

**Iglesia
Menonita
de Canadá**

Eclesiología Misional y Liderazgo

Hacia un Entendimiento de la Iglesia Emergente

**Por Roberto Suderman
2005**

Contenido

Eclesiología Misional y Liderazgo:

Hacia un Entendimiento de la Iglesia Emergente

Parte I	4
Prologo:.....	4
Introducción:.....	5
Eclesiología Misional:.....	8
Poniendo a Trabajar la Eclesiología Misional:.....	11
Estructura y Organización para una Misión Eclesiológica:.....	25
¿Que necesita la congregación que otras instancias de la organización puede suplir? (o ayudar).....	27
Diagrama Organizacional.....	29
	30

Eclesiología Misional y Liderazgo: Hacia un entendimiento de la Iglesia Emergente

Parte II.....	32
Introducción.....	32
Algunas historias de la vida real:.....	32
La Naturaleza del Liderazgo.....	35
El mandato bíblico para el liderazgo:.....	35
Consumismo, post-cristendom, y postmoderno.....	36
Consumismo:.....	36
Post- Christendom:.....	37
Post-modernismo:.....	38
Transformando y Satisfaciendo:.....	39
Funciones y centro de atención (foco) del liderazgo misional:.....	43
Conclusión:.....	49
	51
Bibliografía.....	52

Eclesiología Misional y Liderazgo: Hacia un Entendimiento de la Iglesia Emergente Parte I

Prologo:

¡Buenas nuevas! (evangelio) para un planeta en problemas.¹ Las buenas nuevas, de acuerdo con David Suzuki y Holly Dressel, es que existen “.....una red de movimientos coordinados entre sí para el cambio..... alrededor del mundo”. Una red de personas, grupos y organizaciones que con una mentalidad ecológica trabajan para lograr una “sociedad igualitaria y sostenible a largo plazo”.² Estas redes están dirigidas hacia la conveniencia de mantener la salud ecológica de nuestro planeta, no desde una perspectiva de corto plazo, pero si de la productividad a largo plazo.³

Suzuky y Dressel identifican seis características de grupos de esta índole comparten. Estas características son muy interesantes e informativas. Con apenas un pequeño esfuerzo uno puede imaginar que están hablando de cómo la iglesia puede (funcionar) en este mundo;⁴

1. Ellos reflejan la diversidad de la ecosfera, queriendo decir que las soluciones siempre se pueden adaptar a las condiciones locales. Pudiera ser que a unas cuantas millas las condiciones cambiaran lo suficiente como para encontrar soluciones diferentes. Estas personas/organizaciones quienes tienen intereses a largo plazo de asegurar una buena salud ecológica en su región por lo general son “comités locales en cierta área y que no piensan mudarse a otras regiones”. (p.4).
2. “Democracia e igualdad social” son características inherentes de estos grupos y personas (p.5). Apuntan al interés local a largo plazo y no a intereses externos de corto plazo.
3. Ellos “crearon una visión de a dónde quieren ir y como quieren que la vida sea, no a corto plazo sino mas bien a muchos años adelante.
4. Humildad y flexibilidad son ingredientes básicos dado lo extremadamente complejo de la ecosfera. Esto implica establecer complejos sistemas de monitoreo y asumir que mucho de lo que estos hacen es equivocado y que necesitan de cambios.
5. Son espontáneos, con frecuencia desconociendo lo que otros hacen. Estas son iniciativas que proceden desde la base y no desde arriba hacia abajo.
6. Ellos funcionan por consenso, reconociendo que impactos a largo plazo requieren compromisos que no son fáciles por diferencias internas (riñas o peleas).

---

¹ Note the title of the Suzuki/Dressel book: *Good News for a change: Hope for a troubled planet.*

² Suzuki, *Good News...*, pg. 3.

³ Suzuki, *Good News...*, pg. 7.

⁴ Suzuki, *Good News...*, pg. 3-7.

Comencé con este “evangelio” ecológico para que recordemos que, a pesar de que en este documento enfocaremos la naturaleza y papel de la iglesia en este mundo, muchas inquietudes similares son dirigidas desde diferentes perspectivas y sectores muy distintos a los temas inmediatos que están en nuestra agenda. La lucha o el esfuerzo por la sustentabilidad, la supervivencia, adaptabilidad, contextualización, visión, humildad, flexibilidad, espontaneidad, igualdad, y compromiso a largo plazo y de impacto son centrales y esenciales en nuestra discusión acerca de la iglesia.

Hablando desde una perspectiva bíblica no asumimos que tal convergencia de la agenda entre ecologistas y teólogos es una “coincidencia”, por lo contrario, significa “sabiduría” en el trabajo, Ej. Signos que la sabiduría de Dios está presente en todos los círculos y que las cosas en común pueden ser discutidas y compartidas dentro de la extensa diversidad de perspectivas. Muchas, por lo tanto, pueden ser aprendidas desde los sectores externos, como Suzuki y Dressel, entendiéndolo que ellos de ninguna manera están fuera de la sabiduría de Dios. Nosotros también dirigimos o abordamos una “ecosfera”, la potencialidad de un sistema pero desde la perspectiva y la visión del Reino de Dios viniendo a nuestra tierra. Estamos lidiando con un mundo que Dios quiere mucho. Estamos luchando para entender como nutrir ese mundo, y como dirigir esas necesidades desde una perspectiva local y una diversidad contextual viviendo bajo los dominios de Dios. Nuestra discusión debe también estar enmarcada en la humildad, reconociendo que estamos comprometidos nada menos que en la misión de Dios de restaurar y reconciliar el mundo de acuerdo a Sus deseos. Nuestros entendimientos y deseos son, en definición, imperfectos y limitados. Pero confiamos que estos sean también un “evangelio” para el mundo que deseamos.

Introducción:

Recientes esfuerzos para definir la iglesia como “misional” ha generado una mayor necesidad de discusión en cuanto al papel (o rol) de la iglesia en el mundo. Confío en que esto sea también una “buena noticia”, no únicamente para la iglesia pero también para la creación que Dios intenta “hacer nueva”, vía el “ministerio de la reconciliación”, que Dios le ha conferido a la iglesia.⁵ Este nuevo esfuerzo de enfocar nuestro entendimiento de la iglesia ha generado entusiasmo y resistencia, con frecuencia en respuesta al uso del (nuevo?) término “misional”. Aquellos que aplauden o resisten a utilizar el lenguaje misional lo hacen por percepciones positivas o negativas de experiencias con “misiones” en el pasado. Esto es entendible dado que lo que es nuevo (para algunos) en la discusión es la palabra “misional” y la equivocada aplicación de “misión” en el pasado es suficiente para levantar sospechas y resistencia

Lo que se ignora, sin embargo, en ambos (los aplausos y la resistencia) es la contribución que este pequeño cambio en el lenguaje ha hecho hacia (o frente) a nuestro entendimiento de la “iglesia”. Ej., eclesiología. El cambio entre el acostumbrado nombre (misión) y el poco usado adjetivo (misio-nal) nos fuerza a mirar hacia atrás al nombre (iglesia). Usando (o utilizando) el lenguaje de esta manera no nos es posible separar ambos nombres, misión e iglesia. Nos obliga a

---

⁵ II Corintios 5:17

pensar en ambos como uno solo en una unidad indivisible. La suspicacia, de algunos, que el lenguaje misional es apenas una nueva estrategia utilizada por la "gente misionera" para secuestrar (o distraer) la misión de la iglesia, es bastante infundada. Es, en verdad, lo contrario. El paradigma misional fuerza nuestra atención en la naturaleza y propósito de la iglesia. Es una oportunidad para repensar eclesiología más que en una táctica para reforzar misión. Este reenfoque en la iglesia es, por tanto la contribución mas grande hecha por el uso del lenguaje "iglesia misional".

El factor que de los dos nombres (misión e iglesia) el nombre que perdura es significativo y no accidental. Podría ser diferente. Por ejemplo, podríamos hablar de "misión (church-ly) eclesial". Eso dejaría al término "iglesia" como un adjetivo y dejar a "misión" como el verdadero nombre. Mientras que seguramente existen razones muy importantes para hablar de "misión eclesial" sería sin embargo, una conversación diferente que "iglesia misional". Los antiguos sobre la naturaleza de misión (misiología) lo último en la naturaleza de la iglesia (eclesiología). Es, por cierto, el enfoque renovado de la iglesia que es fundamental hacia el paradigma de la iglesia.

El paradigma misional de la iglesia, cambiando "misión" de nombre a adjetivo, simplemente sugiere que la naturaleza y la esencia de la iglesia no puede separarse de su propósito misionero: Por cierto, la esencia de la iglesia debe encontrarse en su vocación misional (misionera?). Hemos crecido y acostumbrado a ver eclesiología y misiología como dos cosas distintas, y nombres (sustantivo) separados, aunque ambos merecen nuestra atención, pero que con frecuencia deben separarse. El surgir de algunas organizaciones para-eclesiales en el siglo veinte es un legado visible que la misión de la iglesia puede y, algunas veces debe separarse de la vida de la iglesia misma. Yo trabajé para una organización⁶ durante varios años cuyo fundador insistentemente declaraba que la misión de Dios era demasiado preciosa para dejarla en las manos de la iglesia y que por lo tanto debería separarse de las políticas de ésta (la iglesia). Únicamente separando la misión de Dios de la misión de la iglesia de Dios, decía, la misión de Dios podía continuar, podía especializarse, ser eficiente y efectiva. Al otro lado de la moneda la iglesia ha sido definida como si su "misión" fuera la protección y cuidado de aquellos que ya están dentro de sus paredes. Parte del legado de una congregación que conozco, por ejemplo, es que dicha congregación fue fundada como una congregación "misionera" hace unos 50 años. Su "misión" era atraer a jóvenes adultos, miembros de las iglesias provenientes de las zonas rurales que migraban a hacia zonas urbanas. La Misión" por lo tanto, era definida en atraer (in-reach) y no alcanzar (out-reach) a estos jóvenes adultos. Cincuenta años mas tarde esa congregación continúa su lucha tratando de definir entre el pronombre- iglesia en vez de simplemente definir (in-reach) como una misión.

Pero la separación de eclesiología de (from) misiología va mucho más allá que los dos ejemplos citados arriba. He obtenido dos títulos; Maestría y un Doctorado en Teología y Biblia, ambos, de bien acreditados seminarios, pero nunca se me pidió que tomara un curso en misiología. Por supuesto, capté de algunos de mis profesores un cierto sentido de desden hacia reflexionar de una manera

---

⁶ I will leave this organization unnamed.

disciplinada sobre las estrategias y actividades de la iglesia en su tarea de comprometerse con otros mundos y creencias como una invitación a considerar la contribución de la fe Cristiana. Mientras nosotros estudiamos y argumentamos con mucho vigor acerca de detalles doctrinales de teología, Cristología y eclesiología, mientras nos excedemos en la búsqueda de herramientas de exégesis y hermenéutica para el estudio de La Biblia, no aplicamos ese mismo vigor sobre el testimonio más allá de los confines de la iglesia. Nuestros principales "objetivos" de nuestra avanzada preparación (educación) eran otros teólogos, otras denominaciones, y los debates ecuménicos dentro de la misma iglesia. Investigamos con detenimiento los distintivos de una tradición cristiana y la comparamos con otras tradiciones también cristianas. No hicimos lo mismo con otras tradiciones no-cristianas. En mis estudios para el PhD. Me informaron que cualquier intento de "aplicar" la búsqueda de la exégesis bíblica a la vida de la iglesia contemporánea no sería tolerado dentro de las disciplinas acostumbradas en los estudios bíblicos.⁷

Dentro del Christendom,⁸ ambos, la fe cristiana y el paganismo se definían por fronteras políticas en vez de fronteras del discipulado e idolatría. "Misión" (definida como moviéndose mas allá de las fronteras) era considerada como la obligación del Estado, mientras que la tarea de la iglesia era considerada como dogmática (formando Christendom dentro de las mismas fronteras). Mientras la iglesia acompañó y bendijo al Estado en sus conquistas y cruzadas contra los territorios paganos, y el Estado garantizó la protección a la iglesia mientras cumplía su trabajo de formación dentro de ese territorio, esencialmente la "misión" fue tomada de las manos de la iglesia.⁹

Por cierto, la tarea de la iglesia es derribar barreras. Pero ellas no son necesariamente barreras geográfica, políticas, culturales o de re-localización de la iglesia de un lugar a otro. Las barreras de misión son barreras de fe y no-fe, de la fe cristiana y otra fe, del Reino de Dios¹⁰ viviendo y viviendo en otros

---

⁷ La manera profunda en que la iglesia se ha alineado por el bien de misión, la podemos ver en la dificultad que tenemos en conceptualizar la importancia de la iglesia, inclusive cuando pensamos en el paradigma de la "iglesia misional". Un buen ejemplo lo encontramos en el esfuerzo de Robert Banks' de (re-visualizar) la educación teológica desde una perspectiva misional. (Cf. Banks, *Reenvisioning...* pgs. 142-144). Banks resalta y critica los posibles modelos de la educación teológica: "modelo clásico"- enfocando el modelo cognoscitivo de la sabiduría; "modelo vocacional" que enfoca habilidades interpretativas que conducen a un discernimiento cognoscitivo; "modelo dialéctico"- que enfoca el modelo cognoscitivo hacia el interior, "modelo confesional"- misión y participación enfocado en un modelo cognoscitivo hacia la obediencia práctica. Puede que no sea llamativo (striking) que los primeros cuatro modelos no le prestan atención a la iglesia: eso simplemente prueba mi punto. Lo que es verdaderamente sorprendente es que el modelo misional de Bank's también evita cualquier referencia al rol de la iglesia en la educación de la teología "misional". Viendo la iglesia como el principal instrumento de la misión de Dios parece muy radical tomar a Bank's muy en serio. Estos modelos; sabiduría cognoscitiva, discernimiento, conocimiento, son todos formulados casi sin ninguna (o ninguna) atención a la iglesia. Esto nos hace reflexionar dado el propósito del análisis de Bank's. La síntesis política/ religiosa olvidada por la legalización y la eventual (compulsory) status de la fe cristiana en el siglo IV se conoce como Christendom.

⁸ El modelo Christendom de la iglesia es caracterizado por el modelo de iglesia sin misión.

⁹ "The Christendom modelo of church may be characterized as *church without misión*" (Sheik, *Writw the Vision*, pg. 35).

¹⁰ El comentario se trata del uso que yo le doy al lenguaje. Todo escritor lucha por encontrar los términos apropiados. En este escrito estoy utilizando dos términos masculinos: algunos pronombres refiriéndome a Dios y el término Kingdom en vez de alternativas tales como reinado,

reinos, de fe completa en Dios y preferencias por otros dioses. Estas son las verdaderas fronteras de misión, fronteras que necesitan (o tienen) cruzadas dónde quiera que existan, estén ellas adentro o afuera del "imperio". La misión de la iglesia es de comprometer las realidades del no-Reino de Dios como una presencia viva del Reino de Dios. La esencia radica en su invitación a participar como comunidad del Reino de Dios en esta misión de Dios. Entendiendo este núcleo como esencial, la iglesia recobra su carácter misional e identidad. Entendiendo esto, la iglesia no puede pedir mucho (i.e. que cruzadas, conquistas, y actos de caridad restaurarán el mundo) tampoco muy poco (i.e. que la misión de la iglesia es esencialmente hacia ella). La tarea de restauración y formación llegan a ser realmente una. Entonces empezaremos a ver y percibir la crítica necesidad de unir lo que por mucho tiempo ha estado separado.

Eclesiología Misional:

La confluencia de la naturaleza, propósito, actividad, y organización de la iglesia se llama *elesiología*. La premisa principal (básica) de la *elesiología* misional es que todas las prioridades de la iglesia, programas, organización, instituciones y estructuras tengan la misma vocación, por cierto, comprometer a la iglesia de ser lo que debe ser.¹¹

Esto, por lo tanto, nos obliga a preguntarnos: ¿que quiere la iglesia ser?. El propósito de la iglesia es promover, facilitar y nutrir los esfuerzos de Dios de restaurar y reconciliar el mundo y todo lo que en el hay, de acuerdo a sus propósitos.¹² Esta es una posición positiva. El lado oscuro de la definición, y, debo agregar, el último lado políticamente-correcto en nuestra sociedad pluralista, es que la misión de Dios, y por lo tanto la misión de la iglesia es tratar de una manera redentora con el pecado del mundo. Reconciliación, sanidad, salvación y liberación todo, asume que existen fuerzas de no-reconciliación, situaciones fallidas, enfermedades, contextos que necesitan ser transformados y situaciones de esclavitud que necesitan de liberación. Así sea una posición negativa o positiva la vocación de la iglesia es de aliarse con la misión de Dios para restaurar, reconciliar y salvar el mundo en su compromiso y camino de

---

autoridad, o parecidas. Ambas tienen una rica tradición en su uso y significado. Espero que el lector excuse y perdone el uso de estos términos.

¹¹ Van Gelder en *Esencia*.....pg.37 describe la interrelación de la naturaleza de la iglesia, su ministerio, y su organización de una manera sucinta pero de mucha ayuda: "La iglesia es. La iglesia hace lo que esta (la iglesia) es. La iglesia organiza lo que hace"

¹² Este propósito refleja el testimonio de las escrituras, desde Génesis hasta Revelación.

pecado, que lo llevará a su destrucción y muerte¹³ y conducirlo en el camino de Dios hacia una vida abundante en su Reino.¹⁴

Ofrezco algunos comentarios para aclarar estos propósitos y las premisas teológicas que los conducen (guían)

- 1) **La revelación que Dios está activo en la tarea de reconciliación en el mundo son muy “buenas nuevas”.** Imagínese la alternativa: que Dios no estuviera comprometido en este proceso ¡eso serían “malas” nuevas. El término “buenas nuevas” viene del griego evangelion y es comúnmente traducido al español “evangelio”. El evangelio de Dios es que Dios está en la tarea de restaurar el mundo de acuerdo a su diseño e imagen.¹⁵
- 2) **La Biblia se refiere a este “trabajo” de Dios como el arribo del “Reino” de Dios.**¹⁶ El “Reino de Dios” es nada más que la autoridad de Dios (su propósito) haciéndose realidad en un mundo deformado. A veces esta autoridad se hace realidad de maneras desconocidas para el autor, porque Dios es Dios.¹⁷ En otras oportunidades se hace realidad como decisiones intencionales de participar con Dios. Ambas son importantes, y la vocación de la iglesia es reconocerlas, afirmarlas y nutrir las.
- 3) **Dios prefiere trabajar a través de encarnarse:** Desafortunadamente tendemos a reducir la encarnación (de Dios) bajo la época del “adviento” en Navidad. Dios prefiere para la encarnación en tiempos muy anteriores al nacimiento de Cristo en el pesebre y en tiempos posteriores a su muerte y resurrección. Encarnarse (insertarse, arraigarse en carne) es la estrategia primaria de Dios. Es evidente cuando sopló aliento de vida al ser humano en el jardín, en el llamado a Abraham y Sara para que formaran un pueblo que sería de bendición, los múltiples pactos que Dios hizo con su pueblo,¹⁸ el envío del Hijo de Dios, el llamado de los 12 discípulos, y la formación del nuevo pueblo

---

¹³ Seguro que no es accidental que las únicas dos referencias a la palabra (término) “iglesia” (ekklesia) en los evangelios se refieren a la autoridad de la iglesia en lo que tiene que ver con el pecado del mundo (Mateo 16:18-20; 18:16-20; cf. También Juan 20:21-23) A pesar de que Mateo no utiliza la palabra pecado, y que el pasaje de Juan 20 no menciona la iglesia parece claro que los tres hablan de la misma cosa. El lenguaje de “comprometerse y perder” se refiere a esta doble definición. “Comprometiéndose a sí misma a la verdad de Dios en Cristo, la iglesia juzga al mundo. Esto quiere decir que la iglesia declara lo que no es de Dios y lo que no conduce a vida. En comprometerse a sí misma a Dios, juzga el pecado por lo que este es. En comprometerse al espíritu y carácter de Cristo, juzga lo que es contrario al carácter de Cristo” (Schorder, *La iglesia como parábola*, pg. 160; ver el capítulo completa (pgs. 149-170) para una excelente discusión del compromiso y pérdida de la tarea de la iglesia)

¹⁴ “...para que todo a que crea, no se pierda pero tenga vida eterna” Juan 3:16).

¹⁵ Cf. II Corintios 5:16-20; Juan 3:16-21; Efesios 1:10

¹⁶ Cf. Marcos 1:14-15

¹⁷ Cf. Isaías 44: 24-28; 45: 1-7: Ciro, Rey de Persia, involuntariamente se convirtió en el vehículo de Dios para regresar a Israel del exilio. El texto se refiere a Ciro como el agente (Mesías), el único momento en las escrituras donde un rey pagano es definido como tal.

¹⁸ Van Gelder, *Essence...* pgs. 137-40, identifica seis procesos de pactos en la Biblia; el pacto de la creación (Gen. 1-2), el pacto con Noé (Gen 9), el pacto Abrahámico Gen.12,15,17); el pacto Mosaico (Éxodo 20) ; el pacto Davidico (2 Samuel 7); y el nuevo pacto anunciado (Jeremías 31), introducido en (Mat. 26), y consumado como promesa (Hechos 2)

de Dios en el Pentecostés. Las buenas nuevas son que la encarnación no es lo preferible, sino lo posible. Esta posibilidad confirma la visión de la iglesia en su vocación y todas las estrategias resultantes de esta visión.

- 4) **La iglesia es gente.** Parece muy obvio, pero necesitamos recordar esto porque con frecuencia utilizamos mal el lenguaje o expresiones así llegan a ser tan rutinarias. Hablamos, por ejemplo, de “ir a la iglesia”, en vez de “tener a la iglesia reunida” (?). La primera estrategia de Dios para reconciliar y restaurar el mundo es de formar una comunidad que sirva como prototipo para su intención y como vehículo para su consumación. La formación de una comunidad, competente y comprometida a vivir actuar y discernir es fundamental en la estrategia de Dios y por lo tanto su eclesiología misional
- 5) **La iglesia es cristiana.** Esto también parece demasiado obvio, pero estemos seguros de no sobrevalorar lo obvio. Hay muchos otros que también se toman la tarea de formar comunidades, con el objetivo de discernir la voluntad de Dios, y vivir de acuerdo a su discernimiento. Algunos de estos grupos de personas se reúnen en sinagogas, otros en mezquitas. Inclusive se reúnen como militares, y otros en montañas como revolucionarios. Algunos prefieren el aislamiento o vivir en desiertos, otros formados en monasterios al estilo budista. La iglesia como cristianos/as no niega la actividad de Dios afuera de su entendimiento (?) o su contexto, programas y estructuras. Pero hay que reconocer que la iglesia aporta dos perspectivas únicas, que los demás no tienen:
  - i. La iglesia entiende a Jesús de Nazareth de ser el Mesías prometido de Dios y por lo tanto la llave (clave) de como llega a nosotros el Reino de Dios, como se verá cuando llegue, y lo que significa al entrar en nuestras vidas. La iglesia también entiende que invitando el señorío de Jesús de Nazareth a gobernar nuestras vidas, nos transformará con el mismo poder presente en su resurrección de los muertos.
  - ii. La iglesia cristiana mantiene como autoridad las escrituras que consisten en el Antiguo y Nuevo Testamento que se iluminan uno a otro como testigos del evangelio. Entre ambos no únicamente hacen claridad sobre la venida del Reino de Dios, pero también implica ver a Jesús como el Rey, el mensajero, el mensaje, y la puerta que conduce al Reino.
- 6) **La iglesia desea actuar de acuerdo a su percepción:** Ej. Practicar lo que predica y por lo tanto ser un signo visible de lo que cree. La iglesia cristiana no es simplemente un grupo de gente con un mensaje. Es un grupo de gente con un mensaje. Gente que son un mensaje para el mundo. Su vida y mensaje son uno solo. Esto permite a otros ver, tocar y sentir como es la autoridad de Dios (el Reino) cuando este se hace presente en todos los contextos, locales, sociales, culturales y económicos. Misiología eclesiológica es el arte de ser iglesia de tal manera que llegue a ser un signo de la presencia del Reino de Dios. Todas las preguntas sobre la autonomía,

organización, liderazgo, alabanza, y ministerios son subordinados a ese propósito eclesial.

Cuando entendemos el propósito de la iglesia de esta manera, entendemos entonces porqué decimos a veces que la iglesia debe “evangelizar” o “extender el Reino de Dios” o ser la “comunidad del Reino”, o “predicar las Buenas Nuevas”. Estas son “atajos” que conectan la vocación de la iglesia con la vocación de Dios. “Evangelizar” es nada menos que alinearse con las actividades de Dios restaurando y reconciliando el mundo, porque todo esfuerzo, positivo a los esfuerzos de Dios, sean grandes o pequeños, es “buenas nuevas” para el mundo. “Evangelización” hace posible para otros/as de responder positivamente a la invitación de Dios a participar en la misión de restaurar y reconciliar el mundo.

Poniendo a Trabajar la Eclesiología Misional:

La iglesia, por lo tanto, tiene dos paralelos fundamentales, y tareas inseparables:

- 1) **Discernir** como sería el mundo si la autoridad de Dios (el Reino) fuera restaurado en todos los aspectos de la vida y vivir de acuerdo a como lo percibe (el Reino).
- 2) **Implementar** estrategias que sean congruentes con lo que percibe como la intención de Dios de restaurar y reconciliar y por supuesto también el propósito de la iglesia. Mientras la implementación se enfoca en el cuerpo y vida de la iglesia, sirve como un medio de invitación para aquellos que viven fuera de la vida de la iglesia para que puedan alinear sus vidas con la presencia de la autoridad de Dios.

Tarea 1 - Discernimiento:

La tarea de discernir de la iglesia presupone su estrecha (conexión) con lo que se está discerniendo. Quiere decir que cuando trata de discernir la mente de Dios, trata de hacer un gran esfuerzo de tener una estrecha relación con Dios. Cuando trata de discernir la intención de Dios en las escrituras, hace todo esfuerzo en estudiar y entender las escrituras bien. Cuando trata de discernir la intención de Dios en Jesús, le permite al espíritu de Jesús de iluminar las escrituras y su (imaginación) sobre el Reino. Esta tarea de discernimiento asume que la iglesia es diligente en las siguientes disciplinas:

1) Oración:

En la oración buscamos la voz y la voluntad de Dios y como tal, la oración es un acto político. La oración es abrir nuestro espíritu a la iniciativa de Dios, por lo tanto es permitir que nuestro espíritu sea instruido y guiado por el espíritu de Dios. En la oración uno reconoce su propia insuficiencia humana y la guía trascendental y la necesidad de la guía y confianza en Dios. Necesitamos ser reconciliados con Dios y con el prójimo. La oración es fundamental para asegurar de que la misión en

que estamos comprometidos es verdaderamente de Dios y que no persigue o busca únicamente nuestra propia satisfacción.¹⁹

2) Alabanza:

La alabanza es también una iniciativa de Dios hacia nosotros. Esta trascendental iniciativa llega a nosotros como un regalo. La alabanza es nuestro reconocimiento de que podemos responder a la trascendencia de Dios ofreciendo nuestra alabanza, adoración, confesión, compromiso, vida y oraciones. Traemos nuestras experiencias de nuestro peregrinaje delante de Dios y por las promesas de Dios nos animamos, renovamos, y refrescamos. Adquirimos confianza para continuar nuestro peregrinaje. Nos fortalecemos en las relaciones con los demás.

3) Refrescarnos en el testimonio de las escrituras: sus historias, instrucciones, y sabiduría:

Permitiendo que el testimonio de la escrituras nos cobije (cubran) la historia de Dios y de la gente de Dios, llega a ser la historia de Dios y nuestra gente. Comenzaremos a comprender como llega el Reino de Dios, como funciona, su desafío, y denuncias, lo que bendice, lo que condena, como se siente y lo que demanda. Este testimonio, interpretado a la luz de la vida, enseñanzas y experiencias de la vida de Jesús de Nazareth, llega a ser nuestro pulso, nuestros instintos y nuestra intuición. Llegamos a ser personas cuyos hábitos anuncian la presencia reconciliadora de Dios en el mundo.²⁰

4) Don de Discernimiento:

La iglesia no está huérfana en su deseo de unirse a los propósitos de Dios de restaurar y reconciliar al mundo. Dios suple ampliamente de dones espirituales al cuerpo de Cristo, a nivel personal y colectivo. En este caso la estrategia de Dios es muy simple: Si todos descubren y utilizan los dones que les han sido dados a favor de la venida del Reino y su establecimiento (florecimiento), entonces la iglesia estará haciendo lo que debe hacer. Discernir y poner en práctica los dones que le han sido dados son parte de la tarea de discernimiento de la iglesia. Con frecuencia discernimos los dones de una manera correcta, pero no los utilizamos para fortalecer y nutrir el Reino que está entre nosotros. Otras veces, estamos llamados a nutrir y fortalecer el Reino pero tampoco utilizamos los dones que el Espíritu nos ha dado. Ambas de estas tendencias forman un "corto circuito" que inhabilita el poder del Espíritu de desatar o liberar como debe ser.

5) Discipulando: (haciendo discípulos):

La palabra "discípulo" en el Nuevo Testamento griego, en su sentido mas básico, quiere decir, ser "estudiante", alguien que está aprendiendo y siendo capacitado para una vocación. En su proceso de discipular la iglesia anima y amonesta, bendice y denuncia, exhorta y conforta,

¹⁹ Para reflexión mas completa vea Suderman *Calloused...*pg. 103-107

²⁰ "La virtud es un hábito que hace buena a una persona...no es una mera intención. Usted no puede poseer la virtud de amar sin actuar con amor" (Huebner, *Church as Parable*, pg. 179). Este capítulo (pgs. 171-195) es de mucha ayuda para comprender la iglesia como una comunidad de hábitos.

enseña y aprende. Estas actividades son algunas veces dirigidas hacia adentro de la misma vida y cuerpo de la iglesia; otras veces son dirigidas desde el expectante mundo externo de ella. La tarea de hacer y formar discípulos "que hagan las cosas que yo os he mandado"²¹ es una tarea de ida y vuelta en el proceso de renovación y conversión. La iglesia no puede instruir un nuevo creyente, sin al mismo tiempo, entrar (comprometerse) en un proceso de re-evaluación de su propia vida. "Haciendo discípulos" la iglesia fortalece su propia vida

6) Formando Apóstoles:

La palabra "Apóstol" en el Nuevo testamento griego, en su sentido más básico, significa "uno que es enviado"; ser enviado con la autoridad de la iglesia, los dones que han sido discernidos, la capacitación que ha recibido para cumplir los dones y aprendizaje en la vida práctica en los contextos políticos y culturales. El apostolado no es propiedad privada de la congregación; al contrario, es un compromiso de esta (la congregación) hacia afuera. "Ser enviado" es característica esencial, es una verdad de cada miembro del cuerpo (la iglesia) como del cuerpo mismo. La iglesia es enviada, no "quien envía". Dios y el Espíritu Santo son quienes envían. La misión es de ellos. La iglesia es enviada en una misión iniciada y dirigida por Dios. Esa relación íntima entre discipulado y apostolado son frecuentemente (limitadas) en nuestra eclesiología.²² A veces el discipulado no conduce al apostolado. Cuando esto sucede quiere decir que la sal está siendo amontonada dentro de las paredes de la comunidad cristiana y deja de tener impacto en la agenda de transformación en que Dios está comprometido. Algunas veces el apostolado no se nutre de un discipulado completo. Cuando esto sucede la sal pierde su sabor, y a pesar de que está ahí flotando en el mundo, es inefectiva porque no está cumpliendo con la sabiduría (el mensaje) del evangelio. Estos dos son corto-circuitos que abortan la vocación de la iglesia.²³

---

²¹ Mateo 28: 19-20

²² Para un buen resumen de la importancia del "liderazgo del apostolado", cf. Frost and Hirsh, *Shaping...* pgs. 165-181.

²³ Estoy conciente de que en nuestra sociedad existen movimientos significativos que bien niegan la posibilidad del apostolado en estos tiempos post-bíblicos, o lo limitan a algunos líderes carismáticos (y fuertes) quienes reclaman alguna relación directa con los verdaderos apóstoles o que tienen alguna comisión apostólica dada por el Espíritu Santo. Ninguno de estos dos énfasis son sustentados por las escrituras. En realidad la palabra "apóstol" en algunos usos que le da el Nuevo Testamento tienen un significado especial cuando se refiere únicamente a los doce apóstoles de Jesús. Aunque también es cierto, sin embargo, que el concepto de los "enviados" es suficiente para los escritores del Nuevo Testamento que llega a ser característico del cuerpo de los discípulos llamados, transformados y enviados al mundo por Jesús. Pablo, por ejemplo, insiste en que su "apostolado" es tan legítimo y válido como el de los doce (Gálatas 1:1, 2:8; Hechos 26:17). Jesús sopla su Espíritu a la comunidad reunida y los envía tal como el Padre lo envió a él, (Juan 20:21). No únicamente en el pasaje anterior se encuentra el concepto de apostolado aplicado mas allá del círculo de los doce, Jesús amplía el círculo a los reunidos, que en este caso es mucho mas grande que los doce (Lucas 24:33; Hechos 1:12-14). En Efesios 4, las cinco dimensiones del liderazgo cristiano en la iglesia incluye referencias al "apóstol" como uno de los dones otorgados que el espíritu concede a la comunidad reunida alrededor de su vocación misional. Esto no refiere únicamente al regalo dado a los primeros doce y que continúa siendo de la iglesia (con la importancia que esto tiene) pero se refiere a la necesidad esencial de la iglesia de cumplir su misión apostólica hacia el mundo. Por lo tanto, es muy importante no permitir que el uso limitado (one-side) de la palabra (término) "apostólico" limite las implicaciones muy amplias que este

Frutos del Discernimiento:

La iglesia de Cristo Jesús ha comprometido la disciplina de discernimiento mencionadas arriba durante 2.000 años. Es apenas justo preguntarnos: ¿Que hemos discernido?, ¿En que ha cambiado nuestro conocimiento?, ¿Como sería el mundo si la autoridad de Dios (el Reino) fuera restaurado en todos los aspectos de la vida? O, ¿Cómo es (sería) la nueva creación que Dios prometió por Jesucristo?²⁴

Ofrezco lo siguiente como frutos de la tarea de discernimiento de la iglesia, sabiendo muy bien que nuestro discernimiento no es (y nunca será) completo.²⁵ Vale la pena repetir que si esto es lo que la iglesia a discernido es la voluntad de Dios para el mundo, entonces la iglesia reflejar ese discernimiento., Ej., necesitamos de sentirnos capaces de responder a cada uno de los puntos expuestos; "Vengan y vean" que esta vida es factible y preferible.

El mundo, como una nueva creación de Dios, debe:

- a) Demostrar más gracia y menos condenación. La paciente y recurrente iniciativa de Dios para restaurar el mundo vía (a través) personas de bendición indica lo extenso de la gracia de Dios bendiciendo su creación.
- b) Demostrar estrategias de vida y oponerse a aquellas que conducen a la muerte. Dios, resucitando a Jesús de los muertos pronunció un fuerte "sí" a lo que las autoridades políticas y religiosas habían dicho "no". La vida que genera discernimiento y ofrece nuevas posibilidades en Jesús fue vindicada y salió victoriosa frente a la propuesta de muerte de sus oponentes.
- c) Demostrar opción preferencial a favor de los pobres, los débiles, los marginados, los desheredados para que ellos tengan acceso a oportunidades que generen vida en vez de esclavitud y muerte.
- d) Demostrar pasión por la paz y todo lo que conduzca a ella y aborrecer nuestros múltiples métodos de expresar acciones inhumanas hacia otros.
- e) Demostrar preferencia por la verdad, honestidad, y transparencia en vez de corrupción, mentiras y manipulación.
- f) Demostrar preferencia por la compasión, empatía e identificarse con las necesidades de otros, en vez de imposición, colonización, e indiferencia por los sufrimientos de los demás.

---

termino tiene para la iglesia y su misión en el mundo. Igual que con la palabra "evangelismo" no podemos darnos el lujo y permitir que aquellos que intentan reducir y limitar sus implicaciones que sean estos quienes definen la palabra por nosotros. Si permitimos que esto suceda, estaremos abandonando el uso de un rico concepto y como consecuencia perder no únicamente el agua del baño pero al bebé también.

²⁴ II Corintios 5:17

²⁵ Es importante saber que el resultado de muchos siglos de discernimiento anotados aquí no son el resultado de un esfuerzo denominacional. Por el contrario, ha habido una fuerte convergencia de consensos en círculos ecuménicos aunque aún continúan habiendo divergencias significativas en los debates de lo que en nuestro tiempo se ha discernido y las estrategias que mejor han respondido a lo que se ha acordado (o discernido).

- g) Demostrar preferencia por el bien común, por la comunidad y lo comunitario, por un destino compartido en vez de un individualismo (rampante) el aislarse y la competencia.
- h) Búsqueda por la justicia para que los sistemas y acciones injustas lleguen a ser rechazadas (disenfranchised).
- i) Demostrar hospitalidad al extranjero y generosidad de espíritu a quien pase a nuestro lado, en vez de ambición (de poder) actitudes defensivas y egoístas.
- j) Reconocer y demostrar la importancia de encarnar en cada uno los valores del Reino, en vez de establecer distancias entre razas y pueblos. Encarnando los valores del Reino demostramos que en cualquier contexto se pueda entender y responder a la presencia de Dios en medio nuestro.
- k) Demostrar preferencia por la santidad: trayéndola a lo ético en vez de patrocinar la impunidad y fraude.
- l) Aprender a amar en vez de odiar sus enemigos y todos aquellos que demuestran odio.
- m) Buscar ser bendición a todas las naciones en vez de ser carga para algunos.
- n) Preferir perdonar en vez de buscar revancha a quienes no hacen bien.
- o) Compartir y ser generosos en vez de acaparar en nuestro propio beneficio y a dónde otros no puedan tener acceso.
- p) Tener mejor cuidado con el "jardín" que Dios nos ha dado. Asegurarnos que los recursos naturales sean renovables, que nuestra codicia y glotonería no generen mas polución, que la calidad de nuestro medio-ambiente sea protegido y que la vida sea ecológicamente sostenible.
- q) Esforzarnos por la igualdad de todos en vez de ventajas para uno pocos.
- r) Simplificar y profundizar en sus deseos (los del mundo) de lo complejo y consumista, del egoísmo al amor de Dios y el amor a nuestro prójimo y a hacer a los demás lo que queremos que los demás hagan con nosotros.
- s) Descubrir maneras integrales de celebrar y expresar el gozo de estar bajo el cuidado de Dios, en vez del pesar que está inevitablemente asociado con la negación de Dios y con nuestro deseo de siempre querer reemplazar a Dios.
- t) Entender la necesidad de liberar a las personas en vez de esclavizarlas para el beneficio de otros.
- u) Trabajar buscando la salvación de todos en vez de la destrucción de algunos para que otros puedan vivir.
- v) Trabajar en la reconciliación que destruyan las barreras artificiales que nos dividen.
- w) Aprender ver la vida como generadora de recursos en vez de buscar vida abundante como seudo-recursos de la vida misma. Esta confusión llega a ser el pecado más grande del mundo pero esa confusión tendrá que ser superada.²⁶

---

²⁶ Wolfhart Pannenberg teólogo alemán, define el pecado como confundir la fuente de la vida en nuestra búsqueda de la vida. Esta definición aclara mucho de lo que experimentamos en nuestro

Tarea 2: Implementación:

Hemos indicado arriba la doble tarea de la iglesia en cuanto al discernimiento y la implementación de ese discernir. Habiendo visto con algún detalle a los elementos necesarios de discernimiento y los frutos de nuestro esfuerzo, necesitamos ahora ver con mayor detenimiento las herramientas y estrategias necesarias para vivir lo que hemos discernido es la intención de Dios. ¿Cuales son las estrategias necesarias y que sean congruentes con lo que ha sido discernido como la intención reconciliadora de Dios y como consecuencia el propósito de la iglesia?.

Planteando la pregunta de esta manera, comenzamos a ver las prioridades que enfrentamos como iglesia y la eclesiología que nuestro compromiso de conectarnos con Dios en la misión sugerida para nosotros.

- 1) La más alta (grande) prioridad que tenemos en nuestro ministerio es trabajar hacia la **formación de un pueblo de Dios**. La formación o construcción de este pueblo es crítica por dos razones:
  - a) Se necesita una comunidad que vigile el mundo, que pueda discernir o entender lo que Dios está haciendo, y conectarnos con eso; y
  - b) Necesitamos una comunidad que sea vigilada por el mundo, para que las alternativas de reconciliación del evangelio sean también observadas (vigiladas), sean mejor entendidas y por lo tanto lleguen a ser relevantes y prácticas a la vida en el mundo.

La comunidad de Dios es el primer sacramento en la estrategia de Dios. El sacramento, considerado con simplicidad, es la acción humana por la cual la gracia de Dios se vuelve evidente e impartida por el mundo.²⁷ Nuestra tarea prioritaria es asegurarnos que todos los contextos sean bendecidos con la presencia de una comunidad de discernimiento, dedicada a representar la presencia del Reino de Dios en ese (su) contexto, entendido por Jesús de Nazareth. Esta comunidad debe ser una comunidad local, profundamente arraizada (arraigada) y permanente en su contexto. Debe ser capaz de contextualizar el evangelio en su lugar, reconocer y animar la indigenización (indígenas) del evangelio (i.e., reconocer la sabiduría bíblica) presente ya en ese asentamiento.²⁸ Debe

---

mundo y es una manera de ayudarnos a entender la atracción oculta que el pecado ejerce en todos nosotros. ¿Después de todo, hay algo de malo en buscar la vida?

²⁷ Yoder: *Body Politics*, "...acción humana donde Dios actúa" P.71

²⁸ Entiendo por "contextualización" como el proceso que provee el material del evangelio de Dios dentro de un contexto que no ha sido tomado en serio y lo sitúa con el propósito de dirigir asuntos en ese contexto (?). Entiendo por "indigenization" (?) de ser la actividad previa de Dios en un contexto dado que permite la llegada del evangelio como "bienvenido a casa", porque el contexto o ambiente está ya preparado o listo para recibir el evangelio. La tradición de sabiduría de la Biblia menciona o toma en cuenta esta actitud de la actividad de Dios en todas partes. Definidos de esta manera, estos términos nos alertan hasta el punto de que en cualquier contexto algunas partes del evangelio de Cristo pueden ser aliados (aunque algunas veces también ferozmente resistidos) y residentes (?) (y por lo tanto calurosamente aceptados) (?). Es tarea de la comunidad de discernimiento de Dios identificar los elementos del evangelio que son propios del contexto con el fin de confirmarlos al mismo tiempo que introducir otros elementos del evangelio, no propios de la comunidad para aplicarlos en ella.

ser una comunidad madura y que discierne (discerniente), libre de prejuicios y miedos, de vivir y proclamar las implicaciones de la presencia del Reino de Dios en el asentamiento. Por lo tanto la comunidad llega a convertirse en el sacramento de la gracia de Dios: el vehículo (el medio) por el cual el mundo puede entender la gracia de Dios y responder a ella.

- 2) Trabajaremos para mantener viva la memoria de cómo Dios ha trabajado reconciliando al mundo en el pasado. Es la memoria que nos libera y nos ayuda a alinearnos con lo ya conocido. Esa memoria nos capacita para entender, por ejemplo, que el éxodo de Israel de Egipto no fue simplemente el único acto de Dios para liberar a su gente de la esclavitud, sino que representa la eterna voluntad de Dios, que la gente sea libre para obedecerle y adorarle. Esa memoria nos capacita (o permite) entender que la resurrección de Jesús no fue simplemente otra reencarnación del primer éxodo, otra vez demostrando la preferencia de Dios por la vida sobre la muerte, pero es el fundamento de nuestra esperanza para el futuro sabiendo que esta preferencia por la vida es una característica de Dios y que por lo tanto podremos planear con confianza nuestra vida en comunidad. El mundo podrá observar que ambos, el bautismo y la Cena del Señor son practicadas por la iglesia no como rituales de muerte pero como memoria de la comisión que nos ha sido encomendada en el mundo (el bautismo) y que podemos celebrar nuestra confianza en el futuro aún si el sacrificio es necesario (la Cena). Por lo tanto la comunidad de Dios imbuida en el mundo, tantas veces hostil, (el mundo) llega a ser el vehículo de la memoria y la liberación.
- 3) Trabajaremos hacia el cultivar la imaginación de la gente del Reino, para que el futuro llegue a ser la fuente de inspiración y no un medio de terror. Para la comunidad comprometida con el evangelio cristiano, los temores que nos confrontan son vistos a la luz del futuro prometido en Dios. Al vivir de acuerdo a la promesa y esperanza del futuro ahora, el mundo comienza a reensamblar su futuro en Dios. Despertar nuestra "imaginación en Dios" es uno de los mayores desafíos y la tarea más importante de la iglesia. Es un desafío porque nuestra cultura nos produce miedo y nuestra imaginación está colonizada por múltiples temores que nos impide que la presencia y el Reino de Dios sean bienvenidos. El Reino en medio nuestro se convierte en malas noticias bajo una imaginación esclavizada en mantener el mundo tal como es o como alguna vez fue. Nuestra imaginación está colonizada por compromisos por la sobrevivencia de personas e instituciones, con miedos de que el control y la dirección de la historia sea arrebatada de nuestras manos. Con miedos de que las últimas armas del mundo, llámense miedo, torturas, y muerte sean mas poderosas que las mismas armas de Dios, háblese del compromiso de generar vida desde la muerte. Nuestra imaginación está colonizada por temores de inseguridad económica, (by peer persuasión), por búsqueda de gratificación, por compromisos de eficiencia en vez de relaciones, por nuestra incesante búsqueda de placer y esfuerzos de evitar el dolor, de definir o ajustar la vida a los ídolos de la moda, del entretenimiento y deportes, sujeta a los medios y medidas del mercado, por la felicidad alcanzada con lo fácil

dando rienda suelta a nuestros instintos consumistas, por nuestras preferencias por lo trivial, en resumen, por nuestra frenética búsqueda de la vida en las fuentes que ultimadamente no son generadoras de vida.

En vista de la saturación de fuerzas en nuestra imaginación que no generan vida, la tarea de la comunidad de Cristo es de imaginarse un mundo que responda a la presencia del Reino de Dios, y organizarse a sí misma de acuerdo a lo que puede ver a través de los ojos de la fe y la esperanza.²⁹ Haciendo esto, inyecta esperanza y la comunidad cristiana comienza a realizar o llevar a cabo la vocación para la que ha sido llamada. Para llevar esperanza al mundo debemos ser un pueblo con esperanza. Nuestra imaginación debe ser nutrida por la visión de lo que ya ha sido con Jesús y lo que será consumado por Dios.

- 4) Para encontrar la manera mas adecuada de reflexionar sobre el "señorío" de Jesús de Nazareth en nuestra iglesia necesitamos descubrir maneras vitales de **implementar las funciones del Señor como profeta, sacerdote, salvador y rey.**³⁰
  - a) **La iglesia como profeta:** Basados en los frutos de nuestro discernimiento, la iglesia llega a ser permanente presencia de

---

²⁹ Me he referido a múltiples expresiones de la iglesia en Cuba durante los últimos 17 años. Una de las "asignaciones" que con frecuencia les he dado a pastores, líderes de la iglesia, y teólogos es analizar los héroes nacionales que han sido puestos como ejemplo a seguir por el pueblo. Es casi imposible para ellos pensar en un héroe cubano que no sea un hombre, revolucionario, violento y que esté muerto. Les pregunto si ellos creen que estos héroes serían adecuados para la comunidad cristiana de Cuba. La respuesta mas frecuente es de un profundo silencio (por lo menos al principio) y luego una *dawning*) de cómo la cultura popular del lugar ha colonizado la imaginación de la iglesia. Luego hablamos de los héroes de la iglesia y de cómo ellos podrían ser considerados como un paradigma alternativo que puedan nutrir o alimentar la imaginación de sus hijos, jóvenes, y adultos. Para ellos es un ejercicio muy estimulante (aunque a veces peligroso) y lo acogen con una enorme energía y gratitud. Con frecuencia pienso lo importante que sería este mismo ejercicio para nuestra gente en Canadá y los Estados Unidos. Con frecuencia nuestra mente o imaginación está colonizada por héroes de la moda, deportes, belleza, el cine, y la música. Nosotros también necesitamos conceptualizar los héroes que valen la pena, que nutran nuestra imaginación sobre asuntos del Reino.

³⁰ Estoy utilizando aquí las características atribuidas a Jesús en la mayoría de las discusiones clásicas sobre Cristología. John Calvin recibe el mayor crédito por ser el primer teólogo en mencionar los tres oficios de Jesús (en latín, *the munus triplex*) como categoría en teología sistemática. El pasaje pertinente en la edición de 1559 del *The Institutes of the Christian Religion* es lo siguiente;

.....el oficio dado por el Padre consiste en tres partes. Porque a él (Jesús) le fue dada la misión de ser profeta, rey y sacerdote. (*libro II, cap. XV*)

Consecuentemente encontraron su apoyo en la vida confesional y mas tarde en la catequesis de las Iglesias Reformadas, e.g. Luteranos: *El catecismo de Hedilberg*, (1562); Presbiterianos: *The larger Catechism of the Westminster Assembly* (1649) Desde entonces el *munus triplex* ha sido utilizado por muchos teólogos. Waldemar Janzen, *Old Testament Ethics...* pgs. 187-201, insiste en que la misión de Cristo como "Sabio" debe incluirse también dado que hay un fuerte consenso de escolásticos que dicen que Jesús fue un maestro de la sabiduría, que también es fuertemente sostenida en la tradición de sabiduría del Antiguo Testamento. Janzen identifica estos cuatro como "roles paradigmáticos" queriendo decir que estas funciones tienen funciones de paradigmas entre los seguidores de Jesús especialmente en términos éticos. Yo estoy ampliando estos intentos de paradigma de estas funciones para definir el propósito y la esencia de la vida y ministerio de la iglesia como aliada a la vida de su Señor. En otras palabras, estoy sugiriendo que estas funciones clásicas pueden servir no únicamente en las discusiones Cristo/teológicas y discusiones éticas, pero también en las bases de la misología de la iglesia.

crítica y exhortación en el mundo. Mientras la iglesia tolere actividades de muerte, que nuestra cultura asume como normales, no aceptará que estas son aceptables y reaccionará en contra de esa asunciones destructivas que influyen nuestra sociedad. De esta manera la iglesia participará de la función de profeta del Señor.³¹ La función profética de la iglesia asume que: i) el mundo es no es todavía lo que pretende ser; ii) La transformación es posible a través del poder de Dios; iii) La iglesia está llamada para ser agente de cambio y transformación en el mundo. Asumiendo esto, la iglesia descubrirá la decepción subyacente de muchas de las presunciones de la sociedad, (pg.19, primer párrafo ?) denunciará lo inhumano donde quiera y como quiera que ocurra, y sugerirá alternativas que apunten a temas que generen posibilidades de vida que serán comprobadas por la misma comunidad.³² La iglesia necesita prepararse para sufrir la reacción de los poderes que está denunciando. Porque la entrada del Reino de Dios a cualquier contexto es casi siempre la entrada de un extranjero a un medio inhóspito, la vocación profética de la iglesia nunca será fácil y nunca acabará. Es parte de lo que significa alinearse con el señorío de Cristo en nuestras vidas.

---

³¹ A. James Reimer dice: Uno podría pensar que la conclusión de esa confesión es que podemos tener tolerancia ilimitada en la sociedad y la iglesia. Equivocación. La tolerancia es un concepto anti-bíblico y anti-cristiano. (cf. *Canadian Mennonite*, Nov. 4, 2002, vol. 6 No.24).

En el lenguaje normal canadiense la palabra o término "tolerar" ha cambiado su significado de la raíz latina (abstenerse, soportar, aguantar) . Tolerar ha venido a ser sinónimo de "aceptar", " está bien", e inclusive "acuerdo" y se ha convertido en una virtud personal o de la sociedad.. "Intolerancia" por otra parte ha sido también cambiada de su origen latín "no aceptable o no dispuesto a soportar o aguantar", lo que puede decir; " falta de visión", "prejuicio", fanatismo". Como tal, "intolerancia" es asumida como una falta de la sociedad. Esta (subtle) pero muy significativa cambios en el significado de interpretación puede llevarnos a malos entendidos. Mientras la iglesia debe tolerar (en el sentido latino de la palabra) el pecado, y predicar contra la intolerancia (en el sentido latino) al mismo tiempo no debe tolerar todo en el sentido canadiense. Mientras la iglesia aguanta o soporta la presencia del pecado y se abstiene de la presencia del pecador , no está de acuerdo, bendice o acepta el pecado como parte de la sociedad. (?). Al mismo tiempo la iglesia no puede llegar a ser detestada, fanática o prejuiciada pero lucha contra lo que ha llegado a ser normal. Desde la perspectiva de la Comunidad del Reino existen muchas cosas que no deben ser bendecidas, estar de acuerdo, o aceptarlas como normales. Debe ser impensable, por ejemplo, que la tortura intencional continúe siendo una estrategia normal y de rutina como estrategia política de las naciones alrededor del mundo, incluidos los Estados Unidos. La práctica de la tortura sigue el camino de la esclavitud: debe ser vista como una afrenta a la humanidad y nosotros debemos trabajar para su extinción. Para la iglesia como comunidad del Reino de Dios no puede ser aceptable que los hombres canadienses manipulen, abusen, brutalicen y saquen ventaja de niños (disenfranchised) en muchas partes del tercer mundo para su propia satisfacción sexual. La presencia de tal brutalidad está bien documentada. No está bien, para la comunidad del Reino de Dios que el evangelio sea usado para justificar violencia, asesinar, y (disregard) por el sufrimiento humano, con frecuencia pronunciadas por personas que pretenden hablar en nombre de las comunidades del Reino. En otras palabras, tolerancia (en el uso norma canadiense) no es una virtud cristiana. El ministerio profético de la iglesia Cristiana dirige a la iglesia a alguna forma de resistencia, identificando virtudes que reflejen su fe a su Señor y su Reino.

³² A. James Reimer dice: "Existe una diferencia fundamental entre la noción cristiana de abstenerse y la noción pagana de tolerancia. Absteniéndose, uno guarda compromisos fuertes y trata de convencer a otros que los compartan, mientras tratamos de vivir con aquellos que difieren de nosotros". (cf. *Canadian Mennonite*, Nov.4, 2002, vol. 6,no.24)

- b) **La iglesia como sacerdote:** Al mismo tiempo, la iglesia patrocinará la presencia del Señor en el mundo. La iglesia mediará la presencia de Dios entre aquellos que buscan su rostro. La iglesia será un recurso de la gracia y la sanidad que Dios quiere traer a este mundo. Curará a los heridos, impartirá coraje y fuerza a los quebrantados de corazón, y demostrará compasión por los que sufren. La iglesia estará presente dónde quiera que haya opresión. La iglesia bendecirá, edifica y anima. Será un recurso de bienestar y amor a todos que buscan su liberación. La iglesia intercederá por el mundo y todo lo que en él existe. La iglesia no intentará balancear su misión profética con su misión sacerdotal, porque balancear algo muchas veces puede resultar beneficiando a una en detrimento de la otra. En vez, la iglesia será muy generosa y dedicada a su misión profética y sacerdotal, sin buscar que una predomine sobre la otra.
- c) **La iglesia como sabiduría:** La iglesia también imparte la sabiduría del Reino de Dios ejercitando la sabiduría tal como lo hizo el Señor. La iglesia reconocerá que la sabiduría de Dios en el mundo no está limitada a la iglesia. Mas bien será capaz de discernir la sabiduría de Dios sin importar sus fuentes, y será capaz de alinearse con ella (la sabiduría de Dios) incentivarla y promoverla y defenderla por el bien del Reino de Dios. La iglesia descubrirá maneras para hacer la palabra de Dios presente y relevante en todos los contextos y situaciones. La sabiduría de Dios rebosará en la vida de la iglesia y por lo tanto será congruente con su práctica. Compartiendo las alternativas del Reino al mundo, la iglesia será capaz de decir "venga y vea," invitando a otros a la realidad de la sabiduría que predica. La sabiduría del Señor será el fundamento de ambas, la sabiduría y el sacerdocio como ministerio de la iglesia. Estará presente con abundancia, será relevante y práctica a la vida de la sociedad dónde la iglesia existe.
- d) **La iglesia como rey:** El Señor de la iglesia ha sido nombrado Rey. Es importante que la iglesia discierna cómo las funciones reales del Señor pueden llegar a ser parte de su propia vocación de fe. El entendimiento de la iglesia del reinado (de Jesús) es necesario para que ésta, la iglesia tome línea con el reinado de Cristo. Debe sopesar de los poderes terrenales y confiar en el poder divino de las debilidades terrenales.(?). Debe afirmar la fuerza del servicio y ejercitarla como funciones del Reino. Debe nutrir la espiritualidad del exilio con certeza que el templo de Dios está en la comunidad de Cristo, el palacio del poder está en la cruz de Cristo, el territorio del Reino es la permanente presencia y actividad de Dios, y el "ejército" de Dios está donde la paz es alimentada, se hace justicia, la fe y la verdad son huéspedes, la verdad se vive, y la salvación es aceptada. El poder se encuentra donde está la oración, la paciencia, y donde la perseverancia se practica dentro de la sabiduría del Señor.³³ Esta presencia del reinado de la iglesia es

---

³³ Cf. Efesios 6:10-20

practicado irreversiblemente en concierto con la sabiduría que posee y su voluntad de realizar sus funciones profética y sacerdotal.

5) **¿Como gente común del pueblo se transforman de ser discípulos a apóstoles llenos de poder**, empoderados por la memoria, inspirados por la imaginación y con coraje y energía suficientes para comprometer al mundo en caminos de profecía, sacerdocio, sabiduría, y actividades del reino?. Para responder a esta pregunta nos enfocaremos en el testimonio del N.T. ya que éste refleja la vida de la iglesia primitiva. Allí vemos un naciente compromiso de un patrón de vida comunitaria y ministerio que enfoca muy en serio cuatro aspectos: proclamación, servicio, comunión y enseñanza. Miraremos a cada uno de estos para entender mejor las preguntas básicas del empoderamiento de estos en la iglesia y por lo tanto en su misión eclesiológica.

a) **Proclamación [kerigma]**: La Biblia es el libro de la iglesia y la iglesia es la gente de la Biblia. Proclamación [kerigma] es el dramático compromiso de nuestro pueblo contemporáneo con el pueblo que nos antecedió. Hemos indicado arriba que la misión de Dios es restaurar y reconciliar el mundo de acuerdo a su plan original. La Biblia destaca los esfuerzos del pueblo de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo, de proclamar las experiencias con Dios en este (endeavour) por muchos siglos. Su testimonio incluye historias, testimonios, sabiduría adquirida, errores cometidos, concepciones encontradas, desobediencia, exhortación, consejo y confesión. Cada uno de estos puntos aparecen apuntar a un plan de reestructuración del mundo (lo que en discusiones contemporáneas llamaríamos metas-narrativas). En otros tiempos no estaría nada claro de cómo las experiencias particulares y algunas gotitas de sabiduría se entrelazan en como es Dios y en lo que estaba haciendo. La Biblia es testigo de la respuesta de la gente a la iniciativa de Dios y de las respuestas de Dios a las flaquezas y fortalezas de la gente. La Biblia es la segunda palabra de Dios al mundo: la primera siendo siempre la iniciativa y perseverancia de Dios de transformar a las personas y el mundo que El creó. La proclamación de los ministerios de la iglesia necesitan ser tan variados como los recursos que ellos proclaman. El escenario crítico es estar seguros que el testimonio bíblico de Dios y a la gente de Dios se crucen con nuestra historia y que nuestra historia se cruce con este testimonio. En esta intersección o cruce hay mucho misterio, cosas impredecibles comienzan a suceder. La agente común comienzan a verse ellos mismos en las historias y sabiduría en que se comprometieron. Cada día la gente comienza a ver cómo sus actividades de rutina pueden caber dentro de un patrón más grande dónde Dios está en el mundo a favor de su redención. En la proclamación "la fe que es el cimiento de la iglesia se repite, se anuncia y se (re-enacted) de tal manera que la fe toma vida dentro de la congregación y como fuerza que impele en sus encuentros con el mundo exterior."³⁴

---

³⁴ Mead: *Transforming Congregations*, Pg. 58

- b) **Servicio [diakonía]:** Parte de la proclamación que inspira y mantiene a la iglesia es el testimonio bíblico acerca de la gente de Dios comprometiendo al mundo en actos (actividades) de servicio, compasión y hospitalidad. Nos cautiva la manera en que el profeta Isaías y el salmista luchan con la actitud de la gente viviendo en el exilio, (disenfranchised) de su tierra natal, sin su rey, su ejército, sin su palacio, ni su templo, obligados a cantar sus canciones en tierras extrañas.³⁵ Nos sorprende la conclusión de Isaías diciendo que Israel (la casa de Jacob) es llamada a traer sanidad y salvación al mundo perdonando(?) (bearing) los pecados del mundo.³⁶ El entiende que la gente de Dios es el siervo sufriente, dispuestos a sacrificar sus vidas por el bienestar de los demás. Ojo, frase sin completar).³⁷ La gente de Dios transforma y sana, trae justicia a las naciones con estrategias no-violentas sufriendo las consecuencias de aquellos que resisten. Esta es la visión que Jesús de Nazareth propone como el componente en la estrategia del pueblo de Dios. Jesús los junta y llama "Como Uds. saben, entre los paganos hay jefes que se creen con derechos de gobernar con tiranía a sus súbditos y los grandes y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre Uds. No debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, deberá servir a los demás".³⁸ Jesús menciona una frase que no tenía casi valor en el Antiguo Testamento y le da sentido central sugiriendo la manera en que debemos entender la dinámica del liderazgo del Reino de Dios. Otras historias confirman esta preferencia. Jesús demuestra que el labastro y la toalla son las principales herramientas del Reino, y que la compasión del Buen Samaritano es mejor que la piedad y las barreras del puritanismo sugeridas por el establecimiento religioso. La instancia del siervo no es una opción del pueblo de Dios. Es, en cambio, la característica de cómo Dios a decidido reconciliar y restaurar el mundo. La iglesia encontrará múltiples y muy creativas maneras de vivir la propuesta de Jesús de ser siervos y pueblo de Dios.
- c) **Comunión [koinonía]:** La comunión se refiere a la vida interna del cuerpo de Cristo, la comunidad de Dios. Apunta a la manera en que este grupo de personas se relacionan una a otras, disciernen y deciden juntas, ejercitan la autoridad, el poder, el liderazgo dentro

---

³⁵ Isaías 40-55; ver también Salmo 137

³⁶ El siervo sufriente de Isaías es el primero y por mucho mas referencia al carácter y estrategia del pueblo de Dios. El siervo es definido como tal en Isaías 41:8, 9:42, 1:18, 19:24; 43:1, 10; 44:1,2,21; 45:4; 48:, 12; 49:3; 50:5, 10:51:4, 16; 52:13. La idea de que la gente sufriría por los pecados del mundo era, y sigue siendo conocida por el judaísmo. La idea, radical, introducida por Jesús es que la gente del Mesías (los seguidores del Mesías) serían como ellos (los judíos?), E]. El pueblo de Dios son los precursores del Mesías sufriente. Para el judaísmo esto era impensable dado el pensamiento judío de que la gente estaba sufriendo era, precisamente porque el Mesías aún no había llegado. Y que la venida del Mesías que transformaría el sufrimiento de la gente. La propuesta de Jesús que el Mesías se alinearía con los pobres de Isaías es un punto radical de partida de su entender, ambos, del destino de la gente como de la estrategia del Mesías.

³⁷ Isaías 42:1-4

³⁸ Marcos 10:42-3

del grupo, comparten y cargan juntos los avatares de la vida, se disciplinan y perdonan unos a otros, alaban, oran, y hacen memoria uno del otro, comparten recursos y dones que se utilizan en la obra de Dios administra la vida de la comunidad y se animan unos a otros. La comunión en el cuerpo de Cristo asume que el Espíritu Santo ha proveído la plataforma para la unidad; la tarea de la comunidad es mantener esa unidad.³⁹ La comunión del cuerpo asume que la diversidad que caracterizan los dones dados a la comunidad es en verdad un don: diversidad que tiene que ser alimentada, capacitada y canalizada.⁴⁰ Todos los dones y todas las personas a quienes le han sido dados son parte importante del cuerpo: ninguna más importante que otra.

Parker Palmer, escritor del Instituto Alban, identifica diez aspectos que la vida en comunidad ofrece a sus miembros y a través de ellos a un mundo más amplio.⁴¹ Estas experiencias, unidas a lo que Jesús enseñara acerca de la presencia del Reino de Dios, articula algunas de las cosas prácticas que pasan dentro de la comunión de la iglesia que al mismo tiempo son lecciones políticas para la sociedad dónde la iglesia se sitúa. En la comunión de la iglesia:

- 1) Extranjeros se encuentran en tierra común: esto es imperativo para el diálogo y la hospitalidad;
- 2) El temor por el extranjero se enfrenta y resuelve con: la iglesia es un lugar seguro dónde los estereotipos, prejuicios, y la discriminación no tienen lugar;
- 3) Los recursos, aunque escasos, son compartidos generando abundancia: la generosidad presume (asume) abundancia y desafía la mentalidad egoísta del sistema. Cuando los recursos son compartidos, estos se multiplican, no se disminuyen.
- 4) Los conflictos, aunque suceden, son resueltos: la reconciliación es posible y llega a ser el testimonio que las hostilidades no únicamente pueden cesar pero que un nuevo comienzo puede ser posible.
- 5) A la vida se le da color, textura, drama, un aire festivo: la diversidad de dones en la iglesia llegan a convertirse en acciones creativas en la comunidad más amplia.
- 6) Las personas llegan a extrovertirse (*drawn out*): extendiéndose (acercándose) a otros, otros son empoderados para entrar en comunión con el cuerpo. Gente normal llega a ser apóstoles, y gente solitaria y aislada por sus propias barreras llegan a ser discípulos.
- 7) La mutua responsabilidad llega a ser evidente y la ayuda mutua posible: cuando se aprende que la ayuda del uno por el otro es posible, esa vida deja de ser una isla después de todo.
- 8) Las opiniones llegan a ser escuchadas y tenidas en cuenta: Las opiniones necesitan ser escuchadas y necesitan ser objeto de

---

³⁹ Efesios 4:3

⁴⁰ cf. I Corintios 12, Efesios 4:7-16, I Pedro 4:10-11

⁴¹ Parker Palmer, *Going Public*, Alban Institute, 1.980. El comentario para cada lección es mío.

atención del grupo. Una opinión sin responsabilidad se convierte en chisme. La opinión sin la libertad de opinión se convierte en censura. La iglesia es laboratorio de diálogo subordinado a la responsabilidad y confianza.

- 9) La visión es proyectada y los proyectos (attempted); la visión de la iglesia, dígase que el Reino de Dios se hace presente, es tan grande que no puede fallar. La visión es suficientemente grande para promover o realizar actividades. La visión no es ni optimista ni progresiva (asumiendo que podemos llevarla a cabo únicamente si trabajamos lo suficientemente duro) pero es posible (estamos unidos a uno que si puede).
- 10) La gente es empoderada pero también protegida contra el poder: La iglesia entiende la vida que puede dar el poder pero también la posibilidad de destrucción que este puede tener. En la comunidad el poder puede ser usado para propósitos de vida.

Entonces, mientras la comunión del cuerpo se enfoca en la vida interna del cuerpo, llega a ser uno de los más importantes instrumentos de testimonio hacia otros. Que otra cosa puede haber y tener mas fuerza para invitar a un incrédulo, un oponente, uno que está buscando, e inclusive un enemigo a “venir y ver” cómo nosotros hablamos de la carne y la sangre en la comunidad dónde somos miembros. Si quien busca está interesado en la justicia, experimentando la comunión del cuerpo encontrará cómo la justicia es vivida dentro de la diversidad. Si el dudoso duda (piensa o cree) que la no violencia es posible, experimentando la comunión dentro de la comunidad (del cuerpo) se dará cuenta de cómo es posible patrocinar un espíritu no violento. Si el enemigo está buscando revancha, experimentando la comunión dentro del cuerpo (la comunidad) le revelará que el perdón es viable y es una alternativa posible. La comunión, por lo tanto, no es simplemente la vida interna de la congregación. Es la plataforma fundamental que da integridad a nuestro testimonio.

- d) **Enseñando ([didache]):** Enseñando tomamos en serio ambas admoniciones de Jesús que seamos capaces de “discernir los tiempos” igual que podemos predecir los climas,⁴² y la enseñanza de Juan de “...conoced los espíritus, porque no todos provienen de Dios”.⁴³ Al igual que el espíritu de proclamación, el ministerio de enseñanza de la iglesia es también testimonio de la presencia de Dios entre su gente. Enseñanza, sin embargo, es más que proclamación. Compromete reflexión crítica, un análisis cuidadoso, comparación, contraste, resumir, sistematizar y aplicar toda la diversidad que encontramos en el testimonio bíblico. El ministerio de la enseñanza nos induce o guía a investigar nuestro propio contexto y experimentar e investigar de la manera mas cuidadosa el testimonio de los antepasados (of old). Enseñando tratamos de

---

⁴² Lucas 12:54-59

⁴³ | Juan 3:18-27, 4:1-6

darle nombre a lo que está pasando. Observamos las tendencias, las opiniones, los cambios para poder entender mejor cómo el testimonio bíblico puede ser aplicado a nuestra propia historia. Enseñar nos sitúa en la frontera interna de la iglesia y los desafíos y oportunidades que se nos presentan fuera de ella en nuestra cultura. Enseñando extrapolemos las implicaciones de las actividades de Dios en el pasado y las aplicamos a nuestras experiencias presentes. Enseñar es el diálogo entre las Sagradas Escrituras y las muchas "escrituras" de nuestro tiempo, muchas de las cuales no son muy santas. Enseñar es la oportunidad de interactuar con la comunidad y sus asunciones. Enseñar nos permite (sostener) las presunciones hasta que determinemos de qué espíritu provienen. Enseñar es dónde la liberación de la memoria del pasado informa nuestro estilo de vida hoy, en línea con lo que entendemos es la mentalidad de Dios. Enseñar es dónde la historia, las experiencias contemporáneas, y la esperanza del futuro se funden con la fuerza de nuestra cultura a través del diálogo y discernimiento comunitario. La enseñanza es una herramienta crítica para el proceso en la formación del discipulado y apostolado. Cada congregación cristiana debe ser un centro de enseñanza y cada cristiano un estudiante.

Estructura y Organización para una Misión Eclesiológica:

Hemos visto las premisas básicas destacando la visión, el propósito y vocación de la iglesia. También hemos visto las funciones del discernimiento e implementación que resultan de esta vocación. Ahora tenemos que mirar a la forma: ¿Como nos podemos estructurar y organizar para que la vocación de la iglesia siga adelante? Si es verdad que "la forma sigue a la función", (acción) yo sugeriría que la función sigue a la vocación que a su turno sigue la visión. ¿Como podemos estar seguros que las estructuras mismas visualizan la vocación para lo que han sido llamadas de darles forma? (?).

Repasando las tareas de discernimiento e implementación que vimos antes, es necesario hacer algunos comentarios que ilustren las estructuras de la iglesia a nivel local, regional, nacional, y global.⁴⁴

- 1) Nuestra vocación como iglesia es grande.⁴⁵ Mis colegas colombianos suelen decir: Esto es tan urgente que necesitamos ir despacio. Es igual que la vocación de la iglesia. Es tan grande que debemos poner atención a cada pequeño detalle que pueda nutrirla para que sea realidad. La

⁴⁴ El lector notará que me he referido a las múltiples posibilidades de organización de la iglesia (en todos sus niveles) varios como "Un sistema", "una estructura corporada", "una institución", etc.. Mientras estos términos se utilizan en referencia al sistema de negocios no estoy sugiriendo o aconsejando que la iglesia copie estas estructuras para cumplir su misión. La iglesia se define mejor y mas orgánicamente como, por ejemplo; el "cuerpo", la "vid" o la "comunidad". Sin embargo yo pienso, que el lenguaje contemporáneo nos puede ayudar a recordar en verdad estamos hablando de un "sistema", "corporado" (con funciones corporativas) y una "institución", cuyas forma y organización, definidas como diversidad, necesitan cuidadosa atención.

⁴⁵ La carta a los Filipenses articula esa gran vocación como sigue: "...de reunir todas las cosas en el cielo y en la tierra bajo una cabeza, Cristo Jesús" (Efesios 1:10). ¡Eso si es grande!

estructura y la organización necesita dedicarle atención a lo inmenso de la vocación al igual que a lo más pequeño que pueda contribuir a que las cosas sucedan. Las necesidades personales e individuales, por pequeñas que estas sean necesitan de atención especial al igual que las posibilidades más amplias o de la comunidad. Es necesario darle atención a lo grande de la vocación como un desafío estructural.

- 2) Liderazgo es necesario y Liderazgo habrá: La pregunta es si en verdad el liderazgo guiará a la iglesia hacia su vocación misional o no. A veces el liderazgo mira hacia el pasado, otras veces su mirada se estanca o es conformista. Para que la iglesia responda a su llamado, como dijimos antes, es necesario que el liderazgo responda a un llamado, que sea capacitado y comisionado a impulsar a la iglesia hacia su llamado.
- 3) Serán necesarias especializaciones dentro del sistema: No todo el mundo necesita hacer la misma cosa. Es necesario que la iglesia responda en grande dentro y de una manera amplia o completa. (manera holística). Se hace necesario un discernimiento cuidadoso roles de tal manera que lo que se necesita hacer se haga.
- 4) Necesitamos cooperar y no competir: Cada especialidad y ministerio necesita hacer todo lo posible de cooperar y no de duplicar, de nutrir o alimentar y no competir con el ministerio de otros.
- 5) Necesitamos hacer algunas cosas juntos y esto significa y esto significa que tendremos que hacer algunas tareas en beneficio de otros.
- 6) Las buenas cosas necesitan institucionalizarse. Con esto no quiero decir que florezca la burocracia. Lo que quiero decir es que si algo es importante para el Reino de Dios, será bueno sentar estructuras para que estas cosas buenas sucedan una y otra vez.
- 7) Cada parte del sistema necesita gozar (o tener) de buena salud. Necesitamos tener congregaciones saludables que tengan bien claro su misión y vocación eclesial. Necesitamos un sistema educativo fuerte (dentro de la iglesia) que se comprometa de ayudar a la iglesia a ser lo que debe ser. Necesitamos un cuerpo estructurado y con buena salud que pueda representar las necesidades de la iglesia en cualquier parte. Necesitamos miembros fuertes y sanos cuya imaginación sea impregnada de la potencialidad del Reino de Dios ente nosotros.
- 8) El sistema eclesial necesita darle atención a las personas como individuos. Necesitamos maneras particulares de discernir los dones espirituales de cada uno y animar el uso de estos dones. Deben existir maneras de comprometernos con las necesidades de individuos y responder a ellas sin necesidad de convertirnos en "proveedores" de necesidades. La transformación se produce cuando la gente cambia. Y la iglesia está ahí para testificar de las posibilidades de Dios de cambiar la vida de las personas.
- 9) El sistema eclesial debe ponerle atención a las necesidades del sistema. Los sistemas y organizaciones tienden a desarrollar su propio sistema de vida. Los líderes deben permanecer vigilantes que el sistema funcione

como debe funcionar y que no sea ni mas ni menos a su llamamiento. Necesitamos sistemas saludables igual que individuos transformados.

- 10) La congregación, contextualizada en su entorno, está permanentemente comprometida en discernir cómo responder a la venida del Reino de Dios en ese contexto, fuertemente enraizada como en su casa, continúa siendo un fundamento indispensable de unidad para la iglesia en su andar hacia su vocación.

¿Que necesita la congregación que otras instancias de la organización puede suplir? (o ayudar)

Las respuestas a estas preguntas nos ayudarán a discernir las estructuras misionales y de liderazgo en el sistema más allá de la vida de la congregación. Permítame sugerir algunas cosas que la congregación, todas las congregaciones, necesitan:

- 1) La congregación necesita identificar que trasciende la congregación misma. Todas las congregaciones buscan una identidad más amplia. A veces esto es estimulante, algunas veces desesperante dónde ellas buscan o encontrar esa identidad.
- 2) Las congregaciones buscan pertenecer a algo mayor o más grande que ellas mismas. Pertenecer es similar a la búsqueda de identidad, pero no es lo mismo. Pertenecer brinda la sensación ser de cuidado en vez de los atajos, fracasos y luchas de la comunidad (?).
- 3) La congregación necesita mantener fresca la visión de lo que la iglesia significa ser y lo que la vocación de la iglesia es ahora. Si una visión clara y con propósito la congregación naufraga. Un discernimiento mas profundo es entonces necesario.
- 4) La congregación necesita articular continuamente quien es, quien quiere llegar a ser, qué creer, y cómo entender su vocación. Esta es una tarea que se hace mejor en grupo en vez de a solas.
- 5) La congregación necesita discernir cómo trabajar en temas difíciles que surgen en su vida como congregación en su compromiso con el mundo Es mucho mejor que ese discernimiento sea amplio en vez de mezquino.
- 6) La congregación necesita de ánimo (o ser) animada pero también de exhortación. El momentum (momento) no carga el cuerpo por siempre. Tienen que existir maneras de animar a la congregación de sus miedos y sacarlos del (rust and doldrums).
- 7) La congregación necesita de líderes que tengan un claro compromiso, y un sentido apasionado de vocación por la iglesia. Es asume que el liderazgo debe ser capacitado y que esa capacitación es posible. Mientras que los líderes puedan (deben ser) llamados de dentro de la congregación, la capacitación para el liderazgo debe ser compartido.
- 8) Las congregaciones necesitan educación y otros recursos. Es mejor que esos recursos sean discernidos ampliamente y proveídos.

- 9) La congregación necesita líderes que a su vez sean pastoreados. El liderazgo puede convertirse en soledad y por lo tanto los líderes necesitan pastores. Inclusive los pastores necesitan de pastores. Este ministerio con frecuencia viene de las estructuras más amplias.
- 10) La congregación necesita refrescar su memoria comunitaria y mantenerla viva. La memoria nos libera y nos guía hacia una fe mas completa. La palabra "truth" en el Nuevo Testamento (*alethea*) quiere decir "no olvidar". Ej., recordar. Una esperanza dinámica se construye sobre la verdad (recordar). La palabra truth "*emet*" en el Antiguo Testamento (Hebreo) significa "se verdadero y confiable". Esto también apunta a la confianza del testimonio del evangelio.
- 11) Las congregaciones necesitan espacios para hacer cosas con otros /as o que otros hagan cosas en su nombre. Muchas congregaciones pueden y pretenden hacer mas de lo que son capaces cuando participan en labores conjuntas.
- 12) Congregaciones necesitan ayuda cuando tienen problemas, y todas lo hacen tarde o temprano. Con más frecuencia, las congregaciones necesitan cuando los conflictos aparecen y cuando los asuntos personales se complican. ¿A quien pueden ellas acudir cuando necesitan ayuda?.
- 13) Las congregaciones necesitan ayuda al establecer prioridades, al ajustar sus estructuras, y cuando intentan entender y transformar su cultura congregacional.
- 14) Las congregaciones necesitan asistencia técnica. La tecnología puede ser muy útil pero debe emplearse con cuidado y sabiduría. Muchas congregaciones pueden ser fuertemente ayudadas con la pequeñas ayuda de un expertos, pero son pocas las congregaciones que cuentan con estos expertos que pueden ayudarles.
- 15) Las congregaciones necesitan hablar públicamente. Necesitan tener su propia voz, necesitan encontrar espacios y canales, y voces que hablen por ella. La consulta mas amplia se hace necesaria cuando se trata de hablar bien.
- 16) Las congregaciones necesitan vías para servir y para responder a ministerios más allá de ellas mismas.⁴⁶

---

⁴⁶ La reciente tragedia del tsunami en Asia fue aleccionadora. Todo el mundo quería ayudar, pero la pregunta era: ¿cual será la mejor manera de hacerlo?. La respuesta que dieron los medios públicos fue unánime e interesante: Den soporte a las agencias que ya se encuentran en el lugar, que ya tienen experiencia, conocen el contexto y saben el idioma. Esa sería la mejor manera de asegurarse que su ayuda será empleada de la mejor manera. Eso me sacudió a mí como una respuesta no-post-moderna. Mientras todo el mundo deseaba con ansiedad comprometerse personalmente y estar en el lugar organizando pequeños grupos que respondieran al desastre, el consejo siempre fue: no hagan eso. Pero me fue igualmente interesante que una vez las alarmas se calmaron los medios tendían a enfocar los pequeños esfuerzos, los individuos que trataban de "hacer algo", en muchos casos reinventando la rueda y operando muy ineficazmente. Las congregaciones tienen la fortuna de unirse y establecer estructuras desarrolladas por los expertos que puedan responder y tener la oportunidad de involucrar a las personas y la comunidad en un ambiente de confianza.

Diagrama Organizacional:

He presentado un marco conceptual para la (?) eclesiología misional acompañado de los temas estructurales que surgen. La tarea de organización tiene tres aspectos:

- 1) Asegurarse que cada componente identificado se enfoca en la vocación misional de la iglesia.
- 2) Asegurarse que cada uno de los componentes tengan un lugar apropiado dentro de la estructura, Ej. Que las estructuras faciliten nuestra vocación.
- 3) Asegurarse que exista una interacción que ayude o facilite la confianza entre los componentes y sus respectivas estructuras, Ej. Que estos no compitan, dupliquen o trabajen en sentidos contrarios a los propósitos de **tención especial en la Misiología Eclesi** cada uno, por lo contrario, que se nutran, informen y compartan energía.

¿Que clase de estructura organizacional puede suplir estos objetivos? No hay una sola respuesta para esa pregunta. Van Gelder muy cuidadosamente esboza evidencias bíblicas que sugieren que la iglesia necesita niveles de organización local, regional, y global y que debe incorporar estructuras flexibles dentro de su organización.⁴⁷ Mientras en el pasado se ha debatido sobre la organización eclesial,⁴⁸ Yo no creo que exista una estructura y organización perfecta para cumplir la vocación misional de la iglesia. Esa vocación puede facilitarse y cumplirse de muchas maneras dentro de la organización. Sin embargo, es muy importante que todas las partes de la estructura se complementen de tal manera que cada ministerio contribuya a la común vocación misional de la iglesia. No muchas ollas hirviendo hacen necesariamente una buena comida. **Ojo, falta terminar frase...pg.28**

---

⁴⁷ cf. Val Gelder, *Essence*...pgs. 162-172. El sugiere que esas estructuras sean flexibles (i.e., que tengan líderes apostólicos, equipos movibles (que se puedan trasladar de un lugar a otro?) y un liderazgo amplio.)

⁴⁸ A pesar de lo interesante que pueda resultar, no me interesa entrar en el debate sobre la autonomía de la congregación, niveles o matices de presbíteros o de jerarquía, y liderazgos carismáticos espontáneos. No únicamente no existe un diseño claro de estructura en el testimonio bíblico, existen también dinámicas históricas y culturales que aportan a la discusión de cómo organizarse mejor. Yo creo, sin embargo, que si "la forma sigue a la función", debemos estar seguros que las funciones que hemos delineado para una iglesia misiona pueden llegar a ser realidad y que la forma facilite y nutra las funciones a seguir.

--	--	--

Eclesiología Misional y Liderazgo: Hacia un entendimiento de la Iglesia Emergente

Parte II

Introducción

La iglesia necesita de líderes que le ayuden a discernir e implementar sus propósitos como una comunidad formada por el espíritu de Dios e instituida para el servicio de la misión de Dios (*missio Dei*). Frecuentemente se asume que estos líderes sean los pastores. A veces se asume que los pastores no sean líderes sino funcionarios. Yo creo que los pastores deben ser los líderes claves pero que no sean los únicos líderes de la iglesia. En otras palabras, el liderazgo no es algo opcional para los pastores, por el contrario es parte esencial en la definición del rol mismo. Mientras el liderazgo surge desde múltiples recursos, y el rol del pastorado no es el único recurso de liderazgo en la iglesia, es, sin embargo un recurso demasiado importante. Decir que “yo quiero ser un pastor pero no un líder” es un axioma. No todos los líderes son pastores, pero todos los pastores son líderes.

Algunas historias de la vida real:

Déjeme comenzar compartiendo algunas historias que nos ayudarán en algunos puntos claves para el liderazgo en la iglesia.

Wayne Gretzky, sin discusión el mejor jugador de jockey que jamás ha existido le fue preguntado sobre su extraña manera de anticipar el golpe que casi siempre resultaba en gol o que asistía una jugada de gol. El respondía: “Trato de hacer la jugada no dónde está el disco pero dónde debería estar”

Mi suegro, debido a sus negocios, tenía que manejar bastante. Un día me invitó a acompañarlo. Nos subimos dentro del pick-up y a viajar nos fuimos. De pronto nos encontramos en una fuerte tormenta de lluvia. Los limpia-vidrios no daban abasto; el agua corría en el parabrisas, pero él no disminuía la velocidad. Yo me puse un poco nervioso, pero sin querer ofenderlo le pregunté si los limpia-brisas no le molestaban, sino no lo mareaban o impedían la visión. El me respondió: “No. Yo miro la carretera no los limpia-brisas. Estos me ayudan a ver la carretera.”

Nuestro patio de atrás tiene una pendiente hasta la orilla del río. Mi hijo y nuestra nuera decidieron que se necesitaban unas escaleras para bajar. Dibujaron un diseño, y calcularon que materiales se necesitarían y me pidieron comprar esos materiales. Yo quise saber cómo llevarían a cabo el trabajo. Sin embargo no tuve acceso a dibujos, diagramas o cálculos y por lo tanto no sabía lo que estaban haciendo. Finalmente ellos simplemente dijeron: “Confíe en nosotros”. Yo lo hice, y ellos construyeron una sólida, segura y cómoda escalera. Fue únicamente cuando ellos estuvieron en buena parte del proyecto que yo pude “ver” el diseño original y cómo lo llevarían a cabo.

El verano pasado, en nuestra asamblea anual de la Iglesia Menonita de Canadá, le solicitaron a nuestro departamento que diseñara el "Festival en el Parque". Esta debería ser una oportunidad de aprendizaje, interactiva, dinámica, y creativa para que los delegados y la comunidad conocieran las muchas facetas de la iglesia en el mundo. Mi asistente se ofreció para ponerse al frente de la planeación. Reunión tras reunión ella nos informaba sobre el progreso del proyecto: grupos musicales, sitios de muestras internacionales, lugares de entretenimiento, juegos y comidas. Ella solicitó un presupuesto para comprar madera, poleas, cuerdas y toda clase de cosas raras. Nos explicó cómo estaría organizado el parque. Hicimos una visita al lugar. Me sentí muy desafiado. Tuve que admitir que no pude visualizar lo que ella estaba haciendo hasta la 11 de la mañana del primer día de la asamblea cuando fui a ayudarla a poner en orden el parque que se suponía estaba bajo su dirección. Ella nos indicaba dónde colocar las mesas, dónde amarrar los lazos, dónde colocar las tarimas, como diseñar el tráfico de personas, y como hacer que las colas para reclamar las comidas fueran eficientes. Todo marchó bien y el parque llegó a ser lo que ella planeó y quiso hacer seis meses antes.

Hace algunos años, formaba parte del equipo que estaba negociando la reorganización de las estructuras de la misión en nuestras denominaciones de Norte América. Partimos de ser cuatro Conferencias, unidas geográficamente pero separados por las funciones y denominación, a dos Conferencias unidas por funciones y denominaciones pero separadas por las fronteras nacionales. Luego de un año y medio en el proceso y haber producido el documento "Foundational Document" (Documento de Fundamentos?) que destacaban la visión, propósito, la organización y estructuras que proponíamos. Uno de los miembros del Consejo y quien participó en el proceso desde el principio me dijo: "Esta es la primera reunión dónde yo finalmente puedo ver de lo que usted ha venido hablando durante tanto tiempo. Ahora recién veo cómo esto puede realmente funcionar".

Hace poco, estuve durante una semana con un grupo de 23 pastores y líderes de iglesias en una región de nuestro país. Reflexionamos sobre la cultura en que vivimos, la iglesia dónde trabajamos, y el evangelio que nutre nuestros esfuerzos. Luego de un largo día de análisis sobre la cultura que afecta a nuestras iglesias, hice una declaración: "En estas aguas culturales es dónde la iglesia debe navegar. El liderazgo es necesario porque las aguas son difíciles. ¿Quiénes serán los líderes que ayudarán la iglesia?". Todos miraron alrededor tratando de encontrar nombres de personas para sugerirlos. Después de un momento, sugerí que de pronto los líderes que podrían ayudar a la iglesia a navegar en esas aguas se encontraban dentro de ese cuarto o lugar. Hubo un completo silencio. De pronto, un pastor hecho su cabeza hacia atrás y la movió de una manera burlona. Otros lo imitaron. Yo pregunté cual era el chiste. El primer pastor me dijo que yo simplemente no entendía el verdadero rol del pastor en la iglesia. "No existen expectativas de ninguna parte de que el liderazgo provenga de los pastores. Nosotros asistimos a reuniones de los comités de educación y en estos se espera que no seamos muy directivos. Vamos a reuniones de comités de alabanza y nuestra preferencia es no ser muy propositivos. Vamos a reuniones congregacionales, y en ellas se espera que demos un informe pero que no hablemos. Asistimos a reuniones del consejo y de nosotros se espera que acatemos las decisiones del consejo o concilio pero no

se nos consulta en cuanto a las decisiones. Asistimos a las reuniones regionales o nacionales y se espera que los pastores conserven un lugar poco visible (de bajo perfil). De nosotros se espera que cuidemos de las necesidades de la congregación, de ser administradores, y predicar. Pero si Ud. Busca el liderazgo de los pastores, bien está completamente ciego o tendrá que buscar plataformas desde dónde podamos ejercitar ese liderazgo.

Este análisis del potencial del liderazgo desde los pastores parecía ser compartido por las demás personas en el cuarto. Para mí, fue un momento sagrado. Había aprendido mucho sobre nuestras iglesias, acerca de mis colegas y de nuestra cultura,

La Naturaleza del Liderazgo

Estas historias demuestran algunas competencias y habilidades que el liderazgo demanda.

- 1) **Propósitos claros:** Centrarse o enfocar en los propósitos es esencial. Algunos necesitan mantener en mente el cuadro completo. Mirar la carretera, no los limpia-brisas no es fácil. En la iglesia mucho miran a los limpiabrisas y se marean, pierden el camino. La habilidad de mirar más allá de lo que está inmediatamente enfrente o en el camino a dónde queremos ir es una cualidad del liderazgo.
- 2) **Imaginación:** El líder necesita ser capaz de ver lo que aún no existe. De visualizar lo invisible y comenzar a actuar es realidad, es estar seguro es un don del líder.
- 3) **Anticiparse:** Muchas personas juegan dónde está el disco, no dónde éste debería estar. El anticipar viene por la experiencia y la práctica. No existe un camino rápido para anticipar lo que sucederá, pero el anticiparse es don del líder.⁴⁹
- 4) **Mire los bloques que el edificio necesita para continuar la obra:** Cuando tenemos una visión clara entonces podemos identificar los materiales que necesitaremos en el camino. Sin tener acceso a los materiales, a la imaginación, anticipación y el propósito no podremos seguir adelante.
- 5) **Confianza:** En cierto punto, la visión de la persona con la visión amplia debe encontrar un punto de confianza. Cuando Jesús anunció que el Reino de Dios estaba cerca una de las respuestas que él reclamaba era que la ente confiara es eso. Créanlo; pongan su confianza en ello. Si el líder no puede generar confianza, no podrá tampoco liderar.
- 6) **La relación entre la visión y las estructuras:** El caucho (rubber) debe hacer contacto con la carretera en algún punto. El mejor vehículo para

---

⁴⁹ Druker, en *Managing...* states: "La tarea más importante en el liderazgo de una organización es anticiparse a las crisis. No por abortarla, sino para anticiparla. Esperar hasta que la crisis golpee significa abdicación. Uno tiene que ser capaz de que la organización se anticipe a la tormenta, que la pueda olfatear. A esto se le llama innovación, renovación constante." (p. 9).

llevar a cabo la visión son las estructuras que diseñamos para darle carne a esa visión. Si no tenemos la habilidad para hacer esto, la visión perecerá y las estructuras tenderán a perpetuarse.

- 7) **Capacidad para inspirar a otros:** Aquellos que pueden imaginar algo que aún no ha sucedido necesitan inspirar a otros que aún no lo ven. Estuve muy apenado que aquél miembro del Concilio se había aferrado durante año y medio a algo que no veía claro lo que yo sí había visto desde hacía tiempo. El estaba inspirado con lo que había sucedido y no se lo quería perder.
- 8) **Espacio Organizacional:** Es verdad que el derecho de liderar debe ganarse, y que el liderazgo en la iglesia puede (y debe) venir de varios recursos. Pero las historias de los pastores también apuntan que los espacios de la organización estructural deben anticiparse para que el liderazgo sea extendido.
- 9) **La autoridad necesita de confianza:** El espacio estructural desde dónde el liderazgo es ejercido significa que la autoridad necesita de garantía (o que debe garantizarse), no únicamente para la persona sino en el "espacio".⁵⁰ El liderazgo está relacionado con autoridad, y el líder (con frecuencia el pastor) debe proveer un centro de autoridad en esos mares turbulentos.⁵¹

El mandato bíblico para el liderazgo:

Los términos derivados de "liderar" (líder, liderar, liderazgo) aparecen 372 veces en la Biblia Inglesa.⁵² Un buen porcentaje de estos usos se refieren a líderes malos y malos liderazgos.

"Porque llevaron a mi gente por el mal camino, diciendo, "paz" cuando no hay paz y porque cuando una (flimsy) pared es construida, ellos la cubren con (whitewash).⁵³

Esto es para reflexionar, ¿porque hay tantos que guían a la gente por el camino equivocado?.

La mayoría de veces cuando se refiere a buenos liderazgos, se refieren al liderazgo de Dios.

"El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará."⁵⁴

"Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste; lo llevaste con tu poder a tu santa morada"⁵⁵

⁵⁰ Esto ha sido debatido en círculos Menonitas durante los últimos años. El liderazgo es un regalo del espíritu a la persona y a la iglesia. Aunque el liderazgo o aspectos de este debe también ganarse. La representación o el rol de la "oficina" de liderazgo en beneficio de la comunidad debe ser reconocido, a pesar de la competencia o capacidad de las persona que ocupe esa posición en un momento dado. Para una buena introducción al debate vea Esau, *Understanding Ministerial Leadership*.

⁵¹ Cf. to Rodney Sawatzky's essay in Esau, *Understanding...* pg. 40-46

⁵² Nueva Versión Internacional

⁵³ Ezequiel 3:10

⁵⁴ Salmo 23:1-2

⁵⁵ Éxodo 15:13

Por lo tanto la visión de Dios es clara. El liderazgo de Dios surge liderando a la gente para que la gente hacia su destino con Dios.

“Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia.”⁵⁶

Jesús instruye a sus discípulos de que el paradigma de liderazgo de las naciones no es el mismo entre la gente de Dios. Aquellos líderes se “enseñorean en ustedes” pero no será así entre nosotros. Nosotros ejercitaremos la autoridad y liderazgo pero de acuerdo al modelo del siervo, quien está dispuesto a sufrir, quien a lo último es identificado como el cordero.⁵⁷ Y el más auténtico modelo de un buen liderazgo es el cordero mismo.

“Porque el cordero en el centro del trono será su pastor;”⁵⁸ el los llevará a corrientes de agua viva. Y Dios limpiará de ellos toda lágrima de sus ojos.”⁵⁹

Es claro que el buen liderazgo es una actividad de Dios que necesita continuarse dentro de la gente de Dios. El apóstol Pablo incluye el “liderazgo” como uno de los dones más importantes del espíritu a la iglesia.

“Teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese de acuerdo a la medida de la fe; o de servicio en servir, o el que enseña en enseñanza, el que reparte con liberalidad; el que preside con solicitudes que hace misericordia, con alegría.”⁶⁰

Consumismo, post-Christendom, y postmoderno:

El liderazgo será siempre ejercido dentro de un contexto dado. Es importante, por lo tanto, identificar algunas dinámicas de la cultura en donde el liderazgo de las iglesias en Canadá (Norte América) tienen que funcionar en medio de este nuevo milenio. Este es un tópico de mucha complejidad que merece mucho más detalle. Me limitaré a comentar únicamente sobre tres de estas fuerzas que conmueven (sacuden) el contexto donde ministramos. El liderazgo de la iglesia necesita discernir cuidadosamente los tiempos y ayudar a la iglesia a ser fiel en este desafiante contexto.

Consumismo:

Nuestras mentes se estremecen al ver nuestra cultura consumista. El adagio es muy cierto: No consumimos para existir, existimos para consumir. El éxito se mide bien sea por generar la demanda en el consumo o en satisfacer el apetito del consumidor una vez la demanda haya sido generada. Ya no es suficiente decir que “el consumidor siempre tiene la razón”. La trampa en nuestra cultura

⁵⁶ Jeremías 3:15

⁵⁷ Cf. Marcos 10: 42-44

⁵⁸ Estoy siempre sorprendido e inspirado por esta extraña colección de imágenes en una frase: la oveja (un animal débil y solitaria que normalmente necesita del cuidado especial del pastor) el trono (usualmente la imagen de la realeza, el poder, el liderazgo y las influencias), y el pastor (uno que vela y pelea por el bienestar de sus ovejas y que las guía a pastos frescos, agua y abrigo). La sugerencia de que la oveja está en el trono y es el pastor es contradictorio. Pero es precisamente esta contradicción el corazón del entendimiento cristiano del liderazgo.

⁵⁹ Apocalipsis 7:17

⁶⁰ Romanos 12:6-8

consumista es que así el consumidor tenga razón o no, el impulso consumista no debe parar.

No debe sorprenderme que la mentalidad de consumismo esté también estremeciendo a las personas que vienen a la iglesia o a quienes ya está en ella, y a la visión del ministerio de la iglesia misma. Crecientemente el criterio de medir el éxito de la iglesia ya no es si el poder transformador del Reino de Dios está tomando su lugar, pero mas bien si la iglesia puede suplir mis necesidades y las de los míos. Cuando la vida de la iglesia se mide por sus preferencias al consumo y a la demanda, la vida congregacional llega a convertirse en un "centro comercial de América" Si la iglesia, como la "tienda" no puede o no quiere suplir mis necesidades, de pronto la próxima tienda si puede hacerlo. El solo propósito no trae fidelidad; necesidades suplidas si. ( ). El instinto consumista será influenciado de acuerdo a cómo la iglesia entienda su propósito de ser. Algunos predicán un evangelio de pensamiento positivo; otros animan a sus seguidores con su teología del bienestar, otros con sus promesas de las oraciones respondidas; otros con un evangelio que los entretiene; otros con las promesas de sanación y de milagros. El punto, por su puesto, es si este enfoque del ministerio responde primordialmente al impulso consumista imbuido en nuestra sociedad y no representa el evangelio transformador con la llegada del Reino de Dios a nuestro medio, predicado por Jesús. La iglesia, si quiere cumplir su vocación misional, debe fortalecer su capacidad de responder a las necesidades consumistas y su paradigma transformando las alternativas del evangelio que reflejen irrumpán la venida del Reino de Dios.

Post- Christendom:

La síntesis religiosa/política olvidada por la legislación y el eventual (*status de la compulsory*) de la fe cristiana en el siglo 4th. c.e. se conoce como Christendom. Stuart Murray define post-Christendom como "la cultura que emerge de la fe cristiana que pierde coherencia dentro de una sociedad que definitivamente ha sido sacudida por la historia cristiana y de las instituciones que han sido desarrolladas para expresar las convicciones cristinas que declinan su influencia".⁶¹ El identifica el cambio en que la iglesia se ha movido del centro a las márgenes; de la mayoría a la minoría; de colonos a jornaleros, de privilegiados a lo plural; de controladores a testigos; del mantenimiento a la misión; y de institución a un movimiento.

La síntesis del Christendom se está desmoronando rápidamente. Mientras esta es buena noticia para aquellos creyentes tradicionales, el beneficio del Christendom son tan profundos para no afectar ni siquiera a quienes no se han suscrito, teológicamente, al mundo del Christendom. Los vestigios del Christendom alrededor nuestro; el rol de la iglesia en la sociedad de ser sacerdote y no profeta; muchos todavía asumen que nuestras instituciones, tales como escuelas, universidades, comunicaciones, el sistema de justicia, estructuras políticas, y negocios deben poseer las mejores virtudes cristianas y que debe nutrir las dentro de la sociedad; las iglesias continúan teniendo el favor en su posición de confianza, estatus caritativos, excepciones clericales, y

⁶¹ Murray, *Post-Christendom...* pg.19

programas sociales; todavía se ora en el parlamento y las escuelas; en las cortes se continúa utilizando la Biblia; y a los líderes públicos se les relaciona con sus creencias religiosas que generan apoyo y confianza.

Pero también existen signos de que estos síntesis no goza más del poder y prestigio que una vez tuvo. La voz de la iglesia es silenciada en los debates públicos; muy pocos asumen que las instituciones públicas necesitan reflejar su agenda religiosa; la asistencia a la iglesia decreciendo (especialmente en Canadá); el presupuesto en las iglesias disminuye; los miembros realmente comprometidos con la iglesia son ya una minoría (aprox. un 20% de la población de Canadá) y la influencia de la iglesia marginada de su influencia en la vida pública. Estos cambios son enormes. Especialmente si no los entendemos, se entienden como una amenaza al éxito de la iglesia, a pesar de que puede ser lo mejor o más sano que le ha sucedido a la iglesia desde Constantino. El impacto se ha sentido en las familias y en la membresía de las iglesias. Los líderes de las iglesias tienen que entender las dinámicas de estos cambios y ayudar a la iglesia a navegar en esta transición. La iglesia, a su vez necesita entender el potencial de estos cambios para la buena salud de la iglesia y no únicamente percibirlos como pérdidas y amenazas.

Post-modernismo:

Igual de significantes e impactantes son los cambios de nuestra sociedad frente a las asunciones del post-modernismo. Las perspectivas modernas son con frecuencia binary, i.e., establecen dicotomías de las que uno tiene que escoger. Las perspectivas post-modernas tienden a ser inclusivas. Instead of either-or categories they search for both-and possibilities. Las perspectivas modernas tienden hacia la búsqueda del pueblo que los una. Los pensadores post-modernos enfatizan en la diferencia y la divergencia. El modernismo asume que no hay un centro racional, una meta-narrativa que tenga sentido en todo. Los proponentes postmodernos proponen que toda verdad es determinada en relación al centro racional, pero que hay muchos de estos centros posibles. Cada centro genera su propia aura o sistema. No existe un punto universal, externo desde el cual todos los centros pueden ser evaluados. Cualquier reclamo universal puede desmontarse para demostrar sus propias asunciones e interés. Por ejemplo, la confianza moderna que los métodos científicos pueden utilizarse como un objetivo central y como una manera de descubrir la overarching verdad está sujeto a la construcción en el pensamiento post-moderno, porque la persona dentro del traje de laboratorio no es un observador neutral ni simple observador externo al sistema. En el pensamiento moderno, la experiencia particular llega a ser una verdad legítima, pero esta experiencia no es necesariamente transferible como "verdad" a otros centros racionales. Por lo tanto, la verdad es asumida como relativa, contextual, local, sujeta al tiempo. Meta-narrativas, si es que existen, existirían dentro de cada sistema particular enclaustrado alrededor de su centro pero no hay una narrativa que comprometa todos los centros. La convicción organizada alrededor de cada centro es buena dentro del sistema pero no necesariamente transferible a otros centros. Diálogo e intercambio basados en las asunciones de su centro son deseables. La diversidad se asume y esto es bueno. Los reclamos o exigencias hacia la unidad pueden ser contruidos para demostrar su no-objetividad actual. Todas las perspectivas son contextuales y triviales. No hay verdad o hecho que no sea

mediado por el interés personal de alguien. Los pensadores post-modernos reafirman la presencia e importancia de ir más allá de lo material y lo físico, algunas veces identificado como espiritual. Ellos son atraídos por imágenes, signos, sonidos, y olores (aromas) adicionales a ideas y palabras. Ellos prefieren participación en vez de observación pasiva. También enfatizan sobre la comunidad en vez del individualismo y la vida del cuerpo (comunidad) en vez de esfuerzos aislados. Ellos ven el sistema como algo orgánico en donde alianzas cambian rápidamente y donde las conexiones son desafiadas; en efecto donde el centro aparece difuso y cambiante.⁶²

Para las iglesias acostumbradas a asunciones modernas, el post-modernismo representa un tsunami en la manera que nosotros pensamos en cuanto a la fe, compromiso, obediencia, y comunidad. Ya que nuestro aliado es el evangelio, no necesitamos defender ni el modernismo ni las perspectivas post-modernistas. Nuestra tarea es discernir ambas desde la perspectiva de la venida del Reino de Dios entre nosotros. El liderazgo necesita navegar en las aguas de este cambio del modernismo y post-modernismo y liderar a la iglesia dentro de este mundo cambiante.⁶³

Transformando y Satisfaciendo:

Liderazgo no es simplemente un regalo del Espíritu dado al pastor u otros líderes; es un regalo a la iglesia. El liderazgo es un regalo al cuerpo de Cristo para que pueda cumplir con su vocación. La iglesia como un cuerpo necesita de liderazgo, y el Espíritu Santo lo suplente.⁶⁴ Mientras que el regalo de liderazgo es dado a personas, el beneficiario del liderazgo representa a la iglesia y ultimadamente el mundo como la iglesia es fiel a su vocación.⁶⁵

Ninguno de los cambios culturales identificados arriba es suficiente para desafiar inclusive al más privilegiado de los líderes. Pero estos son cambios que satisfacen a uno y otro y como tal el impacto en nuestra cultura y en la iglesia es formidable. Algunos han sugerido que la cantidad de fuerza, profundidad, y velocidad en que suceden los cambios, y la potencia para forjar nuevos paradigmas en la cultura son impresedentes en la historia de la humanidad. Otro cambio paradigmático significativo incluirían la invención de la rueda y el fuego, la revolución industrial, el renacimiento, el redescubrimiento del universo de un planeta tierra plana a redonda, el impacto de Einstein con su teoría de la relatividad, las comunicaciones y la revolución en la información de las últimas décadas. Dentro de estos cambios, el liderazgo de la iglesia se ve enfrentado con el colosal desafío de ser testigo del poder natural del evangelio cristiano y demostrar la relevancia del evangelio para el nuevo mundo por venir. Un asunto clave es si la iglesia entenderá su misión como simplemente utilizando y

---

⁶² El fútbol, con sus reglas, límites y espacios bien definidos, y procedimientos bien determinados es a veces utilizado para ilustrar sistemas modernos. La guerrilla, por otra parte, es a veces utilizada para ilustrar pensamientos post-modernos. Su centro es cambiante o desconocido; su territorio cambia, y sus estrategias son adaptables

⁶³ Leonard Sweet en *SoulTsunami* sugiere tres posibles reacciones a la ola de cambios en la cultura: negarse, refugiarse en su bunker, echar a andar el barco tomando ventaja de la ola de Dios. El recomienda la tercera opinión para la iglesia. (pgs. 18-23).

⁶⁴ cf. Hechos 14:11-13; Tito 1:5; I Pedro 5:1-4

⁶⁵ cf. Efesios 4:12-15

sirviendo las asunciones culturales que van emergiendo, o discerniendo y transformándolas cuando sea necesario desde la perspectiva del Reino de Dios. Tomaremos brevemente este asunto enfocándolo particularmente en el ministerio en necesidades basadas y transformaciones.

Vemos muchas necesidades entre más y mas personas son víctimas de los cambios de valores en la sociedad. Nos encontramos con la inevitable tensión de necesidades generadas y alimentadas por la cultura consumista, y la vocación de la iglesia de transformar la cultura que nos coloniza. Hasta el punto de que la iglesia sea capaz de asumir los “pecados” (colonizados) será fiel en su vocación de manejar de una manera redentora con los pecados del mundo. Hasta el punto de que estos mismos pecados sean los que dicten cómo la iglesia puede o no responder, la iglesia misma llegará a ser víctima de los pecados de la cultura a que está ministrando. Nuestra lucha es asumir las necesidades de nuestra cultura sin que caigamos en la mentalidad consumista que mas tarde o no produce las necesidades en enfrentamos. Los pastores en particular están atrapados en esta telaraña. Ellos sienten un sentido llamado de caminar con la gente en sus necesidades, a pesar de dónde provengan. Al mismo tiempo, sienten un llamado o necesidad de transformar las causas de dónde provienen esas necesidades para que no continúen generando más víctimas. ¿Cómo puede el pastor o pastora distribuir (balancear) su tiempo para responder a esas necesidades a su alrededor y al mismo tiempo transformar los orígenes que causan esas necesidades en primer lugar?. ¿O no es el ministerio de transformación una tarea del liderazgo del pastor?.⁶⁶ Muchos pastores que yo conozco están tan ocupados resolviendo necesidades que no pueden aportar tiempo en el ministerio de la transformación así ellos lo quieran.

Es mi sentimiento que resolvemos las necesidades particulares de la gente no colocando líderes en el lugar dónde ellos puedan dedicar todo su tiempo y energía en resolver las necesidades alrededor, pero construyendo un cuerpo fuerte y saludable que responda a esas necesidades en la perspectiva de la vocación del Reino de Dios.⁶⁷ La principal misión de una corporación es

---

⁶⁶ Leyendo algunas descripciones de la vocación pastoral, uno se queda con la impresión de que no es la vocación del pastor de trabajar en transformar las fuentes dónde se generan las necesidades. En el libro *Understanding El Liderazgo Ministerial*, ed. por John Esau, tres de los escritores diseñan una lista de cosas que se espera de los pastores (Cf. essays por Marlin Miller, Ardean Goertzen y Marcus Smucker). Estas listas incluyen ministerios de presencia, sacerdocio, pastorado, vigilante, autoridad en ejercicio, ministro de la palabra, alguien que cuida, persona de confianza, ayudante, partera, equipo, ritos, ordenanzas, sacramentos, liturgia, miembro del equipo, formador de carácter y comunicación. Ninguno de ellos ve al pastor proveyendo un liderazgo transformador o un ministerio profético más allá de la iglesia misma.

⁶⁷ En Christendom a la iglesia le es asignada la aceptable y necesitada tarea de ser “capellán” de la sociedad, Ej., a la iglesia se le ha dado la libertad de ejercitar sus funciones “sacerdotales”. La sociedad ha estado más indispueta a reconocerle a la iglesia el derecho de ejercitar su vocación de sacerdocio, salvación y vocación del Reino dados por Dios. (ver parte I de este documento). Un buen ejemplo de esto se dio en Marzo 31/05 cuando Terry Schiavo murió en medio de la gran controversia de si el tubo que la alimentaba le debería ser retirado o no dado que llevaba una vida vegetativa por varios años. El abogado de Michael Schiavo, su esposo, que tuvo que tomar esa difícil decisión, apareció en televisión y habló sobre el papel que tuvo el sacerdote católico quien venía asesorando a la familia Schindler (los padres de Terry). El (el abogado) alegaba que el sacerdote había ido mas allá de su deber – de proveer soporte espiritual a la familia – y había entrado en una discusión ideológica, cuestionando la decisión tomada por Michael y las cortes. El declaró algo así: “El deber del sacerdote es de confortar, acompañar, animar, y bendecir. El no puede utilizar su posición con propósitos ideológicos, tomando ventaja de los medios para cambiar

satisfacer a sus socios teniendo satisfechos a los consumidores o clientes. Lo deseable es que teniendo satisfechos a los clientes el negocio florezca y prospere. La misión primordial de la iglesia, por otra parte, es transformar vidas y el mundo hacia un paradigma alternativo de vida.⁶⁸ ¿Podemos resolver las necesidades que nos rodean desde la perspectiva de la transformadora de la iglesia? ¿Como podría la iglesia atender legítimamente las necesidades generadas por el pecado de una cultura sin que llegue a ser co-dependiente de esas mismas necesidades y lo que las generan?⁶⁹

El liderazgo de la iglesia debe también ejercitar (?) la situación crítica de considerar el sistema y no únicamente los individuos que están dentro del sistema.⁷⁰ En el largo plazo es mejor para las necesidades particulares de los individuos cuando le damos atención al sistema para que este tenga la capacidad de atender esas necesidades desde una perspectiva de transformación de ser necesario. Esto puede ser de gran dificultad para los

---

nuestro sistema. Esto no es propio para una persona espiritual, una persona de su posición" No importando que posición tomemos frente a la decisión, el punto aquí es no defender o no (?). El punto es que la sociedad le ha asignado un rol aceptable a las iglesias y a sus funcionarios y ellos no deben ir más allá de lo permitido a áreas asignadas a la ley, a las cortes y a los políticos. Este abogado destacó la manera o comportamiento que Jesse Jackson tuvo como consejero de la familia. Jesse se mantuvo dentro de los límites aceptados para un sacerdote. El sacerdote católico se había situado fuera de esos límites y adentrado a una agenda profética, transformadora y eso fue muy inapropiado.

⁶⁸ El paradigma de capellán (o "cuidado espiritual como se refiere muchas veces) tiende a ser basado en las necesidades, designado primordialmente en satisfacerlas. La eclesiología Misiona tiene a basarse en la transformación, respondiendo a las necesidades cuando éstas aparecen pero siempre con la esperanza de que las personas y la sociedad sean transformadas hacia las prioridades del Reino de Dios. Esto apunta hacia las raíces y no únicamente hacia los síntomas de las necesidades del cuerpo, testimonios proféticos, buena exhortación, y el poder del Reino (ver parte I de este documento). Se cuenta la historia de un pueblo que vivía en una montaña que sus habitantes vivían de las muchas víctimas de los accidentes de automóviles cuyos conductores no podían tomar las curvas muy forzadas de la carretera y forzosamente caían en el abismo. La comunidad había desarrollado un sofisticado sistema de atención a las víctimas y sus familiares; hospitales, clínicas, droguerías, restaurantes, etc... Cuando se hizo la sugerencia de que para evitar los accidentes deberían rediseñar la carretera y pedirle a los fabricantes de automóviles que mejoraran los sistemas de frenos de los carros, los habitantes se alzaron en armas. Su economía se desplomaría si estas innovaciones o cambios tomaran lugar. Estas personas estarían mucho mejor si los accidentes seguían generando víctimas en vez de tomar las medidas necesarias para que esto no siguiera sucediendo.

⁶⁹ "Cuando los cristianos (sin ninguna crítica) adoptan el lenguaje del mercado cuando hablan de suplir las necesidades con el evangelio, inconscientemente cambian sus vidas con Cristo en algo que individualmente puede relacionarse sin necesidad de conversión, sin necesidad de una transformación intelectual o moral, sin la vida de aquellos que comparten la creación de Dios con nosotros. Este lenguaje transforma el insondable misterio de Dios que rige todas las cosas en un.....que satisface nuestros deseos y apetitos. Y esto es un ídolo, al igual que cualquier pilar sagrado, pole, o estatua labrada en madera o arcilla (Deut. 12:2-3)" (Browson, et. al. *Stormfront*, pg.10).

⁷⁰ cf. Galindo, *Hidden lives*...pgs. 137-161 para buena discusión. He tomado prestadas algunas de sus ideas en esta sección.

Marlin Millar (en Esau, *Understanding Ministerial Leadership* pg.64) hace de este punto algo muy importante al hablar del ministerio como sobresaliente (?). "Este ministerio particular....está orientado a todo el grupo, no únicamente hacia personas en particular o a partes específicas del grupo. Se relaciona con el todo, trata de obtener una visión del todo, trata de estar al tanto de todo el trabajo de la iglesia. Esto llama, aunque sea parcialmente, a la pregunta a algunos de los énfasis que se han desarrollado en nuestro tiempo y contexto en el ministerio pastoral. Algunos de estos énfasis han ido a veces muy lejos en enfocar el pastorado como un ministerio de uno a uno.

pastores.⁷¹ Los pastores han sido entrenados (capacitados) para un ministerio "needs driven", Ej. Las necesidades de cualquier persona en particular y que tienden a tener preferencia sobre las necesidades de la comunidad. La visitación, por ejemplo, tiende a ser más importante que una buena predicación. Las situaciones conflictivas absorben más tiempo que planear el servicio comunitario. Asistir a personas que lloran o se lamentan por la pérdida de sus queridos llegan a tener mayor prioridad que supervisar que el programa de educación de la iglesia esté bien planeado y que está funcionando. En otras palabras, las necesidades personales tienden a tener prioridad sobre el bienestar de toda la comunidad. No me malentiendan, la iglesia debe atender las necesidades de la gente. Y los líderes deben participar en atender esas necesidades. El problema es que nuestra cultura sitúa nuestra búsqueda por la salud, "vida, libertad, y deseo de felicidad",⁷² en el marco de los sentimientos particulares y los avances individuales y no en la misión compartida de reconciliar el mundo que es a lo que iglesia ha sido llamada. El liderazgo de la iglesia siempre debe trabajar por el bien del sistema que compromete las necesidades desde una perspectiva del poder transformador del Reino entre nosotros. Un enfoque misional trata de traer sanidad a las necesidades individuales. Con frecuencia, la mejor manera de ayudar a que la sanidad tome lugar o suceda, es animar a la persona a alcanzar a otros que estén en situaciones similares o peores. Un ministerio estrictamente orientado hacia las necesidades puede ser un reflejo del seductivo enfoque de orientación al consumidor (????). El sentimiento que "la iglesia existe para suplir mis necesidades y que si no lo hace me iré a otro lugar" es parte de esa cultura.⁷³ Con frecuencia, la demanda de una atención personalizada (o personal) revela la cultura de consumismo en la que vivimos y respiramos, viendo a la iglesia enajenando la auto-estima, para enriquecer la vida privada, y proporcionar propósito a las necesidades más sentidas.⁷⁴ No es la tarea del liderazgo de la

---

⁷¹ Fue también una gran lucha para Moisés (Éxodo 18). Moisés trató de ser el árbitro y quien proveía sabiduría a todo el pueblo. Jetro, su suegro, le dice que eso no es bueno. No era bueno para Moisés, quien no sería capaz de aguantar la presión, pero igual de importante, no era bueno para la demás gente, quienes tenían que hacer cola día y noche para que sus necesidades fueran atendidas. "Tu y toda esta gente quienes vienen a ti desfallecerán del todo" (18:18). El consejo de Jetro alivió la carga para Moisés y la de la gente. Moisés tuvo que aprender que su primera responsabilidad de aliviar las necesidades a su alrededor era que el sistema pudiera funcionar de una manera saludable. El ministerio de Jesús es similar. Mientras la Biblia menciona las necesidades que él conoció también hubo muchas que él no conoció. El quiso apartarse de las necesidades y estar solo. Los exorcismos y las curaciones son signos de lo que sucede cuando el poder del Reino de Dios se acerca. Estas fueron invitaciones para alinearse con la presencia del Reino, y de comprometerse con la comunidad del Reino donde las necesidades serán atendidas desde la perspectiva del Reino. El liderazgo debe asegurar que esa comunidad sea una realidad que existe.

⁷² Tomado de la Declaración Americana de Independencia (1776). Con mas frecuencia "necesidades" están estrechamente conectadas con una cultura compulsiva de asunciones individualistas en vez de asunciones compulsivas del Reino guiadas hacia el bienestar de la comunidad y la humanidad (ampliamente definidas).

⁷³ Para una excelente discusión en cuanto a la manera en que la cultura consumista a influenciado en nuestro entender del liderazgo, la tarea pastoral, y el propósito de la iglesia, vea Brownson et. al. *Stormfront*. pgs.1-29. Algunas ideas han sido prestadas de esa discusión.

⁷⁴ Esto es porque Eugene Peterson sugiere que los pastores son "innecesarios" por lo que la cultura, pastores, y congregaciones quieren de ellos, porque nuestra fe va en contra de lo que actualmente se espera. "La fe cristiana es la proclamación de que el Reino de Dios ha llegado en Jesús, proclamación que ha puesto al mundo en peligro. Lo que Jesús proclamo y de lo que

iglesia de atender cualquier necesidad motivada por cualquier propósito que surja de cualquier rincón, pero es de inteligentemente nutrir el sistema y dedicar tiempo a "...proveer las funciones correctas en el tiempo correcto de manera que ayude al sistema a funcionar de una manera correcta y saludable".⁷⁵ La iglesia existe para alinearse en la tarea común de llegar a ser un signo de la presencia transformadora del Reino de Dios en la tierra.

Funciones y centro de atención (foco) del liderazgo misional:

Galindo sugiere que líderes tienen dos funciones primordiales: Primera; ayudan a las organizaciones a cumplir mejor las prácticas que existen; esta es una función necesaria y pragmática. Segunda; ellos guía a las organizaciones a hacer lo que deberían hacer, pero no lo hacen. Esta es una función singular y profética que es crítica para un efectivo liderazgo congregacional.⁷⁶

Esta definición levanta la siguiente pregunta: Cuales son las funciones esenciales y los enfoques de un liderazgo misional en la iglesia ? Permítame sugerir algunos:

- 1) **Ministrar para liberar los dones de la congregación/denominación para la vocación misional de la iglesia.** A la iglesia siempre se le entiende como una parcela de demostración y no un centro de servicio. La función de un centro de servicio es de "tanquear", recargar, despinchar, reparar, y lubricar el vehículo para que este continúe en servicio. Pero el vehículo en si mismo no es un agente de cambio. En verdad, la actividad del centro de servicio es muy diferente a la del vehículo una vez que este sale del centro. Es diferente del de la parcela (pedazo de tierra). La parcela es un signo viviente de los cambios que anuncia y que demuestra sus lecciones a aquellos que quieren aprender de ella (Ej. la parcela de demostración).⁷⁷ Las actividades dentro de la parcela refleja la transformación por la que aboga.⁷⁸ El propósito de la parcela es afectar cambios más allá de si misma y demostrar lo que se puede hacer. La tarea del liderazgo cristiano es nutrir o mantener la parcela en buena salud o estado para que llegue a convertirse en alternativa para el mundo exterior y como consecuencia generar su transformación.
- 2) **Ponerle atención cuidadosa al sistema y lo que sea necesario para mantenerlo saludable.** He mencionado antes que esto es difícil, especialmente para pastores. Esto por diferentes razones. Una, por nuestras expectativas en el Christendom, las personas atraídas a la vocación pastoral son por lo general aquellas que tienen dones especiales para atender las necesidades personales. Segundo, el éxito

---

somos testigos es de que la verdad de que el pecado....." (Eugene Peterson y Marva Dawn, en *Unnecessary Pastor*.....pgs.2-4.

⁷⁵ Galindo, *Hidden lives*...pg. 185

⁷⁶ Galindo, *Hidden lives*...pg.139

⁷⁷ Ver Van Gelder, *Essence*...pgs. 99-100

⁷⁸ Por ejemplo, si la iglesia quiere abogar por la justicia, su vida interna debe ser justa; si quiere abogar por la igualdad, su vida interna debe reflejar ese valor.

de los pastores se mide generalmente por "todo a lo que ellos pueden renunciar o sacrificar por suplir mis necesidades". Tercero, el entrenamiento o capacitación que reciben los pastores por lo general no incluye dinámicas de análisis del sistema, transformación organizacional, actividades de evaluación, y otras habilidades para ponerle atención al sistema.⁷⁹ Por lo tanto pareciera como traicionar las expectativas, actitudes, y entrenamientos para asegurar la buena salud del sistema (?). El libro de Galindo sobre *Hidden Lives of Congregations* es de mucha ayuda. El identifica dinámicas escondidas en el trabajo de la vida congregacional que inhabilitan o impiden un ministerio sano y la identidad de la congregación. Al poner mucha atención al sistema, los líderes pueden identificar estas células de cristal y atenderlas para que no ejerzan demasiada influencia en la toma de decisiones.

- 3) **Centro de atención (foco) en el proceso:** Con mucha frecuencia nos sentimos tentados por lo atractivo de respuestas y soluciones. Los líderes que le ponen atención a la buena salud del sistema estarán más consientes con el proceso. Las respuestas se encuentran a centavo la docena. Todo el mundo las tiene. Ultimadamente la autoridad de la iglesia no descansa en las respuestas que ofrece. Más bien, la autoridad de las respuestas descansa en la integridad que les da la iglesia. ¿Las respuestas llegaron luego de un conciente discernimiento de espíritu, de escuchar la voz de Dios, oración, diálogo, búsqueda y debate? ¿O las respuestas llegaron por la vía del representante del poder, los chismes, falta de oír o escuchar, o de prestar demasiada atención a las tradiciones, rutina, y presión? Para beneficio del sistema, alguien debe ocuparse del proceso. Es menos importante que la iglesia hable que asegurarse que el proceso que la autoriza a hablar sea el adecuado. Si el proceso ha sido bueno entonces las respuestas serán las mejores que la iglesia puede dar en ese momento. Entonces podemos decir con legitimidad: "Le parece bueno al espíritu" Y a nosotros".⁸⁰ Tales respuestas demandan el respeto que merecen, inclusive si estas respuestas van en contra de mis creencias. Es más difícil de someterse a las respuestas de la iglesia cuando el proceso no refleja su vocación misional en el mundo. Las respuestas pueden y hacen cambios. Soluciones vienen y van. Algunas veces son de mi preferencia otras no. La autoridad de la iglesia se basa en su habilidad para procesar cosas con el cuidadoso discernimiento del Espíritu de Dios. El discernimiento se da cuando la gente se compromete en un ciclo de discernir e implementar (?).⁸¹ Entonces la iglesia ha hablado, pero no es la palabra final. La iglesia puede hablar de nuevo. Es la tarea del liderazgo asegurarse que el proceso de discernimiento y de hablar esté valorado por la reflexión de la vocación de la iglesia. En estos casos, las

---

⁷⁹ Yo, por ejemplo, llevo 6 años de relacionamiento formal con la iglesia aparte de mi grado universitario. Nunca me han exigido ni preguntado tomar un curso en alguna disciplina de diseño organizacional, transformación de estructuras, evaluación de programas, o análisis de sistemas. Estoy consiente que estos tampoco se exigen ni se ofrecen en post-gradados de nuestros colegios cristianos. Vea la lista proveída para la vocación pastoral en el pie de página 65. ⁹

⁸⁰ Hechos 15:28

⁸¹ Stahlke dice que "proceso es la estructura en movimiento" (Stahnke, *Governance*...pg. 93). Yo prefiero la definición más orgánica indicada en el texto arriba.

respuestas que la iglesia provee refleja la autoridad moral que se dice tener y ameritan la atención que se merecen.

- 4) **Inspirada y con visión.** La razón para la existencia de la iglesia debe ser fuerte, convincente y suficiente comprensiva para motivar y comprometer todo lo que está ligado a ella. El ser iglesia no debe ser una mas de las muchas opciones que llaman a nuestra lealtad. Es la opción que nos compromete con la esperanza de Dios de cambiar y salvar la creación que El ama tanto.⁸² Es crítico que el liderazgo de la iglesia pueda enfocar el (compelling) propósito de la iglesia de una manera simple, que se entienda, e inspirada y que dirija la congregación a lo mismo.⁸³ El liderazgo debe nutrir la capacidad de la iglesia de definir su visión, y la iglesia debe nutrir su capacidad de desarrollar líderes que hagan eso. Esto es una relación de simbiosis (4) que fortalece ambos el rol del liderazgo y la autenticidad del cuerpo que es el ser del liderazgo.⁸⁴
- 5) **Proveer un lenguaje de lo que la iglesia está experimentando:** Esta es una de las tareas más críticas del liderazgo. Recuerdo a un hombre joven que estaba experimentando una severa depresión resultante de no tener un centro de atención (foco), un cansancio constante y desorientación mental. Estaba convencido que "se estaba enloqueciendo". Luego de varias sesiones con el consejero, le permitió reconocer su experiencia, mostrar su diagnóstico en un libro de medicina y sugerir remedios. El reconoció (testificó) mas tarde que fue el proceso de darle un nombre lo mas significativo. "No fue un virus desconocido

⁸² Efesios 1:15-22 provee apenas una gótica de la enormidad de la vocación a la que la iglesia ha sido llamada. La tendencia del mundo del Christendom ha sido reduccionista, Ej. De reducir la vocación de la iglesia a unos mínimos servicios que pueda prestar a la sociedad, servicios que además deben ser domesticados e incluidos por otros de la sociedad. La carta a los Efesios es un regalo a todos los que buscan un argumento o razón y una vocación significativa para la iglesia y una amenaza para los que no. Una de las mejores ventanas para ++++++2 te libro es el comentario por Tom Yoder Neufeld..... en esta carta.

⁸³ Todavía no estoy convencido de lo que parece ser un consenso creciente en la literatura relacionada con el liderazgo en la iglesia que "visión es una función sistemática que sea prerrogativa del pastor" Galindo *Hidden...*, pg. 139. Continúa Galindo: La visión es función del liderazgo y debe ser el líder quien la provea" (pg. 140) La visión no de adquiere por consenso – es la función exclusiva del liderazgo" pg. 141); "Facilitar la visión es prerrogativa del líder; en una congregación, las funciones del liderazgo recae en el pastor" (pg. 143). Objeto estas afirmaciones por dos razones; una, porque el liderazgo es función del cuerpo (la iglesia) y es medible por lo bien que el cuerpo esté preparado para discernir lo que debe ser, discernimiento que debe incluir la capacidad de visionar, y dos; si la verdadera visión es de mantener al visionario (?), lógicamente el próximo pastor o pastora no podrá llenar las funciones como visionarios de la comunidad. Será muy sabio tomar en serio el adagio de Dietrich Bonhoeffer "El grupo es el womb del líder" (citado por Galindo, pg. 138). Yo preferiría ver al liderazgo desarrollando su capacidad de dirigir al grupo a través del proceso necesario y le ayude a crear un buen liderazgo y visión. Es el proceso de desarrollar una buena visión lo que demanda un buen liderazgo, no la visión que necesita que el pastor sea el recurso.

⁸⁴ Muy a menudo los propósitos que se articulan para la existencia de la iglesia no son convincentes, bien sea porque esos propósitos se han reducido o limitado tanto que la iglesia aparece siendo un paciente o enfermo viendo las maneras de ayudar a otros a levantarse de la cama, o porque no hay un contenido cristiano particular en sus propósitos que se articulen. Mi experiencia ha sido que con frecuencia nuestra articulación del propósito de la iglesia podría llegar a ser la vocación de un equipo de deportes, un club comunitario, o un grupo (cuerpo) religioso distinto. El liderazgo necesita ser capaz de establecer la vocación distintiva (que distinga) a la iglesia de una manera clara, para que sea cristiana y de inspiración.

que atacó mi mente". Fue el comienzo de una rápida recuperación. Mi experiencia es que sucede lo mismo con la iglesia. Mencioné anteriormente el fenómeno del limpia-brisas y nuestra capacidad de enfocar nuestra atención en la carretera. Cuando no poseemos el lenguaje apropiado para nombrar lo que está pasando nos mareamos y nos ponemos ansiosos. Puede que a veces el lenguaje que utilizamos no sea del todo entendible pero esto es menos importante que reconocer el nombre. Términos y conceptos como post-modernismo, (crumbling Christendom) materialismo, secularismo, y relativismo nos ayuda a entender las dinámicas contextuales que impactan la iglesia. Una vez nombradas (reconocidas) las estrategias pueden ser resueltas. Sin un adecuado conocimiento de lo que nos sucede nos desorientamos y nos da miedo. Los cambios necesariamente producen resistencia. Los cambios que no tienen nombre (que no se pueden identificar) inclusive si son positivos nos parecerán amenazas. Es crítico que los cambios sean acompañados de una visión, que será una de las pocas cosas capaces de sobreponerse a la resistencia que suceden por los cambios.⁸⁵ Los líderes juegan un rol crítico para encontrar nombres para nuestras experiencias, ambos para las experiencias negativas que las sentimos como amenazas o para las visiones positivas que nos muestran o sugieren maneras para superar esas amenazas. Es parte del mandato de Cristo de ser capaces de discernir los tiempos como lo hacemos con el clima.

- 6) **Constituir un equipo y utilizarlo:** Un equipo con energía y personas con buena voluntad, comprometidos y dedicados con sus talentos y habilidades a sostener y avanzar en los propósitos de la iglesia, es crítico para un buen liderazgo.⁸⁶ Encontrar un equipo así y utilizarlo, (nutrirlo) Proveerle las herramientas necesarias y seguir adelante. Es común que los líderes se sientan tentados a emplear su tiempo en cosas de poca importancia. Mientras que es importante de continuar expandiendo el círculo de los con energía, también es importante no permitir que

---

⁸⁵ Galindo, *Hidden...* pg. 150, establece: "Cambiar la carencia o falta de enfoque o visión puede crear o causar estragos porque crea desequilibrio, inseguridad, y puede hacer el día a día caótico e impredecible. La gente puede sentirse amenazada y fuera de control cuando los procesos o estructuras de que han dependido se desmoronan y les son cambiadas."

⁸⁶ Experimenté esto de primera mano cuando viví en Bolivia. Uno de nuestros más connotados estudiantes tomó como desafío liderar una congregación muy conflictiva y disfuncional. Esa comunidad tenía una larga historia de conflictos, problemas de poder, divisiones, etc... Todos se preguntaban como Jorge, sin experiencia trabajaría en tal situación. Jorge, con un don musical, comenzó con el interés de tres jóvenes adultos de formar un cuarteto. Empleó buena parte de su tiempo con estos tres hombres quienes se inspiraron en sus enseñanzas, su visión por la iglesia y por su amor por la música. Como siempre, la gente comenzó a alejarse por pequeñas peleas. El cuarteto de Jorge llegó a convertirse en octeto, y luego en un coro mixto. En corto tiempo, la energía y entusiasmo de este grupo coral creció hasta que asumió el liderazgo de la iglesia. Surgió un completo "cambio de guardia", y la congregación creció de ser un puñado de (disgruntled) personas a una congregación vibrante, creativa, y con mucha energía. Ese cambio se evidenció con plenitud durante un servicio navideño cuando este pequeño (motley) grupo de mediocres y desentrenados cantantes, interpretaron de manera sorprendente el Aleluya de Anel, en perfecta armonía a cuatro voces acompañados por Jorge, con su guitarra. No había duda que la personalidad, visión y propósito de la congregación había cambiado y que el liderazgo había cambiado de manos. Muchos de la vieja congregación comenzaron a emplear trucos para retirarse, pero ahora contagiados por la nueva visión y entusiasmo del nuevo coro. La congregación llegó a ser la iglesia.

aquellos sin motivación lleguen a ser el principal obstáculo que le reste potencial al sistema. Un escritor ha anotado correctamente que "aquellos sin motivos son notoriamente invulnerables a los sentimientos".⁸⁷ Algunos abogan por invertir la pirámide del liderazgo, colocando a los líderes menores en la base en vez de crear un modelo de liderazgo jerárquico (de jerarquía) desde la cúspide.⁸⁸ Pienso que el concepto de la pirámide en sí misma es imperfecta cuando se piensa en el rol o papel del liderazgo en la organización del Reino. Así la pirámide esté hacia arriba o hacia abajo sigue siendo una pirámide. Apunta siempre hacia arriba o hacia abajo. Ninguna punta hacia delante. Poniendo la pirámide hacia el lado podremos acercarnos hasta visualizar el papel del liderazgo en la iglesia misional. La punta de la pirámide llega a ser el punto dónde el paradigma del Reino penetra las opciones que tenemos alrededor. O puede representar el papel del liderazgo en mover la comunidad del Reino hacia comprometer el mundo con el evangelio. De cualquier manera, ambos, el liderazgo y la razón del propósito de la iglesia, comprometiéndose y creciendo, luego la comunidad está moviéndose. Y ahí está el equipo para ayudarlo.

- 7) **Construir sobre las fortalezas y utilizarlas para desarrollar las áreas débiles.** La tentación de la mayoría de las congregaciones y organizaciones es de ponerle más atención a sus áreas débiles. Si la congregación no canta bien, pues contrate un ministro para la música. Si el grupo de jóvenes es débil, contrate un pastor para jóvenes. Si la administración es pobre, dígale a su pastor que gaste menos tiempo en la preparación de un buen sermón y que se concentre en lo que no se está haciendo bien. Una congregación tenía un magnífico grupo de mayores pero un grupo de jóvenes débil. La propuesta fue de contratar un pastor para jóvenes. Luego de pensarlo muy bien la congregación decidió contratar a un coordinador para el grupo de mayores. Ayudando a los mayores a analizar la situación de la iglesia, les dio inspiración para darle atención especial a los jóvenes de la congregación. Los jóvenes crecieron y ellos a su turno decidieron ayudar a los niños en la escuela dominical que necesitaba nueva energía. Muchos aspectos débiles en la vida de la congregación se fortalecieron enfocando o dirigiendo más energía en las fortalezas.
- 8) **Implemente, incremente, no revolucione cambios en una congregación histórica ya establecida.**⁸⁹ Galindo y Butler Bass son de especial ayuda en Esta área. Butler Bass sugiere que con frecuencia sentimos la tentación de "destradicionalizar" queriendo decir; que procesos que viven de tradiciones no necesariamente proveen de

⁸⁷ Edwin Friedman, citado por Galindo en *Hidden Lives...* pg. 201

⁸⁸ Cf. a las cinco acciones de un líder-serviente pro Ken Jennings. El entiende liderazgo como "voiteando la pirámide" (Jennings: *The Serving Leader*), 2003.

⁸⁹ La biografía que provee este papel refiere a algunos recursos que abogan "paradigma (busting) imaginaciones". Y revolución en vez de evolución Cf. Frost/Hirsch, *The Shaping...*, pg. 6-7). Este puede ser útil para plantar nuevas iglesias, pero no es muy útil para congregaciones ya establecidas. Existen otros recursos que sugieren cosas que pueden ser utilizadas por congregaciones ya establecidas para recuperar su salud misional.... (Cf. Galindo, *The Hidden Lives...* y Butler Bass, *The Practicing Congregation...*) sugiero que para la mayoría de congregaciones ya establecidas, estos recursos serán de mas ayuda y relevantes.

autoridad la vida diaria”, y por eso son eliminados.⁹⁰ Ella sugiere en cambio hacer un esfuerzo de “re-tradicionalizar”, Ej., re-invertir en lo profundo de las tradiciones espirituales del pasado y restablecer esas tradiciones de una manera que respete las raíces y creativamente aplicarlas a las situaciones contemporáneas.⁹¹ Ella menciona muchos ejemplos que han cultivado su capacidad de re-tradicionalizar y cita evidencias de cómo han recobrado su energía, propósito, visión e inclusive crecimiento. Ella sugiere que mientras algunas denominaciones necesitan encontrar formas creativas de recobrar las tradiciones las iglesias no tradicionales necesitan descubrir formas de tradición. Las congregaciones que intencionalmente encuentran maneras de introducir ejercicios significativos (sean litúrgicos o del ministerio) dentro de sus vidas, llegan a ser congregaciones “prácticas”. El impacto de recobrar la vocación de la iglesia es dramático. El liderazgo necesita ser creativo en descubrir maneras de hacerlo en nuestro medio.

- 9) **Ejercitar, ambos voluntad profesional y humildad personal:**⁹² La sugerencia de tomar en serio combinar la voluntad profesional y la humildad viene de un best-seller, uno de los mejores libros sobre “liderazgo efectivo” de venta en el mercado secular. El lector encontrará este libro descrestador. Después de todo, Collins no escribe desde una perspectiva cristiana, tampoco menciona organizaciones cristianas o investiga el liderazgo cristiano. Lo incluyo, sin embargo, por su testimonio que fue una sorpresa encontrarlo en su investigación. Collins ha (introducido) su búsqueda no para enfocar el éxito de corporaciones asumiendo que su éxito está relacionado con el buen liderazgo. Pero en cada caso que dónde encontraron no únicamente “buenas” compañías pero “grandes” compañías descubrieron dos características del liderazgo que son innegables. Las incluyo aquí porque son interesantes también para la iglesia. Las grandes compañías dice Collins tienen un liderazgo ejecutivo que ejercitan una tenaz profesionalidad (y política) acompañada de voluntad y humildad personal.⁹³

En términos de voluntad profesional, Collins encuentra que esos líderes:

- demuestran una inquebrantable voluntad de hacer lo que se necesita hacer para generar resultados a largo plazo, no importa lo difícil.
- Definir metas (estándares) altos para construir compañías fuertes.
- Crear súper- resultados
- No mirar al espejo retrovisor para encontrar culpables de los pobres resultados del pasado.

En términos de humildad personal el encuentra que tales líderes:

- demuestran evidencias de modestia, (Shun) publicidad, y nunca muestran jactancia;
- Actuar con calma y determinación, apoyándose mas en patrones profesionales que en el carisma o motivaciones personales

---

⁹⁰ Butler Bass, *The practicing Congregation...* pg.29

⁹¹ Ella se refiere mayormente al pasado Protestante y sus tradiciones

⁹² Cf. Collins, *Good to Great*, pgs. 17-40

⁹³ Cf. Collins, pg.36

- Ambiciones hacia la compañía más que en el propio ego, estableciendo transiciones en el liderazgo en vez de transiciones disfuncionales.
- Mirar por la ventana y no al espejo para dar crédito por los buenos resultados de la compañía.

En nuestro día, en que el egocentrismo, promoción personal, cualidades carismáticas, habilidad para culpar a los demás y darnos créditos personales, competencia, y trepar por la escalera del éxito se asume como parte del buen liderazgo, estos descubrimientos por Collins son interesantes: todos, mayormente porque llegaron como una sorpresa. La verdadera grandeza en el liderazgo parece reflejar las exhortaciones de Jesús y el apóstol Pablo. Así es como los líderes actúan en las naciones (gentiles), pero en medio de ustedes no debe ser así. Entre ustedes, el líder mayor será quien le sirve a todos y quien será capaz de sembrar valores del Reino en aquellos que lo siguen.⁹⁴ Y no debemos conformarnos con este mundo, pero ser transformados por un panorama más grande, el panorama de lo que Dios quiere para el mundo. No debemos pensar más alto de nosotros mismos de lo que realmente somos, pero proveer el liderazgo necesario para que la gente, con una mentalidad alternativa demuestre la voluntad de Dios en el mundo.⁹⁵

Conclusión:

El liderazgo en la iglesia tiene mucho en común con el liderazgo en otras organizaciones. Pero el liderazgo en la iglesia no debe perder de vista la vocación misional del cuerpo que está liderando. El liderazgo debe siempre (exegeta) la fe que sostiene, el contexto en el que ministra, la escritura que lo alimenta, las personas que lo forman, y las actividades que proceden de él. Hemos intentado proveer algunas guías para entender la naturaleza del liderazgo mismo y las competencias y habilidades necesarias para ejercerlo. Muchas de estas competencias son ampliamente aplicables a otras organizaciones más allá de la iglesia. También hemos tratado de destacar algunas de las influencias contextuales desde dónde el liderazgo necesita actuar, y hemos enfocado las prioridades que son cruciales para el liderazgo que deben tenerse en cuenta. Hemos destacado el impacto de algunos cambios de paradigmas culturales que hemos experimentado. El cambio de ver el propósito de la iglesia como transformadora (?) a ser una proveedora de necesidades es un cambio significativo que permea los programas y experiencias de muchas iglesias y congregaciones.

Muchas imágenes de un liderazgo efectivo han sido sugeridas. Muchas veces hemos entendido a la iglesia como aeroplano (carguero) que quiere desviar su rumbo o devolverse. Esto requiere un líder conductor en el volante que esté pendiente de los témpanos de hielo, y que comience a mover la enorme rueda

⁹⁴ Marcos 10:42 ff.

⁹⁵ Romanos 12. Sería un ejercicio interesante de comparar todo el capítulo de Pablo con la "sorpresa" encontradas por Collins. La conexión literalmente saltó frente a nosotros.

que lentamente cambie la ruta de la enorme embarcación. Es un largo proceso y lleno de las complejidades que el Momentum que su peso y velocidad generan. Otra imagen puede ser el liderazgo visto en una escuela de pesca moviéndose de un terreno de alimentación a otro terreno de alimentación (?). Mientras la escuela puede ser tan grande como un avión carguero, el liderazgo se puede ejercitar de una manera diferente. Existen muchas clases de liderazgo, cada uno responde espontáneamente al estímulo que está experimentando. Esto con frecuencia aparece ser mas pasajero que liderazgo pero la escuela como tal alcanza su propósito. Es más espontáneo, más flexible, más rápido.⁹⁶

A veces existen grandes ventajas de moverse como un avión carguero. Deben haber cosas que deben tomar mas tiempo para cambiar. A veces la iglesia debe funcionar como la escuela de peces, revolotear, ajustarse, adaptarse, y siguiendo múltiples recursos de liderazgo. Es difícil insistir en un solo modelo.

Podemos estar seguros que el Espíritu de Dios estará con nosotros en este proceso. El Espíritu nos dará ánimo y nos acompañará. Dios nos proveerá con su sabiduría. El secreto es que la iglesia y sus líderes estén abiertos a las provisiones del Espíritu mientras la iglesia adapta a los cambios que cada rato se le presentan en sus ministerios.

Sumario y lista de control - Liderazgo misional

Elementos que necesitan especial atención en el liderazgo misional	Donde radica la responsabilidad primaria?			Como le va? (índice de 1 (bajo) 4 (alto)				
	congregación	area	Iglesia a nivel	1	2	3	4	
Propósitos claros								
Imaginación								
Anticipación								
Visualizar los bloques necesarios para que la								

⁹⁶ These images are suggested by Leonard Sweet in *Soul Tsunami*...

construcción continúe		
Confianza		
Relación entre la visión y la estructura organizacional		
Capacidad para inspirar a otros		
Satisfacción de necesidades		
Transformación de acuerdo a las prioridades del reino		
Ayudar a la iglesia a hacer mejor lo que ya está haciendo		
Ayudar a la iglesia a hacer mejor lo que debe hacer		
Ministrar para liberar los dones de la iglesia a favor del liderazgo		
Poner cuidado especial a las necesidades del sistema y ayudar a que sea saludable		
Enfocarse en el proceso		
Inspirarse en la visión		
Proveer un lenguaje para lo que la iglesia está experimentando		
Construir equipos y mantenerlos		
Construir fortalezas y usarlas para fortalecer puntos débiles		
Incrementar e implementar cambios, no revolucionarios, en iglesias históricas ya establecidas		
Ejercitar las voluntades políticas y profesionales		
Ejercitar la humildad		