesios 4:7-16)—

En Efesios 4 Pablo deja claro que la obra del ministerio pertenece a todos los creyentes y no a un “sacerdocio profesional”. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo; hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo (Efesios 4:11-13). Pero tal servicio requiere que el “equipar” sea lo más efectivo posible. Equipar tiene la idea de hacer a alguien apto para una tarea.¹² Incluye entrenarlos (incluyendo ayudarles a definir sus dones espirituales, temperamento per-

...el discipulado debe ir más allá del conocimiento a encarnar la verdad y de ahí vivirla...que aparezca en la vida cotidiana del discípulo.

¹¹. “La salud emocional se preocupa principalmente con amar a los demás bien. Nos conecta con nuestra vida interior, haciendo posible el ver y tratar a cada individuo como digno de respeto... tener conciencia de sí mismo—saber lo que está pasando en nosotros—es indispensable para ser sano emocionalmente y amar bien...el grado al que nos amamos y respetamos a nosotros mismos es el grado al cual podremos amar y respetar a otros” (Peter Scazzero, *Espiritualidad Emocionalmente Sana, Edición Actualizada*, Zondervan, Grand Rapids, MI, 2017, pág. 215).

¹². “El verbo tiene un rango de significados, tal como ‘restaurar’ o ‘equipar’. Fuera del texto bíblico, el sustantivo es usado en escritos médicos para hablar de reordenar los huesos, y esta connotación podría estar operando en el fondo, dado que Pablo habla del cuerpo de Cristo en este versículo” (Lynn H. Cohick, *The Letter to the Ephesians—The New International Commentary on the New Testament [La Carta a los Efesios – El Nuevo Comentario Internacional del Nuevo Testamento]*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI, 2020, pág. 270).

sonal y pasión) y lidiar con cualquier dificultad personal que pueda impedir realizar la tarea. “Dios nos ha creado y diseñado con un propósito en mente. Estamos ‘programados’ para preocuparnos por unas cosas más que por otras. Hemos recibido dones espirituales para lograr de manera competente las tareas del ministerio. También hemos sido diseñados con un estilo personal...y dados una pasión”.¹³

La tarea para la que los santos son equipados es la de obras de servicio (vs. 12),¹⁴ un término general que se refiere a todo y cualquier cosa requerida para avanzar el evangelio y traer la influencia del reino de Dios a las vidas y situaciones. Cuando los santos equipados realizan obras de servicio (ministerio), esto resulta en la edificación del cuerpo de Cristo (vs. 12). Pablo continúa declarando que cuando cada ligamento de apoyo es equipado y cada parte hace su obra, esto promueve el crecimiento de la Iglesia (vs. 16). Todo este proceso debe continuar hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo (*o sea*, hasta que Cristo regrese [vs. 13]). Cuando no estamos plenamente equipados e involucrados en la vida del reino, fácilmente somos sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error (vs. 14).

EL “A FIN DE QUE” DE 2 TIMOTEO 3:17—

Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, A FIN DE QUE el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra (2 Timoteo 3:16-17, énfasis notado). No debemos olvidar el A FIN DE QUE al discipular a los creyentes, lo que significa que todo el discipulado debe ir más allá del conocimiento a encarnar la verdad y de ahí vivirla...que aparezca en la vida cotidiana del discípulo. “Dios le dio a la Biblia una misión: Dios nos habla para que seamos el tipo de personas que él quiere que seamos y que vivamos en la manera que él quiere que vivamos ...si estamos comprometidos con escuchar misionalmente a Dios al leer la Biblia, aprenderemos, seremos reprendidos en cuanto a nuestros fracasos, seremos restaurados... y seremos rectos”.¹⁵

¹³ Bugbee, Bruce, *What You Do Best In The Body of Christ [Lo que Haces Mejor en El Cuerpo de Cristo]*, Zondervan Publishing House, Grand Rapids, MI, 1995, pág. 15.

¹⁴ O **la obra del ministerio** (RV1960).

¹⁵ McKnight, Scot, *The Blue Parakeet [El Perico Azul]*, Zondervan, Grand Rapids, MI, 2008, págs. 106, 111. “Finalmente, el argumento de Pablo sobre la inspiración y utilidad de las Escrituras no es un asunto académico, pero un asunto muy práctico. En v. 17 él añade una declaración que describe el propósito principal al cual su lógica ha estado presionando todo el tiempo —‘que la “persona de Dios” sea capaz, plenamente equipada para toda buena obra’” (Philip Towner, *The Letters To Timothy and Titus—The New International Commentary on the New Testament [Las Cartas a Timoteo y Tito – El Nuevo Comentario Internacional del Nuevo Testamento]*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI, 2006, pág. 592).

EL MOTOR EDL

Gary Matsdorf

EDL (Entrenamiento de Discipulado y Liderazgo) es la respuesta del Concilio Global a los cuatro principales resultados de la Evaluación Estratégica Nacional del 2016 del Concilio Global—la necesidad de mejorar globalmente nuestros esfuerzos en **1)** “hacer discípulos” (crear una cultura global de discipulado); **2)** entrenar líderes (incluyendo tanto la transformación de carácter como el mejoramiento de habilidades); **3)** recuperar un énfasis en la llenura del Espíritu Santo y el moverse en la autoridad del Reino, y **4)** abordar el “giro doctrinal” (esforzándonos por producir materiales que reflejan lo que la Cuadrangular cree globalmente en cuanto a asuntos claves y, guiar a líderes y discípulos cuadrangulares a recursos donde pueden verificar “lo que creemos” [o sea, lo que la *Declaración de Fe* y los *Distintivos Globales* realmente significan cuando se les hace exégesis]).

Hay dos aspectos diferentes del EDL que deben ser separados en nuestra comprensión.

- 1. LA TEOLOGÍA/FILOSOFÍA DEL EDL**—El EDL es primeramente y sobre todo una teología y filosofía de hacer discípulos. Está construida sobre la teología de nuestra metodología de Cuatro Etapas para cumplir nuestra misiología. Llamamos a esto “el motor EDL”. Siempre que pensemos en EDL debemos pensar en el “motor”— “hacer discípulos... creando una cultura de discipulado y entrenando a líderes integralmente.” Este “motor” enfatiza que cuando discipulamos a todos los seguidores de Cristo, los equipamos en su “cabeza, corazón y manos” para que siempre estén madurando en Cristo y para que se den a sí mismos a *obras de servicio* del reino (Efesios 4:12).

El “motor” EDL—

- A. Enfatiza el “discipulado basado en el carácter” que afirma la necesidad de la transformación continua a la imagen de Cristo.
- B. Enfatiza que cada seguidor de Cristo tiene una historia y es un líder en su propia esfera de influencia. Todo seguidor de Cristo puede ser un hacedor de discípulos.
- C. Enfatiza el “aprendizaje encarnacional”, lo que significa que el conocimiento y entendimiento bíblico deben verse en la vida de uno.
- D. Enfatiza que cuando la gente es discipulada, identificaremos a aquellos llamados al “ministerio vocacional”, los cuales entonces serán apropiadamente entrenados.

E. Reconoce que el disciplinar a creyentes y el entrenar a líderes son más efectivos si son presentados por medio de una combinación de tres escenarios *en curso*—**entrenamiento/discipulado formal** (entrenamiento de tipo salón de clase), **entrenamiento/discipulado no-formal** (conferencias, seminarios, convenciones, cultos de iglesia, lectura) y **entrenamiento/discipulado informal** (mentoreo, entrenamiento de tipo aprendizaje práctico, disciplinado basado en la vida cotidiana). *El disciplinado y el entrenamiento del liderazgo solo son tan efectivos como la práctica de los tres escenarios.*

2. LOS MÓDULOS EDL (Cursos)—a fin de abordar el resultado de la EEN en cuanto al “giro doctrinal” y para proveer contenido para hacer discípulos y entrenar líderes a naciones donde el contenido está faltando, el EDL ha escrito diez módulos. También existe un equipo global de escritura de EDL que continúa escribiendo módulos (siguiendo la metodología del original Entrenamiento de Liderazgo En Servicio [ELS] de FMI).

Los once módulos a la fecha (enero 2023) son—

- *Entendimiento Fundamental del Discipulado/La Misiología de Cuatro Etapas*
- *Desarrollando Líderes Transformadores/El Hacer Discípulos Simplificado*
- *Hermenéutica*
- *Gracia y Formación Espiritual*
- *Liderazgo de la Iglesia*
- *Llenura del Espíritu Santo (Bautismo con el Espíritu Santo)*
- *Reino de Dios*
- *Gracia y Legalismo*
- *Eclesiología*
- *Familia*
- *Evangelismo y Misiones Globales*

Adicionalmente, las iglesias/naciones podrán añadir sus propios módulos/cursos, o usar materiales de disciplinado cuadrangulares reconocidos tales como *Operación Vida Solida*, *Haciendo lo que Jesús Hizo*, *El Viaje...* con la esperanza de que el “motor EDL” “dirija” cualquier contenido de disciplinado o liderazgo usado.

El Reino de Dios - ESQUEMA

Larry Powers

I. Descripción del Curso:

El Reino de Dios es un estudio de las perspectivas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en cuanto al Reino de Dios. La meta es entender lo que Jesús enseñó en cuanto al Reino como el fundamento para una vida y ministerios efectivos y empoderados por el Espíritu. El acercamiento es por medio de permitir a las Escrituras hablar por sí mismas, enfocándonos especialmente en los Evangelios a la luz de su marco original.

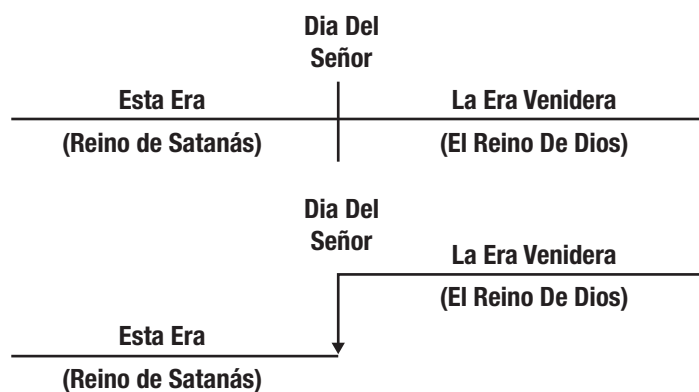
II. Objetivos del Curso:

- A. Examinar la enseñanza y el desarrollo del Reino de Dios en el Antiguo Testamento como trasfondo para la enseñanza y el ministerio de Jesús.
- B. Estudiar el mensaje y el ministerio de Jesús en cuanto al Reino de Dios como un enfoque principal en los Evangelios Sinópticos.
- C. Desarrollar un entendimiento del Reino de Dios como el fundamento para una vida y ministerio efectivos y empoderados por el Espíritu.
- D. Ver cómo la cosmovisión del Reino de Dios es el marco teológico básico de todo el Nuevo Testamento.

III. Bosquejo del Curso:

- ¿Cuál fue el mensaje central de Jesús? (Mateo 4:17, 23; Lucas 4:43)
- Para entender a Jesús debemos saber sobre el Reino de Dios.
- A. El SIGNIFICADO del Reino
 - 1. El Trasfondo del Reino
 - ¿Cuál fue la “Cosmovisión” de los judíos en los días de Jesús?

- Dualismo Escatológico - Dos Eras: “Esta Era” / la “Era por Venir”
(Mateo 12:32; Marcos 10:29-30; Efesios 1:21)
- Para entender esta “Cosmovisión” usted debe regresar al Antiguo Testamento
- En el Antiguo Testamento Dios es el “Rey” (Salmo 47:1-2, 7-8; Salmo 145:13)
- Dios creó a la raza humana para tener dominio sobre todo lo que El creó (Génesis 1:26, 28)
- Al pecar contra Dios, la raza humana perdió el dominio (Génesis 3) y este mundo llegó a ser el dominio de Satanás (2 Corintios 4:4; 1 Juan 5:19)
- Dios prometió que un día el Libertador “Ungido” vendría a destruir a Satanás y a restaurar la Supremacía/Gobierno de Dios (Génesis 3:15; Isaías 9:6-7; Zacarías 14:9)
- Esta Era: Marcada por el Mal, la Enfermedad, la Muerte – el Dominio de Satanás
- La Era por Venir: Marcada por el Bien, la Salud, la Vida – el Dominio de Dios
- El Libertador prometido daría lugar al Reino de Dios en el “Día del Señor” (Joel 1:15; 2:1; 2:30-32; Daniel 7:13-14)

Más información: EDL *Reino de Dios* (Matsdorf) - “Humanidad,” “La Caída,” “El Pecado,” y “Satanás.”

2. La Definición del Reino

- ¿Qué significa el “Reino de Dios”? El Gobierno de Dios
- Inglés - *Kingdom* (reino) = “Dominio o Gobierno del rey”
- Hebreo - *Malkut* / Griego - *Basileia* = El reinado real, gobierno o dominio de Dios sobre Su esfera de gobierno
- ¿Hay dos reinos? (Mateo 19:23-24)
(Compare Mateo 13:31 con Marcos 4:30-31)

Más información: EDL *Reino de Dios* (Matsdorf) - “El Reino de Dios” y “Conclusiones del Estudio de Palabras.”

B. El MENSAJE del Reino

1. La Predicación del Reino

¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista y Jesús?

- Juan (Mateo 3:1-6, 11-12; 11:11-15; Malaquías 3:5-6)
- Jesús (Mateo 4:17, 23; Lucas 4:43)

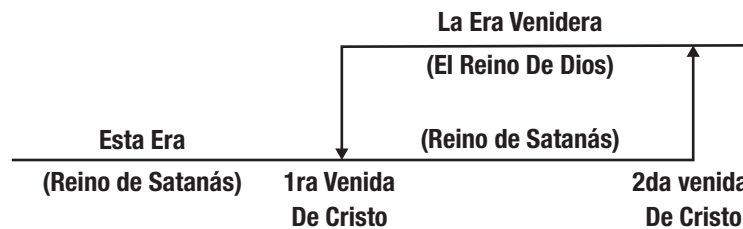
2. El Propósito del Reino

¿Por qué Jesús vino a traer el reino de Dios?

Reconciliación / Restauración (Lucas 15:1-3; 15:8-10; 15:11-31)
(Colosenses 1:13-14)

3. La Paradoja del Reino

- El Reino de Dios es Presente (Lucas 17:20-21; Mateo 21:31)
- El Reino de Dios es Futuro (Lucas 19:11; 21:31; 22:16,18)
- El Reino es “Ahora y Todavía No”
- Hay una Superposición de Dos Eras / La Presencia del Futuro

Más información: EDL *Reino de Dios* (Matsdorf) - “El Reino de Dios”; “El Propósito del Reino”; “La Presencia del Reino”; y “El Reino ya... Todavía No.”

C. El MISTERIO del Reino

1. Cinco Verdades / Ocho Parábolas

- ¿Cómo interpretamos las parábolas?
- ¿Cuál fue el propósito de las parábolas? - Mateo 13:10-17
 - a. La Entrada del Reino - Depende de la Respuesta de la Persona
La Parábola del Sembrador (Mateo 13:1-10,19-32)

- b. El Efecto del Reino - Crea una Sociedad Mixta
La Parábola de la Mala Hierba (Mateo 13:24-30, 36-43)
La Parábola de la Red (Mateo 13:47-50)
- c. El Final del Reino - Pequeño Comienzo / Gran Final
La Parábola de la Semilla de Mostaza (Mateo 13:31-32)
La Parábola de la Levadura (Mateo 13:33)
- d. La Excelencia del Reino - Vale La Pena dar Todo por Entrar en él
La Parábola del Tesoro Escondido (Mateo 13:44)
La Parábola de la Perla (Mateo 13:45-46)
- e. La Explicación del Reino - Crece Sobrenaturalmente
La Parábola de la Semilla que Crece (Marcos 4:26-29)
El Maestro del Reino (Mateo 13:51-52)

Más información: EDL *Reino de Dios* (Matsdorf) - “Ocho Parábolas Principales del Reino.”

2. La Iglesia y el Reino

¡La Iglesia No es el Reino!

- a. El Reino Crea a la Iglesia (Mateo 16:18)
- b. La Iglesia Testifica del Reino (Marcos 13:10)
- c. La Iglesia es el Instrumento del Reino (Mateo 10:8; Lucas 10:17)
- d. La Iglesia es un Guardián del Reino (Mateo 16:19; Lucas 11:52)

Más información: EDL *Reino de Dios* (Matsdorf) - “El Reino y la Iglesia.”

3. El Dios del Reino

- a. El Dios que Busca (Lucas 15)
- b. El Dios que Invita (Mateo 22:1-14; Lucas 14:15-24)
- c. El Dios Paternal (Mateo 6:9; 13:43; Lucas 15:11-24)
- d. El Dios que Juzga (Mateo 25:34, 41)

4. El Rey del Reino

- a. El “Hijo de David” - Mateo (Mateo 1:1, 20:31)
- b. El “Siervo Sufriente” - Marcos (Marcos 10:45; Isaías 42:1; 52:13)
- c. El “Hijo de Hombre” - Lucas (Lucas 19:10; Daniel 7:13-14)
- d. El “Hijo de Dios” - Juan (Juan 20:31)

D. El MANDATO del Reino

1. Entrar al Reino

- a. Debemos tener la Justicia de Dios (Mateo 5:20)
- b. Debemos Nacer de Nuevo (Juan 3:5)
- c. Debemos Arrepentirnos y Creer (Marcos 1:15; Mateo 18:3-4)
- d. Debemos Abandonar/Dejar Todo para Seguir a Jesús (Mateo 16:24)
 - Una Respuesta Radical (Mateo 11:12; Lucas 16:16) (Marcos 9:43-47)
 - Una Respuesta Firme (Lucas 9:57-62)

2. Vivir en el Reino

- a. Las Bendiciones y el Reino (Mateo 5:3-10)
- b. La Provisión y el Reino (Mateo 6:33)
- c. El Perdón y el Reino (Mateo 6:12, 14-15; Mateo 18:21-35)
- d. La Grandeza y el Reino (Mateo 20:25-28; Marcos 10:42-45; Juan 13:2-17)

Más información: EDL *Reino de Dios* (Matsdorf) – “Discipulado” y “Ética del Reino.”

E. El PODERÍO del Reino

- 1. La Tentación de Jesús (Lucas 4:1-13)
- 2. La Declaración de Jesús (Lucas 4:18-21) (1 Juan 3:8)
- 3. Los Exorcismos hechos por Jesús (Lucas 4:31-37, 41)
- 4. Las Sanidades hechas por Jesús (Lucas 4:38-42)

Más información: EDL *Reino de Dios* (Matsdorf) - “Resistencia al Reino.”

F. La MISIÓN del Reino

- 1. La Predicación / Poder del Reino (Mateo 10:7-8; Lucas 10:1, 10, 17-20)
- 2. La Gran Comisión (Juan 20:21; Mateo 28:18-20; Marcos 16:15)

G. El MINISTERIO del Reino

La Oración del Reino (Marcos 11:24; 9:29; Lucas 11:2, 5-10; 1 Corintios 14:15)

Más información: *Reino de Dios* (Matsdorf) - “La Oración del Reino”; “Audacia Desvergonzada y Perseverancia en la Oración” y “El Padre Nuestro.”

H. La MENTALIDAD del Reino

- Ladd - “El dualismo escatológico es la subestructura de la historia redentora.”
- Fee - “El marco de referencia teológico básico de todo el Nuevo Testamento es escatológico.”

- Las dos Eras y su superposición es la “mentalidad” del Nuevo Testamento

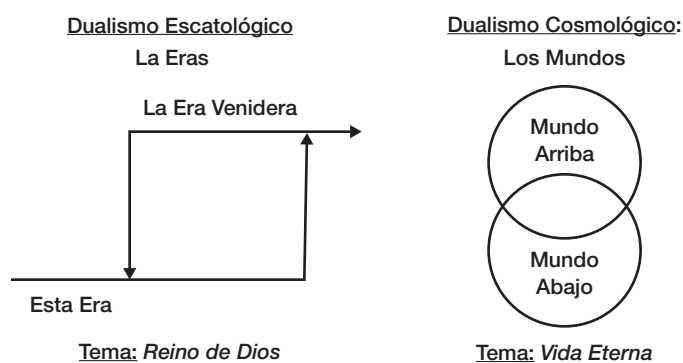
Los Evangelios Sinópticos: Dos Eras (Dualismo Escatológico) / Reino de Dios

El Evangelio de Juan: Reino de Dios - Juan 3:3, 5

Dualismo Cosmológico (Dos Mundos) / Vida Eterna

Juan 8:23; Juan 14:14-16

Juan 3:16; 20:31

El Libro de los Hechos:

El Reino de Dios / Vida Eterna

Un Evento Escatológico = La Resurrección (Hechos 2:31-32; 4:10)

Un Mensaje Escatológico = El Evangelio (Hechos 2:38; 3:19; 16:31)

Un Regalo Escatológico = El Espíritu Santo (Hechos 2:38-39)

Una Comunidad Escatológica = La Iglesia (Hechos 2:46-47)

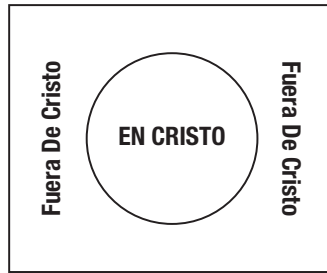
Las Epístolas de Pablo:

Dos Eras / El Reino de Dios
(Efesios 1:21) (1 Corintios 4:20)

Dos Mundos / Vida Eterna
(Gálatas 1:4) (Romanos 6:23)

Un Dualismo Cristológico = En Cristo (2 Corintios 5:17)

Dualismo Cristológico:

Tema: Creyentes "En Cristo"

Hebreos / Epístolas Generales:

Dos Eras / Reino	Dos Mundos / Vida
Hebreos 6:5; 9:26	Hebreos 9:23-24
Santiago 2:5	Santiago 3:15,17
1 Pedro 5:10	2 Pedro 1:4
1 Juan 3:2	1 Juan 2:15
Judas 1:24	Judas 1:21

Apocalipsis:

Dos Eras / Reino	Dos Mundos / Vida
Apocalipsis 11:15; 21:4-5	

Bibliografía del Curso:

Amstutz, John L. 1993. *The Kingdom of God: Study Guide (El Reino de Dios: Guía de Estudio)*. Nashville: Nelson. Una introducción simple e interactiva al Reino de Dios. Esta guía de estudio está llena de muy buenas perspectivas y preguntas reflexivas.

Bright, John. 1981. *The Kingdom of God (El Reino de Dios)*. Nashville: Abingdon. Esta obra clásica muestra cómo el Reino de Dios es el tema unificador de la Biblia. En palabras de Bright - “el lazo que ata a las Escrituras es el concepto dinámico del gobierno de Dios.”

Cullmann, Oscar. 1964. *Christ and Time (Cristo y el Tiempo)*. Westminster: Knox Press. Cullmann aboga por una interpretación histórica de salvación del Nuevo Testamento y esta estudia los textos bíblicos inductivamente. El muestra que la historia de la auto-revelación de Dios y Su acción salvadora son el centro temático unificador de toda la Biblia.

Fee, Gordon D. y Douglas Stuart. 1982. *How to Read the Bible for All Its Worth (Cómo Leer la Biblia Para Obtener Todo su Valor)*. Grand Rapids: Zondervan. Este excelente manual sobre cómo interpretar la Biblia es especialmente genial en tratar con los Evangelios, las Parábolas de Jesús, y describir como el dualismo escatológico es el marco de referencia del Nuevo Testamento.

Hayford, Jack. *Prayer is Invading the Impossible (La Oración es Invadir lo Imposible)*. 1977. New Brunswick: Logos. Aplica los principios de la teología del Reino de Dios a la oración. Su enfoque del Padre Nuestro y la Batalla Espiritual es increíblemente poderoso.

Jeremias, Joachim. 1971. *New Testament Theology (Teología del Nuevo Testamento)*. New York: Scribners. Una Teología Bíblica clásica del Nuevo Testamento por un extraordinario erudito alemán. Sus explicaciones de las enseñanzas y parábolas de Jesús son extraordinarias.

Kallas, James. 1975. *The Real Satan (El Verdadero Satanás)*. Minneapolis: Augsburg. Un libro fascinante que traza el entendimiento bíblico sobre Satanás de un “insignificante siervo de Dios” (Libro de Job) al “hombre fuerte” (Evangelio de Marcos) que tiene a la humanidad en su control y es el autor del mal. Pero cómo Jesús ha venido a invadir y deshacer la obra de Satanás y frenar su poder hasta el final de los tiempos.

Kuzmic, Peter. “Reino de Dios,” *Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements (Diccionario de Movimientos Pentecostales y Carismáticos)*, editado por Stanley M. Burgess y Gary B. McGee.

- Grand Rapids, MI: Zondervan, págs. 521-526. Este excelente artículo describe la aplicación de la teología del Reino de Dios por parte de los Pentecostales y Carismáticos.
- Ladd, George, E. 1974. *A Theology of the New Testament (Una Teología del Nuevo Testamento)*. Grand Rapids: Eerdmans. Una obra maestra de teología bíblica que muestra cómo el concepto del Reino de Dios es clave para entender todo el Nuevo Testamento.
- Ladd, George, E. 1962. “El Reino de Dios: ¿Reinado o Reino?” *Journal of Biblical Literature (Revista de Literatura Bíblica)*, Vol. 81, págs. 230-238. Este corto artículo de manera impactante sintetiza la esencia de la enseñanza de Ladd sobre el Reino de Dios.
- Ladd, George, E. 1959. *The Gospel of the Kingdom (El Evangelio del Reino)*. Grand Rapids: Eerdmans. Una explicación simple y honesta sobre las enseñanzas claves del Reino de Dios que puede ser entendida por cualquiera.
- Ladd, George, E. 1967. *The Pattern of New Testament Truth (El Patrón de la Verdad del Nuevo Testamento)*. Grand Rapids: Eerdmans. Este predecesor de *A Theology of the New Testament (Una Teología del Nuevo Testamento)* de Ladd muestra cómo la idea de Dos Eras y el concepto del Reino de Dios es la subestructura de todo libro del Nuevo Testamento.
- Ladd, George, E. 1974. *The Presence of the Future (La Presencia del Futuro)*. Grand Rapids: Eerdmans. Este extraordinario libro traza la expectativa del Reino de Dios del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Ladd muestra cómo hay dos grandes momentos en el Reino – el cumplimiento dentro de la historia y la consumación al final de la historia.
- Richardson, Alan. 1958. *Theology of the New Testament (Teología del Nuevo Testamento)*. London: SCM. Este erudito británico argumenta que existe una teología común que apoya todo el Nuevo Testamento y esta tiene que ver con el Reino de Dios.
- Richardson, Alan. 1950. “Reino de Dios,” *A Theological Word Book of the Bible (Un Libro de Palabras Teológicas de la Biblia)*. New York: MacMillan, págs. 119-121. En este artículo conciso, Richardson describe la esencia del Reino – el reinado o gobierno de Dios, y cómo se manifestó en la persona y obras de Jesús.
- Ridderbos, Herman. 1964. *The Coming of the Kingdom (La Venida del Reino)*. Philadelphia: Reformed. Un estudio monumental sobre la predicación de Jesús de acuerdo a los Sinópticos. Es

una mina de oro de exégesis informativa de largos segmentos de los Sinópticos, con una discusión útil de las parábolas y el discurso sobre los postreros días de Marcos 13.

Schmidt, Karl R. 1964. "Basileia," *Theological Dictionary of the New Testament (Diccionario Teológico del Nuevo Testamento)*, Vol. 1, págs. 571-593. La segunda parte del artículo preciso y exhaustivo sobre la palabra griega para "reino", mostrando que es el reinado o gobierno de Dios, y que fue usada en los Evangelios y por la Iglesia Primitiva.

Von Rad, Gerhard. 1964. "Basileia," *Theological Dictionary of the New Testament (Diccionario Teológico del Nuevo Testamento)*, Vol. 1, págs. 565-571. La primera parte del artículo preciso y exhaustivo sobre la palabra griega para "reino", mostrando su telón de fondo en el mundo judío del Antiguo Testamento y el mundo griego del Nuevo Testamento.

Wimber, John y Springer, Kevin. 1986. *Power Evangelism (Evangelismo de Poder)*. Ventura: Regal. Una explicación extraordinaria de la Teología del Reino en cuanto al evangelismo. Sacando de la enseñanza del Nuevo Testamento y usando ilustraciones de su propia experiencia, Wimber demuestra cómo el increíble poder de Dios se puede manifestar en nuestro mundo si rendimos el control de nuestras vidas al Espíritu Santo.

Wimber, John y Springer, Kevin. 1987. *Power Healing (Sanidad de Poder)*. San Francisco: Harper. Una continuación de *Power Evangelism (Evangelismo de Poder)* que muestra cómo los creyentes son agentes del Reino de Dios a los que se les ha dado autoridad delegada para orar por "milagros y señales" de sanidad y liberación.

Wright, G. Ernest. 1952. *God Who Acts (Dios que Actúa)*. Naperville: Allenson. Un libro corto pero impactante que describe cómo Dios se da a conocer por medio de Sus actos salvadores en la historia. Por trazar lo que Dios hace en la Biblia, podemos aprender cómo es El y Su propósito de restaurar lo que se perdió. Especialmente útil para entender el trasfondo del Antiguo Testamento en cuanto al Reino de Dios.

Wright, N.T. 2012. *How God Became King (Cómo Dios se Convirtió en Rey)*. New York: HarperCollins. Una reevaluación teológica del siglo 21 de los Evangelios para mostrar que ellos son la historia de un nuevo Rey que cambia todo y nos invita a entrar en Su mundo.

Reino de Dios

Gary Matsdorf

INTRODUCCIÓN—

Este módulo sobre el Reino de Dios está escrito con tres propósitos—1) presentar una comprensión bíblica y lingüística de “el reino de Dios” en las Escrituras; 2) presentar aspectos claves de Su reino, especialmente como fueron enseñados por Jesús; y 3) hacer una aplicación personal y pastoral de cómo Jesús pretende que Sus discípulos participen personalmente en Su reino y ministren su vida a otros. A fin de poder entender estos propósitos más claramente, debemos comenzar con el plan original de Dios para la humanidad (Génesis 1-2), y los efectos de la Caída sobre el plan original (Génesis 3).

LA CREACIÓN DE LA HUMANIDAD (Génesis 1-2)—

La Biblia comienza declarando que **en el principio Dios creó los cielos y la tierra** (Génesis 1:1). La piedra angular de Su creación fue la creación de los seres humanos. En cuanto a la creación de Adán, se nos dice que **el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra** (Génesis 2:7); **formó** en el original hebreo se refiere a actividad artística e ingeniosa que requiere habilidad y planeación. En cuanto a la creación de Eva, Génesis declara que **de la costilla¹ que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo² una mujer** (Génesis 2:22 NVI); **hizo** en el original hebreo “implica belleza, estabilidad, y durabilidad”.³ Por consiguiente, **varón y hembra los creó** (Génesis 1:27).

Como seres humanos, fuimos originalmente creados para gobernar el mundo en nombre de Dios, dedicándonos a su bienestar como Sus agentes mediadores.

De toda la creación, Adán y Eva eran únicos— **Y dijo Dios: “Hagamos al hombre a Nuestra imagen, conforme a Nuestra semejanza”** (Génesis 1:26). En otras palabras, Dios les dio a los seres humanos la habilidad y privilegio de conocer, servir y amarle a Él—de demostrar Sus atributos de razón, voluntad

¹ O **lado**, indicando que Dios tomó tanto carne como hueso.

² O **construyó creativamente**.

³ Hamilton, Victor, *The Book of Genesis, Chapters 1-17—The New International Commentary on the Old Testament [El Libro de Génesis, Capítulos 1-17 – El Nuevo Comentario Internacional del Antiguo Testamento]*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI reimpresión octubre 1991, pág. 179.

En la Caída, el privilegio del dominio sobre la creación de Dios se perdió y entregó a Satanás, el cual es la razón por la que Juan nota que el mundo entero está bajo el poder del maligno.

y personalidad—y de demostrar al resto de la creación cómo es Él al cumplir Su mandato de **“Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra”** (Génesis 1:28).⁴ Génesis también nota que **Dios los bendijo** (Génesis 1:28), lo que significa que Él les dio a Adán y Eva la promesa de que Él les daría la posibilidad de hacer lo que Él les pedía, si ellos obedecían.

Una clave principal para entender la enseñanza de la Biblia sobre el reino de Dios es el hecho de que el Señor creó a los seres humanos para que **ejerza[n] dominio** sobre Su creación (Génesis 1:26). Como seres humanos, fuimos *originalmente* creados para gobernar el mundo en nombre de Dios, dedicándonos a su bienestar como Sus agentes mediadores (*cf.* Salmo 72:12-14).

LA CAÍDA DE LA HUMANIDAD (Génesis 3)—

Todo cambia al comienzo de Génesis 3. Tenemos lo que comúnmente es denominado: “La Caída de la Humanidad”. Esta Caída viene de la única prohibición que Dios le dio a Adán, al que se le dijo que *no* comiera **“del árbol del conocimiento del bien y del mal”** (Génesis 2:17). Comer del **árbol del conocimiento del bien y del mal** representaba asumir uno de los roles de Dios por “buscar obtener para sí mismos la prerrogativa de determinar lo que es bueno y lo que es malo”.⁵ Esto es opuesto a la relación de confianza que Dios quiere con la humanidad, la cual fue la razón por la que Adán y Eva no podían comer de él. Si ellos comían, ellos **ciertamente morir[ían]**.⁶ Su desobediencia fue provocada por la astucia de **la serpiente** (Génesis 3:1), un animal impuro en el sistema religioso judío que se convirtió en un símbolo anti-Dios en gran parte del Antiguo Testamento (vea Levítico 11). Siglos después, Juan nos informa que detrás de **la serpiente** estaba Satanás mismo, **el cual engaña al mundo entero** (Apocalipsis 12:9).⁷

⁴ La naturaleza especial de la visión de Dios de la humanidad se ve aún más en el hecho de que Él tuvo comunión y se comunicó con Adán y Eva directamente (Génesis 3:8-11).

⁵ Hartley, John E., *Genesis—New International Biblical Commentary [Génesis – Nuevo Comentario Bíblico Internacional]*, Hendrickson Publishers, Peabody, MA, enero 2002 segunda impresión, pág. 67.

⁶ La Biblia más adelante desarrolla que **“ciertamente morirás”** significa tanto muerte física como “muerte relacional”—es decir, separación de Dios, desunión entre los demás seres humanos, y abuso de la Creación.

⁷ Eva fue la primera en ser engañada; **tomó de su fruto y comió** (Génesis 3:6). **También dio a su marido ..., y él comió** (Génesis 3:6). Aunque consciente del rol de Eva (*cf.* 1 Timoteo 2:14), Pablo declara que fue la desobediencia de Adán la que ocasionó las consecuencias destructivas—**por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores** (Romanos 5:19; vea también Génesis 3:7).

En la Caída, el privilegio del dominio sobre la creación de Dios se perdió y entregó a Satanás, el cual es la razón por la que Juan nota que **el mundo entero está bajo el poder del maligno** (I Juan 5:19). Así es como Satanás obtuvo la autoridad sobre **todos los reinos del mundo** con los cuales él ha operado a lo largo de la historia. Él mismo reconoció esa autoridad ante Jesús diciendo: **“Todo este dominio y su gloria te daré...; pues a mí me ha sido entregado, y a quien quiero se lo doy”** (Lucas 4:6).

- *El orden original del ambiente [de la humanidad] en la tierra debe distinguirse de aquel en el que se convirtió después del impacto de la caída [de la humanidad], la maldición, y el eventual diluvio (Is. 45:18; Rom. 8:20; 2 Pe. 3:4-7) ... la voluntad perfecta de Dios, como Rey fundador de la creación, no se manifiesta en la presencia de la muerte, enfermedad, discordia, y desastre más de lo que se manifiesta en el pecado humano. Nuestro mundo presente no refleja el orden del reino que Él originalmente pretendió para el disfrute [de la humanidad] en la tierra, ni refleja el reino de Dios como finalmente debería ser experimentado en este planeta.⁸*

Después de su fracaso, Dios se empeñó en buscar a Adán y Eva para ayudarles con su dilema (Génesis 3:8-9). (Este es el comienzo de la influencia del reino de Dios en la tierra). Sin embargo, su culpa los llevó a esconderse (Génesis 3:10). Cuando Dios comenzó a cuestionarlos (Su intención era traer redención a la situación), ellos decidieron negar su responsabilidad personal y echarle la culpa a otro (Génesis 3:12-14). Adán hasta trató de culpar a Dios Mismo—**“La mujer que Tú me diste por compañera me dio del árbol...”** (vs. 12, énfasis mío). La negación es una característica de la humanidad caída y una cosa que Jesús odia (Apocalipsis 3:17).

Como resultado de la Caída, Dios abordó algunas de las principales consecuencias que Satanás y la humanidad enfrentarían (Génesis 3:14-19). Estas consecuencias ayudan a definir aún más la muerte de la que se habla en Génesis 3:3. Se nombran tres consecuencias básicas —

- La serpiente (Satanás) fue maldita; sin embargo, con la maldición se le dio a la humanidad una promesa de que él finalmente sería derrocado por la Simiente de la mujer (Génesis 3:15). Este versículo generalmente es considerado como la primera promesa de la Biblia de un Mesías venidero, y hace referencia a la bendición y esperanza de Dios en medio de la tragedia.⁹

⁸ Hayford, Jack W, *Biblia Plenitud, Dinámicas del Reino sobre Génesis 1:31*, Thomas Nelson Publishers, Nashville, TN, 1991, pág. 6.

⁹ Los teólogos muchas veces se refieren a Génesis 3:15 como El Protoevangelio (“las primeras Buenas Noticias”).

- Porque no hay una maldición directa dada por Dios al hombre o a la mujer, esto se ve generalmente como a Dios describiendo una consecuencia de la Caída, concretamente, sufrimiento y dolor en el parto y en las relaciones humanas. El significado preciso de **“tu deseo será para tu marido”** (Génesis 3:16) es debatido;¹⁰ sin embargo, en lo que se está de acuerdo es que una consecuencia de la Caída es el quebrantamiento de las relaciones a todos los niveles, comenzando con el matrimonio y la familia.
- Uno de los roles fundamentales del hombre como obrero y proveedor fue deteriorado; el suelo fue maldito y, por lo tanto, el trabajo será con gran dificultad y un sentido de futilidad (Génesis 3:17-19).

Adicionalmente, al desplegarse la Historia de la Biblia, aprendemos que, porque la comunión entre Dios y la humanidad fue rota, todos los seres humanos están destinados a una eternidad separada de

Dios, a menos que personalmente reciban a Jesucristo (Apocalipsis 20:15). Es más, esta relación rota se manifiesta ahora en los seres humanos *por naturaleza* viviendo nuestras vidas **impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos** (Efesios 2:3 NVI). Pablo también alude a Génesis 3:17-21 en Romanos 8, declarando que **[la creación] fue sometida a la frustración... [y a] la corrupción que la esclaviza** (Romanos 8:20-21 NVI), lo cual explica en parte por qué tanto en la vida muchas veces parece frustrante y frívolo.

Pecado es un término genérico usado para describir nuestra condición de fallar en hacer lo que Dios quiere que se haga o piense en cualquier situación dada.

¹⁰ Hay varios puntos de vista interpretativos de **“tu deseo será para tu marido”**. Entre ellos están—1) significa que algunas esposas estarán tentadas a dominar a su esposo; y 2) significa que algunas esposas, por su **deseo** por su esposo, les quedará difícil dejar un matrimonio aun cuando el esposo es dominante y abusivo. Vea Hartley, John, *Genesis—New International Biblical Commentary [Génesis – Nuevo Comentario Bíblico Internacional]*, Hendrickson Publishers, Peabody, MA, 2000, págs. 69-70.

PECADO—

Pecado es un término genérico usado para describir nuestra condición de fallar en hacer lo que Dios quiere que se haga o piense en cualquier situación dada. El pecado entró a la raza humana con la Caída y nuestra participación en él nos pone dificultades en la vida (vea Deuteronomio 6:3). A causa de nuestra naturaleza pecaminosa intrínseca (carne),¹¹ ningún ser humano está exento de pecar— **por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios** (Romanos 3:23).

El ministerio de Jesús sustancialmente restringió el poder e influencia de Satanás.

Como se dijo, el pecado se manifiesta tanto en acción como en actitud (*cf.* Gálatas 5:19-21A); le duele/entristece a Dios (Efesios 4:30), lleva a la disolución del alma (Santiago 5:20) y lastima tanto a uno mismo (Romanos 1:27) como a otros (Gálatas 5:15). Dios envió a Jesús a fin de que **el pecado no ten[ga] dominio sobre ustedes** (Romanos 6:14).¹²

Lo que impulsa el pecado es un deseo por poner el “yo” en el centro de todo en la vida; nuevamente, es una dinámica intrínseca, que se manifiesta en actos y actitudes egoístas tales como las que están definidas en Gálatas 5:19-21A. El pecado no quiere ser controlado por nadie, especialmente no por Dios. Es por eso que Pablo asemeja nuestra batalla con él con la de una guerra (Gálatas 5:17).

SATANÁS—

Satanás es un nombre personal derivado de una raíz hebrea que significa: *Adversario*. *Aparentemente* él originalmente fue un ser angelical conocido como **Lucifer** (Isaías 14:12). Otros nombres bíblicos son **Belcebú** (posiblemente “señor príncipe” o “señor de las moscas”), **Belial**, el enemigo, el tentador, el príncipe de los demonios, el malvado y el dios de esta era. Un título genérico, que se ha convertido en una especie de nombre propio, es “Diablo”, derivado de una raíz griega que significa: calumniador, engañador, acusador o alguien que presenta cargos con intención hostil.

¹¹ La palabra griega es *sarx*.

¹² Cuando uno recibe a Jesús, su **viejo hombre [es] crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido** (Romanos 6:6). Como resultado, **el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley sino bajo la gracia** (Romanos 6:14). Pablo no quiere decir que nunca volveremos a pecar (*cf.* 1 Juan 1:8); ni quiere decir que cualquier cosa pasa *per se* a nuestra tendencia básica de pecar. Todavía sigue en nosotros una fuerza de pecado, la cual la Biblia llama por varios nombres—la carne/naturaleza pecaminosa (*sarx*), ego, antiguo yo, antiguo corazón o el “yo” de Romanos 7:7-23. Nuestra vida en el reino de Dios en parte implica aprender a cómo ser libre del dominio del pecado.

Aunque eruditos conservadores están divididos en cuanto a cómo interpretar de mejor forma Isaías 14:12-15 y Ezequiel 28:11-19 (vea *aparentemente* arriba), muchos creen que estos dan comprensión de la caída de Satanás. Originalmente dirigido a los reyes de Babilonia y Tiro, las implicaciones de largo alcance de los pasajes aparentemente se refieren a Satanás y su caída del cielo.¹³ Él pecó al intentar ascender a la supremacía divina (Isaías 14:13-14) y fue echado por Dios de su posición exaltada entre los ángeles (Ezequiel 28:15-17).¹⁴ 2 Pedro 2:4 nos dice que otros ángeles también estuvieron involucrados.¹⁵

En vez de aniquilarlo, Dios entró en batalla con Satanás en las páginas de la historia humana; esta batalla no se terminará hasta el final de la historia humana como la conocemos, en cuyo momento Satanás será **arrojado al lago de fuego y azufre**¹⁶ (Apocalipsis 20:10). Él está detrás de las escenas de la vida, enojado con el pueblo de Dios y haciendo guerra contra nosotros (Apocalipsis 12). Él se alía con nuestra naturaleza pecaminosa inherente por medio de una amplia variedad de estrategias **para robar, matar y destruir** (Juan 10:10).¹⁷

Es interesante notar que no se dice mucho de Satanás en el Antiguo Testamento. Él es mencionado directamente solamente tres veces (1 Crónicas 21:1; Job 1; Zacarías 3:1-2) y mencionado indirectamente en la Caída (Génesis 3:1). Pero no es así en las páginas del Nuevo Testamento. Las páginas de la historia justo antes de la venida de Jesús claramente muestran un incremento de la influencia satánica en el mundo y, Jesús se enfrentó a Satanás casi cada día de Su ministerio. Aun los fariseos estuvieron involucrados en exorcismos (Mateo 12:27).¹⁸ Esto obviamente fue parte de la preparación soberana de Dios para la venida de Su Hijo (Gálatas 4:4).

¹³ “En pocas palabras, Ezequiel vio la obra y actividad de Satanás, al cual el rey de Tiro estaba imitando en tantas maneras”. Feinberg, Charles, *The Prophecy of Ezekiel [La Profecía de Ezequiel]*, Moody Press, Chicago, IL, impresión 1972, pág. 161.

¹⁴ La Biblia calla sobre el asunto de cómo fue que él encontró en su corazón el tener esa inclinación. No sabemos nada sobre él desde su caída a su aparición en el Jardín para engañar a Adán y Eva.

¹⁵ A estos ángeles caídos se les refiere en la Biblia como demonios, espíritus malignos, espíritus elementales y **principados, ...potestades, ...poderes de este mundo de tinieblas, ...[y] las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes** (Efesios 6:12).

¹⁶ Este es otro nombre para infierno.

¹⁷ Su estrategia más común incluye cegar a las personas a la verdad del evangelio (2 Corintios 4:4); lanzar todo tipo de ataques a los cristianos para causar pánico y temor (Efesios 6:16); crear auto-condenación (1 Juan 3:18-22); atraernos con la tentación (1 Tesalonicenses 3:5); y arrebatar de los corazones el impacto del mensaje del reino de Dios (Marcos 4:15).

¹⁸ El asunto de cómo es que Dios empoderó a fariseos errados a realizar exorcismos no es discutido. Nuevamente, simplemente se asume sin explicación.

El ministerio de Jesús sustancialmente restringió el poder e influencia de Satanás (Mateo 12:22-31; Colosenses 2:15).¹⁹ Él ahora puede ser resistido (1 Pedro 5:8-9) y sus planes/argucias pueden ser detectados (2 Corintios 2:11). Él será restringido aún más en la Segunda Venida de Jesús (Apocalipsis 20:1-4), y de ahí desterrado a una eternidad en el infierno después del Milenio.

¹⁹ Hebreos 2:14-15 también aborda el asunto de su restricción con referencia a asustar a las personas en cuanto a morir— **Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte, estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida.**

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN —

- ¿Cuáles son las verdades bíblicas clave bajo las secciones “Pecado” y “Satanás”?

- ¿Por qué cree que la explicación de “pecado” en la Nota al Pie de Página #12 es de vital importancia para que los cristianos la sepan mientras caminan con Jesús?

- ¿Cuál es la controversia hermenéutica sobre la interpretación de Isaías 14:12-15 y Ezequiel 28:11-19 y por qué es importante saber esto?

EL REINO DE DIOS DEFINIDO—

La palabra hebrea traducida **reino** en nuestras Biblias en español (*malekut*) significa realeza, poder real, reinado o reino.²⁰ Se relaciona con el verbo *malak*, que significa reinar como rey.

El gobierno soberano de Dios se encarnó en la persona de Jesucristo, quien dio comienzo a Su reinado a un nivel sin precedentes en la experiencia humana.

Malekut siempre enfatiza el reinado o dominio real de Yahve sobre Su esfera de gobierno (Salmo 96:10-13; 145:11). Entender el reino de Dios en la Biblia es entender que Dios invade la historia y obras entre Su pueblo para lograr Sus propósitos. Después de la creación, Dios no abandonó la tierra; Él sigue siendo su Gobernante Soberano, con la intención de que Su gobierno sea ejercido por medio de la autoridad delegada a la humanidad (Génesis 1:28). La Caída interrumpió este plan original, pero aún con la Caída, Dios no abandonó a la humanidad. Él decidió invadir la historia y obra (principalmente por medio de Su pueblo) para hacer que Sus propósitos reinen sobre y contra los propósitos de Satanás (Génesis 3:17).

Cerca de 1950 AC, Dios decidió centralizar Su reinado más; Él llamó a Abram y estableció el pueblo hebreo como los agentes principales de Su gobierno delegado en la tierra (Génesis 12:1-3), aunque nunca abandonando Su rol como Soberano general de la tierra/el universo. Casi 1000 años después de delegar Su gobierno únicamente por medio de Abraham, Dios le dio al Rey David la promesa especial de un descendiente davídico, cuyo reino establecido duraría por siempre (1 Crónicas 17:10B-15).

- *Difícilmente se puede sobreestimar el significado de este mensaje para el pensamiento bíblico, el judaísmo y el cristianismo. Desde ahora en adelante será imposible que el Mesías sea considerado cualquier cosa menos que el descendiente de David, y cuando se expresan pensamientos mesiánicos, más comúnmente será en términos relacionados a David y su familia... Es a la luz de esto que el Nuevo Testamento retrata a Jesús como el hijo de David (cf. Mt. 1:1) y relata Su nacimiento en Belén (Mt. 1:6). También es en esa fe que la iglesia celebra el reinado de Jesús el Cristo, cuyo reino no tendrá fin.*²¹

Durante el período inter-testamental (aprox. 430-6 AC), Israel elevó su expectativa del reinado de Dios viniendo a ellos por medio de este Mesías Davídico prometido. Ella ansiosamente esperaba que Dios

²⁰ Brown, Francis, et al, *A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament [Un Léxico Hebreo e Inglés del Antiguo Testamento]*, Clarendon Press, Oxford, UK, reimpression 1977, pág. 574.

²¹ Braun, Roddy, *1 Chronicles—Word Biblical Commentary [1 Crónicas – Comentario Bíblico de Palabra]*, Word Books, Publisher, Waco, TX, 1986, pág. 200.

irrumiera en la historia humana de una manera nueva y dinámica, escatológica—juzgando a fondo el mal, trayendo arrepentimiento y estableciendo una monarquía terrenal y davídica para derrocar a los enemigos políticos de Israel.

- *Los profetas anunciaron un día cuando los hombres vivirían juntos en paz. Dios entonces **juzgará entre las naciones, y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en podaderas. No alzaré espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra** (Isaías 2:4). No solamente se solucionarán los problemas de la sociedad humana, pero los males del ambiente físico del hombre ya no existirán ... paz, seguridad, confianza— todo esto fue prometido para el futuro feliz.*²²
- *Los discípulos tenían un enfoque etnocéntrico en la ascendencia militar-política de Israel que fue demasiado pequeña. Tenía que ser expandida a dimensiones mundiales, aún cósmicas. A fin de coincidir con el plan del Padre, su imagen mental del reino del Mesías tendría que ser magnificado mucho más allá de los límites de su imaginación.*²³

Contra el telón de fondo de esta expectativa, Juan el Bautista apareció proclamando: **“Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado”** (Mateo 3:2). Para Juan, el Mesías y el mensaje del reino de Dios (*basileia*) estaban vinculados inseparablemente, aun como prometido a David. *Basileia* es el equivalente griego de *malekut*. Se relaciona con *basileuo*—ser rey o reinar como rey. Por lo tanto, *basileia* significa realeza, poder real, reinado real o (en algunas ocasiones) el territorio sobre el cual un rey gobierna. “La expresión ‘reino de Dios’ básicamente denota el Señorío soberano de Dios sobre Su pueblo o sobre el mundo que Él había creado”.²⁴

Fue la centralidad del reino en el ministerio de Jesús que llevó a Mateo a resumir declarando que **Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino.**

El gobierno soberano de Dios se encarnó en la persona de Jesucristo, quien dio comienzo a Su reinado a un nivel sin precedentes en la experiencia humana. Es por eso que Gabriel informó a María que **“...Su reino no tendrá fin”** (Lucas 1:33). “El mensaje de Jesús es que

²² Ladd, George, *The Gospel of the Kingdom [El Evangelio del Reino]*, William B. Eerdmans Publishing Co., Grand Rapids, MI, reimpresión 2000, pág. 14.

²³ Johnson, Dennis, *The Message of Acts in the History of Redemption [El Mensaje de Hechos en la Historia de Redención]*, P & R Publishing, Phillipsburg, NJ, 1997, pág. 35.

²⁴ Richardson, Alan, *A Theological Word Book of the Bible [Un Libro de Palabras Teológicas de la Biblia]*, Macmillan Publishing Company, New York, NY, impresión 1977, pág. 119.

en su propia persona y misión, Dios ha invadido la historia humana y ha triunfado sobre el mal, aun cuando la liberación final solamente ocurrirá al final de los tiempos”.²⁵ *La liberación final...al final de los tiempos* es clave para entender el reino de Dios en el ministerio de Jesús; Él modificó radicalmente la línea de tiempo del “Día del Señor” del Antiguo Testamento, enseñando que este vendrá en fases. En otras palabras, el reino de Dios es *tanto presente como futuro*, con el hecho de que el pueblo de Dios tiene que vivir en la tensión del “ya...todavía” (el tiempo entre Su resurrección hasta la plenitud post-milenial de la Era por Venir).²⁶

Ejemplos de Jesús enfatizando la presencia “ya” del reino incluyen—1) Su significativa declaración a los fariseos en respuesta a su consulta de cuando el reino de Dios vendría (Lucas 17:20)—“**El reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán: “¡Miren, aquí está!” o: “¡Allí está!”**. Porque, el reino de Dios está entre ustedes” (Lucas 17:20-21); y 2) Su respuesta a la calumnia de los fariseos de que Él era un agente de Satanás—“... Pero si Yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes” (Mateo 12:28).

Sus referencias “todavía no” a los aspectos futuros del reino incluyen—1) Su promesa de un futuro reinado real de los Doce—“ **En verdad les digo que ustedes que me han seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de Su gloria, ustedes se sentarán también sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel**” (Mateo 19:28); y 2) Su promesa a todos Sus discípulos que cualquiera que haya hecho sacrificios por Él y el evangelio “**recib[irá] cien veces más ahora en este tiempo... y en el siglo venidero, la vida eterna**” (Marcos 10:30).

Fue la centralidad del reino en el ministerio de Jesús que llevó a Mateo a resumir declarando que **Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino** (Mateo 4:23).

²⁵ Ladd, George, *A Theology of the New Testament—Revised Edition [Una Teología del Nuevo Testamento-Edición Revisada]*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI, reimpresión 2000, pág. 65.

²⁶ El juicio escatológico que estaba buscando Israel en el tiempo de la aparición de Jesús (“el Día del Señor”) ha sido suspendido en la historia humana hasta el final del Milenio. Es por esa que la cita de Jesús de Isaías 61:1-2A en Lucas 4:18-19 paró antes de Isaías 61:2B— **Y el día de venganza de nuestro Dios**.

CONCLUSIONES—

- En ambos testamentos, el concepto detrás de reino es reinado divino. “Los dos testamentos están vinculados orgánicamente uno con el otro ...y el lazo que los une es el concepto dinámico del reinado/gobierno de Dios”.²⁷
- El reino de Dios es un término extenso para todo lo que se profetizó que la salvación mesiánica incluiría.
- Los evangelios retratan el reino de Dios como una nueva actividad de Dios en la Persona de Jesucristo.
- Este reinado dinámico es tanto presente como futuro (escatológico).
- La realidad presente/futuro del reino de Dios crea una tensión “ya...todavía no” que afecta todas las facetas de la vida de un creyente.
- El reino de Dios, del cielo, del Señor, et al denotan uno y el mismo reino—el reinado dinámico de Dios Todopoderoso en y a través de Su pueblo en la historia.

²⁷ Bright, John, *The Kingdom of God [El Reino de Dios]*, Abingdon Press, Nashville, TN, 1981, págs. 196-197.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN —

- ¿Cómo define este módulo “el reino de Dios”?
- Considerando esta definición, ¿cómo podría “reformular” Mateo 3:2?
- ¿Cuál es el concepto teológico de “ya/todavía no” en su aplicación al reino de Dios? ¿Por qué es vital que los cristianos entiendan este concepto?
- Según este módulo, ¿hay alguna diferencia teológica entre “el reino de Dios” y “el reino de los cielos”?

OCHO PARÁBOLAS PRINCIPALES DEL REINO—

- i. **La Parábola del Sembrador** (Mateo 13:1-9, 18-23). En esta parábola, Jesús enseña que el mensaje del reino se encuentra con varios niveles de éxito en el corazón humano. No es aceptado o rechazado *a carta blanca*—ni siempre responde el corazón de una persona de la misma manera. Esta parábola tuvo un impacto significativo en su marco histórico. Los judíos estaban esperando un reino dinámico y apocalíptico que destruyera completamente el mal y todos los poderes malignos (vea Daniel 2:44; 7:27; Hechos 1:6). Ellos no tenían ninguna concepción de un reino orientado al servicio/siervo que vendría a, por así decirlo, invadir el mal silenciosamente. Ellos tampoco tenían una concepción de que su éxito dependía de la respuesta humana. Esta parábola también enseña la presencia del reino ahora (vs. 4).
- ii. **La Parábola del Trigo y la Cizaña** (Mateo 13:24-30). La enseñanza acá es escatológica. El reino futuro, escatológico y consumado (la Era por Venir) será diferente de la dinámica presente del reino, en el hecho de que no estará rodeado por el mal y vendrá de manera apocalíptica, en vez de silenciosa. Es más, en este tiempo presente los hijos del reino y los hijos del mal viven lado-a-lado en una sociedad mixta. El reino actualmente no interrumpe la naturaleza básica de la sociedad, aunque el pueblo del reino puede influenciarla.
- *La separación de los malvados y los justos solamente se llevará a cabo en la cosecha—el juicio. Entonces **todas las causas del pecado y todos los hacedores de maldad** serán excluidos del reino de Dios y sufrirán el juicio divino, mientras que **los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre.***²⁸
- iii. **Las Parábolas de la Semilla de Mostaza y la Levadura** (Mateo 13:31-35). Acá Jesús enseña la magnitud contrastante del reino presente y el reino consumado. En el presente, el reino es relativamente insignificante, pero será poderoso en su consumación (*cf.* 1 Corintios 15:20-28). Su pequeño comienzo tendrá un gran final, de modo que no existirá una soberanía rival.²⁹

El fin principal de la salvación no solamente es lo que “yo recibo,” pero, “Lo que puedo llegar a ser y entonces hacer para el Señor”.

²⁸ Ladd, *op. cit.*, págs. 44-45.

²⁹ Una malinterpretación común de estas parábolas es enfatizar los elementos crecientes y ver la verdad central como el hecho de que el reino crece y eventualmente permeará toda la sociedad. En ningún lado en el Nuevo Testamento se dice que el reino crece. Su membresía incrementa (Mateo 8:11), pero nunca se dice que el reino en sí crece. La siguiente

- *Estas parábolas son importantes. Frente a los poderosos números de los adoradores de dioses paganos y aun de los judíos que reconocen el verdadero Dios, aquellos que proclamaron el reino eran una pequeña minoría. Jesús les enseña que no estén hipnotizados por el tamaño. Estos pequeños comienzos se convertirían en algo mucho más grande que cualquiera de las religiones encontradas en el mundo contemporáneo de los discípulos.*³⁰

El discipulado es el llamado de Jesús a apegarse totalmente a Él; a seguirle con la intención de dirigir toda la existencia de uno hacia la voluntad de Dios.

- iv. **Las Parábolas del Tesoro Escondido y la Perla** (Mateo 13:44-45). Acá aprendemos que el reino es de valor incalculable. Se encuentra principalmente cuando uno lo busca; puede ser encontrado ahora; y encontrarlo vale la pena sacrificar cualquier cosa que uno tiene.
- v. **La Parábola de la Red de Pescar** (Mateo 13:47-52). En esta parábola, Jesús enseña que la invitación del reino es para toda la humanidad—no solamente los judíos.

- *La comparación del reino de los cielos a una escena de pesca, nos recuerda del llamado de los discípulos de “pescar hombres” en 4:19...su red es lanzada sobre una amplia muestra de personas, y mientras que el mensaje salva a algunos, dejará a otros sin convencer; aquellos que han fallado en responder al mensaje presumiblemente se encuentran entre los “peces malos” de esta parábola.*³¹

- vi. **La Parábola del Crecimiento de la Semilla** (Marcos 4:26-29). Esta parábola en Marcos enseña que el reino es la obra de Dios. Su presencia y obrar son supernaturales; el hombre es un agente en el reino, pero su actividad divina es únicamente de Dios.

fase de su lanzamiento dinámico espera la Parusía.

³⁰ Morris, Leon, *The Gospel According To Matthew—The Pillar New Testament Commentary Series [El Evangelio Según Mateo – La Serie de Comentarios Pillar del Nuevo Testamento]*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI, 1992, pág. 351.

³¹ France, R.T., *The Gospel of Matthew—The New International Commentary on the New Testament [El Evangelio de Mateo – El Nuevo Comentario Internacional del Nuevo Testamento]*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI, 2007, pág. 542.

- *Aparte de sembrar, la única actividad humana en esta parábola es esperar en fe, confiado que vendrá una cosecha (vea Santiago 5:7). La venida del reino de Dios se asemeja con un proceso de crecimiento, pero un proceso que raramente es independiente de la actividad humana. A pesar de los comienzos adversos y la ausencia del involucramiento humano, la semilla contiene en sí misma el potencial de producir fruto.*³²

³² Edwards, James, *The Gospel According To Mark—The Pillar New Testament Commentary Series [El Evangelio Según Marcos – La Serie de Comentarios Pillar del Nuevo Testamento]*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI, 2002, pág. 143.

EL PROPÓSITO DEL REINO DE DIOS—

Comencemos regresando a una pregunta básica: “¿Qué está haciendo Dios principalmente en el proceso de salvación?” Hemos establecido que Jesús trajo el reino de Dios a la historia humana en una manera nueva y sin precedentes. Él luchó con Satanás y el reino de la oscuridad, liberando a la humanidad para que fuese reconciliada con Dios (2 Corintios 5:19). La reconciliación está en el centro del mensaje del reino porque Dios sabe que la humanidad encuentra su principal valor *solo* en términos de una relación con Dios (vea Marcos 12:28-34 y Lucas 12:13-21). **¿Pero qué debemos hacer *fundamentalmente* como resultado de esta relación restaurada?**

La respuesta del Nuevo Testamento se encuentra de manera concisa en Efesios 1; se relaciona con el propósito original de Dios en crear la humanidad (Isaías 43:6-7). Fuimos redimidos, **[liberados] del dominio de las tinieblas y [trasladados] al reino de Su Hijo amado, en quien tenemos redención: el perdón de los pecados** (Colosenses 1:13-14), a fin de vivir **para la alabanza de Su gloria** (Efesios 1:12). El fin principal de la salvación no solamente es lo que “yo recibo”, pero, “Lo que puedo llegar a ser y entonces hacer para el Señor”. Como hijos redimidos del reino, somos capaces de magnificarlo, exaltarlo, alabarlo, honrarlo, ser cambiados a Su semejanza y servirle (vea Isaías 48:9-11; Romanos 9:22-24, 11:36 y 15:7-13).

Es por eso que en el centro de nuestro caminar con Jesús debemos mantener una perspectiva de siervos (Lucas 17:7-10), motivada por una respuesta a Su amor. “Como aquel que es inimaginablemente superior sobre nosotros, él merece nuestra completa lealtad y obediencia incondicional”.³³

DISCIPULADO—

El concepto de Jesús del discipulado reitera esta misma verdad. El discipulado es el llamado de Jesús a apegarse totalmente a Él; a seguirle con la intención de dirigir toda la existencia de uno hacia la voluntad de Dios. Los discípulos son aprendices de toda la vida, que crecen cada vez más acostumbrados a Dios y Sus prioridades; el discipulado involucra cambio personal—**ser transformados por la renovación de su mente** (Romanos 12:2). Dicho de manera simple: “Un discípulo es alguien que está llegando a ser diferente por medio de una relación con Jesús”.

Los discípulos están motivados por el amor de Dios (1 Juan 4:9); adicionalmente a servir como notado anteriormente, los discípulos exhiben su discipulado por medio del amor por otros (Juan 13:35) y por

³³ Nolland, John, *Luke 9:21-18:34—Word Biblical Commentary [Lucas 9:21-18:34 – Comentario Bíblico de Palabras]*, Word Books, Publisher, Dallas, TX, 1993, págs. 842-843.

obediencia moral (Salmo 119:101). Los detalles de Mateo en cuanto al llamado de Jesús de dos pares de hermanos dan una perspectiva interesante del discipulado (Mateo 4:18-22). Él nota que cuando Pedro y Andrés fueron llamados, **deja[ron] al instante las redes, [y] lo siguieron** (vs. 20). Cuando Jacobo y Juan fueron llamados, **deja[ron] al instante la barca y a su padre, [y] lo siguieron** (vs. 22). **Y su padre** es un detalle importante porque indica que el discipulado involucra variados detalles; Jesús maneja los detalles específicos de nuestro discipulado de forma individual.

Sin embargo, una cosa es común al discipulado. No es fácil, como se nota por uno de las declaraciones más famosas de Jesús—“**Si alguien quiere venir en pos de Mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz³⁴ y que me siga**” (Mateo 16:24). Este esfuerzo y dificultad personales son balanceados con la seguridad reconfortante que Cristo nos equipará para los desafíos que enfrentaremos—“**Vengan, síganme, ¡y yo les enseñaré cómo pescar personas!**” (Mateo 4:19 NTV, énfasis mío).

Como embajadores y agentes de Su reino, predicamos y enseñamos verdades en cuanto al reino y demostramos sus poderosas obras.

- *Seguir a Jesús significa estar junto con él y servicio a él al viajar en el Camino ...la meta del discipulado hacia uno mismo es “llegar a ser como Cristo”...el proceso de llegar a ser como Jesús trae al discípulo a una relación íntima con el Señor Jesucristo, y, como tal, es la meta del discipulado individual ...la meta hacia otros es servicio...el discipulado auténtico implica servicio ...la meta del discipulado hacia el mundo es la Gran Comisión...[los creyentes] deben hacer discípulos de todas las naciones (Mt. 28:16-20). “Hacer discípulos” es proclamar el mensaje del evangelio entre aquellos que todavía no han recibido el perdón de pecados.³⁵*

³⁴ “El tomar su cruz no significa asumir cargas. La cruz no es una carga, sino un instrumento de muerte. El tomar la cruz significa la muerte a uno mismo, a la ambición personal y al propósito centrado en sí mismo” (George Ladd, *op. cit.*, pág. 130).

³⁵ Wilkins, Michael, *Disciple, Discipleship [Discípulo, Discipulado]* en Elwell, *op. cit.*, págs. 176-177.

EMBAJADORES DEL REINO DE DIOS—

Entre los muchos privilegios de seguir a Jesús, está aquel de ser un embajador o agente para Su reino. Comenzando con Abraham, Dios siempre ha tenido un pueblo por medio del cual Él ministra Su reinado en la tierra para contrarrestar los efectos de la Caída. Interessantemente, Jesús comenzó llamando a los Doce Su **“pequeña manada”** (Lucas 12:32). Esta era una expresión traída del Antiguo Testamento donde Israel fue llamada **Su rebaño** (Isaías 40:11). Al usar la designación común de **rebaño**, Jesús mostró continuidad entre el encargo a Israel de ser embajadores de Dios para Su reino en la tierra y el encargo a la Iglesia.

Como embajadores y agentes de Su reino, predicamos y enseñamos verdades en cuanto al reino (Mateo 28:19-20; Hechos 28:30-31) y demostramos sus poderosas obras (Mateo 10:8; Lucas 10:17; cf. Génesis 1:28). La Iglesia tanto predica como ministra por medio del poder y la autoridad delegada del Espíritu Santo,³⁶ el mismo Espíritu, poder y autoridad que obraron por medio de Jesús (Lucas 5:17; Hechos 1:1).

Jesús se refiere a los creyentes como embajadores del reino, diciendo: **“Edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte³⁷ no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos; todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo”** (Mateo 16:18-19 NVI).

- **Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella** hace referencia a dos verdades—**1)** todo el reino del mal nunca podrá encarcelar o derrocar la Iglesia (creyentes),³⁸ y **2)** la Iglesia debe dedicarse a “rescatar a las personas de las garras del Hades y abrirles un futuro en el reino del cielo”.³⁹

³⁶ **Poder** hace referencia a gran habilidad o poderío que es dada a los creyentes por el Espíritu Santo para vencer toda resistencia (Hechos 4:33) y para establecer el dominio del reino en situaciones (1 Timoteo 6:16). **Autoridad** hace referencia al derecho y privilegio de actuar en una capacidad delegada (Marcos 3:15).

³⁷ O **las puertas del Hades**.

³⁸ “La iglesia como la comunidad escatológica de Dios nunca morirá o llegará a un fin—esto a pesar de la muerte inminente de su fundador” (Donald Hagner, *Matthew 14-28—Word Biblical Commentary [Mateo 14-28 – Comentario Bíblico de Palabra]*, Word Books, Publisher, Dallas, TX, 1995, pág. 472).

³⁹ Nolland, John, *The Gospel of Matthew—The New International Greek Testament Commentary [El Evangelio de Mateo – El Nuevo Comentario Internacional del Testamento Griego]*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI, 2005, pág. 675.

- **Las llaves del reino de los cielos** hace referencia a la autoridad y poder dadas a los creyentes para ser embajadores y agentes del reinado de Dios en la tierra. **Llaves** encuentra su origen en Isaías 22:20-22, donde Eliaquim se convirtió en administrador del palacio del Rey David y recibió las llaves (acceso autoritativo) a la casa de David.

- **La Iglesia ejerce esta autoridad y poder delegadas en parte por medio de “atar y desatar”.** Un modismo rabínico conocido, **atar y desatar**, es la manera de Jesús de decir lo que debemos hacer como agentes del reino con el poder y autoridad que se nos fueron dados, específicamente, debemos ministrar el reinado de Dios en todas las situaciones de la vida para contrarrestar los efectos de la Caída. Como notado arriba, hacemos esto proclamando la Palabra y demostrando el poder del Espíritu. Esto es en parte porque Pablo dijo: **mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descansa en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios** (1 Corintios 2:4-5). Por ejemplo, si alguien está demonizado, nosotros “atamos la influencia demoniaca y desatamos el reinado de Dios” al confrontar al demonio y echarlo fuera. Si el pecado está dominando a un cristiano, “atamos el pecado y desatamos el reinado de Dios” enseñándole las verdades de Romanos 5:20-6:14, y cómo apropiarse de la promesa de que **el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley sino bajo la gracia** (Romanos 6:14).

La ética del reino está diseñada para presentarnos con las actitudes contrastantes que caracterizan a Dios, como ejemplificadas en el fruto del Espíritu.

- *El motivo bíblico del reino de Dios provee el marco de referencia teológico esencial para entender el fenómeno pentecostal-carismático contemporáneo. Las dos características básicas que marcan la era de la iglesia—el testimonio de Jesús y la actividad del Espíritu Santo—son marcas distintivas del cristianismo pentecostal-carismático. Estos ejemplifican de manera notable que el reino es conocido por la actividad dinámica de Cristo en la iglesia al proclamar Su nombre en el poder del Espíritu Santo.⁴⁰*
- *En pocas palabras, el Señor nos dice: “Siempre que usted determine afirmar los consejos del Padre en lugar de los del adversario, ¡usted encontrará que la tierra puede tener lo que el*

⁴⁰ Kuzmic, Peter, en *Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements [Diccionario de Movimientos Pentecostales y Carismáticos]* (Burgess and McGee, Editors), Zondervan Publishing House, Grand Rapids, MI, 1988, pág. 526.

cielo ya ha decidido!” El atar es hacer un contrato con Dios. Estoy diciendo: “¡Padre, lo que Tú has deseado, yo lo invoco sobre la tierra!”⁴¹

⁴¹ Hayford, Jack, *Prayer Is Invading the Impossible [La Oración Está Invadiendo lo Imposible]*, Bridge-Logos Publishers, North Brunswick, NJ, 2000 reimpresión y revisión, págs. 142-143.

LA ÉTICA DEL REINO—

Para apreciar el rol de la ética del reino, nuevamente debemos recordar lo que sucedió en la Caída. Entre otras dinámicas, ésta introdujo la naturaleza pecaminosa (*sarx*) en el ADN de la humanidad, la cual se caracteriza por actitudes tóxicas, como ejemplificadas en Gálatas 5:19-21A. La ética del reino está diseñada para presentarnos con las actitudes contrastantes que caracterizan a Dios, como ejemplificadas en el fruto del Espíritu (Gálatas 5:22-23).⁴²

Este concepto encuentra sus raíces en el Antiguo Testamento. Cuando Dios llamó a Israel a Sí Mismo, Él definió para ella una ética única que la caracterizaría como Su “**reino de sacerdotes**” (Éxodo 19:6). El Nuevo Testamento realza este entendimiento, recordándonos que los creyentes son aquellos que pertenecen a **el Camino** (Hechos 9:2); por lo tanto, ellos han de vivir de acuerdo con la *calidad* de vida que Jesús definió (Juan 13:35).

El Sermón del Monte (Mateo 5-7) es una de las secciones de enseñanza más concentradas de Jesús. Su propósito es resaltar la ética clave *para aquellos que se han puesto bajo el reinado personal de Dios* (Mateo 5:1).⁴³ Aquellos fuera del reinado del reino deberían escuchar, y hasta pueden apreciar esta ética, pero ellos no son plenamente capaces de vivirla porque no tienen el Espíritu (Mateo 7:28). El Sermón también nos recuerda que Jesús enseñó una continuidad ética entre los dos pactos—“**No piensen que he venido a anular la ley o los profetas; no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento**” (Mateo 5:17 NVI).

Áreas éticas abordadas en el Sermón incluyen—

- **Las Bienaventuranzas** (Mateo 5:3-12)—nueve dichos proverbiales, que dan entendimiento sobre actitudes claves que traen fortuna (realización) y felicidad (bendición) en la vida.
- La necesidad de rectitud interna vs. una mera adherencia externa a una ética definida humanamente y muchas veces manipulada (Mateo 5:17-20). La enseñanza de Jesús acá incluye

⁴² Porque tal ética es el *fruto del Espíritu*, es la obra transformadora continua del Espíritu Santo dentro de los creyentes después de la justificación. Ni siquiera los cristianos pueden producir este nivel de vida por su propia cuenta. **Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu** (2 Corintios 3:18).

⁴³ Con esto queremos decir que los principios y prácticas del Sermón son claramente para los cristianos hoy en día. Esta no es una ética reservada solamente para un reino milenial futuro. Vea también la Nota al Pie #42.

- aprender a distinguir entre la **tradición de los ancianos** y la verdadera intención de Dios detrás de Su código moral.
- La necesidad de reparar fracturas y mantener relaciones amorosas, incluyendo la correlación entre la ternura/sensibilidad de nuestro corazón y las relaciones sanas (Mateo 5:21-26).
 - La necesidad de control sexual, incluyendo manejar la lujuria que alimenta los deseos sexuales ilícitos (Mateo 5:27-30).
 - La necesidad de entender el punto de vista de Dios del matrimonio, divorcio, y el volverse a casar, y las regulaciones que Él diseñó para el divorcio y el volverse a casar (Mateo 5:31-32; 19:3-12).
 - La necesidad de ser personas en cuya palabra se puede confiar y cuyos compromisos se cumplen (Mateo 5:33-37). Se debe manejar especialmente tres áreas de compromiso—**1) Compromisos casuales**—comentarios casuales que son bien intencionados, pero no se cumplen; estos subestiman a las personas y de manera incrementada dañan las relaciones; **2) Compromisos del lugar de trabajo**—promesas hechas durante la entrevista o prometidos como parte del trabajo, que no son tomadas en cuenta; y **3) Compromisos impulsivos** —promesas hechas a Dios y Su Iglesia, o personas, que son precipitadas y olvidadas.
 - La necesidad de distinguir entre el juzgar a otros injusta o no bíblicamente (Mateo 7:1-5) y hablar la verdad con amor en la vida de los hermanos creyentes, a fin de abordar su pecado y verlos sanados (Santiago 5:19-20). Cuando practicamos esto último, las personas del reino deben—
 - Primero examinarse a sí mismas y sus motivos (Mateo 7:5A).
 - Pasar por alto las pequeñeces (Mateo 7:3).
 - Permitir la diversidad de prácticas/hábitos (Romanos 14:1-2).
 - Desear restaurar, en vez de condenar o sancionar (Santiago 5:19-20)

LA PRESENCIA DEL REINO—

Durante el período inter-testamental (los aproximadamente 400 años de Malaquías a Juan el Bautista), la expectativa de Israel del reinado de Dios viniendo a ella por medio del Mesías incrementó, junto con la interpretación rabínica que el Mesías sería un poderoso Libertador político, como también un Libertador de todos los males. Ella ansiosamente esperaba que Dios irrumpiera en la historia humana de una manera dinámica, escatológica—juzgando el mal, trayendo arrepentimiento y estableciendo una monarquía terrenal y davídica para derrocar a todos los enemigos del pueblo de Dios.

- *Los profetas anunciaron un día cuando los hombres vivirían juntos en paz. Dios entonces “juzgará entre las naciones, y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra” (Isaías 2:4). No solamente se solucionarán los problemas de la sociedad humana, pero los males del ambiente físico del hombre ya no existirán ... paz, seguridad, confianza—todo esto fue prometido para el futuro feliz.*⁴⁴

EL REINO “YA...TODAVÍA NO”—

Contra el telón de fondo de esta expectativa, Juan el Bautista pregonó al Mesías proclamando: **“Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado”** (Mateo 3:2). Hasta ahora, todo parecía ir de acuerdo a lo esperado por la enseñanza rabínica. **“Voz del que clama en el desierto: “Preparen el camino del Señor, Hagan derechas Sus sendas”** (Marcos 1:3) ¡sin duda alguna se está refiriendo a la llegada de **alguien con aspecto humano [que] venía entre las nubes del cielo... y se le dio autoridad, poder y majestad... ¡Su dominio es un dominio eterno, que no pasará, y su reino jamás será destruido!** (Daniel 7:13-14 NVI)! Ellos probablemente pensaron cosas como: “¡Adiós, Roma! ¡Adiós, pobreza! ¡Adiós, enfermedad y dolencia!”

Jesucristo, bajo el poder del Espíritu Santo, pasó un poco más de tres años destruyendo las obras del diablo por medio del reinado de Dios.

Los primeros días del ministerio de Jesús aparentemente cumplieron la expectativa de Israel de que el reino de Dios en efecto había llegado como se esperaba. Él comenzó Su tour galileo **predicando el evangelio de Dios. «El tiempo se ha cumplido», decía, «y el reino de Dios se ha acercado; arrepiéntanse y crean en el evangelio»** (Marcos 1:14-15). **“El Reino de Dios se ha acercado.”** Las anheladas **buenas nuevas** (el evangelio)⁴⁵ estaban ahora disponibles para ser recibidas por el arrepentimiento.

⁴⁴ Ladd, *The Gospel of the Kingdom [El Evangelio del Reino]*, pág. 14.

⁴⁵ Por favor note que Jesús Mismo claramente nos dice que “predicar las buenas nuevas/el evangelio” es “predicar el

Y Jesús iba por toda Galilea, ...proclamando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo (Mateo 4:23); **Su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea** (Marcos 1:28). “El nombre y mensaje de Jesucristo, de parte de Jesucristo Mismo, son equiparados con el reino de Dios ...para Jesús el reino de Dios invasor ha venido al tiempo y al mundo en Su persona, como expresado por Juan en la declaración ‘el Verbo hecho carne’”(Juan 1:14).”⁴⁶

Jesucristo, bajo el poder del Espíritu Santo, pasó un poco más de tres años destruyendo las obras del diablo por medio del reinado de Dios—**“los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio”** (Mateo 11:5). En ocasiones, incluso pasó este reinado y autoridad del reino sin precedentes a Sus seguidores para contrarrestar el pecado y la enfermedad (Lucas 10:1-24). ¿El impacto? **“Yo [Jesús] veía a Satanás caer del cielo”⁴⁷ [por medio de su ministerio]** (Lucas 10:18).

¡Pero espere! La evidencia del ministerio de Jesús (como también algunas de Sus enseñanzas) no apoyaron la idea original de Israel del reino de Dios que el Mesías traería. Solo *un hombre* de los *muchos inválidos* en Betesda fue sanado (Juan 5:2-9). El cojo en la Puerta Hermosa seguía siendo cojo cuando Jesús fue crucificado (Hechos 3:2). Su propio familiar Juan, **al oír ... en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decir a Jesús: «¿Eres Tú el que ha de venir, o esperamos a otro?»**. (Mateo 11:2-3). Jesús hasta estaba comenzando a seguir Sus milagros hablando sobre el compromiso a Él como Persona—**“En verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben Su sangre, no tienen vida en ustedes”** (Juan 6:53). Muchos de Sus discípulos estaban quejándose y regresando (Juan 6:66, 69).

Es más, algunas de Sus enseñanzas estaban comenzando a parecer contradictorias. No solamente estaba Jesús enseñando y demostrando la presencia del reino de Dios ahora **en esta era presente** (“...**el reino de Dios está entre ustedes**” [Lucas 17:21]), pero Él también estaba enseñando que todavía vendría en consumación **en la era por venir**—**“...no hay nadie que haya dejado casa... por causa de Mí y por reino de Dios”**; son el mismo mensaje, la comisión continua de la Iglesia (2 Timoteo 4:2). Es por esto que Pablo resumió su ministerio en Éfeso usando términos del reino. **“...ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro”** (Hechos 20:25).

⁴⁶ Schmidt, Karl, *Basileia en Theological Dictionary of the New Testament, Volume 1 [Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, Volumen 1]*, Gerhard Kittel (Editor General), William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI, 1974 reimpression, pág. 589. Schmidt continúa diciendo: “Por ende podemos ver por qué la Iglesia apostólica y post-apostólica del NT no hablo mucho del ‘reino de Dios’ explícitamente, pero siempre lo enfatizó implícitamente por su referencia al ‘Señor Jesucristo’. No es verdad que ahora substituyó la Iglesia por el reino como predicado por Jesús de Nazaret. Al contrario, la fe en el reino de Dios persiste en la experiencia post-Pascua de Cristo”.

⁴⁷ O **“perder su influencia en vidas y situaciones”**.

causa del evangelio, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo... y en el siglo venidero, la vida eterna” (Marcos 10:29-30; vea también Mateo 12:32; Lucas 20:34-36). ¿Y qué traerá esta consumación futura? Él dijo que sería Su Parusía (Regreso) (Mateo 24:3), y la resurrección de los muertos; en otras palabras, Él todavía no tenía la intención de abolir la muerte (Lucas 20:34-36). La enseñanza clara de Jesús—el reinado completo de Dios sería liberado en la historia humana en fases. Su muerte en la Cruz compró plenamente todo aquello que el reinado de Dios provee para cuerpo, alma, espíritu, tierra y la Creación, etc. Sin embargo, todas las provisiones de la Cruz todavía no están completamente liberadas en la experiencia humana actual, sin importar la fe y autoridad de uno en el Espíritu. Hay un período de espera entre Su provisión para que la muerte sea absorbida y su desaparición verdadera; hay un período de espera entre Su provisión de que cada lágrima será enjugada y su real erradicación; hay un período de espera entre Su provisión para la plena redención de nuestros cuerpos y que estos sean cambiados, etc. Podemos desear que la ascensión de Jesús haya liberado ahora en la experiencia humana todo lo que sabemos que Su muerte y resurrección compró y finalmente hace posible, pero tal no es el caso.⁴⁸

Esta es la perspectiva que los dos hombres que iban a Emaús sin duda sintieron cuando dijeron: **“nosotros esperábamos que Él [Jesús de Nazaret] era el que iba a redimir a Israel”** (Lucas 24:21). No era tanto que no creyeran en absoluto; estaban confundidos. Jesús vino anunciando que el reino de Dios se había acercado (Marcos 1:14-15). Él expulsó demonios, hizo milagros y sanó enfermedades—todas señales de que el principal deseo de Dios (la Era por Venir) había llegado. Ahora, con Su crucifixión, parecía haber desaparecido—casi tan rápido como apareció. Tenían una perspectiva de “todo ahora o nada” del reino de Dios y ahora todo parecía arruinado.

Los efectos de la Caída continúan en la tierra, y Él permite que continúen hasta que Jesús regrese, independientemente de nuestra fe, las manifestaciones del Espíritu o nuestra autoridad en Cristo.

No fue hasta la revelación posterior de Dios, comenzando con Pedro en Hechos 2, que los discípulos se dieron cuenta de lo que Jesús enseñó sobre el reino de Dios viniendo a la experiencia humana en fases.

- *El Reino de Dios significa la conquista divina sobre Sus enemigos, una conquista que se llevará a cabo en tres etapas; y la primera victoria ya se ha producido. El poder del Reino de Dios ha invadido el reino de Satanás—la presente Era malvada. La actividad de este poder para liberar a los hombres del dominio satánico se evidenció en el exorcismo de los demonios. De ese modo, Satanás fue atado; fue derribado de su posición de poder; su poder fue “destruido”. Las bendiciones*

⁴⁸ Apocalipsis 20 enseña aun otra “fase intermedia”—la del Milenio.

de la Era Mesianica ahora están disponibles para aquellos que abrazan el Reino de Dios. Ya podemos disfrutar de las bendiciones resultantes de esta derrota inicial de Satanás. Sí, el Reino de Dios se ha acercado, ya está presente.

- *Esto no significa que ahora disfrutamos de la plenitud de las bendiciones de Dios, o que todo lo que significa el Reino de Dios ha llegado a nosotros... la Segunda Venida de Cristo es absolutamente esencial para el cumplimiento de la consumación de la obra redentora de Dios. Sin embargo, Dios ya ha cumplido la primera gran etapa de Su obra de redención. Satanás es el dios de Esta Era, pero el poder de Satanás ha sido quebrantado para que los hombres puedan conocer el gobierno de Dios en sus vidas. La Era malvada continúa, pero los poderes de la Era por Venir se han puesto a disposición de los hombres. Para el ojo humano, el mundo parece poco cambiado; el reino de Satanás no ha sido amedrentado. Sin embargo, el Reino de Dios ha venido entre los hombres; y los que lo reciban estarán preparados para entrar en el Reino de la Gloria cuando Cristo venga a terminar la buena obra que ya ha comenzado. Este es el Evangelio del Reino.⁴⁹*
- *... los primeros cristianos se dieron cuenta de que Jesús no había venido a dar comienzo al final “final”, sino al “principio” del final, por así decirlo. Así llegaron a ver que, con la muerte y resurrección de Jesús, y con la venida del Espíritu, las bendiciones y los beneficios del futuro ya habían llegado. En cierto sentido, por lo tanto, el fin ya había llegado. Pero en otro sentido, el fin aún no había llegado por completo. Así que era “ya”, pero “todavía no”. ... los primeros creyentes, por lo tanto... vivieron entre los tiempos—es decir, entre el “principio” del fin y la “consumación” del fin... “ya” conocían el perdón gratuito y completo de Dios, pero “todavía no” habían sido perfeccionados (Filp. 3:7-14). “Ya” la victoria sobre la muerte era suya (1 Cor 3:22), “pero” aún morirían (Fil 3:20-22). “Ya” habían sido justificados y no enfrentaban condenación (Rom 8:1), “pero todavía” habría un juicio futuro (2 Cor 5:10).⁵⁰*

Entonces, fundamental para entender nuestra vida en Cristo es entender esta “tensión” entre el “ya... todavía”. Esto muchas veces explica la experiencia inquietante y contradictoria que a veces sentimos; también explica los mensajes aparentemente contradictorios que sentimos vienen de Dios.

- **Y [ya] habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él (Colosenses 2:15); [todavía] su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar (1 Pedro**

⁴⁹ Ladd, *A Theology [Una Teología]*, págs. 59, 51.

⁵⁰ Fee, Gordon y Stuart, Douglas, *How To Read The Bible For All Its Worth—Fourth Edition [Cómo Leer La Biblia Para Sacar Todo Su Valor]*, Zondervan Publishing House, Grand Rapids, MI, 2014, pág. 152.

5:8); **Ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez; pero Satanás nos lo ha impedido** (1 Tesalonicenses 2:18).

- **Porque [ya] el pecado no tendrá dominio sobre ustedes** (Romanos 6:14); **Si [todavía] decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros** (1 Juan 1:8).

Por lo tanto, a fin de saber cuáles bendiciones del reino en particular están disponibles a nosotros, debemos separar aquello que ha sido liberado en el presente de aquello que pertenece al futuro. Hay restricciones de tiempo divinas en la liberación de muchas de las provisiones de Cristo; no solo algunos detalles están en espera experimental hasta la Era por Venir (es decir, no muerte y no tristeza), sino que algunas provisiones disponibles ahora por el poder y la autoridad del Espíritu a menudo vienen solo en destellos, y no siempre de acuerdo con el mismo patrón. Los efectos de la Caída continúan en la tierra (Romanos 8:20-21), y Él permite que continúen hasta que Jesús regrese, nuevamente, independientemente de nuestra fe, las manifestaciones del Espíritu o nuestra autoridad en Cristo.

Por lo tanto, no podemos llevar a la experiencia humana consumada ahora lo que Dios en Su soberanía ha suspendido hasta después de la Parusía. No podemos “reclamar nuestros derechos” anulando Su plan soberano y mesiánico para las dos Eras. Nuevamente, esto no tiene nada que ver con la voluntad/corazón de Dios, ni las provisiones de la Cruz;⁵¹ tiene que ver con Su plan de enviar al Mesías de regreso para completar la liberación de la salvación. Dentro de este plan mesiánico general, la soberanía de Dios es un factor, y debemos admitir que Él actúa soberanamente, sin un sentido de compromiso/fracaso o un sentido de que Él es injusto. No repitamos el error en el Jardín tratando de ganarle la partida al Soberano. Dios es el único Soberano, y Él tiene razones para tocar nuestros espíritus/almas en esta Era más que (no en lugar de) nuestros cuerpos físicos. **Con paciencia lo [la sanidad física consumada] aguardamos** (Romanos 8:25B). Aún Pablo, bajo inspiración divina, no pudo comprender plenamente el misterio de algunas de las acciones de Dios (Romanos 9:6-33). Finalmente, tuvo que preguntar: **¿Qué si Dios...?**

Todos los cuatro escritores de los Evangelios dejan muy en claro que el mensaje que Jesucristo ministró se encontró con resistencia.

- *Es la enseñanza bíblica que nunca experimentaremos las bendiciones completas del Reino de Dios en Esta Era. Están aquellos que han identificado la esperanza cristiana con un mundo sin guerra o con un mundo completamente sometido a la voluntad de Dios por medio de la predi-*

⁵¹ Es por eso que es la voluntad de Dios sanar y es por eso que la sanidad se encuentra definitivamente en la Expiación.

cación del Evangelio. Las personas que ponen sus esperanzas en un Reino que ha de ser consumado en Esta Era, ciertamente serán desilusionados. El Reino de Dios perfeccionado pertenece a la Era por Venir. Nunca conoceremos la plenitud de sus bendiciones en cuanto Esta Era Malvada dure. No habrá una conversión a nivel mundial a este lado de la Venida de Cristo. Por lo tanto, no deberíamos estar decepcionados por las guerras y rumores de guerras, por los males y por la hostilidad hacia el Evangelio. Y cuando el pueblo de Dios es llamado a pasar por severos sufrimientos y tribulación, debería recordar que Dios no lo ha abandonado, pero que sus sufrimientos son a causa del hecho de que ya no pertenecen a Esta Era y, por lo tanto, son objeto de su hostilidad.⁵²

⁵² Ladd, *op. cit.*, pág. 39.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN —

- ¿Cuál habría sido la expectativa general de Israel cuando escucharon la declaración de Juan el Bautista en Mateo 3:2?

- Según Mateo 11:5, ¿cuáles son algunas de las características del reino de Dios tal como Jesús lo entendió y ministró? ¿Cómo es esto fundamentalmente diferente al entendimiento de Israel?

- Según Juan 6:53, el reino de Dios no se trata solo de “recibir bendiciones y milagros”, sino también ¿de qué?

- Anteriormente vimos el aspecto “ya/todavía no” del reino de Dios. Discuta nuevamente lo que significa este concepto y note algunos ejemplos bíblicos del reino “ya” en acción en las vidas, y ejemplos bíblicos del reino “todavía no” en acción en las vidas.

- ¿Por qué es tan vital que los seguidores de Cristo entiendan la declaración? Por lo tanto, para saber qué bendiciones particulares del reino están disponibles para nosotros, debemos separar las que se han liberado en el presente y las que pertenecen al futuro.

- Discuta lo que usted considera que es un posible daño en la vida de los seguidores de Cristo si uno enseña que los aspectos de “todavía no” están disponibles “ya” si solamente tiene suficiente fe o confiesa las cosas correctas.

RESISTENCIAS AL REINO—

LOS EVANGELIOS—

Todos los cuatro escritores de los Evangelios dejan muy en claro que el mensaje que Jesucristo ministró se encontró con resistencia. Una fuente principal de esa resistencia se atribuye directamente a Satanás (Lucas 4:13), a quien fue necesario que Jesucristo venciera a fin de establecer el reinado de Dios (*cf.* Mateo 12:22-32; Colosenses 2:15). Es por esto que Jesús tuvo que comenzar Su ministerio público en confrontación directa con Satanás mismo—**Enseguida [después de Su bautismo] el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Y estuvo en el desierto cuarenta días, siendo tentado por Satanás** (Marcos 1:12-13)—y porque, de todos Sus milagros registrados, los exorcismos son el milagro que es repetido más frecuentemente.

- *¡Se está librando una guerra! ¡Una guerra cósmica! Jesús es el divino invasor enviado por Dios para destruir las fuerzas de Satanás. A la luz de eso, se desarrolla todo el ministerio de Jesús. Jesús tiene un propósito—derrotar a Satanás... [haciendo esto] Jesús ataca no solamente la persona de los demonios, pero también sus obras. [La superioridad estadística de los exorcismos] es suficiente evidencia de su importancia teológica.*⁵³

LA TENTACIÓN DE JESÚS—

Como notado, el ministerio mesiánico de Jesús comenzó con una directa confrontación con Satanás. Marcos usa el término más fuerte para definir su necesidad— **Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto.**⁵⁴ **Y estuvo en el desierto cuarenta días**⁵⁵, **siendo tentado**⁵⁶ **por Satanás** (Marcos 1:12). **Enviado** (Griego, *ekballo*) significa “conducir o arrojar o expulsar”.⁵⁷ Su sentido de contundencia es inequívoca. **Siendo tentado por Satanás** es una cláusula de propósito, mostrando el propósito de Dios

⁵³ Kallas, James, *The Real Satan [El Verdadero Satanás]*, Augsburg Fortress Publishers, Minneapolis, MN, 1975, págs. 60, 76.

⁵⁴ La región puede haber sido aquella donde Juan el Bautista llevó a cabo su ministerio. También representaba simbólicamente un lugar lejos de toda provisión y apoyo humanos, donde Israel falló en muchas pruebas, y donde se profetizó que originaría la misión mesiánica (Isaías 40:3).

⁵⁵ **Cuarenta días** era un microcosmos de los cuarenta años de Israel en el desierto. También recordaba a las experiencias de Moisés (Éxodo 24:18) y Elías (1 Reyes 19:8, 15).

⁵⁶ **Tentado** (Griego, *peirazo*) significa “explorar, probar, tratar...examinar, probar o tentar. Describe la prueba de la lealtad, fortaleza, opiniones, disposición, condición, fe, paciencia o carácter del creyente. *Peirazo* determina qué camino uno está tomando y de qué está uno hecho” (Dick Mills, en *Biblia Plenitud*, Jack Hayford [Editor General], Thomas Nelson Publishers, Nashville, TN, 1991, pág. 1963).

⁵⁷ Esta es la misma palabra que se usa muchas veces para describir un exorcismo (*cf.* Marcos 1:34, et al).

para la confrontación. "...en vez de ser arrinconado por el malvado, Jesús fue guiado a encontrarse con él. La iniciativa estuvo de lado de lo divino y no de lo diabólico. Por lo tanto, fue en el propósito divino que Jesús fue tentado".⁵⁸

Los exorcismos ocuparon un lugar central en términos de la demostración que Jesús hizo del reino presente.

Reflexionando en el relato de Lucas de la Tentación (Lucas 4:1-13), note lo siguiente—

- Jesús enfrentó al enemigo **lleno del Espíritu Santo** (vs. 1).
- Satanás tentó a Jesús durante cuarenta días completos (vs. 2), con tres tentaciones explicadas en detalle.
 - Satanás vino con autoridad indiscutible en cuanto a los sistemas del mundo (vs. 6). Jesús nunca cuestionó esto; Él solo la confrontó.
 - Satanás atacó la misión mesiánica de Jesús basado en su comprensión de la persona de Jesús (vv. 3, 9). "**Si eres Hijo de Dios...**" es más exactamente "**Ya que eres Hijo de Dios...**"; Satanás reconoció y atacó la condición de Hijo de Jesús como el origen de Su misión mesiánica.
 - *Satanás no estaba invitando a Jesús a dudar de Su condición de hijo, sino a reflexionar en su significado. El ser hijo del Dios viviente, él sugirió, seguramente significa que Jesús tiene el poder y derecho de satisfacer sus propias necesidades.*⁵⁹
- Los ataques de Satanás fueron estratégicos—
 - **Convertir piedras en pan** (vs. 3) fue un intento de incitar a Jesús a la insatisfacción, impaciencia y obstinación en un momento de debilidad física (vs. 2); también fue un intento de llevarlo a actuar independiente de Su llamado como el Mesías-Hijo sometido (Juan 5:19, 30A).
 - **Concediendo los reinos del mundo** (vv. 6-7) fue un intento de incitar a Jesús a alcanzar el fin último de Su misión mesiánica (Apocalipsis 21:1-8) por medio del compromiso,

⁵⁸ Harrison, Everett, *A Short Life of Christ [Una Corta Vida de Cristo]*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI, 1977 impresión, pág. 83.

⁵⁹ Carson, D. A., *Matthew—The Expositor's Bible Commentary [Mateo – El Comentario Bíblico del Expositor]*, Frank Gaebelin (Editor General), Zondervan Publishing House, Grand Rapids, MI, 1984, pág. 112.

sin los sufrimientos y luchas intermedios de la Cruz. Satanás más adelante intentaría usar esta misma táctica por medio de Pedro (Mateo 16:22-23).

- *El rol de Satanás en esta situación no se relaciona específicamente a adoración de Satanás. La adoración de Satanás a la que Jesús es persuadido es la tentación de buscar cumplir Su tarea a las maneras del mundo... obtener gloria para Sí Mismo en este mundo por comprometerse con las fuerzas que lo controlan... y de estar en deuda con Satanás a la manera que todo hombre exitoso del mundo lo está.*⁶⁰
- **Saltar de manera segura del pináculo del Templo** (vv. 9-10) fue un intento de incitar a Jesús a probar el amor y la fidelidad de Dios de una manera terca/voluntariosa.

Usando la Palabra escrita de porciones de Deuteronomio 6-8, Jesús salió victorioso. Esto comenzó el ministerio de Jesús de “atar a Satanás” (Mateo 12:29), culminando en Su obra en la Cruz (Colosenses 2:14-15). Sin embargo, el incidente en el desierto no fue el fin del intento de resistencia— **Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de Él esperando un tiempo oportuno** (vs. 13).⁶¹

⁶⁰ Nolland, John, *Luke 1-9:20—Word Biblical Commentary [Lucas 1:9-20 – Comentario Bíblico de Palabra]*, Word Books, Publisher, Dallas, TX, 1989, pág. 180.

⁶¹ **Un tiempo oportuno** continuó implacablemente hasta la derrota final de Jesús contra Satanás en la Cruz. Estos encuentros continuos incluyeron tácticas como presencia demoniaca que Jesús confrontó en personas demonizadas, la reprensión de Pedro (Mateo 16:22-23) y la traición de Judas (Lucas 22:1-6).

LOS EXORCISMOS DE JESÚS—

Como se dijo, los exorcismos ocuparon un lugar central en términos de la demostración que Jesús hizo del reino presente. De hecho, fueron prueba de Su interrupción del reino de Satanás (Mateo 12:25-28). Los demonios sabían esto y temblaron (Marcos 1:24), solo para ser reprendidos y callados (Marcos 1:25).⁶²

- *[Las palabras en español **reprendió** y **cállense** son] desafortunadamente... traducciones suaves de poderosas palabras griegas. Lo que el texto griego literalmente dice es que Jesús no simplemente **reprendió** o amonestó la fuerza del mal, pero que él arremetió contra ellas. Él literalmente atacó la fuerza del mal. Y la palabra traducida **cállense** literalmente dice que él estranguló o ahogó o le quitó el aire a las fuerzas demoniacas.*⁶³
- *El silenciar y la expulsión del demonio es la evidencia de aquel juicio que Jesús ha venido a iniciar. Haber permitido que la expresión defensiva del demonio no hubiera sido reprendida hubiera sido comprometer el propósito por el cual Jesús vino al mundo, el de confrontar a Satanás y despojarlo de su poder.*⁶⁴

Los encuentros de Jesús con Satanás perturbaron el reino de Satanás. Esta perturbación (un anticipo de la derrota escatológica de Satanás) es descrita en dos términos fundamentales: quebrantar y atar.

- **Debido a que los hijos de Dios son seres humanos—hechos de carne y sangre—el Hijo también se hizo de carne y sangre. ...y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte**⁶⁵ (Hebreos 2:14 NTV). **Quebrantar** (Griego, *katargeo*) significa “hacer inefectivo, quebrar el poder o incapacitar”. Hace referencia al hecho que Jesús rompió el poder de Satanás, especialmente en referencia a sus tácticas de temor concerniente a la muerte física (cf. Mateo 16:18; 2 Timoteo 1:10). “La meta principal de la encarnación era la participación del Hijo en la muerte, por la cual él

⁶² La concesión de Jesús a la petición de los demonios de no **ir al Abismo** (Lucas 8:31) o **fuera del área** (Marcos 5:10) estuvo basada en Su comprensión de que todavía no era tiempo para su destierro final.

⁶³ Kallas, *op. cit.*, págs. 74-75.

⁶⁴ Lane, William, *The Gospel of Mark—The New International Commentary on the New Testament [El Evangelio de Marcos – El Nuevo Comentario Internacional del Nuevo Testamento]*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI, 1974, pág. 75.

⁶⁵ Esto no está diciendo que Satanás tiene el poder de quitarle la vida a una persona—especialmente la del pueblo de Dios. Está diciendo que él es el origen de las fuerzas de la muerte entre la humanidad, fuerzas que, previo a Jesús, básicamente no tenían oposición y mantenían a la gente **en esclavitud por el temor a la muerte** (Hebreos 2:15).

anuló la capacidad del diablo de esclavizar a los hijos de Dios por medio del temor a la muerte”.⁶⁶

- **Amarrar o atar a Satanás** (Mateo 12:29).
 - *“Atar” obviamente es una metáfora y designa en algún sentido real una victoria sobre Satanás de tal forma que su poder es restringido. A veces la naturaleza metafórica del modismo no es reconocida, y se piensa que el dicho debe decir que Satanás se vuelve completamente impotente. Sin embargo, Satanás continúa activo... [un erudito] interpreta la atadura de Satanás por su lenguaje pintoresco que está atado, pero con una cuerda larga. Satanás no es impotente, pero su poder ha sido quebrantado... la batalla decisiva en una guerra puede ganarse y se puede cambiar el rumbo de la batalla antes de obtener una victoria final. Toda la misión de Jesús, incluyendo Sus palabras, hechos, muerte y resurrección, constituyeron una derrota inicial del poder satánico que hace que el resultado y triunfo final del Reino de Dios sea certero.*⁶⁷

El Nuevo Testamento no especifica cuando comenzó el atar en el ministerio de Jesús. Algunos sienten que fue en la Tentación; otros en el primer exorcismo. Como notado anteriormente, la atadura inicial de Satanás fue sellada por la muerte y resurrección de Jesús (Colosenses 2:15).

Jesús fue claro al vincular la importancia de la oración con ver Su reino avanzar en la tierra.

La alteración/interrupción de Jesús fue afirmada en la misión de los 70 (Lucas 10:17-20). Cuando ellos reportaron los resultados de su ministerio—**“Señor, hasta los demonios se nos sujetan en Tu nombre”** (vs. 17)—Jesús respondió diciendo: **“Yo veía a Satanás caer del**

⁶⁶ Lane, William, *Hebrews 1-8—Word Biblical Commentary [Hebreos 1-8 – Comentario Bíblico de Palabras]*, Word Books, Publisher, Dallas, TX, 1991, pág. 61.

⁶⁷ Ladd, *op. cit.*, pág. 64. El “atar” de Satanás es un claro ejemplo de la naturaleza “ya... todavía no” del reino de Dios. “La venida del reino de Dios por medio del ministerio de Jesús implica una derrota fundamental para Satanás y sus subalternos (vea especialmente 1 Juan 3:8)... aunque los detalles de la parábola de [Mateo 12:29] no deberían ser alegorizados, es claro del contexto que ‘el hombre fuerte’ representa a Belcebú/Satanás, y el saqueo de su casa (su atadura)... pero el punto principal es cristológico: Jesús es más fuerte que el fuerte (cf. Is 53:12) y, por lo tanto, es capaz de atacar su reino a voluntad y liberar a aquellos oprimidos en una variedad de formas. En su sentido básico el ministerio de Jesús es el comienzo de la liberación escatológica, el punto de inflexión de las eras” (Joel Green, *The Gospel of Luke—The New International Commentary on the New Testament [El Evangelio de Lucas – EL Nuevo Comentario Internacional del Nuevo Testamento]*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI, 1997, pág. 419).

cielo como un rayo” (vs. 18).⁶⁸ Contextualmente parece mejor ver la referencia de Jesús como “la misión exitosa de los setenta [dando] una evidencia de la derrota de Satanás”.⁶⁹ En otras palabras, Satanás “cae” cada vez que alguien es liberado de su dominio.

⁶⁸ La referencia de Jesús a Satanás cayendo como un rayo es debatida en la escolaridad bíblica. Algunos sienten que es una referencia a un evento primordial; otros lo refieren a un evento sin nombrar en la vida de Jesús Mismo; y aun otros lo ven como Jesús hablando proféticamente de la caída final de Satanás. Nuestra comprensión sigue la de Ladd arriba (nota al pie #69).

⁶⁹ Ladd, *loc. cit.*

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN —

- ¿Qué “prueba” proporcionaron los exorcismos de Jesús en términos de lo que enseñó sobre el reino de Dios?

- Discuta por qué es tan importante que los seguidores de Cristo conozcan la verdad de Hebreos 2:14, incluyendo una comprensión adecuada del verbo “romper”.

- Discuta a fondo la sección anterior sobre “atar a Satanás”. ¿Es esta interpretación diferente del entendimiento que ha tenido o que ha oído predicar? Si es así, ¿cómo y qué piensa de la comprensión del módulo?

LA ORACIÓN DEL REINO—

Jesús fue claro al vincular la importancia de la oración con ver Su reino avanzar en la tierra. Respondiendo a la confusión de los discípulos de por qué ellos no podían liberar al demoniaco mudo y que estaba convulsionando (Marcos 9:14-29), Jesús concluyó diciendo: **“Esta clase con nada puede salir, sino con oración”** (vs. 29); Él recordó a Sus discípulos que el ministerio del reino efectivo requiere que los creyentes **debían orar en todo tiempo, y no desfallecer** (Lucas 18:1); los Evangelios registran frecuentes ocasiones en las cuales Él Mismo **con frecuencia ...se retiraba a lugares solitarios y oraba** (Lucas 5:16); y obviamente tenemos la primera súplica del Padre Nuestro: **“Venga Tu reino. Hágase Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo”** (Mateo 6:10).

Hemos titulado esta sección: **La Oración del Reino**. Esta designación no tiene la intención de expresar el hecho de que solamente hay una forma apropiada para orar; debemos recordar que la oración es primero y sobretodo compartir el corazón de uno con Padre Dios (Éxodo 32:7-14). Más bien, la designación es crear una mentalidad que vincula la liberación del gobierno restaurado con la oración. Los oradores del Reino se dan cuenta que se están asociando con Dios para la realización de Su reinado en la tierra. Ellos ejercitan el privilegio de liberar el reinado de Dios por medio de la oración para cambiar vidas y situaciones (Isaías 59:1). “Determinaremos si la bondad de Dios es liberada hacia situaciones específicas o si se permite que el poder del pecado y Satanás prevalezcan. La oración es el factor determinante. Pero el problema es que muy pocos quieren aceptar el hecho de que, si no oramos, él no hará nada”.⁷⁰

La oración del Reino “lucha” con Dios en oración (Números 14:13-20); es intensamente consciente de la conexión entre la oración efectiva y—**1**) la sinceridad de corazón (Isaías 29:13-14); **2**) la obediencia (Isaías 1:12-17); **3**) el amor por los demás humanos (Isaías 58:1-12); y **4**) el practicar justicia hacia los demás (Miqueas 3:1-4). La oración del reino es dirigida principalmente al Padre, en el nombre de Jesús (Juan 16:23). “Orar en Su Nombre es orar en el carácter de Cristo, en Su marco mental, esto significa, orar así como Él mismo oraría en nuestra situación”.⁷¹ Es más, la oración del reino es guiada y empoderada por el Espíritu Santo (Romanos 8:26-27; Efesios 6:18).

⁷⁰ Hayford, Jack, *Prayer Is Invading The Impossible [La Oración Está Invadiendo Lo Imposible]*, Bridge-Logos Publishers, North Brunswick, NJ, 2000 reimpression, pág. 65. *Él no hará nada* es tal vez una exageración, pero refleja el hecho que Dios desea que nos asociemos con Él en oración para el avance del reino, una asociación responsable que la mayoría de las veces no estamos dispuestos a aceptar. John Wesley hizo una declaración similar: “Dios no hace nada excepto en respuesta a la oración de fe”.

⁷¹ Coleman, Robert, *The Mind of the Master [La Mente del Maestro]*, Harold Shaw Publishers, Wheaton, IL, impresión 2000, pág. 47

La oración del reino efectiva es orada con la confianza que la oración será escuchada y contestada—**“Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido, y les serán concedidas”** (Marcos 11:24, énfasis mío). Jesús estaba enseñando a Pedro que la oración guiada por el Espíritu puede ser ofrecida con tal confianza que será escuchada y contestada de tal forma que uno puede ver la respuesta como ya acá cuando se pide. “El hombre que inclina su cabeza ante la gloria oculta de Dios en la plenitud de fe lo hace con la certeza que Dios puede lidiar con cualquier situación y cualquier dificultad y que con él no hay nada imposible (Marcos 10:27)”.⁷²

Esta seguridad no es presunción; más bien está construida sobre dos verdades bíblicas—**1)** una comprensión de lo que el reino promete en esta Era presente,⁷³ y **2)** una comprensión de la naturaleza de Dios de liberar lo que es prometido ahora.

- *Dios es el Padre que ama a los suyos más que un padre terrenal ama a su hijo, y quien, por lo tanto, no puede permitir que sus peticiones sean en vano, sino que les da lo que necesitan. En definitiva, por lo tanto, las razones por las que una persona que pide tiene la certeza de ser escuchada, es la certeza dada por Jesús a los suyos, de la bondad y amor paterna de Dios. Implícito en estos pasajes sobre la oración está una confianza aún mayor que atraviesa toda la Biblia y sustenta todo lo que dice: la certeza de que Dios es un Dios vivo que escucha y ve, y que tiene un corazón lleno de compasión.*⁷⁴

Junto con esta comprensión está la seguridad de Santiago 5:16B— **La oración del justo es poderosa y eficaz** (NVI). Esta declaración es parte de un párrafo más largo en el cual Santiago nos da la seguridad que la oración guiada por el Espíritu conseguirá las peticiones del orador. Él se basa en la oración de Elías sobre los elementos como ejemplo de la efectividad de la oración (1 Reyes 17-18). Note particularmente 1 Reyes 17:1—**“...que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca”** (énfasis mío). ¿Y por qué es la oración tan poderosa? Porque Dios es poderoso, y, por medio de la oración, los creyentes liberan Su reinado en situaciones. El Pastor Jack Hayford nota: “El hombre está a cargo en la tierra. Si se permite que el infierno se haga cargo, o si la carne pierde el balón, es deber del hombre pedirle a Dios por la solución. Si él no llama—si la oración no es pronunciada—Dios se ha comprometido a no estar involucrado”.⁷⁵

⁷² Lane, *op. cit.*, pág. 410.

⁷³ Vea la sección arriba, “El Reino Ya... Todavía”.

⁷⁴ Schonweiss, Hans, *Oración en The New International Dictionary of New Testament Theology, Volume 2 [El Nuevo Diccionario Internacional de Teología del Nuevo Testamento, Volumen 2]*, Brown, Colin (Editor General), Zondervan Publishing House, Grand Rapids, MI, impresión 1979, pág. 857.

⁷⁵ Hayford, *op. cit.*, pág. 67.

Entre otras cosas, los oradores del reino oran—**1)** por la salvación de los no creyentes (1 Timoteo 2:3-4); **2)** para traer la influencia y poder del Espíritu Santo a la vida y circunstancias de una persona (Lucas 11:13); **3)** para clarificar la dirección en la vida y ministerio de uno (Marcos 1:35-39); **4)** para perseverar en medio de la dificultad (2 Corintios 1:11); **5)** por valentía para dar testimonio (Hechos 4:31); y **6)** por poder espiritual para resistir y vencer al malvado (Efesios 6:18-20).

Los oradores del Reino oran tanto en su idioma nativo como en “lenguas”— **Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento** (1 Corintios 14:15). El orar en lenguas penetra dimensiones espirituales que no podemos penetrar de otra forma. “**Oraré con el E/espíritu** significa, como los vv. 14 y 19 aseguran, **oraré en lenguas**... esa fue la práctica regular de Pablo, y él fue edificado de ese modo, aunque su mente no entró en tal oración. El tiempo futuro usado acá (**oraré**) debe entenderse como... expresando determinación”.⁷⁶

Nuevamente, Jack Hayford dice en cuanto a la vacilación para orar—

Audacia desvergonzada— ser determinado, obstinado o resuelto—no es un demandar arrogante de Dios, pero una actitud que reconoce de tal forma su propia necesidad que está dispuesta a pedir sin vergüenza.

- *Pocas cosas sofocan más la oración que el hecho de que, con demasiada frecuencia, no sabemos por qué orar. Vacilamos en pedir por algo que no estamos seguros que deberíamos tener; el pedir la acción de Dios cuando sentimos que nos faltan los hechos; de orar por temor a que nuestra petición pueda contradecir el plan previsto de Dios... cuando estamos inciertos de cuán audazmente podemos pedir, estamos diciendo: “Tengo miedo de pedir por esto porque puedo confundir al Todopoderoso. Puede que fuerce su mano para violar sus propios propósitos eternos, y de repente traer nuestro mundo a una detención en seco cuando mi poderío de fe ha asegurado una respuesta en la tierra que Dios realmente no quería dar”. Es como si, de alguna forma, pensáramos que pudiera ocurrir un accidente cósmico si invadimos el cielo con una petición que de alguna forma se escapará a través de la maquinaria de la providencia sin haber sido revisada cuidadosamente. De alguna forma Dios se encontraría mirando torpemente hacia la tierra, preguntándose: “¿Cómo permití que esto pasara? Tengo que tener más cuidado con mis respuestas a la oración”.*⁷⁷

⁷⁶ Fee, Gordon, *The First Epistle To The Corinthians—The New International Commentary on the New Testament [La Primera Epístola a los Corintios – El Nuevo Comentario Internacional del Nuevo Testamento]*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI, 1987, pág. 670.

⁷⁷ Hayford, *op. cit.*, págs. 70-71.

En cuanto a nuestra vacilación en la oración, debemos recordar—

- El cómo Dios responde a nuestras oraciones es Su decisión, no la nuestra. Nuestra responsabilidad, como Jesús manda, es orar con audacia desvergonzada (Lucas 11:8-9). Su voluntad muchas veces es revelada completamente solamente cuando oramos (2 Corintios 12:9A).
- No obstante, nuestra vida de discipulado guiada por el Espíritu trae consigo el privilegio de pedir **“lo que quieran y les será hecho”** (Juan 15:7).⁷⁸

También debemos recordar que la oración del reino efectiva es obstaculizada—

- Si oramos por autocomplacencia (Santiago 4:2-3).
- Si oramos con una actitud presuntuosa que busca imponer nuestra voluntad sobre Dios, o asume que nuestra fe puede manipularlo para darnos lo que queremos (Lucas 9:51-56).
- Si oramos desde un corazón que secretamente está calculando la desobediencia (Salmo 66:18).
- Si oramos sabiendo que estamos albergando falta de perdón (Mateo 6:11-12), o si no hemos estado tratando a las personas de manera correcta (1 Pedro 3:7).

⁷⁸ No se debe abusar de este privilegio por tales cosas como asumir que podemos demandar de Dios, o afirmar que ciertas cosas ocurrirán por fe, si aquello que se afirma claramente no es bíblico (usando hermenéutica histórico-gramatical sólida).

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN —

- De acuerdo con la definición del reino de Dios en este módulo, ¿qué es lo que oramos principalmente cuando oramos Mateo 6:10?
- ¿Qué seguridad se supone que Marcos 11:24 nos da cuando oramos? ¿Cómo se ha “vivido” esta escritura en su vida? ¿Ha visto algún “abuso” de él? Si es así, explique.
- Teológicamente, ¿por qué es cierto Santiago 5:16B?
- ¿“Oras con tu espíritu” (1 Corintios 14:15)? Si es así, hable sobre esta dimensión de su vida de oración y por qué es invaluable.

AUDACIA DESVERGONZADA Y PERSISTENCIA EN LA ORACIÓN—

Siguiendo su versión del Padre Nuestro, Lucas registra una parábola (Lucas 11:5-8) y una exhortación (Lucas 11:9-13), que reiteran la importancia de la actitud y acción en la oración.

- La parábola nos llama a una actitud dispuesta a acercarnos a Dios—
 - *[Jesús anima] a orar el Padre Nuestro con confianza de que Dios, al colocar nuestras necesidades ante Él, responderá positivamente a nuestras peticiones. Los amigos pueden estar ahí para nosotros a pesar de los inconvenientes para sí mismos, y a veces a pesar de motivos mixtos para su propio bien. ¿Cuánto más podemos estar confiados que Dios va a estar ahí para nosotros?*⁷⁹
 - Esta actitud confiada se ve en la **audacia desvergonzada**⁸⁰ del suplicante. **Audacia desvergonzada**—ser determinado, obstinado o resuelto—no es un demandar arrogante de Dios, pero una actitud que reconoce de tal forma su propia necesidad que está dispuesta a pedir sin vergüenza. Confía en que Dios **da a todos abundantemente y sin reproche** (Santiago 1:5). Al orar con audacia desvergonzada, oramos: **“Venga Tu reino. Hágase Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo”** (Mateo 6:10), y entonces damos ejemplos específicos. Orar con audacia desvergonzada es orar confiada y audazmente peticiones que se alinean con la voluntad de Dios, mucho de lo cual se da claramente en las Escrituras. Por ejemplo:
 - “Es la voluntad de Dios que mis amigos y familiares reciban a Jesús por la intervención de Su poderoso reinado y Su autoridad soberana. Que se haga Tu voluntad (1 Timoteo 2:3-4).”
 - “Es la voluntad de Dios que yo sea transformado/a a la imagen de Cristo. Que se haga Tu voluntad (Romanos 8:29).”

⁷⁹ Nolland, *op. cit.*, pág. 626.

⁸⁰ O **importunidad, descaró.**

- “Es la voluntad de Dios que camine en el Espíritu en todo lo que hago y pienso hoy. Que se haga Tu voluntad (Gálatas 5:16).”
 - “Es la voluntad de Dios que el pecado ya no sea mi amo. Que se haga Tu voluntad (Romanos 6:14).”
- Con esta parábola (Lucas 11:5-8), Jesús asesta un golpe mortal contra la vacilación. Debemos pedir con atrevimiento descarado; pedir con valentía desvergonzada.
- La exhortación (Lucas 11:9-13) enfatiza la necesidad de la persistencia. Si seguimos pidiendo, buscando y tocando, **“la puerta se abrirá”** (vs. 9). La importancia de determinación persistente y llena de fe es ilustrada gráficamente en un evento de la antigua Israel durante el ministerio del profeta Eliseo y el reinado del Rey Joás (2 Reyes 13:14-19). El Rey Joás fue el decimotercer rey de Israel; él reinó de 801-786 AC. **Él hizo el mal a los ojos del Señor**, como habían hecho la mayoría de sus ancestros regresando hasta el primer rey post-guerra civil, el Rey Jeroboam I. Políticamente, Israel estaba sufriendo en las manos de los sirios que prácticamente habían destruido al ejército de Israel bajo el padre del Rey Joás, haciéndolo **como polvo de trilla** (2 Reyes 13:7). El sufrimiento de Israel era el resultado del juicio divino, su mal repetitivo había causado que **la ira del Señor se [encendiera] contra Israel, y los entreg[ara] día tras día en mano de Hazael, rey de Aram, y en mano de Ben Adad, hijo de Hazael** (2 Reyes 13:3).
- El Rey Joás respetaba a Eliseo (2 Reyes 13:14-19), a pesar de sus estilos de vida diferentes (vs. 14). Él buscó a Eliseo en su lecho de muerte; los asirios recientemente habían paralizado a Damasco, y él estaba esperando que Dios retirara Su ira hacia Israel y le permitiera entrar y derrotar a Siria. El Rey Joás lamentó la situación política actual de Israel (**“¡Padre mío, padre mío, los carros de Israel y sus hombres de a caballo!”** [vs. 14]); en respuesta, **Eliseo colocó sus manos sobre las manos del rey** (vs. 16) para informar al Rey Joás que, por Su misericordia y gracia, Dios estaría con Israel en la batalla. Pero primero, el Rey Joás debía realizar un acto simbólico con flechas representando su fe y determinación en la batalla venidera (vv. 15-18). La voluntad de Dios era definitiva—**“Flecha de victoria del Señor, y flecha de victoria sobre Aram”** (vs. 17)—**pero**, la victoria sería el resultado de Dios y el Rey Joás trabajando en asociación (vs. 18). ¿Tendría el Rey Joás la fe, determinación y fortaleza para creer a Dios por una victoria completa o solo una victoria parcial? Desafortunadamente, la determinación del Rey Joás solo fue parcial; tomando las flechas simbólicas, **él golpeó tres veces y se detuvo** (vs. 18). Inmediatamente, **el hombre de Dios se enojó con**

él, y dijo: «Deberías haber golpeado cinco o seis veces, entonces hubieras herido a Aram hasta exterminarlo. Pero ahora herirás a Aram solo tres veces» (vs. 19). El Rey Joás se rindió demasiado pronto. La ira de Eliseo fue por el hecho que el Rey Joás estaba tomando una postura diferente que Dios. “La ira de Eliseo es por la ‘falta de agallas y determinación’ del rey y su tendencia a pensar pequeño”.⁸¹ “La extensión de la victoria es limitada por el fracaso del hombre de perseverar, así que golpear las fechas en el suelo solo tres veces ... significó que Joás mismo no destruiría al enemigo. Le quedó a Jeroboam obtener control de ellos. (14:25, 28).”⁸²

- ¿Conclusión? La oración del reino regular y efectiva, orada con audacia desvergonzada y persistencia, es vital a la vida cristiana efectiva. El asunto de nuestro rol y la soberanía de Dios en los asuntos es prácticamente imposible de armonizar. Es mejor no colocarlos en tensión, pero más bien permitirles trabajar juntos (2 Pedro 1:3-5). Al cumplir nuestra responsabilidad en oración—con audacia desvergonzada y persistencia—los resultados están en manos del Dios de victoria que promete liberar Su reinado.

EL PADRE NUESTRO—

Tanto Mateo (6:9-13) como Lucas (11:2-4) registran El Padre Nuestro. Lucas lo presentó como una oración que se debe memorizar y repetir (vs. 2); Mateo lo presenta como un “modelo”, dando comprensión de áreas importantes por las cuales deberíamos orar (vs. 9). Como modelo, Jesús nota seis demarcaciones de la oración del reino efectiva—**1**) alabar a Dios por quien Él es y por los beneficios y promesas de salvación (vs. 9); **2**) invitar el reinado y las prioridades de Dios a las situaciones (vs. 10); **3**) apropiarse Su provisión espiritual y física para cada día (vs. 11); **4**) establecer nuestra voluntad de tener una actitud correcta hacia todos en nuestras vidas (vs. 12); **5**) prepararnos a ser victoriosos contra las maquinaciones de Satanás y las tentaciones de la carne (vs. 13); y **6**) concluir enfocándonos en la alabanza agradecida (vs. 13).

⁸¹ Hobb, T. R., *2 Kings—Word Biblical Commentary [2 Reyes – Comentario Bíblico de Palabras]*, Word Books, Publisher, Waco, TX, 1985, pág. 170.

⁸² Wiseman, Donald, *1 & 2 Kings—Tyndale Old Testament Commentaries [1 & 2 Reyes – Comentarios Tyndale del Antiguo Testamento]*, Inter-Varsity Press, Downers Grove, IL, 1993, pág. 242.

Al invitar el reinado de Dios a las situaciones, deberíamos recordar orar por—

- La cosecha (Lucas 10:2).
- Los líderes del gobierno (1 Timoteo 2:1).
- Nuestra iglesia y sus líderes (Hebreos 13:17-18).
- Puertas abiertas para el ministerio (Colosenses 4:3).
- Aquellos que nos maltratan (Lucas 6:28).
- Un incremento de nuestro amor por Dios y los demás (Marcos 12:29-31).
- La llenura del Espíritu Santo (Lucas 11:13) y el desarrollo de Su fruto (Gálatas 5:22-23) en nuestras vidas.
- Libertad política para llevar vidas quietas y pacíficas, a fin de ministrar el evangelio efectivamente (1 Timoteo 2:2) en la llenura del Espíritu Santo (1 Corintios 2:4).

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN —

- ¿Por qué es importante que tengamos una actitud de “audacia desvergonzada” en la oración si vamos a orar la presencia del reino de Dios en situaciones? ¿Qué hay de la “persistencia”?
- ¿Cuál ha sido su experiencia al recitar el Padre Nuestro en los cultos de la iglesia en respuesta a la introducción de Lucas de que la Oración debe memorizarse y repetirse? ¿Es esta una práctica habitual en su vida privada?
- ¿Por qué cree que es importante que los creyentes entiendan las implicaciones del Padre Nuestro como se explica en la introducción de Mateo a la oración? ¿Cómo discipularía personalmente a alguien para incorporar estos principios en su vida de oración?

Gracia y Legalismo - ESQUEMA

Gary Matsdorf

I. Descripción del Curso:

Este es un estudio y discusión de la gracia y el legalismo, conocidos bíblicamente como **vivir bajo la gracia** o **vivir bajo la ley**. Examinará la definición bíblica de cada uno de estos conceptos y, de ahí, examinará las implicaciones de cada uno en referencia a varios asuntos relacionados a la vida, incluyendo la libertad del dominio del pecado, el vivir en el Espíritu y el tratar con **asuntos bíblicamente discutibles** (Romanos 14). También incluye una mirada a la correlación entre el legalismo y el espíritu de los fariseos.

II. Objetivos del Curso:

- A. Entender los fundamentos bíblicos de **vivir bajo la gracia** y **vivir bajo la ley**.
- B. Dar una definición de los términos gracia y legalismo.
 - Examinar algunas implicaciones prácticas de la gracia vs. el legalismo en cuanto a cómo se aplican a lidiar con la naturaleza pecaminosa y la obediencia a Cristo, a vivir en el Espíritu y tratar con **asuntos discutibles** que surgen entre creyentes.
1. Dar definición al término “fariseo” del Nuevo Testamento, como también examinar cómo el legalismo se manifiesta en el fariseísmo contemporáneo (el espíritu de los fariseos).

III. Bosquejo del Curso:

Definición del Legalismo (estar bajo la ley [Romanos 6:14]).

1. La ley es todo código externo que define la conducta humana
2. La naturaleza de la ley hace de ella una autoridad (Romanos 2:12)
3. La naturaleza de la ley invoca a una demanda interna
4. La naturaleza de la ley incluye consecuencias si se quebranta; teológicamente esto es *condenación*
5. Esto no hace que la ley (estándares) bíblica sea incorrecta (Romanos 7:12, 14)—
 - a. **La ley es santa**
 - b. **El mandamiento es justo**
 - c. **El mandamiento es bueno**
 - d. **La ley es espiritual**

6. Dios nos quiere fuera de la ley porque—
 - a. **La ley es espiritual; pero yo no soy espiritual, vendido como esclavo al pecado** (Romanos 7:14). No somos capaces de cumplir la ley.
 - b. **La ley es debilitada por la naturaleza pecaminosa** (Romanos 8:3). La ley (estándares externos) no pueden vencer/dominar la naturaleza pecaminosa.
 - c. **Porque aparte de la ley el pecado está muerto. ...pero, cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí.** (Romanos 7:8-11). Los códigos externos despiertan la naturaleza pecaminosa y la hacen más rebelde (Romanos 7:13; 1 Corintios 15:56).
7. La ley fue dada para definir los estándares de Dios (Romanos 7:7)
8. La ley fue dada para mostrar la necesidad de Jesús y la fe

•

B. El espíritu de los fariseos.

1. Los fariseos representan/personifican el legalismo
2. Los fariseos **buscaban un motivo para acusar a Jesús [por eso] no le quitaban la vista de encima** (Marcos 3:2); como legalistas, ellos prácticamente vivían para agarrar a alguien en un acto de transgresión para señalarlos de éste
3. Jesús llamó a los legalistas **hipócritas** (Marcos 7:6-11)—creyentes que exhiben una conducta malvada e impía con “un sistema de pensamiento claramente basado en méritos en el cual se encuentra una auto-decepción desastrosa” (D. Muller)
4. Los legalistas se sienten atraídos hacia la actividad religiosa (Mateo 3:7) y la tradición (Mateo 15:3-6)
5. Los legalistas hacen juicios religiosos rápidos y no profundos/perspicaces (Mateo 9:33-34)
6. Los legalistas atan cargas religiosas pesadas sobre la gente (Mateo 23:4)

•

C. Definición de Gracia (estar bajo la gracia [Romanos 6:14]).

1. Dios desea que la gracia reine (Romanos 5:20-21)
2. La gracia nos transforma a la imagen de Cristo (1 Corintios 15:9-10)
3. La gracia nos salva (Efesios 2:8)
4. La gracia nos enseña a vivir vidas santas (Tito 2:12)
5. La gracia viene de la plenitud de la Persona de Jesús (Juan 1:16).
6. La gracia es inmerecida (Romanos 5:15; 11:5-6)
7. La gracia demuestra que los creyentes son favorecidos por Dios (Lucas 1:28; Hebreos 8:10)

8. La gracia significa que Dios solo tiene planeado lo bueno para los creyentes (Jeremías 32:40-41)
9. La gracia se define de mejor forma como *la Persona del Señor Jesucristo encontrándonos inagotablemente en nuestro punto de necesidad*

D. La Gracia y la Libertad del Dominio del Pecado (Romanos 6:1-14).

1. El corazón de Dios es que ya no vivamos bajo el dominio del pecado (vs. 2)
2. La libertad del dominio del pecado no viene por auto-reforma; por luchar contra la naturaleza; o por sobrellevar/lidiar con la naturaleza pecaminosa (vea Colosenses (2:23))
3. La libertad del dominio del pecado—
 - a. Comienza con conocimiento bíblico de verdades claves sobre la muerte y resurrección de Cristo y sobre nuestro **antiguo yo [siendo] crucificado con Él** (vs. 3, 6)
 - b. Involucra aprender a **[considerarse] muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús** (vs. 11)
 - c. Involucra **no [permitir] que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni [obedecer] a sus malos deseos** (vs. 12)
 - d. Involucra **[ofrecerse] más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida** (vs. 13)

E. La Gracia y el Vivir en el Espíritu (Romanos 8).

1. Jesús quiere que los creyentes estén seguros en su relación con Él sabiendo que **no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús... [y] el Espíritu de Dios vive en ustedes** (vv. 1, 9)
2. Él quiere que sepamos que **las justas demandas de la ley se [cumplieron] en nosotros** en Cristo (vs. 4)
3. La meta de Jesús para nosotros es que **no [vivamos] según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu** (vs. 4)
 - a. Esto hace referencia al *modus vivendi* de los creyentes o cómo ellos llevan su estilo de vida a diario
 - b. Los creyentes **que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu** (vs. 5); sus actitudes están encaminadas en dirección del Espíritu
 - c. Los creyentes **que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza** (vs. 5); aunque su justificación permanece firme, sus actitudes reflejan más bien carnalidad que santidad. Son susceptibles al legalismo y, como tal sus vidas **no pueden agradar a Dios** a un nivel práctico (vs. 8)

- F. Practicando la Gracia Cuando Uno se Encuentra con Asuntos Discutibles (Romanos 14).
1. **Asuntos discutibles** son asuntos moral o doctrinalmente neutrales (no-esenciales)
 2. Los creyentes tienen perspectivas personales diferentes en cuanto a los **asuntos discutibles**; Pablo hace referencia a dos perspectivas principales—la de **aquellos cuya fe es débil** (aquellos que tienen convicciones muy fuertes, muchas veces inflexibles, en cuanto a los **asuntos discutibles**) y la de aquellos **que son fuertes** (aquellos que también tienen convicciones personales, pero son más flexibles en cuanto a tales asuntos [vs. 1]).
 3. **Los fuertes...no deben menospreciar [al débil]** (vs. 3); ellos deben evitar **entrar en discusiones** (vs. 1)
 4. **Los débiles...no deben juzgar [a los fuertes]** (vs. 3); no deben considerar sus convicciones personales como la convicción absoluta de Dios y demandar que los otros estén de acuerdo
 5. La gracia dice—**Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano** (vs. 13); abrazar opiniones alternas y si los más débiles tienen la conciencia perturbada por la conducta del más fuerte, entonces el más fuerte debería abstenerse voluntariamente de la práctica
 6. La gracia dice—**esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación** (vs. 19)

Gracia y Legalismo

Gary Matsdorf

INTRODUCCIÓN—

La lucha entre la gracia y el legalismo ha existido por siglos, con el pueblo de Dios teniendo la tendencia continua hacia el legalismo—

- Ya sea que es un remanente cuando se llega a Cristo de trasfondos religiosos que enfatizan la realización de rituales, actos de sacrificio y devoción, auto humillación, realizar buenas obras como la manera de obtener aprobación, etc.
- Ya sea que son las prácticas religiosas superficiales que enfrentó Isaías (“**Este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí**” [Isaías 29:13])¹
- Ya sea que es el enfrentamiento de Jesús con los fariseos en cuanto a la verdadera intención/proósito de la Palabra de Dios, vs. la “**tradicón de los ancianos**” interpretativa (“**¿Y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradicon?**” [Mateo 15:3])
- Ya sea que es la **disputa y debate fuertes** del Concilio de Jerusalén en cuanto al lugar de la costumbre mosaica y la conversión gentil (Hechos 15:1-21).
- Ya sea que es el asombro de Pablo hacia los gálatas de haber cambiado la gracia por el legalismo (**Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo, para pasarse a otro evangelio** [Gálatas 1:6]).
- Ya sea que es la abierta oposición de Pablo hacia Pedro por su duplicidad hipócrita y legalista (Gálatas 2:11-21).

En este módulo queremos examinar los conceptos de la gracia y el legalismo, especialmente como son entendidos y definidos por Pablo en Romanos 6-8. Definiremos la gracia y el legalismo y, entonces, examinaremos varios temas e implicaciones bíblicas relacionadas, incluyendo la gracia para la justificación, la gracia para la santificación (incluyendo la libertad del dominio del pecado [Romanos 6:14]), la gracia y el caminar en el Espíritu y cómo una comprensión de la gracia es de valor incalculable cuando se trata con las controversias alrededor de **asuntos discutibles** (Romanos 14).

La ley...puede definirse de mejor manera como cualquier código externo que define la conducta humana.

¹ Todas las Escrituras, a menos que se note diferentemente, son de la NVI.

La naturaleza del tema de la gracia y el legalismo a veces es muy complejo y complicado, pero los resultados son de valor incalculable. Que Jesús lo guíe claramente mientras usted emprende este importante módulo del EDL.

LEGALISMO (Bajo la Ley)—

El legalismo puede ser definido como “preocupación con la forma a costa de la sustancia”² o aquello que “nos dice que hemos quedado cortos. Que hemos decepcionado a Dios. Debemos esforzarnos más y ser mejores. La esperanza se está acabando; la gracia ya casi ha llegado a un fin de sus límites”.³ Tiene muchos tentáculos, pero, porque no es un término bíblico, primero debemos definir el término bíblico real para este concepto.

El término preferido de Pablo para definir el legalismo es aquel de estar **bajo [la] ley**⁴ (Romanos 6:14). **El estar bajo la ley** es un asunto muy complejo en el pensamiento paulino, pero uno que debe ser entendido si vamos a vivir la vida en el Espíritu que Dios desea.

- *Aunque la expresión “estar bajo la ley” es usada con matices, [fundamentalmente] indica...que [la humanidad] vive, gime, ha sido puesta en cadenas como prisionera, una esclava...bajo el poder hostil y esclavizante de la ley; una atadura de la cual solo el régimen de la gracia divina la puede liberar (Rom. 7:14; 8:2; Gal. 4:5).*⁵

Para entender el punto de Pablo de estar bajo la ley debemos comenzar con una definición de ley en las escrituras de Pablo (griego, *nomos*).

Primeramente, su comprensión puede ser más amplia que la Torá (vea Colosenses 2:20-23). La ley en este sentido por lo tanto puede definirse de mejor manera como *cualquier código externo que define la conducta humana*.⁶ Por medio de esta definición, pronto nos damos cuenta que nos enfrentamos a di-

² Deasley, A. R. G., *Legalismo en Evangelical Dictionary of Biblical Theology [Diccionario Evangélico de Teología Bíblica]*, Elwell, Walter (Editor), Baker Books, Grand Rapids, MI, 1996, pág. 478. Él continúa notando: “Mientras que ahora es usado metafóricamente en todas las áreas de la vida humana, parece que tuvo un origen teológico en el siglo diecisiete, cuando Edward Fisher lo usó para designar ‘a alguien que trae la Ley al caso de la Justificación’. No existía un término equivalente en los lenguajes bíblicos”.

³ Brown, Daniel, *Embracing Grace [Abrazando la Gracia]*, Authentic Publishers, Franklin, TN, 2013, págs. 16-17. Brown también nota: “El *Legalismo* se especializa en la culpa y el sacrificio equivocado—instando a sus seguidores a evaluar su relación con Dios a base de estándares y puntajes para su desempeño ...condena a la gente por sus obras-en-la-carne...[y] señala nuestra insuficiencia, en vez de la suficiencia-total de Dios” (pág. 7).

⁴ Muchas traducciones incluyen el artículo definido **bajo la ley**, pero porque los énfasis de Pablo son más amplios que la Torá/la Ley Mosaica, el **bajo ley** sin artículo es mejor. NOTA traductor: En español es mejor incluir el artículo.

⁵ Ridderbos, Herman, *Paul: An Outline of His Theology [Pablo: Un Bosquejo de Su Teología]*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI, impresión 1977, pág. 148.

⁶ Las reglas enumeradas en Colosenses 2:20-23 son un ejemplo de esta definición de ley que es más amplia que la Torá. “La imposición de prohibiciones de afuera no pueden hacer nada para crear o desarrollar nueva vida en el interior”

ferentes leyes diariamente. Hay leyes de gobierno a todo nivel. También hay leyes en el hogar, en el lugar de trabajo y en la Iglesia. Tales leyes ni siquiera tienen que ser escritas, habiéndonos todos encontrado con las “leyes no escritas” de la gente en algún momento. Las más sutiles leyes son aquellas que nos colocamos a nosotros mismos. La misma naturaleza de la ley, por lo tanto, la hace a la vez una autoridad, un estándar de juicio—**Todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley; y todos los que han pecado conociendo la ley por la ley serán juzgados** (Romanos 2:12).⁷

Segundo, porque uno no trata con la conducta humana sin esperar una respuesta, la ley a la vez pone sobre nosotros una *demanda interna*. Debemos responder—sea negativa o positivamente; simplemente no podemos ignorar una ley. Por lo tanto, estar bajo la ley no solamente incluye la definición de conducta autoritativa, pero también la demanda correspondiente sobre nosotros.

Finalmente, cuando hablamos de estar bajo la ley, también debemos incluir las *consecuencias* si no respondemos apropiadamente si violamos una ley. En el ámbito teológico, Pablo lo define como *condenación*. Entonces estar bajo la ley incluye estar—**1)** bajo un código externo definido que es una autoridad sobre nosotros; **2)** bajo la demanda interna de respuesta; y **3)** bajo consecuencias si es quebrantada.

¿Hay algo intrínsecamente malo en todo esto? ¿Hay algo malo en que Dios defina lo que es correcto y equivocado, queriendo una respuesta apropiada y repartiendo consecuencias si es quebrantada? No. Dios tiene un derecho sobre nosotros y, como tal, tiene un derecho de definir nuestra conducta—**“Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto, y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes, y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones”** (Éxodo 19:4-5).

Por lo tanto, es importante recordar que la Ley Mosaica fue dada por la relación entre Yahvé y Su pueblo, con las metas de amar y bendecir (Deuteronomio 8). Esta comprensión sin duda influyó a Pablo que va tan lejos como para decir—

- **la ley es santa**—es pura, íntegra e incontaminada (Romanos 7:12);
- **el mandamiento es justo**—es completamente justo y equitativo (Romanos 7:12);

“La razón por la cual la Ley no puede hacer justos a las personas pecaminosas es que es un código externo, mientras que sus corazones pecaminosos necesitan un poder interior transformador.”
Las reglas nunca producen vida.

(F.F. Bruce, *The Epistles to the Colossians, to Philemon and to the Ephesians—The New International Commentary on the New Testament [Las Epístolas a los Colosenses, a Filemón y a los Efesios—El Nuevo Comentario Internacional del Nuevo Testamento]*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI, 1984, pág. 126).

⁷ Aunque la referencia de Pablo a **la ley** acá es la Torá, el principio más amplio abordado sigue aplicándose.

- **el mandamiento es bueno**—es algo positivo que Dios defina cómo amarlo a Él y como amar a la gente de la mejor forma (Romanos 7:12). Los mandamientos de Dios nos llevan en una buena dirección;
- **la ley es espiritual**—viene de Dios, no ha sido contaminada por la Caída de Adán y solo puede ser practicada por la habilitación del Espíritu (Romanos 7:14).

Por lo tanto, nunca debemos imaginar que hay algo malo con que Dios defina la conducta humana.⁸

¿Por qué entonces el problema? ¿Por qué quiere Dios que no estemos bajo la ley (legalismo)? Pablo establece tres razones principales—

1. **La ley es espiritual; pero yo no soy espiritual, vendido como esclavo al pecado** (Romanos 7:14).
2. **La ley es debilitada por la naturaleza pecaminosa...** (Romanos 8:3).
3. **Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley; pero, cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte; porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó, y por medio de él me mató** (Romanos 7:8-11).

Veamos ahora en detalle cada una de estas dinámicas—

1. **La ley es espiritual; pero yo no soy espiritual, vendido como esclavo al pecado** (Romanos 7:14). El problema no son los principios de Dios; el problema es que nosotros **no** somos **espirituales**.⁹ Somos totalmente incapaces de cumplir los mandamientos de Dios cuando nuestro *sarx*¹⁰ (carne/naturaleza pecaminosa) se encuentra con los preceptos de Dios.

⁸ Esto no siempre es cierto con referencia a los estándares y códigos definidos humanamente, incluyendo algunos definidos por la Iglesia (Colosenses 2:20-23).

⁹ Literalmente, “carnales” (griego, *sarkinos*).

¹⁰ Hay un considerable debate teológico en cuanto al significado del *sarx* ético de Pablo. El *sarx* ético en este módulo describe la naturaleza no regenerada o pecaminosa heredada (de la Caída) de cada humano que no desaparece o se vuelve menos poderosa al ser salvos (Gálatas 5:17). “Está en el centro de nuestro ser...el centro de nuestra existencia...[*sarx*] se refiere a la persona humana completa en nuestra debilidad moral, en nuestra tendencia a pecar o rebelarse contra Dios en cada área de la vida” (Stanley J. Grenz, *Theology for the Community of God [Teología para la Comunidad de Dios]*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI, 1994, pág. 184). Este punto de vista sigue el de Agustino, los Padres Latinos, Martín Lutero y Juan Calvino y entre la erudición moderna los de Cranfield, Dunn, Morris, Longenecker y Barrett. Para puntos de vista alternos, vea Longenecker, Richard, *The Epistle to the Romans—The New International Greek Testament Commentary [La Epístola a los Romanos-El Nuevo Comentario Internacional del Testamento Griego]*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI, 2016, págs. 650-660. Esta perspectiva también refleja la comprensión de la santificación apoyada por el movimiento británico Keswick, que refleja la comprensión histórica de la Cuadrangular desde su comienzo. “Los grupos Keswick identifican

Cuando nuestra naturaleza pecaminosa se encuentra con los mandamientos, dice: “¿De ninguna manera!” Se rebela y nos mantiene bajo el dominio del pecado. “La condición del corazón humano es tal que ninguna ley le podría ayudar”.¹¹ “Pablo acá está hablando del control de todas las personas por su naturaleza pecaminosa heredada”.¹² Nuestras personalidades y apetitos son esclavos al pecado y los códigos externos no nos liberan.

2. **La ley es debilitada por la naturaleza pecaminosa...** (Romanos 8:3). Al definir una segunda razón por la cual debemos salir debajo de la ley, Pablo nota una limitación de la ley. Esta no puede vencer/subyugar la naturaleza pecaminosa; no tiene una capacidad energizante inherente para frenar/restringir la naturaleza pecaminosa— **Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley** (Gálatas 3:21); «**No tomes en tus manos, no pruebes, no toques**»? ... **Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa** (Colosenses 2:21, 23). “La ley es incapaz de romper el poder del pecado y conquistar ‘la carne’, a fin de que el pecado ya no reine en el ‘cuerpo mortal’ (Rom. 6:12)”.¹³ Pablo refuerza esta idea en Romanos 7:6 refiriéndose a la ley como **antigua y escrita**. Con **antigua**, él quiere decir que no es suficiente para producir en nosotros la justicia que Jesús demanda—**Al llamar «nuevo» a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior; y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer** (Hebreos 8:13). Con **escrito**, Pablo quiere decir que es basada en reglas y no basada en relaciones y no puede legislar la conducta. “La razón por la cual la Ley no puede hacer justos a las personas pecaminosas es que es un código externo, mientras que sus corazones pecaminosos necesitan un poder interior transformador”.¹⁴ Las reglas nunca producen vida. Intente amar a Dios o a otra persona por reglas y demandas en vez de a causa de una relación sincera.

La ley claramente define lo que Dios desea para nosotros a fin de amarlo a Él y amar a la gente, a fin de disfrutar una vida bendecida. Los preceptos de la ley proveen guía gentil para Su pueblo.

la santificación como un proceso de toda la vida de crecimiento progresivo en la gracia que comienza en la conversión, pero nunca es plenamente completado...Cristo [es] el fundamento y el Espíritu Santo [es] el agente de santificación. El Espíritu suprime el poder de la naturaleza pecaminosa, que, sin embargo, continúa ejerciendo su influencia en la vida cristiana” (Wolfgang Vondey, *Pentecostal Theology: Living The Full Gospel [Teología Pentecostal: Viviendo Todo el Evangelio]*, Bloomsbury T&T Clark, New York, NY, 2017, pág. 71).

¹¹ Ladd, George, *A Theology of the New Testament—Revised Edition [Una Teología del Nuevo Testamento-Edición Revisada]*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI, reimpresión 2000, pág. 550.

¹² Longenecker, *op. cit.*, pág. 662.

¹³ Ridderbos, *op. cit.*, pág. 143.

¹⁴ Ladd, *loc. cit.*

Esto crea tensión, discordia, decepción y culpa—**porque la letra¹⁵ mata, pero el Espíritu da vida** (2 Corintios 3:6).

3. **Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley el pecado está muerto... porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó, y por medio de él me mató** (Romanos 7: 8, 11).¹⁶ La razón final de Pablo para nuestra necesidad de ser libres de la ley es una consecuencia/resultado de su primera preocupación. Los códigos externos despiertan el pecado y lo hacen aún más rebelde—**el poder del pecado es la ley** (1 Corintios 15:56). “La relación de la ley con el pecado es la de que el primero le da al segundo su poder”.¹⁷ Parece que los códigos y reglas externas son valiosos para controlar la conducta, pero no tienen el poder para transformar una persona internamente; es más, muchas veces las reglas le dan al *sarx* (carne/naturaleza pecaminosa) oportunidad para surgir aún más, engañarnos y ponernos en estado similar a la muerte. Digamos que alguien le dice: “Usted no puede” y le garantizamos que su naturaleza pecaminosa dirá: “Lo haré”. Hasta puede que obtengamos más de lo que esperábamos—**¿Entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? ¡De ningún modo! Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso** (Romanos 7:13 NBLA, énfasis añadido). ¿Ya ha descubierto esto?

- *Lo extraordinario acerca de la evidencia de la insuficiencia de la ley provista [en Romanos 7] consiste en que Pablo ahora representa la ley como un poder que provoca y, por así decirlo, llama al pecado. La ley no restringe el pecado, sino que lo hace despertar; no reduce el pecado, sino que lo aumenta (cf. Rom 5:20... las pasiones pecaminosas se afirman propiamente sólo cuando encuentran las resistencias de la ley).*¹⁸

Todo este sistema (representado en las preocupaciones sobre la ley/legalismo notados anteriormente) entonces es aquello de lo que debemos ser libres—el sistema de mirar hacia códigos externos vividos por fuerza y esfuerzo (legalismo) propios de uno como la manera para tener una relación con Dios y la gente. Pablo **no** quiere decir que estamos libres de los preceptos de los mandamientos eternos de Dios;¹⁹

¹⁵ O código escrito.

¹⁶ Vea más adelante para una comprensión de cómo esta verdad también es una razón por la cual la ley fue dada.

¹⁷ Fee, Gordon, *The First Epistle to the Corinthians—The New International Commentary on the New Testament [La Primera Epístola a los Corintios – El Nuevo Comentario Internacional del Nuevo Testamento]*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI, 1987, pág. 806.

¹⁸ Ridderbos, *op. cit.*, pág. 144.

¹⁹ El creer que los cristianos están libres de los preceptos de los mandamientos eternos de Dios es conocido en el pensamiento antiguo como “antinomianismo.” En el pensamiento contemporáneo del siglo 21, a veces se refiere a esto como una “hiper-gracia”. Vea www.gotquestions.org

él quiere decir que somos libres de esforzarnos por cualquier “cuerpo externo de leyes para ...efectivamente formar...carácter virtuoso en el interior” (Gálatas 5:23).²⁰

- *Al cumplir la promesa dada a Abraham, Cristo ha terminado la era de la Ley y ha inaugurado la era de Cristo, la cual significa libertad de la atadura y el fin de la Ley para el creyente. Sin embargo, es claro que, en vista de que Pablo siempre considera la Ley como santa y justa y buena, él nunca piensa que la Ley haya sido abolida. Sigue siendo la expresión de la voluntad de Dios.*²¹

Esto nos lleva a nuestra última preocupación en cuanto a la ley—¿Por qué la ley (los estándares de Dios)? La respuesta es tripartita—**1)** para claramente definir el pecado, **2)** para claramente definir cómo amar a Dios y la gente a fin de disfrutar de una vida bendecida, y **3)** mostrar la indispensabilidad del camino de la fe.

En cuanto a definir el pecado, debemos recordar que, por medio de la intención original, la ley “proporcionó a Israel con un estándar de obediencia mediante la cual se debe preservar la relación del pacto”.²² No *creó* la relación de pacto (Romanos 4:13-15). El papel de la ley en definir el pecado se explica en Romanos 7:7—**Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia, si la ley no hubiera dicho: «No codiciaras».** La justicia y la santidad y cómo adorar a Dios no son dejados a la interpretación personal; Él nos ama demasiado para dejarnos en una niebla moral.

Segundo, la ley claramente define lo que Dios desea para nosotros a fin de amarlo a Él y amar a la gente, a fin de disfrutar una vida bendecida (Deuteronomio 10:12-22). Los preceptos de la ley proveen guía gentil para Su pueblo. “Dios requería de un hombre un compromiso de todo corazón en amor, del cual venía toda la demás conducta apropiada”.²³

Tercero, la ley sirve para mostrar la indispensabilidad del camino de la fe. En este sentido, ¿fue dada sabiendo que sería quebrantada!! **La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia... En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió, y yo morí; y este mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte** (Romanos 5:20; 7:9-10). El dar la ley entonces ejemplifica un principio bíblico más grande—a fin de experimentar vida, primero debemos experimentar muerte; debemos llegar al final de

²⁰ DeSilva, David, *The Letter to the Galatians—The New International Commentary on the New Testament [La Carta a los Gálatas – El Nuevo Comentario Internacional del Nuevo Testamento]*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI, 2018, pág. 469. Como nota Ladd: “La Ley ya no es solamente un código escrito externo sino más bien un poder interno que da vida que produce justicia/rectitud” (George Ladd, *op. cit.*, pág. 546).

²¹ Ridderbos, *op. cit.*, pág. 553.

²² *Ibid.*, pág. 540.

²³ Craigie, P.C., *The Book of Deuteronomy—The New International Commentary on the Old Testament [El Libro de Deuteronomio – El Nuevo Comentario Internacional del Antiguo Testamento]*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI, reimpresión agosto 1983, pág. 206.

nosotros mismos, viendo nuestra extrema necesidad y desesperanza, vacío y existencia similar a la muerte²⁴ que acompañan el tratar de agradar a Dios por nuestros propios esfuerzos.

²⁴ Una persona bajo la ley está realmente en un estado similar a la muerte porque el legalismo solo produce muerte. Siempre que vemos miseria y algo similar a la muerte en la vida de un creyente o en una congregación (*cf.* Gálatas 5:13), deberíamos sospechar legalismo.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN—

- “Legalismo” es un término teológico; el término bíblico es “bajo la ley”. ¿Cuál es la definición de “ley” del módulo?

- ¿Qué debemos hacer cuando somos confrontados por la “ley”, y qué sucede si no podemos cumplir algún aspecto de ella?

- ¿Hay algo de lo que se enseña acá sobre *sarx* nuevo para usted? Si es así, ¿qué? ¿Se alinea la postura del módulo sobre nuestra naturaleza pecaminosa con su experiencia personal?

- Todo el ámbito de los *códigos externos que definen la conducta humana* no es intrínsecamente malo, especialmente cuando Dios mismo define la conducta humana apropiada. Para asegurarnos de que entendemos esto, ¿qué cuatro cosas dice Pablo específicamente acerca de la ley de Dios en Romanos 7:12-14? Hable acerca de algunas implicaciones de cada uno de estos cuatro aspectos de la ley de Dios en su vida personal. Si el problema no es la ley en sí misma (excepto en los casos de leyes humanas que son contrarias a las Escrituras o leyes del cristianismo que son legalistas), ¿cuáles son “los tres problemas” en términos de la ley y de nosotros como humanos?
- Tome un tiempo significativo para entender y discutir detalles de cada uno de estos “tres problemas” y hablen sobre cómo han visto cada uno de ellos obrando en sus vidas personalmente.
- ¿Cuál fue el propósito tripartito de Dios al darnos Su ley?

¿ESTÁ USTED VIVIENDO BAJO LA LEY?

En un manuscrito no publicado titulado: *El Reinado de Gracia*, el pastor y teólogo Cuadrangular, Don Pickerill, enumera cuatro preguntas penetrantes para ayudarnos a entender si estamos viviendo bajo la ley—

- Si usted se desespera por experimentar alguna vez todo lo que Dios dice que se puede experimentar o siente que siempre será emocional/psicológicamente débil donde es débil ahora, está bajo la ley. Está evaluando desde el punto de vista de lo que *debe hacer* para que las cosas sean diferentes, o está relegando el poder de Dios como menos que la debilidad que enfrenta.
- Si enfatiza demasiado la vida como un deber, poniendo el deber/desempeño en la vida por encima de la relación, está viviendo bajo la ley. La ley se manifiesta en una actitud de desempeño, en la que usted se valora a sí mismo o a los demás más por lo que usted/ellos pueden hacer que por lo que usted/ellos son. La principal preocupación de Dios es que tengamos una relación correcta con Él y con los demás. Entonces, como resultado de esa relación con Él, hacemos lo correcto. No aseguramos nuestra relación con Él a través de lo que hacemos; ni debemos asegurar las relaciones con los demás en función de lo que hacen.
- Si para usted las cosas *deben ser correctas*, usted está bajo la ley. Esto no quiere decir que no queremos que las cosas se hagan bien, o que no nos esforzamos por la excelencia. Pero hay una diferencia entre querer hacer lo correcto y demandar que las cosas estén bien. Los fariseos demandaron lo correcto—lo que causó su ruina.
- Si usted tiene orgullo espiritual, “mirando por encima del hombro” a otros y engreídamente los considera menos maduros o menos santos que usted, usted está bajo la ley. Usted se juzga a sí mismo exitoso en dar la talla con los estándares de Dios y por ende se vuelve presuntuoso, orgulloso y arrogante.

Toma mucho tiempo salir de debajo de los aspectos de la ley. Naturalmente tendemos a él; gravitamos hacia el auto-esfuerzo y una mentalidad de “Debo agradar”.

En la misma dirección, Brown nota que cuando se vive bajo la ley cuatro principios muchas veces invaden nuestro pensamiento—

- *Hay un límite al número o la naturaleza de los pecados cubiertos por la gracia de Dios;*

- *Por pecar demasiado frecuente o demasiado groseramente, usted transgredirá más allá del borde de su cobertura (probablemente, ya lo ha hecho);*
- *Una vez que sus pecados exceden la medida asignada de la gracia de Dios, usted “cae de la gracia”;*
- *Si usted quiere evitar “caer de la gracia”, usted debe ser más obediente y ofrecer más sacrificios a Dios.²⁵*

Toma mucho tiempo salir de debajo de los aspectos de la ley (legalismo). Naturalmente tendemos a él; gravitamos hacia el auto-esfuerzo y una mentalidad de “Debo agradar”. Finalmente, ya que los aspectos del legalismo son muy sutiles, muchas veces es difícil ver su influencia en nuestras vidas. Es ahí donde necesitamos la gracia—nuestra única esperanza de libertad del legalismo.

²⁵ Brown, *op. cit.*, pág. 17.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN—

- Discuta cada uno de los puntos de Pickerill y Brown en términos de lo que ha experimentado personalmente y visto en la vida de otros seguidores de Cristo.

EL ESPÍRITU DE LOS FARISEOS—

Antes de mirar el vivir “bajo la gracia”, miremos al legalismo obrando en los fariseos quienes claramente ejemplificaron el legalismo; tanto es así que el concepto de “el espíritu de los fariseos” se ha convertido virtualmente en sinónimo de legalismo. “Jesús reservó Sus condenaciones más severas para los fariseos, cuya religión legalista se había alejado mucho de la intención y propósito de Dios. Los fariseos esperaban que Jesús estuviera de acuerdo con su baja opinión de los pecadores y su alta opinión de su propia espiritualidad”.²⁶

Los fariseos tenían “un sistema de pensamiento claramente basado en méritos en el cual hay una auto-decepción desastrosa.”

El nombre *fariseo* ocurre más de cien veces en el Nuevo Testamento. Literalmente significa; “uno separado”—un nombre derivado de su ferviente deseo de preservar la ley ceremonial. Ellos surgieron en Israel *aprox.* en 145 AC como un grupo disidente de los Hasidim, una secta judía piadosa que insistía en observar estrictamente las leyes ritualistas judías cuando muchos judíos estaban haciendo compromisos bajo la influencia romana y helenista. Los fariseos fueron principalmente “laicos” organizados en hermandades, aunque había algunos sacerdotes que eran fariseos. En la época de Jesús, los fariseos dirigieron la mayoría de las sinagogas locales y tenían la voz más fuerte en el Sanedrín. Su partido opositor, los Saduceos, controlaba el sacerdocio del Templo.²⁷

- *En el farisatísmo, Jesús se encontró con Israel luchando por la verdadera fe y obediencia a Dios, pero lo cual se había endurecido completamente en el formalismo y, por ende, se excluyó precisamente de aquello de lo que estaba buscando—agradar a Dios. Jesús y los fariseos consecuentemente son representados en Mateo, Marcos, y Juan (con excepción de Nicodemo) como oponentes empedernidos.*²⁸

Aunque Jesús tuvo unos intercambios positivos con algunos fariseos, Su evaluación general fue que ellos eran **hipócritas**.²⁹ Ellos tenían “un sistema de pensamiento claramente basado en méritos en el cual hay una auto-decepción desastrosa”.³⁰ La evaluación más concertada de Jesús de los fariseos está registrada en Mateo 23. Acá Él reconoció que muchos de sus principios eran válidos—siendo estos de hecho

²⁶ Brown, *op. cit.*, págs. 6-7.

²⁷ Entre otras diferencias, **los Saduceos** rechazaron “la tradición de los ancianos” (solamente aceptando las Leyes del Pentateuco) y la idea de una resurrección.

²⁸ Muller, D., *Fariseo en Dictionary of New Testament Theology - Volume 2 [Diccionario de la Teología del Nuevo Testamento – Volumen 2]*, Brown, Colin (Editor General), Zondervan Publishing House, Grand Rapids, MI, impresión 1979, pág. 812.

²⁹ **Hipócrita** en el Nuevo Testamento es una expresión regular para gente malvada y sin Dios. Ellos fueron considerados así porque rechazaron la verdad del reino de Dios en Jesucristo—no por ignorancia, pero por ceguera obstinada. Su hipocresía involucraba pretensión deliberada, con un claro conocimiento de la verdad (7:6-13).

³⁰ Muller, *op. cit.*, pág. 813.

los principios de Moisés (vv. 1-3). Sin embargo, los fariseos tenían grandes deficiencias en el nivel de la práctica y, por lo tanto, no debían ser imitados en la conducta (vs. 3).

Las acusaciones específicas de Jesús incluyeron el hecho de que ellos—

- Eran espiritualmente ciegos (Mateo 15:10-14).
- *La tragedia era que los fariseos buscaron a Dios con seriedad, pero, porque una imagen de Dios en particular se había fortalecido en su tradición, ellos se decidieron contra Jesús y, por ende, contra Dios.*³¹
- Practicaban tradicionalismo muerto (Lucas 11:39), aun prefiriéndolo a la verdad de Dios al punto de anular la Palabra de Dios (Mateo 15:6; Marcos 7:9-13).
- Eran prejuiciados (Lucas 7:39).
- Enseñaban doctrina falsa (Mateo 16:12).
- Tenían una actitud blasfema (Mateo 12:31-33).
- Ataban cargas pesadas sobre otros, las cuales ellos mismos no practicaban (Mateo 23:4).
- Estaban llenos de orgullo religioso (Mateo 23:5-7).
- Engañaban a la gente espiritualmente (Mateo 23:13-15).
- Tergiversaron la verdad de Dios para satisfacer sus propias necesidades (Mateo 23:16-22).
- Practicaban la verdad de Dios selectivamente (Mateo 23:23-24).

El espíritu de los fariseos no murió con el final del judaísmo del primer siglo. Sigue vivo en la Iglesia hoy en día infiltrando de maneras sutiles los corazones y mentes de muchos de nosotros. Acá va una lista de algunas de las *Características de los fariseos* que se oponen a la gracia—

- El farisaísmo es atraído hacia la actividad religiosa (Mateo 3:7).
- Se vanagloria en el mérito religioso ancestral o nacional (Mateo 3:9).
- Se asocia solamente con aquellos considerados religiosa y moralmente de la misma línea (Mateo 9:11).
- Hace juicios religiosos rápidos y muchas veces no profundos basado en premisas teológicas preconcebidas (Mateo 9:33-34).

³¹ *Ibid.*

La respuesta de Pablo al legalismo (vivir bajo la ley) es vivir bajo la gracia.

- Se enfoca en tradiciones religiosas más que en las circunstancias ex-tenuantes de las personas y no expresa ninguna flexibilidad en ceder ante tradiciones religiosas amorales para satisfacer las necesidades de la gente (Mateo 12:1-8).
- Se enfoca en tradiciones más que en la sanidad de las personas (Mateo 12:9-14).
- Se enfoca en la tradición religiosa más que en la Palabra de Dios (Mateo 15:3-6), muchas veces al punto de poner la Palabra de Dios a un lado a favor de la tradición (Marcos 7:8-13).
- Enfatiza la apariencia externa más que la actitud del corazón (Mateo 15:7-9).
- Siempre pone a prueba (con una actitud negativa) las obras de Dios (Mateo 16:1).
- Planea tramas astutas destinadas a atrapar a los ministros de Dios (Mateo 22:15).
- No vive a la altura de las verdades que conoce (Mateo 23:3).
- Ata cargas religiosas pesadas sobre la gente (Mateo 23:4).
- Se interesa en la alabanza de la gente (Mateo 23:5).
- Se gloria en posiciones religiosas, autoritarias y jerárquicas (Mateo 23:6, 8).
- Se gloria en la atención (Marcos 12:38).
- Tiene una manera de prevenir que otros experimenten las cosas de Dios (Mateo 23:13).

BAJO LA GRACIA—

La respuesta de Pablo al legalismo (vivir **bajo la ley**) es vivir **bajo la gracia**, un privilegio que es posicionalmente nuestro *en Cristo* desde el momento de salvación, que debemos aprender a *experimentar* en cada faceta de nuestras vidas (**ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia** [Romanos 6:14]). Materializar este privilegio es más complejo de lo que parece; como con el legalismo, comienza con definir **gracia**.

Gracia es una palabra conocida en la Iglesia—pero una que es muchas veces subestimada. El corazón/deseo de Dios es que la gracia reine— **allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor** (Romanos 5:20-21).

La palabra griega para gracia (*charis*) ocurre más de 150 veces en el Nuevo Testamento. A modo de algunos ejemplos, *charis*—

- Viene a nosotros en abundancia y lleva a vivir la vida como Dios la tenía pensada—**con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia ... reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo** (Romanos 5:17).
- Nos transforma y nos capacita para convertirnos en todo lo que Dios quiere que seamos—**Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que él me concedió no fue infructuosa** (1 Corintios 15:9-10). **Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio** (Tito 2:12).
- Nos salva/justifica—**Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios** (Efesios 2:8).
- Es la esencia de la personalidad de Jesús—**De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia** (Juan 1:16).³²

La definición más común para gracia es “favor no merecido” o “bendición inmerecida otorgada gratuitamente a muchos por Dios—un concepto que está en el centro de no solamente la teología cristiana,

³² **Hemos recibido gracia sobre gracia** “es una expresión inusual...claramente Juan tiene la intención de poner algo de énfasis en el pensamiento de gracia. Probablemente quiere decir que cuando una pieza de gracia divina (para así decirlo) desvanece, es reemplazada por otra. La gracia de Dios para su pueblo es continua y nunca se agota” (Leon Morris, *The Gospel According To John – Revised Edition—The New International Commentary on the New Testament [El Evangelio Según Juan – Edición Revisada – El Nuevo Comentario Internacional del Nuevo Testamento]*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI, 1995, pág. 98).

pero de toda la experiencia cristiana genuina”.³³ Estas no son malas definiciones, y nos ayudan a entender la esencia de *charis*.

- Es “inmerecida” o “no merecida” en el sentido de que es un **regalo** (Romanos 5:15). Solo podemos **recibir en abundancia la provisión de gracia de Dios** (Romanos 5:17, énfasis notado) por fe (Efesios 2:8). Como Pablo les recordó a los romanos— **Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Y, si es por gracia, ya no es por obras; porque en tal caso la gracia ya no sería gracia** (Romanos 11:5-6).

Puede ser útil pensar en la gracia como la Persona del Señor Jesucristo inagotablemente encontrándonos en nuestro punto de necesidad.

- Gracia también está “basada en el favor”. Cuando Gabriel saludó a María, él dijo: **“¡Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios!”** (Lucas 1:28). **“¡... tú que has recibido el favor de Dios!”** (Griego, *chaire*) deriva de la misma raíz griega que *charis*. “María ha sido favorecida de manera especial por Dios...sin indicio de un valor/mérito en particular de parte de María misma”.³⁴ El estar bajo la gracia es darse cuenta que somos favorecidos por Dios; somos Sus amigos, bajo Su favor y no Su juicio. Él tanto nos ama como nos quiere, tanto que Él está dispuesto a decir—**“Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo”** (Hebreos 8:10).³⁵ Es más, el favor no puede ser separado bíblicamente de la bondad/bien. El estar bajo la gracia es darse cuenta que Dios solo ha diseñado el bien para aquellos que lo aman—**“Haré con ellos un pacto eterno, de que Yo no me apartaré de ellos para hacerles bien...Me regocijaré en ellos haciéndoles bien, ... con todo Mi corazón y con toda Mi alma”** (Jeremías 32:40-41 NBLA). “La lealtad de Israel hacia Dios se hace posible por la lealtad de Dios hacia ellos. Este es el primer y más importante ‘bien’ que Yahvé puede hacer por [nosotros]”.³⁶ Dios nos está buscando con bondad con todo Su ser.³⁷ Aún las realidades negativas

³³ Hughes, P.E., *Gracia en Evangelical Dictionary of Theology [Diccionario Evangélico de Teología]*, Elwell, Walter (General Editor), Baker Books, Grand Rapids, MI, impresión 1999, pág. 479.

³⁴ Marshall, I. Howard, *Commentary on Luke—The New International Greek Testament Commentary [Comentario de Lucas – El Nuevo Comentario Internacional del Testamento Griego]*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI, 1992 reimpression, pág. 65.

³⁵ Es increíble cuantos creyentes luchan con realmente creer que son los favoritos de Dios, especialmente cuando hacen algo mal. Ellos no pueden diferenciar la convicción santa de la auto condenación o condenación demoniaca. El estar bajo la gracia significa que Dios no tiene un cargo condenatorio contra nosotros y que no debemos confundir la disciplina con un cargo condenatorio. Nuestra conducta (aunque pueda ser muy carnal [1 Corintios 3:1-4]) no cambia Su compromiso con nosotros. (Esto no niega la posibilidad de apostasía basada en cambiar las creencias básicas de uno en cuanto a Jesús [Colosenses 1:21-23; Santiago 5:19-20], pero el llamado básico de la Biblia es uno de seguridad humilde en Jesús, no siempre inseguridad ansiosa alimentada por el legalismo.)

³⁶ Keown, Gerald, et al, *Jeremiah 26-52—Word Biblical Commentary, Volume 27 [Jeremías 26-52 – Comentario Bíblico de Palabras, Volumen 27]*, Word Books, Publisher, Dallas, TX, 1995, pág. 161.

³⁷ La tentación que engañó a Eva fue permitir al enemigo convencerla que Dios estaba reteniendo algo bueno de ella (Génesis 3:4-5). Muchos cristianos hoy en día creen que Dios está “listo para ajustar cuentas con ellos”. Santiago dice

en la vida son parte de Su bondad, porque las usa para madurarnos—**sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, ... [y] los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo** (Romanos 8:28-29).³⁸

Aunque “favor inmerecido” define *charis* en gran medida, es una definición demasiado impersonal. Como se indicó anteriormente, Juan relaciona la gracia con Jesús— **De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia** (Juan 1:16). La gracia no es solo un concepto místico, ni siquiera una disposición amorosa que proviene de Dios. Debido a que la gracia está inseparablemente unida a la Persona del Señor Jesucristo en Juan 1:16, puede ser útil pensar en la gracia *como la Persona del Señor Jesucristo inagotablemente encontrándonos en nuestro punto de necesidad*.

Y esa Persona realmente entiende nuestra necesidad. **Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos** (Hebreos 4:14-16).

RESUMEN DE VIVIR BAJO LA GRACIA—

Jesucristo inagotablemente encontrándonos en nuestro punto de necesidad es nuestra única esperanza de experimentar la novedad de vida que Dios promete (Romanos 6:4). Estar bajo la gracia, por lo tanto, significa—

- Vivimos sacando nuestra vida de la Persona de Jesucristo, recordando que Dios sólo tiene gracia para nosotros.
- Nos damos cuenta de que no podemos producir ninguna justicia por nosotros mismos sin Dios—ya sea para la justificación o la santificación.³⁹ Nunca podríamos merecer el favor de Dios, no importa cuánto lo intentemos. Somos, en y por nuestro ser histórico, impotentes para hacer el bien. La única forma en que podemos hacer o llegar a ser buenos es si Dios nos da un corazón nuevo por gracia.
- Vivimos en la libertad de saber que somos favorecidos por Dios—incluso cuando la vida es difícil o Él tiene que disciplinarnos (Hebreos 12:3-11). Esto significa que no podemos pensar en una correlación uno a uno entre nuestra conducta y Su compromiso con nosotros. En otras

que el resultado final de este pensamiento es que **son de doble ánimo e inestables en todo lo que hacen** (Santiago 1:8).

³⁸ Vea también Génesis 50:20 y 2 Corintios 4:16-17.

³⁹ Esto no niega la verdad bíblica que como creyentes empoderados por el Espíritu Santo tenemos responsabilidades al asociarnos con Dios en vivir rectamente (Romanos 6:12; 2 Timoteo 2:22; Santiago 2:14-19).

palabras, no podemos pensar que la gracia nos llega de acuerdo con nuestra conducta—si somos “malos”, entonces Dios y Su gracia quedan separados por un tiempo; si somos “buenos”, Dios y Su gracia regresan rápidamente. La gracia es siempre gratuita; nunca viene a través de un cheque de pago.

- Nos relacionamos con otras personas y las tratamos *exactamente* como Dios se relaciona con nosotros y nos trata (ver Gálatas 5:22-23).

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN—

- ¿Cómo se ve la “gracia reinando” en su vida personalmente (Romanos 5:20-21)?

- Discuta lo que significa, tanto teológica como personalmente, que la gracia es tanto “inmerecida” como “basada en el favor”.

- ¿Qué piensa personalmente sobre la definición de gracia del módulo? ¿Por qué?
¿Cuál es la base bíblica principal para esta definición?

GRACIA Y LIBERTAD DEL DOMINIO DEL PECADO—

Como se ha señalado, el vivir **bajo la gracia** no nos libra de las demandas morales de la Biblia ... solo las formas para vivir esas demandas morales. Nuevamente, note a Tito—y **nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio** (Tito 2:12) y la “respuesta de Pablo al argumento absurdo”.⁴⁰ **¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde?; De ninguna manera!** (Romanos 6:1-2; cf. Romanos 3:8).⁴¹ Siempre debemos resistir las enseñanzas antinómicas o la llamada hiper-gracia.

El pecado no tiene respeto por Dios ni por Sus caminos.

Según Romanos 6, la base para la respuesta de Pablo que fuertemente rechaza esta conclusión—**¡De ninguna manera!** (vs. 2)—es que ha habido un cambio posicional, una transferencia de reino/campo si quisiera decirlo así— **Nosotros, que hemos muerto al pecado** (vs. 2). “Se está refiriendo a la muerte al pecado que marca el comienzo de la característica vida cristiana”,⁴² una separación posicional del poder dominante del pecado que entonces debe ser materializada por cada persona—**no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos** (vs. 12).⁴³ Esta transferencia de reino/campo hace que sacar la vida de uno desde el antiguo reino esté totalmente fuera de sincronía con lo que somos ahora— **¿cómo podemos seguir viviendo en él?** (vs. 2).⁴⁴

Antes de estudiar el “camino a la libertad actualizada bajo la gracia” de Pablo, debemos examinar tres enfoques instintivamente erróneos para lidiar con el dominio del pecado... enfoques que, en la mayoría de los casos, caracterizan la vida de los creyentes que viven bajo la ley. Lo hacemos recordando una vez más que el pecado no es sólo unos pocos errores morales; es una fuerza poderosa (la naturaleza pecaminosa), un egocentrismo que se manifiesta en no ver necesidad de Dios y de alguna manera usar a las personas, a cualquier costo. No tiene respeto por Dios ni por Sus caminos (Romanos 8:7). “Se puede

⁴⁰ Bruce, F.F., *Romans—Tyndale New Testament Commentaries [Romanos – Comentarios Tyndale del Nuevo Testamento]*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI, reimpresión 1990, pág. 128.

⁴¹ Pablo mismo postula esta pregunta que se le hace— **¿Qué concluiremos?** (vs. 1)—basado en lo que él sabe podría ser una falsa inferencia de Romanos 5:20—**allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia**. De hecho, es decir que el pecado es bueno para el evangelio, ¿entonces por qué no continuar con el pecado como estilo de vida para darle a la gracia la oportunidad de brillar?! “Me gusta cometer crímenes. A Dios le gusta perdonarlos. Realmente el mundo está ordenado admirablemente” (W. H. Auden citado en Moo, Douglas, *The Epistle To The Romans—The New International Commentary on the New Testament [La Epístola a los Romanos – El Nuevo Comentario Internacional del Nuevo Testamento]*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI, 1996, pág. 356).

⁴² Morris, Leon, *The Epistle To The Romans—The Pillar New Testament Commentary [La Epístola a los Romanos – El Comentario Pilar del Nuevo Testamento]*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI, 1988, pág. 247. Note también Moo, “La muerte al pecado es parte integral de convertirse en cristiano” (Douglas Moo, *ibid.*, pág. 359).

⁴³ Comparando Romanos 6:12 con Romanos 6:14 muestra que el imperativo proviene del indicativo establecido. El imperativo no establece el indicativo.

⁴⁴ O **¿cómo podemos seguir sacando nuestra vida del reino de pecado?**

definir el pecado como el querer-tener-dominio-de-sí-mismo del hombre, queriendo-ser-como-Dios".⁴⁵ Por su naturaleza engañosa, ni siquiera respeta a la persona a la que está tentando (a menudo, disfrazándose, se engaña a la persona tentada).

- *El principio del pecado no es fundamentalmente un impulso, biológico o psicológico... sino más bien una dinámica espiritual... que está inmanentemente presente en la naturaleza humana. La operación y función de esta dinámica espiritual es esclavizar y condicionar los impulsos biológicos y psicológicos de la vida humana al servicio del pecado.*⁴⁶

El primer enfoque instintivo que muchas veces es tomado es el de la **auto-reforma**.⁴⁷ Este enfoque comienza con la premisa que, como somos cristianos, deberíamos “actuar mejor”. Nos examinamos, nuestros motivos, palabras, acciones, actitudes y reacciones, solo para descubrir cuan debajo de los estándares de Dios estamos cayendo. Así que, emprendemos un programa de auto-reforma esforzándonos por mejorar el **yo** (*sarx*).⁴⁸ Cuando tenemos una actitud pecaminosa, la reprimimos, pensando que en la represión estamos disminuyendo su poder. Alteramos conductas, nos mordemos la lengua y apretamos los puños—pero por dentro todavía estamos “echando humos”.

Pero la auto-reforma no funciona, no importa cuánto esfuerzo y energía gastamos. Note tres razones básicas porqué no funciona—

1. La primera razón por la cual la auto-reforma no funciona se puede entender al imaginar el pecado como un árbol frutal muy prolífico que está enraizado en nuestra vida y da fruto constantemente. El enfoque de auto-reforma equivale a cortar la fruta que aparece en las ramas, pero nunca tratar con la raíz. Si nos llegamos a relajar en nuestra “poda”, ¡pronto tenemos un árbol lleno de frutos!
2. La segunda razón por la que la auto-reforma no funciona es que malentende el problema. El problema no es el fruto—las palabras u obras pecaminosas, ni aún los deseos, pensamientos y actitudes malvados que surgen a la superficie de nuestras almas. Nuestro problema real es lo que empodera el fruto—un corazón/núcleo caído en la humanidad (carne/naturaleza pecaminosa), el cual la auto-reforma nunca podrá afectar.
3. La tercera razón que la auto-reforma es inútil se puede entender de mejor manera por medio de una analogía. Imagínese una casa con un piso de tierra. Imagine qué pasaría si decidimos que vamos a limpiar ese piso. Podríamos barrer y barrer y realmente nunca terminaríamos

⁴⁵ Ridderbos, *op. cit.*, págs. 105-106.

⁴⁶ Laymen, Fred, citado en *The Believer's Guide to Spiritual Warfare [La Guía del Creyente para la Guerra Espiritual]*, Thomas B. White, Servant Publications, Ann Harbor, MI, 1990, pág. 27.

⁴⁷ **Auto-reforma** es usada acá en un sentido limitado de esforzarse por mejorar el *sarx*.

⁴⁸ Es importante que no confundamos mejorar o reformar las circunstancias de nuestras vidas con reformar el *sarx*. El tomar decisiones sanas que mejoran nuestra circunstancia de vida es parte de vivir bajo la gracia (Efesios 5:8-14).

con el trabajo. ¡Y Dios nos libre si alguna vez tratamos de restregarlo! Sin embargo, restregamos y restregamos nuestra conducta, esperando desesperadamente que tocará el centro interno—todo el tiempo haciendo solamente un lío más y más grande de las cosas. “Comparo este enfoque con el de restregar un piso de tierra—el asunto solo se vuelve más lodoso sin esfuerzo”.⁴⁹ La respuesta al piso de tierra es un nuevo piso “no de tierra”; igualmente, la respuesta a nuestra lucha con el pecado es un nuevo yo/ser que se convierte en el poder dominante en nosotros—no auto-reforma.

El segundo enfoque instintivo es el de **luchar contra el pecado**. De alguna manera relacionado con la auto-reforma, el enfoque de luchar contra el pecado es diferente en el sentido de que nunca espera “limpiar” el *sarx*, solo derrotarlo. Con la auto-reforma imaginamos que podemos mejorar la esencia de nuestra naturaleza pecaminosa; al **luchar contra el pecado**, nos enfrentamos de frente con nuestra naturaleza pecaminosa irredimible y nos esforzamos por conquistarla a través de la fuerza de voluntad. Pero debido a la naturaleza de lo que estamos tratando de combatir, luchar contra el pecado no funciona. **Parecen ser sabias porque requieren que la gente practique una intensa devoción, que se niegue a sí misma y que castigue severamente el cuerpo, pero no ayudan a controlar los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal.** (Colosenses 2:23 [PDT]). “Es el enfoque de ‘voy a esforzarme más’. Sé que fallé esta vez, pero voy a intentarlo de nuevo”.⁵⁰

Todos conocemos este enfoque. Discernimos el pecado acercándose sigilosamente; podemos sentir la tentación o el despertar de la naturaleza pecaminosa. Empezamos a pelear—“No lo haré; no lo haré; no lo haré... lo siento, lo hice; lo siento, lo hice...” Debemos llegar a darnos cuenta de que en nosotros mismos no podemos dominar el pecado más de lo que podemos dominar la muerte. Usted puede trotar, comer bien, nunca fumar... pero aun así morirá. Lo mismo es cierto con el pecado; nunca podrá enfrentarlo con éxito sin la habilitación del Espíritu.

El tercer enfoque instintivo es el de **sobrellevarlo**. Esto suele seguir los pasos de los dos primeros enfoques. Habiendo intentado la auto-reforma y el luchar contra el pecado, solo para encontrarnos con repetidos fracasos, el siguiente enfoque lógico es resignarnos a nuestras debilidades y establecernos para vivir el resto de nuestras vidas como somos ahora. En lugar de esperar experimentar una verdadera libertad del dominio del pecado, aprendemos a “sobrellevar y agarrarnos de las uñas” hasta que vayamos a estar con Jesús.⁵¹ Al enfrentarlo, también presionamos a quienes nos rodean para que vivan con o acepten nuestro pecado. En última instancia, la mayor responsabilidad es de ellos, no nuestra.

⁴⁹ Pickerill, *op. cit.*, pág. 44.

⁵⁰ *Ibid.*, pág. 45.

⁵¹ Sobrellevar, usado acá en sus aspectos más negativos, no debe ser confundido con vivir con la iluminación que Pablo discute en Romanos 7 de que ciertas luchas y disfunciones que nos acosan son parte del estado caído de esta Era y nunca serán derrotados en esta vida.

Aparte de la incapacidad de ganar la batalla contra el pecado, dos tragedias adicionales pueden surgir si tratamos de lidiar con el pecado desde alguna de esas tres perspectivas—

- Algunos comienzan a imaginarse a sí mismos como expertos en reformarse a sí mismos, luchar o sobrellevar la situación y pronto desarrollan un gran orgullo espiritual. Nos imaginamos a nosotros mismos como “expertos en podar nuestra naturaleza pecaminosa” y esperamos que los demás sean igual de “expertos”. Creemos que nuestras vidas están bastante limpias y que tenemos nuestros problemas bajo control. Los que no nos conocen bien pueden quedar impresionados; aquellos que nos conocen bien rara vez lo están. Somos los principales candidatos para convertirnos en fariseos.
- Otros (la gran mayoría) se sienten frustrados y desesperados—ninguno de los cuales se atreven a mostrar “en la iglesia”. Viven detrás de máscaras y poco a poco se alejan del compañerismo y comunión. El esfuerzo constante de lidiar con el pecado desde uno de los enfoques falsos se ha vuelto demasiado abrumador; es más fácil renunciar a Dios y quitarse el mono de encima.⁵²
- *Sentimos confusión, culpa y dolor. Esto puede incluso convertirnos en hipócritas, por cierto, porque no nos atreveremos a decirle a nadie cómo es realmente nuestro sistema interno. Así que andamos fingiendo y actuando toda la vida cristiana. ¡Eso no es vida! No es más que una masa de miseria y esta es la razón por la que muchos cristianos son infelices.*⁵³

⁵² Aquellos que no renuncian a Dios y/o la Iglesia generalmente viven con un cierto nivel de depresión constante.

⁵³ Pickerill, *op. cit.*, pág. 17.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN—

- Los cristianos a veces tienen “miedo de enseñar la gracia” porque temen que lleve a los creyentes a vivir vidas injustas/malas. ¿Cómo abordan esto Romanos 6:1-2 y Tito 2:12? ¿Y parece razonable decir: “Si usas la gracia como excusa para vivir de manera injusta, no entiendes la gracia bíblica?”

- ¿Cuál es la esencia de tratar de lidiar con el pecado en nuestras vidas por la “auto-reforma” y por qué no funciona?

- ¿Cuál es la esencia de tratar de lidiar con el pecado en nuestras vidas por “luchar contra el pecado” y por qué no funciona?

¿QUÉ DEBERÍAMOS HACER?

Jesús es claro: “Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia” (Juan 10:10). Tal es la meta de vivir bajo la gracia, y la mayoría de los cristianos quieren esta vida abundante. Hemos establecido que no tenemos la capacidad de experimentar esta vida plena sin Jesús (gracia), pero ¿eso significa que no tenemos responsabilidad? ¿Que no hacemos nada? Aunque puede ser “complicado” entender y vivir nuestras responsabilidades bajo la gracia sin que éstas se conviertan en obras legalistas, hay un papel que desempeñamos; estas responsabilidades deben ser comprendidas y apropiadas sin permitir que se conviertan en “obras o legalismo”.⁵⁴

En Romanos 6:3-14, Pablo da una serie de responsabilidades⁵⁵ que nos fueron impuestas si queremos caminar en la libertad que Cristo ha comprado. Estas mismas responsabilidades pueden aplicar a experimentar gracia en todas las áreas de nuestras vidas.

1. **Debemos saber.** La gracia quiere que entendamos el **¿Acaso no saben...?**(vs. 3).⁵⁶ Pablo espera que los creyentes estén informados y entiendan ciertas verdades bíblicas, para experimentar libertad del dominio del pecado (o gracia en general), esto está directamente relacionado a las verdades bíblicas que sabemos que debemos apropiarnos.⁵⁷ Por ejemplo, cuando lidiamos con el pecado, debemos saber **que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús⁵⁸ en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte** (vs. 3).⁵⁹ También sabemos que **nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso⁶⁰ perdiera su poder** (vs. 6). “Perdiera su poder...es causar que el cuerpo dominado por el pecado ‘pierda su poder’ sobre nosotros...a fin de que ya no estemos atados al pecado, como si fuéramos esclavos del pecado, pero ahora libres para no

⁵⁴ La tensión acá es similar a aquella expresada enigmáticamente en Hebreos 4:11—**Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo (el de Dios).**

⁵⁵ Nuevamente, por favor recuerde esta importante verdad como es articulada por Ridderbos. “Es inmediatamente claro que el imperativo descansa en el indicativo y que este orden no es reversible” (Herman Ridderbos, *op. cit.*, pág. 254.).

⁵⁶ O **¿son ignorantes?**

⁵⁷ Las dos palabras griegas traducidas **saben** en Romanos 6:6, 9 (*ginosko, oida*) no se refieren a conocimiento experiencial, pero darse cuenta exacta y precisamente de hechos relevantes.

⁵⁸ **Bautizados en Cristo Jesús** hace referencia al “bautismo en agua de los cristianos romanos como su iniciación externa a la existencia cristiana... para la fecha de Romanos, ‘bautizar’ se había convertido casi en una expresión técnica para el rito de la iniciación cristiana en agua, y este es seguramente el significado los cristianos romanos habrían dado la palabra” (Douglas Moo, *loc. cit.*).

⁵⁹ **Bautizados en su muerte** afirma “fuertemente que los justificados son los que están unidos por la fe a todo lo que Cristo significa, y por tanto les es imposible el antinomianismo... Dios lo hizo pecado por nosotros, y su muerte trató decisivamente con el pecado, lo quitó de en medio, pagó su pena, quitó su aguijón, obtuvo la victoria sobre él” (Leon Morris, *op. cit.*, pág. 247, 255).

⁶⁰ Note que el cuerpo humano y sus apetitos no son pecaminosos en y por sí mismos, pero muchas veces son “agarrados” por la naturaleza pecaminosa en maneras que son pecaminosas.

pecar”.⁶¹ Finalmente, sabemos que aunque **hemos muerto con Cristo** (vs. 8), seguimos viviendo con Cristo— **confiamos que también viviremos con él** (vs. 8).

La gracia nos recuerda que debemos pedirle constantemente a Dios fortaleza espiritual contra el pecado, especialmente contra los “pecados que nos acosan”.

Obviamente, el conocimiento no es un fin en sí mismo, y hay un conocimiento mundano que trata de jactarse, pero esta no es la referencia de Pablo acá. De ahí, su oración en Colosenses 1:9-10—**no hemos dejado de orar por ustedes... para que vivan de manera digna del Señor... [creciendo] en el conocimiento de Dios.**

Habiendo establecido varios hechos que Pablo asume que hacemos y que de hecho debemos saber referente a nuestra relación en Cristo hacia el pecado (vv. 1-10), él de ahí nombra más responsabilidad que tenemos en el proceso de la libertad actualizada del dominio del pecado. Él lo hace con una serie de imperativos.⁶²

2. **De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús** (vs. 11). **De la misma manera** regresa nuestra atención a los vs. 8-10 y nos recuerda: “No sea lo que usted no es”. En otras palabras, por Su gracia activamos lo que sabemos es verdad en términos de muerte al pecado en vez de ser pasivos, o aún peor, continuar no confrontando el pecado en la realidad. “La fe significa cosas como Cristo las ve y actuar sobre la visión ...La muerte y resurrección de Cristo ha alterado su posición, y ellos deberían vivir de acuerdo a la nueva realidad”.⁶³ Una clave principal para entender a Pablo acá está en entender su uso del verbo griego traducido **considerarse**.⁶⁴ **Considerarse** traduce el verbo griego *logizomai* que “no denota un pretender (‘como si’), ni un mero ideal, pero un juicio deliberado y sobrio sobre la base del evangelio”.⁶⁵ Viene de un significado en su raíz de “armar, recoger, cosechar; sugiere una percepción regulada y una aceptación de hechos dados”.⁶⁶ Fue usado en ambientes matemáticos para calcular, evaluar o deliberar

⁶¹ Kruse, Colin, *Paul's Letter To The Romans—The Pillar New Testament Commentary [La Carta de Pablo a los Romanos – El Comentario Pilar del Nuevo Testamento]*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI, 2012, págs. 263-264.

⁶² Estos imperativos son los primeros de Pablo en Romanos, habiendo tomando más de cinco capítulos para construir el entendimiento al cual respondemos. Nuevamente, aunque lo específico en cuestión es experimentar la gracia para tener libertad del dominio del pecado, los mismos principios aplican a nuestras responsabilidades al experimentar la gracia en la vida en general.

⁶³ Morris, *op. cit.*, págs. 256-257.

⁶⁴ El tiempo verbal griego es el presente, indicando que este proceso de contar es un proceso continuo de toda la vida. “A pesar de las afirmaciones de vs. 2-11, el dominio del pecado no es meramente una posibilidad, pero una realidad que debe ser resistida todo el tiempo” (James D.G. Dunn, *Romans 1-8—Word Biblical Commentary [Romanos 1-8 – Comentario Bíblico de Palabras]*, Thomas Nelson Publishers, Nashville, TN, 1988, pág. 336).

⁶⁵ Cranfield, C.E.B., *Romans—The International Critical Commentary [Romanos – El Comentario Internacional Crítico]*, T & T Clark Limited, Edinburg, Scotland, 1975, pág. 315.

⁶⁶ Eichler, *Logizomai* en *The New International Dictionary of New Testament Theology – Volume 3 [El Nuevo Diccionario]*

hechos; para tomar una lista de figuras, sumarlas y derivar una conclusión. *Logizomai* evolucionó a desarrollar el matiz de tomar hechos conocidos y pensar en ellos, reflexionar sobre ellos o meditar en ellos una y otra vez en la mente de uno. Finalmente, *logizomai* tiene la idea de ser convencido por lo que ha sido reconocido. Es aquella fase de “¡La agarré!”, por la cual estamos absolutamente convencidos espiritual, emocional y psicológicamente que todas las verdades relativas a la libertad del dominio del pecado son verdad—*para mí*—y que funcionan. “El pecado del no creyente es la consecuencia natural del hecho que él/ella es un esclavo al pecado, mientras que el pecado del creyente está bastante fuera de su carácter”.⁶⁷

3. **Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal⁶⁸, ni obedezcan a sus malos deseos** (vs. 12).⁶⁹ Pablo es muy cuidadoso al introducir esta prohibición con **por lo tanto**. Él está diciendo que debido a que todos los hechos de Romanos 6:1-11 son verdaderos⁷⁰ y sabemos que son verdaderos en nuestro profundo ser, podemos tomar la decisión de confrontar el dominio del pecado cada vez que quiera dominar, al invocar a Jesús para que nos capacite por gracia a morir a su dominio. “En unión con Cristo *hemos sido hechos* muertos al pecado y vivos para Dios; nos queda apropiarnos (v. 11) y aplicar (vv. 12-13) lo que Dios ha hecho por nosotros... [entonces] debemos dejar de servir [al pecado] como si fuera nuestro legítimo soberano”.⁷¹

Dios ya no pronuncia Su juicio de ira contra los que están unidos a Cristo Jesús.

4. **Al contrario⁷², ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida** (vs. 13). Aquí Pablo no solo presenta el paso “positivo” que debemos dar, sino que infiere que es un paso “proactivo”, ya que la gracia nos recuerda que debemos pedirle constantemente a Dios fortaleza espiritual contra el pecado, especialmente contra los “pecados que nos acosan”⁷³ específicos. **Ofrecer**⁷⁴ (griego, *paristemi*) tiene la idea de ponerse ante al-

nario Internacional de la Teología del Nuevo Testamento], Brown, Colin, (Editor General), Zondervan Publishing House, Grand Rapids, MI, impresión 1979, pág. 822.

⁶⁷ Morris, *op. cit.*, pág. 259. “Nos contamos muertos al pecado en el sentido que somos liberados de su tiranía como resultado de lo que Cristo ha hecho” (Colin Kruse, *op. cit.*, pág. 267).

⁶⁸ **Su cuerpo mortal** denota todo tu ser, especialmente en términos de tu interacción con el mundo. “La batalla es una espiritual, pero es librada, y ganada o perdida, en las decisiones diarias que el creyente hace en cuanto a cómo usa su cuerpo” (Douglas Moo, *op. cit.*, pág. 383).

⁶⁹ **Malos deseos** hace referencia a todo lo que es contrario a la voluntad de Dios, incluyendo deseos en nuestra mente y voluntad y lo que muchas veces percibimos erróneamente como nuestras “necesidades”. Note la prohibición adicional relacionada—**no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia** (Romanos 6:13). (La construcción del griego que se traduce **no ofrezcan** infiere la cesación de actividad.)

⁷⁰ Note también la promesa reiterada en Romanos 6:14.

⁷¹ Moo, *op. cit.*, págs. 380, 384.

⁷² griego *alla*, indicando un fuerte contraste.

⁷³ Esto no se debe confundir con el enfoque falso de luchar contra el pecado notado anteriormente. Todo lo contrario.

guien que puede ayudar, de ponerse a disposición de otra persona. En este caso, es ponerse regular y específicamente a disposición de Jesús⁷⁵. Sabemos lo que es ponerse a disposición del pecado; Pablo quiere que aprendamos a hacer lo mismo con referencia a ponernos a disposición de Jesús por medio de —orar, adorar, pedir Su ayuda, llenar nuestros corazones con Su Palabra, tener comunión, buscar consejo, etc.⁷⁶

¿El resultado? **Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia** (Romanos 6:14).

Es edificarnos en la más santa fe (Judas 20) que entonces resulta en experimentar el dominio de Dios sobre la carne/naturaleza pecaminosa.

⁷⁴ El tiempo verbal griego (aoristo) probablemente denota decisión/firmeza, “un compromiso total y de todo corazón” (Leon Morris, *op. cit.*, pág. 258).

⁷⁵ Vea Pickerill, *op. cit.*, págs. 51-53 para mayor comprensión del proceso de ofrecerse a Dios, como es visto en la ordenación de los sacerdotes en el Antiguo Testamento.

⁷⁶ Es crucial que recordemos que ofrecerse no involucra nuestro antiguo yo (naturaleza pecaminosa). El antiguo yo no puede rendirse ante Dios. Solo nuestro nuevo ser puede ser rendido a Dios. Es también este nuevo ser que debe ser fortalecido por el Espíritu, para que sea lo suficientemente fuerte para motivarnos a rendirnos (vea Romanos 12:1-2).

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN—

- Nunca estaremos sin pecado, pero Romanos 6:14 promete que podemos ser libres del dominio del pecado. La libertad viene por asociarse con Dios. De acuerdo a Romanos 6:1-14, ¿cuáles son nuestras cuatro responsabilidades?

- Discuta las implicaciones técnicas de la palabra griega traducida como “considerar” (Romanos 6:11). ¿Cómo se ve “considerarse” en su vida y cómo discipularía a creyentes para que hagan que las implicaciones sean parte de su vida?

- ¿Cuáles son algunas maneras prácticas en las que usted puede “ofrecerse a Dios” para ser fortificado para lidiar con el pecado?

LA GRACIA Y EL VIVIR EN EL ESPÍRITU—

El asunto de vivir (caminar) en el Espíritu se aborda en Romanos 8, cuyo enfoque es el ministerio del Espíritu para asegurarnos que nuestra relación con Dios está segura y establecida por la gracia a través de la fe. Pablo comienza señalando que **ya no hay ninguna condenación** (vs. 1) y concluye señalando que nada **en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor** (vs. 39).

Cuando hablamos de vivir según el Espíritu entonces estamos hablando de cómo llevamos nuestro estilo de vida a diario.

Por lo tanto, ya⁷⁷ no hay ninguna condenación⁷⁸ (vs. 1) claramente muestra que Dios ya no pronuncia Su juicio de ira contra **los que están unidos a Cristo Jesús** (vs. 1). Adicionalmente, la autoridad e influencia del Espíritu apropiando la obra de Cristo nos ha liberado y nos capacita para derrotar el dominio del pecado— **por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte** (vs. 2)—algo que **la ley no pudo [hacer] porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder** (vs. 3). Pablo también declara el propósito de **Dios [fue enviar] a su propio Hijo**

... [para condenar] al pecado en la naturaleza humana (vs. 3), concretamente— **a fin de que las justas demandas de la ley⁷⁹ se cumplieran en nosotros** (vs. 4). “En Él, en nuestra medida, comenzamos a vivir el tipo de vida que Dios quiere que vivamos... capaces de alcanzar un estándar que nunca podríamos alcanzar en nuestras propias fuerzas”.⁸⁰ “El cumplimiento del requisito de la Ley en los creyentes no se logra porque estén continuamente atentos a observar sus muchas estipulaciones. Más bien, se cumple en ellos mientras viven, no según la carne, sino según el Espíritu”.⁸¹

¿Y qué necesitamos específicamente que la gracia nos revele? Es el hecho liberador de que, como seguidores de Cristo, somos los que **no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu**⁸² (v. 4). Debemos dejar que esto penetre en nuestros corazones, ya que tiene el potencial de crear una mentalidad completamente diferente con respecto al empoderamiento de Dios contra el dominio del pecado.

⁷⁷ Ya enfatiza que los creyentes son libres tanto de la ira actual de Dios como de Su ira escatológica.

⁷⁸ Aunque Dios no nos condena, muchas veces vivimos con un sentir de condenación cuando nuestra conciencia, otros o el diablo traen una ofensa a nuestra atención con temor de castigo y sin un sentir de perdón; es un sentir vago de fracaso e infunde temor.

⁷⁹ “Los creyentes cumplen la ley en el sentido de que tienen una fe real en Dios (lo cual es la demanda básica de la ley), en el sentido de que sus vidas son definitivamente volteadas en la dirección de la obediencia, que ellos sinceramente desean obedecer y están seriamente esforzándose por avanzar cada vez más cerca a la perfección” (C.E.B. Cranfield, *op. cit.*, pág. 384). Pablo también quiere decir que el Espíritu nos capacita para de hecho experimentar y reflejar la justicia de Dios en nuestras vidas (*cf.* Romanos 3:21-22). Esto incluye, entre otras cosas, la capacidad de amar y servir a Dios y los demás con todo nuestro ser (Marcos 12:28-34).

⁸⁰ Morris, *op. cit.*, pág. 304.

⁸¹ Kruse, *op. cit.*, pág. 329.

⁸² Esto es **de acuerdo a todo lo que el Espíritu representa**. “La referencia a la conducta cristiana en esta frase muestra que Pablo no separa el ‘cumplimiento’ de la ley del estilo de vida de los cristianos” (Douglas Moo, *op. cit.*, pág. 485).

- *Dado que los creyentes ya no están “en la carne” sino “en el Espíritu”, ya no deben vivir “conforme a la carne” sino “conforme al Espíritu” (Romanos 8:4s, 12s). Han cambiado su perspectiva no regenerada (“la mente de la carne”) por la que es propia de los hijos de Dios (“la mente del Espíritu”); es su deber de ahora en adelante “no hacer provisión para la carne, para satisfacer sus deseos” (Romanos 8:5-7; 13:14)... el Espíritu es el agente santificador en la vida de los creyentes: hace guerra perpetua contra la carne, pero él es más poderoso que la carne, y puede poner la carne progresivamente fuera de acción en aquellas vidas que se someten a su control.*⁸³

Bruce está describiendo a lo que Pablo se refiere a [**vivir**]⁸⁴... **según el Espíritu** (vs. 4)—el *modus vivendi* o nivel de vida del creyente.⁸⁵ Cuando hablamos de **vivir según el Espíritu** entonces estamos hablando de cómo llevamos nuestro estilo de vida a diario⁸⁶—un estilo de vida que está en el reino/terreno del Espíritu, claramente reconociendo que Él también es su Fuente.⁸⁷ “Está claro que Pablo concibe al Espíritu como un nuevo poder que habita en nosotros y que se manifiesta en la conducta. La nueva vida es el don del Espíritu (2 Cor. 3:6; Gál. 6:25), y esta vida se manifiesta en el ‘fruto del Espíritu’ (Gál. 5:20), que Pablo interpreta en términos de las virtudes cristianas.”⁸⁸ “El cristiano no es un hombre que añade una serie de buenas obras a su vida, es un hombre que ha recibido el don de una vida nueva que luego crece y se desarrolla”.⁸⁹

Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente⁹⁰ **en los deseos de tal naturaleza** (vs. 5) nos da una verdad básica que debemos practicar si vamos a **vivir según el Espíritu** a diario—es decir, lo fundamental para vivir según el Espíritu es establecer nuestras actitudes en la dirección del Espíritu... abrazando plenamente Su vida y Sus perspectivas. Este no es un estado estático (posicional) sino una condición fluctuante, lo contrario también es posible para un creyente—**los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu** (vs. 5). El tener la mente de uno fijada en lo que el Espíritu desea viene por estudiar y meditar Su Palabra y por medio de la oración, al venir a Él y decir—

⁸³ Bruce, F.F., *Paul: Apostle of the Heart Set Free [Pablo: Apóstol del Corazón Liberado]*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI, reimpresión 1999, págs. 206, 210.

⁸⁴ O **caminar**.

⁸⁵ “‘Caminar de acuerdo al Espíritu’, es vivir bajo el control, y de acuerdo a los valores, de la ‘nueva era’, creada y dominada por el Espíritu de Dios como su don escatológico” (Douglas Moo, *op. cit.*, pág. 485).

⁸⁶ “La palabra traducida ‘caminar/vivir’ en Romanos 8:4 es *peripateo*, lo cual literalmente significa deambular por ahí. Se trata de uno que se ocupa de sus asuntos diarios” (Don Pickerill, *op. cit.*, pág. 83).

⁸⁷ Recordemos que caminar en el Espíritu es lo mismo que vivir en Cristo Jesús. **Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe** (Hebreos 12:2) es un recordatorio que nunca debemos separar un caminar en el Espíritu de la Persona de Jesucristo, cuya vida terrenal nos modeló perfectamente este estilo de vida.

⁸⁸ Ladd, *op. cit.*, pág. 562.

⁸⁹ Lloyd-Jones, D.M., *Expository Sermons on 2 Peter [Sermones Expositivos sobre 2 Pedro]*, The Banner of Truth Trust, Carlisle, PA, reimpresión 1999, pág. 229.

⁹⁰ La mente se refiere a nuestras actitudes internas.

- *Soy Tuyo, Señor. Refléjate en mis pensamientos y actitudes internas. Ayúdame a conocer Tu Palabra y Tus pensamientos, para que pueda pensar como Tú piensas. Permíteme recurrir hoy a los poderes del nuevo yo interior. Permíteme recordar las verdades que conozco, para que pueda practicarlas. Permíteme pensar y actuar como lo que realmente soy—un hijo de Dios, cuya vida está escondida en Cristo.*

El resultado de cada mentalidad también es manifestado— **la mentalidad pecaminosa es muerte**⁹¹, **mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz** (vs. 6). En cuanto a la **vida y paz**, Pickerill nota algunos resultados cruciales de que la gracia reine en nuestras vidas.

- *Un andar en el Espíritu hace que la gente esté feliz de estar viva. La vida llega a tener sentido, a valer la pena y a ser vivida en el nivel en el que debe ser vivida. ¿Por qué es este el caso? La respuesta es simple. La vida ya no se vive desde el punto de vista del esfuerzo y la lucha. Nuestro espíritu no se inquieta porque nos damos cuenta de que Jesús lo ha hecho todo. De repente decimos: “¿Por qué tenemos que ‘sudar’? ¿Para qué hemos estado trabajando todo este tiempo? No nos está haciendo ningún bien”. Entonces, cesamos la lucha, nos rendimos al Espíritu, y viene la paz, la quietud interior, la confianza y el conocimiento de que todo está bien en el Señor Jesús. Una consecuencia natural de esto es que dejamos de molestar a todos los que nos rodean. Dejamos de exigir y entramos en relaciones pacíficas con otras personas. ¿Esto hace una diferencia? De hecho, lo hace. Cambia nuestro estilo de vida diario. La libertad prevalece en todo lo que hacemos con Dios, con nosotros mismos y con los demás.*⁹²

Romanos 14 trata de cómo el vivir bajo la gracia o bajo la ley afecta la respuesta de un creyente a las diferencias de perspectiva sobre "lo no esencial," que Pablo llama **asuntos discutibles**.

Es más, Pablo nos recuerda cómo de egoísta es la naturaleza pecaminosa—**la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios** (vv. 7-8).

Pablo sigue recordándonos la única Fuente de libertad del dominio de la naturaleza pecaminosa—**ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes** (vs. 9)⁹³—y nos recuerda nuestro estatus como creyentes y algunos beneficios que esto trae— **Pero... el cuerpo está muerto a causa del pecado**⁹⁴, **pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia**⁹⁵. **Y... vida a sus cuerpos mortales**⁹⁶ (vv. 10-11).

⁹¹ Se observa que una mente enfocada en la naturaleza pecaminosa muchas veces no es detectada hasta que “dinámicas de muerte” se hacen evidentes en la vida de uno o en la vida de una iglesia.

⁹² Pickerill, *op. cit.*, pág. 87.

⁹³ Si acá se entiende mejor si “ya que” o “porque”. “El Espíritu no es un visitante ocasional; él reside en el pueblo de Dios” (Leon Morris, *op. cit.*, pág. 308).

⁹⁴ Morimos físicamente como una consecuencia del pecado.

⁹⁵ **Justicia** acá se refiere a nuestra justificación y la vida santificada subsecuente que debería fluir.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN—

- ¿Qué quiere decir la Biblia con “caminar o vivir de acuerdo al Espíritu”?

- ¿Cómo describe Pablo a los seguidores de Cristo en Romanos 8:4? Si se comprende verdaderamente, ¿cómo podría esta verdad ayudar a alguien a realmente creer que puede vivir de acuerdo al Espíritu?

- ¿Cómo se ve “el justo requerimiento de la ley” en su vida personalmente y qué aspectos le gustaría que los discípulos a los que influencia comprendan y vivan?

⁹⁶ **Vida a sus cuerpos mortales** se refiere a nuestros cuerpos inmortales y físicos futuros.

PRACTICANDO LA GRACIA CUANDO UNO SE ENCUENTRA CON ASUNTOS DISCUTIBLES—

Romanos 14 trata de cómo el vivir bajo la gracia o bajo la ley afecta la respuesta de un creyente a las diferencias de perspectiva sobre “lo no esencial”, que Pablo llama **asuntos discutibles** (vs. 1).⁹⁷ Lo hace contrastando la perspectiva de **aquellos cuya fe es débil** (vs. 1) con **aquellos que son fuertes** (Romanos 15:1). Aunque no se menciona aquí, se debe observar que los que viven bajo la gracia generalmente pueden seguir el pensamiento y la exhortación de Pablo, mientras que los que viven bajo la ley tienen menos probabilidades de hacerlo, usualmente exigiendo que su perspectiva sea compartida por todos.

Al dar dirección, Pablo comienza declarando el objetivo principal— **el que come de todo [el fuerte] no debe menospreciar al [débil]**, y el débil **no debe juzgar** al fuerte (vs. 3). Morris nota—

- *El apóstol no se pone del lado de los débiles ni de los fuertes; claramente pensó que la unidad era más importante que mantener cualquier posición. La situación no es como la de Gálatas, donde contendió vigorosamente contra los legalistas; aquí ambos grupos fueron evidentemente claros acerca de la centralidad de la justificación por la fe; lo que estaba en juego era la forma en que se ponía en práctica... Pablo nos da consejos sobre cómo debemos vivir con otros que aman al Señor pero que no ven lo que estamos haciendo como la forma ideal de vivir la fe cristiana.*⁹⁸

Los principios bíblicos en Romanos 14 se enseñan al abordar algunos **asuntos** culturales **discutibles** particulares encontrados en la iglesia romana. El primero es el de las diferencias de perspectiva sobre los asuntos alimentarios— **A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe, y solo comen verduras** (v. 2)⁹⁹. Los creyentes traen hábitos y formas de pensar a la salvación y los creyentes menos maduros/legalistas a menudo no pueden discernir cuándo algo es relativo o incluso irrelevante para Dios, por lo que no pueden dejarlo pasar. La exhortación inicial a los fuertes es **Acepten¹⁰⁰ al que es débil en la fe, pero no para juzgar¹⁰¹ sus opiniones** (vs. 1 NBLA), que Pablo ampliará en el v. 3 al pedir a ambas partes que dejen de criticar— **El que come de todo no debe menospreciar¹⁰² al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar¹⁰³ al que lo hace, pues**

⁹⁷ Estos son asuntos moralmente neutrales; por lo tanto, lo primero que debe discernirse es si el asunto es de hecho bíblicamente neutral y no un absoluto moral. El mismo principio se aplicaría para discernir entre doctrinas neutrales (como el momento del Rapto, el bautismo en agua por aspersión o inmersión, la frecuencia de la Comunión, etc.) y los dogmas cardinales de la fe.

⁹⁸ Morris, *op. cit.*, pág. 475, 477.

⁹⁹ “Ellos tal vez solo comen verduras por principios vegetarianos, pero más probablemente a fin de evitar la carne de animales que han sido sacrificados a deidades paganas o no sacrificados correctamente según la ley judía” (F. F. Bruce, *Romanos*, pág. 231).

¹⁰⁰ **Aceptar** significa entrar en amistad; no hacerle sentir al otro que es apenas tolerado.

¹⁰¹ **O sin comenzar una pelea.**

¹⁰² **O tener una actitud despectiva o condescendiente** (siendo orgulloso de su propia “perspectiva iluminada”).

¹⁰³ **O no mantener sus propios estándares de piedad como los únicos estándares de Dios.**

Dios lo ha aceptado (vs. 3). ¿Por qué no ser tan crítico en asuntos neutrales? Porque **Dios lo ha aceptado** (vs. 3) y sólo Él es su Dueño; Él solo determina si han pecado en tales asuntos (v. 4).

El segundo asunto específico abordado es el de algunos **quien[es] considera[n] que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días** (vs. 5). “Precisar la naturaleza exacta de este desacuerdo sobre los ‘días’ es difícil ya que Pablo no da más detalles”.¹⁰⁴ Sea como fuere, el punto de Pablo es que **cada uno debe estar firme en sus propias opiniones** (vs. 5); en otras palabras, cada uno debe tener sus propias convicciones personales, pero tales convicciones personales no deben usarse para intimidar a otros o ser exigidas a otros dentro de la comunidad cristiana, lo que los legalistas suelen hacer. “Aquí está claramente implícito el firme reconocimiento de Pablo de que los cristianos estarán en desacuerdo unos con otros en asuntos importantes y, sin embargo, cada uno puede estar convencido de la rectitud de su posición”.¹⁰⁵ Para que esto no se convierta en una “moral gratuita para todos” y las líneas se difuminen entre lo bíblicamente moral (doctrinalmente) neutral y lo bíblicamente moral (doctrinalmente) restringido, señala Pablo—**el que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor** (v. 6). En otras palabras, Pablo asume que cada uno ha discernido correctamente que el asunto en cuestión es moralmente (doctrinalmente) neutral para Dios, por lo que es simplemente una cuestión de perspectiva personal y no Su perspectiva absoluta.

Nadie debe hacer comentarios despreciativos o condenatorios de otro creyente, ni poner en duda la devoción espiritual de cualquier miembro de la familia espiritual simplemente por tener convicciones diferentes con respecto a discusiones.

Él cierra el párrafo señalando que el cristiano no es una ley para sí mismo, ni debe “jugar al Espíritu Santo” para otro— **porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos; y, si morimos, para el Señor morimos** (vv. 7-8). En tales asuntos, usted no puede reclamar la libertad para sí mismo y no permitir la libertad para otro. “Si los fuertes no deben tratar de obligar a los débiles a una libertad aterradora donde las directrices están mucho menos claramente trazadas, tampoco los débiles deben tratar de restringir a los fuertes dentro de los límites de su propia libertad más estrictamente definida”.¹⁰⁶ **Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven** (vs. 9), nos recuerda que como Señor sobre todo, Jesús es plenamente capaz de ayudar a cada persona a tomar decisiones determinantes en tales asuntos.

¹⁰⁴ Moo, *op. cit.*, pág. 842.

¹⁰⁵ Dunn, *op. cit.*, pág. 814.

¹⁰⁶ *Ibid.*

¿La clara conclusión? **Tú, entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué lo menosprecias?** (vs. 10). Nadie debe hacer comentarios despreciativos o condenatorios de otro creyente, ni poner en duda la devoción espiritual de cualquier miembro de la familia espiritual simplemente por tener convicciones diferentes con respecto a tales asuntos. Nuevamente, es porque el juicio en estos asuntos pertenece solo a Dios—**¡Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios!** (14:10)—Aquel delante del cual cada uno **tendrá que dar cuentas de sí a Dios** (vs. 12).

“Pablo, habiendo afirmado lo más claramente posible la libertad de un cristiano, ahora pasa a mostrar cómo en ocasiones esa libertad puede, y debería, ser limitada—pero limitada voluntariamente”.¹⁰⁷ Comienza con una exhortación tanto a los fuertes como a los débiles—**Por tanto**¹⁰⁸, **dejemos de juzgarnos unos a otros** (vs. 13)—pero de ahí sigue dirigiéndose a los fuertes—**más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano** (vs. 13); él se dirige a los fuertes sabiendo que es más fácil para ellos cambiar su práctica debido a su mayor alcance de comprensión y madurez. Él nota que el principio más importante en juego no es practicar lo que los fuertes tienen perfecta libertad para practicar, sino considerar el efecto de ciertos comportamientos en los creyentes menos maduros. Luego él declara el principio fundamental de todo esto—**no hay nada impuro en sí mismo**¹⁰⁹. **Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera** (vs. 14)—es decir, incluso si algunas personas pueden captar *intelectualmente* que cierto asunto no es impuro para Dios (Él es neutral), ellos “no siempre pueden captar ‘existencialmente’ tal verdad—particularmente cuando va tan en contra de una larga y sólida tradición básica de su propia identidad.”¹¹⁰

A continuación, Pablo explica lo qué hay detrás de no poner una piedra de tropiezo u obstáculo en el camino de un hermano creyente, a saber, el amor se preocupa más por la integridad espiritual de un hermano o hermana más débil que por ejercer las libertades personales que los más débiles simplemente no pueden pasar—**si tu hermano se angustia**¹¹¹ **por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas**¹¹², **por causa de la comida, al hermano por quien Cristo murió** (vs. 15). Además, incluso los incrédulos pueden verse afectados negativamente si ven que algunos miembros no se preocupan por los sentimientos y las perspectivas de los demás dentro de la Iglesia— **En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican** (vs. 16). Además, no es uno expresando sus libertades personales lo que da fe de la presencia del reino de Dios; más bien, la presencia del

¹⁰⁷ Bruce, *op. cit.*, pág. 233.

¹⁰⁸ **Por tanto** indica que la exhortación está basada en lo que Pablo acaba de decir sobre cada uno rindiendo cuentas a Dios.

¹⁰⁹ Esto hace referencia al hecho que ninguna comida es inherentemente impura o que ninguna comida está contaminada ritualmente desde que Cristo cambió las leyes dietéticas (Marcos 7:1-14; Hechos 10:9-15).

¹¹⁰ Morris, *op. cit.*, pág. 853

¹¹¹ **O profundamente herido.** Pablo probablemente está insinuando que más que ver a los fuertes participar en tal actividad, los fuertes están alentando a los débiles a hacer lo mismo. De ahí la angustia.

¹¹² **O causar dolor espiritual y auto-condenación.** Algunos comentaristas hasta lo ven más fuerte—**causar ruina espiritual.**

reino es autenticada por la **justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo** (vs. 17) y es el reflejo y la búsqueda en la vida de uno de estos atributos lo que **agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes** (vs. 18). “La persona en cuestión, siendo agradable a Dios, ha sobrevivido a la prueba y debería ser aprobada por sus compañeros, creyentes y no creyentes por igual”.¹¹³

Pablo de ahí da una exhortación como resultado de esta comprensión— **Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz¹¹⁴ y a la mutua edificación¹¹⁵** (vs. 19)—y llama a los fuertes a tener una perspectiva de panorama completo— **No destruyas¹¹⁶ la obra de Dios¹¹⁷ por causa de la comida** (vs. 20). Para que los débiles (legalistas) no piensen que “tienen razón”, Pablo reitera que ciertamente **todo alimento es puro** (v. 20), pero ese no es el tema que define el asunto; es el impacto de las libertades de los fuertes sobre los débiles— **lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Más vale no comer carne ni beber vino¹¹⁸, ni hacer nada que haga caer a tu hermano** (vv. 20-21).¹¹⁹ “En las relaciones humanas, las reglas absolutas son peligrosas, ya que cualquier principio que gobierne la conducta humana debe tener en cuenta las circunstancias en instancias específicas... en contra de la regla de que todo es puro, Pablo establece el principio de la libertad auto-restringida”.¹²⁰

Pablo quiere que mantengamos las convicciones y libertades personales lo más privadas posible, evitando exhibirlas ante los demás

El último párrafo de Romanos 14 cambia a una aplicación personal final— **Así que la convicción que tengas tú¹²¹ al respecto, mantenla como algo entre Dios y tú** (vs. 22). Pablo quiere que mantengamos las convicciones y libertades personales lo más privadas posible, evitando exhibirlas ante los demás; también le preocupa que no nos condenemos a nosotros mismos porque otros tienen una perspectiva diferente a la nuestra (a quienes los legalistas les gustaría condenar)— **Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace** (vs. 22). “Era difícil mantener el equilibrio entre la libertad cristiana y el amor, y Pablo debe haber sido consciente de cuán fácilmente toda la gama de la libertad puede caer en el legalismo por un lado, tan fácilmente como puede caer en el libertinaje por el otro.”¹²²

¹¹³ Morris, *op. cit.*, pág. 489.

¹¹⁴ Esto es paz unos con otros.

¹¹⁵ **Edificación** hace referencia a edificar a las personas; ayudarles en vez de criticar o despreciarlas.

¹¹⁶ **O no afecten negativamente** por ejercer libertades irresponsablemente.

¹¹⁷ **La obra de Dios** hace referencia a lo que Dios está haciendo en la vida de seguidores de Cristo más débiles.

¹¹⁸ No se sabe por qué Pablo incluye el asunto de tomar vino.

¹¹⁹ Este versículo claramente muestra que no se les está pidiendo a los fuertes abstenerse completamente de sus libertades, pero más bien tomar en cuenta su “audiencia observadora” y, sobre todo, animar al más débil a violar sus convicciones por participar.

¹²⁰ Dunn, *op. cit.*, pág. 833.

¹²¹ **Tú** es singular y enfático en el texto griego.

¹²² Dunn, *op. cit.*, pág. 833.

Finalmente, los débiles no deben ser obligados a violar su conciencia o participar en lo que no abrazan personalmente—**el que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena; porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado** (vs. 23). “El apóstol está condenando la conducta que surge de motivos como el egoísmo, la codicia o el miedo”.¹²³

CONCLUSIÓN—

Sin duda, mucho más podría decirse respecto al legalismo. Por ejemplo, no examinamos el legalismo en Gálatas, donde Pablo señala que el legalismo tiene un efecto cautivador en los creyentes (Gálatas 3:1) y que **Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud** (Gálatas 5:1). Pero confiamos en que lo que ha sido delineado comenzará grandes discusiones alrededor de la gracia y el legalismo, llevando a un reinado de la gracia cada vez mayor en la vida de los creyentes.

¹²³ Morris, *op. cit.*, pág. 492.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN—

- Es vital que entendamos lo que bíblicamente constituye un “asunto discutible”. ¿Cómo se define? Dé algunos ejemplos en su cultura de “asuntos discutibles”. ¿Qué claramente NO sería un asunto discutible (ya sea ética o doctrinalmente) según la Biblia?

- ¿Cómo define Pablo “los que tienen fe débil” y “los fuertes”? ¿Es lo mismo que “maduros e inmaduros” o es más complicado?

- ¿Cuál es la exhortación de Pablo a las dos diferentes perspectivas (Romanos 14:3)? ¿Qué diferencia cree que haría en su comunidad cristiana si la gente siguiera estas exhortaciones?

La Plenitud del Espíritu Santo - ESQUEMA

Gary Matsdorf (Parte 1) y Leslie Keegel (Parte 2)

I. Descripción del curso:

Este es un estudio del Espíritu Santo (pneumatología), con énfasis en la pneumatología Pentecostal. Abarca los aspectos básicos de Su Persona y naturaleza, cómo nosotros como pentecostales debemos presentar los aspectos distintivos de nuestra pneumatología, el significado del bautismo con el Espíritu Santo y un lenguaje de oración personal (lenguas), una explicación breve de cada una de las manifestaciones del Espíritu de 1 Corintios 12 y cómo ser usado en estas manifestaciones, y algunas exhortaciones pastorales para alcanzar todas estas metas en la vida de cada creyente Cuadrangular.

II. Objetivos del curso:

- A. Comprender y discutir la naturaleza y Persona del Espíritu Santo.
- B. Comprender y discutir cómo Su ministerio difiere entre los dos Testamentos.
- C. Comprender y discutir Sus ministerios básicos en el Nuevo Testamento, incluso en la vida de Jesús.
- D. Comprender y discutir cómo queremos que se practique la llenura del Espíritu en la vida de cada creyente Cuadrangular.
- E. Comprender y discutir las diferencias de comprensión en cuanto al bautismo con el Espíritu Santo tanto dentro del pentecostalismo en general como en la iglesia Cuadrangular; especialmente en lo que se refiere al bautismo y a las “lenguas”.
- F. Discutir y comprender la importancia de un “lenguaje de oración personal” (lenguas).
- G. Dar una breve interpretación de cada una de las nueve manifestaciones del Espíritu en 1 Corintios 12.
- H. Comprender y discutir cómo ser usado en las manifestaciones del Espíritu.
- I. Comprender y discutir cómo el liderazgo de cada iglesia Cuadrangular podría enseñar y practicar la llenura y el ministerio del Espíritu Santo.

III. Bosquejo del curso:

- A. Conceptos básicos de Pneumatología.
 1. El significado del nombre **Espíritu Santo** que lo describe a Él como invencible, amoroso, fiel, perdonador, justo, confiable, empoderador y un tanto incomprensible (Salmo 98:1-3; Juan 16:7-11; 3:8; Lucas 5:21; 1 Pedro 1:15-16).

2. El ministerio principal del Espíritu en el Antiguo Testamento, a saber, activo en la creación y empoderando a individuos para cumplir una asignación de ministerio específica (Génesis 41:38; Números 11:17-29; Éxodo 31:3; 1 Reyes 18:12).
 3. Los principales ministerios del Espíritu en el Nuevo Testamento, que incluyen empoderar a Jesús para el ministerio, echar fuera demonios, hacer milagros, empoderar a la Iglesia para seguir el ministerio de Jesús, atraer personas a Jesús, justificar a los pecadores y santificar a los creyentes (Lucas 4:14; Mateo 12:28; Hechos 10:38; 15:28; Juan 14:15-21; 1 Corintios 6:11; Romanos 15:16; 1 Tesalonicenses 1:5-6)
- B. El bautismo con el Espíritu Santo.
1. Nuestra responsabilidad/carga en la Cuadrangular es presentar un claro entendimiento de la relación del creyente con el Espíritu y cómo una comprensión del bautismo con el Espíritu Santo varía entre los Pentecostales y dentro de la Cuadrangular.
 2. Debemos discutir “¿cuánta variación doctrinal es permitida dentro de la Cuadrangular con relación al bautismo con el Espíritu Santo?”.
 3. Es presentado un punto de vista Cuadrangular del bautismo con el Espíritu Santo, incluyendo cómo Pablo usa la frase de modo diferente a Lucas.
- C. Las manifestaciones del Espíritu.
1. La definición e importancia de un “lenguaje de oración personal/hablar en lenguas” (Hechos 10:46; 19:1-7; 1 Corintios 13:1; 14:15).
 2. Una breve interpretación de cada una de las manifestaciones del Espíritu de 1 Corintios 12.
 3. Los principios básicos para ser usados en las manifestaciones del Espíritu, incluidos el interesarse por las personas que sufren, valorar las manifestaciones del Espíritu y reconocer las obras de Dios a través tanto del proceso, como del milagro.
- D. Exhortaciones prácticas para lograr comprensión y ejercitar la llenura del Espíritu Santo en cada iglesia Cuadrangular.
1. Enseñar con regularidad y claridad sobre la llenura del Espíritu Santo y el bautismo con el Espíritu Santo (Efesios 5:18; Lucas 4:1; Joel 2:28-29; Hechos 1:5, 8; 2:1-13).
 2. Enseñar con regularidad y claridad cómo recibir el bautismo con el Espíritu Santo y orar para que los discípulos reciban el bautismo (Juan 7:37-39; Lucas 11:9-13).
 3. Enseñar y demostrar con regularidad cómo moverse en el poder y la autoridad del Reino en el Espíritu Santo (Lucas 10:1-20; 1 Corintios 12:8-13).

4. Debemos tener cuidado de no volvernos cínicos respecto a las manifestaciones del Espíritu ni de *apagar el fuego del Espíritu* (2 Tesalonicenses 5:19) en las personas e iglesias.

Bibliografía esencial del curso:

Ahn, Yongnan Jeon, *Interpretation of Tongues and Prophecy in I Corinthians 12-14*, DEO Publishing, Dorset, UK, 2013. [Interpretación de las Lenguas y Profecía en 1 Corintios 12-14]

Bennett, Dennis, *How To Pray for the Release of the Holy Spirit*, Gainesville, FL: Bridge-Logos Publishers, 2001. [Cómo orar para que el Espíritu Santo sea Liberado]

Cook, Jerry, *The Holy Spirit—So... What's The Big Deal?* North Charleston, SC: Plataforma de publicación independiente Create Space, 2013. [El Espíritu Santo – Entonces, ¿cuál es el gran problema?]

Deere, Jack, *Surprised by the Power of the Spirit*, Grand Rapids, MI.: Zondervan, 1993. [Sorprendido por el Poder del Espíritu]

Fee, Gordon, *Paul, the Spirit and the People of God*, Peabody, MA.: Hendrickson Publishers, 1997, p. XIII. [Pablo, el Espíritu y el Pueblo de Dios]

Friesen, Aaron, *Norming the Abnormal*, Eugene, OR: Pickwick, 2013. [Estandarizando lo anormal]

Hayford, Jack, *The Beauty of Spiritual Language*, Dallas, TX.: Word Publishing, 1992. [La belleza del lenguaje espiritual]

Hayford, Jack, *Spirit-Filled*, Wheaton, IL.: Tyndale House Publishers, 1984. [Llenura del Espíritu]

Horton, Stanley (Editor), *Systematic Theology—Edición revisada*, Springfield, MO.: Logion Press, 1998. [Teología Sistemática]

Jacobs, Cindy, *The Voice of God*, Ventura, CA.: Regal Books, 1995. [La Voz de Dios]

Lim, David, *Spiritual Gifts: A Fresh Look*, Springfield, MO.: Gospel Publishing House, 1991. [Dones Espirituales: una mirada fresca]

Macchia, Frank, *Baptized in the Spirit*, Grand Rapids, MI.: Zondervan, 2006. [Bautizado en el Espíritu]

Matsdorf, Gary, *People of the Spirit: Gifts, Fruit & Fullness of the Holy Spirit*, Hayford, Jack (Editor ejecutivo), Nashville, TN.: Thomas Nelson Publishers, 1993. [El Pueblo del Espíritu: Dones, Fruto y Llenura del Espíritu Santo].

Roberts, Ted y Vredevelt, Pam, *Going Deeper*, Los Angeles, CA.: Foursquare Media, 2006. [Profundizando]

Schell, Steve, *The Promise of the Father*, Life Lessons Publishing, Federal Way, WA, 2020. [La Promesa del Padre]

Stronstad, Roger, *The Charismatic Theology of St. Luke—2 ed.*, Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2012. [La Teología Carismática de San Lucas- 2a ed.]

La Plenitud del Espíritu Santo

Gary Matsdorf (Parte 1)¹ y Leslie Keegel (Parte 2)

PARTE 1 (Gary Matsdorf)—

Deseamos comenzar con una descripción simple de la Persona y el ministerio del Espíritu Santo. La *Pneumatología* es el nombre técnico alusivo a las enseñanzas del Espíritu Santo, la tercera Persona de la Trinidad cristiana (Mateo 28:19)². El Espíritu Santo es una Persona³, no una fuerza; en verdad,

El Espíritu Santo
está siempre en
movimiento en
nuestra vida.

¹ Aunque este documento es presentado bajo dos nombres, refleja no solo la investigación de ellos sino un profundo análisis con líderes clave de la Iglesia Cuadrangular en Estados Unidos, incluyendo conversaciones en los años setenta con Don Pickerill y Sam Middlebrook y entre el 2014 y 2015 con representantes de la Oficina de la Iglesia Cuadrangular nacional y miembros de facultad de tres universidades Cuadrangulares en los Estados Unidos – Life Pacific University, New Hope Christian College y The King’s University. Presenta, entonces, conclusiones de colaboradores Cuadrangulares representativos.

² Trinidad no es un término bíblico, es un término teológico (se dice que fue usado primero por Tertuliano {a comienzos del siglo III}), significando que “Dios existe eternamente en tres Personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, que cada Persona es totalmente Dios, pero que es un solo Dios”. (GRUDEM, Wayne, Teología Sistemática. Grand Rapids, MI.: Zondervan, 1994. P.226). “A fin de entender la relación del Espíritu Santo en la Trinidad, debemos esforzarnos al menos en parte a comprender la Trinidad en sí misma. En la naturaleza del Dios único, hay tres distinciones eternas, las cuales son representadas para nosotros bajo la figura de “personas”, y estas tres son iguales”. (WILLIAMS, Ron. Teología Sistemática II, San Dimas, CA.: LIFE Bible College Syllabus, LIFE Pacific College, 1991. P.6)

³ De nuevo WILLIAMS: “Cuando uno simplemente afirma ‘Tres Personas en una esencia’ debemos ser cuidadosos de entender que la palabra ‘persona’ es solamente una aproximación o representación de un ser que tiene intelecto, sensibilidad y voluntad. En lo que tiene que ver con la Trinidad, ésta es usada para explicar la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Más aún, los mismos nombres: ‘Padre’, ‘Hijo’ y ‘Espíritu Santo’ se refieren a la función que ellos ejecutan en relación con la humanidad y la redención, en lugar de una relación biológica. Así, la palabra ‘Persona’ nunca puede ser aplicada en la misma manera como podría referirse a la persona de Pablo, Pedro o Juan” (en el pasaje ya citado). Anota también McGrath: “La visión cristiana de Dios desafía formas sencillas de representación... la doctrina cristiana de la Trinidad es la respuesta intelectual de la iglesia a esta pesada visión de Dios, representando tanto un intento de ser fieles al testimonio bíblico de Dios, por un lado, como el hacer justicia a la experiencia y conocimiento que la iglesia tiene de Dios, por el otro. La Trinidad siempre ha sido una noción difícil, y con frecuencia ha sido ridiculizada como absurda. La doctrina teje y junta los elementos del conocimiento cristiano de Dios como creador, redentor y santificador en un todo coherente. El lenguaje Trinitario tradicional: Padre, Hijo y Espíritu Santo, se toma del Nuevo Testamento y expresa el entendimiento fundamental personal de Dios que descansa detrás de la doctrina. La fórmula ‘una sustancia, tres personas’, frecuentemente utilizada en los libros de texto teológicos, intenta expresar la idea básica que los cristianos adoran solamente un Dios, pero que este Dios Uno está revelado como Padre, Hijo y Espíritu” (McGrath, Alister. Teología: la lectura básica. West Sussex, UK: Wiley-Blackwell, Chichester, 2012. P.128).

Él es la Persona Perfecta porque Él es Dios (Hechos 5:3-4). “Como Dios, el Espíritu Santo posee los atributos de la deidad”.⁴

De los tantos nombres bíblicos dados al Espíritu, **Espíritu Santo** es Su nombre más frecuente en el Nuevo Testamento.⁵ En la Biblia, **Santo** significa que Él siempre actúa de acuerdo con las normas y la naturaleza de Dios. **Santo** también implica que el Espíritu es invencible, amoroso y fiel (Salmo 98:1-3); Él es perdonador, equitativo, justo y digno de confianza porque Él siempre hace lo correcto (Juan 16:7-11); finalmente, implica que Él nos extiende el perdón (Lucas 5:21) y la integridad (I Pedro 1:15-16).

1. En la Biblia, **Espíritu** significa que Él⁶ es inmaterial y, por lo tanto, invisible. Tanto en hebreo como en griego, *espíritu/Espíritu* se deriva de una palabra que también significa *viento*⁷. Esta imagen de palabra sugiere que el Espíritu Santo está siempre en movimiento en nuestra vida, algunas veces de modo que no podemos comprender (Juan 3:8), mientras Él nos hace avanzar hacia la meta de llegar a ser **maduros en Cristo** (Colosenses 1:28). “La obra del Espíritu Santo es manifestar la presencia activa de Dios en el mundo y, especialmente, en la iglesia⁸.”

En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo aparece como el Agente de Yahvé

- De revelación (Génesis 41:38)
- De empoderamiento a ciertos líderes para tareas específicas (Números 11:16-17)

⁴MCROBERTS, Kerry, *The Holy Trinity* en Horton, Stanley (Editor) [La Santa Trinidad], *Systematic Theology—Revised Edition*, Springfield, MO.: Logion Press, 1998, p. 151. [Teología Sistemática – Edición Revisada]

⁵En el Antiguo Testamento, se lo conoce con más frecuencia como **el Espíritu de Yahvé**.

⁶“El hábito ocasional de la tradición de nombrar al Espíritu de Dios en términos maternos y femeninos es un medio bienvenido para corregir el discurso masculino desigual. De acuerdo a las promesas bíblicas, el rol del Espíritu involucra actividades usualmente más asociadas con la maternidad y femineidad en general: inspirar, ayudar, apoyar, abrazar/envolver, dar a luz” (Veli-Matti Karkkainen, *A Constructive Christian Theology for the Pluralistic World, Volume 4: Spirit and Salvation [Una Teología Cristiana Constructiva para el Mundo Pluralista, Volumen 4: Espíritu y Salvación]*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI, 2016, pág. 192).

⁷ Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu no emerge como una personalidad claramente definida, sino más bien como la “fuerza de vida” de Dios, la versión en inglés NRSV con frecuencia traduce **el espíritu del Señor** donde la NIV en inglés traduce **el Espíritu del Señor** (ej. 1 Reyes 18:12). Porque el significado del sustantivo hebreo *ruach* (como el griego *neuma*) puede también significar “viento”, note la NRSV – **un viento de Dios barrió la cara de las aguas** (Génesis 1:2) – comparado con **el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas** (NVI).

⁸GRUDEM, Op. cit. p. 634.

- De equipamiento a ciertos individuos con dones especiales (Ex.31:3; 35:31)⁹
- De inspiración y empoderamiento a los profetas (1 Reyes 18:12)

Como se puede ver, el ministerio del Espíritu Santo está presente desde las primeras páginas de las Escrituras (Génesis 1:2); sin embargo, Su rol en la vida de las personas según el Antiguo Testamento está *básicamente* limitado a venir sobre las personas por un período de tiempo limitado para llevar a cabo una tarea específica (*ej.* David [1 Samuel 16: 13])¹⁰, o en ocasiones *poco frecuentes*, para *morar* en alguien (como en Josué [Números 27: 18]).¹¹ Es este alcance limitado lo que impulsó a Joel a profetizar en el año 825 *a. C.*, que la era cristiana sería claramente diferente, ya que Dios **derramará [Su] Espíritu sobre todo el género humano** (Joel 2:28-29).¹²

Cuando uno piensa en lo que distingue a la teología Pentecostal, se suele incluir el hecho de entender el bautismo del Espíritu como un empoderamiento para el ministerio, diferente a la regeneración o la iniciación en Cristo.

- *El Antiguo Testamento concluye así de manera autoconsciente y abierta, anticipando una nueva era en la cual el Espíritu trabajará en medio de un gran número de individuos y diferente clase de personas para crear una comunidad más fiel de hombres y mujeres sirviendo a Dios. Aparentemente ellos van a ser más empoderados. El cumplimiento de estas promesas en el Nuevo Testamento se ajusta a la profecía del Antiguo Testamento.*¹³

Este nuevo derramamiento del Espíritu comenzó cuando Jesús lo recibió a Él en Su bautismo en agua (Mateo 3:16) y llegó a su completa inauguración el Día de Pentecostés con el nacimiento de la Iglesia

⁹ Esto es frecuentemente visto como una analogía cercana a la provisión en el Nuevo Testamento de los dones espirituales. El Espíritu también se dice que ha estado presente para empoderar, para reedificar el Templo (Hageo 2:5; Zacarías 4:6).

¹⁰ La famosa frase del Rey David —**no me quites tu santo Espíritu** (Salmo 51:11)— se debe comprender más bien como un pedido de que no se aparte el Espíritu de Yahvé en lo que respecta a estar equipado para su reinado. Esto no se debe interpretar en términos de retirarle como una Persona que mora en Él, en la forma que sería retirado de la vida de un apóstata del Nuevo Testamento.

¹¹ Para conocer un excelente análisis de la obra del Espíritu Santo en los santos del Antiguo Testamento, ver GRUDEM, *op. cit.*, pp. 637 y 770-771.

¹² Tanto Isaías como Ezequiel también ayudan a desarrollar este tema. “Note que la promesa no es un cambio de actividad o de calidad de la actividad del Espíritu de Dios. Un cambio en la cantidad o alcance de la actividad es profetizado”. (McLean, Mark. *The Holy Spirit en Horton*, *op. cit.*, p.383).

¹³ BLOMBERT, Craig. *Holy Spirit en Elwell, Walter (Editor) [Espíritu Santo]*. *Evangelical Dictionary of Biblical Theology*. Grand Rapids, MI.: Baker Books, 2000. P.345.

(Hechos 2:1-4, 16-21). El Espíritu emerge en el Nuevo Testamento para dirigir la teología y la experiencia de los apóstoles y los escritores bíblicos. “Quien no lee bien a Pablo no reconoce que para él la presencia del Espíritu, como una realidad viviente, que se experimenta, fue la cuestión crucial para la vida cristiana, de principio a fin”.¹⁴ Ser cristiano es conocer a Cristo, de un modo íntimo y personal. Ese conocimiento viene a nosotros mediante la Persona del Espíritu Santo.¹⁵

Como una pequeña muestra, en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo:

- Empodera a Jesús para el ministerio (Lucas 4:14)
- Echa fuera demonios (Mateo 12:28)¹⁶
- Obra milagros (Hechos 10:38)
- Empodera a la Iglesia para llevar a cabo el ministerio de Jesús (Hechos 1:8)
- Es el Abogado que permanece en nosotros por siempre – ayudándonos a guardar las enseñanzas y mandatos de Jesús (Juan 14:15-21) y revelándonos la verdad a lo largo de nuestro caminar con Jesús (Juan 16:12-15).
- Testifica a los no creyentes acerca de quién es Jesús (Juan 15:26-16:4), conduce las personas a Jesús (1 Tesalonicenses 1:5-6) y declara culpables a los pecadores de sus ofensas (Juan 16:5-11).
- Guía y da instrucciones para escoger a los líderes en la iglesia (Hechos 13:1-4) y para hacer decisiones teológicas difíciles (Hechos 15:28).
- Imparte Sus manifestaciones para el ministerio (1 Corintios 12:4-11).
- Nos habilita para participar en todos los beneficios de la gracia (2 Cor.13:13).
- Dirige la gente a Jesús (1 Tesalonicenses 1:5-6).
- Justifica (1 Corintios 6:11) y santifica (Romanos 15:16).¹⁷
- Mora en la Iglesia corporalmente para hacerla santa (1 Corintios 3:16).

¹⁴ GORDON, Fee. *Paul, the Spirit and the People of God*, Peabody, MA.: Hendrickson Publishers, 1997, p. XIII [Pablo, el Espíritu y el Pueblo de Dios].

¹⁵ Pablo hace de la presencia del Espíritu como la característica distintiva de ser un cristiano (Romanos 8:9). También lo presenta a Él **como garantía de sus promesas** (2 Corintios 1:22) y **el sello** (Efesios 1:13): promesas de más por venir, una cuota parcial de futuras bendiciones garantizadas dadas a las “personas marcadas y redimidas”. “El Espíritu se transforma en el modo en que Dios mismo está ahora presente en el planeta Tierra... el don del Espíritu derramado significó que la era mesiánica ya había llegado” (Gordon Fee, *op.cit.*, pp. 15, 54). Es por esto que Jesús enseña que el Espíritu Santo es el buen regalo preeminente por el cual podemos orar (Lucas 11:13).

¹⁶ “Porque las señales y maravillas de Jesús revelan más directamente la obra del Espíritu Santo, la atribución de ellas a Satanás lo pone a uno en peligro de cometer un pecado imperdonable (la ‘blasfemia contra el Espíritu’ {Mateo 12:31}) – probablemente equivalente al rechazo de Cristo persistente e impenitente” (BLOMBERG, Craig, *op. Cit.* P.146).

¹⁷ “En lugar de darles reglas cristianas por las cuales vivir, Pablo les da el Espíritu” (Gordon Fee, *op.cit.* p.106).

- Permite a los creyentes declarar la confesión soteriológica fundamental del señorío de Jesús (1 Corintios 12:3).
- *Una teología bíblica del Espíritu es difícil de resumir. Él actúa soberanamente como Él escoge... El Espíritu es la presencia trascendente, omnipresente, espiritual y localizable de la personalidad y el poder de Dios, viviendo en y capacitando divinamente a todo el verdadero pueblo de Dios en diversas e incompletas maneras que presagian su renovación futura completa al final de la era.*¹⁸

¹⁸ BLOMBERG, op. Cit. Pp.347-348.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN —

- ¿Qué aprendió o ha re-enfatizado bíblicamente de la sección anterior?

- ¿Cuál es su reflexión personal sobre la Nota al Pie de Página #6 arriba? ¿Es este pensamiento nuevo para usted?

- Escoja dos o tres de las viñetas anteriores que describen el ministerio del Espíritu en el Nuevo Testamento y discuta sus implicaciones para usted personalmente. ¿Cómo disciplinaría personalmente a alguien para que aprecie y practique estos dos o tres aspectos?

NUESTRA RESPONSABILIDAD EN LA CUADRANGULAR—

Es la opinión de aquellos que están contribuyendo a este material, que nuestra responsabilidad académica y pastoral como Cuadrangulares del siglo XXI en cuanto al bautismo con el Espíritu Santo, es **1)** que presentemos una clara comprensión de las complejidades de la evidencia del Nuevo Testamento en lo que atañe a la relación del creyente con el Espíritu Santo; **2)** que aportemos un análisis lo más justo posible de las variables de terminología del Nuevo Testamento con referencia al bautismo en el Espíritu Santo (BES);¹⁹ **3)** que hagamos lo mejor para luchar bíblicamente con las complejidades doctrinales sobre el tema; **4)** que comprendamos de qué modo la teología Pentecostal clásica y la teología Carismática podrían diferir en determinados aspectos específicos sobre el bautismo con el Espíritu Santo;²⁰ y **5)** que no tengamos vergüenza de mantener la distinción de ser personas que “oramos en lenguas” y nos movemos en el poder y la autoridad del Espíritu Santo.

- *Si la iglesia va a ser efectiva en nuestro mundo posmoderno, debemos abandonar la postura hacia el Espíritu de labios para afuera y recapturar la perspectiva de Pablo: el Espíritu como el regreso —con experiencia, que empodera— de la propia presencia de Dios en y entre nosotros, que nos permite vivir como seres radicalmente escatológicos en el mundo de hoy, mientras aguardamos la*

¹⁹ BES aparecerá frecuentemente a lo largo de este documento como abreviación para “el bautismo en el Espíritu Santo”.

²⁰“En la tradición pentecostal clásica, esta experiencia [de las lenguas] es algo que se espera y se expresa doctrinalmente en las palabras ‘la evidencia física inicial del bautismo con el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas...’ [los carismáticos] ponen menos énfasis en la importancia de las lenguas como evidencia del bautismo con el Espíritu Santo... se enfocan más en todos los dones... con una participación más profunda en la alabanza... también viendo como una indicación fundamental de ser bautizado en el Espíritu, el ejercicio continuo de hablar en lenguas como parte de la expresión de devoción privada del creyente” (KINNAMAN, Gary, *Notes on Acts 2:4* en *Spirit Filled Life Bible*, Jack Hayford [Editor General], Nashville, TN.: Thomas Nelson Publishers, 1991, p. 1625) [Notas sobre Hechos 2:4 en la Biblia Plenitud]. Aquellos que permiten esta perspectiva más carismática dentro de la Cuadrangular no significa que minimicen el hecho de alentar a que todos los creyentes busquen un “lenguaje privado de oración/lenguas” como parte de su caminar con el Espíritu Santo. Téngase en cuenta también la observación de Macchia sobre diversidad en la comprensión dentro de la teología pentecostal (incluso dentro de la Cuadrangular a nivel mundial) y de cómo es necesaria una mayor reflexión. “Conuerdo con Simon Chan en que los pentecostales no están de acuerdo en todas sus características distintivas, pero que ‘lo que surge una y otra vez en los debates y los escritos es cierto tipo de experiencia espiritual de una naturaleza intensa, directa y abrumadora, centrada en la persona de Cristo que esquematizan como el “bautismo en el Espíritu Santo” ’... no hay dudas de que, en este siglo, el bautismo del Espíritu deberá definirse de manera más amplia a lo que ha sido para la mayoría de los Pentecostales clásicos si es que va a continuar funcionando como un elemento central en la teología Pentecostal” (MACCHIA, Frank. *Baptized in the Spirit*. Grand Rapids, MI.: Zondervan, 2006, p. 20, 26) [Bautizado en el Espíritu].

consumación. Todo lo demás, incluso el fruto y los dones (es decir, la vida ética y los enunciados carismáticos en la alabanza), sirven para ese fin. ²¹

- *Cuando uno piensa en lo que distingue a la teología Pentecostal, se suele incluir el hecho de entender el bautismo del Espíritu como un empoderamiento para el ministerio, diferente a la regeneración o la iniciación en Cristo. La mayoría de los Pentecostales lo consideran como una experiencia de avivamiento o renovación en la vida cristiana y lo vinculan con la participación en los dones extraordinarios del Espíritu, especialmente el hablar en lenguas y la sanidad divina.* ²²

²¹FEE, *op. cit.*, p. XV.

²²MACCHIA, *op. cit.*, p. 20.

NUESTROS LÍMITES DENTRO DE LA CUADRANGULAR—

Si bien la pneumatología es muy importante para los Pentecostales, no existe y nunca ha existido un entendimiento universal entre ellos sobre ciertos puntos de la doctrina. Esta misma dinámica caracteriza a los Cuadrangulares del siglo XXI. “Existe un desacuerdo básico entre grupos Pentecostales por cuestiones de la relación del bautismo del Espíritu con la fe inicial en Cristo, el bautismo en agua y el hablar en lenguas”.²³ Por lo tanto, habrá cierta discrepancia en determinados puntos de la doctrina, incluso dentro de la Cuadrangular y debemos aceptar esta diversidad... dentro de los límites pneumatológicos pentecostales generales. No obstante, es importante que nos mantengamos firmes en una pneumatología que haga hincapié en una relación diaria y ferviente con el Espíritu Santo; que definamos claramente la

Dios no solo quiere que tengamos el Espíritu Santo, sino que sean llenos del Espíritu.

diferencia entre la terminología pneumatológica de Pablo y de Lucas con referencia al bautismo del Espíritu Santo; que definamos con claridad la creencia en la realidad de un lenguaje de oración personal (lenguas) para todos los creyentes²⁴, sin equipararlo *necesariamente* con estar “bautizado con el Espíritu Santo”²⁵; que reconozcamos que cuando nos referimos al BES los términos “segunda obra” o “subsecuente” son preferidos por algunos dentro de la Cuadrangular, mientras que no por otros; que vemos que Lucas presenta a las lenguas como un elemento que suele aparecer cuando uno está bautizado en el Espíritu y Pablo asume la manifestación de las lenguas personales (una oración en lenguas) en la vida de los creyentes.

- *Creemos que la Palabra de Dios insta a cada creyente a buscar a Jesús como el “Bautizador con el Espíritu Santo” y a estar abierto a “hablar en lenguas como el Espíritu le concede expresarse” (Hechos 2:4), no solo como requisito para verificar la propia experiencia o valor espiritual, sino como gracia que procura ser una parte regular de nuestro “caminar” diario en el Espíritu. Por lo tanto, no tenemos un rol pasivo en el tema de ministrar la llenura del Espíritu Santo ni en enseñar el beneficio de hablar en lenguas. Para nosotros, éstos aportan una dimensión destinada para cada creyente como un recurso diario en Cristo (1 Cor. 14:18). Sin embargo, si el tema se*

²³*Ibid.*, p. 34. Macchia también destaca que “la obra del Espíritu Santo no se puede dividir en compartimentos ni separarse en categorías teológicas definidas” (p. 18).

²⁴ “Para Pablo, el hablar en lenguas es parte de la experiencia cristiana” (Yongnan Jeon Ahn, *Interpretation of Tongues and Prophecy in 1 Corinthians 12-14 [Interpretación de Lenguas y Profecía en 1 Corintios 12-14]*, Deo Publishing, Dorset, UK, 2013, pág. 146). Ahn prosigue notando la importancia de la observación de Macchia de que deberíamos ver a las lenguas “como un ‘prodigium’—el misterio del ‘anuncio sacramental’ de la presencia de Dios” (*loc. cit.*).

²⁵ Yo digo *necesariamente* porque “las lenguas como la evidencia física inicial” del BES todavía caracteriza el entendimiento bíblico de muchos en la Cuadrangular, pero no de todos (particularmente en el mundo occidental). Este estudio pretende reconocer ambas perspectivas dentro de la Cuadrangular sin favorecer una sobre la otra.

*enfoca como un dogma en el cual las lenguas se requieren como prueba, se pierde algo de su belleza y el enfoque de atención está mal dirigido.*²⁶

²⁶ICFG. *The Baptism of the Holy Spirit*, ICFG Positional Paper, Los Angeles, CA, 2002, p. 4. [El Bautismo del Espíritu Santo, Documento Posicional de la ICFG]

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN —

- Resuma lo que esta sección dice teológicamente sobre el tema del bautismo del Espíritu Santo. ¿Es la idea que Pablo y Lucas describen sobre la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo de manera un poco diferente, nueva para usted?

- ¿Está este resumen de acuerdo con lo que usted personalmente ha enseñado? ¿Qué pasa con la Cuadrangular dentro de su nación?

- ¿Cuál es su perspectiva personal sobre permitir la diversidad dentro de la Cuadrangular en “puntos más finos de esta doctrina”?

TEOLOGÍA PENTECOSTAL SOBRE EL BAUTISMO DEL ²⁷ ESPÍRITU SANTO—

Como ya se mencionó anteriormente, existen diversos puntos de vista entre los pentecostales con respecto a la doctrina del BES (incluso dentro de la Cuadrangular), no solo entre pentecostales y carismáticos. Aquí presento una perspectiva Cuadrangular que reconociblemente representa la influencia de la teología carismática.

Cuando uno “**nace de nuevo**” (Juan 3:3, 8), **el Espíritu de Dios vive en [él]** (Romanos 8:9). La morada del Espíritu es inmediata y completa (1 Juan 4:15) y define lo que significa “ser salvo/nacer de nuevo”. Sin embargo, la simultaneidad de la presencia interna de la *naturaleza pecadora* (Romanos 7:18) y las influencias externas del *mundo y el demonio* (1 Juan 5:19) continuamente debilitan la influencia *práctica* del Espíritu en nuestra vida; a menudo, fallamos al **andar guiados por el Espíritu** (Gálatas 5:25; ver también 1 Corintios 3:1). Por lo tanto, Dios no solo quiere que *tengamos* el Espíritu Santo, sino que **sean llenos del Espíritu**²⁸ (Efesios 5:18). Dios desea que tengamos una relación vibrante con Él a través de la Persona del Espíritu Santo, “entregados al Espíritu tan completamente, que la vida y las obras del Espíritu sean tan obvias en su caso como los efectos del vino en exceso son obvios en el otro”.²⁹ Efesios 5-6 nos recuerda que tal llenura del Espíritu es sabia; nos mantiene alerta para evitar el libertinaje; mejora la adoración y la participación en la comunidad; aumenta la gratitud; y nos hace mejores personas relacionamente. Gálatas 5:22-23 nos recuerda que la llenura del Espíritu Santo desarrolla el carácter; también mejora el ministerio mediante Sus dones (Romanos 12:6-8; Efesios 4:11) y Sus manifestaciones (1 Corintios 12:4-11).³⁰

El bautismo en el Espíritu Santo tiene que ver fundamentalmente con una inmersión, con un atributo abundante del Espíritu Santo en nuestra vida para desarrollar el carácter y para tener el poder y la autoridad que se necesitan para evangelizar y para ministrar la vida del Reino.

Lucas inicia los Hechos afirmando: **Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. . .** (Hechos 1:1 [cursivas mías]). La implicación clara es que los Hechos registran lo

²⁷O con él.

²⁸O **vivir bajo la influencia del Espíritu**. Si bien los pentecostales clásicos a menudo usan **lleno del Espíritu** y **bautizado en el Espíritu** indistintamente, Pablo no hace referencia al bautismo con el Espíritu Santo en Efesios 5:18.

²⁹FEE, Gordon, *God's Empowering Presence*, Peabody, MA.: Hendrickson Publishers, 1994, p. 721 [La Presencia Empoderadora de Dios].

³⁰ Las implicaciones prácticas y pastorales para caminar diariamente en el Espíritu están más allá del alcance de este módulo. Este tema es tratado en el módulo de EDL: “Gracia y Legalismo”.

que Jesús *continuó (y continúa)* haciendo a través de una Iglesia empoderada por el Espíritu Santo. La habilidad del Espíritu para el ministerio viene principalmente a través de Sus dones y manifestaciones en nuestra vida; todos tienen al menos un don espiritual³¹ (Romanos 12:3) y pueden ser usados en cualquier **manifestación**³² (1 Corintios 12:11). (Pablo definiría estas manifestaciones como el resultado de la vida llena del Espíritu; Lucas las definiría como el resultado de estar bautizado en el Espíritu, un bautismo que él registra como el comienzo de una experiencia de iniciación, repetida en numerosas ocasiones e impartida a través de distintos medios.³³ No hay evidencia ni de Lucas ni de Pablo de que uno deba estar “bautizado en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas” a fin de ser utilizado en las manifestaciones de Corintios).

“Esperen la promesa del Padre...ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. . . [y] cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder” (Hechos 1:4-5, 8). Jesús, que conoció el poder del Espíritu Santo en Su propia vida y jamás pensó en ministrar por fuera de la vida y el poder del Espíritu (Lucas 4:1 y siguientes), desea la misma inmersión en la vida del Espíritu para Su Iglesia. En Hechos 1, Él lo llama **bautizado con el Espíritu Santo**.

La frase **bautizado en**³⁴ **el Espíritu Santo** solo aparece siete veces en el Nuevo Testamento. El concepto aparece primero en un contexto que indica que Jesús, como Juan el Bautista, es un bautizador; el Espíritu Santo, como agua, es la sustancia (Mateo 3:11). Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo tiene que ver fundamentalmente con una inmersión, con un atributo abundante del Espíritu Santo en nuestra vida para desarrollar el carácter y para tener el poder y la autoridad que se necesitan para evangelizar y

³¹Los dones son “permanentes” y se entrelazan en forma compleja con quienes somos como individuos (Romanos 12:6-8; Efesios 4:11 et al); Sus **manifestaciones**, no obstante, son el resultado de una “aparición” o “un venir” a nosotros del Espíritu Santo en un momento específico del ministerio (1 Corintios 12:11; Hechos 4:8).

³²**Manifestación** es la traducción de una palabra griega (*phanerosis*) que significa revelación, anuncio o aparición. Por lo tanto, las manifestaciones del Espíritu en 1 Corintios 12 “en ocasiones le son dadas a cualquier creyente como se necesite” (1 Corintios 12:11), **para el bien de los demás** (1 Corintios 12:7).

³³Por esto es que Lucas, que está interesado en documentar estas manifestaciones en los Hechos, utilizará frases como **ellos recibieron el Espíritu Santo** (Hechos 8:17) y **el Espíritu Santo descendió sobre todos** (Hechos 10:44) para describir los encuentros con Él luego de la conversión. Por lo tanto, la dinámica del Espíritu Santo al exhibir una de Sus *manifestaciones* es bastante similar a la pneumatología del Antiguo Testamento del Espíritu Santo que viene sobre una persona por un tiempo limitado para un ministerio específico. “El bautismo del Espíritu es en cierta forma ambiguo como metáfora y variable en su significado en todo el Nuevo Testamento, porque se trata de una metáfora escatológica que describe las distintas formas en las que participamos a través del Espíritu en las ricas bendiciones de Cristo en los lugares celestiales (Ef. 1:3, 12)” (MACCHIA, Frank. *Op. cit.*, p. 87). Ver también Stronstad, Roger, *The Charismatic Theology of St. Luke—Second Edition*, Grand Rapids, MI.: Baker Academic, 2012 [Teología Carismática de Lucas – Segunda Edición].

³⁴No existe una diferencia fundamental entre **con** y **en** tal como aparece en esta frase; la frase del griego *baptizein on* se puede traducir de ambas formas.

para ministrar la vida del Reino. “El propósito de este ‘bautismo’ es dar poder espiritual para vivir (Judas 20), servir (Efesios 6:18) y dar testimonio de Cristo (Hechos 1:8)”.³⁵

Por lo tanto, necesitamos tanto a Pablo como a Lucas para llegar a comprender lo que significa la frase **bautizado con/en el Espíritu Santo** para nosotros; ellos la utilizan de dos modos diferentes pero complementarios.³⁶

- *Pablo utiliza la frase solo una vez —en un sentido soteriológico para describir de manera metafórica nuestra experiencia de conversión común, la actividad del Espíritu Santo de convertirnos en un cuerpo (salvándonos)— todos fuimos bautizados por³⁷ un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo³⁸ (1 Corintios 12:13 [RSV]).³⁹ A partir de este inicial “bautismo del Espíritu Santo para la salvación”, Pablo enseña una vida que está influenciada a diario por la llenura del Espíritu Santo (Efesios 5:18).⁴⁰ “...en lo que respecta al apóstol Pablo, el bautismo*

³⁵Documento de posición de la ICFG, p. 3. Sobre estos propósitos, los pentecostales clásicos han hecho hincapié históricamente en el aspecto misionológico del bautismo con el Espíritu Santo. “Los pentecostales hace mucho afirman que el propósito del don pentecostal es dar poder a los creyentes de modo que puedan ser testigos eficaces. Esta comprensión misionológica del bautismo del Espíritu, arraigada en el relato de Pentecostés de Hechos 1-2, brinda una definición importante de la experiencia. En contraste con las descripciones introvertidas (por ejemplo, ‘de purificación’) o imprecisas (‘poderosa’ o ‘carismática’) describiendo el bautismo del Espíritu (en el sentido conferido por Lucas), los pentecostales han articulado un propósito claro: poder para la misión” (MENZIES, Robert. *Luke and the Spirit: A Reply to James Dunn* en *Journal of Pentecostal Theology – Issue 4*, Church of God School of Theology, Cleveland, TN.: 1994, pp. 137-138) [Lucas y el Espíritu: Respuesta a James Dunn en *Revista de Teología Pentecostal – Número 4*]. Iglesia de Dios Escuela de Teología.

³⁶No hay una base exegética para el argumento tan repetido de que la lectura que hace Lucas de esta frase se debe interpretar a través del uso que hace Pablo de la misma, como si Pablo fuera el teólogo principal. Ver Stronstad, *op. cit.*, pp. 10-14 y Dunn, J. D. G., *Baptism in the Holy Spirit*, London: SCM Press, 1970, p. 39 [El Bautismo del Espíritu Santo] para acceder a un análisis más detallado de este tema.

³⁷O **con**.

³⁸O **porque en un Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo** (NRSV).

³⁹Ver Fee, Gordon, *The First Epistle to the Corinthians—The New International Commentary on the New Testament*, Grand Rapids, MI.: William B. Eerdmans Publishing Company, 1987, pp. 605-606 [Primera Epístola a los Corintios – El Nuevo Comentario Internacional sobre el Nuevo Testamento], para acceder a respaldo exegético detrás de la NRSV (según la cual el Espíritu Santo es el elemento en el cual somos bautizados, más que el Agente que realiza el bautismo [como se da a entender en la traducción al inglés más habitual *porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo*... {RSV, et al}]). “En ningún otro lugar este dativo con ‘bautizar’ implica agente... sino que siempre se refiere al elemento ‘en el cual’ uno es bautizado” (Gordon Fee, *loc. cit.*).

⁴⁰Ver Fee, *op. cit.*, p. 604 y McDonnell, Killian and Montague, George, *Christian Initiation and Baptism in the Holy Spirit*. Collegeville, MN.: The Liturgical Press, 1994, Edición Revisada, pp. 42-46 [Iniciación Cristiana y Bautismo en el Espíritu Santo], para acceder a puntos de vista alternativos sobre el lugar del bautismo en agua en este bautismo

*del Espíritu Santo ocurrió en la conversión... [y se refiere] a la actividad del Espíritu Santo al comienzo de la vida cristiana cuando Él nos da una nueva vida espiritual (en la regeneración)”.*⁴¹ *“En el sentido Paulino, el bautismo con el Espíritu Santo describe nuestra experiencia cristiana inicial, que él consideraría seguida de subsecuentes llenuras... en la conversión se enciende la llama piloto; nuestro trabajo es encender todos los quemadores, para estar **ardientes en Espíritu** (Romanos 12:11 [RSV]).”*⁴²

- *Lucas, haciendo hincapié en la conexión que hacía Jesús del Espíritu Santo y testigo, utiliza la frase para describir poderosos encuentros subsiguientes con el Espíritu Santo más que nuestra experiencia de salvación inicial (Hechos 4:8), encuentros que la mayoría de las veces tienen un punto de partida dramático en la vida de los creyentes (Hechos 19:1-7).*⁴³ *Cada vez que el Espíritu nos utiliza como medio para un ministerio dinámico o en una manifestación del Espíritu, Lucas lo vería como una nueva llenura del Espíritu, recibiendo, llegando sobre o cayendo. “A diferencia de Pablo, que a menudo habla de la dimensión soteriológica de la obra del Espíritu, Lucas describe de manera consistente al Espíritu como la fuente de poder para el servicio... Lucas describe el don del Espíritu exclusivamente en términos carismáticos”.*⁴⁴ *“El Espíritu que está totalmente presente ahora redime totalmente a la persona”.*⁴⁵ *“... fuimos ‘bautizados en el Espíritu Santo’ cuando nos convertimos en cristianos, pero nos encontramos con que deseamos experimentar más plenamente la liberación del poder del Espíritu Santo en nuestra vida para convertirnos en cristianos más eficaces”.*⁴⁶ *“Se considera que Lucas tiene una teología carismática más que sote-*

del Espíritu salvífico.

⁴¹GRUDEM, *op. cit.*, p. 768.

⁴²PICKERILL, Donald, manuscrito inédito sobre 1 Corintios 12. “La segunda mitad del bautismo es cuando el Espíritu Santo, que vive en su espíritu, fluye *hacia afuera* para bautizar, mojar, empapar, anegar su alma (naturaleza psicológica, incluidas las emociones, la voluntad, el intelecto, el subconsciente) y su cuerpo, y llevarlos a una nueva vida, libertad, gozo y paz en y a través del Señor Jesús. Luego Él puede fluir hacia el mundo desde usted para llevar amor, paz, gozo y sanidad a otras personas” (Dennis Bennett, *How To Pray for the Release of the Holy Spirit*. Gainesville, FL.: Bridge-Logos Publishers, reimpresión 2001, p. 5) [Cómo Orar para la Liberación del Espíritu Santo].

⁴³Esta experiencia con el Espíritu Santo puede desarrollarse gradualmente o por medio de una crisis posterior. La mayoría de los pentecostales clásicos la consideran “posterior y dramática”; los carismáticos suelen tener un punto de vista más gradual u “orgánico”. Para acceder a un análisis más completo, ver Williams, J. R., *Baptism in The Holy Spirit* en *Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements*, Stanley Burgess and Gary McGee (Editores Generales), Grand Rapids, MI.: Zondervan Publishing House, 1988, pp. 41-43. [Bautismo en el Espíritu Santo en Diccionario de Movimientos Pentecostales y Carismáticos]

⁴⁴MENZIES, *op. cit.*, p. 117.

⁴⁵WILLIAMS, *op. cit.*, p. 41.

⁴⁶BRADFORD, Brick en Burgess and McGee, *op. cit.*, p. 43.

*riológica sobre el Espíritu Santo. Esta teología carismática del Espíritu no es menos válida para los discípulos en el siglo veinte de lo que fue para los discípulos en el siglo primero.*⁴⁷

*o A menudo se ha observado que Pablo está más interesado en la obra interior del Espíritu, dando confianza a los creyentes, transformando su vida, etc.; mientras que Lucas está más interesado en el contexto más amplio de la venida del Espíritu sobre la Iglesia, sus manifestaciones externas en profecía y lenguas, y su dirección de la misión cristiana.*⁴⁸

*o Si leen a Lucas y lo escuchan, se nota con bastante claridad que el derramamiento del Espíritu que tiene en mente no está relacionado con la salvación [iniciación/incorporación], como lo es en el caso de Pablo, sino en relación con el servicio y el testimonio. Por lo tanto, Lucas no liga la venida del Espíritu al evento de salvación.*⁴⁹

Un elemento único en nuestra vida con el Espíritu es la cuestión de un “lenguaje de oración personal/oración en lenguas”.

UN LENGUAJE DE ORACIÓN PERSONAL (HABLAR EN LENGUAS)—

Un elemento único en nuestra vida con el Espíritu es la cuestión de un “lenguaje de oración personal/oración en lenguas”.⁵⁰ Tanto Pablo como Lucas describen esta realidad. Lucas detalla la libe-

⁴⁷STRONSTAD, *op. cit.*, p. 14.

⁴⁸GREEN, Michael, *I Believe In The Holy Spirit*, Grand Rapids, MI.: William B. Eerdmans Publishing Company, reimpresión 1992, p. 162 [Creo en el Espíritu Santo]. “Si bien Lucas acentúa la participación en el bautismo del Espíritu que fluye de la fe, en especial como se demuestra visiblemente, Pablo enfoca la atención en el hecho del bautismo del Espíritu que conduce a la unión con Cristo mediante la fe” (MACCHIA, Frank. *op. cit.*, p. 87).

⁴⁹PINNOCK, Clark citado en STRONSTAD, *op. cit.*, p. 12.

⁵⁰“Hablar en lenguas {Glossolalia} se puede practicar como un lenguaje de oración privado (1 Cor. 14:18-19); no queda claro si Pablo consideraría esto como el mismo don de hablar en lenguas en público” (Craig BLOMBERG, *Holy Spirit, Gifts of* en Elwell, *op. cit.*, p. 350) [Espíritu Santo, los dones del]. Según mi entender, parecería que las “lenguas” públicas y privadas son la misma manifestación, pero existen aspectos únicos de esta manifestación que no se aplican a las demás, específicamente una dimensión tanto pública como privada (comparar 1 Corintios 14:4-5, 15 con 12:10-11, 29-30). “Dios utiliza este hablar en lenguas de dos modos diferentes, y es muy importante notar la diferencia. Uno es lo que podríamos llamar el ‘lenguaje de oración’ y el otro es el ‘don de lenguas’. Uno de los motivos principales por el cual no hay más cristianos que acepten hablar en lenguas es que no entienden esta diferencia... Pablo tiene mucho que decir sobre hablar en lenguas en la Primera Carta a los Corintios 12, 13 y 14, y a lo largo de estos capítulos se refiere a estas dos formas de hablar en lenguas. A menos que noten la diferencia entre ambas, se preguntarán cómo Pablo puede decir en la Primera Epístola a los Corintios 12:30: ‘¿Hablan todos en lenguas?’ (AP), y luego, en la Primera Epístola a los Corintios 14:5, dice ‘Quisiera que todos hablaran en lenguas’ (RSV)” (Dennis Bennett, *op. cit.*, p. 19).

ración de esta manifestación especial desde el punto de vista del *comienzo* en el caminar de una persona con Jesús, un comienzo que se registra como concurrente con la salvación inicial (Hechos 10) y subsiguiente a esta (Hechos 19:1-7).⁵¹ Pablo, por otro lado, detalla las lenguas privadas desde el punto de vista de su *práctica diaria y continua* en nuestra vida llena del Espíritu (1 Corintios 14), y nunca aborda el momento de su aparición relativo a la conversión.

Todos los creyentes se anima a cultivar un estilo de vida del Reino que incluye ministrar en el poder y la autoridad del Espíritu Santo.

Además del tema de la posterioridad, existe la cuestión que surge a menudo y que es en cierta forma controvertida dentro de los círculos pentecostales y carismáticos: “Dado el relato de Lucas, ¿podemos asumir que las lenguas son *el* signo inicial del bautismo con el Espíritu Santo?”. “Casi todos los grupos pentecostales clásicos se adhieren a la doctrina de que hablar en lenguas certifica la experiencia personal del bautismo en el Espíritu Santo”.⁵² Si bien esto es cierto históricamente entre la mayoría de los pentecostales, desde una perspectiva exegética, este tema nunca será

resuelto a satisfacción de todos, ya sea en la Iglesia en su conjunto o en los círculos pentecostales (Cuadrangulares) y carismáticos.⁵³ Sin embargo, está claro exegéticamente que las “lenguas personales/devocionales” se presentan a menudo como una señal, según Lucas (Hechos 10:45-46; 19:6) y que la *suposición* aparente de Pablo es que esta realidad —llamada **lenguas angelicales** (1 Corintios 13:1) — puede ser parte de la vida llena del Espíritu de *cada* creyente (1 Corintios 14:15).⁵⁴

“Dado que la edificación o **construcción** permanece como un tema central, Pablo aplica el término del mismo modo al individualismo del uso de lenguas y a los efectos de la profecía en la comunidad como un contraste fundamental... además, no se debe pasar por alto el aspecto más positivo de las lenguas usadas en la devoción privada” (Anthony Threlton, *The First Epistle to the Corinthians—The New International Greek Testament Commentary*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI, 2000, pp. 1094, 1096) [La Primera Epístola a los Corintios – Comentario del Nuevo Testamento Griego Internacional].

⁵¹Una experiencia posterior con el Espíritu Santo fue la experiencia principal que acompañó el derramamiento del Espíritu Santo al comienzo del siglo XX; esta experiencia común entre muchos pentecostales de principios del siglo XX, sumada a la influencia del trabajo siguiente de Wesley sobre la santificación completa (conocida como el bautismo con el Espíritu Santo) condujo a entender el bautismo del Espíritu como una experiencia subsiguiente entre la mayoría de los pentecostales clásicos. Ver SPITTLER, R. P., *Glossolalia* en Burgess and McGee, *op. cit.*, pp. 338-339. [Glosolalia]

⁵²SPITTLER, *op. cit.*, p. 338.

⁵³Ver Hayford, Jack, *The Beauty of Spiritual Language*. Dallas, TX.: Word Publishing, 1992 [La Belleza del Lenguaje Espiritual] para comprender en mayor profundidad las cuestiones entorno a las diferentes perspectivas.

⁵⁴Otros signos de estar bautizado con el Espíritu Santo, en el Nuevo Testamento (la mayoría resaltados por los carismáticos) incluyen: compromiso de amor a Jesús/las personas (1 Juan 4:16b, 20); poder espiritual para dar testimonio de Cristo (Hechos 1:8); mayor participación en el culto (1 Corintios 14:15); y ministerio en cualquiera de las nueve manifestaciones del Espíritu Santo (1 Corintios 12:8-10), especialmente los mensajes proféticos (Hechos 2:17-18).

Por lo tanto, los Cuadrangulares promueven lo siguiente:

- Que todas las personas busquen una relación personal, de salvación, con Jesucristo, viniendo a Él en busca del bautismo inicial con el Espíritu Santo.
- Que luego de la salvación, todos los creyentes le pidan a Dios, en oración diaria, que los llene del Espíritu y que desarrolle Su fruto en ellos, para que tengan una vida “llena del Espíritu” (influenciada por el Espíritu) todos los días.
- Que todos los creyentes busquen a Jesús para recibir un “lenguaje de oración personal/hablar en lenguas”. (Esto incluiría brindarles oportunidades a las personas para que le pidan a Él que los bautice con el Espíritu Santo y para que les dé su lenguaje de oración {lenguas} para alabar y orar).
- Que todos los creyentes luego utilicen su lenguaje de oración (lenguas) a diario para aumentar su adoración y oración.⁵⁵
- Que todos los creyentes cultiven un estilo de vida del Reino que incluye ministrar en el poder y la autoridad del Espíritu Santo, pidiéndole a Dios todos los días que los vuelva a llenar con el poder del Espíritu para trabajar y dar testimonio de Jesús, incluida la apertura para ser usados en las manifestaciones de 1 Corintios 12. “A pesar de la diversidad en los puntos de vista que conciernen a detalles específicos de la doctrina del bautismo del Espíritu, la gran mayoría de los pentecostales concuerda en que es profundamente carismática, en especial en lo relativo a los dones extraordinarios del Espíritu, y que está centrada en la

La creencia en medio de los pentecostales y la mayoría de los carismáticos es que las nueve manifestaciones del Espíritu enumeradas en 1 Corintios 12 son singulares de otros dones espirituales bíblicamente nombrados.

⁵⁵Otros beneficios de un lenguaje de oración incluyen permitirnos saber cómo orar cuando no comprendemos cómo orar; permitirnos resistir al enemigo de la manera más eficaz posible (Efesios 6: 18); y ayudarnos a “entrenar nuestra lengua en la rectitud” (Santiago 3:1-12). “Aunque los primeros pentecostales vieron las lenguas como *xenolalia* (el hablar un lenguaje extranjero desconocido), la creencia en ellos como un lenguaje de oración profundo llegó a dominar la comprensión pentecostal de las lenguas. Los eruditos pentecostales Fee y Macchia ponen un énfasis en la dimensión de ‘gemidos profundos y agonizantes de la debilidad humana’ experimentada en las lenguas” (Yongnan Jeon Ahn, *op. cit.*, pág. 164).

persona de Cristo como vencedor sobre todo lo que se opone al cumplimiento de la voluntad de Dios en el mundo”.⁵⁶

LAS MANIFESTACIONES DEL ESPÍRITU SANTO (1 Corintios 12)—

La creencia en medio de los pentecostales y la mayoría de los carismáticos es que las nueve manifestaciones del Espíritu enumeradas en 1 Corintios 12 son singulares de otros dones espirituales bíblicamente nombrados, en cuanto a que no llegan a los creyentes permanentemente, sino que están disponibles para cualquier creyente con base en un ministerio “según sea necesario”.⁵⁷ Aunque Pablo los llama **dones** (1 Corintios 12:31), también los llama **manifestaciones** (1 Corintios 12:7). Mantener esta distinción de nombres es útil en el entendimiento de su singularidad en términos del Espíritu Santo usándonos para el ministerio y “nos evita confundir nuestro ministerio fundamental en la vida y el servicio a Dios con nuestra búsqueda de propósito para una apertura a los recursos completos de Su Espíritu Santo y poder para el servicio y ministerio”.⁵⁸ Estas nueve muestras únicas de poder y gracia son manifestadas

⁵⁶Macchia, *op. cit.*, p. 37.

⁵⁷ El hecho es **que la manifestación del Espíritu es dada para el bien común** (1 Corintios 12:7 {énfasis mío}) significa que estas obras manifiestan en público el poder y la presencia del Espíritu. Son manifestaciones públicas. “Cada ‘don’ es una ‘manifestación’ una revelación de la actividad del *Espíritu* en medio de ellos” (GORDON, Fee, *op. Cit.* P.589). Los no pentecostales sostienen que la operación de estos dones no continúa hoy y agregan estos dones a las otras listas *ad hoc* de Pablo de los dones dados permanentemente. Vea CIAMPA, Roy y ROSNER, Brian, *The First Letter to the Corinthians – The Pillar New Testament Comentary*, Grand Rapids, MI.: William B Eerdmans Publishing Company, 2010, p.573 para una discusión de esta perspectiva. Como MacArthur anota, la teología de la cesación tiene una perspectiva completamente diferente. “Un examen minucioso dará la verdad de que los dones espirituales llenan dos grandes propósitos: los dones permanentes edifican a la iglesia y los dones temporales son señales para confirmar la Palabra de Dios. Dios va a continuar dando los dones permanentes a los creyentes por la duración de la era de la iglesia y esos dones son para ser ministrados por Su pueblo en todos los tiempos en la vida de la iglesia. Esos dones incluyen primero el de hablar o dones verbales – profecía, conocimiento, sabiduría, enseñanza y exhortación, y segundo, los dones de servicio o no verbales – liderazgo, ayuda, dar, misericordia, fe y discernimiento. Las señales de los dones temporales fueron limitados a la era apostólica y por ello cesaron después de ese tiempo. Esos dones incluían milagros, sanidad, lenguas y la interpretación de lenguas. El propósito de las señales de los dones temporales fue autenticar el mensaje apostólico como la Palabra de Dios, hasta el tiempo cuando las Escrituras, Su Palabra escrita, fue completada y llegó a ser auto autenticada” (Mc ARTHUR, John Jr. *1 Corinthians – The McArthur New Testament Commentary*, Chicago: Moody Press, 1984. Pp.297-298).

⁵⁸ WALKER, Paul. *Holy Spirit Gifts and Power in Hayford* (Spirit Filled Life Bible), p.2023. (Dones del Espíritu Santo y Poder en Hayford (Biblia Plenitud)

para el bien de los demás (1 Corintios 12:7).⁵⁹ Y la carga de Pablo para la Iglesia es **–ambicionen⁶⁰ los dones espirituales** (1 Corintios 14:1; ver también v.12).⁶¹

Entender la naturaleza y operación de estas manifestaciones no es automático entre el pueblo de Dios – **en cuanto a los dones espirituales,⁶² hermanos, quiero que entiendan bien este asunto⁶³** (1 Corintios 12:1). Cada uno de nosotros probablemente asume cosas en cuanto a los asuntos espirituales, especialmente con referencia a la definición y uso de las manifestaciones del Espíritu. Raramente venimos a Cristo sin ningún punto teológico o de práctica. Desafortunadamente, nuestras prácticas experienciales o preferidas forman nuestro entendimiento doctrinal en cuanto a cómo operar en las manifestaciones del Espíritu. Este era el problema en Corinto. Ellos tenían sus rituales paganos como modelos para “asuntos espirituales, incluyendo las manifestaciones”; éstas, a su vez, formaban la base de su modelo para un verdadero encuentro “espiritual”. Su corazón era recto y sus manifestaciones eran del Espíritu, pero su motivación y método eran similares a aquellos de la multitud frenética.

- *El trasfondo pagano de los corintios les dio una definición sobre ser “espiritual”; Pablo tenía otra. El punto central de ellos eran los rituales paganos en los que **los paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos** (12:2); el punto central de Pablo es la verdad de que **“Jesús es el Señor”** (12:3)*

⁵⁹ **Para el bien de los demás** (griego *pros to sumpheron*) que significa “para la ventaja común” o “para la edificación de la comunidad en conjunto”. Esta es tal vez la razón por la que Pablo inserta 1 Corintios 13 y su exposición sobre el amor entre estas dos secciones que discuten la naturaleza y práctica de las manifestaciones del Espíritu. Aunque uno puede ministrar las manifestaciones del Espíritu sin profundidad de carácter o la evidencia del fruto del Espíritu (especialmente el amor), Pablo sin duda evitaría tal pensamiento.

⁶⁰ O **esforzarse por** (NRSV). **Ambicionen** admite una preocupación corporativa por el bienestar de *la comunidad*, es decir, que estos dones puedan operar en la iglesia, lo cual es el horizonte de preocupación de Pablo” (THISELTON, Antonio. Op. Cit. P.1082. “Porque los dones son encarnación, la responsabilidad humana entra en juego... el llamado es para cada creyente a vivir todo su potencial con vista en la venida del Señor” (LIM, David, Spiritual Gifts: A Fresh Look, Springfield, MO.: Gospel Publishing House, 1991. P.187).

⁶¹ Esto está de acuerdo con el comentario anterior de Pablo a los corintios – **todos fuimos bautizados por un solo Espíritu** (1 Corintios 12:13).

⁶² La traducción de la NVI (en inglés) para *dones del Espíritu* puede estar un poco adelantada al pensamiento de Pablo en este punto. Literalmente él dice: “Ahora no quiero que ustedes sean ignorantes respecto a las cosas espirituales”... Por lo tanto, Pablo probablemente tiene en mente en 12:1-3 saber las diferencias entre actuar bajo el poder del Espíritu de Dios y actuar bajo la influencia de otro poder espiritual... por el momento nosotros alcanzamos la próxima aparición de esta palabra en 14:1 bien puede ser que Pablo esperaba que sus lectores supieran que las cosas espirituales que él tiene en mente son dones espirituales, pero que todavía no es claro en 12:1”. (Roy Ciampa and Brian Rosner, op. Cit., p.561).

⁶³ “En términos de informarlos a ellos, Pablo ciertamente casi no intenta dar nueva información, sino un punto de vista o correctivo para el entendimiento de ellos de ‘las cosas del Espíritu’”. (Gordon Fee, op. Cit., p.576).

y que todas las manifestaciones del Espíritu Santo están sujetas al dominio propio (14:28-32). La adoración pagana era muy frenética. Las palabras griegas que se traducen “arrastrados” (12:2) son enfáticas, sugiriendo momentos de adoración intensa en éxtasis cuando se cree que una persona está poseída por una fuerza sobrenatural. El Nuevo Testamento vería esto como una manifestación demoníaca (ver 1 Corintios 10:20). Entendiendo que las fuerzas demoníacas o carnales pueden en parte imitar las verdaderas manifestaciones del Espíritu, Pablo llama en 1 Corintios 12-14 a un análisis de su entusiasmo cristiano en la adoración.⁶⁴

Cualquier categorización de las manifestaciones de 1 Cor.12 presenta dificultades, pero es a menudo habitual clasificarlas en tres categorías relacionadas:

1. **Manifestaciones de iluminación**—palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y el discernir espíritus. Estas manifestaciones muestran como el Espíritu Santo usa espontáneamente la mente humana para proveer iluminación sobrenatural, dirección y seguridad espiritual para el cuerpo de Cristo.
2. **Manifestaciones de poder**—fe, dones para sanar enfermos y poderes milagrosos. Estas manifestaciones muestran cómo el Espíritu Santo usa espontáneamente la voluntad humana para proveer poder, sanar, y liberar al cuerpo de Cristo.
3. **Manifestaciones de edificación**—profecía, hablar en diversas lenguas y el interpretar lenguas. Estas manifestaciones muestran cómo el Espíritu Santo usa espontáneamente el corazón humano y la voz para proveer aprendizaje, inspiración, ánimo, bienestar y adoración ampliada en el cuerpo de Cristo.

Vamos a comenzar ahora una exposición básica de cada una de las nueve manifestaciones. “Para ilustrar la tesis del versículo 7, Pablo procede a presentar una lista medible de maneras en las cuales el Espíritu se manifiesta en la asamblea cristiana”.⁶⁵ “La función del Espíritu de impartir las manifestaciones se enfatiza especialmente a comienzo y al final de la lista (versículos 8-9, 11)”⁶⁶

PALABRA DE SABIDURÍA—

Una **palabra**⁶⁷ **de sabiduría** (1 Corintios 12:8) es un pensamiento espontáneamente revelado (el cual es articulado posteriormente), cuyo contenido es sabiduría. “Una palabra de sabiduría es muy proba-

⁶⁴ MATSDORF, Gary. Gente del Espíritu: Dones, Fruto y Llenura del Espíritu Santo. HAYFORD, Jack (editor ejecutivo). Nashville, TN.: Thomas Nelson Publishers, 1993. P.34

⁶⁵ FEE, op.cit. p.590

⁶⁶ CIAMPA y ROSNER, op. cit. p.572.

blemente la habilidad de guiar para tratar con circunstancias desafiantes en una manera que es consistente con el énfasis de Cristo del auto sacrificio para el bienestar del otro”.⁶⁸ La sabiduría está cercana al corazón de Dios (Proverbios 4:7); implica conocer la voluntad de Dios y los caminos de la vida (Efesios 5:15-16), tratando sabiamente con hechos, haciendo juicios sanos, y viviendo esas decisiones (Mateo 11:19). La vida con sabiduría es una vida exitosa, “una evaluación de las realidades a la luz de la gracia de Dios y de la cruz de Cristo”.⁶⁹

La sabiduría general está disponible para todos los creyentes (Santiago 1:5-8), como lo es la sabiduría para dirigir, para quienes lo hacen (Santiago 3:13-18). Una **palabra de sabiduría** difiere en cuanto es un caso específico en el cual el Espíritu Santo hace disponible espontáneamente una revelación práctica y da dirección en una situación; tal dirección y revelación no serían conocidas en ninguna otra manera si no por la espontánea revelación del Espíritu vivo de Dios y debe siempre alinearse con la verdad bíblica. Es el Espíritu mismo dando a conocer Su mente a una mente humana que se le somete; la vasija humana no necesita ser altamente intelectual en lo natural (ver 1 Corintios 1:18-31).

Un ejemplo de la vida de Jesús sería Su respuesta (“**Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios**”) a la trampa oculta de los fariseos y herodianos en cuanto al pago de los impuestos al Emperador (Mateo 22:15-22).

PALABRA DE CONOCIMIENTO—

Una **palabra**⁷⁰ **de conocimiento** (1 Corintios 12:8) es muy similar.⁷¹ El conocimiento también está cercano al corazón de Dios (Proverbios 1:7). El conocimiento tiene que ver con los hechos en situa-

⁶⁷ **Palabra** traduce la palabra griega, *logos*. Vea la **declaración de sabiduría** (NRSV); la **palabra de sabiduría** (RV1960).

⁶⁸ *Ibid*, p.574.

⁶⁹ THISELTON, op. cit. p.939

⁷⁰ O **declaración/palabra**.

⁷¹ La diferencia precisa entre sabiduría bíblica y conocimiento no es totalmente clara. Con todo, son distinguidos por el Espíritu de uno que da **una palabra de sabiduría** y otro **una palabra de conocimiento**. “En un sentido general, sabiduría parece ser la forma en que se usan los hechos o las decisiones que uno hace con la información, mientras conocimiento podrían ser hechos más concretos y específicos en sí mismos”. (Don Pickerill. *La Expresión del Conocimiento*, notas inéditas). “La relación o distinción entre un mensaje de sabiduría y un mensaje de conocimiento no es clara. Nuestra tendencia es pensar de la sabiduría como algo más práctico que tiene que ver con la forma en que uno maneja las circunstancias difíciles... el conocimiento se considera más abstracto y menos práctico” (Roy Ciampa y Brian Rosner, op. Cit., p.575).

ciones, especialmente hechos que tienen que ver con Dios y con Sus caminos; trata con la iluminación acerca de cosas de otra manera ocultas y con la pregunta reflexiva (Filipenses 1:9).

Los sanadores reciben distintos dones en distintos momentos para tareas distintas.

Una **palabra de conocimiento** no es conocimiento adquirido por aprendizaje natural – bien sea por experiencia o por el brillo intelectual; 1 Corintios 13:2 y 14:6 la conectan cercanamente con entender **misterios**, verdades acerca de Dios y Su Reino conocidas únicamente a través de la revelación divina. Una **palabra de conocimiento** es entonces una percepción sobrenatural espontánea o revelación de hechos que se dan a conocer

por el Espíritu para una situación específica (la cual se articula después).⁷² “Algunos han sugerido que Pablo tiene aquí en mente un empoderamiento sobrenatural de conocimiento, información factual que no podría haberse conocido de otra manera sin la ayuda del Espíritu”.⁷³

Un ejemplo de la vida de Jesús sería Su conocimiento de que la mujer samaritana había tenido cinco esposos, y que ahora estaba viviendo con otro hombre que **“no es tu esposo”** (Juan 4:17 b-18).⁷⁴

FE—

De comienzo, parece extraño que la **fe** se hubiera puesto en la lista como una manifestación especial del Espíritu (1 Corintios 12:9). Pero la **fe** (griego *pistis*) se usa variadamente a lo largo del Nuevo Testamento, indicando que tiene una gran variedad de significados y aplicaciones.⁷⁵ *Pistis* puede significar un cuerpo de verdad creída (1 Timoteo 1:18-20); la confianza básica **en** Dios para salvación (Efesios 2:8); un rasgo de carácter de estabilidad y disposición (Gálatas 5:22); o poder dinámico, cuando el Espíritu Santo capacita a alguien para tomar y liberar espontáneamente el poder contenido en las promesas de Dios (1 Corintios 12:9).

La manifestación de **fe**, entonces, es este último uso de *pistis*, una liberación de las poderosas promesas de Dios en situaciones específicas, produciendo resultados milagrosos visibles (Mateo 17:20). Es una agencia para la acción, “un impartir especial de fe para un servicio especial”.⁷⁶ Con un sentimiento

⁷² Ver Daniel 2:28-30 para un ejemplo del Antiguo Testamento de esta misma dinámica en el trabajo.

⁷³ Fee, op. cit., pp.592-593. Él sigue diciendo: “Pero ya aquí es un genitivo descriptivo con la palabra *logos* otros lo ven como refiriéndose a algo más similar a la enseñanza inspirada, quizás relacionada con la percepción cristiana del significado de la Escritura.

⁷⁴ Ver también el conocimiento de Pedro respecto al complot de Ananías y Safira (Hechos 5:1-11).

⁷⁵ El significado básico de *pistis* es convicción, confianza, creencia

⁷⁶ BRUCE, F. F. citado en Thiselton, op. Cit., p.945.

profundo en el corazón, una afirmación revelada (Marcos 9:23), sobrenatural y enfáticamente cree que las promesas de Dios son verdad y vocaliza esas promesas en situaciones específicas. “Lo que Pablo tiene en mente aquí es el don especial de la fe sobrenatural que puede ‘mover montañas’, mencionada nuevamente en el 13:2. Probablemente se refiere a una convicción sobrenatural de que Dios revelará Su poder y misericordia de una manera especial en una instancia específica”.⁷⁷ En esencia, es el Espíritu dando espontáneamente a uno la habilidad especial para clamar con una confianza profunda —“**Ah, Señor mi Dios! Tú, con Tu gran fuerza y Tu brazo poderoso, has hecho los cielos y la tierra. Para Ti no hay nada imposible**” (Jeremías 32:17).

Un ejemplo de la vida de Jesús sería cuando sanó al joven endemoniado que no había podido ser sanado por los discípulos por causa de su poca fe (Mateo 17:14-20).⁷⁸

DONES PARA SANAR ENFERMOS—

La manifestación de los **dones para sanar enfermos** (1 Corintios 12:9) es literalmente, **dones de sanidades**.⁷⁹ La Biblia otorga gran importancia al cuerpo humano y al asunto de la sanidad. La antropología bíblica nos presenta como “personas con cuerpo”; la enfermedad es vista como resultado del pecado y es asociada con Satanás (Lucas 13:16; Juan 5:14; Santiago 5:15). Dios es presentado como el Sanador de la humanidad (Éxodo 15:26), y dentro de nosotros es un impulso de sanidad virtual mientras instintivamente luchamos contra las dolencias y la enfermedad.

Dos observaciones técnicas merecen nuestra atención antes de definir la esencia de esta manifestación. Primero, **dones** viene de la palabra griega *charismata*.

- *Probablemente este idioma refleja dos cosas: a) el uso de carisma sugiere que la “manifestación” es dada no a la persona que es sanada, sino a la persona que Dios usa para la sanidad del otro; y b) el plural charismata probablemente sugiere no un “don” permanente, sino que cada ocurrencia es un “regalo” en sí mismo⁸⁰.*

⁷⁷ FEE, op. Cit. P.593

⁷⁸ Algunas veces es difícil discernir la manifestación de **fe** de los **poderes milagrosos** o aún de los **dones para sanar enfermos**. “La referencia a la fe aquí probablemente debe entenderse como referente a la fe que obra milagros... en otras palabras, la fe en un Dios todopoderoso y soberano implica una comprensión de que Él es capaz de intervenir de maneras más dramáticas o sobrenaturales (o aún más sutiles y mundanas)” (Roy Ciampa and Brian Rosner, op. Cit. Pp.377-378).

⁷⁹ Algunos estudiosos traducen este don – **varias clases de sanidades**.

⁸⁰ FEE, op. cit., p.594.

Lim está de acuerdo, y anota “es incorrecto decir que alguien *tiene* los dones de sanidades. Uno puede ser un canal de los dones, pero no su poseedor”.⁸¹ *Charismata* tiene una implicación adicional. “Puesto que el singular ya denota más que singularidad de la instancia, el plural se convierte en una herramienta para presentar la noción de *más de una variedad* de lo que la palabra expresa...por lo tanto, los sanadores reciben distintos dones en distintos momentos para tareas distintas”.⁸²

El que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos.

La segunda observación técnica tiene que ver con el plural, **enfermos**. Esta misma verdad de “más de una sola clase” se aplica a las implicaciones de **enfermos** también; es decir, la sanidad de toda clase de dolencias y enfermedades es aparentemente en la mente - física, psicosomática, emocional, o mental, así como también las variadas formas en las cuales esta manifestación opera.⁸³

- *Observe que este don del Espíritu en particular está puesto en el plural como “dones de sanidades”. Nadie sabe por cierto por qué es así. Probablemente tenemos una pista del mundo natural, pues la sanidad es un tema muy vasto y amplio. No es inusual que un doctor se especialice en una rama de la medicina o escoja áreas específicas del cuerpo humano. El hombre puede estar enfermo: física, mental, emocional y espiritualmente. Jesús ministró para “todo tipo de dolencias y enfermedades”. Él sanó a los discapacitados, como por ejemplo ciegos y sordos. Sanó problemas mentales y espirituales. Sanó a los de corazón quebrantado. En otras palabras, Jesús trajo sanidad y bienestar a todo el ser humano. El Espíritu Santo da algunas “asignaciones” específicas de estas sanidades a varios miembros*

⁸¹ LIM, David. *Charismata... A Fresh Look*. Clayburn, B. C., Canada: Western Pentecostal Bible College Publication, p.39.

⁸² THISELTON, op. cit., p.946. Algunos pentecostales ven en este entendimiento justificación para que ciertos individuos sean usados regularmente en sanidades milagrosas de cáncer, mientras que otros son usados más para sanidades de diabetes, etc.

⁸³ Note, por ejemplo, las varias maneras en que Jesús sanó la ceguera (Mateo 9:29; 12:22; Marcos 8:22-26; 10:52; Juan 9:1-7). Algunos estudiosos sienten que aunque Pablo está hablando de la manifestación de un milagro, el hecho es que él dice **dones de sanar enfermos** que puede también indicar que la liberación de esta manifestación a través de un individuo u otro puede liberar tanto la sanidad instantánea como gradual. “El plural, que implica **varias clases de enfermos**, también le puede dar todo su alcance. Las **clases** pueden aparecer como súbitas o graduales, físicas, psicosomáticas o mentales, el uso de medicamentos o una agencia divina más “directa”, y variaciones que no tienen que ser sometidas de antemano bajo algún patrón estereotipado de expectativa. Desde la tradición pentecostal, aún si W. R. Jones percibe estos nueve dones de los versículos 8-10 como característicos de la doctrina pentecostal, no obstante Donald Gee declaró que **las clases de enfermos** ‘no deben excluir’, lo que él llamó ‘el trabajo misericordioso de la sanidad médica’” (Anthony Thiselton, *ibid.*, p.948). Carson no está de acuerdo con nada: “No hay duda de que Pablo entiende que estas sanidades son tan milagrosas como las del Señor Jesús mismo”. D. A. Carson citado en Ciampa y Rosner, op. Cit., p.579).

*del Cuerpo de Cristo, pues es Su tarea continuar el ministerio de Cristo en la tierra (Juan 16:14-15; Hechos 1:2 y 8).*⁸⁴

La manifestación de **dones de sanar enfermos** es entonces la liberación espontánea del poder de Dios para sanar.⁸⁵ Un ejemplo de la vida de Jesús serían las muchas sanidades que Él hizo a lo largo de Galilea (Mateo 4:23).

PODERES MILAGROSOS—

La manifestación de **poderes milagrosos**⁸⁶ (del griego *dunameon* {1 Corintios 12:10}) es la manifestación espontánea de la fuerza de Dios para confrontar cualquier número de situaciones. “Esta manifestación muy probablemente... cubre un gran rango de eventos sobrenaturales que ordinariamente serían llamados milagrosos”.⁸⁷

Porque *dunamis* está asociado con el Reino de Dios, los **poderes milagrosos** liberan el Reino de Dios en las situaciones, así como la mujer con el flujo de sangre fue sanada y Marcos anota que **al momento... Jesús se dio cuenta de que de Él había salido *dunamis*** (Marcos 5:30). La liberación de esta manifestación resulta entonces en Su poder echando fuera demonios (Lucas 4:36), sanando enfermos (Lucas 5:17),⁸⁸ produciendo evangelismo intensivo (Hechos 4:33), demostración de manifestaciones extraordinarias (Hechos 19:11-12), etc.⁸⁹ En esta Epístola **poderes milagrosos**... característicamente designa lo que es *efectivo* contra cualquier obstáculo o restricción”.⁹⁰

⁸⁴ PICKERILL, Don. *Dones de Sanidad*. Notas inéditas. “Ese *dones de sanidad*... está mencionado en el plural... sugiriendo que cada sanidad puede ser entendida como un don separado de Dios. Pablo ‘no se refiere al poder de sanidad para todos los males, sino a los casos de sanidad real’ “. (Roy Ciampa y Brian Roaner, op. Cit., p.578).

⁸⁵ La manifestación de los dones de sanidad no es la única forma en que la gente es sanada en la Biblia. Por ejemplo, hay la “oración de fe de los ancianos de la iglesia” (Santiago 5:14-15); la oración en general (Marcos 9:29); medicamentos (2 Reyes 20:7); y sanidad emocional/espiritual a través de la aceptación amorosa de los hermanos creyentes (2 Corintios 2:5-11).

⁸⁶ O la **operación de milagros** (NRSV). **La operación** traduce un verbo griego (*energemaia*) que significa algo activado por Dios para producir un cierto resultado (ver 1 Corintios 12:6 – **hay diversas funciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas** {énfasis mía}).

⁸⁷ FEE, op. cit., pp.594-595.

⁸⁸ Algunos estudiosos no incluyen sanidades milagrosas como una manifestación de **poderes milagrosos** porque Pablo la enumera como una manifestación separada.

⁸⁹ Todos estos están asociados con la palabra *dunamis*. Mateo 11:20 generalmente se refiere a estas obras como **actos de poder** (NRSV). Calvino también incluyó a Pablo trayendo un juicio de ceguera sobre Elimás (Hechos 13:11) y el discurso jurídico de Pedro que condujo a la muerte de Ananías y Safira (Hechos 5:1-11) como ejemplos de esta manifestación.

⁹⁰ BARTH, Karl, citado en Thiselton, op. Cit., p.952. “Milagros tales como esos que fueron experimentados en el

Un ejemplo en la vida de Jesús serían sus muchas liberaciones o levantar a los muertos.

PROFECÍA—

La manifestación de **profecía** (1 Corintios 12:10), toma un espacio considerable en las instrucciones de Pablo de 1 Corintios 12-14. Es un don muy diverso, que aparece en todas las listas paulinas de dones (pero con diferencias considerables de significado). Los comentarios aquí se limitarán a la manifestación de **profecía**.⁹¹

La manifestación de **profecía** (1 Corintios 12:10) es el hablar en una situación colectiva (o servicio de iglesia)⁹² sobre una revelación o visión⁹³ que el Espíritu revela a alguien espontáneamente. “La profecía aquí consistía en mensajes espontáneos, inspirados por el Espíritu, inteligibles, que se comunicaban oralmente en la asamblea de reunión, con el propósito de edificación o para animar a las personas”.⁹⁴

Una palabra profética revela “el corazón de Dios para ese momento”, relacionada con Su valoración de los asuntos inmediatos; Su “sello de aprobación”; Su palabra de ánimo; Su dirección; Su llamado al arrepentimiento, etc.⁹⁵ Siempre es dada en una lengua que los oyentes pueden entender.

La instrucción de Pablo es que **ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía** (1 Corintios 14:1). Su señalar la **profecía** tiene que ver con sus múltiples beneficios colectivos:

éxodo y a través de Elías y Eliseo, fueron también esperados en el tiempo del nuevo éxodo, cuando la presencia de Dios podía ser totalmente restaurada para su pueblo y podía manifestarse a sí mismo en gran poder” (Roy Ciampa y Brian Rossner, op. Cit., p.580).

⁹¹ Para un entendimiento más completo de la profecía en otras listas paulinas de dones, ver Matsdorf, Gary, op. Cit., o Matsdorf, Gary, *Descripción de los Dones Espirituales*, programa inédito. Eugene, OR.: New Hope Christian College, 2003. Inglés solamente.

⁹² Esto no excluye las palabras proféticas a los individuos, pero la preocupación de Pablo en 1 Corintios es la configuración corporativa (la cual puede haber sido tan pequeña como un grupo en casa).

⁹³ Mire 1 Corintios 14:30. La revelación o percepción precede a la vocalización.

⁹⁴ FEE, op. cit, p.595. Por extensión, muchos estudiosos también sienten que esto se refiere a una predicación espontánea inspirada por el Espíritu o a una enseñanza. “Espontáneo” (lo cual tiene que hacerse más como “no planeado” que “sobre el terreno”) no excluye que la persona haya tenido un sentir antes de la reunión, o aun que reciba la palabra profética específica antes de la reunión corporativa, pero que se mantiene hasta cuando la iglesia se reúne.

⁹⁵ La **profecía** como un don del Espíritu Santo, combina percepciones pastorales en las necesidades de personas, comunidades y situaciones con la habilidad de abordarlas con una declaración dada por Dios o un discurso más largo... que lleva a desafiar o animar, juzgar o consolar, pero en última instancia a edificar.” (Anthony Thiselton, op, cit., p.964).

- **El que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos** (1 Corintios 14:3).
- La manifestación de la **profecía** instruye⁹⁶ a los creyentes y los capacita para aprender ⁹⁷ (1 Corintios 14:19, 31).
- La manifestación de la **profecía** tiene el potencial⁹⁸ para convencer a los no creyentes, llamarlos a cuentas,⁹⁹ y para revelar los **secretos de su corazón**¹⁰⁰ [y] **así que se postrara ante Dios... exclamando: “¡Realmente Dios está entre ustedes!”** (1 Corintios 14:24-25). “La palabra del profeta, hablada por el Espíritu Santo, revelará al no creyente, lo reprenderá y lo amonestará para que se convierta”.¹⁰¹

En cuanto a la regulación de la manifestación de **profecía** en ambientes colectivos:

- Ya que muchos se sienten activados por el Espíritu Santo y pueden sucesivamente profetizar **cuando se reúnan** (1 Corintios 14:26),¹⁰² pero debe haber no más de tres manifestaciones proféticas antes de que **los demás**¹⁰³ **examinen con cuidado**¹⁰⁴ **lo dicho**¹⁰⁵ (1 Corintios

⁹⁶ Pablo no indica el contenido de la instrucción. **Instruir** (del griego *katecheo*) se refiere a instruir a uno en asuntos religiosos generales.

⁹⁷ Griego *manthano* – para recibir instrucción.

⁹⁸ “Tenga en cuenta que Pablo no quiere decir que todos estos efectos se producen cada vez que un incrédulo está casualmente en una reunión donde alguno está profetizando”. (F. W. Grosheide, *Commentary on the First Epistle to the Corinthians – The New International Commentary on the New Testament*, Grand Rapids, MI.: William B. Eerdmans Publishing Company, 1972. P.333. [Comentario de la Primera Epístola a los Corintios – El Nuevo Comentario Internacional del Nuevo Testamento])

⁹⁹ “Una de las señales seguras de la presencia de Dios en la comunidad de creyentes es esta profunda labor aradora del Espíritu” (Gordon Fee, *op. Cit.* P.687). Una comparación de este versículo con 1 Corintios 14:3 muestra la función multidimensional y el contenido de las palabras proféticas.

¹⁰⁰ “Estos pueden ser los pecados particulares de esa persona en particular. Pero también es posible que el no creyente reconozca su propia imagen en el cuadro general del pecador y de este modo es convertido (se convierte él mismo a Dios), lo cual podría significar que las cosas escondidas en su alma le fueron reveladas únicamente a él y no a toda la iglesia” (F. W. Grosheide, *op. Cit.*, p.332).

¹⁰¹ GROSHEIDE, *loc. Cit.*

¹⁰² Observe que Pablo asume el potencial inclusivo—**cuando todos están profetizando** (1 Corintios 14:24) y **todos pueden profetizar por turno** (1 Corintios 14:31).

¹⁰³ **Los demás** se refiere principalmente a los líderes reconocidos de la congregación, en conjunto con otras personas inclinadas proféticamente (si ellos no son parte del liderazgo).

¹⁰⁴ **Examinen con cuidado** (del griego *diakrinetosan*) tiene la idea de pensar sobre o tamizar a través de. “**Los demás** son para distinguir entre: i) el discurso profético que es dado por Dios y coherente con el Evangelio de Cristo y la situación pastoral y ii) el discurso que es solamente una retórica autogenerada reflejando los intereses personales de quien habla, su autoengaño y errores (Anthony Thiselton, *op. Cit.*, p.1140). Ciampa y Rossner creen que el siguiente

14:29).¹⁰⁶ Es importante recordar que, como vasijas de las manifestaciones del Espíritu, nuestra percepción y comprensión siempre son provisionales e incompletas, por la falibilidad y las limitaciones humanas.

- El que se ha activado debe comprender que puede “aguantar” sus palabras y no está bajo una “compulsión espiritual” para divulgarlas (1 Corintios 14:32).
- El que está hablando debe conservar una sensibilidad para saber cuándo el Espíritu Santo ha terminado, y dejar de hablar “cuando el Espíritu ha terminado Su revelación”, en vez de continuar “por su propia iniciativa o egoísmo” (1 Corintios 14:30).¹⁰⁷
- La manifestación debe ser dada de modo apacible,¹⁰⁸ **con orden**,¹⁰⁹ y de **manera apropiada**¹¹⁰ (1 Corintios 14:33-40).

Un ejemplo de la manifestación de **profecía** en la vida de Jesús es difícil de identificar, porque Él operaba en el *oficio de profeta* (Juan 6:14); por lo tanto, Sus palabras proféticas eran probablemente el resultado de Su oficio, en lugar de una manifestación del Espíritu (Mateo 24:2; Lucas 21:20).

EL DISCERNIR ESPÍRITUS¹¹¹ —

La primera cosa para anotar acerca de la manifestación del **discernir espíritus** (1 Corintios 12:10) es que **espíritus** es plural; no estamos hablando acerca de discernir “el espíritu” de una persona (actitud/motivación).¹¹² Dios (Juan 4:24), los ángeles (Hebreos 1:14), la humanidad (Romanos 8:16), Satanás (Efesios 2:2), y los demonios (Marcos 1:27) son todos seres espirituales, y no es evidente “quién”

“don de *discernimiento de espíritus* es muy probable que sea el de sopesar o evaluar el origen, la autoridad y la aplicación de un mensaje profético” (Roy Ciampa y Brian Rosner, *op. Cit.*, p.582; Fee también toma esta postura (vea Fee, *op. cit.*, p.596). Por ello los líderes deben hacer decisiones relativas al contenido profético y su adecuación, aplicabilidad y oportunidad dentro de la dirección general del servicio de la iglesia. El “pesar” también incluye el llamado a la congregación para dar una respuesta.

¹⁰⁵ “Puesto que la profecía debe ser sopesada, pondría una gran carga sobre los otros si empezara con las palabras, ‘Yo, el Señor, les digo’” (Don Pickerill, *The Gift of Prophecy (El Don de Profecía)*, notas inéditas).

¹⁰⁶ Ver FEE, *op. cit.*, p.693 para las bases exegéticas de este entendimiento.

¹⁰⁷ “En caso tal el primer profeta debe guardar silencio, obviamente porque Dios mismo da una nueva revelación en el mismo momento que otro profeta está hablando (F. W. Grosheide, *op. Cit.*p.338).

¹⁰⁸ Apacible se refiere a la entrega vigilada, para no causar disturbios dentro de la congregación.

¹⁰⁹ **Con orden** se refiere a aquello que ofrece beneficio comunal.

¹¹⁰ **Apropiada** significa ser honrado respetando el decoro social y el protocolo de la iglesia local

¹¹¹ O **el discernimiento de espíritus** (NRSV).

¹¹² La habilidad espiritual para “discernir” la naturaleza o el estado espiritual de una persona puede ser el trabajo del don de discernimiento o misericordia (Romanos 12:6, 8) y la habilidad para “discernir” el motivo de la obra o el don de la comprensión (Romanos 12:6) o un profeta (Efesios 4:11).

está detrás de una actividad en especial. Debemos saber qué “espíritu” está detrás de cada doctrina y ministerio que circula en la iglesia, el mundo y la vida individual de la gente.¹¹³

- *Estos espíritus deben ser discernidos, pues el hombre no existe en un vacío espiritual. Él puede ser y es influenciado por el reino espiritual. El hombre puede ser lleno del Espíritu de Dios o puede ser poseído por espíritus malignos. Para garantizar la seguridad de los creyentes y para poder conocer la fuente y el valor de las cosas que suceden en la esfera espiritual, el Espíritu Santo da a la iglesia la habilidad de distinguir entre espíritus.*¹¹⁴

Discernir la actividad satánica es una preocupación específica. Grudem anota que “es la habilidad de reconocer la influencia del Espíritu Santo o de espíritus demoníacos en una persona”.¹¹⁵ Satanás está interesado en engañar a través de la falsificación, incluyendo milagros falsos (Hechos 19:13-14; 2 Tesalonicenses 2:9), enseñanzas falsas (2 Corintios 11:12-15), falsa profecía (1 Juan 4:1), y un espíritu general de oposición a las cosas de Cristo (1 Juan 2:18). **El discernir espíritus** es Dios dando al creyente una revelación definitiva en una situación particular en cuanto al “espíritu” detrás de una enseñanza o acción, aun si la persona que habla dice la verdad (ver Hechos 16:16-18).

Ejemplos de la vida de Jesús serían su conocimiento de las malas intenciones ocultas de los fariseos y herodianos (Mateo 22:18), por el cual **supo Jesús en Su espíritu** lo que **algunos maestros de la ley, pensaban** acerca Su perdón al pecado (Marcos 2:6-12).

¹¹³ “No-pentecostales africanos creen que existe un mundo de espíritu y que, por medio de malos espíritus, uno puede ser afectado negativamente física o espiritualmente. La manera para traer sanidad no es consultar a los ancestros como hicieron las iglesias independientes africanas, pero más bien llevar sus preocupaciones a Jesucristo y su Espíritu por medio de las oraciones. Por un lado, el hecho que reconozcan el pasado africano de las experiencias espirituales muestra continuación del reconocimiento de la religión tradicional y la cosmovisión africanas. Por otro lado, el que coloquen el mundo espiritual africano bajo el poder de Cristo demuestra discontinuidad de la dependencia de otros poderes” (Faith Lugazia, *Towards An African Inculturation Pneumatology [Hacia una Pneumatología de Inculturación Africana]*, Digital Commons @ Luther Seminary, St. Paul, MN, 2010, pág. 45).

¹¹⁴ PICKERILL, Don. *The Ability to Distinguish Between Spirits (La Capacidad de Discernir Entre Espíritus)*, notas inéditas. Ver Clampa, Roy y Rosner, Brian. *Op. cit.*, p.582 para distintos entendimientos de la naturaleza de esta manifestación.

¹¹⁵ GRUDEM, Wayne, citado en Ciampa, Roy y Rosner, Brian, *loc cit.*

EL HABLAR EN DIVERSAS LENGUAS¹¹⁶ Y EL INTERPRETAR LENGUAS—

El ser usados en las manifestaciones del Espíritu...comienza con una pasión por ser usado en estas maneras.

Estas son manifestaciones complementarias, entonces se manejarán juntas. La manifestación de **el hablar en diversas lenguas** (1 Corintios 12:10) es el hablar espontáneamente en público un lenguaje desconocido, lingüísticamente incomprensible, inspirado por el Espíritu Santo, que trasciende la comprensión mental (1 Corintios 12:7; 13:1; 14:2), o el hablar público espontáneo y sobrenatural de una lengua conocida que es simplemente desconocida para quien la escucha (Hechos 2:4).¹¹⁷ La manifestación de **el interpretar lenguas** (1 Corintios 12:10) es la divulgación pública sobrenatural de la esencia de las lenguas públicas en el idioma de la audiencia que escucha,¹¹⁸ **para que la iglesia reciba edificación** (1 Corintios 14:5). Ambas manifestaciones están sujetas al control de aquel a quien el Espíritu usa; el hablante no está en “éxtasis”, ni tampoco “poseído” (1 Corintios 14:27-28).

El contenido de las lenguas públicas es de alabanza u oración; es un regalo que viene de Dios (1 Corintios 14:16-17).¹¹⁹ Cuando son interpretadas, tienen el mismo valor de una palabra profética pública (1 Corintios 14:5), pero no tienen igual contenido o propósito.

- *Aunque es muy común en grupos pentecostales referirse a un “mensaje en lenguas”, parece no haber evidencia para tal terminología en Pablo. El que habla en lenguas no se dirige a sus compañeros creyentes sino a Dios (ver 1 Corintios 14:13-14, 28) significando, por lo tanto, que Pablo entiende este fenómeno básicamente como oración y alabanza.*¹²⁰

¹¹⁶ “De todos los dones que Dios ha dado a la humanidad, uno de los más confusos tiene que ser el don de lenguas. Uno de cinco adultos niega que el don todavía existe; otra quinta parte no tiene idea de qué creer acerca del don de lenguas... este asunto es uno de los que divide al cuerpo de Cristo más que cualquier otro” (*Charisma Magazine*, diciembre 1995).

¹¹⁷ Esta doble dimensión no tiene acuerdo uniforme entre los eruditos. Bruce, por ejemplo, incluye ambas dimensiones, Fee solamente la primera. (ver Fee, *op. Cit.* p.598).

¹¹⁸ La palabra griega traduce **interpretación** (*hermeneia*) “denota el poder de poner algo en un discurso articulado, no interpretarlo ni traducirlo” (Anthony Thiselton, *op. Cit.*, p.976).

¹¹⁹ La instrucción pastoral de Pablo —**si se habla en lenguas, que hablan dos—o cuando mucho tres—, cada uno por turno; y alguien interprete** (1 Corintios 14:27) — es muy difícil de interpretar. Probablemente significa tres cosas — 1) puede haber **dos – o máximo tres lenguas** en un servicio dado; 2) dos personas no pueden expresar la manifestación de las lenguas al mismo tiempo, sino más bien **uno a la vez**; y 3) está bien **que la interpretación de lenguas** espere hasta que todos los oradores hayan hablado y entonces tener una persona ofreciendo la interpretación “colectiva” de la alabanza/oración dada. (ver Fee, *op. Cit.*, pp. 691-692 para entendimientos alternos).

¹²⁰ FEE, *op. cit.*, p.656.

- *Se afirma distintivamente que cuando los dones gemelos de lenguas e interpretación eran ejercitados apropiadamente en la iglesia, eran equivalentes al don de profecía... {pero} debía tenerse siempre en mente que los propósitos revelados del don de lenguas son esencialmente devocionales, y hacemos bien en resaltar ese hecho. El don espiritual normal para un “mensaje” es el don de profecía.*¹²¹

Cuando uno siente en una reunión que el Espíritu desea activar la manifestación de una lengua, debe estar cierto de que **hay...un intérprete** presente (1 Corintios 14:28).¹²² Si no hay la certeza de que tal persona esté presente (o si esa persona no siente tener la interpretación),¹²³ **guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios** (1 Corintios 14:28).¹²⁴

La Biblia no registra un evento de Jesús hablando en lenguas.

¹²¹ GEE, Donald. *Concerning Spiritual Gifts*. Springfield, MO.: Radiant Books, 1980. P.76. También observa Thiselton: “La noción de interpretar glossolalia como un ‘mensaje’ de profecía dirigido *a la congregación* se debe más a las tradiciones pietistas que a la exégesis de esta epístola” (Anthony Thiselton, *op. Cit.*, p.1118), y Ciampa y Rosner: “Toda la evidencia del capítulo 14 parece ser consistente con el entendimiento de las lenguas como un discurso dirigido hacia Dios” (Roy Ciampa y Brian Rosner, *op. Cit.* P.586).

¹²² Esto no significa que en Corinto “había... un grupo conocido como ‘los intérpretes de lenguas’; el lenguaje de 14:5, más la exhortación del versículo 13, hablan en contra de tal posibilidad” (Gordon Fee, *op. Cit.*, p.692). Esto simplemente significa que el que estaba siendo activado sabía que alguien que estaba presente había sido usado antes en la manifestación de **la interpretación de lenguas**. (NOTA: Esto habla “montones” sobre ser una parte estructurada de la congregación antes de “explotar” y da dirección pastoral al protocolo para los visitantes).

¹²³ Nota 1 Corintios 14:13 – **el que habla en lenguas pida en oración el don de interpretar lo que diga**. Este no es un requerimiento antes de que uno dé una lengua pública (ver vv.27-28); más bien es un estímulo.

¹²⁴ Pablo refuerza la importancia de esto en 1 Corintios 14:20-23, donde él señala que las lenguas sin interpretación tienen un impacto negativo sobre **algunos que no entienden o no creen**; percibiendo que **ustedes están locos** (vs. 23), ellos consideran la obra del Espíritu como una locura, siendo incapaces de llegar a la fe y, por tanto, destinados al juicio divino (vs. 22). (Esta es una de las razones para la divergencia de Pablo al exponer *agape* en medio de su enseñanza sobre las manifestaciones {1 Corintios 13}. No toda la libertad que un creyente tiene para practicar es necesariamente conveniente practicarla “en la iglesia”). Nada de esto significa, sin embargo, que Pablo prohíba absolutamente las lenguas en las reuniones públicas donde estén presentes inconversos. **No prohíban que se hable en lenguas** (1 Corintios 14:39) significa que “Pablo no permite que alguno tome la corrección precedente como una prohibición. Las lenguas están permitidas en la asamblea cuando están acompañadas por interpretación y pueden ser experimentadas tanto como uno quiera en privado” (Gordon Fee, *op. Cit.*, p.712). Ver arriba para la única dimensión en curso de la manifestación de **lenguas** a nivel personal.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN —

- En su opinión, ¿por qué Pablo comienza la sección sobre las manifestaciones del Espíritu diciendo que todos los creyentes deben estar informados acerca de estas manifestaciones (1 Corintios 12:1)?

- ¿Qué significa para usted personalmente la advertencia de Pablo de que debemos anhelar los dones espirituales (1 Corintios 14:1)? ¿Cómo discipularía a alguien para anhelarlos?

- Tome tiempo para discutir la definición de cada una de las nueve manifestaciones para entender lo que son. ¿Hubo algo teológicamente nuevo para usted?

- ¿Ha sido usted personalmente usado en alguna de estas manifestaciones del Espíritu? Si es así, hable sobre su experiencia y sobre cómo aprendió a demostrar la manifestación.

- ¿Ha sido ministrado por alguna de estas manifestaciones? Si es así, ¿cómo le benefició y cómo le fue ministrado?

EL SER USADO EN LAS MANIFESTACIONES DEL ESPÍRITU—

El ser usados en las manifestaciones del Espíritu...fluye de una comunidad de personas que declaran **“Jesús es el Señor” ...por el Espíritu Santo** (1 Corintios 12:3) ... comienza con una pasión por ser usado en estas maneras. Requiere preocupación por aquellos que sufren y valorar el lugar único de las manifestaciones en el ministerio del Reino de Dios (“el plan prometido” de Dios).

Cook está de acuerdo:

- *La Iglesia es una comunidad sagrada en la que vive el mismo Espíritu de Jesús. ¡Es claro para todos notar la presencia y el ministerio de Jesús entre nosotros! No se trata de un espectáculo para observar y maravillarse. Es una realidad concreta que tiene cabida en la vida diaria a través de la Iglesia, “que es Su Cuerpo”. Recuerden, la Iglesia de Jesús, Su comunidad profética, está en el planeta mientras éste se desmorona... hay un mensaje de sabiduría que aporta claridad a las personas confundidas... hay una palabra ‘sabia’ que libera a los desahuciados de la parálisis de la indecisión. Hay fe para quienes están abatidos y una cura para quienes sufren.*¹²⁵

Debemos tener cuidado de no volvernos escépticos respecto a las manifestaciones del Espíritu y de no apagar el Espíritu en la vida de las personas y de la iglesia.

Para ver estas manifestaciones en nuestra vida, debemos mantenernos anclados a Jesús (Juan 15:1-15); vivir regularmente bajo la influencia del Espíritu (Efesios 5:18); mostrar compasión por las personas y sus necesidades, y darnos cuenta de que a veces solo encuentran la “intervención dinámica del Espíritu” (1 Corintios 12:7); expresar una pasión por el Espíritu para ser usados (1 Corintios 14:1); ponernos a disposición para ser usados pidiéndole al Espíritu que nos use (1 Corintios 14:39); y entender las manifestaciones y las formas del Espíritu (1 Corintios 12:1). “Hoy en día no se manifiestan más dones porque no logramos reconocer la naturaleza de las manifestaciones espirituales y su importancia en la iglesia... la influencia de la iglesia del NT no estuvo en su liderazgo sino en los dones de vitalidad y ministerio de cada creyente”.¹²⁶

¹²⁵Cook, Jerry, *The Holy Spirit—So...What’s The Big Deal?* Create Space Independent Publishing Platform, North Charleston, SC, 2013, pp. 50-51 [El Espíritu Santo: entonces, ¿cuáles el gran problema?].

¹²⁶LIM, *Spiritual Gifts*, p. 46 [Los Dones Espirituales].

LAS MANIFESTACIONES DEL ESPÍRITU Y EL PROTOCOLO DE LA IGLESIA—

Aunque la preocupación de Pablo en Corinto era el uso de las manifestaciones “en la iglesia”, las vemos obrando en Hechos por fuera de las reuniones de la iglesia (ver Hechos 5:3-4). Queremos ser usados en las manifestaciones del Espíritu, por tanto, en oficinas de consejería, en la recepción de la iglesia, en habitaciones de hospitales, etc. Cuando estas son parte del servicio público de la iglesia, no obstante, debemos observar no solamente el protocolo bíblico estándar (1 Corintios 14), sino también el protocolo de cada iglesia local en particular.

El protocolo se refiere a cómo el liderazgo de una iglesia local siente que el Señor implementaría Sus manifestaciones en el escenario específico de esa iglesia. Es una extensión de su responsabilidad para pesar **cuidadosamente** las manifestaciones a la luz de la comisión de Dios.

- *En tanto que viajo por varias naciones y trabajo con una variedad de iglesias y organizaciones, encuentro que no solamente siguen las guías bíblicas para la profecía, sino que también tienen una propia cultura. Uno puede oírlos hacer comentarios tales como “aquí, en la Primera Iglesia del Desierto, tenemos estas instrucciones para nuestros servicios...”. No hay nada malo con tales especificaciones. Cada iglesia debe ser fiel a la visión que Dios le ha dado, y esto significa manejar la profecía en formas particulares.*¹²⁷

¹²⁷ JACOBS, Cindy. *The Voice of God*. Ventura, CA.: Regal Books, 1995. P.162

PARTE 2 (Leslie Keegel)—

Ahora deseamos abordar de qué modo el liderazgo de cada iglesia Cuadrangular podría aportar a la comprensión y la práctica de la llenura y el ministerio del Espíritu Santo en los procesos de formación en discipulado y liderazgo de sus respectivas iglesias locales.¹²⁸

1. Enseñe con regularidad y claridad sobre la llenura del Espíritu Santo y el bautismo con el Espíritu Santo.

- Estar “llenos con el Espíritu” es vivir bajo Su influencia en cada aspecto de nuestra vida (Efesios 5:18; Lucas 4:1a; Gálatas 3:16; 5:18, 25).
 - Esto cultiva Su fruto (Gálatas 5:22-24) y la madurez espiritual (Colosenses 1:28).
 - Esto nos permite ser guiados por el Espíritu (Lucas 4:1b).
 - La plenitud del Espíritu Santo nos sensibiliza para ser cuidadosos de no **agraviar al Espíritu Santo de Dios** pronunciando palabras viciadas, o actuando con enojo o teniendo un comportamiento pecaminoso (Efesios 4:30).
- Estar “bautizados con el Espíritu Santo” es para tener poder para ministrar, orar y alabar de acuerdo con estas Escrituras.
 - Joel 2:28-29
 - Lucas 24:49
 - Hechos 1:5, 8
 - Lecciones del Día de Pentecostés (Hechos 2:1-13)
 - La experiencia en Samaria (Hechos 8:14-19)
 - La experiencia personal de Pablo (Hechos 9:17-18)
 - Pedro y Cornelio (Hechos 10:44-48)
 - El recuerdo de la experiencia de Pedro con Cornelio (Hechos 11:16)
 - La experiencia de Pablo en Éfeso (Hechos 19:2-6)
 - Jesús eligió ministrar dependiendo completamente **del poder del Espíritu** (Lucas 4:14; 10:21). Bien al inicio de Su ministerio, Jesús leyó Su “declaración de misión” de Isaías; Él comienza diciendo **“El Espíritu del Señor está sobre Mí”** (Lucas 4:18). Qué diferencia marcaría en nuestra vida, como discípulos y líderes, si la declaración de misión de nuestro ministerio comenzara de manera similar: una declaración de nuestra dependencia absoluta del Espíritu Santo.

¹²⁸ La Parte 2 es presentada en forma de un breve bosquejo para permitir la facilidad de compromiso con el material para enfatizar y animar a la práctica.

2. Enseñe con regularidad y claridad sobre cómo recibir el bautismo con el Espíritu Santo y ore para que los discípulos lo reciban.

- Creer en la promesa del Padre (Joel 2:28-29)
- Tener sed después de esta experiencia (Juan 7:37)
- Creer que es para ustedes y ser bautizados (Juan 7:38-39)
- Pedir y recibir (Lucas 11:9-13)

3. Enseñe y demuestre con regularidad cómo regirse por el poder y la autoridad del Reino en el Espíritu Santo.

- Enseñar y demostrar que todos los discípulos son “custodios del reino de Dios” y el grandioso plan de salvación de Dios (Lucas 10:1-20).
- Enseñar (mentorear) y demostrar de qué forma todos los discípulos pueden moverse en las manifestaciones del Espíritu tanto en nuestros servicios de culto público como en nuestra vida diaria (1 Corintios 12:8-13). Hacer hincapié en la importancia de la manifestación de la profecía (1 Corintios 14:3), incluido el hecho de que es importante **examinar con cuidado [las palabras proféticas]** (1 Corintios 14:29), pero que **no desprecian las profecías** (1 Tesalonicenses 5:20).
- Alentar a los discípulos para que oren en lenguas para **edificarlos, animarlos y consolarlos** (1 Corintios 14:3).
- Recordar que la salud espiritual de una congregación se relaciona con cada discípulo equipado haciendo la **obra de servicio** (Efesios 4:12) y para desempeñarse de acuerdo con sus dones espirituales (Romanos 12:3-8) y con las manifestaciones del Espíritu (1 Corintios 14:26-33).

4. Debemos tener cuidado de no volvernos escépticos respecto a las manifestaciones del Espíritu y de no apagar el Espíritu (1 Tesalonicenses 5:19) en la vida de las personas y de la iglesia.

Bibliografía esencial del curso:

Ahn, Yongnan Jeon, *Interpretation of Tongues and Prophecy in I Corinthians 12-14*, DEO Publishing, Dorset, UK, 2013. [Interpretación de las Lenguas y Profecía en 1 Corintios 12-14]

Bennett, Dennis, *How To Pray for the Release of the Holy Spirit*, Gainesville, FL: Bridge-Logos Publishers, 2001. [Cómo orar para que el Espíritu Santo sea Liberado]

Cook, Jerry, *The Holy Spirit—So... What's The Big Deal?* North Charleston, SC: Plataforma de publicación independiente Create Space, 2013. [El Espíritu Santo – Entonces, ¿cuál es el gran problema?]

Deere, Jack, *Surprised by the Power of the Spirit*, Grand Rapids, MI.: Zondervan, 1993. [Sorprendido por el Poder del Espíritu]

Fee, Gordon, *Paul, the Spirit and the People of God*, Peabody, MA.: Hendrickson Publishers, 1997, p. XIII. [Pablo, el Espíritu y el Pueblo de Dios]

Friesen, Aaron, *Norming the Abnormal*, Eugene, OR: Pickwick, 2013. [Estandarizando lo anormal]

Hayford, Jack, *The Beauty of Spiritual Language*, Dallas, TX.: Word Publishing, 1992. [La belleza del lenguaje espiritual]

Hayford, Jack, *Spirit-Filled*, Wheaton, IL.: Tyndale House Publishers, 1984. [Llenura del Espíritu]

Horton, Stanley (Editor), *Systematic Theology—Edición revisada*, Springfield, MO.: Logion Press, 1998. [Teología Sistemática]

Jacobs, Cindy, *The Voice of God*, Ventura, CA.: Regal Books, 1995. [La Voz de Dios]

Lim, David, *Spiritual Gifts: A Fresh Look*, Springfield, MO.: Gospel Publishing House, 1991. [Dones Espirituales: una mirada fresca]

Macchia, Frank, *Baptized in the Spirit*, Grand Rapids, MI.: Zondervan, 2006. [Bautizado en el Espíritu]

Matsdorf, Gary, *People of the Spirit: Gifts, Fruit & Fullness of the Holy Spirit*, Hayford, Jack (Editor ejecutivo), Nashville, TN.: Thomas Nelson Publishers, 1993. [El Pueblo del Espíritu: Dones, Fruto y Llenura del Espíritu Santo].

Roberts, Ted y Vredevelt, Pam, *Going Deeper*, Los Angeles, CA.: Foursquare Media, 2006. [Profundizando]

Schell, Steve, *The Promise of the Father*, Life Lessons Publishing, Federal Way, WA, 2020. [La Promesa del Padre]

Stronstad, Roger, *The Charismatic Theology of St. Luke—2 ed.*, Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2012. [La Teología Carismática de San Lucas- 2a ed.]

Liderazgo de la Iglesia - ESQUEMA

Jochen Geiselhart con Marius Kouame y Lee Schnabel

I. Descripción del Curso:

Este es un estudio y discusión de aspectos claves del Liderazgo de la Iglesia, incluyendo sus fundamentos bíblicos; un panorama de Efesios 4; atributos de carácter clave de los líderes de la Iglesia; la definición e importancia del “Liderazgo de Servicio”; la autoridad de los líderes en la Iglesia, tareas y rasgos importantes del liderazgo de la iglesia; y la necesidad de que los líderes de la Iglesia practiquen el auto-cuidado.

II. Objetivos del Curso:

- A. Entender los fundamentos bíblicos sobre los cuales descansa el liderazgo de la Iglesia.
- B. Reconocer atributos de carácter bíblicos clave de los líderes de la Iglesia.
- C. Apropiarse de una comprensión clara de los principios del Liderazgo de Servicio.
- D. Discutir y definir atributos de la autoridad de los líderes de la Iglesia, incluyendo su fuente y la importancia tanto de ejercer autoridad como de estar bajo autoridad.
- E. Discutir tareas y rasgos universales clave de los líderes de la Iglesia.
- F. Discutir la importancia de que los líderes de la Iglesia hagan discípulos, sin importar su llamado y tareas ministeriales específicas.
- G. Discutir aspectos básicos del “auto-cuidado” de los líderes de la Iglesia.

III. Bosquejo del Curso:

- A. Fundamentos Bíblicos.
 1. Los ministerios de Efesios 4:11.
 - a. Todos estos cinco dones funcionan en la Iglesia hoy en día.
 - b. Estos ministerios quíntuples refuerzan la importancia del ministerio en equipo y la diversidad de funciones en la Iglesia (1 Corintios 12:12-31).
 - c. Estos ministerios son dados principalmente **para equipar a Su pueblo para las obras del servicio** (Efesios 4:11-13).
 - d. **Los apóstoles** son tanto los “apóstoles fundamentales y acreditados de la Iglesia” (Efesios 2:19-20), como aquellos en el oficio continuo de apóstol que están enfocados de manera global con una pasión por llevar el evangelio a los grupos de gente no alcanzada (Romanos 16:7), tales como **Andrónico y Junias**.

- e. **Los profetas** son tanto los “profetas fundamentales y acreditados de la Iglesia” (Efesios 2:19-20), como aquellos en el oficio continuo de profeta que apuntan a escuchar al Espíritu y buscar la voluntad de Dios para cada situación (Hechos 13:1), como aquellos en la iglesia de Antioquía.
 - f. **Los evangelistas** son aquellos como Felipe que espiritualmente hacen estrategias de cómo alcanzar de mejor forma a los no creyentes para Cristo (Hechos 21:8); muchas veces milagros acompañan su ministerio evangelístico (Hechos 8:6).
 - g. **Los pastores** son aquellos como el grupo al que se dirigió Pablo en Éfeso que desean ver a los creyentes espiritualmente sanos, animados y seguros (Hechos 20:28; 1 Pedro 5:2).
 - h. **Maestros** son aquellos como Priscilla y Aquila que desean tener **un conocimiento profundo de las Escrituras** (Hechos 18:24-26).
2. Cualificaciones bíblicas para los líderes de la Iglesia.
 - a. Pablo es muy claro—los líderes de la Iglesia **deben estar...** (Tito 1:6) sujetos a ciertos estándares y cualificaciones.
 - a. Cualificaciones Personales (1 Timoteo 3:2-3; Tito 1:6-8).
 - b. Cualificaciones Familiares (1 Timoteo 3:2-3).
 - c. Cualificaciones Sociales y Relacionales (1 Timoteo 3:2, 7).
 - d. Cualificaciones Espirituales (1 Timoteo 3:2, 6, 9).
 3. Adicionales atributos de carácter clave de los líderes de la Iglesia.
 - a. Ser semejante a Cristo (Juan 14:19; Filipenses 2:5-11).
 - b. Tener una actitud positiva (Filipenses 4:4, 9).
 - c. Ser transparente e íntegro (1 Corintios 11:1; 2 Corintios 6:4-10; Filipenses 4:11-12; 2 Timoteo 3:10-11).
 - d. Ser enseñable (Filipenses 3:12-16).
 - e. Tener el respeto de la gente y priorizar las relaciones (1 Timoteo 3:2, 4, 7).
 4. Ejemplos bíblicos de la influencia del liderazgo.
 - a. **Abigail**—liderazgo resolviendo conflictos (1 Samuel 25:14-35).
 - b. **Tabita**—liderazgo cuidando y sirviendo a otros (Hechos 9:36-41)
 - c. **Bernabé**—liderazgo mentoreando y desarrollando futuros líderes (Hechos 4:36-37; 9:27; 11:25-26).

- d. **Pablo**—liderazgo plantando iglesias y evangelizando grupos de gente no alcanzada (Hechos 20:34-35; 26:16; 28:3; Romanos 1:1,11-12; 1 Corintios 9:19; 2 Corintios 12:15; 2 Tesalonicenses 2:9-10).

B. Aplicación al Ministerio.

- 1. Entendiendo el liderazgo de servicio.
 - a. El liderazgo de servicio sirve al Señor, modela vulnerabilidad, y se enfoca en los demás (Mateo 28:20; Lucas 22:26).
 - b. El liderazgo de servicio modela el ejemplo de Jesús (Mateo 28:20; Juan 13:15; Filipenses 2:5-11; 1 Pedro 2:21).
 - c. El liderazgo de servicio no ejerce autoridad sobre otros o se modela a sí mismo según el liderazgo del mundo (Mateo 20:20-28).
 - d. El liderazgo de servicio no es abusivo o enfocado en sí mismo (Judas 12; 3 Juan 9).
- 2. El liderazgo de servicio y la autoridad.
 - a. La autoridad de los líderes de la Iglesia es dada por Dios (Números 27:20; Lucas 7:1-10; 1 Corintios 4:1; 1 Pedro 5:2-4).
 - b. La autoridad de los líderes de la Iglesia debe ser reconocida por la gente (1 Timoteo 3:10).
 - c. Los líderes de la Iglesia tienen tanto autoridad como deben permanecer activamente bajo autoridad (Juan 5:19).

C. Tareas Ministeriales Importantes de los Líderes de la Iglesia.

- 1. Los líderes de la Iglesia llevan a cabo ciertas tareas universales y ejemplifican rasgos universales independientemente del llamado específico.
 - a. Los líderes de la Iglesia deben hacer bien el ministerio (1 Timoteo 5:17).
 - b. Los líderes de la Iglesia deben involucrarse activamente en el hacer discípulos (Mateo 28:16-20).
 - c. Los líderes de la Iglesia mentorean la próxima generación de líderes (Deuteronomio 31:7-8; Josué 1:1 2 Timoteo 2:2).
 - d. Los líderes de la Iglesia lideran siendo un ejemplo (1 Corintios 11:1; 1 Timoteo 4:12; Hebreos 13:7).
 - e. Los líderes de la Iglesia ayudan a facilitar la visión (Nehemías).¹
 - f. Los líderes de la Iglesia deben desarrollar habilidades de comunicación, especialmente aquellos responsables de predicar y enseñar (1 Timoteo 5:17).

¹ Vea el manuscrito EDL adjunto con el mismo nombre para información específica sobre cómo Nehemías facilitó la visión y supervisó proyectos.

- g. Los líderes de la Iglesia deben estar dispuestos a aprender a cómo liderar en tiempos inciertos (Efesios 5:16-17; Santiago 1:12).
 - h. Los líderes de la Iglesia deben estar bien informados (1 Crónicas 12:32).
 - i. Los líderes de la Iglesia deben entender y practicar la resolución de conflictos (Filipenses 4:2-3).
2. Aspectos misceláneos de hacer discípulos y entrenar a líderes.
- a. Los líderes de la Iglesia discipulan a los creyentes y entrenan a los líderes para que entiendan el llamado de Dios (Mateo 25:14-30; Juan 15:5-8; 1 Corintios 12:12-31).
 - b. El enfoque de hacer discípulos y entrenar a líderes es la obediencia a Cristo (Mateo 7:21-29, 28:19-20; Tito 2:15; Hebreos 5:11-6:3).
 - c. Los líderes de la Iglesia desarrollan líderes en el contexto del ministerio en equipo (Marcos 6:7; Hechos 8:14, 13:1-3; Efesios 4:11, Filipenses 1:1).
 - d. Los líderes de la Iglesia mantienen la Biblia como el lente/fuente principal para hacer todo en la vida (Mateo 5:17-20; 2 Timoteo 3:14-17).
 - e. Los líderes de la Iglesia enseñan lo que es apropiado para la sana doctrina (Tito 2:1; 2 Timoteo 1:13-14).

D. Los Líderes de la Iglesia y el Auto-Cuidado.

1. Pablo aborda el auto-cuidado de los líderes de la Iglesia cuando le dice a Timoteo—**Ten cuidado de ti mismo...Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades** (1 Timoteo 4:16, 5:23).
 - a. Los líderes de la Iglesia deben aprender a descansar (Éxodo 20:8-10; Marcos 1:35).
 - b. Los líderes de la Iglesia deben administrar su “salud emocional” (Efesios 5:2).²
 - c. Los líderes de la Iglesia valoran la rendición de cuentas (1 Corintios 10:12; Efesios 5:21).
 - d. Los líderes de la Iglesia deben tener cuidado de balancear la vida familiar y el ministerio (1 Corintios 7:33-34A).

² Vea el manuscrito EDL adjunto con el mismo nombre para información sobre el concepto de “salud emocional”.

Bibliografía Esencial del Curso:

- Amstutz, John. 2015. *Discipulando y Multiplicando Líderes*. Fresno, CA: Editorial Renuevo. Amstutz estudia cómo tanto Pedro como Pablo se desarrollaron como líderes y los patrones que sus vidas nos dejan para discipular y multiplicar líderes hoy en día.
- Amstutz, John. 2013. *Haciendo y Multiplicando Discípulos*. Fresno, CA; Editorial Renuevo. Amstutz explora las verdades eternas del discipulado como detalladas en el Libro de Mateo.
- Bass, Bernard M. y Ruth Bass. 2008. *The Bass Handbook of Leadership: Theory, Research, and Managerial Applications [El Manual Bass de Liderazgo: Teoría, Investigación y Aplicaciones Administrativas]*. 4 ed. New York, NY: Free Press.
- Clinton, J. Robert. 1988. *The Making of a Leader [La Creación de un Líder]*, Colorado Springs, CO, NavPress. El autor identifica los patrones que Dios usa para desarrollar a un líder. Estudiando las vidas de cientos de líderes históricos, bíblicos y contemporáneos, Dr. Clinton ha determinado las seis etapas del desarrollo del liderazgo, y establece puntos de control para clarificar dónde usted se encuentra en el proceso.
- Clinton, J. Robert y Clinton, Richard W. 1993. *Unlocking Your Giftedness [Desbloqueando Su Talento]*. Altadena, CA: Barnabas Publishers.
- Cloud, Henry. 2006. *9 Things A Leader Must Do [9 Cosas Que un Líder Debe Hacer]*. Franklin, TN: Integrity Publishers.
- Erwin, Gayle D. 1985. *The Jesus Style [El Estilo de Jesús]*, Waco, TX: Word Publishers. Una imagen bíblica del liderazgo de servicio de Jesús y sus implicaciones hoy en día.
- Hirsch, Alan. 2006. *The Forgotten Ways: Reactivating the Missional Church [Las Maneras Olvidadas: Reactivando la Iglesia Misional]*. Grand Rapids, MI: Brazos Press.
- Nouwen, Henri. 1989. *In The Name of Jesus [En El Nombre de Jesús]*. New York, NY: The Crossroad Publishing Company. Nouwen discute tres tentaciones fundamentales que los líderes enfrentan y su carácter hoy en día y cómo superarlos con la gracia de Dios.

Scazzero, Peter. 2017. *Emotionally Healthy Spirituality—Updated Edition [Espiritualidad Emocionalmente Sana – Edición Actualizada]*. Grand Rapids, MI: Zondervan. Scazzero nota que para ser maduro espiritualmente uno también debe ser emocionalmente sano y llama a que el discípulo incluya aspectos de la salud emocional.

Scazzero, Peter. 2015. *The Emotionally Healthy Leader [El Líder Emocionalmente Sano]*. Grand Rapids, MI: Zondervan. Aplica los principios de *Espiritualidad Emocionalmente Sana* a los líderes.

Bibliografía del Curso Ampliada:

Amerding, Hudson T. 1980. *Leadership [Liderazgo]*, Wheaton, IL: Tyndale. Directrices bíblicas básicas para el liderazgo con fuerte énfasis en el crecimiento y triunfo en la vida personal del líder.

Clinton, J. Robert y Stanley, Paul D. 1992. *Connecting: The Mentoring Relationships You Need to Succeed in Life [Conectando: Las Relaciones de Mentoreo Que Usted Necesita Para Tener Éxito en la Vida]*, Colorado Springs, CO: NavPress. Los autores discuten ocho tipos diferentes de mentoreo y la combinación de cuatro tipos de relaciones necesarias para el mentoreo efectivo. Se incluye una bibliografía anotada excelente para cada uno de los ocho tipos de mentoreo.

Clinton, J. Robert y Clinton, Richard W. 1991. *The Mentor Handbook [El Manual del Mentor]*. Altadena, CA: Barnabas Publishers.

Marshall, Tom. 1991 *Understanding Leadership: Fresh Perspectives on the Essentials of New Testament Leadership [Entendiendo el Liderazgo: Perspectivas Frescas sobre los Puntos Esenciales del Liderazgo del Nuevo Testamento]*. Chichester, England: Sovereign World, Ltd. Marshall trata con asuntos básicos como el liderazgo de servicio, estatus, estrés, poder, confianza, metas, visión y líderes que fallan.

Girard, Robert C. 1979. *Brethren Hang Together [Los Hermanos Permanecen Juntos]*, Grand Rapids, MI: Zondervan. Una mirada a las relaciones vitales esenciales para el liderazgo de la iglesia sano como provistas por Cristo como Cabeza de la Iglesia.

Richards, Lawrence O. y Hoeldtke, Clyde. 1980. *Church Leadership [Liderazgo de la Iglesia]*, Grand Rapids, MI: Zondervan. Los autores ven a la iglesia como un organismo, no como una organización, lo cual tiene implicaciones para la manera en la que la iglesia se organiza a sí misma y la manera en la que funciona el liderazgo. Hay un llamado a que los líderes de la iglesia sean primeramente y ante todo siervos.

Richards, Lawrence O. y Martin, Gilbert R. 1981. *Lay Ministry [Ministerio Laico]*, Grand Rapids, MI: Zondervan. La obra de la Iglesia es la obra del pueblo de Dios, y la tarea de los líderes es equipar a los miembros para esta obra.

Sanders, Oswald J. 1967. *Liderazgo Espiritual*, Chicago, IL: Moody Press. Solo Dios llama a los líderes y los empodera para alcanzar Sus propósitos.

Liderazgo de la Iglesia

Jochen Geiselhart con Marius Kouame y Lee Schnabel¹

INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO—

Todas las iglesias necesitan liderazgo—sea que es una iglesia de larga duración o una iglesia recientemente plantada. El nombrar a líderes fue una de las primeras cosas que Pablo hizo después de comenzar una nueva iglesia (Hechos 14:23). Tan pronto como la gente comienza a vivir y compartir la vida con otros en cualquier grupo sociológico, necesita liderazgo reconocido para ayudar a clarificar los valores que conectan el grupo, ayudar a los miembros a tomar decisiones, resolver conflictos, animar, dar visión, instruir, cuidar de, etc. También existe la necesidad de aclarar quién pertenece al grupo y cómo la gente entra o sale de éste. Cada una de las metáforas bíblicas que hace referencia a la Iglesia (un rebaño, un templo, un ejército, un hogar, etc.) habla de un grupo distinto que necesita una clara comprensión de su propósito, como también de su identidad.²

El propósito de este módulo es dar un panorama de aspectos clave del liderazgo bíblico. Entre otros valores, su propósito es 1) servir como una cuadrícula teológica para entender el liderazgo bíblico en un día y era donde los líderes de la Iglesia muchas veces lideran más como “el mundo” que como Cristo, 2) abordar la tendencia de los líderes de la Iglesia de abusar de su autoridad dada por Dios y 3) proveer una herramienta de “auto-evaluación” para los líderes de la Iglesia para evaluar sus vidas personales y su liderazgo.

FUNDAMENTOS BÍBLICOS—

Los ministerios de Efesios 4:11—Efesios 4:11 nombra cinco dones dados por Cristo mismo **a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio**; ellos son **los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros**.³ A estos dones (que aquí son las personas mismas) se refiere frecuentemente como “Los Dones Ministeriales Quíntuples”.⁴ La Cuadrangular cree que todos estos

¹ Este manuscrito del 2021 es una actualización y expansión de un Bosquejo de EDL sobre *Liderazgo de la Iglesia* que fue escrito en 2016 por Jochen Geiselhart, Marius Kouame y Lee Schnabel.

² Tanto el propósito como la identidad son claves para una fuerte vida de iglesia local. En definir el propósito e identidad, los líderes deben combinar lo que la Biblia dice que debe caracterizar a todas las iglesias locales (tales como participar en la Gran Comisión [Mateo 28:16-20]) con cosas particulares que pueden variar (tales como qué forma de gobierno de la iglesia se adoptará).

³ Todas las Escrituras son de la NBLA a menos que se note diferentemente.

cinco dones (personas) existen y actúan hoy en día dentro de la Iglesia global,⁵ con los miembros de cada iglesia Cuadrangular siendo equipados localmente por al menos uno de estos dones. Estos obviamente no son los únicos dones, llamados y ministerios espirituales en los cuales obran los líderes de la Iglesia,⁶ pero son resaltados acá por su propósito de “equipar”.

- **Estos ministerios refuerzan la importancia del ministerio en equipo, y la diversidad de función en la Iglesia** (1 Corintios 12:12-31). 1 Corintios 12, usando simbolismo del cuerpo humano, nos da una analogía de cómo el cuerpo de Cristo funciona, incluyendo cómo los líderes deberían trabajar en un ministerio en equipo; el simbolismo enfatiza la diversidad llevando hacia una unidad común (meta)— **Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él** (vs. 27). Los dones quíntuples en Efesios 4:11 modelan este principio notando que el pueblo de Cristo necesita la contribución de todos los cinco dones para ser equipados de la mejor forma. Solo Jesús encarnó todos los cinco dones. Es por eso que el liderazgo de la iglesia debe estar basado en un equipo, a fin de que cada iglesia tenga un modelo de equipamiento completo y pleno.⁷
- **Estos ministerios son dados principalmente para equipar a Su pueblo para las obras del servicio** (o “para la obra del ministerio” [Efesios 4:12-13]). **Obras de servicio** se refiere a cualquier cosa que los discípulos hacen para avanzar a Cristo, Su influencia y Su reino en la tierra. Esto refuerza el “sacerdocio de todos los creyentes”, lo que significa que el ministerio debe ser llevado a cabo por todos los seguidores de Cristo, no solamente por un clero profesional. Para hacerlo de la mejor forma, los ministerios quíntuples deben **equipar a Su pueblo. Equipar** “tiene una variedad de significados, tales como ‘restaurar’ o ‘vestir’. Fuera del texto bíblico, el sustantivo es usado en escritos médicos para referirse a reajustar los huesos”.⁸

⁴ Algunos eruditos, citando un tecnicismo del griego original, solo ven cuatro dones—siendo **los pastores y maestros** idénticos (“pastores que enseñan”). Estos eruditos hablan de “Los Dones Ministeriales Cuádruples”. En términos generales, la Cuadrangular reconoce cinco dones (personas) en Efesios 4:11.

⁵ Aunque reconoce todos los cinco dones en la Iglesia hoy en día, la mayoría de la Cuadrangular no usa el *título* “apóstol”, “profeta,” o “maestro,” prefiriendo “pastor” o “ministro,” aun para aquellos que están obrando en estos oficios.

⁶ Vea también Romanos 12:6-8; 1 Corintios 12:28-30; 1 Pedro 4:10-11.

⁷ “Creemos que requerirá *todos los cinco* dones de Jesús a la iglesia—las capacidades apostólicas, proféticas, evangelísticas, pastorales, y de enseñanza—operando en su plenitud en el Cuerpo de Cristo, para llevar a cabo nuestro mandato. Necesitamos los APEPE para cumplir la Gran Comisión y el mandato de Jesús” (Alan Hirsch y Jessie Cruickshank, *5Q*, 100movements.com, 2018, pág. 127).

⁸ Cohick, Lynn, *The Letter to the Ephesians—The New International Commentary on the New Testament [La Carta a los Efesios-El Nuevo Comentario Internacional del Nuevo Testamento]*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI, 2020, pág. 270.

- **Los apóstoles.**⁹ La referencia de Pablo probablemente se refiere tanto a los “apóstoles fundamentales y acreditados de la Iglesia” (los Doce y él mismo [Efesios 2:19-20]), como a aquellos en el oficio continuo de apóstol (tales como **Andrónico y Junias** [Romanos 16:7]). El segundo oficio continúa hoy en día. Los apóstoles son “misioneros y plantadores de iglesia comisionados divinamente”,¹⁰ que generalmente son líderes visionarios, emprendedores, tomadores de riesgo, sensibles culturalmente y enfocados globalmente con una pasión por llevar el evangelio a los grupos de gente no alcanzada (Romanos 15:19-20; 1 Corintios 3:10).¹¹ Es importante que aquellos que hayan recibido esta posición apostólica continua, recuerden que su autoridad no es paralela a la de los originales Doce. Es una autoridad limitada cuyas comprensiones y decisiones deben ser sometidas a otros líderes con los cuales ellos ministran. Ellos no están por encima de la corrección ni son “infallibles”.
- **Los profetas.** Como los apóstoles, la referencia de Pablo probablemente se refiere tanto a los “profetas fundamentales y acreditados de la Iglesia” (Efesios 2:19-20, posiblemente Agabo [Hechos 11:27-28]), como a aquellos en el oficio continuo de profeta (**en la iglesia de Antioquía había profetas** [Hechos 13:1]). El segundo oficio continúa hoy en día. Los profetas son “especialistas en mediar la revelación divina”,¹² que apuntan a escuchar al Espíritu y buscar la voluntad de Dios para cada situación.¹³ Sus pensamientos y corazón siempre están buscando y revelando la visión de Dios para el momento (*cf.* 1 Corintios 14:19). Como con **los apóstoles, los profetas** tienen autoridad y comprensión limitadas, y sus palabras deben ser sometidas a otros líderes para su consideración.¹⁴
- **Los evangelistas. Felipe el evangelista** (Hechos 21:8) es el único evangelista nombrado en el Nuevo Testamento. A Timoteo se le encarga **hacer la obra de un evangelista**, pero es desde su oficio como pastor (2 Timoteo 4:5). Los evangelistas ven el mundo perdido, y hacen estrategias espiritualmente de cómo alcanzar de mejor forma a los no creyentes para

⁹ La Cuadrangular afirma que tanto hombres como mujeres pueden ser llamados a todas estas cinco posiciones.

¹⁰ Lincoln, Andrew, *Ephesians—Word Biblical Commentary [Efesios-Comentario Bíblico de Palabra]*, Word Books, Publisher, Waco, TX, 1990, pág. 249. “Apóstoles son plantadores de iglesia, innovadores, emprendedores, diseñadores transculturales, creadores de redes regionales, arquitectos culturales” (Alan Hirsch y Jessie Cruickshank, *op. cit.*, pág. 51).

¹¹ Varios de los apóstoles fundamentales también escribieron porciones del Nuevo Testamento.

¹² Lincoln, *loc cit.*

¹³ Sus mensajes proféticos son principalmente prosiguiendo (reforzando la Palabra de Dios escrita), aunque ocasionalmente el Espíritu les puede dar una comprensión de predicción.

¹⁴ Profecía/profeta es complejo bíblicamente porque define los profetas clásicos del Antiguo Testamento, los profetas fundadores del Nuevo Testamento, aquellos en el oficio profético continuo, el don de **profetizar** de Romanos 12:6 y la manifestación del Espíritu de la **profecía** (1 Corintios 12:10). Aunque es clave entender y distinguir las distinciones de estos cinco usos, esto va más allá del alcance de este módulo para abordar estas distinciones.

- Cristo. Sin embargo, porque parte del ministerio del evangelista es **equipar Su pueblo para las obras de servicio** (Efesios 4:12), ellos también mantienen el mensaje básico del evangelio ante la Iglesia, modelando, entrenando y animando a los creyentes a influenciar a la gente para Cristo donde quiera que ellos se encuentren. Las manifestaciones del Espíritu muchas veces acompañan a los evangelistas— **Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía** (Hechos 8:6). Una vez que los evangelistas llevan a la gente al Señor, deben establecerlos hasta llevarlos al bautismo en agua (Hechos 8:12, 38).
- **Los pastores.** Modelando su ministerio de acuerdo al de Cristo, **el Buen Pastor** (Juan 10:11), los pastores ejercen “liderazgo por medio de nutrir, cuidar, y guiar”.¹⁵ Ellos desean ver a los creyentes espiritualmente sanos, animados, fuertes en el Señor y seguros de todo mal—**pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios; no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo** (1 Pedro 5:2); **tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios** (Hechos 20:28). En el Nuevo Testamento, pastor muchas veces es usado indistintamente con obispo, lo cual define la responsabilidad de hacerse cargo o proveer supervisión; también muchas veces es usado indistintamente con anciano, lo cual define el carácter de la persona del pastor—un ejemplo de un líder maduro, experimentado y servidor.
 - **Y maestros.** Alineado cercanamente con **los pastores**, se ha dicho que “todos los pastores deben enseñar, y todos los maestros deben tener un corazón de pastor” (vea 1 Timoteo 4:11). Aunque no son nombrados específicamente maestros, **Priscila y Aquila** demostraron atributos de los maestros de Efesios 4:11 cuando **lo [Apolo] llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios** (Hechos 18:26). Los maestros estudian la Biblia en gran profundidad y con gran precisión, deseando tener **un conocimiento profundo de las Escrituras** (Hechos 18:24); ellos tienen una pasión por encontrar maneras para pasar las verdades de la Biblia de manera precisa, para que la Palabra de Dios se vuelva encarnacional y los creyentes vivan vidas obedientes y transformadas—**Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra** (2 Timoteo 3:16-17).

¹⁵ *Ibid.*

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN—

- ¿Qué fue nuevo para usted bíblicamente en esta sección, o si no nuevo, qué le resaltó más en términos de verdad bíblica?

- ¿Ve todos estos ministerios trabajando juntos en su contexto? Si no, ¿cuáles están faltando? ¿Por qué piensa que están faltando?

- ¿Cómo entiende su cultura Cuadrangular específica los “apóstoles” y “profetas”? ¿Son estos ministerios reconocidos y afirmados? ¿Los usan como títulos, así como usamos “pastor” como un título?

Los líderes de la iglesia deben tener “características o cualidades que evoquen admiración o placer, para [que ellos] sean mantenidos en alta estima.”

Cualificaciones bíblicas para los líderes de la Iglesia—1 Timoteo 3:1-13 y Tito 1:6-9 nombran cualificaciones bíblicas básicas para ancianos (líderes) en la Iglesia. Un estudio de estas cualificaciones muestra que Pablo tomó estos atributos específicos muy en serio (**un anciano debe ser...** [Tito 1:6]), y que las cualificaciones se enfocan más en el carácter que en habilidad o experticia.

Las cualificaciones pueden ser divididas en cuatro categorías—

- **Cualificaciones Personales**—un líder debe ser **irreprochable, de conducta decorosa, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso** (1 Timoteo 3:2-3); un líder no debe ser **obstinado... iracundo, ... no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Antes bien, debe ser ... amante de lo bueno, prudente, santo, dueño de sí mismo** (Tito 1:6-8).
- **Cualificaciones Familiares**—un líder debe ser **fiel a su cónyuge, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos¹⁶ con toda dignidad** (1 Timoteo 3:2-3). Es importante recordar que una persona no tiene que estar casada o tener hijos para ser un líder de la Iglesia. Pablo está abordando la situación en Éfeso donde aparentemente todos los líderes estaban casados y tenían hijos.
- **Cualificaciones Sociales y Relacionales**—un líder debe ser **irreprochable, ... hospitalario, ... [y] debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia** (1 Timoteo 3:2, 7).
- **Cualificaciones Espirituales**—un líder **no debe ser un recién convertido, ... [y debe] guarda[r] el misterio de la fe con limpia conciencia** (1 Timoteo 3:6, 9). En muchos casos, ellos también deben ser **capaces de enseñar** (1 Timoteo 3:2).

Adicionales atributos de carácter clave de los líderes de la Iglesia incluyen¹⁷—

¹⁶ **Obedecer** aplica a hijos que todavía viven en caso bajo la autoridad y supervisión del padre (líder). El asunto de los hijos de un líder se clarifica más en Tito 1:6— [que] **tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía.**

¹⁷ Vea también el módulo de EDL, *Gracia y Formación Espiritual*.

- **SER SEMEJANTE A CRISTO**—los líderes siervo saben la importancia de reflejar el carácter de Jesús, así como Él reflejó el del Padre— **“El que me ha visto a Mí, ha visto al Padre”** (Juan 14:9). Filipenses 2:5-11 también describe el carácter de Jesús que deben reflejar los líderes siervo. Los líderes siervo alinean sus metas, los medios hacia estas metas (tales como cómo planean y hacen estrategias), y las maneras en cómo persiguen estas metas (tales como comunicación regular que muestra amor y respeto) a las metas, medios y maneras de Jesús. **Todo lo que hagan, haganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres** (Colosenses 3:23). Es más, así como Jesús buscó retirarse y orar al Padre (Lucas 5:16), la oración debería ser central en la vida de los líderes (1 Tesalonicenses 5:16-18). En el sentido de que los líderes individuales y sus iglesias pertenecen a Dios, ellos, tanto individualmente como en conjunto, deben buscar Su rostro en oración para saber cómo Él quiere que sean una luz para los demás y para nuestras comunidades.
- **TENER UNA ACTITUD POSITIVA**—el tener una actitud positiva y estar lleno de fe y confianza son aspectos importantes del corazón de un líder siervo. El apóstol Pablo, estando en prisión, escribió a los filipenses instándolos: **Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré: ¡Regocíjense!** (Filipenses 4:4). Líderes que reflejan esta actitud positiva es a veces más importante que el que estos den palabras de conocimiento, ánimo, etc.; una actitud positiva ayuda a que la gente siga. Esta fue sin duda la experiencia de Pablo— **Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes** (Filipenses 4:9). Esto no excluye la realidad de las luchas y confusión interna; ni significa que los líderes pueden “pensarse positivamente hacia todas las realidades que visualizan”. En cambio, los líderes reconocen la realidad de los obstáculos, luchas y desafíos, pero los entienden y enfrentan a la luz de la voluntad, propósito y capacidad de Dios para ayudarles a superarlos, sea por liberación o perseverancia.

Nunca debe ser tomada por la fuerza o auto-proclamada, ni ejercida por fuerza, presión o autoritarismo manipulativo como “los reyes de los gentiles”.

- **SER TRANSPARENTE E ÍNTEGRO**—líderes sanos se esfuerzan por vivir una vida abierta¹⁸ y ejemplar. Esto lo vemos en Pablo, que fue muy abierto en cuanto a las luchas y desafíos generales que enfrentó (2 Corintios 6:4-10). Él habló de predicadores motivados egoístamente que deseaban **causarle angustia** (Filipenses 1:17), y de aquellos que lo difamaron (2 Corintios 10:10); estas dos situaciones fueron sin duda difíciles para él personalmente. Él también habló de tener que aprender a **contentar[s]e cualquiera que sea [su] situación** pasando por tiempos de **necesidad y abundancia** (Filipenses 4:11-12). Cercanamente relacionado a la transparencia está la integridad, lo cual significa que las palabras de los líderes son confirmadas por sus actos y estilo de vida. Los líderes no deben ser hipócritas, para que puedan ser un ejemplo para aquellos que ellos lideran (2 Timoteo 3:10-11; 1 Corintios 11:1).
- **SER ENSEÑABLE**—como se dijo anteriormente, los líderes siervo saben tanto cómo liderar como cómo seguir. Un aspecto importante de seguir es ser enseñable en cada área de la vida, como también es el ser proactivo en aprender y crecer como persona. **Discípulo** traduce una palabra griega que significa: “aprendiz”. Los líderes deberían ser los más grandes ejemplos en la Iglesia de lo que significa ser un aprendiz de toda la vida, incluyendo aprender por medio de reconocer sus errores.¹⁹ **No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús** (Filipenses 3:12).²⁰

¹⁸ Las cosas específicas de sus vidas que los líderes comparten públicamente deben ser filtrados por la sabiduría. Mientras son abiertamente transparentes sobre muchas cosas comunes a los creyentes en general (frustrarse, enojarse, ser impaciente, trabajar demasiado, etc.), no es sabio compartir cosas específicas altamente personales y potencialmente explosivos (tales como una lucha con pornografía, estar atraído hacia alguien a parte de su cónyuge, etc.). Estos deben ser compartidos privadamente a líderes y consejeros de confianza al cual el líder rinde cuentas, y que pueden ayudar a determinar si estos deben hacerse públicos.

¹⁹ Proverbios es claro—**El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad**, (Proverbios 1:5, énfasis añadido). Similarmente, Pablo le dijo a Timoteo que se **ocupe en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza** (1 Timoteo 4:13, énfasis añadido). “Timoteo debía cultivar esta práctica, la cual implica naturalmente su propia lectura y reflexión personal” (Robert Yarbrough, *The Letters to Timothy and Titus—The Pillar New Testament Commentary [Las Cartas a Timoteo y Tito – El Comentario Pilar del Nuevo Testamento]*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI, 2018, pág. 249). Los líderes deben leer regularmente, buscar entrenamiento y desarrollo continuo, hablar con otros líderes, y dar tiempo a la reflexión personal.

²⁰ Es aceptado comúnmente que al buscar aquellos para ser entrenados para el ministerio del liderazgo de la Iglesia, queramos personas que sean “fieles, disponibles y enseñables”. “*La fidelidad* es una característica muy importante de un líder siervo (1 Corintios 4:2). Al buscar la próxima generación de líderes para ser entrenados para el liderazgo de la Iglesia, deberíamos buscar aquellos que tienen una clara comprensión de lealtad y se han probado fieles en palabra y obra. *Disponibilidad*: también es importante para las vidas personales de los líderes que tengan suficiente tiempo para permitir el involucramiento en el reino de Dios sin violar las relaciones/familia de uno, la carrera de uno (si bivocacional), o a sí mismo. Finalmente, ser *enseñable* significa que son abiertos no solamente al ánimo, pero también a la reprensión si es necesaria. Pablo llama a tales, **personas fieles** (2 Timoteo 2:2)” (Jochen Geiselhart).

- **TENER EL RESPETO DE LA GENTE Y PRIORIZAR LAS RELACIONES**— al nombrar las cualificaciones de los líderes, Pablo nota que ellos deben ser **irreprochables...que gobierne[n] bien su casa... [y] debe[n] gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia** (1 Timoteo 3:2, 4, 7). El liderazgo bíblico está fundamentado en relaciones sanas, con la familia, con amigos, con los compañeros de trabajo, y con los miembros de la comunidad más amplia.²¹ Quiénes son los líderes a estos niveles es parte de la semejanza a Cristo que el Espíritu Santo desarrolla en los líderes. Los líderes de la iglesia deben tener “características o cualidades que evoquen admiración o placer, para [que ellos] sean mantenidos en alta estima... [muestren] el amor del Padre... en la vida real, diaria y privada [de la casa]... [y recuerden que] la iglesia tiene una reputación pública que defender”.²²

²¹ “Puede que nosotros como líderes tengamos buenas intenciones, pero ofrecer a nuestras familias, nuestras relaciones y nuestras propias almas en ‘el altar del ministerio’ no es la voluntad del Señor ni producirá fruto espiritual sustancial. Puede que haya temporadas cortas y periódicas en las que vivir una vida balanceada es desafiante por las demandas ministeriales, pero esto nunca debe convertirse en un estilo de vida. Más bien, el estilo de vida debería ser el dar a nuestra familia, nuestras relaciones y a nosotros mismos gran atención, tiempo y cuidado” (Jochen Geiselhart).

²² Yarbrough, *op. cit.*, pág. 202.

Ya que un fundamento principal para el liderazgo es el de la autoridad, es clave que los líderes de la Iglesia entiendan la autoridad bíblica y la ejerzan dentro de los parámetros bíblicos. La autoridad bíblica es un concepto de varias capas. Puede ser una habilidad o un derecho de determinar, ordenar o liderar. La autoridad bíblica puede ser heredada, ganada, o dada como extensión de la autoridad de alguien más (o aun la de una institución). La autoridad bíblica verdadera es dada por la confianza en el juicio, habilidad, fidelidad, dones y llamado de una persona. Nunca debe ser tomada por la fuerza o auto-proclamada (p.ej., **Diótrefes** [3 Juan 9]), ni ejercida por fuerza, presión o autoritarismo manipulativo como **“los reyes de los gentiles”** (Lucas 22:25).

Antes de concluir las secciones de los Fundamentos Bíblicos, miremos algunos ejemplos bíblicos de liderazgo y cómo ciertos líderes usaron su influencia de liderazgo.

La Cuadrangular se adhiere a lo que se denomina comúnmente: “Liderazgo de Servicio”. Este es liderazgo que sirve al Señor sometiéndose a Él y enfocándose en otros, en vez de en uno mismo.

- **Abigail**, la esposa de Nabal, es un ejemplo de un líder bíblico modelando cómo resolver un conflicto (1 Samuel 25:14-35). Encontrándose a sí misma y su familia en una situación muy difícil cuando el Rey David buscó vengarse de la casa de Nabal porque él **“le [David] devolvió mal por bien”** (vv. 14-22), ella humildemente implementó un camino valiente, práctico y bien articulado para la resolución del conflicto (vv. 23-31). Esto apaciguó la situación (vv. 32-35), con el Rey David diciendo: **“Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme”** (vs. 32). En esto, ella se convirtió en un modelo de cómo los líderes bíblicos pueden abordar de mejor forma situaciones difíciles que involucran gran cantidad de ira y otras emociones.
- **Tabita** (o Dorcas) es un ejemplo de un líder bíblico cuidando y sirviendo a otros (Hechos 9:36-41). Lucas nota que **siempre estaba haciendo el bien y ayudando a los pobres** (vs. 36). Por esto, parte de su legado cuando murió eran **todas las viudas ... [que] rodearon [a Pedro], mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas** (vs. 39).
- **Bernabé** es un ejemplo de un líder bíblico mentoreando a otros y desarrollando y liberando futuros líderes, aun cuando otros no creyeron en algunos en los que él vio potencial (Hechos 9:27; 11:25-26; 15:36-41).

- **Pablo** es un ejemplo de un líder bíblico con una pasión por plantar nuevas iglesias y abrir nuevos grupos de gente a cuantos le fuera posible (Hechos 14:23; 26:15-18; Romanos 1:1; 15:23-24; 1 Corintios 9:18-19;²³ 2 Corintios 12:15). Habiendo evaluado su ministerio en Grecia y Turquía como completo porque **no queda[ron] ya más lugares para mí en estas regiones**, él deseó **ir a España** (Romanos 15:23-24).

²³ Estos versículos también enfatizan la humildad de Pablo en liderar enfatizando su corazón de **no usar mal mi derecho como predicador del evangelio** (vs. 18) y su disposición de hacerse **de todos un esclavo** (vs. 19).

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN—

- ¿Cómo resumiría la información arriba sobre “autoridad bíblica”? En general, ¿ve autoridad del liderazgo “sana” o “no sana” en su cultura Cuadrangular?

- ¿Cuáles de los ejemplos bíblicos de cómo los líderes usaron su autoridad de manera positiva resuenan más con usted, y por qué?

- ¿Qué diría a un líder “líder prometedor” sobre las declaraciones de Pablo en I Corintios 9:18-19?

APLICACIÓN AL MINISTERIO—

Comencemos con el “Liderazgo de Servicio”. La Cuadrangular se adhiere a lo que se denomina comúnmente: “Liderazgo de Servicio”.²⁴ Este es liderazgo que sirve al Señor sometándose a Él y enfocándose en otros, en vez de en uno mismo.²⁵ “El liderazgo del que habla Jesús es de un tipo de liderazgo totalmente diferente que el ofrecido por el mundo. Es un liderazgo de servicio... donde el líder es un siervo vulnerable que necesita a las personas tanto como ellas necesitan a su líder”.²⁶

El liderazgo de servicio se puede ver en el ministerio terrenal de Jesús.²⁷ Él declaró en cuanto a Sí mismo que **“el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir”** (Mateo 2:28). Dos ejemplos en los que Jesús modeló el liderazgo de servicio, a pesar de la oposición del mundo (incluyendo el mundo religioso) fueron comer con **recolectores de impuestos y pecadores** (Lucas 5:27-32), y lavar los pies de Sus discípulos (Juan 13:1-11). Pablo, como alguien que deseaba imitar a Jesús y seguir el consejo de Pedro de **seguir en Sus pasos** (1 Pedro 2:21), se refirió a sí mismo como **un siervo de Jesucristo** (Romanos 1:1). Él también citó el ejemplo de liderazgo de servicio de Jesús al llamar a los creyentes a tener **esta actitud que hubo también en Cristo Jesús** (Filipenses 2:5-11).

Aunque los fariseos y muchos líderes religiosos tropezaron con el liderazgo de servicio de Jesús, Su humildad y mansedumbre fueron vistos por otros. Por ejemplo, en la ocasión en la que fue acusado **por los principales sacerdotes y los ancianos... Jesús no le respondió ni a una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado** (Mateo 27:11-14).

Cuando Sus discípulos discutieron quién podría ser el primero entre ellos, Él los amonestó diciendo que su liderazgo no debe ser como el liderazgo de este mundo (Lucas 22:24-26). En cambio: **“El mayor entre ustedes hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve”** (Lucas 22:26; vea también

²⁴ Este término apareció por primera vez en *Servant Leadership: A Journey Into The Nature of Legitimate Power and Greatness [Liderazgo de Servicio: Una Travesía A La Naturaleza del Poder y Grandeza Legítimos]*, Greenleaf, R.K., Paulist Press, New York, NY, 1977.

²⁵ El Nuevo Testamento ofrece varios enfoques al gobierno de la Iglesia. La práctica global general de la Cuadrangular de gobierno de la iglesia es la de episcopal-modificado. Este enfoque en particular requiere la importancia del liderazgo de servicio por el alto nivel de autonomía dado a los pastores principales. Los pastores son nombrados a su posición de afuera de la iglesia local y tienen plena autoridad para liderar a la congregación. En la mayoría de las naciones, se requiere que las iglesias locales Cuadrangulares tengan una Junta de la Iglesia, pero la autoridad de la Junta muchas veces está limitada a decisiones financieras, y la mayoría de Juntas “hace lo que el pastor principal pide”. El tener tal posición poderosa requiere una actitud de siervo humilde, la cual es una razón de que este módulo de EDL sea tan importante.

²⁶ Nouwen, Henri, *In the Name of Jesus [En El Nombre de Jesús]*, The Crossroad Publishing Company, Chestnut Ridge, NY, 1989, págs. 62-63.

²⁷ Para comprensión adicional sobre el liderazgo de servicio de Jesús, vea Blanchard, Ken y Hodges, Phil, *Lead Like Jesus [Lidere como Jesús]*, Thomas Nelson Publishers, Nashville, TN, 2005.

Mateo 20:20-28). Jesús ve el liderazgo de servicio como obligatorio, y como la única manera de liderar en Su reino; es diametralmente opuesto a cómo el mundo lidera. El liderazgo del mundo muchas veces se enfoca en obtener títulos, posición, estatus de celebridad y en consolidar el poder y autoridad por miedo o deseo de dominar a otros. **“No ha de ser así entre ustedes”** (Mateo 20:26) le dijo Jesús a los Doce, enfatizando que no podemos modelar el liderazgo del reino según los patrones del mundo.²⁸ Verdaderos líderes siervo entregan sus vidas por otros, en vez de usar a otros para su propio beneficio (Juan 10:11; Ezequiel 34:1-10). Los motivos correctos y la actitud correcta son cruciales con respecto al liderazgo de servicio.

Porque tenemos un gran ejemplo de liderazgo de servicio en Jesús, deberíamos preguntarnos constantemente si estamos siguiendo Su ejemplo. **“Porque les he dado ejemplo, para que como Yo les he hecho, también ustedes lo hagan”** (Juan 13:15).

Un comentario final en cuanto a la declaración de Jesús a Sus discípulos describiendo el liderazgo del mundo —**“Ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos”** (Mateo 20:25). El liderazgo en el mundo fácilmente se vuelve abusivo de una manera u otra; uno de los muchos beneficios del liderazgo de servicio es que ayuda a prevenir el abuso espiritual en la Iglesia. Amamos pensar que nosotros como líderes nunca lideraremos como **“los gentiles”** porque somos seguidores de Cristo, pero ese no es el caso. Como líderes que todavía tienen una naturaleza pecaminosa que muchas veces gobierna más predominantemente que el Espíritu, la tentación para los líderes de abusar de su poder, privilegios y posición está siempre presente.

La autoridad espiritual está arraigada en Cristo...y el propósito principal para recibir autoridad es ministrar las verdades del reino de Dios en la vida de las personas.

Desafortunadamente, vemos tal abuso de poder a lo largo de la Biblia, a pesar de la advertencia de Dios en ambos testamentos de no liderar de tal manera (Ezequiel 34:1-10; Mateo 20:20-28). Ejemplos prominentes en el Antiguo Testamento son el Rey Saúl (1 Samuel 22:11-19) y el Rey Jeroboam (1 Reyes 12:6-11), pero aun el Rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, ocasionalmente falló abusando de su posición y poder (2 Samuel 11). En el Nuevo Testamento, tanto Judas como Juan hacen referencia a líderes abusivos—**pastores que se apacientan a sí mismos** (Judas 12), y **Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos** (3 Juan 9). El concentrarse en el modelo a seguir del liderazgo de servicio de Jesús, y seguirle en todos los aspectos de liderazgo, puede ayudar a los líderes a no sucumbir al abuso de su posición.

²⁸ Este mismo principio se ve en el Antiguo Testamento cuando Dios definió cómo los reyes de Israel deben ser diferentes de los reyes gentiles (Deuteronomio 17:14-20).

Habiendo discutido anteriormente la autoridad bíblica en general, miremos al liderazgo de servicio y la autoridad. El liderazgo de servicio no anula la necesidad de que un líder tenga autoridad; como con cualquier comunidad, ejercer autoridad es necesario para que los líderes de la Iglesia lleven a cabo sus responsabilidades y obtengan el respeto de aquellos a quienes lideran. Esto se puede ver en el mandato de Dios a Moisés: **“Pondrás sobre él [Josué] parte de tu dignidad a fin de que le obedezca toda la congregación de los israelitas”** (Números 27:20). Pero, como se nota en el ejemplo negativa de Diótrefes arriba, los líderes siervo nunca pueden asumir o tomar el liderazgo (autoridad) para sí mismos. Debe ser dado—finalmente por Dios (Éxodo 3:10), pero también por medio de una estructura reconocida de la cual el líder es parte (1 Timoteo 3:10; 5:22). El centurión romano hace referencia a que este principio aun funciona en el mundo secular (Lucas 7:8; vea también Romanos 13:1), una referencia que, en parte, contribuyó a que Jesús estuviera **maravillado de él** y que dijera: **“Les digo que ni aun en Israel he hallado una fe tan grande”** (Lucas 7:9). “Cuando Jesús escucha esta deducción del carácter de la disciplina militar en relación a la naturaleza de su propia autoridad bajo Dios, Él expresa sorpresa ante el centurión”.²⁹

Pablo nota la conexión entre la autoridad de los líderes dada por Dios **como siervos de Cristo** y que ellos son **administradores de los misterios de Dios** (1 Corintios 4:1). Esto recuerda a los líderes que la autoridad espiritual está arraigada en Cristo (al cual **“toda autoridad ... ha sido dada en el cielo y en la tierra”** [Mateo 28:18]), y que el propósito principal para recibir autoridad es ministrar las verdades del reino de Dios en la vida de las personas (Mateo 13:11-17). Pedro reitera esto al dirigirse a un grupo de ancianos—**pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, ... tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño** (1 Pedro 5:2-3). La autoridad como líderes en la Iglesia es dada a los líderes para el beneficio del **rebaño**, y no para que ellos se hagan especiales, significativos o famosos.

Los líderes siervo también deben recordar que su autoridad no es “su propiedad”; es una confianza/fideicomiso, dada por Dios para permitirles servir en Su nombre. Como tal, Él tiene el derecho de corregir a los líderes si ellos abusan de su autoridad, una corrección que muchas veces viene por medio de aquellos que están en autoridad sobre ellos y puede incluir la remoción de su posición (1 Samuel 13:13-14).

Al concluir esta sección, resaltemos tres aspectos importantes finales de la autoridad—

1. La autoridad de los líderes, que viene de Dios, debe ser reconocida y aceptada por la gente.
Como se notó anteriormente, Pablo enfatiza la importancia de este “reconocimiento hu-

²⁹ Marshall, I. Howard, *Commentary on Luke—New International Greek Testament Commentary [Comentario de Lucas-Nuevo Comentario Internacional del Testamento Griego]*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI, 1992 reimpression, pág. 282.

mano” al colocar líderes en lugares de liderazgo (autoridad) diciendo—**[los diáconos] sean sometidos a prueba primero, y si son irreprochables, que entonces sirvan como diáconos** (1 Timoteo 3:10). En cuanto a aquellos que ellos lideran, cuando ven el llamado de Dios en la vida de un líder, y la autoridad dada por Dios que viene con éste (el cual es reconocido por aquellos que los comisionaron al ministerio), la mayoría de las veces la gente abrazará y seguirá voluntariamente su liderazgo. Debemos recordar que la autoridad de los líderes es dada por Dios pero aceptada y reconocida por la gente.³⁰

2. John Maxwell, un autor y pastor americano, escribe que hay cuatro aspectos de autoridad que deben ser recordados.³¹

- Primeramente, la “posición” de uno en una organización trae consigo un nivel de autoridad encontrado en un título, un lugar en la organización y personas o áreas que se le delegan para liderar.
- Pero la posición en sí nunca es suficiente; también necesita el segundo nivel de autoridad que es “competencia” para cumplir la tarea. Competencia obviamente se refiere a experticia (conocimiento, habilidad, capacidades) en el campo de trabajo del líder, pero también se refiere a habilidades sociales y habilidades de comunicación.
- El tercer nivel es “dedicación” a la gente a la que está liderando. En términos de liderazgo en la Iglesia, la gente siempre reconocerá si los líderes los están *usando* o si los están *pastoreando*. Cuando los líderes cuidan de los congregantes y hacen todo para apoyarlos y levantarlos, ellos ganarán su honesto respeto y su sumisión.
- El último y más alto nivel de autoridad viene de un profundo conocimiento de Cristo y el Espíritu Santo obrando cambios en la vida de los líderes. Aquellos que

Los líderes de la Iglesia ...deben demostrar total dependencia de Jesús, y recordar que ellos no pueden hacer nada duradero sin Él.

³⁰ La cultura humana muchas veces determina cómo los líderes de la Iglesia ejercen su autoridad, y cómo los cristianos siguen la autoridad. Dos recursos son útiles para entender la relación entre la cultura y el ejercer autoridad—*Riding the Waves of Culture: Understanding Diversity in Global Business—Fourth Edition [Navegando las Olas de la Cultura: Entendiendo Diversidad en los Negocios Globales-Cuarta Edición]* de Tromenaars, Fons y Hampden-Turner, Charles, McGraw-Hill Books, New York, NY, 2020, y *Culture, Leadership and Organizations [Cultura, Liderazgo y Organizaciones]* de Robert J. House, Sage Publications, Thousand Oaks, CA, 2004.

³¹ Maxwell, John, *Becoming a Person of Influence: How to Positively Impact the Lives of Others [Convirtiéndose en una Persona de Influencia: Cómo Impactar Positivamente la Vida de Otros]*, Thomas Nelson Publishers, Nashville, TN, 1997.

son maduros en Cristo y desean ser reconocidos como verdaderos líderes espirituales tienen un carácter santo que se manifiesta en su comunicación y en hechos que demuestran el fruto del Espíritu. Por lo tanto, los líderes siervo son desafiados a darse cuenta que su vida espiritual escondida siempre será más importante para su autoridad espiritual que cualquier posición.

3. Finalmente, reconocemos que aquellos que ejercen autoridad también deben estar bajo autoridad. Ellos deben tanto liderar como seguir, y la experiencia muestra que muchos líderes de la Iglesia no siguen bien. Aun Jesús tanto lideró como siguió—**“En verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera”** (Juan 5:19).

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN—

- ¿Cómo define este módulo “liderazgo de servicio”?
- ¿Cuáles son algunas maneras específicas en las que Jesús modeló el liderazgo de servicio?
- Basado en su experiencia y observación personal, ¿cómo cree que nos va como líderes Cuadrangulares en NO liderar como “los líderes de los gentiles” (Mateo 20:25)? ¿Por qué?
- ¿Cómo se ve el “estar bajo la autoridad de alguien en la iglesia” de manera específica para usted como líder de la iglesia?

Pasando ahora a algunas tareas ministeriales importantes de los líderes bíblicos, de suma importancia es aquella de hacer discípulos y entrenar a líderes, un ciclo interminable de multiplicación. Los líderes nunca deben volverse complacientes, o perder la visión para el futuro. **Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros** (2 Timoteo 2:2).

Adicionalmente, veamos algunas tareas universales adicionales que los líderes de la Iglesia llevan a cabo y rasgos que ellos deben ejemplificar, independientemente de su llamado específico (1 Timoteo 5:17). Al hacer esto, nuevamente recordamos a los líderes de la Iglesia que su liderazgo viene de Cristo Mismo (Hechos 9:15; Efesios 4:11); ellos son una parte intencional de Su equipo. En respuesta, ellos deben demostrar total dependencia de Jesús, y recordar que ellos no pueden hacer nada duradero sin Él (Juan 15:5).

- **Los líderes de la Iglesia deben hacer bien el ministerio** (1 Timoteo 5:17). Pablo es bastante específico—**los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor** (énfasis añadido), indicando que es posible *no* hacer el ministerio bien. Calidad es importante en el reino de Dios, especialmente entre líderes.
- **Los líderes de la Iglesia deben involucrarse activamente en el hacer discípulos** (Mateo 28:16-20). Sin importar el ministerio específico al cual Dios lo llama a uno como líder (Efesios 2:10; Efesios 4:11; 1 Timoteo 5:17), todos los líderes de la Iglesia deben liderar el camino en personalmente hacer discípulos.
- **Los líderes de la Iglesia mentorean la próxima generación de líderes** (Deuteronomio 31:7-8; Josué 1:1; 2 Timoteo 2:2; Tito 2:6-8).³² Es un patrón a lo largo de la Biblia, como también a lo largo de mucho de la historia, de que una generación de líderes entrena a la próxima.³³ Aquellos con experiencia (longevidad) en el ministerio son llamados de manera particular a invertir en el entrenamiento, empoderamiento y liberación de la próxima generación de líderes de manera estratégica, significativa, intencional y amorosa, eventualmente “pasando la batuta en vez de aferrándose a ella por siempre”.³⁴ Es similar al

³² El hacer discípulos y mentorear a la próxima generación de líderes se logra de mejor forma por medio de una combinación de escenarios—uno-a-uno, grupos pequeños, clases, seminarios, cultos eclesiales, etc. Ningún lugar es efectivo por sí solo. El EDL se refiere a esto con discipular y entrenar **formal, no-formal e informalmente**. Jesús y los Doce compartieron “el ideal” para discipular y entrenar, el de hacer la vida juntos (Mateo 4:19-20). La Iglesia de Jerusalén primitiva también experimentó esto en alto grado (Hechos 2:46).

³³ Bernabé brevemente actuó como mentor y patrocinador de Pablo antes de que Pablo fuera abrazado totalmente por los otros apóstoles (Hechos 9:26-30). Bernabé también patrocinó a Marcos después del **severo desacuerdo** que Pablo y él tuvieron en cuanto al involucramiento de Marcos en sus esfuerzos misioneros (Hechos 15:36-41).

entrenamiento parental abordado en Deuteronomio 6:4-6, o que las ancianas **puedan instruir a los jóvenes** notado en Tito 2:4-5. Moisés y Josué modelaron esto, como se nota por la transición sin problemas del liderazgo cuando Moisés murió, y por el hecho que Josué fuera nombrado **ayudante de Moisés** (Josué 1:1-6).³⁵

- **Los líderes de la Iglesia lideran siendo un ejemplo** (1 Corintios 11:1; I Timoteo 4:12; Hebreos 13:7). Los discípulos se hacen y los futuros líderes son formados principalmente por el ejemplo de los actuales líderes de la Iglesia; todo en el reino de Dios es construido sobre relaciones y confianza.³⁶ De ahí la exhortación de Pablo al Pastor Timoteo de **ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza** (1 Timoteo 4:12). Ese ejemplo está fundamentado sobre imitar a Jesús en todo: la devoción a Dios, la enseñanza, el estilo de vida, la comunicación, el cómo tratar a otros, etc. **Sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo.** (1 Corintios 11:1).
- **Los líderes de la Iglesia ayudan a facilitar la visión.** Aunque las formas específicas de cómo los líderes de la Iglesia estarán involucrados en facilitar la visión varían dependiendo de la cultura y el tamaño/dones del equipo con el cual ellos ministran, todos los líderes probablemente estarán involucrados hasta cierto grado en facilitar la visión (incluyendo proyectos específicos). Nehemías da gran comprensión en cuanto a cómo hacer esto bien.
 - **Entienda la intención y propósito de Dios para el proyecto** (Nehemías 2:12).
 - **Evalúe la situación y los recursos disponibles** (Nehemías 2:13-18; Nehemías 3).
 - **Trace un plan para lograr el proyecto** (Nehemías 2:7-9).
 - **Ponga metas claras, medibles y realistas** (Nehemías 2:17).
 - **Arme un equipo y motívelos** (Nehemías 2:17B-18).
 - **Organice los procedimientos necesarios y delegue responsabilidades** (Nehemías 7:1-3).³⁷

³⁴ “Qué queremos decir cuando decimos: ‘estratégico e intencional’? Básicamente significa que los líderes deberían tener una visión de su ministerio visionaria, dirigida por Dios y de largo plazo, y un plan bien pensado para alcanzarla. Tal estrategia está construida sobre lo que Dios ha hecho en el pasado, con la intención de pasarlo a la próxima generación” (Jochen Geiselhart).

³⁵ **Ayudante** (ministro u oficial) traduce una palabra hebrea que describe “servicio honorable al cual uno es llamado, o que se lleva a cabo voluntariamente” en nombre de otro (M.H. Woudstra, *The Book of Joshua—The New International Commentary on the Old Testament [El Libro de Josué—El Nuevo Comentario Internacional del Antiguo Testamento]*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI, 1983 reimpresión, pág. 57). Josué fue un tipo de aprendiz.

³⁶ Como con la autoridad y el ministerio en equipo discutido anteriormente, la cultura muchas veces afecta cómo los líderes cristianos hacen ministerio relacionamente. Hay culturas que están más orientadas a la relación que a la tarea, y otras que valoran el éxito y logro (tareas) individuales más que la relación. Nuevamente, debemos esforzarnos en esta área para vivir la cultura del reino.

³⁷ Un gran desafío para muchos líderes de la Iglesia es aprender a delegar. Las razones para esto son multitudinarias

- **Manténgase enfocado en la tarea, a pesar de la oposición** (Nehemías 6:1-4).
- **Comunique clara y frecuentemente** (Nehemías 4:21-23).
- **Evalúe la tarea frecuentemente** (Nehemías 4:13-14).
- **Celebre el progreso** (Nehemías 8:9-10).

- **Los líderes de la Iglesia deben desarrollar habilidades de comunicación, especialmente aquellos responsables de predicar y enseñar** (1 Timoteo 5:17). Una gran suposición del Nuevo Testamento es que los no creyentes con mayor frecuencia escuchan el evangelio comunicado oralmente (Romanos 10:14-15), y que a los creyentes con mayor frecuencia se les enseña la verdad oralmente (1 Timoteo 4:6). Por eso, la amonestación de Pablo en 1 Timoteo 5:17 de que se haga **bien**, refiriéndose tanto a contenido como a entrega. “El predicar y enseñar la Palabra de Dios es una tarea importante de los líderes de la Iglesia (Mateo 10:7; 28:19-20; Hechos 8:35; 1 Timoteo 3:2). Es una manera de ayudar a la gente a entender la voluntad de Dios para sus vidas, como también una manera para ayudarles a volverse obedientes a ella. Por lo tanto, siempre es útil tener un plan intencional de qué vamos a predicar y enseñar, para que podamos liderar a la gente sistemáticamente en la dirección correcta” (Jochen Geiselhart).

- **Los líderes de la Iglesia deben estar dispuestos a aprender a cómo liderar en tiempos inciertos.** Vivimos en un mundo cada vez más difícil y desafiante, caracterizado por situaciones volátiles, inciertas, complejas y ambiguas. Los líderes deben entender cómo liderar en estos tiempos, y cómo ayudar a la gente a navegar por situaciones difíciles y desafiantes. En hacer esto, los líderes le recuerdan a la gente que, aunque el mundo es difícil, desafiante y rápidamente cambiante, **Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos** (Hebreos 13:8). Ellos también les enseñan a los creyentes la importancia de **aprovecha[r] bien el tiempo, porque los días son malos** (Efesios 5:16), y que aún en la dificultad, podemos **ent[ender] cuál es la voluntad del Señor** (Efesios 5:17). Finalmente, ellos ayudan a la gente a ver la necesidad de desarrollar una fuerte espiritualidad personal que se mantiene fuerte durante la dificultad (Santiago 1:12).

- **Los líderes de la Iglesia deben estar bien informados** y entender los asuntos culturales actuales, incluyendo saber cómo navegar aquellos que son controversiales o no bíblicos (1 Crónicas 12:32). También deben ser aprendices y pensadores que reflexionan en el liderazgo

y variadas, pero todo líder efectivo debe aprender a delegar, recordando las palabras de Jetro a Moisés cuando vio que Moisés estaba liderando solo—“**No está bien lo que haces... el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo**” (Éxodo 18:13-27).

y la verdad bíblica desde una perspectiva amplia, de toda la Iglesia y de varios siglos, y no desde una perspectiva estrecha y conformista (2 Timoteo 2:7).

- **Los líderes de la Iglesia deben entender y practicar la resolución de conflictos** (Filipenses 4:2-3).³⁸ La palabra de Pablo en Filipenses 4 a su **fiel compañero** a **ayudar a estas mujeres** [**Evo-dia...Síntique**] **que vivan en armonía en el Señor** aborda una realidad que todos los líderes de la Iglesia van a enfrentar—conflicto. Este tema es probablemente uno de los aspectos más temidos y descuidados de la vida de un líder, aunque el conflicto es parte de la vida. Los líderes deben aprender a enfrentar el conflicto bíblicamente, siguiendo la instrucción básica de Jesús en Mateo 18:15-17. Esto incluye dar al conflicto y a todas las partes involucradas plena atención, con un deseo de hacer la paz. El conflicto también es una gran oportunidad para discipular a las personas en términos de tanto el patrón bíblico para resolver conflictos, como el énfasis de la Biblia de que los creyentes **vivan en armonía los unos con los otros** (Romanos 12:16 NVI; vea también Mateo 5:23-26; 18:21-35).³⁹

Los líderes de la Iglesia discipulan a los creyentes y entrenan a los líderes para que entiendan el llamado de Dios.

³⁸ Para ayuda adicional con la resolución de conflictos, vea Noble, P. Brian, *The Path of a Peacemaker [El Camino de un Pacificador]*, Baker Books, Grand Rapids, MI, 2019 o Elmer, Duane, *Cross-Cultural Conflict: Building Relationships for Effective Ministry [Conflicto Transcultural: Construyendo Relaciones para un Ministerio Efectivo]*, InterVarsity Press, Downer's Grove, IL, 1993.

³⁹ Vea también la información sobre Abigail dada anteriormente.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN—

- Tome tiempo para para analizar cada viñeta de la sección anterior “Tareas Universales” y haga que cada líder discuta cómo se reflejan los diversos aspectos en su vida y ministerio.

Volviendo a la importante tarea universal de los líderes de hacer discípulos y entrenar líderes notada anteriormente, miremos algunos aspectos adicionales involucrados en ambos asuntos.

- **Los líderes de la Iglesia discipulan a los creyentes y entrenan a los líderes para que entiendan el llamado de Dios.** Todo comienza con el llamado de Dios,⁴⁰ y la misión que Él da a cada discípulo personalmente. La mayoría de detalles de Su llamado aplican a todos los seguidores de Cristo—la Gran Comisión, crecer en la semejanza a Cristo, el hacer **obras de servicio** (Efesios 4:12), etc. Otros aspectos de Su llamado son específicos para individuos (1 Corintios 12:12-31). En ambos aspectos, Dios desea que los líderes respondan a Su llamado, dándose fielmente a avanzar Su reino dando frutos (Génesis 1:28; Mateo 25:14-30; Juan 15:5-8; 1 Corintios 4:1-2). El hacer discípulos y el entrenamiento de futuros líderes por parte de los líderes debería desafiarlos a entender tanto el llamado general como específico de Dios sobre sus vidas, como también ayudarles a ser responsables de responder a él.
- **El enfoque de hacer discípulos y entrenar a líderes es la obediencia a Cristo** (Mateo 7:21-29, 28:19-20; Tito 2:15; Hebreos 5:11-6:3). Parte de la semejanza a Cristo que debe caracterizar a los líderes siervo (de hecho, a todos los discípulos) es el de la obediencia a Cristo. Por lo tanto, los líderes también deben mentorear a los discípulos y próximos líderes hacia la obediencia a los mandatos de Cristo en la Palabra, y a Sus palabras específicas para ellos como individuos. La pregunta: “¿Qué te dijo Jesús que hicieras, y lo estás haciendo?” es una buena pregunta por hacer cuando se discipulan a los creyentes hacia la obediencia.
- **Los líderes de la Iglesia desarrollan líderes en el contexto del ministerio en equipo** (Marcos 6:7; Hechos 8:14, 13:1-3; Efesios 4:11; Filipenses 1:1; Tito 1:5). Dios mismo es EL ejemplo de “ministerio en equipo”. La Trinidad es un equipo de tres Personas diferentes llevando a cabo Sus “roles” individuales en total unidad (1 Corintios 12:4-5).⁴¹ Cuando

Los líderes de la Iglesia desarrollan líderes en el contexto del ministerio en equipo.

⁴⁰ El llamado de Dios se refiere a Su plan eterno para toda la humanidad, específicamente, que cada uno de nosotros esté en una relación con Jesús y que demos nuestras vidas a Sus propósitos.

⁴¹ Estos versículos plantean “el asunto de ‘el uno y los muchos’ con la comprensión que, aunque Dios es uno, él es reflejado en una tremenda diversidad de maneras” (Roy E. Ciampa y Brian S. Rosner, *The First Letter to the Corinthians—The Pillar New Testament Commentary [La Primera Carta a los Corintios-El Comentario Pilar del Nuevo Testamento]*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI, 2010, pág. 567). El ministerio en equipo da la oportunidad de reflejar esta misma diversidad, pero con unidad. **NOTA:** esta práctica muchas veces es un desafío en culturas que enfatizan la individualidad; muchas veces es un desafío menor en culturas más colectivas que enfatizan el equipo, la familia o tribu (clan). Sin importar la cultura de uno, nuestro desafío como seguidores de Cristo es seguir la cultura del reino.

los líderes son entrenados y mentoreados por un equipo, son más completos/integrales; cuando son entrenados y mentoreados para ser parte de un ministerio en equipo, ellos reflejan interdependencia, y aquellos a los que ministran obtienen una comprensión del evangelio más completa/integral (vea 1 Corintios 12:12-31; Efesios 4:11-13). El ministerio en equipo también le da a los líderes la oportunidad de **no [pensar] de sí mismo más de lo que debe[n] pensar, sino [pensar] con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno** (Romanos 12:3); de **honra[r], dándose preferencia unos a otros** (Romanos 12:10); de aprender a ser **del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito** (Filipenses 2:2); de valorar la diversidad étnica, la inclusión de hombre y mujer y multi-generacional, y la interdependencia entre los miembros del equipo (1 Corintios 12:12-31); y de invitar diversas perspectivas a las conversaciones y conclusiones del equipo (Proverbios 14:15; 15:22).

- **Los líderes de la Iglesia mantienen la Biblia como el lente/fuente principal para hacer todo en la vida** (Mateo 5:17-20; 2 Timoteo 3:14-17). Mientras que siempre queremos leer e interpretar la Biblia “con la Gran Tradición”⁴² y consultar a varios autores, los líderes de la Iglesia deben recordar que la Biblia es el *único* libro inspirado por Dios para hacer discípulos y entrenar a los líderes de la Iglesia. Debe seguir siendo primordial. No solamente se puede confiar en la Biblia, pero sobre todos los demás recursos es **útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra** (2 Timoteo 3:16-17).
- **Los líderes de la Iglesia enseñan lo que es apropiado para la sana doctrina** (Tito 2:1; 2 Timoteo 1:13). Cercanamente alineado con mantener la Biblia como la fuente principal, está el hecho de que hacer discípulos y entrenar a líderes involucra ayudar a reformar su pensamiento de acuerdo a la Biblia. Esto es lo que Pablo quiere decir por **doctrina sana**, o, como se lo dijo a Timoteo, **el buen depósito** (2 Timoteo 1:14). **Sana doctrina (el buen depósito)** hace referencia a la verdad bíblica, que es sana, basada en el aporte de alguien **que interpreta rectamente la palabra de verdad** (2 Timoteo 2:15 NVI). (Esto sería en gran parte, pero no exclusivamente, una verdad manejada correctamente enseñada por los líderes de la Iglesia). El valor de la sana doctrina se ve en el llamado a Timoteo de **guarda[r], mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro...** (2 Timoteo 1:14). La

⁴² “La Gran Tradición es cómo la iglesia en todo lugar siempre ha leído la Biblia... podremos aprender a leer la Biblia nosotros mismos, pero debemos ser responsables con lo que la iglesia siempre ha creído. Podemos reducir la Gran Tradición al Credo de Nicea, el Credo de los Apóstoles, y a la importancia de la justificación por fe de la Reforma. Estos credos nos apuntan hacia los no-negociables de la fe; nos apuntan hacia lo que Dios ha llevado a la iglesia a ver como sus doctrinas más importantes” (Scot McKnight, *The Blue Parakeet—2nd Edition [El Perico Azul-2ª Edición]*, Zondervan, Grand Rapids, MI, 2018, pág. 37).

palabra griega (*laiei*) traducida “**enseña**” (Tito 2:1) puede ser traducida “habla”. Involucra enseñanza formal, pero es más amplio, incluyendo lo que hoy en día llamaríamos modelar y discipular (mentorear). “Los líderes pastorales ‘hablan’ muchísimo en maneras que normalmente no se llamaría enseñar... aplica a las oraciones de los líderes, su interacción personal con otros, y de hecho a toda expresión verbal”.⁴³

⁴³ Yarbrough, *op. cit.*, pág. 507.

LOS LÍDERES DE LA IGLESIA Y EL AUTO-CUIDADO—

Un aspecto importante del liderazgo de la Iglesia que se enfatiza y practica cada vez más a nivel global en el siglo veintiuno es el de “auto-cuidado”—líderes prestando atención a su salud física, emocional, relacional y espiritual.

Ten cuidado de ti mismo ...ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades (1 Timoteo 4:16; 5:23) fueron las palabras de Pablo a Timoteo en cuanto a asuntos de auto-cuidado. “Es parte del deber de un buen ministro tener cuidado razonable de su salud a fin de poder proveer un servicio efectivo”.⁴⁴ Los líderes deben cuidarse a sí mismo; sus vidas y su estilo de vida tienen un fuerte impacto, no solamente sobre ellos como individuos, pero sobre su familia y las personas que lideran. Por lo tanto, la declaración de Pablo a Timoteo (**Ten cuidado de ti mismo⁴⁵ y de la enseñanza. Persevera en estas cosas ...**) concluye diciendo—**porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan** (1 Timoteo 4:16).⁴⁶

“Auto-cuidado” se refiere a líderes prestando atención a su salud física, emocional, relacional y espiritual.

- **Los líderes de la Iglesia deben aprender a descansar.** Dios manda a Su pueblo a descansar honrando el Día de Reposo (Éxodo 20:8-10). Aunque existe un debate en cuanto a lo que significa específicamente un “descanso de Día de Reposo” para los cristianos, está claro que Dios quiere que los líderes tomen tiempo para sí mismos que incluya “no trabajar o ministrar”, y darse *intencionalmente* a algo diferente que el trabajo/ministerio, a aquello que los refresca física, emocional, psicológica y mentalmente. Los líderes de la iglesia deben recordar que “Dios está despierto, aunque ellos estén dormidos”, y de no temer alejarse a pesar de la continua necesidad (Marcos 1:35).
- **Los líderes de la Iglesia deben administrar su “salud emocional”.**⁴⁷ La salud emocional se preocupa de cosas tales como “nombrar, reconocer y manejar nuestros propios sentimientos”.

⁴⁴ Barrett, C.K., *The Pastoral Epistles in the New English Bible*[*Las Epístolas Pastorales en la Nueva Biblia Inglesa*], Clarendon Press, Oxford, England, 1963, pág. 81.

⁴⁵ Es importante que los líderes observen todos los aspectos de sus vidas, aún esas “pequeñas” áreas como la disposición, la motivación, el ego, el orgullo, el peso, el tono de voz, como actúan en casa, etc., como también las áreas “más grandes” como abusar del poder, conducta sexual inapropiada, adicción y el manejo del dinero (especialmente el del ministerio).

⁴⁶ **Salvar** se entiende de mejor forma con enfatizar la perseverancia y crecimiento de la propia salvación. Pablo está enfatizando el impacto de las decisiones de vida de Timoteo tanto en sí mismo como su congregación.

⁴⁷ El concepto de “salud emocional” ha ganado énfasis en gran parte del mundo de la Iglesia desde mediados de los años 1980. En fechas recientes, ha ganado énfasis por los escritos de un pastor americano, Peter Scazzero, y un terapeuta cristiano americano, Henry Cloud. El EDL recomienda cualquiera de los libros de ambos, si están disponibles para usted.

tos; iniciar y mantener relaciones cercanas y significativas; liberarse de patrones auto-destructivos; y auto-evaluar con exactitud nuestras fortalezas, límites y debilidades, y compartirlos libremente con otros...es amar a los demás bien...y esto impacta nuestra imagen de Dios, nuestro escuchar la voz de Dios y nuestro discernimiento de Su voluntad”.⁴⁸ Reconoce que los líderes no solamente son “seres físicos y espirituales”, pero también “seres emocionales y sociales”.⁴⁹ La salud emocional es un componente vital en cumplir la exhortación de Pablo de **andar en amor** (Efesios 5:2).⁵⁰ La experiencia muestra que la salud emocional de la gente muchas veces está ligada a su crianza (su “familia de origen”), y puede requerir consejería cristiana profesional, conjuntamente con disciplinas cristianas, para volverse sano.⁵¹

- **Los líderes de la Iglesia valoran la rendición de cuentas**—la rendición de cuentas es otra área que ayuda a los líderes a vivir vidas santas. Como notado anteriormente, los líderes deben aprender tanto a liderar como a seguir. El rendir cuentas es parte de seguir y significa someterse voluntariamente a la autoridad espiritual que les ayudará a aceptar una voz de ánimo, corrección y exhortación en sus vidas. Pablo nos advirtió: **tenga cuidado, no sea que caiga** (1 Corintios 10:12), y el rendir cuentas ayuda a no caer. La rendición de cuentas también ayuda a los líderes a ver “puntos ciegos” en sus vidas y liderazgo que de otra forma no verían. **NOTA ESPECIAL**—porque toda autoridad en el reino de Dios debe ser aceptada voluntariamente, nadie puede obligar a los líderes a rendir cuentas. Ellos deben valorarlo “de adentro hacia afuera”. Igualmente, una estructura de rendición de cuentas no tiene valor si la rendición de cuentas no es “real.” Muchos líderes han sido parte de “grupos de rendición de cuentas”, solo para ser descubiertos violando secretamente las dinámicas de la rendición de cuentas. Finalmente, los líderes saben que no pueden rendir cuentas a todo el mundo. Ellos deben seleccionar voluntariamente a aquellos a quienes rinden cuentas y aprender a filtrar el aporte de la “opinión de todos” a través de esos individuos seleccionados.

⁴⁸ Scazzero, Peter, *Emotionally Healthy Spirituality—Updated Edition [Espiritualidad Emocionalmente Sana – Edición Actualizada]*, Zondervan, Grand Rapids, MI, 2017, págs. 212-215.

⁴⁹ “El ignorar cualquier aspecto de quienes somos como hombres y mujeres hechos a la imagen de Dios siempre resulta en consecuencias destructivas—en nuestra relación con Dios, con otros, y con nosotros mismos” (Peter Scazzero, *ibid.*, pág. 20).

⁵⁰ Para comprensión adicional de Efesios 5:2 y la salud emocional, vea el módulo de EDL, *Gracia y Formación Espiritual*.

⁵¹ “Las bendiciones y pecados de nuestras familias regresando dos o tres generaciones impactan profundamente quienes somos hoy en día. El discipulado requiere quitar/remover los patrones pecaminosos de nuestra familia de origen y aprender a vivir la vida a la manera de Dios en la familia de Dios” (Peter Scazzero, *op. cit.*, pág. 73).

- **Los líderes de la Iglesia deben tener cuidado de balancear la vida familiar y el ministerio.** Esto es particularmente verdadero si el líder está casado y tiene hijos (1 Corintios 7:33-34A).⁵²

⁵² Vea el módulo de EDL *Familia* para mayor desarrollo de este importante aspecto del auto-cuidado.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN—

- ¿Es el concepto de “auto-cuidado” nuevo para su cultura de liderazgo? Si es así, ¿qué piensa del concepto básico?

- Discuta lo que significa “rendición de cuentas personal” en su vida como líder de la iglesia.

- ¿Cómo diría que le está yendo a usted, como líder, con el balancear la vida familiar y el ministerio?

Evangelismo y Misiones Globales

Yongnan Jeon Ahn, Arturo Andrade, Erik Jensen,
Eric Lopez, Gary Matsdorf y Krzysztof Trochimiuk

I. Descripción del Curso:

Los cambios globales son evidentes y afectan las culturas a través de toda la tierra. Sin embargo, la necesidad básica del corazón humano de Dios sigue siendo la misma. El mandato de Jesús en respuesta a esta necesidad humana básica, **“Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura”** (Marcos 16:15),¹ sigue siendo válida a pesar de los cambios que están ocurriendo en nuestro mundo actual. Este módulo presenta los fundamentos del llamado al evangelismo y las misiones globales, a fin de inspirar a la Cuadrangular a avanzar en el desarrollo de nuestro llamado de alcanzar a todos con el mensaje básico del evangelio (salvación).²

II. Objetivos del Curso:

- A. Entender la definición básica del evangelismo y las misiones globales.
- B. Entender la primera doctrina cardinal de la Cuadrangular, “Jesucristo, el Salvador”, y Su auto-comprensión que **“el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido”** (Lucas 19:10).
- C. Entender el *Desarrollo de la Iglesia Nacional—Cuatro Etapas* de la Cuadrangular, con un énfasis en la Etapa 1.
- D. Entender el evangelismo y las misiones globales en el Antiguo Testamento.
- E. Entender la comisión de Jesús al evangelismo y las misiones globales (Mateo 28:16-20; Marcos 16:15-16).
- F. Entender el evangelismo y las misiones globales en el libro de los Hechos.
- G. Entender el evangelismo y las misiones globales en las Epístolas de Pablo y Pedro.
- H. Entender la relación entre las misiones globales y la cultura humana.

¹ Todas las Escrituras, a menos que se indique lo contrario, son de la NVI.

² Aunque la Biblia presenta el “predicar el mensaje básico del evangelio (*kerygma*)” dentro del panorama más amplio del evangelio del reino, el discipulado y el suplir las necesidades integrales de las personas, este módulo enfatizará el llamado a “predicar el mensaje del evangelio para que las personas puedan nacer de nuevo o convertirse”, y cómo esa pasión impacta la teología Cuadrangular de las misiones globales. Los escritores son conscientes del posible malentendido que podría surgir con este énfasis limitado dentro de un movimiento de avivamiento y centrado en la teología como la Cuadrangular, pero sienten que, no obstante, es importante, y que la comprensión total de la teología y filosofía del EDL va a prevenir esto. Por lo tanto, al estudiar este módulo haríamos bien en recordar las palabras del famoso erudito pentecostal, Gordon Fee, “Por demasiado tiempo la iglesia ha entendido ‘conversión’ como que solamente se relaciona con el punto de comienzo ...[pero] a la larga, solo discípulos son conversos” (Gordon Fee, *Paul, the Spirit and the People of God [Pablo, el Espíritu y el Pueblo de Dios]*, Hendrickson Publishers, Peabody, MA, 1977 Segunda Impresión pág. 75).

- I. Entender algunos de los desafíos históricos y actuales en avanzar las misiones globales.
- J. Entender el evangelismo y las misiones globales en el contexto más amplio de alcanzar a los no alcanzados; y, en ese contexto, expandir nuestro entendimiento del alcance de quienes son los no alcanzados (GGNAs).
- K. Entender el alcance más amplio de aquellos que son llamados y equipados por el Espíritu Santo para involucrarse en el evangelismo y las misiones globales, los cuales pueden incluir los muy jóvenes y los muy ancianos por diseño soberano.

III. Declaración de Fe Cuadrangular #21:

- **Evangelismo:** Creemos que la responsabilidad principal de la iglesia es llevar el evangelio a todo el mundo y hacer discípulos (Marcos 16:15; Mateo 28:19-20).³

Distintivo Global Cuadrangular #6:

- **MISIONES COMPARTIDAS:** Enfocaremos nuestra misión y nuestros esfuerzos ministeriales en multiplicar discípulos, líderes, iglesias y movimientos nacionales. Aferrándonos a la pasión de Dios por los perdidos, buscaremos un movimiento de evangelismo, ministerios de misericordia, plantación de iglesias contextualizada y la movilización de creyentes nativos al ministerio entre todos los pueblos.⁴

Bosquejo del Curso:

A. LA DEFINICIÓN BÁSICA DEL EVANGELISMO Y LAS MISIONES GLOBALES—

- **Evangelismo**—“la proclamación de las buenas nuevas de salvación en Jesucristo con una perspectiva de producir la reconciliación del pecador con Dios el Padre por medio del poder regenerador del Espíritu Santo”⁵ (vea Tito 3:4-7) Y “el ministerio sacrificial del cristiano hacia las personas en necesidad. Por lo tanto, el alcance implica servicio ...servir al mundo en Su nombre...(porque) nuestro Señor no describió Su tarea como proclamación en aislamiento, pero como proclamación en el contexto del servicio”.⁶ **Todo seguidor de Cristo**

³ “El ganar almas es el gran negocio de la iglesia sobre la tierra...por lo tanto, todo peso e impedimento que tendería a apagar la llama u obstaculizar la eficiencia del evangelismo mundial debería ser cortado y desechado como no digno de la iglesia, de detrimento para la causa más sagrada de Cristo y contraria a la gran comisión de nuestro Señor” (Aimee Semple McPherson, Declaración de Fe Cuadrangular, Artículo XXI, citada en *The Foursquare Gospel [El Evangelio Cuadrangular]*, Cox, Raymond [Compilador], Foursquare Publications, Los Angeles, CA, 1969, pág. 293).

⁴ Al escribir este módulo, el Concilio Global está llevando a cabo este distintivo de manera estratégica por medio de un énfasis en estrategias musulmanas, el abrir nuevas naciones y ministerios de transformación de ciudades.

⁵ Weber, T.P., *Evangelismo en Evangelical Dictionary of Theology [Diccionario Evangélico de Teología]*, Elwell, Walter (Editor), Baker Books, Grand Rapids, MI, 1984, pág. 384. El Pacto de Lausana (1974) adicionalmente declara: “Evangelismo en sí es la proclamación del Cristo histórico y bíblico como Salvador y Señor, con una perspectiva de persuadir a las personas a venir a él personalmente y de esta forma ser reconciliados con Dios” (*loc. cit.*).

⁶ Grenz, Stanley, *Theology for the Community of God [Teología para la Comunidad de Dios]*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI, 1994, págs. 506-507. “El Reino de Dios no solamente se preocupa por las almas de las personas, pero por la salvación de la persona completa” (George Ladd, *A Theology of the New Testament*

tiene el privilegio y la responsabilidad de estar involucrado en influenciar a otros para Cristo (evangelismo). El compartir a Cristo es parte de las **obras de servicio** para las cuales son equipados los creyentes (Efesios 4:11-12), y un aspecto principal de ser **un sacerdocio santo** (1 Pedro 2:9).⁷

Misiones Globales—la respuesta de la Iglesia a la comisión de Cristo que proclamamos y servimos al mundo entero con el corazón, la diligencia y la acción que Jesús discute en las parábolas de Lucas 15.⁸

- “El evangelismo debería ser intencional y estratégico; debería incluir a todas las personas;⁹ debería ser integral, enfocándose en hacer discípulos del Señor totalmente dedicados; debería ser empoderado por el Espíritu y guiado por el Espíritu; debería ser motivado por amor; debería ser presentado de una manera multifacética; debería ser creativo y adaptativo; debería ser urgente; debería ser oportuno; y debería ser apoyado por la oración”.¹⁰

Más Definiciones —

- Porque es muy importante que todos los seguidores de Cristo se involucren en el evangelismo y las misiones globales, muchas veces hoy en día se usan tres términos para ayudar a los creyentes a tener un enfoque más claro de cómo ellos pueden participar.
 - **EVANGELISMO REGULAR**—esto es ministerio/evangelismo (influnciar a personas para Cristo) dentro de la propia cultura de uno.
 - **MISIONES REGULARES**— esto es ministerio/evangelismo en una cultura diferente a la de uno (ministerio transcultural), pero entre pueblos y grupos de personas que ya han escuchado el evangelio.

[*Una Teología del Nuevo Testamento*], William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI, 2000 Edición Revisada, pág. 74).

⁷ “A pesar de la vocación o profesión de uno, todos los creyentes son llamados a ver y usar sus vocaciones como un medio para tocar, influenciar y traer sal y luz a todas las áreas de la sociedad” (Jonathan Hall, Misionero de Área Estadounidense para el Caribe).

⁸ “Como un padre que anhela el regreso de su hijo perdido, una mujer que busca diligentemente una moneda perdida, y un pastor que deja al resto de su rebaño para encontrar a una oveja perdida, Dios ama a los pecadores y activamente busca su salvación” (T.P. Webber, *op. cit.*, pág. 382).

⁹ Es importante recordar que “**todas las personas**” incluye a aquellos con diferencias étnicas y culturales de la propia, los discapacitados, y todas las personas marginadas. Por lo tanto debemos quitar toda vacilación en amar e influenciar a las personas por su estatus socioeconómico, su género, discapacidad, estilos de vida alternativos, etc. (Santiago 2:1).

¹⁰ *Foursquare License Interview Process [Proceso de Entrevista para la Otorgación de Credenciales Cuadrangular]*—La Cuadrangular Estados Unidos, actualización de mayo 2009, Sección 21. Muchas veces se piensa en el propósito del evangelismo y las misiones globales como tripartito: 1) hacia Dios (Él desea que toda la creación le adore); 2) para las personas (Él desea redimir a toda la creación a fin de traer bendición redentora a todos); y 3) contra el mal (Dios finalmente conquistará todo mal y a los poderes malignos a fin de liberar a toda la creación).

MISIONES FRONTERIZAS— esto es ministerio/evangelismo transcultural hacia grupos de gente todavía no alcanzados. Esto implica a alguien que *intencionalmente* cruza barreras culturales, de idioma y religiosos para influenciar a otros para Cristo.

B. LA PRIMERA DOCTRINA CARDINAL DE LA CUADRANGULAR¹¹—

- **Jesucristo el Salvador**—
- Juan 10:9; 14:6; Hechos 4:12—“Jesucristo es el *único* Salvador que ofrece alguna esperanza genuina a la humanidad perdida...y la salvación representa el más grande proyecto que Dios haya iniciado alguna vez”.¹²

Cristo es el cumplimiento de **“todo el propósito de Dios”** (Hechos 20:27), que comienza con el mandato cultural en Génesis 1:27 y la primera promesa de Dios en Génesis 3:15.

“El Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido” (Lucas 19:10).

Basado en imágenes de Ezequiel 34, Jesús describe Su corazón y misión incluyendo el de buscar y salvar a personas perdidas. “La historia de Zaqueo...no termina con Zaqueo buscando a Jesús, pero con que Jesús lo busca a *él*”.¹³ Jesús reitera esta misma verdad cuando se llama a Sí mismo **el buen pastor** (Juan 10:11).

- En contexto, **“perdido”** se refiere de manera más directa a los marginados socio-religiosos de los tiempos de Jesús (**recolectores de impuestos y pecadores**), tales como Zaqueo. Sin embargo, en un sentido más amplio, se refiere a todas las personas fuera de una relación personal con Jesús (Efesios 2:3) que están “perdidos espiritualmente” y que deben **“nacer de nuevo”** (Juan 3:3).

¹¹ Algunas personas dentro de la Cuadrangular prefieren la frase: “La primera y principal fase del Evangelio Cuadrangular” (Raymond Cox).

¹² Cox, *op. cit.*, págs. 69-70. Una pregunta que muchas veces se hace es: “¿Qué del destino eterno de personas que nunca han escuchado el mensaje básico del evangelio?” Conocemos el corazón de Dios por todos (**Dios nuestro Salvador...quiere que todos sean salvos** [1 Timoteo 2:4]), pero la Biblia no aborda directamente el asunto de las “personas que nunca han escuchado”. En el debate sobre esto, los eruditos nunca se han puesto de acuerdo en una respuesta a lo largo de la historia de la Iglesia, y la Cuadrangular no tiene una respuesta oficial y global a la pregunta. Sin embargo, una respuesta que muchas veces se da en la Cuadrangular es que Dios se encuentra con la gente en su punto de entendimiento, y de ahí obra en sus corazones hacia el eventual punto de salvación eterna (vea Hechos 17:26-28). Las bases para esto son **1**) Dios vio algo en el corazón de Abram que Génesis no explica, pero que fue suficiente para que Yahveh lo llamase **de Ur de los Caldeos a ir a Canaán** (Génesis 11:31) y posteriormente se convirtiera en **el padre de todos los que creen** (Romanos 4:11); y **2**) Dios puede encontrarse con las personas cuyo conocimiento de Él es limitado, pero cuyos corazones están abiertos a buscarle, a alargar su mano hacia Él y al arrepentimiento, y traerlos a salvación (Salmo 19:1-6; Hechos 17:27; Romanos 1:18-20). También se nota que la *Declaración de Fe* de la Cuadrangular sobre “Infierno” se refiere a aquellos que **rechazan a Cristo como Salvador** como aquellos que experimentan la perdición eterna. (Vea también la Nota de #31 sobre “La Doctrina de la Teología Natural”.)

¹³ Edwards, James, *The Gospel According To Mark—The Pillar New Testament Commentary [El Evangelio Según Marcos—El Comentario Pillar del Nuevo Testamento]*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI, 2002, pág. 533.

- “**El Espíritu del Señor está sobre mí**” comienza la “declaración de misión mesiánica” de Jesús que claramente abarca el evangelismo holístico/integral—la sanidad; buenas noticias para los desfavorecidos; participación en la salvación que Él ofrece; participación en la vida como Dios la quiere; liberación, etc. (Lucas 4:16-21).¹⁴

EL DESARROLLO DE LA IGLESIA NACIONAL—CUATRO ETAPAS DE LA CUADRANGULAR¹⁵—

- El entendimiento del Desarrollo de la Iglesia Nacional define la misionología global básica de la Cuadrangular. Es una estrategia probada para abrir una nación/grupo de gente efectivamente, y verla desarrollada en una nación que envía, que hace discípulos y planta iglesias nacional y transculturalmente.¹⁶
- **Etapas Uno: Iniciar-Evangelizar**—“la meta de la Etapa 1 es hacer discípulos responsables y que se reproducen, que continúan siguiendo a Cristo. La tarea es bipartida: comunicar el evangelio y comenzar la iglesia”.¹⁷

La Etapa Uno se construye sobre la importancia de *encontrar al perdido* (Lucas 15) y de ahí *ganar al perdido* (Mateo 4:19; Juan 4:39-42).

- **Etapas Dos: Nutrir-Fortalecer**—“la meta de la Etapa 2 es hacer líderes responsables y que se reproducen ...desarrollando un carácter santo y liberando ministerio fructífero, un proceso de modelar y mentorear”.¹⁸
- **Etapas Tres: Expandir-Multiplicar**—“la meta de la Etapa 3 es el hacer congregaciones responsables y que se reproducen ...empoderando a la iglesia a ser liberada y crecer, y patrocinar a la iglesia para multiplicar y expandirse”.¹⁹
- **Etapas Cuatro: Enviar-Extender**—“la meta de la Etapa 4 es hacer iglesias que envían misioneros responsables y que se reproducen...un movimiento nacional enfocado en el mundo que envía y apoya tanto misioneros de casa (nacionales) como extranjeros (internaciona-

¹⁴ “El efecto de la cita de ocho filas de Isaías 61 es afirmar que el Siervo, con el cual Jesús se auto-identifica, ha sido ungido por el Espíritu y enviado a proclamar la *palabra* de Dios evangélica, perdonadora y liberadora. La primera palabra del evangelio por ende no es un mandato moral u obligación a esforzarse más y hacer más, pero una proclamación de lo que Dios en gracia ya ha hecho por el mundo en Jesucristo. ¡Esas son *buenas noticias!*” (James R. Edwards, *The Gospel According to Luke—The Pillar New Testament Commentary [El Evangelio Según Lucas – El Comentario Pilar del Nuevo Testamento]*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI, 2015, pág. 137).

¹⁵ Para mayor desarrollo de estos conceptos, vea Amstutz, John, *Discípulos de todas las Naciones—Edición Revisada*, Editorial RENEVO, Fresno, CA, 2013.

¹⁶ Para entender cómo estos mismos preceptos misionológicos aplican a cada iglesia Cuadrangular local y a cada discípulo dentro de esa iglesia, vea el Apéndice—“Iglesias y Discípulos/Líderes de Etapa Cuatro”.

¹⁷ Amstutz, *op. cit.*, pág. 37.

¹⁸ *Ibid.*, pág. 51.

¹⁹ *Ibid.*, pág. 63.

les)...conectándose para alcanzar grupos culturales dentro de nuestra región y país, y asociándose para alcanzar grupos culturales en otras regiones y países”.²⁰

²⁰ *Ibid.*, págs. 77-78.

- Jesús claramente se identifica como el Buen Pastor, aludiendo a Ezequiel 34. ¿Cuáles son tres o cuatro cosas significativas que un pastor hace que usted ha encontrado que ayudan a abrir los corazones de la gente a recibir a Cristo, cuando ven esto en Su Iglesia?

- La Etapa Uno del *Desarrollo de la Iglesia Nacional* de la Cuadrangular enfatiza el comunicar el evangelio y comenzar la iglesia. ¿Cómo ve usted que ocurra el “comenzar una iglesia” y qué, en su opinión, constituye una iglesia válida?

D. EL EVANGELISMO Y LAS MISIONES GLOBALES EN EL ANTIGUO TESTAMENTO—

- El Antiguo Testamento muestra cómo el pueblo de Dios (Israel) debe tratar con la visión y misión de Dios. Lo hace en gran parte contando la Historia de los pasos iniciales (pre-Cristo) de Dios hacia la restauración de lo que se perdió en la Caída de la humanidad (Génesis 3). Como portadores de Su imagen,²¹ Yahveh usa a personas, más específicamente a Israel en el Antiguo Testamento, que fue llamada a ser Su embajador del evangelismo y las misiones globales; este llamado incluyó el ofrecer a todas las personas la entrada a Su gobierno y plan de salvación, un plan por el cual **“todos los pueblos de la tierra serán bendecidos”** (Génesis 12:3).
- **El Comienzo—La visión de Dios para la creación comenzada e interrumpida (Génesis 1-11)—**
 - La humanidad debe reflejar la presencia y actividad de Dios por medio del dar fruto, la multiplicación y la mayordomía (Génesis 1:28). Esto muchas veces se califica como el “gobierno de la humanidad” sobre la creación.
 - La humanidad ha transgredido por medio de la tentación y el pecado, y con ello vinieron consecuencias de muerte, conflicto, discordia, menos frutos, castigo, etc. (Génesis 3). El evangelismo y las misiones globales son llevados a cabo en este contexto, con el objetivo de traer restauración.
 - La visión de Dios que es comenzada de nuevo por medio de Noé y sellada con una promesa de pacto²² (Génesis 8:7-17) marca el segundo gran evento de los eventos primordiales fundamentales en Génesis 1-11 que muestran el corazón de Dios por el evangelismo, la restauración y la misión global.

²¹ “La humanidad es la ‘ **semejanza de la imagen** ’ de Dios (Génesis 1:26-27; vea también Génesis 5:1, 9:6) connota que la humanidad representa la presencia y actividad de Dios en la Tierra, especialmente los unos hacia los otros. Los dos términos generalmente expresan lo que refleja, se parece a o representa algo o alguien más hacia otros” (Eric Lopez).

²² Recordando aspectos de un pacto bíblico ayuda a traer enfoque a nuestro motivo, tono y medios de evangelismo. “Hay muchos tipos de promesas en la Biblia—acuerdos y alianzas hechos entre personas, entre Dios y personas, y aún entre Dios y la creación. Estos podrían cumplirse sea por cumplir ciertas condiciones o por medio de promesas hechas sin ninguna condición. Mientras aspectos de pactos en la Biblia son reflejados en otras culturas del tiempo, los pactos de Dios se enfocaron en establecer una relación fiel y personal con individuos y pueblos de tal manera que Él da Su nombre, promete Su presencia, y cambia el estatus de los recipientes, a fin de indicar que ellos son Su posesión atesorada. Por ende, ellos heredarán las bendiciones y responsabilidades de esta nueva relación. El establecimiento del pacto a veces es reflejado en un cambio del nombre de alguien (Abram® Abraham, Sarai ® Sara, Jacob ® Israel), y muchas veces incluye ceremonias significativas o rituales en los cuales Dios se compromete con una persona o pueblo, y ellos responden. El establecimiento de un pacto siempre es un regalo que Dios da gratuitamente. Mientras que algunos pactos son establecidos de tal forma que la mayoría de las expectativas son para que Dios las cumpla, muchos pactos tienen expectativas de que los seres humanos permanezcan fieles a la relación, y consecuencias por no permanecer así. En todo esto, Dios siempre permanece fiel a Sus promesas y pactos” (Eric Lopez).

- La visión de Dios progresó, pero la humanidad deseó su propio camino por intentar hacerse un nombre para sí misma (en vez de para Yahveh) y por fallar en llenar la tierra (Génesis 10-11). Esto llevó a otro gran juicio, seguido por el formidable comienzo del plan de Dios de evangelismo y las misiones globales por medio de un pueblo escogido (Génesis 12).²³
- **La Historia de Dios del Evangelismo y la Misión Global Se Desarrolla desde Abraham a Malaquías (Génesis 12-Malaquías)—**
 - El propósito y la promesa de Yahveh para la humanidad fue dada a Abraham— **“Haré de ti una nación grande... por medio de ti serán bendecidas²⁴ todas las familias de la tierra”** (Génesis 12:2-3). Esto marca el comienzo de Dios creando un pueblo (Israel y de ahí la Iglesia) para ser embajadores del reino de Su plan para el evangelismo y la misión global.²⁵
 - Yahveh llamó a Israel a ser Su **“primogénito”** (Éxodo 4:22), y comisionó al pueblo a llevar a cabo Su plan de evangelismo y misiones globales como Su **“propiedad exclusiva... un reino de sacerdotes y una nación santa”²⁶** (Éxodo 19:5-6).²⁷

En el contexto del fracaso repetido de Su **“primogénito”** (Israel), Dios comenzó a revelar de manera profética la necesidad de un **“Hijo único y unigénito,”** el Siervo Sufriente Mesías, que guiaría la

²³ “Un nuevo progreso en la revelación divina comienza con Génesis 12. En esta nueva era, debe haber una sucesión de individuos que ahora sirven como el medio designado por Dios para extender Su palabra de bendición a toda la humanidad” (Walter C. Kaiser, Jr., *The Promise-Plan of God [El Plan de Promesa de Dios]*, Zondervan, Grand Rapids, MI, 2008, pág. 52).

²⁴ “El término ‘bendición’ (Hebrew, בָּרַךְ – *bārak*) es usado numerosas veces en el Antiguo Testamento. La bendición más alta es la relación de pacto con Yahveh e incluye Su presencia y promesas, como también responsabilidades. Todos los otros tipos de bendiciones están fundamentados en esta relación de pacto con Yahveh. Dios no solamente da Su presencia y mora entre Su pueblo, pero ellos le pertenecen a Él. El ser parte del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento incluía promesas de otro tipo de bendiciones tales como tierra, ser fructíferos, riqueza, prestigio, y paz, pero el solamente buscar estos podría convertirse en una distracción y llevar a la idolatría, como se ve en las vidas de Saúl, Salomón, Gedeón, Sansón y Jeroboán. En estos casos, la bendición y las promesas de Dios fueron dadas, pero ellos se obsesionaron con la acumulación de la riqueza y poder, y explotaron a otros, en vez de recordar la bendición principal de la presencia de Dios y las responsabilidades del pueblo de Dios. El ser bendecido por Dios por estar en una relación de pacto con Él significa no solamente disfrutar la presencia y promesas (prosperidad) de Dios, pero, como Abraham, convertirse en una bendición para otros seres humanos y otras naciones por proclamar el nombre del Señor y darle gloria, para que otros puedan llegar a ‘conocer’ al Señor” (Eric Lopez).

²⁵ Pablo enfatiza esta conexión en Gálatas notando: **En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el evangelio a Abraham: «Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones»** (Gálatas 3:8).

²⁶ Pedro más adelante aplica estos términos a miembros de la Iglesia de Cristo (1 Pedro 2:9).

²⁷ “En la historia de los patriarcas y las matriarcas, Dios hizo promesas de bendición a individuos que se convertirían en naciones a fin de bendecir a naciones. En Éxodo, Dios en Su fidelidad establece un pueblo o nación como *Su* pueblo, Israel. Ellos le pertenecen a Él y Él morará entre ellos. Ellos son una nación y pueblo dedicados a Él: una propiedad exclusiva, una nación de sacerdotes, y una nación santa. Por lo tanto, ellos viven entre otras naciones, pero viven de manera distinta, de acuerdo a los caminos de Dios y exhiben la presencia y actividad de Dios” (Eric Lopez).

Historia de Dios de evangelismo y las misiones globales a su meta planeada (Isaías 52:13-53:12, et al).²⁸

- “El Señor prometió que vendría un tiempo cuando Su pueblo sería guiado por una Figura que sería un rey, un sacerdote, un siervo (Isaías 52:13-53:12); Él estaría plenamente dedicado a la visión de Dios para Su pueblo y las naciones, y dispuesto a sufrir por ellos; Él también establecería un nuevo pacto que implicaría el dar al pueblo de Dios un nuevo corazón, y Su Espíritu sería derramado sobre toda carne” (Eric Lopez).

²⁸ En cuanto a la futura intención de la Historia de Dios (“**toda la voluntad de Dios**” [Hechos 20:27]), Lopez nota: “Isaías, uno de los últimos profetas, nos muestra una imagen de lo que Dios planea para los seres humanos y para los cielos y la tierra. Después de un futuro juicio y una remoción de la maldad, viene una restauración de los seres humanos, incluyendo sus relaciones, y unos cielos y tierra renovados. Las naciones y lenguajes continúan, pero se someten al Señor. Las naciones traen su adoración y frutos a la ciudad del Señor (Isaías 60). Nuevamente hay paz, armonía, el ser fructíferos y comunión, ya que el Señor mora entre los seres humanos, y todas las relaciones entre los seres humanos y la creación son nuevamente puestas en orden (Isaías 65).”

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN —

- Lea Isaías 52:13-53:12 y comparta lo que el Señor le enfatiza a usted personalmente.
- ¿Cuál fue el lugar de Israel en el desarrollo más temprano del plan de evangelización y las misiones globales de Dios? ¿Cuál fue Su intención en Génesis 12:3?
- ¿Qué piensa usted personalmente deberían ser los “esenciales básicos” compartidos con alguien cuando se evangeliza? Bíblicamente, ¿cree usted que el evangelio permite que alguien “reciba a Cristo como su Salvador personal” sin también comprometerse a “seguirle por toda la vida”?
- Comparta un momento cuando usted tuvo más un deseo para que alguien llegue a Cristo que esa persona tenía para recibir a Cristo. ¿Qué hizo usted?

E. LA GRAN COMISIÓN (Mateo 28:16-20; Marcos 16:15-16²⁹)—

- Jesús claramente extendió las buenas nuevas del reino de Dios (Mateo 3:2; 4:17) más allá de “**las ovejas perdidas de Israel**” (Mateo 10:6) a toda la humanidad, por ende marcando la misión de la Iglesia como global.³⁰
- La Gran Comisión debe estar motivada por el amor de Dios por todo el mundo, y comienza con traer a las personas a una relación personal y salvadora con Jesús (Juan 3:16-17).³¹ Sin embargo, tal conversión no se debe ver separada del alcance total del discipulado que implica tanto la proclamación como la demostración del mensaje del reino completo (Lucas 4:14-22; Hechos 20:27; 1 Corintios 2:4-5; Santiago 1:27, et al).³² “La comisión es expresada no en términos de los medios, el proclamar las buenas nuevas, pero del fin, el ‘hacer discípulos’.”³³
 - El “Jesús enfatizó la importancia de predicar el sencillo mensaje de salvación (“... **prediquen el evangelio**” [Marcos 16:15]), y dio los dos puntos específicos sobre los cuales se construye el discipulado estratégico una vez una persona ha nacido de nuevo —“ **bautizándolos...y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes**” (Mateo 28:19-20).³⁴

A lo largo de las Escrituras tenemos más descripciones de los puntos específicos que la enseñanza debe cubrir—crecer en conocimiento bíblico, en desarrollo de carácter

²⁹ Aunque abreviado, generalmente se concuerda que esta es la versión de Marcos de la Gran Comisión con un énfasis en la proclamación evangelística del mensaje del evangelio (salvación) básico. **Toda creación** es sinónimo del “**todas las naciones**” de Mateo (Mateo 28:19), los cuales ambos deben ser entendidos como “toda la humanidad”. “El evangelio es de trascendencia universal: los discípulos son enviados ‘a todo el mundo’, y el evangelio es ordenado para ‘toda creación’...el ‘toda’ es enfático...es para *toda* la creación” (James Edwards, *op. cit.*, pág. 506).

³⁰ “Muchas veces se refiere a las palabras finales de Jesús en [Mateo] como ‘la Gran Comisión’, y los eruditos han señalado cuan cercanamente esta escena se parece a...las narrativas de comisionamiento que ocurren a lo largo del AT donde los siervos de Dios, muchas veces reticentes e inadecuados, son enviados a cumplir Su propósito con la certeza de que Su empoderamiento y Su presencia iría con ellos...Abraham, Moisés, Josué, Gedeón, Samuel, Isaías, y Jeremías” (R. T. France, *The Gospel of Matthew—The New International Commentary on the New Testament [El Evangelio de Mateo—El Nuevo Comentario Internacional del Nuevo Testamento]*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI, 2007, pág. 1109).

³¹ Una pregunta teológica que muchas veces se hace cuando se trata de llevar a las personas a la salvación en Jesucristo es: “Significa Romanos 1:18-20 que alguien puede ser ‘salvo’ por observar la naturaleza sin conocer las verdades básicas del evangelio?” Esta es “La Doctrina de la Teología Natural”. En la Cuadrangular, la “mejor” respuesta a esta pregunta probablemente es: “La mayoría de eruditos, aun aquellos que discernen una ‘teología natural’ de algún tipo en 1:19-20, enfatizan que no fue el propósito de Pablo proveer una, ni que él pensó que tal conocimiento sería salvador, pero más bien insisten en que él lo usó para destacar la culpabilidad de la humanidad—que los seres humanos ‘no tienen excusa’” (Colin Kruse, *Paul’s Letter to the Romans—The Pillar New Testament Commentary [La Carta de Pablo a los Romanos—El Comentario Pillar del Nuevo Testamento]*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI, 2012, pág. 95).

³² Vea la Nota de Pie #2 arriba.

³³ France, *op. cit.*, pág. 1115.

³⁴ La construcción griega original de **bautizando...enseñando** implica sea mandato o medio (“por bautizar...por enseñar”). Además, el bautismo es un acto único que debe ser seguido por toda una vida de enseñanza.

y transformación, y en el desarrollo de habilidades ministeriales generales/específicas; aprender los dones espirituales de uno y cómo usarlos; el llegar a ser parte de una comunidad de creyentes; el hacer el bien a todas las personas, etc. Dentro de la Cuadrangular, un punto específico que se considera importante muy temprano en el proceso de discipulado es el de enseñar sobre y ministrar el bautismo con el Espíritu Santo (Hechos 1:8).

F. EL EVANGELISMO Y LAS MISIONES GLOBALES EN HECHOS —

- “El Libro de los Hechos nos enseña cómo las buenas nuevas de Jesucristo son avanzadas en Jerusalén, toda Judea, Samaria, y hasta los confines de la tierra por el poder del Espíritu Santo” (Sarah Ahn).
- **En Jerusalén** (Hechos 1-7)—los discípulos se movieron en el poder y autoridad del reino. Jesús fue proclamado como Mesías, y la gente fue llamada al arrepentimiento y al bautismo en agua. Miles fueron añadidos a la Iglesia por la gracia por medio de la fe. Lucas describe la vida de la nueva comunidad llena del Espíritu como caracterizada por—
 - Arrepentimiento genuino (Hechos 2:37; 4:4).
 - El bautismo en agua (Hechos 2:41).
 - El compartir las posesiones y ayudar al pobre (Hechos 2:45; 4:32-36).
 - Devoción **a la enseñanza de los apóstoles** (Hechos 2:42).
 - Devoción **a la comunión** (*koinonia*) y **al partimiento del pan y a la oración** (Hechos 2:42, 46).
 - Creyentes **adorando a Dios y disfrutando del favor de toda la gente** (Hechos 2:46-47; 4:24-31).
 - Creyentes **llenos del Espíritu Santo** (Hechos 4:31; 6:10) y **gran poder** (Hechos 4:33).
- **En toda Judea y Samaria** (Hechos 8-12)—el evangelio se extiende más allá de Jerusalén por la “intensa persecución” de la iglesia de Jerusalén “después del martirio de Esteban” (Sarah Ahn).
 - La persecución muchas veces acompaña al evangelismo y a la práctica de las misiones globales (Hechos 8:1).
 - Nuestro llamado como cristianos a estar involucrados en las misiones globales significa que debemos estar dispuestos a cruzar barreras étnicas y culturales (Hechos 8). **Los que se habían dispersado predicaban la palabra por dondequiera que iban** (Hechos 8:4).

- Muchos samaritanos fueron bautizados en agua y recibieron el Espíritu Santo (Hechos 8:12, 36-38; 10:44-48).
- El Espíritu guió al pueblo de Dios a predicar el evangelio a personas inesperadas—Felipe a un eunuco etíope (Hechos 8:26-40); Ananías a Pablo (Hechos 9:10-19); y Pedro a la casa de Cornelio (Hechos 10). Fue el comienzo del rompimiento de barreras sociales y culturales en preparación para que el evangelio fuera llevado **a los confines de la tierra**.
 - El evangelismo involucra el compartir el evangelio tanto con **las multitudes** (Hechos 8:6) como con individuos (Hechos 8:26-40).
- **A los confines de la tierra** (Hechos 13-28)—la extensión del evangelismo **a los confines de la tierra** comenzó con una palabra profética, cuando **la iglesia de Antioquía ayunaba y participaba en el culto al Señor** (Hechos 13:1-3). **Bernabé y Saulo, [fueron] enviados por el Espíritu Santo, ...a Seleucia, y ... a Chipre** (Hechos 13:4). “La guía del Espíritu es clave en llevar la Gran Comisión más allá de las fronteras” (Sarah Ahn).

Mientras evangelizaba, Saulo recibió una visión de llevar el evangelio a **Macedonia, concluyendo que Dios nos había llamado a predicar el evangelio a ellos** (Hechos 16:6-10).

- El evangelismo y las misiones globales continuaron **a Filipos...Tesalónica... Berea...Atenas...Corinto...Éfeso...[y] Roma** (Hechos 16-28).
- Estos primeros esfuerzos estaban fundados sobre el evangelismo relacional que vio la conversión de familias y hogares multiétnicos (Hechos 16:15, 31-34; 18:8) y miembros de diferentes clases sociales (Hechos 17:4, 12).
- Describiendo aún más el estilo de vida que el evangelio creó al extenderse **a los confines de la tierra**, Lucas nota que, aunque implicó aspectos específicos a los gentiles, el estilo de vida era similar al de Jerusalén—los creyentes fueron **llenos de alegría y del Espíritu Santo**. (Hechos 13:52); ellos animaron y fortalecieron los unos a los otros (Hechos 15:32, 41; 20:37-38); **el nombre del Señor era glorificado** (Hechos 19:17); y los gentiles abandonaban la idolatría (Hechos 19:19).

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN —

- Lea Mateo 28:16-20 y comparta lo que el Señor le enfatiza a usted personalmente.

- Según Hechos, ¿cómo llegó finalmente el evangelio a “los confines de la tierra” y cuáles fueron algunos factores significativos en su difusión desde Jerusalén?

- ¿Cuántas de las siete características que Lucas nombra de la Iglesia primitiva ve usted activamente parte de su iglesia hoy en día? ¿Cuáles son las que más faltan?

- Hechos 8 deja en claro que la Iglesia primitiva se extendió en medio de intensa persecución. ¿Ve usted tal tipo de persecución en su mundo diario? ¿Cómo afecta el saber la correlación entre la persecución y el evangelismo su perspectiva personal en cuanto al evangelismo en el mundo de hoy...especialmente entre los refugiados y aquellos que están sufriendo intensamente?

- ¿Qué significa para usted personalmente “hasta los confines de la tierra”? ¿Piensa usted en geografía o en grupos de personas?

G. EL EVANGELISMO Y LAS MISIONES GLOBALES EN LAS EPÍSTOLAS DE PABLO Y PEDRO—

- Las cartas de Pablo, que surgieron en gran parte de su misión a los judíos de la Diáspora y a los gentiles, nos enseñan que el evangelio es para toda la humanidad. “Pablo enseña que la intención de Dios es salvar a todas las personas por gracia por medio de la fe como es revelado en Jesucristo (Romanos 1:16, 5:18, 10:13; Colosenses 1:23; Tito 2:11)” (Sarah Ahn).
- La comprensión de Pablo de que **la salvación ...[es] de los judíos primeramente, pero también de los gentiles** (Romanos 1:16, 2:9-10) enseña que el evangelismo y las misiones globales incluyen el llamado a compartir a Jesús con los miembros de la propia familia de uno, el grupo de gente, ciudad y nación de uno, como también más allá.
- Pablo enseña que el llevar el evangelio **a los confines de la tierra** no significa tomar las prácticas culturales o religiosas de uno y empacarlas con la verdad del evangelio, por ende, requiriendo que esa cultura adopte las prácticas específicas suyas a fin de ser cristiano. **Nosotros somos judíos de nacimiento y no “pecadores paganos”.** Sin embargo, **al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo** (Gálatas 2:15-16).
 - Esto requiere una gran conciencia de lo que se denomina “contextualización”. “La contextualización es un proceso mediante el cual las personas pueden expresar su fe en términos culturales familiares sin la necesidad de convertirse a otra cultura”.³⁵
 - Al contextualizar, no comprometemos las creencias centrales fundamentales del cristianismo, como la deidad de Cristo, o la ética bíblica eterna, tales como el abstenerse de la inmoralidad sexual.
 - Las prácticas de la iglesia, sin embargo, tales como las tradiciones de las bodas, cómo se celebran las festividades, lo que los cristianos deben usar para ir a la iglesia, los estilos de adoración, etc., están determinadas culturalmente y una cultura no debe importar sus prácticas a otra.³⁶
- En Pedro vemos la importancia de que cada cristiano en particular comparta gentilmente el evangelio dentro de su esfera de la vida diaria con aquellos que estén interesados—**Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto** (1 Pedro 3:15).³⁷

³⁵ Kraft, Charles,

³⁶ El autor americano George Patterson señala que otra forma de evaluar esto es distinguir entre los mandamientos del Nuevo Testamento (que son atemporales y transculturales), las prácticas del Nuevo Testamento (que se pueden adoptar pero no se ordenan, como las fiestas ágape en los hogares) y las tradiciones de la iglesia/cultura (como Hebreos 13:8 expuesto en las paredes de las iglesias Cuadrangulares). Vea Patterson, George y Scoggins, Richard, *All Nations and Church Planting Multiplication Guide [Guía de Todas las Naciones y Multiplicación de Plantación de Iglesias]*, William Carey Publishing, Pasadena, CA, 2015.

³⁷ Esta misma idea estaría incluida en la declaración de Pablo de que los creyentes son equipados **para obras de ser-**

- Pedro presenta el evangelismo y las misiones globales dentro del marco de aceptar voluntariamente sufrir y recibir insultos **como cristiano** (1 Pedro 4:14, 16), mientras que se continúa **haciendo el bien** (1 Pedro 4:19). “Pedro enfatiza la importancia de las buenas obras en la vida de un discípulo que vive en una sociedad pagana. En medio de la persecución, las dificultades y los sufrimientos, sus buenas obras confirman su llamado como pueblo de Dios y abren puertas para el evangelismo” (Sarah Ahn).

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN —

- Como cristianos cuya pasión es llevar el evangelio a los confines de la tierra, nuestras experiencias personales, culturales y religiosas se vuelven parte de cómo evangelizamos. Sabiendo esto, ¿cómo nos preparamos para llevar el evangelio a aquellos que tienen identidades culturales que difieren, sin imponer nuestras propias prácticas y cultura? Si no es parte de una cultura occidental, ¿ve influencias del cristianismo occidental en su cultura cristiana? Si es así, por favor hable de ello.

- Lea 1 Pedro 3:15. En su experiencia personal, ¿ve usted estos dos valores (*siempre estén preparados para dar una respuesta...con gentileza y respeto*) demostrados entre los creyentes hoy en día, y cómo practica usted personalmente 1 Pedro 3:15?

- La Gran Comisión de Jesús nunca es mencionada directamente en las cartas de Pablo o Pedro. Sin embargo, ¿ve usted referencias a la Gran Comisión usando otro lenguaje o mandatos? Si es así, por favor nombre algunos.

H. LAS MISIONES GLOBALES Y LA CULTURA HUMANA—

- “La propagación del evangelio es tanto geográfica como cultural. Se ha de predicar ‘en todo el mundo’ como un testimonio ‘a todas las naciones’... en el Libro de los Hechos la extensión del evangelio no solamente fue geográfica, pero también cultural, al extenderse de Jerusalén a lo largo de Palestina y más allá... la predicación del evangelio tendía a propagarse a lo largo de líneas culturales”.³⁸
- El evangelismo y las misiones globales requieren conocimiento de la cultura humana—
 - Debemos discernir y abordar cada vez que notemos que la cultura humana viola la cultura del reino bíblico en términos de un entendimiento de Dios y Jesús, la moralidad, los valores, las relaciones, la mayordomía, las prioridades, la justicia social, etc., debemos discernir y abordarlo (1 Corintios 6:7-11).³⁹
 - Debemos discernir y abordarlo cada vez que la cultura humana es simplemente eso—cultura humana que ni es correcta o errada desde la perspectiva de Dios, pero muy importante para aquellos en esa cultura (Romanos 14). Este discernimiento debe estar basado sobre la comprensión bíblica sólida en vez de una preferencia cultural (Gálatas 4:11-21)⁴⁰ Esto también requiere gran humildad y rendición de cuentas mutua porque fácilmente podemos estar ciegos ante la violación de la cultura humana.
 - Debemos evitar la “no contextualización” que es no contextualizar el Evangelio al contexto local, lo que resulta en que el Evangelio sea visto como extranjero.
 - Debemos discernir e implementar lo que funciona dentro de una cultura dada en términos de cómo se comparte el evangelio. Mientras que todo el evangelismo y las misiones globales deben estar basados en una relación (**nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra vida** [1

³⁸ Amstutz, *op. cit.*, pág. 90. “La Iglesia en su interés por el evangelismo y las misiones globales aborda a las personas en su ambiente único y reconoce que ellos hablan diferentes idiomas y experimentan una historia y cultura distintos. Entonces, el cumplir la Gran Comisión debería permitir un cierto grado de contextualización y enfoque individualista, siempre y cuando este no comprometa creencias y valores bíblicos claves” (Krzysztof Trochimiuk). Muchos cristianos también han encontrado útil pensar en términos de áreas culturales principales que moldean nuestro pensamiento (familia, educación, medios, gobierno, las artes, etc.), y preguntar a Dios cómo compartir a Jesús de mejor forma dentro de esas áreas culturalmente influyentes.

³⁹ Por ejemplo, la independencia es un alto valor cultural en Estados Unidos; la cultura bíblica valora la interdependencia y la unidad— **lléname de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento** (Filipenses 2:2).

⁴⁰ Esto implica dos pasos: 1) “contextualización crítica”, mediante la cual los creyentes evalúan cuidadosamente las tradiciones y prácticas contra la verdad de las Escrituras y determinan qué tradiciones y prácticas deben rechazarse por completo y cuáles se pueden practicar sin violar las Escrituras; y 2) prácticas exegéticas diligentes al determinar la verdad de las Escrituras con un conocimiento de cómo la cultura de uno podría estar afectando las conclusiones exegéticas.

Tesalonicenses 2:8]), los enfoques efectivos hacia el evangelismo varían de cultura a cultura.⁴¹ Un enfoque al evangelismo comúnmente practicado dentro de la Cuadrangular es pedir a Dios que las manifestaciones del Espíritu (1 Corintios 12:7-11) acompañen la proclamación y el testimonio personal (**nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción** [1 Tesalonicenses 1:5]).

- Debemos discernir y abordar la mejor forma de alcanzar con el evangelio a las personas que son apáticas hacia la religión o sienten que todas las religiones son iguales.
- Debemos discernir y abordar la mejor forma de evangelizar una cultura impregnada por actividad demoniaca abierta, tales como brujería, chamanismo, animismo, etc. Un primer paso del discipulado en tales culturales probablemente incluirá que los nuevos creyentes renuncien y se arrepientan de prácticas culticas anteriores, y muchas veces requerirá la liberación de la posesión o influencia (opresión) demoniacas. Debemos discernir y abordar la mejor forma de evangelizar una cultura anclada en religiones no cristianas.⁴²
- El evangelismo y las misiones globales ancladas en una relación incluyen no solamente compartir la vida de uno con otros, pero efectivamente modelar un estilo de vida diario que refleja la cultura bíblica a aquellos inmersos en la cultura humana anti-bíblica.⁴³

I. DESAFÍOS HISTÓRICOS Y ACTUALES EN AVANZAR LAS MISIONES GLOBALES—

- “Es importante estar conscientes que enfrentaremos desafíos en nuestros esfuerzos evangelísticos, cuyos propósitos son tratar de obstaculizar la propagación del evangelio. Desde una perspectiva general, hay dos fuerzas principales contra las cuales la Iglesia tiene que batallar—1) Satanás y las fuerzas demoniacas que están en severa oposición a todo lo que tiene que ver con el evangelio/el reino de Dios (1 Pedro 3:8; Juan 10:10; Efesios 6:12; Lucas

⁴¹ Por ejemplo, en la sinagoga en Antioquía de Pisidia, Pablo comienza diciendo: “**Escúchenme, israelitas, y ustedes, los gentiles temerosos de Dios: El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados...**” y continúa citando varios ejemplos del Antiguo Testamento (Hechos 13:16-41); sin embargo, cuando se dirige a las personas de Atenas en la reunión del Areópago, él citó al filoso cretense Epimenides y al filósofo estoico ciliciano Arato y aplicó las citas de Dios a ellos (Hechos 17:22-31). Ambos enfoques eran culturalmente sensibles en cuanto a lo que funcionaría mejor para lograr la atención de la audiencia para escuchar el evangelio. “La estrategia más importante no es escuchar todo lo que todos los demás han hecho o probar todas las estrategias y métodos discutidos en la Iglesia hoy en día, sin importar lo buenos que puedan ser. Más bien, busque a Dios para recibir respuestas en su situación específica. Él le guiará a usted en su búsqueda para alcanzar, tocar y cambiar su entorno con el mensaje de Cristo” (Erik Jensen).

⁴² Aunque la Cuadrangular generalmente reconoce a la Iglesia Católica Romana como cristiana, estamos conscientes que varias prácticas católico-romanas son diferentes de o aún rechazadas por los protestantes/la Cuadrangular. Por ende, evangelizar en algunas culturas altamente influenciadas por el Catolicismo Romano también llama al discernimiento único y a abordar cómo evangelizar de la mejor forma.

⁴³ “Los creyentes deben mantener su testimonio en todo lugar de la sociedad, y, por ende, presentar el evangelio natural y auténticamente. Cada creyente inmerso en su comunidad efectivamente muestra Dios a otros; y, modelando principios bíblicos, confronta una cultura que rechaza a Dios y Su Palabra” (Arturo Andrade)

- 4:13), y 2) la condición de la humanidad después de la Caída, afectando la cultura, los morales y valores de la sociedad (1 Timoteo 1:8-11)” (Krzysztof Trochimiuk).⁴⁴
- Al evangelizar e involucrarnos en extender las misiones globales, debemos —
 - **Practi[car] el dominio propio y manten[ernos] alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quién devorar.** (1 Pedro 5:8).
 - **[Ponernos] toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo** (Efesios 6:11).
 - **Or[ar] en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos** (Efesios 6:18).⁴⁵
La Cuadrangular fuertemente anima al desarrollo de una estructura de compañeros de oración que se comprometen a orar por alcances evangelísticos específicos, y por personas comisionadas a esfuerzos evangelísticos.
 - Recordar que hemos sido enviados **“como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas”** (Mateo 10:16).
 - Recordar que nuestros esfuerzos evangelísticos se enfrentarán con varios niveles de éxito en los corazones de las personas (Mateo 13:1-9, 18-23), y que muchos **dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos** (2 Timoteo 4:4).
 - La gente es apática hacia los asuntos espirituales (Marcos 4:10-12).⁴⁶
 - La gente está demasiado preocupada con estar ocupadas y las rutinas de la vida diaria para prestar atención al mensaje del evangelio (Mateo 13:20-22).

⁴⁴ “Esta segunda categoría de oposición puede ser ‘pre-meditada’ (tal como oposición intencional al evangelio), o ‘innata’ (relacionada a las imperfecciones y la naturaleza pecaminosa de la gente [por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores {Romanos 5:19}; vea también Génesis 3:7; Romanos 3:10-12]. Tanto la oposición pre-meditada como la innata son visibles en los constructos sociopolíticos, educativos, de entretenimiento, morales y filosóficos prevalentes en el mundo actual. Es importante recordar que el evento de la Caída fue inspirado por Satanás, y él sigue siendo una fuerza principal que influye los patrones de pensamientos del mundo con consejo malo, la instigación de división y conflicto, el cegar los ojos de las personas a la verdad, etc. (1 Juan 5:19), pero la naturaleza pecaminosa intrínseca de la humanidad también alimenta e influencia la sociedad en la forma de prejuicio, conflictos de grupos de gente, abusos basados en el género, divisiones culturales, guerras civiles, antagonismo racial, apatía, complacencia, etc.” (Krzysztof Trochimiuk). También existen los desafíos menos siniestros, y sin embargo reales, de las barreras del idioma y los recursos limitados.

⁴⁵ La oración debería incluir el orar para que los creyentes compartan su fe y sean una influencia en la vida de no creyentes. “Los cristianos muchas veces tienen miedo o están indecisos de compartir el evangelio con otros. Esto puede causar acusaciones y rechazo de la gente, muchas veces en la forma del ridículo o el ataque verbal, los cuales ambos crean indecisión. Algunos cristianos también sienten que compartir a Jesús o estar involucrados en las misiones globales es para ‘pastores y evangelistas’. Los ‘laicos’ necesitan que el Espíritu los convenza de que ellos también tienen el privilegio de participar de alguna forma en la Gran Comisión, sea por medio de compartir personalmente su historia con no creyentes que conocen, por medio de orar por las misiones globales, por medio de dar financieramente a esfuerzos evangelísticos, etc.” (Krzysztof Trochimiuk).

⁴⁶ “La era de hoy en día de los medios sociales y la inundación de información disponible por medio del internet, desensibiliza a las personas y adormece la capacidad de empatizar o construir relaciones fuertes y significativas como nunca antes” (Krzysztof Trochimiuk).

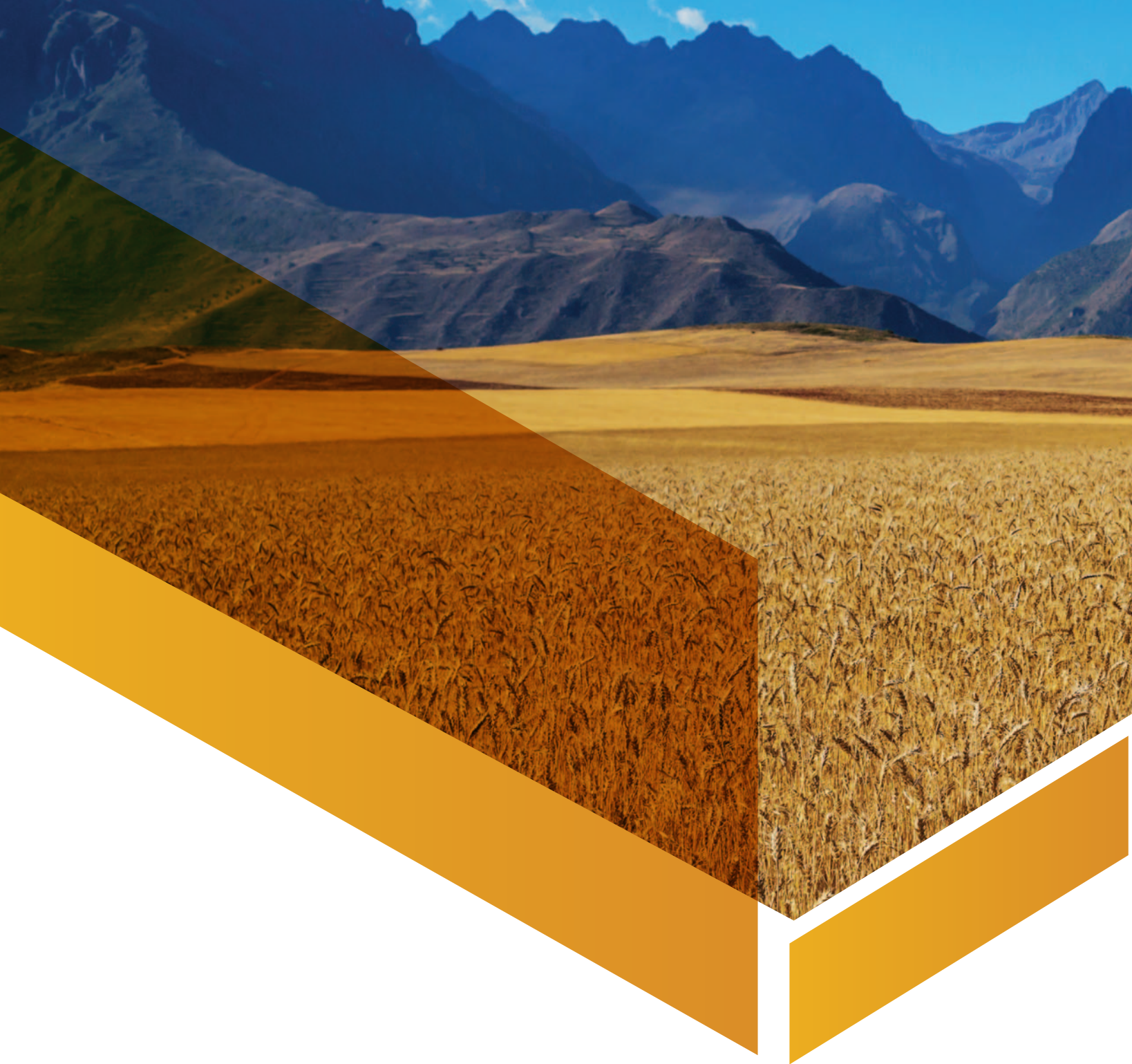
- La gente del siglo veintiuno tiene una indiferencia general hacia una cosmovisión única, especialmente la de la Biblia (1 Corintios 1:18; 2 Timoteo 4:3). Ellos también muchas veces sienten que el cristianismo no es congruente con la ciencia.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN —

- ¿Cómo “discierne” usted personalmente lo que Dios está diciendo con referencia a la lista notada arriba, y qué medidas tiene establecidas para ayudar a distinguir su perspectiva personal y cultural del verdadero discernimiento espiritual y una exégesis bíblica sólida?

- ¿Cómo afecta la influencia cultural el cómo las personas comparten el evangelio/evangelizan en su nación? ¿Cuáles son algunos obstáculos en su nación que hace que sea desafiante evangelizar?

- Nombre, desde su propia experiencia, desafíos perceptibles que usted ha enfrentado al compartir el evangelio y cómo usted superó estos desafíos específicos. ¿En cuál medida ha descubierto que el temor impide que la gente comparta a Jesús?

FMP
Foursquare Missions Press

foursquaremissionspress.org