

DOCTRINA Y PRÁCTICA DE LA IGLESIA

Shepherds Global Classroom tiene como propósito equipar al cuerpo de Cristo mediante un plan de estudio para formar a líderes cristianos en todo el mundo. Nuestra meta es multiplicar los programas de capacitación locales. Para este fin, brindamos una herramienta de plan de estudio de 20 cursos a los capacitadores espirituales en cada país del mundo.

Este libro se puede descargar de forma gratuita en <https://www.shepherdsglobal.org/downloads>

Escritor principal: Dr. Stephen K. Gibson

Copyright © 2019 Shepherds Global Classroom

Traducido al español a partir de la segunda edición en inglés.

ISBN: 978-1-960285-06-5

Todos los derechos reservados.

Los materiales de terceros son propiedad de sus respectivos dueños y se comparten conforme a diversas licencias.

A menos que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas son de la Nueva Biblia de las Américas – NBLA. Nueva Biblia de las Américas™ NBLA™ Copyright © 2005 por The Lockman Foundation. Utilizada con permiso. Todos los derechos reservados.

Aviso sobre permisos:

Este libro se puede imprimir y distribuir de forma gratuita en formatos impresos y digitales de acuerdo con las siguientes pautas: (1) el contenido del libro no se puede alterar de ninguna manera; (2) no se pueden vender copias para obtener ganancias; (3) las instituciones educativas pueden usar/copiar este libro, incluso si cobran tarifas de matrícula; y (4) el libro no se puede traducir sin el permiso y la supervisión de Shepherds Global Classroom.

Índice De Contenidos

Resumen del curso	5
(1) Un Dios y una Iglesia	7
(2) La unidad de los cristianos	15
(3) La Iglesia local	23
(4) Asociaciones eclesíásticas	29
(5) Membresía de la Iglesia	35
(6) Compartir la vida juntos	47
(7) La Iglesia en el mundo	55
(8) Apoyo de la iglesia local.....	61
(9) Diezmo.....	69
(10) Bautizo	75
(11) Comunión	85
(12) Disciplina de la Iglesia	93
(13) El carácter de un líder cristiano	103
(14) Dones espirituales.....	111
(15) Preguntas para la madurez de la iglesia	121
Registro de asignaciones.....	127
Descripciones de cursos	Error! Bookmark not defined.

Resumen Del Curso

Descripción del curso

Este curso presenta el concepto bíblico de la iglesia como elemento central de la obra de Dios en la tierra. El estudiante comprenderá la unidad cristiana, la membresía de la iglesia, el compañerismo, el apoyo financiero al ministerio, el diezmo, el bautismo, la comunión, la disciplina de la iglesia y las señales de madurez de la iglesia. El curso explica principios y aplicaciones para la vida y el trabajo de la iglesia.

Objetivos del curso

1. Comprender la identidad y la descripción bíblica de la iglesia.
2. Ver el plan de Dios para la iglesia, y la obra de Dios en la iglesia.
3. Aprender las responsabilidades de un miembro y líder en la iglesia.
4. Aplicar los principios para el apoyo, la administración y el desarrollo de la iglesia local.
5. Estar equipado con el contenido y la estructura para enseñar sobre la iglesia.

Instrucciones para los líderes de clase

A lo largo del curso se incluyen notas para los responsables de clase con indicaciones para partes específicas de las lecciones. *Aparecen en cursiva.*

Las preguntas de discusión y las **actividades en clase** se indican con ►. Para las preguntas de discusión, el responsable de la clase debe formular la pregunta y dar tiempo a los alumnos para que discutan la respuesta. Si el mismo estudiante suele responder primero, o si algunos estudiantes no hablan, el líder puede dirigir la pregunta a alguien: "Pierre, ¿cómo responderías a esta pregunta?".

En el curso se utilizan muchas **escrituras**. Los pasajes que deben leerse en voz alta en clase se indican con flechas. En otras ocasiones, las referencias bíblicas se indican entre paréntesis en el texto. Por ejemplo: (1 Corintios 12:15). Esas referencias son un apoyo a las afirmaciones del texto. No es necesario leer siempre los pasajes entre paréntesis.

Cada lección tiene al menos dos **citas en bloque** de algún teólogo de la historia. Cuando la clase llegue a una cita en bloque, el responsable de la clase puede pedir a un alumno que lea y explique la cita.

Todas las lecciones, excepto una, terminan con **siete afirmaciones de resumen**. El objetivo de la lección es que el alumno comprenda estos puntos. Los alumnos deben estudiar y memorizar estas afirmaciones. Los estudiantes deben **escribir un párrafo sobre cada una de las afirmaciones** y entregar esos párrafos al líder de la clase al comienzo de

la siguiente clase (siete párrafos). En cada párrafo, el alumno debe explicar el enunciado como lo haría a alguien que no esté en la clase, incluyendo por qué es un concepto importante. Al comienzo de la siguiente clase, el responsable de la clase deberá pedir a varios alumnos que compartan sus párrafos con todo el grupo.

También al principio de la siguiente clase, los alumnos **escribirán de memoria los siete enunciados del resumen** como prueba escrita de sus conocimientos. El responsable de la clase debe asegurarse de que los alumnos no miren las notas escritas ni se ayuden mutuamente en la prueba. Si un alumno no es capaz de escribir la lista, se le puede citar para que lo vuelva a intentar más tarde.

Uno de los propósitos del curso es preparar a los alumnos para convertirse en profesores. El responsable de la clase debe dar a los alumnos la oportunidad de desarrollar sus habilidades docentes. Por ejemplo, el responsable de la clase debe dejar que un alumno enseñe de vez en cuando una breve sección de la lección a la clase.

Asignación de prácticas de enseñanza: Durante el curso, el estudiante debe enseñar una lección, o parte de una lección, a un individuo o grupo que no forme parte de la clase. El estudiante puede elegir el material a enseñar. Esto debe hacerse tres veces, con material diferente. Esta tarea no está programada. El alumno debe crear las oportunidades y asegurarse de que realiza la tarea. El estudiante debe informar al líder de la clase cada vez que complete una sesión de enseñanza.

Se incluirán **otras tareas** a lo largo del curso: entrevistas, estudios bíblicos, escritos o exámenes. Cualquier tarea escrita debe ser entregada al comienzo de la siguiente clase. El líder de la clase siempre debe dirigir una discusión sobre la tarea y hacer que varios estudiantes compartan lo que han aprendido o lo que han escrito.

Si el estudiante quiere **obtener un certificado de Shepherds Global Classroom**, deberá asistir a las sesiones de clase y completar las tareas. Al final del curso se proporciona un formulario para registrar las tareas realizadas.

Lección 1

Un Dios y una Iglesia

Introducción

► ¿Por qué vas a la iglesia?

Cuando la gente habla de "ir a la iglesia" se refiere a ir al edificio de la iglesia para un servicio de culto programado.

Muchas personas dicen que van a la iglesia para conocer a Dios. A veces las personas que se sienten lejos de Dios van a la iglesia con la esperanza de sentir la presencia de Dios. Las personas que conocen a Dios van a la iglesia esperando experimentar su presencia en la adoración. La iglesia es sobre Dios. La gente debería poder experimentar la presencia de Dios en los servicios de adoración de la iglesia.

Pero la iglesia no es un edificio, y no son sólo las reuniones para el culto. La iglesia es el grupo de creyentes que se comprometen juntos a ser iglesia. Por lo tanto, cuando hablamos de que la gente es la iglesia o viene a la iglesia, nos referimos al grupo de creyentes. Cuando decimos que la iglesia es sobre Dios, no nos referimos sólo a que el edificio y el servicio de adoración sean sobre Dios. La vida que el grupo de creyentes comprometidos tiene juntos es sobre Dios.

Origen de la palabra

En el siglo I d.C., el término griego *ekklesia* era de uso común. Cuando un anuncio convocaba una asamblea de personas en una ciudad para una reunión, la reunión se llamaba *ekklesia*.

Ekklesia es la palabra utilizada para la iglesia en el Nuevo Testamento. La palabra se usa 117 veces en el Nuevo Testamento, pero no todas esas ocurrencias se refieren a la iglesia. Algunas se refieren a otro tipo de reuniones (Hechos 19:32, 39 y 41).

El evangelio se ofrece a personas de toda raza, clase social, lugar y ocupación. Así como todos los habitantes de la ciudad podían escuchar el anuncio de una reunión, ninguna categoría de personas está excluida de recibir la oferta del evangelio.

La iglesia es el grupo de personas que responde al llamado del evangelio. Proviene de todas las categorías de personas para formar un grupo especial y diverso de personas comprometidas con Cristo y su iglesia.

Dios Padre en la Iglesia

Las Personas de la Trinidad -el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo- se relacionan con los creyentes de manera especial en la Iglesia.

Dios será glorificado por la eternidad por las obras que realiza en la iglesia.

A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén (Efesios 3:21).

Debido a que la iglesia existe para la gloria de Dios, la iglesia no debe hacer nada que deshonre a Dios. La iglesia no debe hacer nada que dé a la gente un malentendido sobre cómo es Dios, o que haga que una persona sea el centro de atención en lugar de Dios.

La iglesia es la familia de Dios.

Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la **familia de la fe** (Gálatas 6:10).

Ustedes, pues, oren de esta manera: **Padre nuestro** que estás en los cielos, Santificado sea Tu nombre (Mateo 6:9).

Debido a que la iglesia es la familia de Dios, no es posible que una persona esté verdaderamente en la iglesia a menos que crea en Dios y esté en relación con él. Una persona no entra en la iglesia sólo por conocer a la gente de la iglesia. Entra en la iglesia estableciendo una relación con Dios, y luego comprometiéndose a una relación con el pueblo de Dios.

► ¿Qué significa tener a Dios como Padre?

Cristo en la Iglesia

Jesús es el que construyó la iglesia. Jesús promete el éxito final de la iglesia.

Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré Mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. (Mateo 16:18).

Jesús prometió estar con la iglesia.

...yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo (Mateo 28:20).

Porque donde están dos o tres reunidos en Mi nombre, allí estoy Yo en medio de ellos (Mateo 18:20).

Cristo es la cabeza de la Iglesia. La Iglesia es su cuerpo en el mundo. La relación personal que Cristo tiene con la iglesia es más profunda de lo que podemos entender.

"La frase personal 'mi iglesia' indica que Jesús, según Mateo, se propuso deliberadamente formar una comunidad continua de oración, predicación y disciplina. Llamó y formó a sus discípulos y prometió la venida del Espíritu Santo para guiarlos después de su ascensión".
- Thomas Oden, Life in the Spirit

Y todo lo sometió bajo Sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es Su cuerpo, la plenitud de Aquel que lo llena todo en todo (Efesios 1:22-23).

Porque somos miembros de Su cuerpo (Efesios 5:30).

Debido a que un miembro de la iglesia es una parte del cuerpo de Cristo, no es posible que una persona sea realmente parte de la iglesia a menos que haya puesto personalmente su fe en Jesús como Salvador y aceptado la autoridad de Cristo como Señor.

"Donde está Jesucristo,
allí está la Iglesia católica
[universal]".
- Ignacio
(carta a Esmirna)

► ¿Qué tipo de persona puede ser llamada miembro del cuerpo de Cristo?

El Espíritu Santo en la Iglesia

El libro de los Hechos muestra que la iglesia primitiva era consciente de la presencia y el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dio inspiración y poder para la predicación (Hechos 2:11). Llamó a las personas a un ministerio especial (Hechos 13:2). Los guió a los lugares adecuados para el ministerio (Hechos 16:6-10). Resolvió cuestiones doctrinales (Hechos 15:28).

El Espíritu Santo es el gran director de la Iglesia en el cumplimiento de su misión mundial.

Ninguna organización humana puede esperar cumplir con toda la tarea. Dios llama y envía misioneros, y conoce las necesidades de cada zona geográfica.

Una persona entra en la iglesia al experimentar el milagro de la regeneración por el Espíritu Santo. Debido a que la regeneración es una experiencia sobrenatural, el evangelismo es guiado sobrenaturalmente y facultado por el Espíritu Santo. Los resultados del evangelismo no pueden ser explicados por causas naturales.

La vida de la iglesia es la vida en el Espíritu.

El culto en la iglesia primitiva era guiado por el Espíritu Santo. Él hablaba a través de varios miembros (Hechos 4:30-31). El programa planeado de adoración podía ser cambiado en cualquier momento por el Espíritu Santo.

La iglesia es diferente de cualquier otro tipo de organización humana. Los miembros de la iglesia están en comunión unos con otros porque están en relación con Dios y tienen vida espiritual. Una persona que no está convertida no está realmente en esa comunión aunque le guste la iglesia y sea amigo de la gente de la iglesia.

El Espíritu Santo da dones espirituales que los miembros deben utilizar para servirse unos a otros (1 Corintios 12:4-7). En los primeros días de la iglesia primitiva en Jerusalén, el compromiso y la unidad de los miembros era tan fuerte que es difícil de imaginar para los creyentes modernos. La gente vendía propiedades y daba el dinero para que los miembros de la iglesia pudieran compartir la vida juntos. Cuando Ananías y Safira mintieron, fueron asesinados porque su pecado no respetó la maravillosa obra que el Espíritu Santo estaba haciendo en la iglesia (Hechos 4:32-35, Hechos 5:1-4).

La unidad de la iglesia se logra por la vida del Espíritu.

La iglesia (no el edificio, sino el grupo de creyentes) se llama "templo de Dios" porque el Espíritu vive en la iglesia de manera especial (2 Corintios 6:16). Se pronuncia un serio juicio sobre cualquier persona que dañe el templo espiritual donde existe la unidad cristiana (1 Corintios 3:16-17).

► ¿Qué le dirías a una persona que dice tener el poder del Espíritu Santo pero que ataca y divide a la iglesia?

Dios revelado por la Iglesia

La iglesia ayuda a las personas a recordar a Dios, a centrarse en Dios y a experimentar el cambio por Dios.

La iglesia ha sido diseñada y creada por Dios. Más que cualquier otro lugar en la tierra, la iglesia es el lugar donde la voluntad de Dios se hace a propósito por personas que aman a Dios. Por lo tanto, la iglesia muestra al mundo cómo es Dios.

► ¿Cuáles son algunas de las cosas que la gente debería ver sobre Dios al ver la iglesia?

Al mirar a la iglesia, la gente debería ver que Dios es amoroso y misericordioso, se preocupa por todas las personas, perdona, apoya la verdad, mantiene los compromisos y odia el pecado mientras ama a los pecadores.

► ¿Qué errores debe evitar la gente al recordar que la iglesia es sobre Dios?

Adoración

Dado que la iglesia existe para Dios, el culto de la iglesia debe centrarse en Dios. Cuando la adoración se centra en los líderes o artistas humanos, se convierte en algo centrado en el ser humano, lo cual es idolatría. La adoración equivocada se vuelve carnal, exaltando a ciertas personas y apelando a los deseos naturales. La adoración incorrecta puede incluso llegar a ser demoníaca porque los adoradores se están sometiendo a sentimientos y espíritus que no son de Dios.

La Iglesia Universal Única

► Un estudiante debe leer Efesios 4:1-6. ¿Cuál es el punto principal de este pasaje sobre la iglesia?

Pablo llamó a los creyentes a estar en unidad. La razón de la unidad es que hay una sola iglesia, así como hay un solo Dios y evangelio. Todos los verdaderos cristianos están en el mismo cuerpo. Hay un solo cristianismo y una sola iglesia porque hay un solo Dios.

El hecho de que hay una iglesia universal se enfatiza en 1 Corintios 12:13, donde Pablo dice que los gentiles creyentes entran todos en un solo cuerpo.

Un credo es una declaración de creencias cristianas fundamentales. Un credo cristiano primitivo llamado "Credo de los Apóstoles" incluía la declaración "Creo en la Iglesia católica". La palabra *católica* en el credo no se refería a la Iglesia Católica Romana. Significaba "universal" o "completa". El credo decía que hay una iglesia que está representada por los cristianos de todo el mundo.

► Un alumno debe leer Efesios 2:20.

La iglesia está edificada sobre un solo fundamento: el ministerio y la verdad revelados por los apóstoles y profetas; y el ministerio, el mensaje, la expiación y la vida continua de Jesucristo. Hay un solo fundamento y una sola iglesia.

Hay una religión en China llamada Relámpago Oriental. Creen que la obra de Jesús está terminada y que Dios ha enviado un nuevo mesías para los tiempos modernos. El nuevo mesías es una mujer china que enseña nuevas doctrinas.

► ¿Qué respuesta le darías a alguien de la religión oriental del rayo?

La unidad de la iglesia universal no significa que una organización sea toda la iglesia. Ninguna organización se acerca a cumplir el propósito de Dios para la iglesia en todo el mundo. Jesús dijo a sus apóstoles que no esperaran que todos los cristianos estuvieran en la misma organización (Marcos 9:38-39).

La Iglesia Católica Romana afirma ser toda la Iglesia de Dios. Los mormones y los testigos de Jehová afirman lo mismo.

► ¿Qué le dirías a una persona que afirma que su organización es toda la iglesia de Dios en la tierra?

Responsabilidad de la iglesia local ante la Iglesia Única

La iglesia local no debe sentirse libre de desarrollar la doctrina de forma independiente. En un lugar, Pablo dio instrucciones y luego dijo que se hacía así en "las iglesias de Dios" (1 Corintios 11:16). Le dijo a una iglesia que debían aceptar a ciertos ministros porque representaban a las otras iglesias (2 Corintios 8:23-24). Obviamente, estaba insinuando que sería un error que una iglesia decidiera mantener doctrinas diferentes a las de las demás iglesias.

La iglesia de Corinto fue bendecida con dones espirituales. Empezaron a considerarse independientes, sin necesidad de escuchar a nadie más. Pablo corrigió su forma de pensar y sus prácticas y les recordó que ellos no eran el origen de la Palabra de Dios; ésta les llegaba de otros y no les llegaba a ellos solos (1 Corintios 14:36). Continuó diciendo que aquellos en su iglesia que fueran espiritualmente perceptivos reconocerían las indicaciones de Pablo como inspiradas por Dios.

La iglesia local debe ser autónoma y autosuficiente; pero necesita una relación con la iglesia universal para la estabilidad doctrinal, los recursos de formación y la perspectiva de la misión mundial.

Hoy en día hay muchos tipos de iglesias y una gran variedad de doctrinas, aunque afirmen seguir la Biblia. Que una iglesia sea responsable ante la iglesia universal no significa que deba tratar de ser como todas las demás iglesias que la rodean. Debe mantener las doctrinas del cristianismo que eran esenciales al principio de la iglesia del Nuevo Testamento. También debe formar parte de una asociación de iglesias que se rindan cuentas mutuamente.

Para la estabilidad doctrinal, una iglesia local debe tener tres cosas:

1. La convicción de que la Biblia es la autoridad absoluta
2. Las doctrinas esenciales del cristianismo histórico
3. Comunidad en una asociación de iglesias con buena teología

En esta lección estamos estudiando el segundo de la lista. Hablaremos de las asociaciones eclesíásticas en otra lección.

Una iglesia local no debe sentirse libre de aceptar doctrinas que son contrarias a las doctrinas cristianas esenciales de la iglesia primitiva. Esas doctrinas se encuentran en ciertos credos primitivos. El Credo de los Apóstoles, el Credo de Nicea y el Credo de Calcedonia declaran las doctrinas que fueron esenciales para el cristianismo desde el principio. Incluyen las doctrinas de la Trinidad y de la deidad de Cristo y del Espíritu Santo. Si una iglesia rechaza las doctrinas de esos credos, no debe llamarse cristiana, porque es una religión diferente.

El Credo de Nicea

Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.

Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.

¿Qué pasa si una persona decide que no está de acuerdo con una de las declaraciones del Credo de Nicea? Debido a que estas doctrinas han sido sostenidas por la iglesia desde el principio, si él niega una, está reclamando tener un entendimiento de la verdad que la iglesia no tuvo por 2,000 años. Si una iglesia o individuo no sostiene las doctrinas del Credo de los Apóstoles, el Credo de Nicea y el Credo de Calcedonia, no se debe confiar en su doctrina. Las doctrinas de los credos apoyan el evangelio. Si una persona niega una doctrina del credo, puede estar contradiciendo el evangelio.

► ¿Qué le dirías a una persona que dice ser cristiana pero no está de acuerdo con una afirmación del Credo de Nicea?

Siete Declaraciones Resumidas

1. Una iglesia local es el grupo de creyentes que se comprometen juntos a ser iglesia en un lugar específico.
2. La iglesia muestra la naturaleza de Dios al mundo.
3. La vida del Espíritu es la vida y la unidad de la Iglesia.
4. La pertenencia a la iglesia se basa en la relación con Dios y el compromiso con el grupo de creyentes.
5. Hay una iglesia universal que sigue un solo cristianismo porque la iglesia se trata de un solo Dios.
6. Ninguna organización humana es toda la iglesia de Dios en la tierra.
7. Una iglesia local debe mantener las doctrinas esenciales e históricas de la iglesia universal.

Lección 1 Tareas

1. Memorice las Siete Declaraciones Resumidas de la Lección 1. Escriba un párrafo explicando el significado y la importancia de *cada una* de las Siete Declaraciones Resumidas (siete párrafos) a alguien que no esté en esta clase. Entrégelo al líder de la clase antes de la próxima clase. Esté preparado para compartir un párrafo con el grupo si el líder de la clase se lo pide durante el tiempo de discusión. Escriba las declaraciones de memoria al comienzo de la siguiente sesión de clase.
2. Durante este curso, tendrá que enseñar una lección, o parte de una lección, a un individuo o grupo que no forme parte de la clase. Podrá elegir el material que desea enseñar. Deberá hacerlo tres veces, con material diferente. Programe sus propias oportunidades de enseñanza e informe al líder de la clase cuando haya enseñado.

Lección 2

La Unidad de los Cristianos

Introducción

► Un alumno debe leer la siguiente historia de ficción a la clase.

Había una vez una ciudad que estaba en peligro de inundación por un río. Los habitantes de la ciudad se organizaron en equipos para llenar sacos de arena y colocarlos a lo largo del río. La gente trabajó con entusiasmo y se desarrolló un espíritu de equipo. Los equipos no tardaron en ponerse nombres. Estaban los Salvadores de la Ciudad, los Escarvadores de Arena y los Bloqueadores del Río. La identidad del equipo se convirtió en algo importante. Los miembros de cada equipo llevaban camisetas a juego. Hablaban de que su equipo era el mejor. Criticaban el trabajo de los demás equipos.

Cuando un Bloqueador del Río pidió prestada una carretilla a los Salvadores de la Ciudad, éstos no le permitieron llevársela porque pensaron que podrían necesitarla más tarde. Cuando los Escarvadores de Arena se quedaron sin bolsas, tuvieron que esperar una hora para que les trajeran más bolsas, aunque los otros equipos aún tenían bolsas de sobra. Los equipos habían olvidado que todos tenían una misión. El éxito de cada equipo parecía más importante que el éxito total de la misión.

► ¿Cómo actúan a veces las iglesias como los equipos del cuento?

La Biblia insiste mucho en el valor de la unidad de los cristianos. Pablo reprendió los cismas de la iglesia de Corinto con la pregunta: "¿Está dividido Cristo?" (1 Corintios 1:13). Dijo a los efesios que mantuvieran la unidad del Espíritu, señalando que "Hay un solo cuerpo... un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo" (Efesios 4:4-5). Jesús rogó encarecidamente que los creyentes fueran uno para que el mundo creyera que él venía del Padre (Juan 17:21).

Desde el principio, la Iglesia se consideró una. El Credo de los Apóstoles incluye esta declaración: "Creo en... la santa iglesia católica; la comunión de los santos". El Credo de Nicea incluye esta declaración: "Creo en una sola iglesia católica y apostólica". El término *católico* significa completo y universal. El término *apostólico* significa que la iglesia fue establecida por los apóstoles y todavía sigue la enseñanza de los apóstoles.

Los primeros credos expresaban las doctrinas esenciales del cristianismo. La iglesia no consideraba cristiano a nadie que no aceptara estos credos, ya que éstos pretendían definir el cristianismo esencial. Por lo tanto, una persona era un hereje si pensaba que había verdaderas iglesias que no formaban parte de una iglesia universal.

Denominaciones

La iglesia en la tierra no está organizada en una sola institución desde hace muchos siglos. En cambio, hay muchos grupos distintos de iglesias. Un grupo de iglesias que forma una organización se llama denominación.

En el año 451 d.C., la Ortodoxia Oriental se separó del Catolicismo Romano por desacuerdos doctrinales. Hoy en día existen organizaciones eclesiásticas regionales en la Ortodoxia Oriental: Coptos, etíopes, eritreos, sirios malankara, sirios y armenios apostólicos.

En 1054, la Iglesia Ortodoxa se separó del catolicismo romano. Hoy en día existen quince organizaciones eclesiásticas regionales en la Ortodoxia Oriental, entre ellas la Iglesia Ortodoxa Rusa, la Iglesia Ortodoxa Serbia y la Iglesia de Chipre.

Además de esas grandes divisiones, otros grupos de iglesias se separaron de la iglesia romana durante esos siglos.

La Reforma Protestante ocurrió en los años del 1500. Muchas iglesias se separaron del catolicismo romano porque creían que la iglesia romana ya no predicaba el verdadero evangelio con claridad. Había muchas otras cuestiones, incluso políticas, pero la doctrina era la más importante.

A partir de la Reforma se formaron muchas denominaciones. La Iglesia de Inglaterra se componía de iglesias en el país de Inglaterra. Cuando establecieron iglesias en otros países, se llamaron Iglesia Episcopal.

Las iglesias presbiterianas surgieron de la influencia de los reformadores: Juan Calvino en Suiza, Juan Knox en Escocia y otros. Hoy en día existen varias denominaciones presbiterianas.

La Iglesia Luterana comenzó en Alemania a partir del ministerio de Martín Lutero. También hay iglesias luteranas en muchos otros países.

Los anabaptistas creían que la Reforma no había restaurado completamente el evangelio bíblico. Creían que el culto debía ser sin ceremonias no bíblicas y que el bautismo era sólo para los conversos y no para los bebés. De ellos han surgido denominaciones de bautistas en muchos países.

Las iglesias pentecostales comenzaron a partir de un avivamiento en Los Ángeles en 1906. Existe una gran variedad de denominaciones pentecostales y carismáticas en muchos países del mundo. Tienen una gran variedad de doctrinas.

Ahora hay miles de denominaciones que dicen ser cristianas. Hay miles de iglesias independientes que no forman parte de ninguna denominación.

Las denominaciones a menudo comienzan con un grupo de personas que creen que una verdad importante es negada o descuidada por la iglesia en la que están. Comienzan una nueva denominación con la intención de ser doctrinalmente correcta. Con el tiempo,

continúan desarrollando sus doctrinas y se diferencian de otras denominaciones. También desarrollan diferentes tradiciones sobre la forma adecuada de adoración y detalles de la vida cristiana.

A veces las denominaciones comienzan con la evangelización. Si hay muchos conversos en una región y no hay una denominación que se ocupe de ellos, puede formarse una nueva denominación. Una denominación puede comenzar a partir del trabajo de una organización misionera en un país determinado.

La mayoría de las denominaciones cristianas no pretenden ser los únicos cristianos reales. Si una organización afirma ser toda la iglesia de Dios en la tierra, no se debe confiar en ella.

► ¿Cuántos nombres diferentes de iglesias y denominaciones conoces?

Los incrédulos se oponen al cristianismo por sus divisiones y su variedad. Muchos incrédulos piensan que las diversas denominaciones del cristianismo se contradicen entre sí. Muchas personas del mundo piensan que no hay ningún tipo de unidad entre los cristianos.

► ¿Cuáles son algunos comportamientos que parecen negar cualquier unidad entre las iglesias?

Las iglesias tienden a enfatizar las cosas que las hacen diferentes de otras iglesias, incluso si esas cosas no son doctrinas fundamentales de la fe. A veces las iglesias se apresuran a acusar a otras iglesias de hipocresía, transigencia u otros pecados, sin entender realmente. Algunas iglesias dicen que otras iglesias no son cristianas, aunque crean en las doctrinas cristianas fundamentales.

Las iglesias no parecen estar unidas para llevar a cabo la Gran Comisión. Las iglesias parecen competir como si fueran negocios. Muchos líderes consideran que el trabajo y los recursos se desperdician si ayudan a un ministerio que no lleva el nombre de su organización.

Quizá todos los cristianos estén de acuerdo en que todos los cristianos deben estar en unidad, pero muchos no saben qué forma debe adoptar esa unidad. En primer lugar, hablaremos de la unidad de la iglesia universal; después, hablaremos de la unidad de la iglesia local.

Unidad de la Iglesia Universal: No la Unión Institucional

Algunas personas piensan que todas las iglesias deberían unirse en una sola organización. Piensan que la existencia de muchas organizaciones separadas significa que la iglesia no está en unidad. No distinguen entre la esencia de la iglesia y las instituciones de la iglesia; por lo tanto, para ellos la unidad significa la unión de las instituciones.

► ¿Qué le diría a una persona que piensa que todas las organizaciones e iglesias cristianas deberían unirse en una sola organización?

Las instituciones no pueden conectarse sin decidir que sus diferencias doctrinales no importan. Para unirse, deben estar de acuerdo en algunas doctrinas fundamentales y decidir

que muchas de sus otras doctrinas no son lo suficientemente importantes como para separarlas de las que no están de acuerdo.

Todo el intento de unir a todas las iglesias en una sola organización se basa en la idea de que la unidad cristiana es la unidad institucional. Jesús mismo no exigió que todos sus seguidores estuvieran en la misma organización durante su ministerio terrenal, como lo demuestra este incidente:

Y Juan respondió: "Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en Tu nombre, y tratamos de impedirlo porque no anda con nosotros". Pero Jesús le dijo: "No se lo impidan; porque el que no está contra ustedes, está con ustedes" (Lucas 9:49-50).

Las palabras de Jesús muestran que una persona puede "no andar con nosotros" (no formar parte de nuestra organización) y, sin embargo, "estar con nosotros". Evidentemente, existe una unidad cristiana que no consiste en estar en una institución.

A lo largo de los siglos, desde el ministerio terrenal de Jesús, ha habido organizaciones que afirmaban ser toda la iglesia, diciendo que no había organizaciones separadas que fueran cristianas. Jesús no afirmó que su grupo de discípulos fuera toda la iglesia, ni siquiera cuando estuvo físicamente presente para dirigirla.

A veces la gente utiliza el término iglesia *invisible*. El término iglesia *invisible* se refiere al hecho de que no hay una organización visible con una lista de miembros que contenga a todos los cristianos. Además, las organizaciones cristianas tienen miembros que no son verdaderamente cristianos. Por lo tanto, no podemos señalar a ninguna organización en particular y decir que es la iglesia universal.

Aunque la iglesia universal no es una organización única, la unidad entre todos los cristianos debe ser visible. Jesús oró para que los creyentes estuvieran en unidad y dijo que el resultado sería que el mundo creería en él (Juan 17:21). Eso significa que la unidad de los cristianos debe ser de alguna manera visible para los cristianos y el mundo.

► Cuando te encuentras con una persona que dice ser cristiana, ¿qué es necesario para que puedas compartir con ella la unidad cristiana?

La base de la unidad de los cristianos

La unidad de la iglesia local se basa en la doctrina bíblica, la experiencia de la gracia y la vida del Espíritu. La unidad de los cristianos más allá de la iglesia local tiene la misma base, aunque con menos detalles.

Otra manera de establecer la base de la unidad es esta: si una persona testifica que es salva, parece tener vida espiritual y parece creer en la verdad cristiana básica, entonces la comunión cristiana es posible. El compañerismo puede continuar mientras la persona parezca vivir en relación con Dios y en obediencia a la Biblia.

La unidad de los cristianos no depende de un acuerdo en todos los detalles de la doctrina. No es posible que la iglesia en todos los lugares esté de acuerdo en todos los detalles de la doctrina. Incluso los apóstoles tenían desacuerdos (Gálatas 2:11-14).

Los grupos de creyentes estudian la Biblia y discuten lo que creen, tratando de asegurarse de que están en lo cierto. Se dan cuenta de que no están de acuerdo con las doctrinas de algunos otros grupos de cristianos.

Hay algunas doctrinas que son fundamentales, esenciales para la fe cristiana. Si una persona no cree en esas doctrinas, no puede entender y creer en el evangelio.

Luego está la lista más larga de doctrinas en las que cree una iglesia en particular. La mayoría de las iglesias entienden que no todos los cristianos de todas partes están de acuerdo con todas las doctrinas. Incluso si una doctrina está implícita en la Biblia, no todos la entenderán de la misma manera.

► ¿Cuáles son algunos ejemplos de doctrinas fundamentales? ¿Cuáles son algunas otras doctrinas que no son fundamentales?

Algunas doctrinas fundamentales son sobre la naturaleza de Dios, la deidad de Cristo y del Espíritu Santo, la expiación de Cristo y la salvación por la gracia mediante la fe.

Algunas doctrinas que no son fundamentales son las creencias sobre las formas de culto y los detalles sobre la vida cristiana. Es importante que tratemos de ser bíblicos en todo lo que hacemos, pero debemos darnos cuenta de que no todos los verdaderos cristianos estarán de acuerdo en estos detalles.

"Si tu corazón es recto, como el mío con el tuyo, ámame con un afecto muy tierno, como un amigo más cercano que un hermano; como un hermano en Cristo, un conciudadano de la Nueva Jerusalén, un compañero de armas comprometido en la misma guerra, bajo el mismo capitán de nuestra salvación. Ámame como compañero en el reino y en la paciencia de Jesús, y como coheredero de su gloria".
- John Wesley,
"El espíritu de la unidad"

Signos de la verdadera Iglesia

Tanto la Iglesia Católica Romana como los reformadores tenían un concepto antiguo de los signos de la verdadera iglesia. Los cristianos han creído durante siglos que los cuatro signos de la verdadera iglesia son la unidad, la santidad, la catolicidad y la apostolicidad. Estos términos han sido definidos de diferentes maneras.

He aquí algunas definiciones sencillas. *Unidad* significa que la iglesia incluye a todos los verdaderos cristianos, aunque no necesariamente en una lista formal. *Santidad* significa que la iglesia se opone al pecado y cree en la salvación de este. *Catolicidad* significa que la iglesia puede tomar una forma relevante en cualquier cultura en cualquier lugar, mientras mantiene la verdad esencial. *Apostolicidad* significa que la iglesia mantiene la fe original establecida por los apóstoles.

El error de la competencia eclesiástica

A veces las iglesias de una zona están lo suficientemente cerca como para que la gente pueda elegir a cuál quiere asistir. La gente de una iglesia puede tratar de mostrar a la gente de la comunidad que su iglesia es mejor que las otras iglesias. Compiten con las otras iglesias, tratando de hacer su propia iglesia más atractiva. Piensan que su iglesia tiene éxito si el número de personas aumenta.

La competencia entre iglesias se basa en un malentendido de la iglesia. Muchas personas parecen pensar que la iglesia es como un negocio que debe atraer clientes. O que es como un lugar de espectáculos que debe atraer al público. Estos son conceptos erróneos de la iglesia.

La iglesia es una familia espiritual. Los miembros de una buena familia tratan de cuidarse mutuamente. Trabajan juntos para satisfacer las necesidades de la familia. Pasan tiempo juntos debido a su relación.

La iglesia es una familia de fe, basada en la relación con Dios y entre sí. Quieren que los nuevos miembros se sientan atraídos por el evangelio y la vida familiar de la iglesia. La iglesia debe centrarse en comunicar el evangelio y demostrar la vida de la iglesia. Entonces atraerán a las personas adecuadas, personas que estén interesadas en formar parte de la familia.

► Si una iglesia trata de competir con las demás iglesias de la zona, ¿cómo cambiará la competencia a la iglesia?

Unidad de la Iglesia local

► ¿Por qué la unidad de la iglesia local necesita un acuerdo sobre más doctrinas que la unidad cristiana universal?

Un cristiano puede aceptar el testimonio de otros cristianos que no sostienen todas sus doctrinas, siempre y cuando sostengan las doctrinas cristianas fundamentales y demuestren una vida cristiana. Sin embargo, debido a que un cristiano debe practicar personalmente lo que cree que es correcto, no puede asociarse en el ministerio con todos los cristianos. Por ejemplo, si un pastor cree que la Biblia le dice que debe bautizar a los conversos, no puede pastorear a un grupo de personas que enseñan que los conversos no deben ser bautizados.

Otro ejemplo: Si una persona cree que el don de lenguas no es evidencia de estar lleno del Espíritu, sería difícil para él asociarse en el ministerio con personas que creen que una persona que no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo. Habría problemas para su compañerismo porque no aceptarían su testimonio. Habría problemas en la cooperación del ministerio porque ellos tratarían de llevar a los nuevos convertidos a la experiencia de hablar en lenguas.

Si una persona hace cosas que cree que son bíblicamente incorrectas, viola su propia conciencia. Queda bajo la condenación de Dios porque eligió hacer algo aunque cree que la Biblia lo prohíbe.

Un cristiano puede creer que las personas con diversas doctrinas son verdaderos cristianos, pero debe confraternizar y hacer el ministerio en un grupo de personas que están de acuerdo en la mayoría de las doctrinas. Eso significa que una iglesia local debe tener una declaración de doctrina que va más allá de las doctrinas fundamentales de la iglesia universal.

► ¿Por qué sería un error que una persona intentara estar de acuerdo con las doctrinas de todas las iglesias?

Conclusión

Un cristiano debe mantener un equilibrio en su actitud hacia los demás. No debe decir que otros cristianos no son verdaderos cristianos porque difieren en detalles doctrinales que no son fundamentales. Sin embargo, él debe tener un compañerismo cercano con una iglesia local que mantiene doctrinas juntas que les permiten tener compañerismo y hacer ministerio juntos.

Siete Declaraciones Resumidas

1. La Biblia hace hincapié en la unidad de los cristianos.
2. La iglesia primitiva creía en la unidad de la iglesia como una doctrina esencial.
3. La iglesia no puede lograr la unidad reuniendo a todos los cristianos en una sola organización.
4. La unidad de los cristianos se basa en la doctrina bíblica, la experiencia de la gracia y la vida del Espíritu.
5. Los cristianos de todo el mundo están de acuerdo en ciertas doctrinas fundamentales del cristianismo.
6. Los cristianos de distintas iglesias no estarán de acuerdo en detalles de doctrina.
7. Una iglesia local debe acordar una declaración detallada de doctrinas.

Lección 2 Tareas

1. Memorice las Siete Declaraciones Resumidas de la Lección 2. Escriba un párrafo explicando el significado y la importancia de *cada una* de las Siete Declaraciones Resumidas (siete párrafos) a alguien que no esté en esta clase. Entrégelo al líder de la clase antes de la próxima clase. Esté preparado para compartir un párrafo con el grupo si el líder de la clase se lo pide durante el tiempo de discusión. Escriba las declaraciones de memoria al comienzo de la siguiente sesión de clase.
2. Durante este curso, tendrá que enseñar una lección, o parte de una lección, a un individuo o grupo que no forme parte de la clase. Podrá elegir el material que desea enseñar. Deberá hacerlo tres veces, con material diferente. Programe sus propias oportunidades de enseñanza e informe al líder de la clase cuando haya enseñado.
3. Asignación de entrevista: Habla con miembros de tres iglesias diferentes y pregúntales cómo ven a las demás iglesias. ¿Qué unidad creen que existe entre todos los cristianos? Escriba un párrafo de cada una de las tres conversaciones.

Lección 3

La Iglesia Local

Introducción

► ¿Qué es la iglesia local? ¿En qué se diferencia de cualquier otro tipo de grupo?

Esta definición de la iglesia local puede dividirse en siete elementos esenciales. Estos elementos se explican con más detalle a lo largo de este curso.

Una definición de la Iglesia local

La iglesia local es un grupo de creyentes que funciona como una familia espiritual y una comunidad de fe; que ofrece el evangelio y la comunión de la iglesia a todos los que se arrepienten; que practica el Bautismo y la Cena del Señor; que coopera en la adoración, la comunión, la evangelización y el discipulado; que realiza la obra del cuerpo de Cristo por medio de los dones del Espíritu Santo; que se somete a la Palabra de Dios; con una unidad basada en la doctrina bíblica, la experiencia de la gracia y la vida del Espíritu.

A continuación se repiten las partes de la definición con explicaciones insertadas entre frases.

► Para cada una de las siguientes, discuta por qué es una característica necesaria de la iglesia. ¿Cuáles serían algunos resultados si una iglesia careciera de esta característica?

La iglesia local es un grupo de creyentes que funciona como una familia espiritual y una comunidad de fe...

La iglesia es un grupo formado por la fe cristiana. Tiene relaciones más fuertes que cualquier otro grupo en el mundo.

"Los creyentes no son llamados por separado para vivir una relación meramente individual con Dios, sino que son llamados juntos y unidos como pueblo".
- Thomas Oden, *Life in the Spirit*

...ofrece el evangelio y la comunión de la iglesia a todos los que se arrepienten...

Una iglesia no puede excluir grupos étnicos o clases de personas y seguir siendo fiel al evangelio. No es necesario que haya una etnia o clase social común. Además, una iglesia no puede negarse a perdonar ciertos pecados si es fiel al evangelio.

...practica el Bautismo y la Cena del Señor...

Jesús dio instrucciones a la iglesia para estas ceremonias. El Bautismo representa la entrada en la iglesia por conversión. La Cena del Señor representa la gracia que se revela en el evangelio.

...coopera en la adoración, el compañerismo, la evangelización y el discipulado...

Estos son los propósitos esenciales de la iglesia. La cooperación es necesaria para que la iglesia logre estos importantes propósitos.

...realiza la obra del cuerpo de Cristo por los dones del Espíritu Santo...

Las tareas espirituales de la iglesia nunca pueden ser realizadas sólo con las capacidades humanas.

...se somete a la Palabra de Dios...

La iglesia depende de la Biblia para su evangelio, doctrina y autoridad. Si una iglesia elige no obedecer la Biblia, la iglesia pierde su autoridad para enseñar.

...con unidad basada en la doctrina bíblica, la experiencia de la gracia y la vida del Espíritu.

Los miembros de la iglesia pueden comprometerse entre sí porque tienen estas tres cosas juntas. Sin los tres, la verdadera comunión cristiana no existe.

La inversión de Dios en la Iglesia

► Un alumno debe leer Efesios 3:1-10 al grupo. ¿Qué cosas dijo Pablo sobre su ministerio?

Pablo dijo que una parte importante de su ministerio era explicar la iglesia, por lo que sabemos que explicar la iglesia debe ser una parte importante del ministerio hoy en día. Dios planeó que los creyentes gentiles fueran traídos a la iglesia, y que la iglesia demostrara la sabiduría de Dios en el mundo.

Debemos recordar que la iglesia no es un edificio. Los cristianos no tenían edificios de iglesia durante las primeras generaciones de la iglesia. Eso significa que cuando el Nuevo Testamento habla de la iglesia, está hablando de personas.

Efesios explica la importancia de la iglesia en el plan de Dios.

...Y todo lo sometió bajo Sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es Su cuerpo, la plenitud de Aquel que lo llena todo en todo (Efesios 1:22-23).

Este versículo dice que Jesús es la Cabeza de la iglesia, y que la iglesia es su cuerpo. Dice que la iglesia tiene la plenitud de Dios.

"La Iglesia visible de Cristo es una congregación de hombres fieles en la que se predica la pura Palabra de Dios y se administran debidamente los sacramentos según la ordenación de Cristo..."
- Artículos de Religión de la Iglesia Metodista

Imagina un río que proporciona toda el agua a una gran ciudad. Millones de personas utilizan el agua, pero la cantidad que toman es menor que la que fluye por el río. Es difícil imaginar la cantidad de agua que hay.¹

¿Pero qué pasa con la plenitud de Dios? Si Dios hiciera un recipiente o canal para derramar sus bendiciones y gracia y poder para el mundo, ¿qué tipo de recipiente contendría la plenitud de Dios? Este versículo dice que la iglesia es ese recipiente. La iglesia contiene las bendiciones de Dios para el mundo.

Recuerda que la iglesia que contiene las bendiciones de Dios no es el edificio, sino el grupo de personas en comunión cristiana.

El plan de Dios para la iglesia existía desde el principio del mundo. Entonces, ¿qué propósito tenía Dios en mente para la iglesia?

Vuelve a leer Efesios 3:10-11.

De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor.

Infinita significa "de todo tipo". Dios tiene sabiduría para cada situación y cada aspecto de la vida. La sabiduría de Dios debe ser revelada al universo, incluyendo el mundo espiritual, por lo que Dios hace a través de la iglesia. Una persona obtiene su comprensión de Dios por lo que ve en la iglesia. Ver la iglesia debe impulsar a una persona a adorar a Dios. Debe ver la sabiduría de Dios en la obra de la iglesia. El mundo no verá todo esto en los servicios de adoración del domingo. Ellos lo ven por la acción de la iglesia cada día y en cada situación de la vida.

► ¿Cuáles son algunos ejemplos de situaciones de la vida en las que la sabiduría de Dios es importante?

¿Incluye la sabiduría "infinita" de Dios sabiduría sobre los problemas familiares, la pobreza, el desempleo, la vivienda inadecuada, la mala educación, la delincuencia juvenil, la negligencia infantil, las necesidades médicas y otros problemas humanos? Por supuesto que sí. ¿Cómo va a ver el mundo la sabiduría de Dios? Debe verla demostrada por la iglesia, ya que la iglesia demuestra cómo se viven las soluciones de Dios en la comunidad de fe.

► Un alumno debe leer Efesios 3:20-21 al grupo.

El propósito de todo lo que Dios hizo es glorificar a Dios. La iglesia es donde Dios es especialmente glorificado, porque

¹ Otro ejemplo: Hay una empresa llamada Carbonite que hace copias de seguridad de los ordenadores personales. Pueden guardar todo lo que hay en tu ordenador en caso de que le pase algo. ¡Imagina el tipo de almacenamiento que deben tener para contener el contenido de miles de ordenadores!

- Es donde demuestra el amor y la redención.
- Es donde las criaturas hechas a su imagen le adoran y obedecen voluntariamente.
- Es donde una familia de fe demuestra una vida bendecida por Dios.
- Es donde las personas redimidas participan en la redención de otros mediante la evangelización.

Dios será glorificado universal y eternamente a través de lo que la iglesia está haciendo ahora. El trabajo que su iglesia local hace se mantendrá como un monumento eterno a la gloria de Dios.

La suficiencia de la Iglesia local

La Biblia habla de la iglesia única, pero también habla de las iglesias locales. Por ejemplo, el apóstol Juan escribió a las siete iglesias de Asia (Apocalipsis 1:4). Pablo mencionó "las iglesias de Dios" (1 Corintios 11:16).

Una congregación local forma parte de la única iglesia, pero también se le llama iglesia. Muchas de las epístolas del Nuevo Testamento se dirigen a iglesias de lugares concretos.

► ¿A qué se puede llamar templo de Dios, a la única iglesia universal o a una iglesia local?

En Efesios 2:20-21, Pablo dijo que la única iglesia, sobre el fundamento original, es el templo de Dios. En el versículo 22, dijo que los creyentes de Éfeso eran una casa de Dios. En otro versículo dijo a los creyentes de Corinto que eran un templo de Dios (1 Corintios 3:16). Por lo tanto, vemos que la única iglesia universal es un templo de Dios; sin embargo, la iglesia local también lo es.

"Todos los elementos esenciales de la iglesia están embrionariamente presentes en esta temprana descripción cuádruple de la iglesia [Hechos 2:42]: doctrina apostólica, comunidad, sacramento y adoración común."
- Thomas Oden, *Life in the Spirit*

► ¿A qué se puede llamar cuerpo de Cristo, a la única iglesia universal o a una iglesia local?

Pablo habló de la única iglesia como el cuerpo de Cristo (Efesios 1:23). Sin embargo, al escribir a la iglesia de Corinto, Pablo dijo: "Ustedes son el cuerpo de Cristo" (1 Corintios 12:27). No dijo que los creyentes de Corinto fueran sólo parte del cuerpo de Cristo. Ellos eran el cuerpo de Cristo para ese lugar.

La intención de Dios es que cada congregación funcione como una iglesia completa, con todo lo necesario para ser el cuerpo de Cristo por un lugar.

Pablo comparó a los miembros de la iglesia local con partes del cuerpo, como el ojo, el pie y la mano. Obviamente, las partes del cuerpo tienen que estar juntas en un lugar para funcionar. Él no estaba diciendo que ellos eran parte del cuerpo y que las otras partes del cuerpo estaban dispersas por el mundo. Eran el cuerpo completo para ese lugar.

Pablo dijo a los corintios que ciertas cosas debían hacerse "cuando toda la iglesia esté reunida en un solo lugar". Obviamente, no estaba hablando de la iglesia universal, sino de la iglesia local. La congregación local tiene una autoridad especial cuando funciona como iglesia.

Dios da los dones del Espíritu que son necesarios para la iglesia local. Los miembros trabajan juntos con varios dones para satisfacer las necesidades de la congregación.

Dado que la congregación local es el cuerpo de Cristo, el templo de Dios y la iglesia, basta con ser la iglesia donde está.

La suficiencia de la iglesia local significa que el cuerpo local tiene los dones y recursos necesarios para el ministerio en su localidad. La iglesia local puede funcionar como iglesia, aunque no tenga ayuda de otro lugar. Los líderes locales de la iglesia ayudan a la congregación a desarrollar una visión y objetivos para el ministerio local. La congregación trabaja en conjunto para apoyar financieramente el ministerio y cuidar de los miembros de la congregación.

La necesidad de la Iglesia

Es difícil preservar a los nuevos conversos a menos que sean llevados a la vida de la iglesia. Un creyente no puede ser bien discipulado sin participar en la iglesia local. Una persona no puede ser entrenada para el ministerio sin experiencia en la iglesia.

El evangelio no tiene forma visible en una comunidad hasta que hay una iglesia. La forma visible no es el edificio de la iglesia, sino la familia de fe que funciona y que demuestra la vida en relación con Dios. Hasta que no exista la iglesia, el mundo no puede ver lo que significa ser cristiano. Una comunidad no puede considerarse plenamente evangelizada hasta que haya una iglesia.

Siete Declaraciones Resumidas

1. Una persona convertida no debe ser excluida de la iglesia por su origen étnico, su nivel social o los pecados de su pasado.
2. Las tareas de la iglesia sólo pueden ser realizadas por la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia.
3. La unidad de la iglesia se basa en la doctrina bíblica, la experiencia de la gracia y la vida del Espíritu.
4. La sabiduría de Dios se revela al mundo por lo que hace en la iglesia.
5. La suficiencia de la iglesia local significa que el cuerpo local tiene los dones y recursos necesarios para el ministerio en su localidad.
6. La iglesia es necesaria para conservar a los conversos, disciplinar a los creyentes y formar a los ministros.
7. Una comunidad no está plenamente evangelizada hasta que hay una iglesia.

Lección 3 Tareas

1. Memorice las Siete Declaraciones Resumidas de la Lección 3. Escriba un párrafo explicando el significado y la importancia de *cada una* de las Siete Declaraciones Resumidas (siete párrafos) a alguien que no esté en esta clase. Entrégelo al líder de la clase antes de la próxima clase. Esté preparado para compartir un párrafo con el grupo si el líder de la clase se lo pide durante el tiempo de discusión. Escriba las declaraciones de memoria al comienzo de la siguiente sesión de clase.
2. Recuerde programar sus propias oportunidades de enseñanza fuera de la clase e informar al líder de la clase cuando haya enseñado.
3. Tarea de escritura: Estudiar Efesios 5:25-32. Escriba algunas frases sobre la relación entre Cristo y la iglesia.

Lección 4

Asociaciones Eclesiásticas

Introducción

Se necesita material para preparar esta lección. Esta lección trata de la relación entre las iglesias y su asociación. Si los estudiantes son de una iglesia que está en una asociación, el líder de la clase debe obtener una copia de los requisitos de la asociación para revisarlos en la clase.

Definición de las asociaciones eclesiásticas

► ¿Cuál es el nombre de la asociación eclesiástica o denominación a la que pertenece?

Cuando un cristiano se encuentra con cristianos de diferentes iglesias locales, surgen preguntas. Le preguntan por qué sus creencias y prácticas son diferentes a las de ellos. Se da cuenta de que hay diferencias doctrinales entre los distintos tipos de iglesias. Hay grandes diferencias en los estilos de adoración.

Un miembro de la iglesia puede buscar una identidad religiosa más amplia que su iglesia local. Quiere ver que su iglesia forma parte de una categoría de iglesias que creen en las mismas doctrinas y cooperan y confraternizan juntas. No quiere sentir que su propia congregación es la única iglesia del mundo que tiene sus creencias y prácticas particulares.

► Uno o dos alumnos podrían explicar cómo se benefician del contacto con otras iglesias como la suya.

En la primera lección, estudiamos la siguiente declaración:

Para la estabilidad doctrinal, una iglesia local debe tener tres cosas:

1. La convicción de que la Biblia es la autoridad absoluta.
2. Las doctrinas esenciales del cristianismo histórico.
3. La confraternidad en una asociación de iglesias con buena teología.

En esta lección hablamos del tercero de la lista.

Definición de una asociación eclesiástica

Una asociación de iglesias es un grupo de iglesias que tiene un liderazgo central, comparte ciertas creencias, se compromete a lograr ciertos objetivos juntos y tiene alguna forma de comunión.

Tipos de asociación débiles y fuertes

Una asociación puede denominarse "débil" o "fuerte" en función de la fuerza de los elementos que la mantienen unida.

En las asociaciones débiles, el liderazgo central tiene muy poca autoridad sobre la iglesia local; la lista de creencias comunes puede ser muy corta y básica; los objetivos comunes pueden no requerir mucha participación de las congregaciones; y la comunión puede consistir en reuniones poco frecuentes de representantes de las congregaciones. En estas asociaciones, cada propiedad de la iglesia es propiedad de la congregación local; y una iglesia local puede optar por abandonar la asociación en cualquier momento. Las iglesias pueden abandonar la asociación si consideran que ésta ya no satisface sus necesidades.

Los miembros de una asociación débil suelen hacer hincapié en la autonomía de la iglesia local. No quieren que la asociación gobierne la iglesia local, por lo que limitan cuidadosamente la autoridad de la asociación. Por lo tanto, llamar a una asociación "débil" no es decir que esté fallando en su propósito. Los miembros de una asociación débil quieren que la autoridad central sea débil. La autoridad está descentralizada y en manos de las iglesias locales.

► ¿Qué crees que tienen de bueno las asociaciones "débiles"? ¿Qué no es bueno en ellas?

En las asociaciones fuertes, el liderazgo central tiene la autoridad de anular a los líderes locales; la lista de creencias comunes abarca muchos temas; se espera que las congregaciones den para los objetivos comunes; y las congregaciones tienen contacto frecuente entre sí. Las propiedades de la iglesia pueden ser propiedad de la asociación. Si es así, las iglesias individuales no pueden optar por abandonar la asociación.

Los miembros de las asociaciones fuertes tienden a buscar soluciones a algunos tipos de problemas en la liderazgo central. Hacen hincapié en el compromiso con la asociación junto con el compromiso con la iglesia local.

Existen varios tipos de asociaciones eclesiásticas. Una asociación puede no tener todas las características de una asociación fuerte o débil, pero puede ser clasificada como más débil o más fuerte dependiendo de las características que tenga. Las asociaciones fuertes suelen llamarse "denominaciones".

► ¿Qué crees que tienen de bueno las asociaciones "fuertes"? ¿Qué no es bueno en ellas?

► ¿Qué asociaciones eclesiásticas conoces? Cómo las describirías?

"La Iglesia tiene poder para decretar ritos o ceremonias, y autoridad en las controversias de fe, y sin embargo no le es lícito ordenar nada que sea contrario a la Palabra de Dios escrita..."

- Artículos de Religión de la Iglesia de Inglaterra

Responsabilidades de una denominación

Una asociación eclesiástica fuerte puede llamarse denominación. Eso no significa que tenga todas las características de una asociación fuerte, sino que podría calificarse de fuerte y no de débil.

Una buena denominación existe para servir a las iglesias locales. La denominación ayuda a las iglesias a lograr cosas juntas que la mayoría de las iglesias locales no pueden hacer bien solas.

1. **Proporciona un sentido de identidad al distinguirse de otros tipos de iglesias.** Los miembros de una iglesia local saben que son diferentes de otras iglesias de su zona. Les anima saber que forman parte de un grupo de iglesias que comparten sus doctrinas.
2. **Establece la doctrina.** Una iglesia local no debe sentirse libre de cambiar y desarrollar su doctrina sin escuchar a nadie más. La denominación debe mantener las doctrinas históricas y esenciales del cristianismo, pero también tener doctrinas más detalladas que creen que son bíblicas.
3. **Establece requisitos para los pastores y los miembros de las iglesias.** La denominación debe establecer normas para que los pastores y los miembros de las iglesias den un ejemplo cristiano coherente. Los requisitos deben basarse en lo establecido en 1 Timoteo 3 y Tito 1, pero deben quedar claros para cada cultura.
4. **Proporciona un sistema de administración de la iglesia.** La denominación debe proporcionar a la iglesia local un sistema para nombrar a las personas en los puestos de la iglesia y para cumplir su responsabilidad.
5. **Proporciona un medio para formar a los pastores.** Muchas iglesias no disponen de los recursos y materiales necesarios para formar a los futuros pastores. La denominación debe desarrollar un programa de formación que sea accesible y práctico.
6. **Orienta la ubicación de los pastores en las iglesias.** Los pastores sin iglesias y las iglesias sin pastores pueden ser ayudados por los líderes denominacionales. Los buenos líderes denominacionales respetarán a los fieles líderes locales de la iglesia en todas las decisiones.
7. **Proporciona orientación cuando la iglesia local tiene una crisis.** Si la iglesia local está dividida en un tema o no tiene un liderazgo de confianza, los líderes de la denominación deben ayudar.
8. **Coordina y apoya los esfuerzos misioneros y de plantación de iglesias.** El grupo de iglesias debe compartir una visión de la labor misionera. Combinan recursos y apoyan a las personas para lograr los objetivos de la misión.
9. **Proporciona una comunión a mayor escala que la de la iglesia local.** Se anima a los miembros a compartir tiempo con miembros de otras iglesias de la denominación.

10. **Organiza eventos que reúnen a las iglesias.** La denominación debe organizar convenciones y conferencias que ayuden a las iglesias a confraternizar y a establecer objetivos juntos.
11. **Envía a los líderes a las iglesias para aconsejarlas y animarlas.** Alguien de la directiva de la asociación debería visitar cada iglesia al menos una vez al año, y más a menudo sería mejor.
12. **Proporciona asesoramiento para desarrollar la sostenibilidad financiera del ministerio local.** La asociación debe enfatizar el potencial de la iglesia local y guiarla hacia la madurez financiera.

Si una denominación sirve adecuadamente a estos propósitos, puede ser una ayuda valiosa para cumplir los propósitos de la iglesia. Sería imposible para la mayoría de las iglesias locales cumplir con todas las responsabilidades anteriores por sí solas.

Los líderes denominacionales deben recordar que la denominación existe para servir a las iglesias locales.

► Ahora que hemos visto lo que las denominaciones pueden hacer por sus iglesias, consideremos esta pregunta: ¿Cómo puede una iglesia tener los beneficios de una asociación débil y, al mismo tiempo, evitar los problemas que suelen acompañarlas?

► ¿Cómo puede una iglesia tener los beneficios de una asociación fuerte y, al mismo tiempo, evitar los problemas que suelen acompañarla?

"La evangelización del mundo es claramente la misión del cristianismo. Pero el cumplimiento de esta misión requiere la iglesia, porque los organismos instrumentales para su realización no son posibles de otra manera".
- John Miley, *Teología Sistemática*

Compromiso de la iglesia local con la denominación

Esta lista no será exactamente la misma para cada denominación, pero es una descripción general de lo que las denominaciones suelen exigir a sus iglesias.

La iglesia local se compromete a hacer lo siguiente:

1. Aceptar la declaración doctrinal de la denominación, enseñar las doctrinas y no permitir que se enseñen doctrinas contrarias en la iglesia.
2. Enseñar y exigir a los miembros una vida cristiana coherente.
3. Participar en convenciones y otros eventos, y apoyar el coste en la medida de sus posibilidades.
4. Proporcionar un informe anual preciso sobre la asistencia, las conversiones, el personal y los ingresos.
5. Mantener la unidad con las demás congregaciones y líderes de la denominación y tratar los conflictos de forma bíblica.

6. No participar con ninguna otra organización que requiera un compromiso similar.

Si los estudiantes son de una iglesia que está en una asociación, tómate unos minutos para mirar los requisitos de la asociación.

► ¿Fue su asociación de iglesias iniciada por una organización misionera internacional? En caso afirmativo, describa la relación entre las iglesias y la organización misionera.

La relación entre una misión y su asociación eclesial

A veces, las iglesias mantienen una relación con una organización misionera internacional. La misión puede fundar iglesias, o las iglesias existentes pueden afiliarse a la misión. Las iglesias vinculadas a una misión forman una asociación.

Al principio, los misioneros extranjeros pueden vivir en el país y ser los líderes de la asociación. Con el tiempo, el liderazgo se desarrolla a partir de los pastores nacionales. Una misión debe tener el objetivo de desarrollar líderes para que los misioneros extranjeros no continúen dirigiendo la asociación de la iglesia directamente.

Cuando se han desarrollado los líderes de la asociación nacional, hay tres niveles en la organización: el liderazgo de la misión, el liderazgo de la asociación y los pastores de las iglesias locales. Los líderes de la asociación trabajan directamente con los pastores. Los líderes de la misión trabajan principalmente con los líderes de la asociación.

Algunas misiones proporcionan un fuerte liderazgo central que forma una fuerte asociación de iglesias. Otras misiones prestan ayuda a una asociación débil de iglesias y no ejercen ninguna autoridad sobre ellas.

Si no se explican claramente las relaciones entre los tres niveles, puede haber malentendidos. A veces, la gente de las iglesias se pone en contacto con los líderes de la misión para hablar de sus necesidades en lugar de con los líderes de la asociación porque piensan que la misión es más generosa con los recursos. A veces, los líderes de las misiones trabajan directamente con las iglesias, pasando por alto a los líderes de las asociaciones. Esto confunde a los líderes de la asociación porque hace que su papel no sea claro.

En una sección anterior hemos enumerado las responsabilidades de una denominación. En una asociación de iglesias iniciada por una misión, las responsabilidades son cumplidas por los líderes de la asociación y los líderes de la misión trabajando juntos. Con el paso del tiempo, los líderes de la asociación deben asumir gradualmente más responsabilidades. La condición ideal de una asociación madura es que pueda funcionar bien aunque no cuente con la ayuda de una misión.

Siete Declaraciones Resumidas

1. Una asociación de iglesias ayuda a la estabilidad de la iglesia local.
2. Las asociaciones pueden denominarse "débiles" o "fuertes" en función de la importancia de la liderazgo central.

3. Los miembros de una asociación "débil" hacen hincapié en la autonomía de las iglesias locales.
4. Los miembros de una asociación "fuerte" hacen hincapié en el compromiso con la asociación junto con el compromiso con la iglesia local.
5. Una iglesia no puede estar en una denominación y también en otra asociación que requiera un fuerte compromiso.
6. Una denominación existe para ayudar a las iglesias a cumplir su propósito mediante la cooperación.
7. Una misión internacional debe transferir gradualmente las responsabilidades a los dirigentes de la asociación.

Lección 4 Tareas

1. Memorice las Siete Declaraciones Resumidas de la Lección 4. Escriba un párrafo explicando el significado y la importancia de *cada una* de las Siete Declaraciones Resumidas (siete párrafos) a alguien que no esté en esta clase. Entrégelo al líder de la clase antes de la próxima clase. Esté preparado para compartir un párrafo con el grupo si el líder de la clase se lo pide durante el tiempo de discusión. Escriba las declaraciones de memoria al comienzo de la siguiente sesión de clase.
2. Recuerde programar sus propias oportunidades de enseñanza fuera de la clase e informar al líder de la clase cuando haya enseñado.
3. Examen: Al comienzo de la siguiente sesión de clase, deberá escribir de memoria al menos diez responsabilidades de una denominación y al menos cinco compromisos de una iglesia local con su denominación.

Lección 5

Membresía de la Iglesia

Introducción

- ¿Puede una persona ser cristiana y vivir una vida cristiana sin la iglesia?

Hay muchas buenas razones que la gente puede tener para venir a la iglesia. Una persona puede venir a la iglesia para aprender, para sentir la presencia de Dios, para sentir la aceptación y la amistad, para ser animado, para ser cambiado, para adorar a Dios con otros, para demostrar el compromiso con Dios y su pueblo, para ayudar en el ministerio de la iglesia, y para ver lo que Dios hará.

"Aquellos primeros creyentes amaban a la iglesia porque amaban a Jesús".
- Larry Smith, *I Believe: Fundamentals of the Christian Faith*

Si una persona no viene a la iglesia, las cosas de la lista anterior no son importantes para que venga. ¿Qué clase de persona no se preocuparía por esas cosas? Estar presente no prueba que una persona sea cristiana, pero si una persona no está asistiendo a la iglesia, probablemente no es cristiana.

- ¿Por qué es importante la membresía en la iglesia? ¿No basta con ir a la iglesia y ser cristiano?

La membresía en la iglesia es un compromiso con el plan de Dios

En una lección anterior, vimos que una prioridad del ministerio de Pablo era explicar la iglesia. Pablo enfatizó la iglesia porque la iglesia es la forma en que Dios implementa el plan de salvación en todo el mundo.

El apóstol Pablo fue llamado a

sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios... De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia... (Efesios 3:9-10).

El "misterio" es el plan de Dios para expresar su plenitud y revelar su sabiduría en la iglesia. La iglesia es la comunidad de personas que han respondido al plan de Dios y se han comprometido con él. Si una persona no se compromete con la iglesia, no se está comprometiendo con el plan de Dios.

- ¿Cuáles son algunas de las razones que tiene la gente para negarse a comprometerse a ser miembro de la iglesia?

La verdadera casa de Dios

Dios vive dentro de cada creyente, pero vive en la iglesia (el grupo de creyentes comprometidos) de una manera especial. Mira donde estos versos dicen que Dios vive:

En quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu (Efesios 2:21-22).

Dios vive en la iglesia. La iglesia, el grupo de creyentes, es la casa en la que Dios vive por el Espíritu.² La morada de Dios en la iglesia es para propósitos que van más allá de lo que pueden cumplir los individuos. Si una persona se niega a comprometerse con la iglesia, se está negando a formar parte de este plan de Dios.

La familia de Dios

Una persona encuentra su identidad espiritual cuando es condenada por el pecado, y luego experimenta el amor, la gracia y la aceptación de Dios. Cuando se arrepiente y pone su fe en Cristo, se convierte en hijo de Dios. Esta es la identidad más importante que una persona puede tener.

El creyente también tiene una identidad espiritual como miembro de la familia de Dios (Efesios 2:19). Los demás creyentes son sus hermanos y hermanas espirituales. Siente un parentesco con cualquier cristiano verdadero que conozca.

La iglesia existe como familia universal de Dios y también como congregación local que funciona como familia local de Dios. Si un hermano o hermana tiene una necesidad, es su familia espiritual local la que le ayuda. Así como un creyente puede esperar que su familia espiritual esté lista para ayudarlo, él debe estar comprometido con la familia y listo para ayudar a otros. La ayuda de la familia no existiría si no hubiera creyentes que comprometieran su tiempo y recursos en ella.

Algunas personas piden ayuda pero nunca están disponibles para ayudar a los demás. No entienden lo que significa comprometerse con la familia.

Otras personas cuidan de sí mismas y esperan que los demás hagan lo mismo. No entienden su responsabilidad por las necesidades de los demás.

► ¿Cómo explicarías a una persona que necesita comprometerse con la familia de Dios?

El error del individualismo

Una persona debe creer individualmente la verdad de Dios y elegir individualmente obedecer a Dios. La relación de una persona con Dios comienza cuando se arrepiente y pone su fe en

² En 1 Corintios 6:19, el cuerpo individual del creyente es llamado templo del Espíritu Santo; por lo que no es erróneo pensar en los individuos como la morada de Dios. En otra parte de la misma epístola, se hace referencia al cuerpo local colectivamente como el templo de Dios (1 Corintios 3:16-17).

Cristo. Su relación con Dios no depende de nadie más. Cada creyente tiene el Espíritu Santo para guiarlo en la comprensión de la Palabra de Dios.

Sin embargo, muchos cristianos se han vuelto demasiado independientes en su actitud. Sus propias percepciones se convierten en su autoridad final. Confían sólo en su propia interpretación de las Escrituras. Buscan un propósito individual para su vida que honre sus propios dones, en lugar de buscar la realización mediante el uso de esos dones en el cuerpo. Sus decisiones importantes se basan en sus propias opiniones, sus propios sentimientos y sus propios deseos, y no se guían por la sabiduría de la iglesia.

Muchas personas no pueden explicar el propósito de la iglesia. La consideran valiosa sólo para proporcionar ciertos beneficios a los individuos. No se comprometen con ella como con una familia. No aceptan ninguna autoridad espiritual. Se apresuran a abandonar una iglesia y buscar otra si hay algún problema. Este problema existe en todas partes, pero las personas de algunas culturas tienen más tendencia a tratar de ser espiritualmente independientes porque su cultura enfatiza la libertad individual.

Muchas iglesias han aceptado la suposición de que las personas son espiritualmente independientes. Los sermones dan instrucciones sobre cómo los individuos pueden tomar decisiones personales para obtener los mejores resultados. Muchas iglesias están dirigidas por un equipo de personas que presentan un programa, y la congregación es una multitud de espectadores. Otro tipo de iglesia es la empresa personal de un pastor, que trata de ofrecer suficientes beneficios para mantener a la gente y recoger su apoyo financiero.

La imagen de la iglesia en el Nuevo Testamento es una congregación local que comparte la responsabilidad. Es imposible que una iglesia cumpla con sus responsabilidades si no es como una congregación de personas comprometidas y cooperantes. La mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento no se dirigen a individuos, sino a iglesias, y deben ser interpretadas y aplicadas de esa manera.

Algunos propósitos de la iglesia local encontrados en el Nuevo Testamento

► Para cada punto de la lista, discute cómo una congregación podría compartir esta responsabilidad y hacerlo mejor que un individuo.

1. Evangelizar (Mateo 28:18-20).
2. Adorar como una congregación (1 Corintios 3:16).
3. Mantener la doctrina (1 Timoteo 3:15, Judas 3).
4. Apoyar económicamente a los pastores (1 Timoteo 5:17-18).
5. Enviar y apoyar a los misioneros (Hechos 13:2-4, Romanos 15:24).
6. Ayudar a los miembros necesitados (1 Timoteo 5:3).
7. Disciplinar a los miembros que caen en pecado (1 Corintios 5:9-13).
8. Practicar el bautismo y la Cena del Señor (Mateo 28:19, 1 Corintios 11:23-26).
9. Discipular a los creyentes hasta la madurez (Efesios 4:12-13).

La mayoría de estas cosas no pueden ser realizadas por una persona que actúe de forma independiente. Dependen de la cooperación del grupo de creyentes y de una estructura de liderazgo.

Dios llama a cada creyente a comprometerse con una iglesia local y ayudar a esa iglesia a cumplir su propósito en el mundo. A menos que un miembro sirva en la iglesia, no está cumpliendo su propósito como miembro del cuerpo de Cristo.

Dios tiene un plan para un cuerpo local de creyentes. Él da lo que se necesita y requiere un compromiso de los miembros.

La metáfora del cuerpo

► Un alumno debe leer 1 Corintios 12:12-27 al grupo.

Pablo dijo que los miembros de la iglesia deben trabajar juntos como las partes del cuerpo físico. Una parte no debe tratar de ser independiente de las otras. Una parte no puede lograr mucho sin las otras.

Un cristiano debe darse cuenta de que sus habilidades encuentran su valor en la vida de la iglesia. Así como un ojo o una oreja son inútiles excepto cuando funcionan para el cuerpo, no es probable que una persona encuentre un propósito significativo en la voluntad de Dios a menos que funcione como un miembro comprometido de la iglesia.

"Es el deber de todo cristiano, no sólo profesar abiertamente su fe en Cristo, sino entrar en comunión con el cuerpo de creyentes en su comunidad, y asumir las responsabilidades de la membresía de la iglesia".

- Wiley & Culbertson,
Introduction to Christian Theology

Procesos de membresía

► Un alumno debe leer Hechos 2:46-47 al grupo.

"Y el Señor añadía cada día al número de ellos". Unirse a la iglesia no era algo complejo en los primeros días de la iglesia. Un testimonio de conversión y fe era la base de la membresía. Aun sin un proceso formal de membresía o una lista de reglas de membresía, era fácil ver quien estaba en la iglesia.

A menudo una iglesia comienza sin una membresía formal. Al principio, la iglesia está formada por el equipo ministerial. Luego, se añaden personas locales que responden al ministerio y se involucran. El grupo se reúne con frecuencia para discutir asuntos prácticos, cuestiones espirituales, la visión del futuro y aspectos de la vida en común. No hay una lista de miembros, pero todos saben quiénes son las personas comprometidas.

A medida que la iglesia crece, surgen preguntas. Muchas personas visitan la iglesia y participan en las actividades, pero ¿quiénes son las personas de la iglesia? Se supone que una iglesia es un testimonio, pero ¿cómo puede serlo si la comunidad no sabe quiénes son

las personas de la iglesia? Enseñamos a la congregación a comprometerse a ayudar a otros que están en el cuerpo, pero ¿cómo pueden saber quiénes son? Si una persona se niega a responder a la corrección y vive en pecado abierto, ¿cómo puede distinguirse del grupo central de creyentes que se comprometen a vivir fielmente?

Muchas iglesias modernas tienen amplios requisitos para ser miembros. Tienen una declaración de doctrina, reglas para el estilo de vida del miembro y un período de prueba. No es fácil para un nuevo converso convertirse rápidamente en miembro de esas iglesias.

Un nuevo converso necesita ser aceptado en la comunión de la iglesia inmediatamente. Necesita ser parte del grupo de creyentes que están comprometidos unos con otros. Pierde amigos que no son cristianos cuando se convierte, y necesita el compañerismo cristiano.

El nuevo converso también necesita el discipulado que proviene de la estrecha comunión con otros cristianos. Será formado por los valores de las personas que comparten sus vidas con él.

¿Qué pasa si un converso no puede unirse a la iglesia debido a los altos requisitos de membresía que no puede entender? Si se le mantiene fuera de la membresía, siente que no es aceptado en la iglesia. Necesita algún tipo de membresía inmediatamente. La iglesia primitiva fue capaz de involucrar a los conversos como miembros rápidamente.

Si la iglesia hace bien en hacer miembros convertidos rápidamente, la membresía de la iglesia incluirá personas que no son cristianos maduros. Los nuevos conversos no entienden todas las doctrinas importantes de la iglesia. No han desarrollado un estilo de vida cristiano maduro. Por lo tanto, no deben ser responsables de tomar decisiones para la iglesia. Debido a que la membresía de la iglesia incluye personas que no son cristianos maduros, la membresía general de la iglesia no debe tomar decisiones sobre la dirección de la iglesia.

Dentro de la membresía general debe haber miembros que formen un cuerpo de gobierno. El órgano de gobierno de la iglesia debe estar compuesto por cristianos maduros que entiendan las doctrinas y el estilo de vida que enseña la iglesia. Este es el grupo que toma las decisiones de la iglesia. La membresía en este grupo debe tener requisitos más altos que la membresía general de la iglesia. Las personas de este grupo pueden servir como maestros y líderes en la iglesia. El órgano de gobierno se asegura de que la iglesia se mantenga fiel a su doctrina y propósito.

La membresía general acepta a los verdaderos conversos que se comprometen con la iglesia. Los requisitos para ser miembro general son los fundamentos del cristianismo y el compromiso con esa iglesia en particular. Un converso puede ser aceptado rápidamente en la membresía general si parece estar verdaderamente convertido. Un converso recibe el compañerismo y la participación en la iglesia que necesita inmediatamente. Algunas iglesias llaman a la membresía general "la Comunidad".

► ¿Por qué un recién convertido necesita involucrarse rápidamente en la iglesia?

► En el sistema de afiliación descrito en esta sección, ¿qué es la Comunidad y qué tipo de persona es miembro?

► En el sistema de afiliación descrito en esta sección, ¿qué es el órgano de gobierno y qué tipo de persona es miembro?

La Comunidad y el Órgano de Gobierno constituyen un sistema de membresía. En las secciones siguientes se describen otros dos sistemas de membresía.

Membresía cristiana madura

Un concepto de membresía requiere que los miembros sean doctrinalmente sólidos y lo suficientemente maduros como para que se pueda confiar en ellos para votar en las decisiones de la iglesia. Este grupo elige a personas para puestos de servicio, incluido el pastor. Votan sobre las decisiones de negocios o eligen a un grupo de representantes que toma esas decisiones.

Dado que la membresía controla el gobierno de la iglesia, es posible que un nuevo converso no sea recibido rápidamente como miembro. Cuanto más conservadora y cautelosa es la iglesia, más larga es la lista de requisitos para ser miembro y más largo el período de tiempo entre la conversión y la membresía. La iglesia establece los requisitos de membresía para incluir todo lo que debe ser un cristiano maduro, en lugar de la descripción básica de un converso. Un converso puede participar en la vida de la iglesia durante años sin calificar para ser miembro. Algunos conversos pueden irse porque no pueden ser miembros.

Membresía Congregacional

En algunas iglesias, los que normalmente asisten al culto son considerados miembros. Alguna otra autoridad puede decidir los asuntos de la iglesia, pero cualquiera que asista a la iglesia es un miembro. La iglesia puede afirmar que no tiene una lista de miembros. Sin embargo, incluso en una iglesia que afirma no tener una lista de miembros, existe un sistema no escrito para determinar quién está dentro y quién no.

En una iglesia con membresía congregacional, el control de la iglesia puede estar en manos de un pastor o de los líderes de familias influyentes.

Si una iglesia joven tiene a los miembros de la congregación como autoridad final, no hay manera de predecir lo que será dentro de unos años.

Si una iglesia antigua con membresía congregacional tiene estabilidad, probablemente ha sido controlada por un grupo familiar o por un pastor fuerte y de larga duración. Les resultaría difícil explicar las normas de actuación, pero confían en los que tienen el control. Es posible que no existan políticas escritas o que se ignoren. Cuando el pastor u otros líderes son sustituidos, la iglesia puede sufrir grandes cambios.

► ¿Qué ventajas e inconvenientes ve en los dos sistemas de membresía descritos anteriormente?

Ejemplos a tener en cuenta

La clase debe examinar los dos ejemplos siguientes. Discuta cómo estas dos descripciones se comparan con la membresía de las iglesias que usted conoce.

El Plan de Confraternidad Eclesial es utilizado por una iglesia de Indianápolis, Indiana, en Estados Unidos. El pacto de membresía eclesial se utiliza en la Iglesia Bíblica Metodista de Filipinas.

Ejemplo de plan de confraternidad eclesial

La confraternidad de la Capilla de la Victoria

El público está invitado a asistir a la mayoría de las actividades de la Capilla Victoria, incluyendo los servicios de adoración, las reuniones de la congregación en casa y los estudios bíblicos. Todos pueden participar en el culto, en el intercambio de necesidades, en la oración, en las comidas de la congregación, en la discusión ordenada y en el compañerismo informal. Sin embargo, el Nuevo Testamento indica que el grupo de personas que conforman una iglesia local debe ser identificable. Debe ser públicamente conocido qué personas son la iglesia. Sin tal grupo identificable, es imposible que la iglesia tenga un testimonio claro ante el mundo, que comparta un verdadero compañerismo cristiano que se base en la unidad cristiana más allá de la amistad, que ejerza la disciplina bíblica de la iglesia y que asuma conjuntamente la responsabilidad del ministerio de la iglesia. Por lo tanto, la responsabilidad de los ministerios de Capilla Victoria recae en un grupo dentro de la congregación llamado "confraternidad".

Criterios cumplidos por los pertenecientes a la confraternidad

Reconocemos que hay muchos otros aspectos específicos que marcan el crecimiento espiritual, pero la siguiente lista proporciona los aspectos básicos que parecen necesarios para la unidad y la verdadera comunión cristiana.

(1) Vida espiritual

Mostrar evidencia de conversión, deseo espiritual y compromiso de caminar en relación obediente con Dios.

(2) La moral bíblica

Abstenerse de la inmoralidad sexual, del consumo de drogas ilegales, del tabaco y de las bebidas alcohólicas.

(3) Compromiso con la Iglesia

Asistir fielmente a todos los servicios de la iglesia, a menos que lo impida la salud, otro ministerio o el empleo en un tipo de trabajo que no pueda ser pausado para el domingo.

Diezmar a la iglesia.

(4) Unidad doctrinal

La unidad y la comprensión de la declaración de fe de la Capilla Victoria es necesaria. El pastor compartirá tiempo de discusión e instrucción con cada candidato.

(5) Ética práctica

Mantener la honestidad en todas las relaciones y la fidelidad a los compromisos. Mantener un comportamiento coherente con el amor y la lealtad a los miembros de la confraternidad.

Políticas

Somos conscientes de que algunos nuevos miembros no continuarán, pero optamos por no tener un período de prueba, porque los nuevos conversos necesitan una participación inmediata en la iglesia.

El órgano de gobierno evaluará un nombre propuesto para la confraternidad después de que el candidato haya sido entrevistado por el pastor.

Un converso aceptado en la Confraternidad será programado para el bautismo a menos que haya sido bautizado previamente.

Si se descubre que un creyente de la confraternidad viola los requisitos, el órgano de gobierno puede expulsar al creyente de la confraternidad o permitirle tener un período de prueba y rendición de cuentas, después del cual se reconsiderará su caso.

Ejemplo de pacto de membresía eclesial

Iglesia Bíblica Metodista de Filipinas

Habiendo recibido a Jesucristo como mi Salvador y Señor, creyendo en su muerte, en el derramamiento de su sangre y en su resurrección como la obra completa de mi salvación, me uno ahora al cuerpo universal de Cristo. Pero como el cuerpo tiene muchos miembros, así es el cuerpo de Cristo. A través de la oración sincera, me siento guiado por el Espíritu Santo a unirme a la familia de la Iglesia Metodista Bíblica de Filipinas, a su comunión, fe y disciplinas espirituales, según Dios me capacite cada vez más. Al hacerlo, me comprometo con Dios y con los demás miembros a hacer lo siguiente:

Primero, para proteger la unidad de mi iglesia

- Actuando con amor hacia los demás miembros (1 Pedro 1:22)
- Negándome a chismorrear o a murmurar (Efesios 4:29)
- Siguiendo a sus líderes designados (Hebreos 13:17)
- Teniendo compasión de los hermanos que han caído de la gracia de Dios (Gálatas 6:1-2)

En segundo lugar, compartir la responsabilidad de mi iglesia

- Orando por su crecimiento (1 Tesalonicenses 1:1-2)
- Invitando a los que no tienen iglesia a asistir (Lucas 14:23)
- Acogiendo calurosamente a los visitantes (Romanos 15:7)
- Presentando a la gente a Jesucristo (Hechos 8:33-35)

Tercero, servir al ministerio de mi iglesia

- A través del descubrimiento de los dones espirituales (1 Pedro 4:10)
- Al estar equipado para servir con los pastores (Efesios 4:11-12)
- Desarrollando un corazón de siervo al ministrar a los santos, y a los hambrientos, los desnudos, los enfermos, los viudos y huérfanos, y los encarcelados, según los medios y la oportunidad que se les conceda. (Mateo 25:31-46; Filipenses 2:3-7)

Cuarto, apoyando el testimonio de mi iglesia

- Asistiendo fielmente (Hebreos 10:25)
- Recibiendo humildemente la Palabra de Dios tal como se predica, y caminando en su luz (1 Juan 1:9-10)
- Persiguiendo una vida santa (Hebreos 12:14; Filipenses 1:27)
- Confesando las faltas (Santiago 5:16)
- Participando en la Cena del Señor (1 Corintios 11:23-26)
- Dando regularmente (Levítico 27:30; 1 Corintios 16:2; 2 Corintios 9:7)

Firmado este día ____ de _____

Firma del miembro _____

Aprobado por: _____ Pastor de la iglesia local

Siete Declaraciones Resumidas

1. Dios vive en el grupo de creyentes de una manera especial.
2. La iglesia es la familia de Dios, donde los creyentes se comprometen con la relación familiar.
3. Ser miembro de la iglesia es una forma de comprometerse con el plan de Dios para la iglesia.
4. Una congregación debe compartir las responsabilidades de la iglesia en conjunto.
5. Las habilidades de un individuo son más valiosas cuando se utilizan en la vida de la iglesia.
6. Un nuevo converso necesita involucrarse en la iglesia inmediatamente.
7. La madurez no debería ser un requisito para ser miembro de la iglesia.

Lección 5 Tareas

1. Memorice las Siete Declaraciones Resumidas de la Lección 5. Escriba un párrafo explicando el significado y la importancia de *cada una* de las Siete Declaraciones Resumidas (siete párrafos) a alguien que no esté en esta clase. Entrégelo al líder de la clase antes de la próxima clase. Esté preparado para compartir un párrafo con el grupo si el líder de la clase se lo pide durante el tiempo de discusión. Escriba las declaraciones de memoria al comienzo de la siguiente sesión de clase.
2. Recuerde programar sus propias oportunidades de enseñanza fuera de la clase e informar al líder de la clase cuando haya enseñado.
3. Tarea de redacción: Calcule el porcentaje de personas que asisten a su iglesia y que son miembros comprometidos. Describa cómo una persona se convierte en miembro en su iglesia.

Lección 6

Compartir la Vida Juntos

La Iglesia después de Pentecostés

► Un alumno debe leer Hechos 2:42-47 a la clase. ¿Qué detalles ve sobre la comunión de la iglesia después de Pentecostés?

Poco después de Pentecostés, Hechos describe la vida de la iglesia. "Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común". Muchas personas vendían propiedades para mantener la vida comunitaria de la iglesia. Se reunían frecuentemente para el culto en el templo y también se reunían para la comunión en sus casas.

En una época en la que la obra del Espíritu Santo entre ellos estaba en su punto más alto, la vida comunitaria de la iglesia estaba en su punto más profundo. Para los primeros creyentes, formar parte de la iglesia significaba mucho más que asistir a los servicios del domingo. Ellos compartían la vida en común diariamente.

"Tanto en las Escrituras como en los credos la comunión cristiana se representa como un medio de gracia".
- Wiley & Culbertson,
Introduction to Christian Theology

La vida en familia

En el Nuevo Testamento, la iglesia se llama familia.³ Los creyentes son llamados hijos de Dios,⁴ y se llaman entre sí hermano y hermana.⁵

Imaginemos la familia tal y como se ha entendido en la mayor parte del mundo hasta los tiempos modernos. La red de parientes formaba un clan, que formaba parte de una tribu. La familia extendida proporcionaba protección, acceso a la justicia, posesión de tierras, posibilidad de empleo, posibilidad de matrimonio, educación, apoyo a la vejez, apoyo a los huérfanos y apoyo a las viudas. Estas cosas apenas estaban disponibles fuera de las conexiones familiares.

En ese tipo de cultura, todos los miembros de la familia seguían la misma religión. La religión no se consideraba

"Porque la iglesia es la familia de Dios, a la que también pertenecemos por nacimiento y sangre, una comunidad de herencia y amor en la que entramos por el nuevo nacimiento, salvados por la sangre de Jesús".
- Larry Smith,
I Believe: Fundamentals of the Christian Faith

³ Gálatas 6:10, Efesios 3:15

⁴ Gálatas 3:26, 1 Juan 3:2

⁵ Santiago 2:15, 1 Corintios 5:11

una opción individual. Los niños eran formados en las tradiciones religiosas de la familia.

Muchos conversos al cristianismo fueron rechazados por sus familias. Perdían todo lo que normalmente les proporcionaba la familia. La iglesia se convirtió en su nueva familia. Por eso se llamaban entre sí hermano y hermana. La gente de la iglesia se ayudaba y dependía de los demás.

Si las personas de una iglesia se ven sólo el domingo, empiezan a pensar que sólo la reunión del domingo es la iglesia. Las iglesias del Nuevo Testamento se reunían el domingo, pero la iglesia estaba viva y activa todos los días.

► ¿Cómo serían las cosas diferentes para una iglesia que comparte la vida cada día?

Los pastores deben saber que servir a la congregación durante la semana es tan importante como dirigir el servicio de adoración. Se necesitan todo tipo de dones y habilidades espirituales, no sólo los dones utilizados en los servicios de la iglesia. Hay una forma de servir para cada persona. La gente de la comunidad verá lo que realmente significa ser parte de la familia espiritual.

Como familia de fe, la iglesia dispone recursos humanos y encuentra recursos divinos para satisfacer las variadas necesidades de los miembros de la comunidad, demostrando al mundo la sabiduría de Dios en todos los aspectos de la vida e invitando a los no salvos a convertirse y entrar en la familia.

Aspectos de la vida compartida

Si las personas comparten la vida en común, su tiempo juntos incluirá los siguientes aspectos.

1. **El ministerio se planifica y se realiza en conjunto.** En muchas iglesias, un pequeño equipo es responsable de toda la planificación y el trabajo de la iglesia. Todos los miembros de la iglesia deberían poder participar en el trabajo de la misma, incluso los nuevos conversos.
2. **Las necesidades se satisfacen conjuntamente.** Si una persona tiene un problema, debe poder contar con la ayuda de los amigos de la iglesia. Eso no significa que se deba permitir que una persona sea irresponsable, pero si hace lo que puede, la familia de la iglesia debe estar dispuesta a ayudar.
3. **El trabajo se realiza en conjunto.** Se desarrolla una fuerte relación cuando los creyentes trabajan juntos ayudando a alguien de la comunidad. También pueden trabajar juntos para mantener a sus propias familias.
4. **El tiempo de ocio lo pasamos juntos.** La gente de la iglesia debe reunirse para pasar momentos de diversión cuando comen, visitan y hacen actividades.
5. **Los momentos especiales de la vida se celebran juntos.** No todas las culturas celebran los mismos acontecimientos especiales de la vida. Algunos de los momentos

especiales que la gente celebra son el nacimiento, la llegada a una determinada edad, el comienzo de la escuela, la finalización de los estudios, el bautismo, los cumpleaños, el matrimonio, los hijos, los funerales y otros momentos especiales. Las personas de otras religiones suelen tener ceremonias especiales para celebrar estos momentos. La iglesia también debería tener una forma de compartir los momentos especiales de la vida juntos.

El diezmo en el Antiguo Testamento

En el Antiguo Testamento, el diezmo no era sólo para sostener el templo y a los que dirigían su culto. El diezmo era también para aliviar las necesidades financieras de las viudas, los huérfanos y los inmigrantes extranjeros.⁶ También era para hacer fiestas especiales.⁷ Los usos del diezmo nos muestran que todos los aspectos de la vida en común son relevantes para la iglesia.

Becas y economía

► Un alumno debe leer Santiago 2:15-16 al grupo. ¿Qué dan a entender estos versículos sobre la comunión cristiana?

A veces la gente vive como si las necesidades financieras no estuvieran relacionadas con la comunión de los creyentes. Pero la Escritura nos dice que ser parte de la familia de la fe significa que debemos responder a las necesidades.

El compañerismo significa compartir la vida, lo que incluye algo más que la experiencia espiritual. La palabra griega *Koinonia*, utilizada en el Nuevo Testamento, se traduce a menudo como "compañerismo" y se utiliza para cualquier tipo de intercambio. A veces se utiliza para compartir recursos económicos (2 Corintios 9:13, 2 Corintios 8:4; Romanos 15:26). En la comunidad cristiana del siglo I en Jerusalén, a nadie le faltaba lo que necesitaba (Hechos 4:34-35), porque la gente compartía lo que tenía.

Cuando hubo discriminación en la ayuda financiera de la iglesia, el ministerio se vio obstaculizado. Cuando se corrigió el problema, el evangelio siguió multiplicando los conversos (Hechos 6:1, 7).

En el año 125 d.C., un cristiano llamado Arístides escribió:

Camina con toda humildad y bondad, y no se encuentra falsedad entre ellos, y se aman unos a otros. No desprecian a la viuda ni se afligen con el huérfano. El que tiene, distribuye generosamente al que no tiene. Si ven a un forastero, lo meten bajo su techo y se alegran por él como si fuera su propio hermano; porque se llaman hermanos, no según la carne, sino según el espíritu y Dios; cuando uno de sus pobres fallece, y cualquiera de ellos lo ve, entonces provee para su entierro según su

⁶ Deuteronomio 26:12

⁷ Deuteronomio 12:17-18

capacidad; y si oyen que alguno de los suyos está preso u oprimido por el nombre de su Mesías, todos proveen para sus necesidades; y si es posible que sea liberado, lo liberan. Y si hay entre ellos un hombre pobre y necesitado, y no tienen abundancia de artículos de primera necesidad, ayunan dos o tres días para suministrar al necesitado el alimento necesario.

Juliano el Apóstata, un emperador romano (361-363 d.C.) que persiguió a la iglesia, hizo esta declaración sobre los cristianos: "Los galileos impíos no sólo alimentan a sus pobres, sino también a los nuestros".⁸

Una iglesia sólo cumple la mitad de su responsabilidad si predica el arrepentimiento, pero no invita al arrepentido a una familia de fe donde aprenda a fortalecer su nueva vida. Por ejemplo, si la iglesia le dice a una mujer que no puede vivir en una relación inmoral, la iglesia también debe decirle cómo encontrará apoyo en la familia de la fe.

En algunas partes del mundo hay congregaciones que viven este tipo de comunidad cristiana. El compañerismo total resulta no sólo en el cuidado de los miembros en asuntos financieros, sino también en un gran empoderamiento para el ministerio.

Estas iglesias de los pobres [en Bolivia] tienen lo que podríamos llamar una mayordomía de supervivencia. Las iglesias populares plantadas entre los pobres no pueden depender de una tradición, de la ayuda del Estado, de la dotación de ricos benefactores o de un cuerpo de ministros profesionales. Tienen que ser comunidades en las que los miembros unan sus fuerzas para hacer que la comunidad viva, crezca, propague la fe y sobreviva. La administración de la totalidad de la vida se vive como una movilización misionera total. Lo que parece ser más difícil de obtener en el caso de las iglesias desarrolladas y establecidas es la movilización de los laicos - la participación total en el bienestar integral de la comunidad cristiana. Entre las iglesias de los pobres, esta movilización es el estilo de vida normal de la comunidad. No es posible otra forma de vida y ministerio.⁹

Podríamos suponer que una iglesia debe tener mucho dinero para cuidar de sus miembros. Pero este tipo de comunidad se está demostrando en las iglesias de los pobres de Bolivia.

⁸ A los cristianos se les llamaba "impíos" o "ateos" porque creían en un solo Dios, y que era invisible, en lugar de creer en una multitud de ídolos visibles.

⁹ Samuel Escobar, en *The Urban Face of Mission: Ministering the Gospel in a Diverse and Changing World*. Editado por Manuel Ortiz y Susan S. Baker. (Phillipsburg: P & R Publishing, 2002), 105.

Las personas de toda sociedad comparten la vida financieramente a través de la economía pública. Compramos las cosas que necesitamos y trabajamos para ganar dinero.

En la familia funciona otro tipo de economía. El trabajo que cada miembro realiza para la familia no se mide en cantidades de dinero. Se espera que cada persona ayude en la medida de sus posibilidades, sin que se lleve una contabilidad estricta. La ayuda se presta en el contexto de la relación familiar. No se espera que cada miembro pueda hacer las mismas cosas o realizar un trabajo de igual valor, pero debe hacer lo que pueda. Si un miembro de la familia no está dispuesto a hacer lo que puede, será confrontado al respecto y puede que no obtenga la ayuda que desea de los demás.

La economía de una congregación debe parecerse más a la economía familiar que a la pública. Para que funcione, las relaciones en la congregación deben ir más allá de la amabilidad superficial. Se examinará cuando alguien pida ayuda después de ser irresponsable con sus propios recursos o después de no querer ayudar a los demás.

Una congregación aprende a desarrollar esta relación entre su gente. Deben ser capaces de explicar la iglesia a personas que nunca ayudan a nadie, pero que piden ayuda. Deben enseñar a las personas que no pueden cooperar con los demás. Deben confrontar a quienes se sienten libres de seguir sus propias inclinaciones en materia ética y no responden a la corrección pastoral.

► ¿Cuáles son algunos ejemplos de formas en que los miembros de la iglesia pueden ayudarse mutuamente? (jardinería, cuidado de niños, empleo, situaciones de crisis)

Directrices prácticas

► Un alumno debe leer 1 Timoteo 5:3-16 al grupo.

Este pasaje da instrucciones prácticas sobre cómo la iglesia debe apoyar a los miembros que tienen necesidades. El versículo 16 dice que la gente debe cuidar de sus familiares para que la iglesia pueda cuidar de las personas que no tienen a nadie que les ayude. El apóstol asume que el cuidado financiero de los miembros es responsabilidad de la iglesia.

Obviamente, si cada miembro se volviera económicamente dependiente de la iglesia, ésta no podría ayudar a nadie. Este pasaje da indicaciones prácticas para que la iglesia pueda ayudar a las personas que realmente lo necesitan.

Este pasaje habla específicamente de las viudas, pero los principios podrían aplicarse también a otras personas. Sabemos que la Iglesia es responsable de los demás: Santiago

"[Demostrar el deseo de ser cristiano]... haciendo el bien especialmente a los que son de la casa de la fe... empleándolos en lugar de otros, comprándose unos a otros, ayudándose mutuamente en los negocios; y tanto más cuanto que el mundo amará a los suyos, y a ellos solamente".
- Juan Wesley
"Reglas para la Sociedad del Pueblo Llamado Metodista"

2:15-16 da a entender que debemos responder a la necesidad de un hermano o hermana; Santiago 1:27 menciona a las viudas y los huérfanos.

Tres principios sobre el apoyo financiero de la iglesia a los miembros:

1. **La familia tiene la primera responsabilidad.** La familia es responsables de ayudar a los parientes necesitados para que la iglesia no tenga que mantenerlos (1 Timoteo 5:4, 16). Si una persona no ayuda a su familia, no es creyente (5:8). Si un pastor ve que alguien de la iglesia tiene una necesidad, debe averiguar qué pueden hacer los familiares de la persona para ayudar.
2. **Un miembro fiel merece ayuda.** Una viuda merece ayuda si sido una cristiana fiel y ha ayudado a otros (5:10). El mismo principio se aplica a otros si están en necesidad y no pueden mantenerse a sí mismos.
3. **Un miembro debe hacer lo que pueda por sí mismo y por los demás.** Un cristiano debe hacer lo que pueda para ser una bendición para los demás (5:10). Si no tiene empleo, puede encontrar otras maneras de ayudar a la gente. Una persona que no está dispuesta a trabajar no debe ser apoyada por la iglesia (2 Tesalonicenses 3:10).

► Un alumno debe leer 2 Tesalonicenses 3:6-12 al grupo.

Este pasaje nos dice mucho sobre la vida de la iglesia primitiva. Aquí Pablo trata un problema de personas que dependían de la iglesia económicamente para no tener que trabajar. Pasaban su tiempo visitando a la gente y difundiendo chismes.

¿Qué nos dice esto sobre la iglesia de aquella época? Cuidaba de sus miembros. La iglesia tenía la responsabilidad de asegurarse de que nadie en la iglesia tuviera hambre. Eran como una familia.

Como eran como una familia, era posible que una persona fuera perezosa y dependiera de los demás. Pablo les dijo que debían exigir a cada uno que hiciera lo que podía hacer. Si una persona no está dispuesta a hacer lo que puede, no se le debe permitir comer la comida que le dan los demás.

Es maravilloso cuando la iglesia es como una familia que satisface todo tipo de necesidades. Para que eso suceda, la iglesia debe tener principios a seguir. La iglesia debe tener requisitos para aquellos que dependen de la iglesia para su apoyo. Sin requisitos, la iglesia pronto se verá demasiado cargada de gente perezosa y no podrá seguir satisfaciendo las necesidades.

Los líderes deben guiar a la iglesia para que funcione como familia. Deben responder a las necesidades con amor. Sin embargo, el amor significa que están dispuestos a decir la verdad. Si una persona no asume su responsabilidad, alguien debe estar dispuesto a hablar con ella al respecto. Si una persona no ayuda a otras personas y no hace lo que puede para mantenerse, la iglesia no debe seguir apoyándola.

Es correcto hacer preguntas cuando alguien pide ayuda. ¿Está dispuesto a ayudar a los demás? ¿Trabaja cuando puede? ¿Usa su dinero de forma inteligente? ¿Asume la responsabilidad de su familia?

Muchas personas acuden a la iglesia para pedir ayuda. La iglesia debe tener una forma de mostrar atención a las personas la primera vez que vienen, incluso antes de que la persona muestre su responsabilidad. Luego, debe haber una manera de que la relación se desarrolle. La persona debe saber lo que debe hacer para formar parte de la comunión de la iglesia.

Siete Declaraciones Resumidas

1. La obra del Espíritu Santo en la iglesia lleva a los miembros a una estrecha relación de compartir la vida juntos.
2. La iglesia es una familia que comparte la vida todos los días y trabaja unida para satisfacer todas las necesidades.
3. La iglesia invita al pecador arrepentido a la familia de la fe, donde aprende a fortalecer su nueva vida.
4. Cuando la iglesia funciona día a día, hay un lugar de ministerio para cada creyente.
5. El tiempo que la iglesia pasa junta incluye el ministerio, las necesidades, el trabajo, el ocio y los momentos de celebración.
6. El compañerismo cristiano incluye compartir los recursos materiales.
7. La iglesia no tiene que ayudar a la gente que no hace lo que puede para ayudarse a sí misma y a los demás.

Lección 6 Tareas

1. Memorice las Siete Declaraciones Resumidas de la Lección 6. Escriba un párrafo explicando el significado y la importancia de *cada una* de las Siete Declaraciones Resumidas (siete párrafos) a alguien que no esté en esta clase. Entrégelo al líder de la clase antes de la próxima clase. Esté preparado para compartir un párrafo con el grupo si el líder de la clase se lo pide durante el tiempo de discusión. Escriba las declaraciones de memoria al comienzo de la siguiente sesión de clase.
2. Recuerde programar sus propias oportunidades de enseñanza fuera de la clase e informar al líder de la clase cuando haya enseñado.
3. Tarea de redacción: ¿Cuáles son las diversas formas en que la gente de su iglesia comparte la vida en común más allá de los servicios de culto?

Lección 7

La Iglesia en el Mundo

La Iglesia en la sociedad

► ¿Cómo debe participar la iglesia en la sociedad?

Jeremías escribió a los judíos en cautiverio diciéndoles cuál debía ser su relación con la sociedad pagana en la que se encontraban. Estos judíos estaban allí contra su voluntad; la religión de la sociedad era pagana; el gobierno era opresivo y había destruido su nación; y, estaban esperando el día en que pudieran salir. Tal vez pensaron que no debían involucrarse en los problemas de esa sociedad.

Escucha el mensaje que Dios le dio al profeta para este pueblo:

Y busquen el bienestar [*shalom*] de la ciudad adonde los he desterrado, y rueguen al Señor por ella; porque en su bienestar tendrán bienestar (Jeremías 29:7).

Shalom, la palabra que suele traducirse como paz, se refiere no sólo a la paz en sí, sino a las bendiciones que acompañan a la paz. Se refiere a las bendiciones de Dios. Estos adoradores de Dios en un país pagano encontrarían las bendiciones de Dios al tratar de llevar esas bendiciones a la gente de una sociedad pagana.

Los problemas del mundo provienen del problema de raíz del pecado. Los individuos y los poderes organizados no respetan la Palabra de Dios. La iglesia es la única cualificada para hablar de los problemas del mundo porque la iglesia puede explicar la Palabra de Dios y demostrar la sabiduría de Dios. La iglesia no sólo debe hablar contra los pecados de la sociedad, sino que debe explicar y demostrar cómo debe ser la sociedad.

"La iglesia cristiana es la comunidad a través de la cual el Espíritu Santo administra la redención y distribuye los dones, el medio en y por el cual Dios hace presente a la humanidad su obra reconciliadora en Cristo. La iglesia está llamada a salir del mundo para celebrar la propia venida de Dios, y está llamada a volver al mundo para proclamar el reino de Dios que se centra en la propia venida de Dios y en su esperado regreso".
- Thomas Oden, *Life in the Spirit*

La Iglesia y el barrio

► ¿Cuáles son los signos de éxito de una iglesia?

Con un concepto mundano del éxito, una persona podría pensar que una iglesia tiene éxito si tiene una gran asistencia, un gran presupuesto y un gran edificio.

Los cristianos sabemos que esas cosas no significan éxito a los ojos de Dios, pero con demasiada frecuencia nos impresionan esas cosas. Solemos pensar que un pastor tiene éxito si tiene una iglesia así.

Una medida más importante del éxito es el número de conversiones reales que se producen gracias al ministerio de la iglesia. El crecimiento espiritual de los creyentes es también muy importante, pero difícil de medir. Una demostración importante del éxito de la iglesia es el cambio que realiza en su vecindario.

► ¿Qué opinas de esta afirmación?

El éxito de una iglesia local debería estar directamente ligado al grado en que transforma holísticamente su vecindario inmediato. Cualquier otro factor de éxito es secundario.¹⁰

El evangelio tiene un impacto que va más allá de los que se convierten. Cada persona que se convierte y empieza a vivir según los principios cristianos influye en otros. Jesús dijo que sus seguidores son la sal y la luz de la tierra.

Los principios cristianos son el fundamento de la libertad y justicia, y la base de la reforma de la sociedad. Si una iglesia influye en las personas para que sigan los principios cristianos, la sociedad se verá influida para establecer la libertad y justicia.

Esto se aplica a una comunidad local. Si la gente del barrio se salva, debería haber cambios en el barrio.

► ¿Qué cambios se producirían en tu barrio si muchas personas fueran influenciadas a seguir los principios cristianos?

¿Qué significaría para el vecindario estar influenciado por el ministerio de la iglesia? Se reduciría la delincuencia, el abuso y el abandono de los niños, el comportamiento inmoral, la violencia, la discriminación racial, los negocios ilegales, los negocios de explotación y el vandalismo. Los inquilinos serían más fieles. Los propietarios proporcionarían casas seguras. Más personas podrían ser propietarias de sus casas. Los empresarios estarían dispuestos a formar empleados. Los empleados tendrían mejor carácter para el trabajo.

El impacto espiritual de la iglesia es la primera prioridad, pero si el impacto espiritual es real, se demostrará en cambios visibles en el barrio.

Ministerio de los pobres

► ¿Cuál dijo Jesús que es el segundo mayor mandamiento?

► Un alumno debe leer Lucas 10:25-29 a la clase.

Un maestro de la ley le preguntó a Jesús cómo tener vida eterna. Jesús le preguntó: "¿Qué está escrito en la ley?". Respondiendo, el hombre combinó los dos mayores mandamientos. Dijo que debes amar a Dios con todo lo que eres y amar a tu prójimo como a ti mismo

¹⁰ John Perkins, citado por Daniel Hill en "Church in Emerging Culture", en *A Heart for the Community*. Editado por John Fuder y Noel Castellanos. (Chicago: Moody Publishers, 2009), 203.

(Lucas 10:27). Jesús dijo que su respuesta era correcta, y dijo: "Haz esto y vivirás". Una persona que tiene ese amor tiene vida eterna.

El hombre preguntó entonces: "¿Y quién es mi prójimo?". No pensó que tenía que amar a todo el mundo. Quería encontrar una categoría estrecha de personas a las que debía amar, para poder sentir que cumplía con el requisito. Jesús respondió a esta pregunta con una historia.

► ¿Qué historia contó Jesús como ejemplo de amor al prójimo?

► Un alumno debe leer Lucas 10:30-37 a la clase.

Jesús contó la historia del samaritano como ejemplo de lo que significa amar al prójimo como a uno mismo. El amor nos motiva suplir la necesidad de una persona.

Jesús declaró su misión en Lucas 4:18-19:

El Espíritu del Señor está sobre Mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, y la recuperación de la vista a los ciegos; para poner en libertad a los oprimidos; para proclamar el año favorable del Señor.

Esta declaración responde a la pregunta, *¿Por qué vino Jesús?* Jesús dijo que para lo que fue ungido había sido predicho en el Antiguo Testamento.

La misión de Jesús orienta a la Iglesia, el "cuerpo de Cristo" en el mundo. Lo primero que dijo Jesús que debía hacer era predicar la buena nueva a los pobres. La iglesia no está cumpliendo su misión si descuida o excluye a los pobres. Jesús dijo que los pobres son bendecidos con el reino de los cielos (Lucas 6:20). El apóstol Santiago dijo que Dios ha elegido hacer a los pobres ricos en la fe (Santiago 2:5). Dios ha elegido mostrar su poder utilizando a los pobres y débiles del mundo (1 Corintios 1:27-29). La iglesia tiene muchas razones para hacer un esfuerzo especial para evangelizar a los pobres. Una de las razones es que el evangelio se extiende más rápidamente entre los pobres.

La descripción que hace Jesús de su ministerio muestra que también esperaba cambiar las condiciones terrenales.

► Un alumno debe leer Miqueas 6:6-8 a la clase. ¿Qué pregunta hacía el profeta?

El profeta Miqueas se planteó la cuestión de lo que Dios quiere realmente de sus adoradores. Algunos se preguntaban si los rebaños de ganado serían suficientes como sacrificio, o incluso el sacrificio de niños. Miqueas explicó que no se trata de encontrar un sacrificio lo suficientemente grande como para ser digno de Dios. Dios ha revelado sus requisitos. Somos responsables de hacer justicia y de ayudar a otros a recibir justicia.

La misericordia no se refiere sólo al uso amable de la autoridad. La "misericordia" se refiere al alivio de las necesidades. Jesús dijo que el samaritano era un ejemplo del amor que Dios manda porque "tuvo misericordia". A veces las iglesias piensan que deben centrarse sólo

en las necesidades espirituales. Piensan que no son responsables de los problemas de la pobreza. No obstante, la Biblia menciona a los pobres unas 400 veces. Los problemas de los pobres son una preocupación para Dios. Al igual que el samaritano, las iglesias deben mostrar amor a los que necesitan ayuda.

► Un alumno debe leer Ezequiel 16:49-50 a la clase. ¿Qué pecado de Sodoma mencionan estos versículos?

La ciudad de Sodoma es recordada por el pecado de la perversión sexual; pero la maldad de la ciudad no era sólo eso. Los habitantes de Sodoma utilizaron su prosperidad para proveerse de ocio y no encontraron la forma de capacitar a los pobres ("fortalecer la mano") para cambiar su situación.

El concepto de parroquia

Cuando una iglesia tiene la responsabilidad de un determinado barrio, esa zona se denomina parroquia de la iglesia. Históricamente, las grandes organizaciones eclesiológicas han esperado que cada iglesia local sirva a una zona geográfica específica. Esta es una costumbre de la Iglesia Católica Romana en muchas partes del mundo, de la Iglesia Luterana en Alemania y de la Iglesia de Inglaterra en Gran Bretaña. La mayoría de las denominaciones protestantes no tienen parroquias en el mismo sentido.

Imagina lo que sería que una iglesia se considerara la iglesia de su comunidad. Todo el mundo en la parroquia sabría quién es el pastor y que está disponible para orar, animar y aconsejar, tanto si asisten a su iglesia como si no. Cuando visitara a la comunidad, su objetivo principal no sería persuadirlos de que asistieran a la iglesia. Por el contrario, les llevaría el ministerio de la iglesia.

La iglesia ofrecería ministerios que responden a las necesidades del barrio, como el asesoramiento familiar, la tutoría de jóvenes y la formación laboral basada en el carácter. Estos no son ajenos al propósito de la iglesia. Son áreas donde las respuestas bíblicas son cruciales, y la iglesia debería compartir la sabiduría de la Palabra de Dios en áreas prácticas. Es fácil señalar las cosas que están mal en la sociedad, pero la iglesia debe describir lo que la sociedad debería ser.

► ¿Cuáles son las necesidades en tu barrio que podrían ser cambiadas por la Palabra de Dios?

Los profetas del Antiguo Testamento consideraban que la tierra y el pueblo pertenecían a Dios, y llamaban a todos a cumplir el pacto con Dios. Predicaban sobre las bendiciones que recibía la comunidad cuando seguía el plan de Dios y sobre las maldiciones que se derivaban de la desobediencia.

El pastor debe considerar a su comunidad como su parroquia bajo Dios. Dios es el Dueño y el Gobernante que ofrece bendecir a la gente si viven según su plan. El pastor debe llamar

continuamente a la gente de la comunidad a vivir bajo la dirección de Dios. Debe explicar lo que significa vivir con las bendiciones de Dios y animarles a entrar en relación con Dios.

El concepto de parroquia no significa que todos los habitantes del barrio sean miembros de la iglesia. La iglesia incluye sólo a quienes se comprometen a vivir en relación con Dios, pero la comunidad está influenciada por la iglesia.

El concepto de parroquia no significa que el barrio controle la iglesia e imponga sus valores. La iglesia recibe el encargo de Dios, sigue su Palabra y defiende el reinado de Dios ante el barrio.

Porque la iglesia está llamada a ser sal y luz, la iglesia está llamada a marcar la diferencia en su barrio.

"Como cuerpo de Jesús, la iglesia es el grupo en comunión que existe para hacer su voluntad y representar los intereses de su reino".

- Larry Smith,
*I Believe: Fundamentals
of the Christian Faith*

Prioridad del Evangelio

Muchos ministerios ofrecen programas que responden a las necesidades materiales de la gente del barrio. Sirven a las necesidades de la comunidad y piensan que ayudando a la gente de forma práctica harán amigos y conseguirán atención para el evangelio. Su objetivo es crear oportunidades para compartir el evangelio. Quieren demostrar que se preocupan.

Su fórmula es: Programa, luego Relación, luego Evangelio. Sin embargo, hay muchas maneras de que los programas de ayuda salgan mal. La ayuda puede no crear ninguna relación, excepto la relación dador/receptor.

A veces el evangelio parece estar separado de las cosas que se dan, y la gente puede recibir ayuda sin interesarse por el evangelio. Las personas que trabajan en el programa pueden ocuparse de proporcionar ayuda y no compartir el evangelio. Los receptores pueden tomar todo lo que puedan y luego irse a buscar ayuda de otros.

Hay que dar la vuelta a la fórmula. La iglesia debe enfatizar el evangelio como su primer contacto con todos.

► ¿Qué es el evangelio?

Cuando una iglesia presenta el evangelio, debe ser fiel para incluir una descripción de una nueva vida en la iglesia. La salvación no es una decisión personal que deja a la persona sola en una vida nueva y extraña. Los pecadores no suelen aceptar el evangelio a menos que se sientan atraídos por la comunidad de fe que lo presenta.

En el ministerio de Jesús y los apóstoles, vemos que el evangelio es la "buena noticia" del reino de Dios. Es el mensaje de que el pecador puede ser perdonado y entrar en relación con Dios. Es liberado del poder del pecado y convertido en una nueva criatura. Entra en la familia de la fe, donde sus hermanos y hermanas espirituales le animan y le ayudan en sus necesidades.

La iglesia debe considerar que su misión principal es comunicar el evangelio. Todo el mundo debe saber que trabajar por la salvación de las almas es el objetivo de la iglesia. Entonces, la iglesia atrae a personas que están interesadas en el evangelio. El ministerio del evangelio crea una relación.

Entonces la iglesia ayuda a las personas que están en relación con la iglesia. Tal vez no todas esas personas sean salvas todavía, pero son atraídas por el ministerio del evangelio de la iglesia.

Así, la fórmula inversa es Evangelio, luego Relación, luego Ayuda (no un programa). La iglesia no debe ser sólo una organización que ofrece programas de ayuda. En cambio, la iglesia es un grupo de personas que ayuda a las personas que están en relación con ellos. Si ellos comienzan con programas, la gente vendrá por los programas sin la relación.

Siete Declaraciones Resumidas

1. Una iglesia eficaz provoca cambios en su vecindario.
2. Debemos mostrar nuestro amor al prójimo respondiendo a las necesidades.
3. La iglesia debe atender a los pobres para cumplir su misión.
4. La iglesia debe atender a las personas de su zona geográfica.
5. La iglesia debe describir y demostrar lo que debe ser la sociedad.
6. El ministerio del Evangelio es la primera prioridad de la iglesia.
7. La iglesia debe ayudar a las personas en el contexto de las relaciones.

Lección 7 Tareas

1. Memorice las Siete Declaraciones Resumidas de la Lección 7. Escriba un párrafo explicando el significado y la importancia de *cada una* de las Siete Declaraciones Resumidas (siete párrafos) a alguien que no esté en esta clase. Entrégelo al líder de la clase antes de la próxima clase. Esté preparado para compartir un párrafo con el grupo si el líder de la clase se lo pide durante el tiempo de discusión. Escriba las declaraciones de memoria al comienzo de la siguiente sesión de clase.
2. Recuerde programar sus propias oportunidades de enseñanza fuera de la clase e informar al líder de la clase cuando haya enseñado.
3. Asignación de entrevista: Hable con varias personas que no asistan a la iglesia. Pídales que describan la influencia de la iglesia en el barrio. Escriba un resumen.

Lección 8

Apoyo de la Iglesia Local

Las indicaciones de Jesús

► Un alumno debe leer Lucas 10:1-9 al grupo. ¿Qué es lo inusual de las instrucciones que Jesús dio a los discípulos cuando los envió a hacer el ministerio?

Los discípulos fueron enviados a ser los primeros en predicar el evangelio en muchos pueblos. Jesús tenía todo el poder y los recursos y podría haberles dado cualquier cosa. Podía haberles dado suficiente dinero para comprar todo lo que necesitaban y para satisfacer las necesidades de otras personas. Podría haberles dado el poder de multiplicar el pan y los peces para ellos y para la gente a la que predicaban. Podría haber proporcionado alimentos en cada pueblo que visitaron.

En cambio, los envió sin dinero. Les dijo que dependieran de la ayuda de la gente de los pueblos. Los discípulos fueron como Jesús les indicó, y sus necesidades fueron atendidas.¹¹

► ¿Por qué los envió Jesús de esta manera?

Su ministerio atrajo a las personas adecuadas. Como primero predicaron el evangelio, atrajeron a personas que estaban interesadas en el evangelio. Debido a que tenían necesidades, atrajeron a personas que querían ayudar. Tenían las mejores personas para el comienzo de una iglesia.

¿Y si hubieran ido a las aldeas con todo lo necesario y con cosas para dar a la gente? Habrían atraído a la gente equivocada. Habrían reunido a un grupo de personas que vinieran a recibir algo. Después de eso, el ministerio podría continuar solo si se siguen dando cosas. El ministerio no podía crecer sin tener más cosas para regalar. No tendrían ayuda a menos que pagaran por ella. Ellos no tendrían el grupo de gente que haría un buen comienzo para una iglesia.

El método que Jesús les dio inició un grupo que podría convertirse en una iglesia. Era un grupo de personas entusiasmadas con el mensaje del evangelio y deseosas de ayudar. Es importante que las iglesias comiencen de la manera correcta.

Razones por las que una iglesia debe ser apoyada localmente

► ¿Por qué una iglesia debe recibir apoyo local? Antes de mirar la lista de abajo, ¿qué razones se te ocurren?

¹¹ Lucas 22:35

1. **Jesús nos mostró que el ministerio en un lugar debe comenzar de la manera correcta.** Envió a los discípulos sin dinero para que su ministerio atrajera a personas interesadas en el evangelio y que quisieran ayudar.
2. **Dios dio instrucciones para que las iglesias del Nuevo Testamento dieran.** Se suponía que debían enviar apoyo para la primera iglesia en Jerusalén (1 Corintios 16:1-3; 2 Corintios 8:1-7, 2 Corintios 9:1-6). Debían cuidar de las viudas y otras personas necesitadas de la iglesia (1 Timoteo 5:16; Santiago 1:27, Santiago 2:15-16). Debían apoyar a las personas en el ministerio de tiempo completo (Gálatas 6:6).
3. **Dios equipa a cada iglesia para ser el cuerpo de Cristo en su localidad.**¹² Eso significa que una iglesia madura puede tomar decisiones y desarrollar una visión para su propio ministerio. Eso no sucede si depende de líderes externos para el apoyo y la dirección. El apoyo financiero local es necesario para la madurez de la iglesia.
4. **Dios bendice las finanzas de las personas que diezman.** Una maldición recae sobre las finanzas de las personas que no diezman (Malaquías 3:8-10).
5. **La dependencia del apoyo extranjero hace que la iglesia local sea vulnerable.** Las economías nacionales e internacionales son inciertas. Si los donantes lejanos dejan de dar, las iglesias que dependen de ellos sufrirán.
6. **Los pastores deben ser apoyados por la gente a la que sirven.**¹³ La congregación local sabe si el pastor es fiel. Saben si dedica tiempo a su ministerio. No debe ser apoyado a largo plazo por personas que están lejos.

► ¿Qué problemas se derivan de la dependencia de la ayuda a distancia?

Políticas financieras de las misiones basadas en la centralidad de la iglesia local

Una misión o denominación internacional debe seguir ciertos principios en la forma de ayudar a las iglesias. La organización debe tener cuidado de ayudar de una manera que fortalezca a las iglesias, en lugar de hacerlas más dependientes. Estos son algunos ejemplos de políticas que una misión o denominación puede desarrollar.

1. **Enfatizar el diezmo como el fundamento de las finanzas cristianas.** Si una congregación no está diezmando, Dios no bendecirá las finanzas de la iglesia. Si no están haciendo lo que pueden, tienen una comprensión equivocada de las finanzas del ministerio. La ayuda de afuera puede empeorar las cosas en vez de mejorarlas.
2. **En lugar de dar un apoyo rutinario, hacer proyectos que den algo permanente.** La organización debe destinar el dinero a proyectos que ayuden a la iglesia a ser más fuerte financieramente, en lugar de proporcionar salarios que hagan

¹² 1 Corintios 12:27

¹³ Gálatas 6:6

que la iglesia dependa de un apoyo lejano. En los casos en que ya existan salarios mensuales de la organización, ésta debe hacer la transición para ayudar a la iglesia a ser autosuficiente.

3. **No inicie ministerios que nunca puedan ser apoyados localmente.** Las organizaciones no deben iniciar cosas que dependerán del apoyo externo mientras funcionen. El objetivo es establecer ministerios o empresas que puedan pertenecer a una iglesia local y ser mantenidos localmente. Por ejemplo, una escuela debe ser el ministerio de una iglesia local.

Cualquier esfuerzo ministerial que probablemente nunca sea financiado localmente debe ser algo a corto plazo que cumpla un propósito rápidamente sin crear dependencia (ejemplos: convenciones y seminarios).

4. **Potenciar el liderazgo de la iglesia local en lugar de obviarlo.** Cuando personas de fuera o líderes de mayor rango dan ayuda directamente a los necesitados, los del ministerio local parecen ineficaces. En lugar de dar directamente a la gente de una iglesia, la organización debe equipar a los líderes de la iglesia para satisfacer las necesidades.

► ¿Cuáles son algunos ejemplos del tipo equivocado de ayuda a la misión? ¿Cuáles son algunos ejemplos de ayuda correcta?

Evitar la industria de la ayuda

Una iglesia no debe desviarse de sus prioridades por la "industria de la ayuda". Hay personas y organizaciones que quieren dar recursos para aliviar la pobreza, pero no tienen contacto directo con las personas necesitadas. Las "organizaciones de ayuda" son organizaciones que recogen recursos de los donantes para darlos a las personas necesitadas. A veces los administradores de la ayuda ganan sueldos con los recursos que gestionan. A veces hay engaños, y tanto los donantes como los necesitados son defraudados. Incluso cuando la ayuda va a parar a las personas adecuadas, el sector de la ayuda tiende a hacer las cosas que complacen al donante en lugar de intentar comprender las verdaderas necesidades de la gente.

La industria de la ayuda suele pasar por alto a la iglesia local. Da de una manera que ignora la relación de la iglesia con las personas que reciben la ayuda. Las donaciones tienen mejores efectos cuando se hacen a través de la iglesia, por parte de líderes que conocen las circunstancias de la gente, y de una manera que muestra la importancia de la iglesia.

Si una organización satisface las necesidades básicas de los pobres (como la alimentación) sin cambiar su situación, hace que los pobres sean más dependientes. Si tienen suficientes recursos, pueden crear comunidades de personas dependientes. Si se prolongan lo suficiente, crean nuevas generaciones de personas dependientes.

Una misión no debe convertirse en parte de la industria de la ayuda y olvidar las prioridades de la iglesia. Hacerlo acaba perjudicando tanto a la iglesia como a las personas con necesidades.

► ¿Qué ejemplos has visto de la industria de la ayuda y sus efectos?

El plan de Dios para el apoyo pastoral

► Un estudiante debe leer Deuteronomio 18:1-5 al grupo. ¿Qué nos dice este pasaje sobre el apoyo financiero al ministerio?

El apoyo financiero de las personas en el ministerio a tiempo completo era el plan de Dios desde el tiempo del Antiguo Testamento. Los sacerdotes debían ser apoyados por su trabajo en el templo. No recibían una parte de la tierra, porque no debían ocuparse de la agricultura.

"No alabemos a esos vagabundos que vagan y no se unen a ninguna iglesia, porque en ninguna parte encuentran sus ideales realizados, algo que siempre falta". -

Philip Melanchthon, *Locí*

A veces, cuando Israel declinaba en su fidelidad al culto, también disminuía el apoyo a los sacerdotes. Era una señal de la infidelidad de

Israel cuando los trabajadores del templo tenían que abandonar el templo y buscar otras formas de mantenerse (Nehemías 13:10).

► Un estudiante debe leer 1 Corintios 9:1-14 al grupo. ¿Qué nos dice este pasaje sobre el apoyo financiero al ministerio?

Pablo dijo que el plan de Dios es que los predicadores del evangelio sean sostenidos por su ministerio, al igual que en el sistema del Antiguo Testamento (1 Corintios 9:13-14). Pablo utilizó varios ejemplos de este principio. Un agricultor es mantenido por las cosechas que produce. Un pastor se mantiene por la producción del rebaño. Un soldado no hace la guerra a su costa.

El apóstol está diciendo que el ministerio merece el enfoque completo del pastor. La mejor situación es que pueda dejar otro empleo (versículo 6). El apóstol dice que un ministerio también debe ser capaz de mantener a la esposa del pastor, lo que implica también a los hijos (versículo 5).

► Un estudiante debe leer 1 Timoteo 5:17-18 al grupo. ¿Qué nos dice este pasaje sobre el apoyo financiero para el ministerio?

Los ancianos que dirigen bien merecen doble honor. El verso 18 muestra que el honor es el apoyo financiero.

► Un alumno debe leer Gálatas 6:6 al grupo.

La persona que se beneficia del ministerio debe ayudar a mantenerlo.

El comienzo habitual de una iglesia

Desde el siglo I de la iglesia, la mayoría de las iglesias han comenzado como pequeños grupos que se reunían en los hogares. Los edificios de la iglesia no existieron durante los primeros doscientos años, sin embargo, el cristianismo se extendió rápidamente. En algunas ciudades grandes, miles de personas estaban en la comunión de la iglesia, sin embargo, se reunían en grupos en los hogares.

Mientras Pablo viajaba y evangelizaba, su prioridad era establecer una iglesia en cada lugar. Ese método incluía el nombramiento de pastores (Hechos 14:23; Tito 1:5). El pastor en cada lugar era una persona que ya vivía allí y formaba parte de la comunidad.

Un pastor suele comenzar su ministerio sin apoyo financiero. El ayuda al misionero o comienza a predicar el evangelio sin un misionero porque tiene el deseo de ayudar. Comienza a mostrar dones y habilidades para el ministerio. No lo hace por la paga, sino por el celo espiritual.

A medida que se forma un grupo de creyentes, las responsabilidades del pastor aumentan y toman más tiempo. El grupo debe ayudar a apoyar al pastor para que pueda dedicar su tiempo al ministerio. El apoyo puede no ser completo al principio, pero puede crecer gradualmente.

► ¿Qué le dirías a una persona que dice que quiere ser pastor pero que está esperando el apoyo económico?

Excepciones

Pablo explicó que el plan de Dios es que el pastor sea sostenido. Sin embargo, su propio ministerio fue a veces una excepción. En varios lugares trabajó para mantenerse a sí mismo (1 Tesalonicenses 2:9; 2 Tesalonicenses 3:8).

Una nueva iglesia puede no ser capaz de apoyar completamente a un pastor. Cuando un misionero va a una nueva área a predicar el evangelio, puede que no haya mucho apoyo para él. Por lo tanto, un predicador debe ser una persona que predica porque desea seguir el llamado de Dios. Él hará el ministerio porque está en su corazón, aunque no le paguen.

Si un pastor no está dispuesto a trabajar para mantenerse a sí mismo y a predicar sin paga cuando es necesario, no tiene el amor a Dios que debería tener. Algunas personas harán por dinero lo que no harán por Dios. Deberíamos estar dispuestos a hacer cualquier cosa por Dios. Si un pastor piensa que es demasiado importante para trabajar para mantenerse, debería recordar el ejemplo de Pablo. Nunca ha habido un misionero más grande que Pablo, pero él estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para cumplir con el ministerio.

Pablo dijo que predicaba el evangelio por el llamado de Dios. Predicaba porque, de lo contrario, no agradaría a Dios. El predicador tiene una responsabilidad especial, y será juzgado por Dios si no obedece (1 Corintios 9:16-17).

► ¿Cuál debe ser la motivación de un pastor para su ministerio?

El apóstol Pedro dijo que el anciano es un pastor que debe cuidar del rebaño, con el deseo de alimentarlo y guardarlo. Su motivo no debe ser el dinero (1 Pedro 5:1-2).

Demas fue un hombre que ayudó al Apóstol Pablo, pero lo dejó por amar las cosas del mundo (2 Timoteo 4:10). Imagínese el privilegio que tuvo Demas de trabajar con Pablo en la primera generación de la iglesia, pero dejó el ministerio por el materialismo. Algunos pastores aman las cosas del mundo más que a Dios. Algunos de ellos dejan el ministerio, pero otros usan el ministerio como una manera de obtener las cosas del mundo.

Una característica de los maestros de la falsa doctrina es que lo hacen por dinero (Tito 1:11; 2 Pedro 2:3).

► Un alumno debe leer 2 Corintios 12:17-18 al grupo. ¿Qué aprendemos sobre Pablo y Tito en este pasaje?

► Un alumno debe leer Filipenses 2:19-22 al grupo. ¿Qué aprendemos de Timoteo en este pasaje?

Pablo dio el ejemplo de servir por amor a Dios. Timoteo y Tito siguieron su ejemplo (Filipenses 2:19-22; 2 Corintios 12:17-18).

Rendición de cuentas financiera

Es importante tener rendición de cuentas financiera en la iglesia local. El apóstol Pablo nos dio un ejemplo. Cuando recogía dinero de una iglesia para llevarlo a otra, tenía testigos y se aseguraba de que nada se hiciera en secreto (2 Corintios 8:20-21).

La gente del mundo desconfía de las personas que administran el dinero. Suponen que muchas personas roban del dinero que administran. Creen que muchos pastores sirven sólo por dinero. Es importante que la iglesia local tenga un sistema de rendición de cuentas financiera que demuestre que se puede confiar en su pastor.

► ¿Cuáles son algunas prácticas que ayudan a una iglesia a mostrar que las ofrendas se usan honestamente?

Para rendir cuentas financieras, las ofrendas deben ser recogidas y contadas por varias personas, no sólo por una. Alguien, además del pastor, debe llevar un registro de cómo se gasta el dinero.

Algunos pastores enseñan que todo el diezmo les pertenece. La Biblia no enseña que todo el diezmo debe ir al pastor. El diezmo se usaba para varios propósitos (Deuteronomio 26:12).

El pastor debe ayudar a administrar el uso de los diezmos y ofrendas para atender el ministerio de la iglesia. La congregación estará dispuesta a dar más si ve un uso fiel de las ofrendas.

Siete Declaraciones Resumidas

1. El ministerio en un nuevo lugar debe enfatizar el evangelio y atraer a las personas adecuadas.
2. Una iglesia madura no depende del apoyo o del liderazgo extranjero.
3. Las organizaciones deben ayudar a las iglesias de forma que no se debilite el apoyo local.
4. Las organizaciones que dan ayuda a menudo obstaculizan el ministerio de la iglesia y causan dependencia.
5. Una iglesia debe apoyar a su pastor para que pueda dedicar su tiempo al ministerio.
6. La iglesia debe tener un sistema de rendición de cuentas que demuestre su honestidad.
7. El pastor debe estar motivado por su amor a Dios y su deseo de servir.

Lección 8 Tareas

1. Memorice las Siete Declaraciones Resumidas de la Lección 8. Escriba un párrafo explicando el significado y la importancia de *cada una* de las Siete Declaraciones Resumidas (siete párrafos) a alguien que no esté en esta clase. Entrégelo al líder de la clase antes de la próxima clase. Esté preparado para compartir un párrafo con el grupo si el líder de la clase se lo pide durante el tiempo de discusión. Escriba las declaraciones de memoria al comienzo de la siguiente sesión de clase.
2. Recuerde programar sus propias oportunidades de enseñanza fuera de la clase e informar al líder de la clase cuando haya enseñado.
3. Prueba: Al comienzo de la próxima sesión de clase, deberá escribir de memoria al menos cinco de las seis razones para el apoyo de la iglesia local y las cuatro políticas financieras de las misiones.

Lección 9

Diezmo

Introducción

El diezmo es un tema controversial en algunos lugares. Algunas personas piensan que la idea del diezmo no es consistente con la salvación por gracia. Piensan que es como pagar por la salvación. Algunas personas no quieren sentirse responsables de apoyar a la iglesia. Dan lo que se les antoja dar en cualquier momento. En esta lección veremos la base bíblica y el propósito práctico del diezmo.

► ¿Qué has oído decir a la gente como razones para no dar el diezmo?

El Señor de todo

Un cristiano entiende que Dios es el dueño de todo en el universo. Dios es nuestro dueño como Creador. Él nos hizo, nos dio habilidades y creó todos los recursos que utilizamos. Todo fue hecho por él, sigue existiendo por su poder y existe para su gloria (Colosenses 1:16-17).

Dios también es nuestro dueño por la redención. Él pagó el precio de nuestra salvación. Nos redimió del juicio que merecíamos a causa del pecado. Le debemos la vida porque Jesús murió por nosotros (2 Corintios 5:14-15).

Dios también nos posee mediante la liberación. Como pecadores estábamos bajo el poder de Satanás y del pecado. La salvación nos saca del control del mal (Hechos 26:18).

Porque somos de Dios, todo lo que tenemos le pertenece a Dios.

► Da un ejemplo de cómo administras tus posesiones para Dios.

Direcciones específicas de Dios

A veces Dios demuestra que es dueño de todo dando instrucciones específicas para una parte de lo que tenemos. Cuando obedecemos las instrucciones de Dios para esa parte, demostramos que estamos dispuestos a obedecerle en todo.

Por ejemplo, cuando Dios puso a Adán y Eva en el Jardín del Edén, les restringió comer de un determinado árbol. La orden específica proporcionó una demostración de obediencia.

Los requisitos específicos de Dios nos dan la oportunidad de demostrar obediencia. Si una persona no está obedeciendo las instrucciones específicas de Dios sobre ciertas partes de su vida, muestra que no está obedeciendo las instrucciones generales de Dios para el resto.

Una mujer se quejó con un pastor de que no entendía por qué Dios no la bendecía. El pastor le preguntó si estaba obedeciendo a Dios. Ella respondió: "Sí, estoy tratando de hacer lo

que es correcto. No sé nada que deba hacer de manera diferente". El pastor le recordó que no había estado asistiendo a la iglesia. Le dijo: "Puede que no sepas lo que Dios quiere que hagas algunos días, pero sabes lo que él quiere que hagas el domingo. Si no estás haciendo lo que sabes que es correcto en ese día, probablemente no estás obedeciendo a Dios en los otros días".

Hay varios ejemplos bíblicos de momentos en los que Dios dio instrucciones específicas sobre un aspecto de la vida de alguien. Dios dio recompensas por la obediencia y castigos por la desobediencia. Las recompensas y los castigos no afectaron solamente la parte de su vida que estaba bajo el requerimiento. Su elección afectó cada parte de su vida.

Ejemplos de direcciones específicas

(1) El árbol prohibido en el Jardín del Edén

Dios les dijo a Adán y Eva que no comieran de cierto árbol. Hasta su desobediencia, fueron bendecidos y vivían en la presencia de Dios. Cuando violaron la restricción del único árbol, perdieron el acceso al Edén, rompieron su relación con Dios y trajeron una maldición a toda la humanidad (Génesis 3:17-19).

(2) El séptimo día

Dios dio restricciones para el día de reposo. Una persona que no obedecía las instrucciones de Dios para ese día, demostraba que no obedecía en los demás días. La desobediencia traía una maldición de Dios que afectaba cada parte de la vida (Isaías 58:13).

(3) Jericó

Jericó fue la primera ciudad destruida por Israel cuando entró en la Tierra Prometida. Dios les dijo que todo lo que se tomara de Jericó debía ser consagrado a Dios. Otras ciudades no tenían este requisito, pero Dios dio instrucciones especiales para Jericó. La desobediencia causó la derrota en la batalla, la muerte de treinta y seis hombres y la muerte de una familia (Josué 7:5).

(4) Saúl y los amalecitas

Dios le dijo al rey Saúl de Israel que destruyera a la nación de Amalec y que matara a toda la gente y a los animales. Saúl mantuvo algunos con vida. Afirmó que había obedecido a Dios, aunque no obedeció la orden específica. Dios rechazó a Saúl como rey (1 Samuel 15:3, 9, 20-23).

(5) Sábados de la tierra

La tierra debía descansar el séptimo año. El pueblo desobedeció a Dios y no guardó los sábados para la tierra. Si un agricultor no obedecía a Dios el séptimo año, probablemente no estaba obedeciendo a Dios durante los otros años. Cuando el pueblo desobedeció, Dios les permitió perder su tierra por completo. Los sábados de la tierra se cumplieron durante los setenta años de cautiverio (2 Crónicas 36:21).

(6) Primicias

Los israelitas debían dar a Dios las primicias de su campo. Si obedecían, Dios bendecía la producción de los campos (Proverbios 3:9-10). La bendición no era sólo por la parte que daban, era por toda su cosecha. Si no cumplían con el requisito, su tierra no era bendecida. Si una persona no da la parte que Dios requiere, tampoco está obedeciendo a Dios con las otras partes.

(7) Diezmo

Dios manda que se dé la décima parte. Si una persona no lo da, muestra que su dinero no está sometido a Dios. Tampoco está usando el otro noventa por ciento para la gloria de Dios. Dios bendecirá las posesiones del que diezma (Malaquías 3:10). Si una persona no da para apoyar el ministerio, todas sus posesiones son malditas (Hageo 1:6).

El dueño de una tienda se fue de viaje. Antes de irse, le dijo a su empleado: "Cuida la tienda y asegúrate de barrer el suelo". Cuando regresó, el suelo no había sido barrido. El empleado le dijo: "Me he ocupado de la tienda por usted". El dueño le dijo: "Como no hiciste la única cosa específica que te ordené, sé que en todo tu trabajo te complaciste a ti mismo en vez de a mí".

► ¿Cómo demuestra una persona que obedece a Dios?

Los propósitos originales del diezmo

► ¿Para qué se utilizaba el diezmo?

El sacerdocio del Antiguo Testamento se mantenía con los diezmos (Números 18:20-21). Los levitas, la tribu de los sacerdotes, no recibían una parte de la tierra (Deuteronomio 18:1-4). Se les apoyaba económicamente para su ministerio en el templo. El plan de Dios era que los levitas se concentraran en el ministerio y no se involucraran en los negocios.

El diezmo se utilizaba para mantener el culto en el templo y a los responsables del mismo. El diezmo también se utilizaba para las fiestas de la comunidad de culto, a las que se invitaba a los pobres (Deuteronomio 12:17-18, Deuteronomio 14:22-29). El diezmo se utilizaba para ayudar a los pobres, las viudas y los inmigrantes extranjeros (Deuteronomio 26:12).

► ¿Qué diferencias ves en el uso del diezmo en la actualidad?

Después de saber que habían dado su diezmo fielmente, el pueblo de Israel podía orar por las bendiciones de Dios (Deuteronomio 26:12-15). Quedarse con el diezmo es robarle a Dios, pero diezmar en el "almacén de Dios" traerá una bendición incontenible (Malaquías 3:8-10).

► ¿Qué le dirías a una persona que dice que es demasiado pobre para diezmar?

Relevancia moderna del diezmo

Algunas personas dicen que el diezmo era un sistema sólo para el Antiguo Testamento.

► ¿Hay razones para creer que el sistema del diezmo no era una exigencia temporal del Antiguo Testamento?

(1) Abraham

Abraham dio el diezmo a Melquisedec mucho antes de que se diera la ley de Moisés para Israel. Esto demuestra que era un principio general antes de Moisés. El diezmo no comenzó con la ley del Antiguo Testamento, fue un principio desde el principio (Génesis 14:20; Hebreos 7:4).

(2) Jacob

Jacob prometió diezmar a Dios (Génesis 28:20-22), a pesar de que la ley de Moisés aún no se había dado. Jacob sabía que ya era un principio de dar a Dios.

(3) Jesús

Jesús afirmó el diezmo y no dijo que era sólo para un tiempo pasado (Mateo 23:23).

(4) Pablo

Pablo dijo a los miembros de la iglesia que dieran "el primer día de la semana" según su prosperidad (1 Corintios 16:2). Por lo tanto, debían dar en proporción a lo que recibían. La directriz del Antiguo Testamento del diez por ciento nos muestra lo que Dios considera una proporción razonable. No hay razón para pensar que la opinión de Dios haya cambiado.

(5) Hoy

Dios todavía planea que aquellos que están en el ministerio a tiempo completo sean apoyados financieramente por su ministerio. "Los que proclaman el evangelio, vivan del evangelio". Dios no planeó que los pastores trabajaran y se mantuvieran y no tuvieran tiempo para dedicarse a su ministerio. 1 Corintios 9:11-14 dice que la persona que da beneficios espirituales debe recibir beneficios financieros de aquellos a quienes sirve. 2 Corintios 12:13 muestra que las iglesias solían apoyar económicamente a Pablo mientras les ministraba.

"Ahora bien, a veces oímos a alguien decir con sorpresa: "¡Esa persona da el diezmo!" ¿Cuán grande es la desgracia, pregunto, de que lo que entre los judíos no era motivo de asombro o celebridad se haya convertido ahora entre los cristianos en motivo de sorpresa? Si entonces era peligroso dejar de dar el diezmo, ahora lo es mucho más".
- Juan Crisóstomo
Sermones sobre Efesios
(escrito antes del año 400 d.C.)

Políticas de la Iglesia

El diezmo debe esperarse de aquellos que son miembros comprometidos de la iglesia. La iglesia no debe enseñar sobre el diezmo a las personas que no son salvas.

Una persona que viene a la iglesia por primera vez nunca debe sentir que está obligada a dar dinero a la iglesia.

Una iglesia no debe tratar de recolectar los diezmos de las personas que están visitando la iglesia y que aún no se han comprometido con ella.

La iglesia debe asegurarse de que la gente no piense que pagar el diezmo es parte de la salvación. Nadie debe pensar que el diezmo ayudará a una persona a salvarse.

La iglesia debe servir a la congregación y a la comunidad sin exigir un pago.

Todos los miembros deben saber cómo se utiliza el dinero de la iglesia. La iglesia debe seguir procedimientos cuidadosos de administración del dinero para que todos sepan que se hace honestamente.

"Hay que pagar el diezmo,
sea cual sea tu
ocupación".
- Agustín

El diezmo no pertenece sólo al pastor. El diezmo debe apoyar el ministerio de la iglesia. Sin embargo, apoyar al pastor debe ser una prioridad de la iglesia.

Siete Declaraciones Resumidas

1. Dios es el dueño de nosotros y de todo lo que tenemos.
2. El diezmo es un compromiso tanto con la iglesia como con Dios.
3. Una persona que no está dispuesta a diezmar no está obedeciendo a Dios con sus finanzas en general.
4. El diezmo no paga la salvación.
5. El diezmo es el plan de Dios para apoyar el ministerio de la iglesia.
6. Dios bendice el diezmo y el sacrificio.
7. El diezmo es nuestro compromiso de depender de la provisión de Dios.

Lección 9 Tareas

1. Memorice las Siete Declaraciones Resumidas de la Lección 9. Escriba un párrafo explicando el significado y la importancia de *cada una* de las Siete Declaraciones Resumidas (siete párrafos) a alguien que no esté en esta clase. Entrégelo al líder de la clase antes de la próxima clase. Esté preparado para compartir un párrafo con el grupo si el líder de la clase se lo pide durante el tiempo de discusión. Escriba las declaraciones de memoria al comienzo de la siguiente sesión de clase.
2. Recuerde programar sus propias oportunidades de enseñanza fuera de la clase e informar al líder de la clase cuando haya enseñado.
3. Asignación de entrevista: Pregunte a varios miembros de su iglesia si diezman y por qué lo hacen o no. Escriba un resumen.

Lección 10

Bautizo

Origen de la costumbre del bautismo

► Un alumno debe leer Mateo 3:1-12 al grupo.

En el Nuevo Testamento, se nos presenta el concepto de bautismo a través del ministerio de Juan el Bautista. Sin embargo, Juan no inventó la costumbre del bautismo. Los fariseos bautizaban a los gentiles que se convertían al judaísmo. Los fariseos no bautizaban a los judíos, porque suponían que los judíos ya eran el pueblo de Dios. Juan practicaba la costumbre de manera diferente porque bautizaba a los judíos.

► ¿A quiénes rechazó Juan del bautismo? ¿Por qué? ¿Qué nos dice eso sobre el requisito del bautismo?

Algunos fariseos vinieron a ser bautizados por Juan, pero éste los rechazó porque no se habían arrepentido.

Los fariseos pensaban que no necesitaban arrepentirse y ser perdonados porque eran judíos. Juan quería que entendieran que el verdadero pueblo de Dios es el que le ama y le sirve. Las personas que dicen ser el pueblo de Dios por haber nacido como judíos son como los árboles frutales que no dan fruto. Dios los rechaza.

► Un alumno debe leer Juan 3:22-23 y Juan 4:1-2 al grupo.

Al parecer, Jesús hizo hincapié en el bautismo en su ministerio. Jesús no hizo los bautismos él mismo, sino que dio esa responsabilidad a sus discípulos. Ellos bautizaron incluso a más personas que Juan.

► Un alumno debe leer Mateo 28:18-20 al grupo.

Al final del ministerio terrenal de Jesús, les dijo a los discípulos que fueran por todo el mundo haciendo discípulos. Les dijo que bautizaran.

Sabemos que este mandato no era sólo para los apóstoles, porque la misión tardaría siglos en terminar. Jesús dio la promesa de que estaría con ellos "hasta el fin", lo que muestra que el mandato y la promesa son para la iglesia en todas las generaciones.

En las epístolas del Nuevo Testamento encontramos que la iglesia del primer siglo obedeció este mandato literalmente (Hechos 2:38, Hechos 8:38).

► Un alumno debe leer 1 Corintios 1:12-17 al grupo. ¿Por qué se alegró Pablo de no haber bautizado personalmente a muchas personas en Corinto?

El bautismo representaba la entrada en la iglesia. La iglesia de Corinto estaba dividida y los miembros seguían a varios líderes. Pablo les recuerda que el bautismo no significa que se conviertan en seguidores de una determinada persona; significa que se convierten en seguidores de Cristo. Se alegraba de no haber bautizado personalmente a muchos de ellos, para que nadie pensara que quería que fueran sus seguidores personales. La prioridad de Pablo era predicar el evangelio.

► ¿Qué nos dice el pasaje sobre la práctica normal del bautismo en la iglesia primitiva?

Este pasaje nos dice que la iglesia primitiva bautizaba a los creyentes en todas partes. Estaban siguiendo el mandato de Jesús. El bautismo no era solo para la gente de Israel. No era una costumbre temporal. Se hacía en todas partes donde el evangelio iba.

Desde el principio, la iglesia ha practicado el bautismo como el testimonio público de que un pecador se ha arrepentido y ha entrado en la comunión de los creyentes.

Para la mayoría de las personas, el bautismo no es el momento en que se convierten en cristianos. Un pecador arrepentido se salva en el momento en que pone su fe en Cristo. Después de ser salvado, debe obedecer el mandato de ser bautizado como demostración de su nueva vida de obediencia a Jesús como Señor. Hay algunas personas que son excepciones, porque fue en el momento del bautismo que pusieron su fe en Cristo y experimentaron la conversión. Pero, normalmente, el bautismo es el testimonio de que la salvación ya ha ocurrido.

"El bautismo cristiano es un solemne sacramento que significa la aceptación de los beneficios de la expiación de Jesucristo, y es una promesa con pleno propósito de obediencia en santidad y justicia".
- Wiley & Culbertson,
Introduction to Christian Theology

► ¿Qué le dirías a una persona que dice que se convirtió en cristiano cuando se bautizó?

Un error a evitar: Pensar que el bautismo es parte de la conversión

Algunas personas interpretan ciertos versículos de la Escritura en el sentido de que el bautismo es una parte de la salvación. Creen que una persona no es realmente salva hasta que se bautiza. Ananías le dijo a Saulo, "levántate y bautízate, y lava tus pecados" (Hechos 22:16). Sin embargo, nuestros pecados son lavados por la sangre de Cristo (1 Juan 1:7). El lavado del agua sólo puede representar una realidad espiritual. Ananías le estaba diciendo a Saulo que debía hacer la demostración física del paso de la fe. El bautismo era el testimonio de que sus pecados habían sido lavados.

En Hebreos 10:22, se nos dice que los creyentes deben acercarse a Dios "teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura". Quizá el agua se refiera al bautismo. Eso no es absolutamente seguro. Sin embargo, incluso si se refiere al bautismo, el versículo no dice que el bautismo nos salva. Simplemente dice que debemos obedecer el mandato de Dios de ser bautizados.

Jesús le dijo a Nicodemo que una persona debe nacer "de agua y del Espíritu" en Juan 3:5. Esta declaración sigue a su afirmación de que una persona debe nacer de nuevo, lo cual era confuso para Nicodemo. Nicodemo estaba pensando en el nacimiento físico. Jesús estaba diciendo que una persona debe nacer no sólo físicamente, sino espiritualmente, para entrar en el reino de los cielos. "Nacer de agua" es el nacimiento físico.

El bautismo en obediencia a Cristo

El bautismo no es una obra que una persona hace para ser aprobada para la salvación o ganar la salvación. Algunas personas enseñan que debido a que el bautismo no es una obra que gana la salvación, no debemos practicarlo. Les preocupa que la gente pueda poner su fe en el bautismo en lugar de depender de la gracia provista en la expiación. Sin embargo, cualquier mandato de Cristo debe ser obedecido, y no debemos pensar que nuestra obediencia a los mandatos de Dios gana nuestra salvación.

El bautismo como medio de gracia

El bautismo puede ser llamado un medio para recibir la gracia. Eso no significa que nos salve, o que la acción dé automáticamente la gracia. Si una persona se bautiza sin fe, no tiene ningún valor. El bautismo es un medio de gracia porque es una acción que Dios diseñó para nosotros. Cuando lo hacemos en obediencia y fe, el Espíritu de Dios trabaja en nuestros corazones para establecernos en la vida cristiana.

► ¿Por qué hay que bautizarse?

Simbolismo teológico

► Un alumno debe leer Romanos 6:3-11 al grupo. ¿Qué simboliza el bautismo, según este pasaje de la Escritura?

La Biblia nos dice que el bautismo simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Cuando un creyente se bautiza da testimonio de que se conecta con la expiación proporcionada por Cristo. El apóstol incluso usó la declaración de que somos "bautizados en Cristo Jesús".

En la salvación, recibimos los beneficios de la muerte de Cristo; pero, en un sentido especial, también compartimos su muerte. Jesús murió a causa del pecado, no de su propio pecado, sino de los pecados del mundo. Del mismo modo, en la salvación morimos al pecado, porque nos arrepentimos de él y lo dejamos.

El tema de Romanos 6 es la victoria sobre el pecado. No se refiere sólo al perdón. Está claro que el creyente debe ser libre del control del pecado (12-14) y no continuar en el pecado (1).

"La gracia que necesitamos no está en el agua, sino en la obra del Espíritu Santo que representa su uso bautismal; no en el pan y el vino, sino en la expiación que significa su uso sacramental".

- John Miley,
Teología Sistemática

En la salvación compartimos la resurrección de Jesús. Así como él resucitó de entre los muertos, nosotros comenzamos una nueva vida cuando morimos al pecado. Comenzamos una vida de victoria y libertad del pecado.

La cuestión del modo de bautizar

La cuestión del modo es esta: ¿debe un creyente ser bautizado por inmersión, por derramamiento o por aspersion?

La mayoría de los cristianos de todo el mundo que practican el bautismo de creyentes practican el bautismo por inmersión.

Hay varias razones por las que muchos cristianos creen que la inmersión es la forma correcta de bautizar.

1. La palabra *bautizar* viene de una palabra griega que significa sumergir o mojar.
2. El bautismo simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, que se simboliza mejor por inmersión (Romanos 6:3-5).
3. En la Biblia, la gente entraba en el agua para ser bautizada (Marcos 1:10, Hechos 8:38).
4. La iglesia primitiva practicaba la inmersión, excepto cuando era imposible debido a la mala salud o a la falta de agua. La *Didaché*, un resumen de las enseñanzas de los apóstoles escrito alrededor del año 70 d.C., dice que un creyente puede ser bautizado con agua derramada si no hay mucha agua disponible.

Por estas razones, muchos cristianos creen que la inmersión es el modo bíblico e histórico del bautismo.

Algunos cristianos creen que otro modo de bautismo es bíblico. El Antiguo Testamento describe ceremonias de aspersion que representan la expiación. El Nuevo Testamento también se refiere a la aspersion de sangre. Dado que la aspersion de sangre podría simbolizar la expiación, es posible que el bautismo por aspersion también lo haga. (Para las referencias bíblicas a la aspersion, véase Éxodo 24:8; Hebreos 9:19-20, Hebreos 10:22, Hebreos 12:22-24; Números 8:6-7; Isaías 52:15; Ezequiel 36:25; y 1 Pedro 1:2).

Debido a que la Biblia nunca hace una declaración definitiva de qué modo de bautismo se requiere, debemos ser tolerantes con los cristianos que tienen una opinión diferente sobre esta cuestión.

La cuestión del bautismo de niños

La Iglesia es una comunidad de fe que vive en alianza con Dios. Cuando un pecador se arrepiente y entra en la comunidad de fe, el bautismo es el testimonio público de su conversión.

¿Pero qué pasa con un bebé que nace de padres cristianos que están en la iglesia? El niño forma parte de la comunidad de fe. Un niño pequeño es aceptado por Dios hasta que es lo suficientemente maduro como para tomar una decisión sobre la conversión.

Algunas iglesias creen que un bebé debe ser bautizado como señal de que está en la comunidad de fe. Si el niño acepta las doctrinas de la iglesia cuando crece, estas iglesias tienen una ceremonia llamada "confirmación". Algunas iglesias no consideran necesaria la conversión, porque el niño ha nacido en la iglesia y ha aceptado lo que le han enseñado. (Algunos ejemplos son la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Luterana y la Iglesia de Inglaterra). Otras iglesias que practican el bautismo de niños sí creen que la conversión es importante. (Por ejemplo, los primeros metodistas liderados por John Wesley creían que la conversión es necesaria incluso para una persona que fue bautizada de bebé).

Algunos creen que la circuncisión tenía un propósito similar en el Antiguo Testamento. Un niño era circuncidado para simbolizar que estaba en el pacto. No tenía que esperar a ser lo suficientemente mayor para entender lo que significaba el pacto.

La iglesia primitiva parece haber practicado el bautismo infantil. Hipólito escribió acerca de la tradición apostólica en el año 212 d.C. y dijo que los niños deben ser bautizados; y, si son demasiado jóvenes para hablar, sus padres pueden hablar por ellos. Orígenes escribió en el año 248 d.C. que los apóstoles practicaban el bautismo de niños. Agustín escribió en el año 400 d.C. que el bautismo de niños había sido practicado por toda la iglesia desde el tiempo de los apóstoles y que nunca había oído de ninguna persona que negara el bautismo de niños.

En el libro de los Hechos, los apóstoles a veces bautizaban a familias enteras (Hechos 11:14, Hechos 16:15, 33). Podemos suponer que también bautizaban a los niños.

Objeciones al bautismo de niños

1. En el Nuevo Testamento, los creyentes eran bautizados después de un testimonio de fe. Eran personas que se habían arrepentido y creían en el evangelio. No hay indicaciones para bautizar a los bebés.
2. El bautismo infantil no puede cumplir el propósito original de testificar que el creyente ha muerto al pecado y vive para Dios.
3. El resultado histórico del bautismo infantil en la mayoría de los lugares ha sido crear congregaciones de inconversos que se creen cristianos.

En lugar de bautizar a los bebés, algunas iglesias tienen una ceremonia para ellos llamada "Dedicación". En esa ceremonia, los padres dedican el niño a Dios y prometen criarlo con formación cristiana. En esas iglesias, el bautismo no ocurre hasta que el niño tiene la edad suficiente para entender el arrepentimiento y la fe.

Cuando se predica a personas que han sido bautizadas de bebés, no es necesario desacreditar su bautismo. En su lugar, predique que una persona no se salva sin el

arrepentimiento y la fe salvadora. Si una persona vive en pecado, su bautismo no es una razón para pensar que es un cristiano.

La cuestión del tiempo

► ¿Cuánto tiempo debe esperar la iglesia para bautizar a un converso?

En el Nuevo Testamento, los conversos eran bautizados inmediatamente. El bautismo no representaba un nivel de madurez o conocimiento.

Algunas iglesias exigen que los conversos pasen por un período de educación y crecimiento cristiano antes de poder ser bautizados. Quieren asegurarse de que los conversos sean buenos ejemplos de cristianos. Quieren verlos vivir una vida cristiana por algún tiempo primero para que menos de ellos caigan después del bautismo.

El bautismo es un testimonio de que la persona está convertida. No es una declaración de madurez o conocimiento espiritual. Por lo tanto, el bautismo debe ocurrir pronto después de la conversión. Esperar parece implicar que no sabemos si una persona está verdaderamente convertida. Muestra duda en su testimonio, lo que podría hacer que se debilite en su propia fe.

El bautismo es también un medio de gracia, porque a medida que una persona obedece en la fe y hace esta demostración pública, Dios le da gracia fortalecedora. Si hacemos esperar a un converso para bautizarlo, le estamos privando de esta ayuda en el momento en que más la necesita.

Si una persona no parece entender el evangelio y no demuestra una transformación por la gracia, no debe ser bautizada. Si tiene esas cualidades, debe ser bautizado pronto como un medio para fortalecer su fe.

La cuestión del retraso del bautismo

A veces las personas que profesan ser cristianas quieren retrasar su bautismo. Dicen que han creído en el evangelio y se han arrepentido, pero no quieren bautizarse todavía. A veces lo retrasan durante años. A veces la gente espera hasta que se está muriendo.

Si una persona no está dispuesta a bautizarse, a menudo hay un compromiso relacionado con el bautismo que no está dispuesto a hacer. Tal vez no quiere comprometerse con la iglesia. Tal vez hay un pecado que realmente no ha dejado todavía. Tal vez no quiere hacer un testimonio público de que es un cristiano.

Si está verdaderamente convertido, una persona es cristiana antes de ser bautizada. No necesita el bautismo para ser cristiano. Sin embargo, si no está dispuesto a arrepentirse completamente del pecado y testificar por Cristo, no es todavía un cristiano.

► ¿Qué le dirías a una persona que dice ser cristiana pero no quiere bautizarse?

La cuestión del nombre

► ¿Qué debe decir un pastor al bautizar al converso?

Cuando Jesús dio a los apóstoles la Gran Comisión, les dijo que bautizaran "en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo" (Mateo 28:19).

Ser bautizado "en el nombre" de la Trinidad significaba ser bautizado bajo su autoridad. Jesús utilizó el término *nombre* de forma similar cuando dijo que no había venido en su propio nombre (Juan 5:43).

Algunas iglesias creen que un pastor que hace un bautismo debe decir: "Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo". Otras iglesias creen que la forma correcta de bautizar bajo la autoridad de las tres Personas de la Trinidad es decir: "Te bautizo en el nombre de Jesús".

En el Nuevo Testamento, encontramos varios ejemplos de indicaciones para el bautismo, y las palabras son diferentes de las que usó Jesús cuando dio la Gran Comisión. En el día de Pentecostés, Pedro dijo a los conversos: "sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo" (Hechos 2:38). Pablo bautizó a los creyentes de Éfeso en el nombre de Jesús (Hechos 19:5). Pedro dijo a los creyentes de la casa de Cornelio que "fueran bautizados en el nombre de Jesucristo" (Hechos 10:48). Pablo dio a entender que los creyentes de Corinto fueron bautizados en el nombre de Jesús (1 Corintios 1:12-13).

En el libro de los Hechos, el bautismo en nombre de Jesús se distingue del bautismo de Juan (que también se menciona siete veces en el libro de los Hechos) y de los bautismos de otras religiones.

Parece que la forma en que la iglesia cumplió el mandato de Jesús fue enfatizando el nombre de Jesús en el bautismo. Es probable que un pastor haciendo un bautismo en el primer siglo de la iglesia dijera: "Te bautizo en el nombre de Jesús". En los primeros años de la iglesia, la fe en Jesús era lo principal. Si una persona creía en Jesús, era un cristiano.

Sin embargo, según la historia de la iglesia temprana, la iglesia enfatizó la Trinidad en el bautismo. Dentro de la primera generación de la iglesia, había personas que decían creer en Jesús, pero no creían realmente lo correcto sobre Dios. La *Didache* dice que los conversos deben ser sumergidos tres veces, con declaraciones de creencia en cada miembro de la Trinidad. Otros escritores, que datan del año 248 d.C. o antes, escribieron que la práctica normal de la iglesia era mencionar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el bautismo (Hipólito, Orígenes, Tertuliano y otros).

El problema actual es que algunos grupos religiosos niegan la Trinidad. Dicen que creen en Jesús, pero no creen que Jesús sea una persona distinta del Padre y del Espíritu Santo. Ellos bautizan en el nombre de Jesús porque creen que Jesús es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creen que los tres son una sola persona. Un ejemplo de un grupo que hace esto es la Iglesia Pentecostal Unicitaria.

Hoy en día, la mayoría de las iglesias que creen en la Trinidad bautizan con las palabras: "Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo". Están afirmando la fe en Jesús y la creencia en la Trinidad.

Una forma para el bautismo

Reunión: Los conversos que van a ser bautizados deben ponerse de pie juntos para ser mostrados a las personas que están allí para observar. A medida que la multitud se reúne, alguien podría dirigirlos cantando durante unos minutos.

Escritura: Alguien podría leer Mateo 28:18-20.

Declaración: El pastor debe dirigirse a la multitud y decir: "Estos que van a ser bautizados hoy han dado testimonio de arrepentimiento y fe en Cristo. Como el bautismo representa la muerte y resurrección de Jesús, estos creyentes testifican por el bautismo que han muerto al pecado y ahora viven para Dios. Han comenzado una nueva vida en obediencia a Dios".

Oración: A continuación, el pastor debe dirigir a la iglesia en oración por los conversos. Su oración debe incluir frases como estas "Señor, te agradecemos por tu gracia que los trajo a la salvación y a la vida espiritual. Te agradecemos que los liberes del poder del pecado. Te pedimos que el poder del Espíritu Santo los llene y les dé la victoria cada día. Haz que sean testigos de su comunidad y una bendición para la iglesia".

El bautismo: Los conversos deben entrar individualmente en el agua ante el pastor. Antes de bautizar a cada uno, debe decir: "Los bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo".

Himno: Después del bautismo, la congregación podría cantar juntos un himno. Alguien podría dirigir otra breve oración.

Siete Declaraciones Resumidas

1. Los discípulos de Jesús bautizaron durante su ministerio.
2. La iglesia primitiva bautizaba a la gente en todos los lugares a los que llegaba el evangelio.
3. El bautismo simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús.
4. El bautismo es un testimonio de salvación y de una nueva vida en Cristo.
5. Un converso debe ser bautizado poco después de la conversión.
6. Una persona no debe asumir que es un cristiano porque fue bautizado.
7. La iglesia debe afirmar la doctrina trinitaria en el bautismo.

Lección 10 Tareas

1. Memorice las Siete Declaraciones Resumidas de la Lección 10. Escriba un párrafo explicando el significado y la importancia de *cada una* de las Siete Declaraciones Resumidas (siete párrafos) a alguien que no esté en esta clase. Entrégelo al líder de la clase antes de la próxima clase. Esté preparado para compartir un párrafo con el grupo si el líder de la clase se lo pide durante el tiempo de discusión. Escriba las declaraciones de memoria al comienzo de la siguiente sesión de clase.
2. Recuerde programar sus propias oportunidades de enseñanza fuera de la clase e informar al líder de la clase cuando haya enseñado.
3. Asignación de entrevista: Habla con tres creyentes bautizados diferentes y pregúntales qué significó su bautismo para ellos. Escribe un breve resumen.

Lección 11

Comunión

Introducción

El líder de la clase o los estudiantes seleccionados deben contar brevemente la historia de la liberación de Israel de Egipto. Deje que varios alumnos aporten detalles. Éxodo 11-12 relata la primera Pascua.

El origen de la práctica de la comunión

La Pascua era una fiesta judía que celebraba la noche en que la nación de Israel salió de Egipto. La celebración no se refería sólo a la liberación de Egipto; era la celebración de la misericordia de Dios hacia ellos cuando mató a los egipcios, pero pasó por encima de las casas de los israelitas (Éxodo 12:27). Por lo tanto, el evento era un símbolo de la misericordia de Dios hacia su pueblo.

Después de la liberación de Egipto, los israelitas tenían una fiesta de Pascua cada año. Dios les dio ceremonias para ese día que incluían comida especial y el uso ceremonial de la sangre.

El evento fue un tipo de salvación. Eso no significa que las personas que fueron liberadas ese día fueran todas perdonadas de sus pecados y estuvieran en una relación correcta con Dios. Sin embargo, fueron liberados de la esclavitud, recibieron la misericordia de Dios, y la sangre fue parte del requerimiento de Dios. Esos detalles hacen de este evento una ilustración de la salvación provista por Cristo. La mayoría de los israelitas celebraban la Pascua sin darse cuenta de su pleno significado.

En la última Pascua que Jesús compartió con sus discípulos, explicó su significado. Instituyó una ceremonia para que la iglesia la practicara cuando dijo "hagan esto en memoria de Mí" (Lucas 22:15-20). Las iglesias llaman a esta ceremonia "La Cena del Señor", "Comunión", "Eucaristía" o "Misa".

Pablo escribió que esta costumbre debe ser practicada regularmente por la iglesia hasta que Jesús regrese (1 Corintios 11:24-26). La iglesia tenía otros momentos especiales de fiesta y fraternidad que no deben confundirse con la comunión. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que los primeros creyentes partían "el pan en los hogares", debemos recordar que el término *partir el pan* se refería simplemente a comer (Hechos 2:46). Tenían una comunión que consistía en comer juntos en varias casas. Las iglesias también tenían "ágapes" (fiestas de amor) que no eran lo mismo que la comunión (Judas 12).

El significado de la comunión

- ▶ Un alumno debe leer Juan 6:47-58 al grupo.

Jesús sorprendió a las multitudes cuando dijo que él era el pan del cielo, y que debían comer su carne y beber su sangre.

- ▶ ¿Qué quiso decir Jesús con esas declaraciones?

Jesús dijo que se entregaba por la vida del mundo (Juan 6:51). Se refería al sacrificio de sí mismo para proporcionar la expiación. Comparó su sacrificio con la comida y la bebida. Así como una persona necesita comida para la vida física, debe aceptar el sacrificio de Cristo para la vida eterna.

- ▶ Un alumno debe leer Lucas 22:15-20 al grupo.

En la última cena de Pascua con los discípulos, Jesús dijo que el pan era su cuerpo y el vino era su sangre. Él daría su vida por su salvación.

El pan y el vino

- ▶ ¿Por qué utilizó Jesús el pan y el vino para la comunión?

Puede haber varias razones por las que Jesús utilizó el pan y el vino para la comunión. El pan era el alimento más básico, como lo ha sido en muchas partes del mundo. El pan no sólo representa el alimento en general, sino que también representa la vida, porque el alimento es necesario para la vida. El vino era la bebida más común en aquella época, aparte del agua. El vino también representa la celebración.

Algunas iglesias modernas utilizan el vino para la comunión aunque no beban vino en ningún otro momento. Otras iglesias utilizan jugo de uva porque no quieren fomentar el consumo de ningún tipo de alcohol. El jugo de uva se llamaba vino en el Nuevo Testamento tanto si estaba fresco como en cualquier fase de fermentación.

Algunas iglesias han cambiado a cosas completamente diferentes para comer y beber para la comunión. Debemos tener cuidado de usar algo diferente para la comunión. Los mormones usan pan y agua, pero no creen en la doctrina cristiana de la expiación.

En algunas partes del mundo el pan y el vino pueden no ser comunes; otras cosas pueden ser la comida y la bebida básicas. En ese caso, la iglesia puede considerar en oración otras opciones.

No el Cuerpo y la Sangre literales

La Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa creen que el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Jesús. Hay otras iglesias que creen que su cuerpo y su sangre están realmente presentes en el pan y el vino. La mayoría de las iglesias protestantes creen que el pan y el vino simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo sin su presencia física.

Cuando Jesús sirvió la Pascua a sus discípulos, dijo: "Esto es Mi cuerpo... esto es mi sangre". Jesús todavía estaba allí, físicamente presente con ellos. Su cuerpo y su sangre aún no habían sido entregados en sacrificio. Parece claro que quiso decir que el pan y el vino eran simbólicos de su cuerpo y su sangre, y no literalmente su cuerpo y su sangre. El pan y el vino utilizados en la comunión deben considerarse lo mismo.

La salvación es a través del sacrificio único de Jesús. Su muerte no se repite. Dado que la comunión es un acto de adoración y fe en el único evento de la muerte de Jesús, no es necesario que el pan y el vino sean literalmente su cuerpo y su sangre.

Debido a que los católicos romanos creen que la iglesia tiene control sobre la entrega del cuerpo y la sangre literales de Cristo, muchos de ellos creen que la iglesia controla quién puede ser salvo. Piensan que una persona no puede salvarse si el sacerdote le niega la comunión. Millones de personas piensan que una persona se salva al recibir la comunión.

La visión apropiada de la comunión es que es un acto de adoración que simboliza la muerte de Cristo por nosotros, durante el cual Dios da gracia en respuesta a la fe del participante. Es para las personas que se salvan, y su salvación no depende de la disponibilidad de la comunión.

► ¿Por qué no debemos pensar que Jesús quiso decir que el pan y el vino eran literalmente su cuerpo y su sangre?

► ¿Por qué no es necesario para la salvación que la comunión sea literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo?

Un medio de gracia

La comunión se llama a menudo un medio de gracia. Dios la ha diseñado para que sea un medio de gracia cuando se recibe con fe en la expiación de Cristo. Un cristiano debe obedecer a Dios en el cumplimiento de los mandatos bíblicos. Un cristiano no debe descuidar este medio de gracia.

Si una persona comulga sin tener fe en Cristo, no le trae automáticamente la gracia.

Si una persona la toma sin respetar su significado, se condena a sí misma (1 Corintios 11:27-29).

El arrepentimiento y la fe son esenciales para la salvación. La comunión no es esencial para la salvación. La comunión es un acto de obediencia y expresión de fe. Un cristiano no dejaría de serlo si no tuviera acceso a la comunión.

► ¿Es necesario que un cristiano reciba la comunión? Explica tu respuesta.

"Los medios de gracia son los canales divinamente designados a través de los cuales las influencias del Espíritu Santo se comunican a las almas de los hombres".
- Wiley & Culbertson,
Introduction to Christian Theology

La forma correcta de comulgar

El apóstol Pablo corrigió la forma equivocada de compartir la comunión de los corintios. Sus indicaciones son valiosas para nosotros.

► Un alumno debe leer 1 Corintios 11:20-34 al grupo. ¿Qué estaban haciendo mal los corintios?

Traían comida y hacían una comida de la Cena del Señor. Cada persona comía su propia comida en lugar de compartirla. No se esperaban unos a otros y empezaban al mismo tiempo. Algunos comían demasiado y otros seguían con hambre. Algunos bebían demasiado y se emborrachaban.

► ¿Qué indicaciones concretas les dio Pablo?

Les dijo que no lo convirtieran en una comida. Las iglesias tenían fiestas y comidas de confraternidad, pero esas no eran comunión. Les dijo que se esperaran y comenzaran juntos.

Pablo revisó la manera en que Jesús instituyó la costumbre para la iglesia. Jesús dio el pan y luego el vino, explicando su significado. Es importante que el participante los tome con reverencia, recordando lo que significa la comunión.

Pablo dijo que una persona debe examinarse a sí misma para asegurarse de que no comulga "indignamente". Algunas personas interpretan que eso significa que una persona no debe comulgar a menos que esté segura de que su vida agrada a Dios en cada detalle. Eso no es lo que enseña el versículo. El apóstol estaba hablando de la manera de tomar la comunión. Una persona es condenada si la toma de manera irreverente y descuidada.

Es bueno que la congregación ore junta durante la comunión. Se puede disponer que diferentes personas dirijan la oración en diferentes momentos del servicio. El grupo también puede cantar juntos en cualquier momento. El servicio debe realizarse de forma tranquila y ordenada. No es un momento de regocijo espontáneo y ruidoso. Es un momento para meditar en el sacrificio de Jesús que fue entregado para nuestra salvación.

Los recipientes adecuados de la comunión

► ¿Quién debe recibir la comunión?

Jesús enseñó esta práctica a sus discípulos y les dijo que lo hicieran juntos, por lo que sabemos que es para los cristianos. No se debe dar la comunión a una persona que sigue otra religión. Una persona que adora a otros dioses está adorando a los demonios. No puede también adorar a Cristo (1 Corintios 10:20-21).

Si una persona vive en pecado abierto y no se ha arrepentido, no se le debe dar la comunión. Comulgar es dar testimonio de que nos hemos identificado con la muerte de Cristo. Una persona que está pecando voluntariamente no tiene ese testimonio.

Una persona que vive en un pecado obvio, como la fornicación, la idolatría o la embriaguez, no es cristiana (1 Corintios 6:9-10). La Biblia nos dice que no podemos tener comunión con una persona que comete estos pecados y aún así profesa ser cristiano (1 Corintios 5:11). Por lo tanto, no sería correcto servirle la comunión.

Si un miembro ha pecado y ha rechazado la corrección de la iglesia, debe ser considerado no salvo (Mateo 18:17), y por lo tanto no se le debe servir la comunión.

La comunión expresa la unidad especial que pertenece a los cristianos. El término *comunión* implica ese significado. El apóstol dijo que en la comunión demostramos que somos un solo cuerpo (1 Corintios 10:16-17). Por lo tanto, si se sabe que una persona es un pecador descuidado y despreocupado, no puede participar en esa unidad.

Un pastor es responsable de servir la comunión a los cristianos, pero no es responsable de investigar cada detalle de sus vidas. Si una persona profesa ser cristiana y no vive en pecado abierto, el pastor puede aceptar su testimonio.

Toda persona verdaderamente salva ha recibido la expiación que representa la comunión, sea o no miembro de una determinada iglesia local. Por lo tanto, la pertenencia a una iglesia local no debe ser un requisito para la comunión.

Un verdadero converso puede recibir tanto la comunión como el bautismo. No debe esperar hasta después del bautismo para recibir la comunión, si está dispuesto a ser bautizado.

Si una congregación está mezclada con una variedad de cristianos y personas no salvadas, incluyendo personas que viven en pecado obvio, la comunión no debe ser servida a la congregación en general. La comunión podría ser programada a una hora diferente para aquellos que deben recibirla.

► ¿Cuáles son algunas razones por las que no se debe servir la comunión a un pecador evidente?

La frecuencia de la comunión

► ¿Con qué frecuencia debe servirse la comunión? ¿Por qué?

Algunas iglesias sirven la comunión cada semana. Otras iglesias la sirven una vez al mes. Otras lo hacen una vez al año. Otras lo hacen rara vez, sin nada especificado.

La Biblia no nos dice con qué frecuencia debemos servir la comunión.

Algunas personas antes de ser salvadas confiaban en los rituales para la salvación. Cuando se salvan y dejan esa forma de religión, pueden sentirse incómodos con cualquier ritual religioso. Pueden pensar que la comunión no debe ser frecuente.

Algunas personas ponen erróneamente su fe en el ritual. Quieren comulgar con frecuencia porque les ayuda a sentir que son salvos.

Es importante que el pastor explique el significado de la comunión. Debe ayudar a su pueblo a entender cómo utilizarla como una bendición en su relación con Dios sin confiar en ella de manera equivocada.

Autoridad adecuada para la administración de la comunión

► ¿Quién tiene derecho a servir la comunión?

La Biblia nos dice que cada creyente es un sacerdote (Apocalipsis 1:6, 1 Pedro 2:5, 9). Eso significa que podemos adorar a Dios directamente y ayudar a otros a adorarlo. No es necesario ningún mediador en la tierra para llevarnos a Dios, porque Jesús es nuestro Sumo Sacerdote, y él nos ha dado acceso (1 Timoteo 2:5, Hebreos 4:14-16). Por él debemos hacer continuamente sacrificios de alabanza (Hebreos 13:15).

Dado que todo creyente es un sacerdote, podemos razonar que cualquier creyente podría servir la comunión a otros creyentes, especialmente cuando un pastor no está disponible. Sin embargo, hay razones para que la comunión se sirva ordinariamente bajo la dirección de un pastor.

La Biblia no hace una declaración directa de que la comunión debe ser servida sólo por el pastor. Sin embargo, Pablo dio instrucciones especiales para servir la comunión de una manera ordenada y reverente. Las instrucciones eran al grupo, y el líder era responsable de guiar al grupo. La gente de la iglesia naturalmente dependería del pastor para asegurarse de que la comunión se hiciera correctamente, y el pastor debía asumir esa responsabilidad.

► Vuelve a mirar las advertencias dadas en 1 Corintios 11:27-34.

Pablo dijo que las instrucciones eran importantes debido a la reverencia por el cuerpo y la sangre de Cristo. Si una persona era descuidada, sería culpable. El juicio de la enfermedad y la muerte ya había llegado a muchos de ellos. Pablo dijo que si tenían cuidado de examinarse a sí mismos, se librarían del juicio de Dios. Pablo dijo que tendría más instrucciones para ellos más tarde.

Es importante compartir la comunión de forma adecuada, no sólo para evitar el daño que se deriva del mal uso, sino para obtener el beneficio que Dios ha diseñado para nosotros.

Es razonable pensar que el apóstol esperaba que los líderes de la iglesia se aseguraran de seguir estas indicaciones. Los miembros de la iglesia querían que sus pastores les ayudaran a compartir la comunión debido a su importancia.

El pastor también tiene una responsabilidad especial porque no se debe servir la comunión a alguien que esté involucrado en otra religión o en pecado evidente.

Por lo tanto, la comunión debe ser servida normalmente por un pastor o alguien bajo la dirección del pastor. El pastor puede pedir a otros que le ayuden en un servicio de comunión. El pastor también puede dar su aprobación para que alguien sirva la comunión a las personas cuando el pastor no esté presente.

Una forma para la comunión

Reunión: Debe haber una forma rutinaria de reunir a las personas que compartirán la comunión. Si se hace en un culto público, los líderes deben saber cómo van a servir a las personas adecuadas.

Escritura: Antes de que se sirva la comunión, se debe leer la Escritura. Se pueden decir algunas afirmaciones sobre la Escritura, pero deben ser breves. Algunos ejemplos de pasajes de la Escritura que podrían utilizarse son Mateo 26:26-30, Marcos 15:22-28, Lucas 22:14-20, Juan 10:11-18, Juan 19:1-6, Juan 19:16-19, Juan 20:26-29, 1 Corintios 11:23-26, Hebreos 10:11-17, Hebreos 9:24-28, Hebreos 4:12-16, Apocalipsis 1:12-18, Isaías 53:1-5 o Isaías 53:6-12.

Oración: Alguien debe dirigir la oración. La oración debe incluir frases como estas "Señor, te damos gracias por la salvación que nos proporcionaste con el sacrificio de Jesús. Te agradecemos la gracia que nos das gratuitamente. Al compartir la comunión juntos, damos testimonio de que dependemos de ti para la vida espiritual. Demostramos la unidad que tenemos como creyentes juntos. Te pedimos la gracia de vivir agradándote cada día".

Distribución del pan: El pan puede ser distribuido por el pastor o por las personas que él designe. Puede decir: "Este pan representa el cuerpo de Cristo, entregado para nuestra salvación". Todo el mundo debe permanecer en silencio y reverente durante el tiempo de la comunión. En algunas iglesias, el pastor pide a la gente que sostenga el pan hasta que todos lo hayan recibido, y luego lo comen juntos. En otras iglesias, la costumbre es que cada persona coma el pan cuando lo recibe.

Oración: El pastor o alguien que él elija podría dirigir una breve oración agradeciendo a Dios su gracia.

Distribución del vino: El pastor puede decir: "Este vino representa la sangre de Jesús, entregada para nuestra salvación". Algunas iglesias distribuyen copas individuales. Otras pasan una copa. En algunas iglesias, cada persona moja su trozo de pan en el vino. Lo importante es que se haga de forma ordenada y reverente.

Oración: El pastor o alguien que él elija podría dirigir una oración de adoración.

Himno: El grupo puede cantar juntos un himno.

Siete Declaraciones Resumidas

1. La comunión proviene de la celebración judía de la Pascua.
2. La Pascua ilustró la expiación proporcionada por Cristo.
3. El pan y el vino son símbolos del cuerpo y la sangre de Jesús.
4. La comunión no da automáticamente la salvación a quien la recibe.
5. La comunión puede dar la gracia si la persona la recibe con fe en la expiación de Cristo.
6. No se debe servir la comunión a los pecadores evidentes o a los seguidores de otra religión.
7. El pastor es responsable de que la comunión se practique correctamente.

Lección 11 Tareas

1. Memorice las Siete Declaraciones Resumidas de la Lección 11. Escriba un párrafo explicando el significado y la importancia de *cada una* de las Siete Declaraciones Resumidas (siete párrafos) a alguien que no esté en esta clase. Entrégelo al líder de la clase antes de la próxima clase. Esté preparado para compartir un párrafo con el grupo si el líder de la clase se lo pide durante el tiempo de discusión. Escriba las declaraciones de memoria al comienzo de la siguiente sesión de clase.
2. Recuerde programar sus propias oportunidades de enseñanza fuera de la clase e informar al líder de la clase cuando haya enseñado.
3. Asignación de entrevista: Entrevistar a tres creyentes sobre lo que significa la comunión para ellos. Escriba un breve resumen.

Lección 12

Disciplina de la Iglesia

Introducción

En la lección 3, aprendimos esta definición de la iglesia local:

La iglesia local es un grupo de creyentes que funciona como una familia espiritual y una comunidad de fe; que ofrece el evangelio y la comunión de la iglesia a todos los que se arrepienten; que practica el bautismo y la Cena del Señor; que coopera en la adoración, la comunión, la evangelización y el discipulado; que realiza la obra del cuerpo de Cristo por medio de los dones del Espíritu Santo; que se somete a la Palabra de Dios; con una unidad basada en la doctrina bíblica, la experiencia de la gracia y la vida del Espíritu.

Ahora consideremos una definición de la disciplina de la iglesia.

Definición de la disciplina de la iglesia

La disciplina de la iglesia es la respuesta unida y decidida de la iglesia al pecado de un miembro con el cuádruple propósito de proteger la unidad de la iglesia, defender la verdad, proteger a la congregación de influencias erróneas y devolver al miembro pecador a la salvación y la comunión.

► Examine la definición de la iglesia y la definición de la disciplina eclesiástica. Teniendo en cuenta lo que es la iglesia, explique por qué es necesaria la disciplina de la iglesia.

La necesidad de la disciplina de la iglesia

¿Qué sucede cuando un miembro de la iglesia vuelve a pecar, pero sigue participando en la iglesia? ¿Qué pasa si un miembro no cree realmente en las doctrinas fundamentales de la iglesia y enseña doctrinas erróneas? ¿Qué pasa si un miembro ha hecho mal a otra persona y no lo admite?

Algunas iglesias fueron reprendidas por Jesús porque no utilizaron la disciplina de la iglesia. La iglesia de Pérgamo tenía maestros de falsa doctrina que debían haber sido eliminados (Apocalipsis 2:14-16). La iglesia de Tiatira tenía una mujer a la que Jesús llamó Jezabel, que llevó a la gente a fornicar y a adorar ídolos; por lo tanto, el Señor reprendió a la iglesia (Apocalipsis 2:20).

La Biblia nos dice que no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas, entre los que sirven a Cristo y los que sirven a otros dioses (2 Corintios 6:14-15).

Aquí veremos cuatro razones por las que la disciplina en la iglesia es necesaria. Más adelante en la lección, veremos el apoyo bíblico para estas razones, pero las resumimos aquí para que sean más fáciles de aprender.

1. **La disciplina de la iglesia es necesaria porque la iglesia debe tener unidad.** La unidad de la iglesia se basa en la doctrina bíblica y la vida del Espíritu. La definición de la iglesia muestra lo importante que es para los miembros de la iglesia estar en comunión espiritual. Ese compañerismo se basa en su relación con Dios y la experiencia de la gracia. Si una persona ha perdido su vida espiritual, no puede tener comunión cristiana. Si un miembro se niega a aceptar la verdad, a arrepentirse del pecado o a admitir el error, ya no tiene unidad con la iglesia.
2. **La disciplina de la iglesia es necesaria porque la iglesia debe apoyar la verdad.** Permitir que un miembro continúe en el pecado es no apoyar la verdad. La iglesia no puede defender la verdad ante el mundo si sus miembros viven en violación de la verdad.
3. **La disciplina de la iglesia es necesaria para proteger a la gente de la iglesia de la influencia equivocada.** Si un miembro de la iglesia está en pecado obvio pero sigue siendo respetado como cristiano, otros miembros estarán tentados a hacer lo mismo.
4. **La disciplina de la iglesia es necesaria para restaurar al miembro que ha pecado.** Si un miembro vive en pecado y no es confrontado, es menos probable que se arrepienta. Si es confrontado, puede estar enojado, pero luego es más probable que se arrepienta.

El castigo no es una razón para la disciplina de la iglesia. El castigo no es una responsabilidad de la iglesia. Sólo Dios puede castigar por el pecado. La acción de la iglesia debe ser con el propósito de corregir, no de castigar.

► ¿Qué pasaría si una iglesia no practicara la disciplina de un miembro abiertamente pecador?

"El gobierno de la Iglesia de Cristo es muy diferente de los gobiernos seculares. Está fundado en la humildad y el amor fraternal: se deriva de Cristo, la gran cabeza de la iglesia, y siempre es conducido por sus máximas y su Espíritu".

- Adam Clarke, *Teología cristiana*

Instrucciones de Jesús sobre la disciplina de la Iglesia

► Un alumno debe leer Mateo 18:15-20 al grupo.

Jesús dio instrucciones para tratar los conflictos entre creyentes. Si un creyente piensa que alguien le ha hecho mal, debe hablar con esa persona individualmente. La mayoría de los problemas se resuelven en este punto. La mayoría de las veces ha habido un malentendido. Si dos creyentes son honestos y humildes, pueden resolver el problema entre ellos.

La relación entre los creyentes es valiosa. Si una persona cree que otra le ha hecho daño, la relación queda dañada. Debe dirigirse al infractor con humildad y amabilidad y demostrar

que la relación es importante para él. Podría decir algo así "Hermano, aprecio la bendición que eres en la iglesia. Eres un amigo importante. Pero estoy preocupado porque siento que me hiciste mal. Te hablo de ello sólo porque quiero que nuestra relación sea correcta". Explica el mal, pero procura no ser duro ni acusar. Prepárate para escuchar y comprender. Prepárate para perdonar.

Según las indicaciones de Jesús, si alguien realmente ha hecho algo malo y no lo admite, la otra persona debe volver a hablar con él con uno o dos creyentes respetados. Nuevamente, enfatice al malhechor que es amado y que la relación es importante.

Si el infractor sigue negándose a admitir el error, debe ser denunciado a los líderes de la iglesia. Ellos deben hablar con él. Si aún así se niega a escuchar, la iglesia debe acordar en conjunto considerarlo un incrédulo.

Considerar a una persona como incrédula no significa tratarla con rudeza. Significa que ya no es un miembro participante de la iglesia o que no dirige ningún ministerio de la iglesia. No puede recibir la comunión porque debe ser considerado un pagano (versículo 17). La iglesia le hace saber que no lo consideran un creyente y que están orando para que se arrepienta.

Después de estas indicaciones, Jesús dio una lección sobre el perdón (Mateo 18:21-35). Si una persona admite su mal y se arrepiente, debemos estar dispuestos a perdonar.

► ¿Cómo hablarías con una persona que te ha perjudicado cuando intentas restablecer la relación?

Indicaciones de Pablo sobre la disciplina de la iglesia

► Un alumno debe leer 1 Corintios 5 al grupo. ¿Cuál fue la situación que Pablo abordó en este capítulo?

El apóstol Pablo dio instrucciones para la disciplina de la iglesia para un caso específico en la iglesia de Corinto. Un miembro de la iglesia estaba en una relación inmoral.

Pablo les dijo que la disciplina de la iglesia no es para las personas que están fuera de la iglesia, sino para los miembros (11-12). La iglesia debía actuar en unidad ("cuando estén reunidos"). Ellos debían remover a esta persona de su comunión.

Si una persona que "llamándose hermano" está cometiendo pecados como los enumerados en el versículo 11, los cristianos deben negarse a tener comunión con él en absoluto. El propósito es asegurarse de que la persona se dé cuenta de que no es un cristiano y que el mundo sepa que esta persona no es parte de la iglesia. Esto incluye removerlo de cualquier posición en la iglesia. No se le puede servir la comunión porque eso implica un compañerismo cristiano más cercano que incluso comer juntos.

Pablo dio a entender dos objetivos de esta acción. Un objetivo es que la iglesia se mantenga pura (6-7). Es imposible que una iglesia esté en unidad si sus miembros están en pecado.

Un segundo objetivo es llevar al pecador a la salvación ("a fin de que su espíritu sea salvo"). Si la iglesia continúa aceptándolo como miembro mientras él continúa pecando, él pensará que está bien y no es probable que se arrepienta. Es más probable que se arrepienta si la disciplina de la iglesia ocurre.

Esta acción se llama "entregarlo a Satanás". Hubo otro caso en el que Pablo entregó a Satanás a los maestros de la falsa doctrina (1 Timoteo 1:20). El pecador necesita entender que no está bajo la bendición y protección de Dios. Como pecador está fuera de la iglesia y es un siervo de Satanás. La vida de pecado lo destruirá si no se arrepiente.

► Un alumno debe leer Tito 3:10-11 al grupo.

Si una persona está enseñando una doctrina herética, la iglesia debe intentar corregirla dos veces. Después de eso, debe ser rechazado. La Biblia nos dice que esta persona ya ha violado su propia conciencia.

Las herejías no son pequeñas variaciones de doctrina. Una herejía es una doctrina falsa que contradice las doctrinas fundamentales del evangelio. No debemos apresurarnos a acusar a alguien de herejía. Una persona puede estar equivocada en algunas de sus doctrinas y sin embargo ser un seguidor sincero de Cristo.

► Mira 2 Tesalonicenses 3:6, 14-15. Explica las indicaciones que se dan en estos versículos.

La disciplina de un pastor

Los pastores a menudo son criticados. Los pastores se encuentran a menudo en situaciones en las que pueden ser acusados falsamente. Es importante que el pastor construya la confianza de su pueblo siendo siempre un buen ejemplo.

Una acusación contra un pastor no debe ser considerada a menos que haya dos o tres testigos (1 Timoteo 5:19). Los líderes de una asociación eclesiástica o denominación son responsables de mantener la rendición de cuentas de los pastores y deben participar si un pastor debe ser examinado o removido. Ellos pueden ayudar a mantener la iglesia unida en un momento en que el ministerio de la iglesia es cuestionado.

► ¿Por qué es grave el pecado de un pastor?

Un proceso de restauración

Debemos recordar que un objetivo de la disciplina de la iglesia es restaurar al miembro a la salvación y a la comunión. La iglesia no necesita asegurarse de que el miembro pecador haya sido suficientemente castigado. Cuando un miembro admite el pecado y se arrepiente de él, la iglesia debe tener un procedimiento para la restauración.

En el caso de algunos pecados, si el miembro admite inmediatamente su error y corrige su comportamiento, puede continuar su participación en la iglesia. Los pecados más graves se enumeran en 1 Corintios 6:9-10, incluyendo la inmoralidad sexual, el robo y la embriaguez.

Un miembro que comete uno de estos pecados debe ser removido de la membresía y de cualquier posición de liderazgo.

El proceso de restauración comienza cuando el miembro se arrepiente de su pecado. En el caso de un pecado más grave, no puede ser restaurado instantáneamente al liderazgo o a la participación de los miembros. Se necesita algún tiempo para la restauración completa.

(1) Confesión

El miembro debe admitir su error ante los que fueron perjudicados, los que participaron en el error con él y los que tienen autoridad espiritual sobre él.

(2) Separación

Hay que poner fin a las relaciones erróneas. Las relaciones que tienen una influencia equivocada también deben ser terminadas. Cualquier cosa que sea usada solo para el pecado debe ser desechada. Posiblemente las cosas que han sido mal usadas para el pecado también deberán ser desechadas. El miembro debe mostrar que no quiere volver al pecado.

(3) Rendición de cuentas

Esto es lo que lleva tiempo. El miembro debe reportarse regularmente con su autoridad espiritual, que puede ser un pastor o una junta de diáconos. Debe ser capaz de reportar la victoria sobre la tentación. Debe mostrar que está siendo cuidadoso para protegerse de caer en la tentación.

La rendición de cuentas debe mantenerse con un contacto más frecuente con un mentor espiritual aprobado por la autoridad espiritual. El mentor hablará con el miembro con frecuencia, posiblemente incluso a diario durante un tiempo. El mentor debe ser del mismo sexo que la persona asesorada.

El período de rendición de cuentas debe durar al menos varios meses. En el caso de un pecado moral que involucre a otros, y especialmente si el pecado continuó durante algún tiempo, el período de rendición de cuentas debe ser mucho más largo. Durante este período, no se debe permitir al miembro dirigir o enseñar de ninguna manera. Se le debe permitir comulgar si su arrepentimiento parece ser real.

La razón del tiempo no es implicar que el miembro no sea cristiano. Si se ha arrepentido, está perdonado y salvado. El período de tiempo es para que pueda recuperarse de los efectos de su pecado, construir disciplinas espirituales fuertes, y demostrar una vida cristiana consistente.

La Biblia nos dice que una persona no debe ser líder a menos que tenga una buena reputación con la gente fuera de la iglesia (1 Timoteo 3:7, 10). Si una persona se acaba de convertir de una vida de pecado abierto, el mundo debe verle vivir como cristiano durante un tiempo antes de que se convierta en líder. De lo contrario, parece que la iglesia está

nombrando a pecadores para el liderazgo. El mismo principio se aplica a una persona que está siendo restaurada después de una caída.

(4) Afirmación

Esto es una restauración completa. El miembro tiene ahora la confianza de la iglesia y puede participar plenamente como miembro en cualquier función que la iglesia le otorgue. Puede ser necesario más tiempo para los altos cargos de liderazgo, especialmente para el papel de pastor.

"La Sagrada Escritura contiene todas las cosas necesarias para la salvación, de modo que todo lo que no se lee en ella, ni puede probarse por medio de ella, no debe exigirse a ningún hombre que lo crea como artículo de la Fe o que lo considere requisito o necesario para la salvación."
- *Artículos de Religión de la Iglesia de Inglaterra*

► Describe el periodo de rendición de cuentas. ¿Cómo funciona y cuál es su finalidad?

Requisitos para ser miembro de la iglesia

La mayoría de las iglesias tienen una declaración de doctrina que va más allá de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Estos detalles de la doctrina distinguen a una iglesia de otras. Las iglesias con doctrinas distintivas se identifican con nombres como metodista, presbiteriano, luterano, bautista u otros. Las diferencias entre las iglesias generalmente no son una herejía, y una persona no debe ser llamada pecadora debido a esas diferencias.

El acuerdo sobre los detalles de la doctrina es necesario para que los miembros de una iglesia puedan adorar juntos y cooperar en el ministerio. Por lo tanto, la iglesia puede exigir a sus miembros que apoyen su declaración doctrinal. No deben decir que una persona debe creer en sus doctrinas para ser cristiano, sino para estar en unidad con esa iglesia local en particular.

Si una persona no cree en las doctrinas de una iglesia en particular, esa iglesia tendría derecho a rechazarlo como miembro. Si un miembro enseña o defiende doctrinas contrarias a la doctrina de la iglesia, puede ser expulsado de la membresía.

Si un miembro es retirado por diferencias doctrinales que no son esenciales para el cristianismo, esto no es lo mismo que la disciplina de la iglesia por herejía o pecado obvio. La iglesia no debe decir que la persona no es cristiana sólo porque no cumple los requisitos para ser miembro.

Si una iglesia tiene requisitos de membresía que incluyen reglas de vestimenta, entretenimiento u otro comportamiento, un miembro puede ser removido por negarse a cumplir con esos requisitos. Esto no es lo mismo que la disciplina de la iglesia por un pecado obvio. La iglesia no debe decir que la persona no es cristiana simplemente porque no está dispuesta a comprometerse con los requisitos de membresía de la iglesia.

► ¿Cuáles son algunos ejemplos de requisitos de membresía que tienen algunas iglesias y otras no?

Liderazgo y participación en el culto

Los servicios de culto de la congregación deben estar normalmente abiertos a cualquier persona. Se debe invitar a la gente a visitarlos.

Una iglesia no puede permitir la entrada de una persona que tenga un comportamiento perturbador, como una persona intoxicada. Una iglesia también puede no permitir la entrada a una persona que esté vestida de manera obviamente irrespetuosa e indecente. Sin embargo, es importante que no se excluya a las personas por estar mal vestidas o por no estar familiarizadas con el comportamiento adecuado en la iglesia. Es una tragedia que la gente sienta que no puede ir a la iglesia porque no tiene ropa lo suficientemente buena.

Si una persona interrumpe su comportamiento en el culto, el pastor o alguien designado por el pastor debe hablar con él. Si se niega a cooperar, no se le debe permitir estar en los servicios.

A veces una iglesia permite que alguien toque un instrumento musical o dirija el canto aunque su vida no sea un buen ejemplo. Cualquiera que dirija el canto o toque un instrumento musical al frente de la iglesia representa el carácter de la iglesia. Si vive en pecado, la gente piensa que la iglesia lo acepta como cristiano, aunque esté pecando.

► ¿Qué requisitos debe tener una iglesia para los que dirigen el culto?

Errores a evitar

Hay tres errores que la gente de la iglesia debe evitar al tratar los problemas en la iglesia.

(1) Incongruencia

Algunos pecados parecen más graves que otros. A veces la diferencia se debe a los supuestos culturales. Una iglesia puede tener la tendencia a tratar estrictamente algunos pecados pero tolerar otros. Dios llama a la iglesia a defender la verdad bíblica y no sólo los valores de la cultura.

También hay incoherencia en la forma en que las iglesias tratan a las distintas personas de la congregación. Si una persona es de una familia influyente, los líderes pueden ser mucho más cuidadosos en la forma de tratarla; pero la Biblia nos advierte que no debemos favorecer a las personas por su condición (Santiago 2:1-9).

(2) Impaciencia

A veces, la gente de la iglesia piensa que un problema no se está resolviendo con la suficiente rapidez. Empiezan a hablar del problema con varias personas, incluso con gente de fuera de la iglesia. Se quejan de que los líderes no se ocupan del problema. Esto crea nuevos problemas para la iglesia y perjudica la influencia de la misma.

(3) Falta de amor

A algunas personas les gusta encontrar defectos en los demás. Se apresuran a creer en las denuncias de malas acciones. Juzgan estrictamente a los demás, sin tratar de entender. No se afligen por los pecados de los miembros de la iglesia. Se alegran de tener malas noticias que contar. No lamentan el daño que se hace al testimonio de la iglesia.

Todo pastor y maestro debe hablar contra el pecado del chisme. Debe enseñar a su pueblo a odiar los chismes y negarse a escucharlos.

Si una persona ama a Dios, a la iglesia y a sus hermanos y hermanas en Cristo, debería ver el pecado como una tragedia. Debe esperar que un informe de pecado no sea cierto. Si es verdad, debe desear ver al pecador restaurado. Debe ayudar a prevenir el daño a la iglesia. No difundirá la noticia más de lo necesario.

Siete Declaraciones Resumidas

1. La disciplina de la iglesia tiene el cuádruple propósito de proteger la unidad de la iglesia, defender la verdad, proteger a la congregación de la influencia equivocada, y llevar al miembro pecador de vuelta a la salvación y a la comunión.
2. Un miembro que peca y no se arrepiente no debe ser considerado creyente por la iglesia.
3. El propósito de la disciplina de la iglesia no es el castigo, sino la corrección y la restauración.
4. La Iglesia no debe considerar pecador a todo aquel que no esté de acuerdo con sus doctrinas distintivas y con los requisitos de afiliación.
5. Los pasos de la restauración son la confesión, la separación, la responsabilidad y la afirmación.
6. La restauración toma tiempo porque el miembro debe recuperarse de los efectos de su pecado, construir fuertes disciplinas espirituales y demostrar una vida cristiana consistente.
7. La iglesia debe protegerse de la incoherencia, la impaciencia y la falta de amor.

Lección 12 Tareas

1. Memorice las Siete Declaraciones Resumidas de la Lección 12. Escriba un párrafo explicando el significado y la importancia de *cada una* de las Siete Declaraciones Resumidas (siete párrafos) a alguien que no esté en esta clase. Entrégelo al líder de la clase antes de la próxima clase. Esté preparado para compartir un párrafo con el grupo si el líder de la clase se lo pide durante el tiempo de discusión. Escriba las declaraciones de memoria al comienzo de la siguiente sesión de clase.
2. Recuerde programar sus propias oportunidades de enseñanza fuera de la clase e informar al líder de la clase cuando haya enseñado.

3. Tarea de redacción: Las referencias bíblicas que aparecen a continuación deben repartirse entre los estudiantes. Cada estudiante debe escribir un párrafo explicando lo que su versículo nos dice que debemos hacer.

- 1 Timoteo 5:13
- Tito 2:3
- Gálatas 5:15, 26
- Gálatas 6:1
- Colosenses 3:8-9
- Colosenses 3:12-15
- Filipenses 4:8
- Efesios 4:29-32

Lección 13

El Carácter De Un Líder Cristiano

El reto del liderazgo cristiano

La escritura que estudiamos en esta lección se aplica específicamente a los pastores y diáconos, pero también a otros líderes en la iglesia. Cualquier persona que enseñe una clase, dirija una iglesia en casa, o dirija el culto es también un líder. Esas personas son ejemplos del tipo de persona aprobada por la iglesia. Por lo tanto, es importante que sean buenos ejemplos de carácter cristiano.

El carácter personal de un líder es más importante que sus habilidades naturales. Dios le da a un líder cristiano las habilidades necesarias para su ministerio.

► Un alumno debe leer 1 Timoteo 3:1-7 al grupo.

No es malo que una persona desee la posición de pastor si tiene el motivo correcto. Si él quiere honor y autoridad o la oportunidad de hacer ganancias financieras, él no tiene el corazón de un pastor. Él debe desear la oportunidad de servir.

Tenemos dos pasajes de la Escritura sobre los requisitos de los pastores y diáconos. Fueron escritos por el apóstol Pablo a Timoteo y a Tito. Timoteo estaba a cargo de las iglesias de Éfeso; Tito estaba a cargo de las iglesias de Creta. Ellos tenían la tarea de nombrar pastores para cada congregación local.

¡Imagínese lo que era para un hombre convertirse en pastor en la primera generación de la iglesia! No tenía formación académica. No había libros sobre el ministerio para estudiar. No tuvo la oportunidad de observar a otros pastores. Ni siquiera tuvo la oportunidad de observar la vida de la iglesia durante mucho tiempo porque la iglesia era nueva. Incluso la mayor parte del Nuevo Testamento aún no se había escrito.

Pablo le dijo a Timoteo cómo ganarse el respeto de su pueblo. Le dijo que fuera un ejemplo en palabra, comportamiento, amor, espíritu, fe y pureza (1 Timoteo 4:12). Un pastor no se gana el respeto exigiendo respeto.

► ¿Cómo se gana el respeto un pastor?

El apóstol les dijo a Timoteo y a Tito los requisitos para ser pastores. La mayoría de los requisitos se refieren al carácter cristiano y a la madurez, más que a la capacidad especial. Por lo tanto, cada cristiano debe ser alentado a desarrollar estas cualidades.

Requisitos de los pastores

(1) Sin culpa

El pastor no debe ser culpable de hacer el mal. El pastor no puede guiar a otros a hacer lo que es correcto si él no está haciendo lo correcto. El pastor debe ser una persona que ha mostrado una vida cristiana consistente durante un período de tiempo. Esto es necesario para que la iglesia pueda confiar en él y tener un buen testimonio en la comunidad.

(2) Esposo de una sola mujer

En muchas partes del mundo, la poligamia ha sido una costumbre normal. El diseño de Dios es que un hombre tenga una sola esposa. Los pastores deben dar el ejemplo.

(3) Vigilante

El pastor es el protector de su congregación. Debe estar en guardia contra las falsas doctrinas y las malas influencias. Debe enseñar a su gente para que estén seguros en sus doctrinas. Debe estar listo para advertir a los individuos del peligro espiritual.

► ¿Qué ocurre si un pastor no es consciente de los peligros espirituales que encuentra su pueblo?

(4) Serio

El pastor debe ser serio en su ministerio. No debe ser una persona impulsiva que tome decisiones demasiado rápido. Debe ser capaz de pensar con calma sobre los asuntos importantes. No debe permitir que su mente se distraiga con preocupaciones personales, entretenimientos o tentaciones.

"La predicación del Evangelio, con el cuidado pastoral que pertenece al oficio del ministerio, es el medio divinamente instituido para la conversión de los pecadores y la edificación espiritual de los creyentes. Por lo tanto, es muy razonable que Dios seleccione a sus propios agentes y los llame especialmente a su servicio".
- John Miley, *Teología cristiana*

(5) Bien portado

El pastor debe tener un comportamiento ordenado. No debe comportarse de manera inapropiada. Debe aprender a mostrar respeto y reverencia con las costumbres del lugar donde sirve.

(6) Hospitalario

El pastor debe ser una persona que responda a las necesidades de los demás. Debe estar dispuesto a compartir. Debe ser amable y servicial incluso con las personas que conoce por primera vez.

(7) Capaz de enseñar

El pastor debe ser capaz de explicar la verdad para que la gente pueda entenderla. Debe asumir la responsabilidad de leer y educarse a sí mismo.

(8) No ser borracho

El pastor no debe dejarse influir por el vino. Nunca debe comportarse como una persona afectada por el alcohol. Este principio se aplicaría a cualquier otra sustancia que tenga un efecto similar.

(9) No es violento

El pastor no debe tratar de salirse con la suya mediante la amenaza de la fuerza. No debe estar dispuesto a herir a quien lo ofende. Véase también 2 Timoteo 2:24-25.

"Dios todopoderoso, nuestro Padre celestial, que les ha dado buena voluntad para hacer todas estas cosas, les conceda también fuerza y poder para realizarlas; para que, cumpliendo en ustedes la buena obra que ha comenzado, sean hallados perfectos e irreprochables en el último día, por Jesucristo nuestro Señor. Amén".
- "La Consagración de los Obispos",
Libro de Oración Común

► ¿Cuáles son las formas adecuadas para que un pastor muestre el tipo correcto de ira?

(10) No es codicioso

La gente del mundo cambia lo que dice para obtener beneficios. La gente en ciertas ocupaciones como abogados, vendedores o políticos son tentados a cambiar la verdad para complacer a la gente. Un pastor también es tentado, porque la verdad de la Palabra de Dios no complace a todos. Un pastor debe ser fiel a la verdad aunque le beneficie económicamente o no.

Un pastor debe desear que el ministerio de la iglesia sea apoyado financieramente. Debe llevar a la iglesia a funcionar como una familia que cuida de sus miembros, en lugar de pensar siempre en lo que deben darle.

(11) Gobernar bien su casa

La capacidad de liderazgo del pastor debe demostrarse en casa. Debe tener a sus hijos bajo control. Si no puede dirigir su propio hogar, no podrá dirigir la iglesia. Esto no incluye a los hijos que son adultos y están lejos de su autoridad porque él ya no es responsable de ellos.

(12) No es un nuevo converso

Si una persona es puesta en una posición de autoridad demasiado rápido, será tentada por el orgullo. El orgullo es el pecado que hizo caer a Satanás. La promoción debe venir gradualmente con la experiencia.

► ¿Qué daños se producen si una persona se pone en posición rápidamente y no lo hace bien?

(13) Tener una buena reputación

Antes de que un hombre sea nombrado pastor, debe tener una buena reputación entre la gente de fuera de la iglesia. Deben saber que es honesto y fiel en todo lo que hace. Si tenía

una mala reputación antes de convertirse, necesita tiempo para establecer una mejor reputación antes de convertirse en pastor.

► Un alumno debe leer Tito 1:5-11 al grupo.

La mayoría de los requisitos para un pastor que se enumeran en Tito también se enumeran en el pasaje de 1 Timoteo.

► ¿Qué características adicionales de un pastor hay en el pasaje de Tito?

El pasaje enfatiza la capacidad de un pastor para responder a la falsa doctrina. El pastor debe estar bien entrenado en la verdadera doctrina y ser capaz de explicar persuasivamente. El propósito es corregir a aquellos que están en la falsa doctrina, pero aún más importante, proteger a la congregación de ser llevada al error.

Requisitos de los diáconos

► Un alumno debe leer Hechos 6:1-6 al grupo. ¿Qué problema se describe en este pasaje?

Los primeros diáconos fueron nombrados poco después de Pentecostés. Los apóstoles necesitaban concentrarse en la oración y la predicación. Se nombraron siete hombres para ayudar en los detalles de la administración de la iglesia. Un diácono ayuda al pastor con los detalles del ministerio. Un diácono puede ser un predicador, pero no es necesario.

► ¿Cuáles eran los requisitos de los primeros diáconos?

Los requisitos de los primeros diáconos eran que tuvieran una reputación de honestidad y estuvieran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ellos administrarían el dinero de la iglesia, por lo que era necesaria una reputación de honestidad. Su trabajo tendría efectos espirituales en la iglesia, por lo que era necesario que estuvieran llenos del Espíritu Santo para tener su guía, unción y pureza. Tratarían con muchas situaciones difíciles, así que la sabiduría era importante.

El apóstol Pablo enumeró algunos requisitos para los diáconos.

► Un alumno debe leer 1 Timoteo 3:8-13 al grupo.

(1) Respetable

El diácono debe ser una persona respetada en sus relaciones con la familia, los amigos y la comunidad.

(2) Sincero

El diácono debe ser una persona fiable en todo lo que diga. Escuchará críticas sobre personas en la iglesia y escuchará muchas opiniones sobre problemas en la iglesia. Debe ser una persona honesta.

(3) No es borracho

El diácono no debe ser una persona afectada por el alcohol. Su comportamiento debe ser respetable y coherente.

(4) No es codicioso

Un diácono será responsable de administrar el dinero de la iglesia y de atender las necesidades de las personas en la iglesia. No debe ser una persona que trate de beneficiarse a sí misma con su ministerio.

(5) Mantener la buena doctrina con buena conciencia

Cuando una persona cae en el pecado, a menudo comienza a creer en la doctrina equivocada. Si una persona vive en la victoria espiritual, será más probable que sostenga la verdadera doctrina.

(6) Con experiencia

Antes de que a una persona se le dé el cargo de diácono, debe tener la oportunidad de demostrar que es sabio y digno de confianza en el ministerio. Los líderes sabios darán a las personas oportunidades de servir antes de darles posiciones de autoridad.

► ¿Cuáles son algunos ejemplos de formas en que una persona puede ayudar al ministerio de la iglesia sin que se le otorgue una posición de autoridad?

(7) Con una esposa fiel

El ministerio del diácono se ve perjudicado si su esposa chismorrea y no es un buen ejemplo de cristiano.

(8) Gobernar bien su casa

Al igual que el pastor, un diácono debe ser capaz de administrar bien su hogar.

La prioridad del grupo comprometido

La iglesia es un grupo de creyentes que se han comprometido con Dios y entre sí, organizándose con el propósito de cumplir la misión de la iglesia local. El trabajo y los recursos para realizar el ministerio provienen de ese grupo. Sin ese grupo, no hay iglesia.

Un extraño que entra en un negocio es importante porque es un cliente potencial. Del mismo modo, un visitante de la iglesia es importante porque es un miembro potencial del grupo comprometido. La persona más importante para un negocio es la que es cliente habitual. La persona más importante en la iglesia es la que está comprometida con ella.

Por lo tanto, los puestos del personal de la iglesia deben servir al grupo comprometido. Cada pastor y maestro debe tener el propósito de servir a los miembros del grupo y atraer a más personas a unirse al grupo. El grupo crece en número cuando las personas se salvan y se comprometen con la iglesia, o cuando las personas que ya son salvas se dan cuenta

de que necesitan comprometerse con el grupo. El personal de la iglesia debe estudiar las necesidades del grupo y proveer discipulado, dirección espiritual, entrenamiento ministerial y formas de compañerismo. Deben guiar al grupo para que trabajen juntos para satisfacer todas las necesidades de los integrantes del grupo.

Como familia de fe, la iglesia dispone recursos humanos y encuentra recursos divinos para satisfacer las variadas necesidades de los miembros de la comunidad, demostrando al mundo la sabiduría de Dios en todos los aspectos de la vida e invitando a los no salvos a convertirse y entrar en la familia.

► ¿Cómo sería que los líderes de la iglesia tuvieran como prioridad el desarrollo del grupo de creyentes comprometidos entre sí?

La prioridad espiritual de la Iglesia

Aunque los asuntos financieros son necesarios para la iglesia (para el apoyo pastoral, el cuidado de la congregación y otros ministerios locales), la iglesia debe centrarse principalmente en las prioridades espirituales del evangelismo y el discipulado. El pastor debe ser principalmente un líder espiritual. Esto significa que el pastor no debe cargar excesivamente con la gestión de las finanzas. Lo ideal es que los miembros de la iglesia tengan empleos o negocios de los cuales den el diezmo. Para las finanzas conducidas por la iglesia, los diáconos de confianza deben llevar gran parte de la responsabilidad. Los primeros diáconos fueron nombrados para que los apóstoles pudieran dedicarse a la oración y al ministerio de la Palabra (Hechos 6:2-4).

Rasgos de un pastor que dirige bien

► Discute la importancia de cada punto, empezando por la pregunta: "¿Por qué es importante este rasgo?".

1. Su lealtad no está dividida entre otras organizaciones.
2. Está dispuesto a formar un equipo ministerial y a utilizar las habilidades de otras personas.
3. Lleva a su congregación a compartir la vida como una familia espiritual, preocupada por todas las necesidades.
4. Sirve a su iglesia por amor a Dios y a la gente, más que por beneficio personal.
5. Las prioridades espirituales como la adoración, la evangelización y el crecimiento espiritual son el enfoque de su ministerio.
6. Tiene la confianza de su pueblo.
7. Está dispuesto a construir la iglesia como una institución permanente que no le pertenece.

8. Lleva a la iglesia a la madurez, enseñando el diezmo y el compañerismo que satisface las necesidades.
9. Es honesto en todo, incluso en el uso del dinero.
10. Demuestra capacidad para gestionar bien el dinero y el personal.

Rasgos de un líder de proyecto ministerial

Una persona seleccionada para dirigir un proyecto operado por la iglesia debe tener estas cualidades. Los líderes de la iglesia deben trabajar para desarrollar estas cualidades en los miembros que pueden ayudar con la responsabilidad de la iglesia y ser añadidos al equipo de liderazgo.

► Discute la importancia de cada punto, empezando por la pregunta: "¿Por qué es importante este rasgo?".

1. Es fiel a una iglesia local en asistencia, diezmo y participación y tiene un testimonio cristiano de confianza.
2. Ya está invirtiendo su esfuerzo y pasión en la iglesia local.
3. Tiene una honestidad total y un alto sentido de la ética.
4. Ya muestra iniciativa y motivación para dar lo mejor de sí mismo.
5. Es disciplinado personalmente, se motiva a sí mismo y mejora constantemente.
6. Demuestra la capacidad de organizar y dirigir a otros, no sólo la capacidad de trabajar cuando alguien lo dirige.
7. Tiene la competencia necesaria para su papel en el proyecto.

Siete Declaraciones Resumidas

1. El carácter personal de un líder es más importante que sus habilidades naturales.
2. Una persona debe mostrar cualidades cristianas durante un periodo de tiempo antes de convertirse en líder.
3. Una persona que tiene responsabilidad en la iglesia es un ejemplo del carácter de la misma.
4. La gestión financiera es necesaria para la iglesia para el apoyo pastoral, el cuidado de la congregación y otros ministerios locales.
5. La iglesia debe centrarse principalmente en las prioridades espirituales de la evangelización y el discipulado.
6. Los líderes de la iglesia deben centrarse en el desarrollo del grupo de personas comprometidas con la iglesia.
7. La iglesia debe establecerse como una institución permanente que pertenece a la congregación.

Lección 13 Tareas

1. Memorice las Siete Declaraciones Resumidas de la Lección 13. Escriba un párrafo explicando el significado y la importancia de *cada una* de las Siete Declaraciones Resumidas (siete párrafos) a alguien que no esté en esta clase. Entrégelo al líder de la clase antes de la próxima clase. Esté preparado para compartir un párrafo con el grupo si el líder de la clase se lo pide durante el tiempo de discusión. Escriba las declaraciones de memoria al comienzo de la siguiente sesión de clase.
2. Recuerde programar sus propias oportunidades de enseñanza fuera de la clase e informar al líder de la clase cuando haya enseñado.
3. Tarea de redacción: Estudie Ezequiel 34:1-10 y escriba algunas frases que resuman el mensaje de este pasaje.

Lección 14

Dones Espirituales

Definición de los dones espirituales

Un don espiritual es una habilidad dada a un creyente por el Espíritu Santo para su uso en el ministerio de la iglesia. Es la obra del Espíritu a través del creyente, sin embargo, el creyente hace elecciones en el uso de su don y puede usarlo incorrectamente. Un don espiritual no es lo mismo que una habilidad natural, pero los dones pueden acompañar a las habilidades naturales y no se pueden distinguir fácilmente.

Listado de Dones Espirituales

Los dones espirituales y las funciones ministeriales se enumeran en varios lugares del Nuevo Testamento. Las listas son similares pero no idénticas. La Biblia no nos da una lista de todos los dones espirituales.

► Un alumno debe leer Efesios 4:7-12 al grupo.

Los versículos 7-8 nos dicen que la gracia de Dios es dada a cada persona en forma de dones espirituales. El apóstol aparentemente no está hablando de la gracia de la salvación, porque en el versículo 11 enumeró varias funciones ministeriales que Dios ha dado.

Dios llama a las personas a ministerios especiales y les da los dones espirituales que necesitan. Pablo enumeró algunos ministerios, en lugar de enumerar los dones espirituales como lo hizo en 1 Corintios. Los roles ministeriales listados son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Obviamente, esto no pretende ser una lista completa de todos los roles ministeriales.

Apóstol

Los apóstoles fueron elegidos especialmente para extender la iglesia después del ministerio terrenal de Jesús. Eran conocidos por los milagros en su ministerio (2 Corintios 12:12). Todos ellos conocieron personalmente a Jesús durante su ministerio terrenal (1 Corintios 9:1, Hechos 1:21-22).

En el libro de Apocalipsis leemos que los doce cimientos de la ciudad representan a los doce apóstoles, lo que significa que fueron únicos en la historia de la iglesia (Apocalipsis 21:14). Otros versículos que dan a entender que sólo hay doce apóstoles son Mateo 10:2 y Hechos 1:26. Judas 17 da a entender que los apóstoles fueron en el pasado. No hay apóstoles vivos hoy en día.

Profeta

Algunas personas asumen que la profecía es la predicción de eventos futuros, pero el Nuevo Testamento se refiere a la predicación como profecía. En el Antiguo Testamento, la profecía a menudo incluía la predicción, porque era una forma de que el profeta demostrara que su mensaje provenía de Dios. En los tiempos del Antiguo Testamento, gran parte de la Biblia no se había escrito.

Un profeta es una persona que recibe un mensaje de Dios, que puede o no incluir una predicción. La autoridad de su mensaje suele ser la Biblia.

Evangelista

La palabra *evangelista* viene de la palabra *evangelio*. Un evangelista es una persona que comunica el evangelio a individuos o a congregaciones. Todo cristiano debe compartir el evangelio, pero algunos están especialmente dotados para esta labor. Un pastor debe hacer evangelismo como parte de su ministerio (2 Timoteo 4:5).

Pastor

Un pastor no es sólo un predicador, sino una persona que proporciona atención espiritual a un grupo específico de personas.

Maestro

En la iglesia, un maestro es aquel que explica la verdad bíblica y espiritual a otros. Todo pastor debe ser un maestro (1 Timoteo 3:2, Tito 1:9), pero otros que no son pastores también están dotados para ser maestros.

► Un alumno debe leer Romanos 12:6-8 al grupo.

Aquí el apóstol dice que una persona debe enfocar sus esfuerzos con el don que Dios le ha dado, en lugar de dispersar su esfuerzo y tiempo entre muchas clases de ministerio.

Se dan algunas exhortaciones especiales para ciertos tipos de ministerio. Por ejemplo, el que dirige debe ser diligente, no dirigir sólo cuando quiere, sino asegurarse de que las responsabilidades se cumplan siempre. El que da no debe hacerlo de forma que consiga atención para sí mismo, sino que debe dar de forma sencilla. El que "muestra misericordia", ayudando a las personas con necesidades urgentes, debe hacerlo con alegría, no de mala gana.

► Un alumno debe leer 1 Corintios 12:28 al grupo.

Aparentemente, Pablo no pretendía dar una lista completa de todos los dones o funciones ministeriales en este versículo. Por ejemplo, no mencionó a los pastores en esta lista, aunque los mencionó en la lista de Efesios.

Los apóstoles, los profetas y los maestros han sido discutidos previamente en esta lección.

Algunas personas son llamadas a ministerios de milagros y sanación. Todo creyente tiene el privilegio de orar por milagros, y Dios responderá a la fe. Sin embargo, algunos creyentes tienen el don de discernir la voluntad de Dios y ejercer la fe para los milagros.

Algunas personas tienen el don de la ayuda. Ven las necesidades más rápidamente que otras personas. Notan las oportunidades de ayudar con las necesidades individuales o el trabajo de la iglesia. Tienen varias habilidades prácticas.

A algunos se les da habilidades especiales para dirigir y administrar. Muchas personas piensan que los líderes son las personas más importantes, pero el liderazgo no tendría ningún valor sin los otros dones en la iglesia.

El don de lenguas aparece en último lugar. Tal vez el apóstol quería corregir a los que pensaban que era el don más importante.

Principios de Pedro

El apóstol Pedro expuso brevemente los principios más importantes sobre los dones espirituales.

► Un alumno debe leer 1 Pedro 4:10-11 al grupo.

Podemos ver al menos seis puntos importantes sobre los dones espirituales en estos versículos.

1. A los creyentes se les confían dones espirituales dados por Dios. Por lo tanto, están obligados a utilizarlos para Dios y no como dueños personales. Somos responsables ante Dios por nuestro uso de los dones espirituales.
2. Los dones deben ser utilizados para los demás. No son para la promoción o el beneficio personal.
3. La gracia de Dios es diversa ("múltiple"). Hay una gran variedad de dones.
4. El discurso de una persona debe ser coherente con la Biblia.
5. Una persona debe depender del poder de Dios mientras sirve.
6. Todo ministerio debe tener el objetivo de glorificar a Dios.

Principios de Pablo

La iglesia de Corinto fue bendecida con muchos dones espirituales. Tenían algunos malentendidos, por lo que el apóstol Pablo les dio una explicación sobre los dones espirituales en 1 Corintios 12-14.

Estos capítulos de la Escritura nos enseñan muchos principios sobre los dones espirituales. Algunos de los principios están escritos aquí para que los estudiemos.

► Un alumno debe leer 1 Corintios 12:1-3 al grupo.

(1) El principio de la prueba doctrinal: Las experiencias espirituales deben ser evaluadas por la verdad que conocemos.

Los creyentes de Corinto habían sido antes adoradores de ídolos. Los ídolos no hablan, pero los espíritus sí. Los seguidores de muchas religiones paganas se abren a las acciones de los espíritus. Parecen pensar que cualquier experiencia espiritual es buena. Buscan trances sin sentido o frenesíes emocionales. Se alegran de quedar bajo el control de un espíritu, aunque les haga hablar o actuar de forma disparatada u obscena.

El apóstol advirtió que ninguna persona que hable por el Espíritu Santo dirá cosas malas sobre Jesús. Si un espíritu maligno toma el control de la adoración, hará que la gente deshonre a Dios por las cosas que hacen y dicen. El Espíritu Santo no dirigirá de una manera que deshonre a Dios.

No debemos asumir que la actividad de los espíritus es algo bueno sólo porque es sobrenatural. La prueba aquí es comparable a 1 Juan 4:1-3. Si un espíritu dice algo contrario a la Palabra de Dios, no debe ser aceptado.

► ¿Qué religiones permiten que los espíritus malignos controlen a los fieles?

► Un alumno debe leer 1 Corintios 12:4-11 al grupo.

(2) El principio de la diversidad de dones: El Espíritu Santo actúa en cada creyente, pero de manera diferente.

"Sin embargo, no todo el que habla en el Espíritu es profeta, sino sólo si tiene los caminos del Señor. Por lo tanto, se reconocerá al falso profeta y al profeta".
- *Didaché*, (escrito en el siglo I de la iglesia)

Estos versos enfatizan que un Espíritu Santo trabaja de muchas maneras diferentes. Él elige cómo distribuir los dones espirituales. Cada creyente tiene al menos un don espiritual. Nadie tiene todos los dones.

Un miembro debe usar su don para beneficiar al cuerpo. Dios no le dio un don para su propio beneficio.

► Un alumno debe leer 1 Corintios 12:12-26 al grupo.

(3) El principio del cuerpo: Cada miembro es importante, y cada miembro necesita a los demás.

El apóstol comparó a los miembros de la iglesia con los miembros de un cuerpo físico. Tienen diferentes habilidades y propósitos. Ningún miembro del cuerpo debe pensar que debe ser como otro miembro para estar en el cuerpo. Por ejemplo, el oído no debe pensar que debe ser un ojo para estar en el cuerpo. No hay un don determinado que una persona deba tener para estar en el cuerpo.

Ningún miembro debe pensar que por sus dones no necesita a los demás miembros. El cuerpo no puede funcionar bien sin todos los miembros.

Algunos dones reciben más atención que otros. La gente piensa que ciertos dones son signos de estatus espiritual. Dios decide cómo dar los dones, y no hay un estatus inherente a causa de un don.

► ¿Qué le dirías a alguien que piensa que una persona que predica es siempre más espiritual que la que limpia el edificio de la iglesia?

► Un alumno debe leer 1 Corintios 12:27-31 al grupo.

(4) El principio de los roles ministeriales: Dios da a cada miembro lo que necesita para cumplir su ministerio particular.

Esta sección de la Escritura resume el capítulo 12. Dios llama a las personas a cumplir varios ministerios. Un ministerio no es para que una persona lo use para su propia promoción, sino para servir a la iglesia.

El líder de la clase debe leer las preguntas de 1 Corintios 12:29-30, y la clase debe responder. Por ejemplo, cuando el líder de la clase lea la pregunta "¿Son todos apóstoles?" la clase debe decir "no".

Como los ministerios son diferentes, los dones son diferentes. Pablo hizo una serie de preguntas, cada una de las cuales implica la respuesta "no". Está diciendo claramente que no hay ningún don que se pueda esperar de cada creyente.

► Un alumno debe leer 1 Corintios 13 al grupo.

(5) El principio del amor: El amor es la prioridad eterna, y los dones espirituales no son permanentes.

Los tres primeros versos muestran que no podemos compensar la falta de amor con un gran talento natural, dones espirituales o sacrificio personal.

Para un examen personal, trata de poner tu propio nombre en lugar de amor en los versículos 4-7 y considera qué tan bien encaja.

El versículo 11 no es un llamado a la madurez. El apóstol comparó nuestra vida terrenal con la infancia y comparó la vida en el cielo con la edad adulta. Algún día no necesitaremos las cosas que necesitamos ahora. La profecía y los dones de conocimiento son necesarios ahora porque nuestro entendimiento es incompleto. En la eternidad, esos dones espirituales no serán necesarios y serán guardados como "cosas de niños". Incluso la fe y la esperanza serán algún día innecesarias porque todo se habrá cumplido, pero el amor seguirá siendo el valor supremo.

El capítulo 14 de 1 Corintios hace hincapié en un principio: el de la comunicación. También se enseñan otras verdades en el capítulo, pero el apóstol explicó e ilustró este principio muchas veces.

(6) El principio de la comunicación: El ministerio depende de la comunicación de la verdad de forma comprensible.

► Un alumno debe leer 1 Corintios 14:1-5 al grupo.

Predicar es más importante que hablar en otras lenguas.

Profetizar no significa sólo predecir acontecimientos futuros. La profecía es la predicación. En el Antiguo Testamento, la profecía incluía a menudo la predicción, porque era una forma de que el profeta demostrara que su mensaje provenía de Dios. En los tiempos del Antiguo Testamento, gran parte de la Biblia no se había escrito.

Hoy en día un predicador puede predicar a partir de la Biblia y mostrar que su mensaje proviene de Dios. Todavía existe el aspecto sobrenatural porque Dios le da al predicador una comprensión especial y aplica la verdad a las situaciones.

Hablar no sirve de nada si la gente no entiende la lengua que se habla. Si un hombre habla en una lengua que otros no conocen, sólo Dios le entiende.

Algunas personas toman las palabras "nadie le entiende" para significar que el orador no se entiende ni a sí mismo, pero ese no es el significado natural de la frase. Si un alemán testificara en nuestra iglesia y luego dijéramos: "Nadie le entiende", no querríamos decir que no se entiende a sí mismo.

Si no se explican las palabras, la iglesia no es edificada.

► ¿Qué debe hacer un pastor con una persona que suele hablar en la iglesia en un idioma que nadie entiende y nadie traduce?

En el verso 5, Pablo dijo que sería bueno que todos ellos tuvieran el don de lenguas; pero vea también 1 Corintios 4:8 y 1 Corintios 7:7. En el 4:8 dijo que sería bueno que reinaran como reyes, pero en realidad no esperaba que lo hicieran porque incluso los apóstoles estaban sufriendo. En 7:7 dijo que sería bueno que todos fueran célibes como él; pero dijo que no todos están llamados a eso, y sabemos que el matrimonio es el diseño de Dios para la mayoría de las personas. En 14:5, simplemente afirma que sería bueno que todos tuvieran el don de lenguas; no implica que todos lo tengan. En 12:29-30, demuestra claramente que no hay un don determinado que todos deban tener.

► Un alumno debe leer 1 Corintios 14:6-19 al grupo.

El discurso no tiene valor si no se entiende.

En el versículo 6, el apóstol hizo la pregunta: "¿De qué provecho les será?". Si no se entiende algo, no sirve de nada. Incluso los instrumentos musicales deben ser tocados de acuerdo con algún patrón o melodía o no tienen ningún significado, sólo ruido. Las trompetas se utilizan para hacer señales a un ejército. Si la trompeta hace ruidos que no son señales ordenadas, nadie sabrá si debe cargar contra el enemigo o recoger las tiendas. La comunicación es el énfasis de todo este capítulo.

Las palabras que no se entienden quedan "al aire" (9). Esto quiere decir que esas palabras no tienen valor.

Pablo dijo que si las personas no se entienden entre sí, parecen personas incivilizadas entre sí (11). Si una persona quiere seguir hablando sin que se le entienda, no está tratando de edificar la iglesia, sino de lograr algún propósito propio (12).

► ¿Qué razones puede tener una persona para hablar cosas que nadie entiende?

Pablo dijo que si una persona habla en una lengua desconocida para los demás, su propio entendimiento no da fruto (14). Pablo no estaba diciendo que la persona no pudiera entenderse a sí misma, sino que su propio entendimiento no haría ningún bien a los demás.

Dijo que la mejor manera es hacer el ministerio en el Espíritu y con entendimiento al mismo tiempo (15). Estar en el Espíritu no significa que una persona no pueda ser entendida.

Dijo que lo más probable es que una persona sin educación no entienda lo que se dice (16). Esto confirma que está hablando de lenguas reales. Dijo que no debemos decir "amén" a algo que no entendemos.

Pablo dijo que se alegraba de poder hablar en muchas lenguas. Sin embargo, dijo que cinco palabras que se entienden son mejores que diez mil que no se entienden (18-19).

► Un alumno debe leer 1 Corintios 14:20-25 al grupo.

Las palabras ungidas por el Espíritu que se entienden glorifican a Dios.

El propósito del don de lenguas es la comunicación del evangelio (ver Marcos 16:15-17).

Algunas personas creen que el don de lenguas es una señal de que el hablante tiene el Espíritu Santo, pero el versículo 22 dice que el don de lenguas no es una señal para probar nada a los creyentes. Esto significa que el don no prueba nada a la persona que lo tiene o a los creyentes que lo ven. Es una señal para los incrédulos solo cuando se usa para comunicar el evangelio de una manera comprensible.

Es posible que un don espiritual siga funcionando para una persona si ésta vuelve a caer en el pecado y rompe su relación con Dios. Por lo tanto, un don espiritual no prueba que una persona esté haciendo lo correcto o incluso que sea salva.

Si un visitante de la iglesia los oye hablar a todos y no entiende, pensará que están locos. Pero si un incrédulo escucha la verdad que convence a su corazón, se dará cuenta de que Dios está allí.

► Un alumno debe leer 1 Corintios 14:27-35 al grupo.

"Es una cosa claramente repugnante a la Palabra de Dios y a la costumbre de la iglesia primitiva tener oración pública en la iglesia o administrar los sacramentos en una lengua que no entiende el pueblo".

- *Artículos de Religión de la Iglesia Metodista*

(7) El principio del orden: La iglesia debe mantener el orden en el culto.

El apóstol preguntó: "¿Por qué todos piensan que tienen que hacer algo en el culto?". Los creyentes de Corinto pensaban que una persona era importante si hablaba o dirigía el culto, así que todos querían hacerlo.

Dijo que si una persona habla en un idioma que los demás no conocen, debe ser traducido. No deberían dedicar mucho tiempo durante el culto a cosas que tienen que ser traducidas (27).

Una persona que habla una lengua que los demás no conocen no debe hablar si no hay nadie que traduzca (28).

Nunca debería haber más de una persona hablando a la vez (31). Aparentemente, como todos querían hablar, varias personas hablaban a la vez. El culto era un caos.

Algunos de ellos podrían haber dicho que no podían estar bajo reglas porque cuando el Espíritu los movía no podían controlarse a sí mismos. Pablo dijo que el profeta puede controlarse a sí mismo (32). Él dijo que Dios no causará caos en la iglesia (33). El Espíritu Santo no moverá a una persona a hacer algo que esté en contra de la enseñanza de la Biblia.

► ¿Cuáles son algunos buenos procedimientos para mantener el orden en el culto?

Aparentemente, las mujeres en la iglesia de Corinto estaban causando desorden. Es posible que estuvieran haciendo preguntas y discutiendo, porque Pablo dijo que debían estar bajo autoridad y que debían esperar a hacer sus preguntas en casa. En mejores circunstancias, se puede permitir que las mujeres tengan ministerios y participen en el culto, pero deben ser ordenadas.

► Un alumno debe leer 1 Corintios 14:36-40 al grupo. ¿Qué dio a entender Pablo sobre su relación con otras iglesias?

(8) El principio de apostolicidad: Toda iglesia debe someterse a la doctrina original de los apóstoles.

Los creyentes de Corinto fueron bendecidos con dones espirituales. Tal vez empezaron a pensar que no necesitaban escuchar a ninguna otra autoridad. Pablo les recordó que el evangelio vino a ellos de otros. Ellos necesitaban someterse a las doctrinas de toda la iglesia de Dios. Si una persona dice que sabe más que las indicaciones del apóstol, es ignorante y no debe ser considerada sabia o espiritual.

Pablo les dijo que no prohibieran el uso de varias lenguas. El don de lenguas es importante, especialmente en lugares donde se usan diferentes idiomas; pero, el don debe ser usado en la forma que la Biblia dirige.

Competencia eclesiástica de poder espiritual

Hay algunas iglesias que tratan de llamar la atención con la demostración de poder espiritual. Creen que los milagros y los dones espirituales identifican a la mejor iglesia. Afirman que hay muchos milagros de sanación. Algunos de los miembros afirman recibir frecuentes palabras de revelación de Dios. Sus servicios de adoración se centran en la demostración de los dones espirituales más que en la Biblia. Ellos creen que cada cristiano debe tener el don de lenguas, y quieren que el don sea demostrado en sus servicios de adoración. Ellos animan a la gente a tomar la iniciativa en los servicios de adoración tanto que sus servicios pueden ser caóticos. Sus líderes tratan de hacerse famosos, presumiendo de su poder espiritual y criticando a otras iglesias.

Existen varios problemas en las iglesias que compiten con la demostración espiritual. Muchos de sus miembros, e incluso líderes, viven en pecado abierto. No entienden la espiritualidad madura que se demuestra por la fe que soporta los problemas de la vida. Muchos de sus líderes son jóvenes que no viven en victoria sobre el pecado y no respetan a los creyentes mayores y fieles. Tienen prácticas no bíblicas del don de lenguas. La mayoría de su gente no ha experimentado milagros, pero esperan hacerlo.

Una iglesia que es verdaderamente ungida con el Espíritu Santo debe demostrar la fe y los dones espirituales en las prácticas bíblicas. Una iglesia debe guiar a sus miembros a desarrollar una fe madura que soporte los tiempos difíciles y provea la victoria sobre el pecado. En lugar de demostrar los dones espirituales como una actuación, la iglesia debe usar los dones espirituales para servir a las necesidades de la familia de la fe.

► ¿Cuáles son algunas señales de una iglesia que intenta competir con otras iglesias demostrando poder espiritual?

Siete Declaraciones Resumidas

1. Un don espiritual es una habilidad dada a un creyente por el Espíritu Santo para su uso en el ministerio de la iglesia.
2. Cada creyente recibe dones espirituales, pero no se puede esperar que cada persona tenga un don determinado.
3. Los distintos miembros de la iglesia deben funcionar juntos como un solo cuerpo con cada don necesario e importante.
4. Los dones espirituales acompañan a los llamados al ministerio.
5. Las palabras habladas no tienen ningún valor si no se entienden.
6. El creyente debe usar su don cuidadosamente para glorificar a Dios y edificar a la iglesia.
7. El amor a Dios y a las personas es lo más importante ahora y siempre.

Lección 14 Tareas

1. Memorice las Siete Declaraciones Resumidas de la Lección 14. Escriba un párrafo explicando el significado y la importancia de *cada una* de las Siete Declaraciones Resumidas (siete párrafos) a alguien que no esté en esta clase. Entrégelo al líder de la clase antes de la próxima clase. Esté preparado para compartir un párrafo con el grupo si el líder de la clase se lo pide durante el tiempo de discusión. Escriba las declaraciones de memoria al comienzo de la siguiente sesión de clase.
2. Recuerde programar sus propias oportunidades de enseñanza fuera de la clase e informar al líder de la clase cuando haya enseñado.
3. Prueba: Al comienzo de la próxima sesión de clase, deberá escribir de memoria al menos siete de los ocho principios de Pablo sobre los dones espirituales.

Lección 15

Preguntas para la Madurez de la Iglesia

Introducción

Esta lección presenta las características de una iglesia madura en forma de preguntas. Una iglesia debe considerar estas preguntas para entender cómo necesita desarrollarse.

Es posible que el grupo de estudiantes de esta clase no pertenezca a la misma iglesia y que no sea el que pueda tomar decisiones sobre los cambios en la iglesia. Pueden utilizar las preguntas para evaluar el nivel de madurez de una iglesia y establecer objetivos para su propio ministerio.

Para cada una de las preguntas que aparecen a continuación, discuta el significado de la misma, utilizando las explicaciones que se ofrecen. A continuación, considere qué podría hacer una iglesia para desarrollar la característica que necesita.

Preguntas para la madurez de la iglesia

(1) ¿Dónde están los grupos pequeños que dan vida espiritual a la iglesia?

Una iglesia sana suele tener algún tipo de grupos pequeños donde se sostiene la vida espiritual. Estos grupos pueden ser iglesias en casa, clases de escuela dominical u otros tipos de grupos. Pueden estar organizados o ser informales. El reavivamiento espiritual suele comenzar en los grupos pequeños. La vida espiritual de la iglesia no se sostiene o revive sólo en los servicios de adoración. La responsabilidad espiritual y el cambio de vida suelen ocurrir en los grupos pequeños. Los líderes de la iglesia deben asegurarse de que existan grupos pequeños que cumplan con estos propósitos. Si las estructuras existentes en la iglesia no están permitiendo la vida espiritual, se necesitan cambios.

(2) ¿De quién es la iglesia?

La iglesia no es madura a menos que haya un grupo de miembros comprometidos que asuman la responsabilidad del ministerio y su apoyo financiero.

Si el ministerio es operado como un negocio personal del pastor, la iglesia nunca madurará. Si el edificio de la iglesia es alquilado, la iglesia no está madura si un individuo u organización extranjera paga el alquiler.

Lo ideal es que el edificio y el ministerio sean propiedad del grupo de miembros de la iglesia. Si el edificio es alquilado, la congregación debe asumir conjuntamente la responsabilidad de pagar el alquiler.

El ministerio de la iglesia local debe establecerse para continuar como una institución hasta el regreso de Cristo.

(3) ¿Cómo se financia el ministerio local?

La mejor situación financiera para una iglesia es ser sostenida por los miembros que diezman. Si la iglesia es apoyada por una organización extranjera, no es una iglesia madura y es vulnerable. Si es sostenida por el pastor o por unos pocos donantes y no por la congregación en general, la congregación no se ha desarrollado como una familia de fe madura.

El diezmo es el método de Dios para apoyar a la iglesia local. Los líderes de la iglesia deben enseñar a diezmar y gradualmente construir el apoyo local para el ministerio de la iglesia. La iglesia no debe depender del apoyo extranjero para sus operaciones. El apoyo extranjero debe ser usado para proyectos que construyan la capacidad de la iglesia.

(4) ¿Mantiene la iglesia un pastor a tiempo completo?

El plan bíblico para un pastor es que dedique su tiempo completamente a su ministerio. A veces eso no es posible para una iglesia nueva, pero la iglesia debe tener la meta de desarrollar un apoyo que le permita al pastor enfocarse en el ministerio sin ser distraído por las necesidades financieras.

(5) ¿Cuál es el sistema de responsabilidad financiera?

Las ofrendas deben ser recogidas y contadas por más de una persona. Varias personas de confianza deben participar en el establecimiento de las prioridades y políticas financieras de la iglesia. Los miembros de la congregación deben saber cómo funciona el sistema financiero de la iglesia.

(6) ¿Qué medios se utilizan para hacer llegar el evangelio a las personas que no pertenecen a la iglesia?

La primera responsabilidad de la iglesia es cuidar de los miembros comprometidos de la congregación. Sin embargo, la iglesia debe estar siempre alcanzando a la gente del vecindario. La iglesia debe tener actividades que aseguren que la gente fuera de la iglesia esté viendo el trabajo de la iglesia y escuchando el evangelio. Algunas de estas actividades pueden ocurrir espontáneamente. Los líderes tendrán que organizar otras también. Los miembros con habilidades deben ser invitados y entrenados para estas actividades.

"Entre todos los medios divinamente instituidos para el cumplimiento de la misión del cristianismo, el lugar principal se asigna a la predicación del Evangelio".
- John Miley, *Christian Theology*

(7) ¿Cómo responde la iglesia a las necesidades del barrio?

La iglesia debe encontrar formas de responder a las necesidades del barrio. La prioridad debe ser siempre mostrar el amor de Dios y demostrar los principios bíblicos.

(8) ¿Hay categorías étnicas o económicas de personas que están excluidas del alcance de la iglesia?

¿Se sienten los pobres bienvenidos a asistir a la iglesia con la ropa que tienen? ¿Son los niños de la comunidad bienvenidos a asistir aunque sus padres no lo hagan? ¿Hay algún grupo étnico que asuma que la iglesia no es para ellos?

(9) ¿Cómo se recibe a los visitantes?

La iglesia debe capacitar a las personas para que saluden a las personas que visitan la iglesia. El propósito más importante de saludar a los visitantes es hacer que se sientan bienvenidos y cómodos. Varias personas deben tratar de conocer al visitante. Se le debe invitar no sólo a otro servicio de adoración, sino también a una reunión de un grupo pequeño o a una reunión en casa donde pueda aprender y hacer preguntas.

(10) ¿Cuál es el método de la iglesia para disciplinar inmediatamente a los nuevos conversos?

Cuando una persona se salva, ya sea en la iglesia o en otro lugar, no sólo debe ser invitada a un servicio de adoración, sino a un sistema de discipulado inmediato. Esto puede comenzar con visitas personales con un pastor. Puede ser invitado a un grupo pequeño que se reúna semanalmente. La iglesia debe estar preparada para ministrar a los nuevos conversos.

(11) ¿Cómo describe la iglesia la madurez espiritual?

¿Cómo son las personas espiritualmente maduras? Hay que enseñar a la congregación las características de la madurez espiritual. Estas características no siempre acompañan la capacidad de liderazgo o los talentos, pero las personas con estas características deben ser respetadas como ejemplos.

(12) ¿Cuál es el sistema para el desarrollo espiritual con propósito?

Una tarea importante de la iglesia es ayudar al desarrollo espiritual de sus miembros (Efesios 4:11-13). Los líderes de la iglesia no pueden limitarse a esperar que se produzca el desarrollo espiritual. No deben limitarse a predicar a la congregación y dejar todo el desarrollo espiritual a la iniciativa individual. Los pastores deben tener un sistema para animar a la gente a usar las disciplinas espirituales. Deben proporcionar responsabilidad a todos los que la acepten. Esto puede hacerse a través de conversaciones personales, grupos pequeños, clases y otras formas.

"Jesús fundó la iglesia llamando y reuniendo personalmente al apostolado en torno a sí mismo, formando, disciplinando y comisionando al ministerio de la proclamación y los sacramentos, declarando expresamente su intención irreversible de construir una comunidad permanente que sería comisionada con poder y autorizada para bautizar, predicar, disciplinar y celebrar la comida pascual con el Señor resucitado".
- Thomas Oden, *Life in the Spirit*

(13) ¿Existe una estructura de membresía que ofrezca a las personas una manera de comprometerse con la iglesia?

Las personas que quieren comprometerse con la iglesia necesitan saber específicamente lo que significa el compromiso. Algunas iglesias afirman no tener una estructura de miembros, pero toda iglesia tiene alguna forma de saber quiénes son sus miembros. Todo el mundo necesita saber quiénes son las personas que forman la iglesia.

(14) ¿Los requisitos de membresía son claros y conocidos por todos?

Todos deben saber qué compromisos son necesarios para la membresía. Deben imprimirse los requisitos y una descripción del proceso de membresía.

(15) ¿Los requisitos de membresía permiten que un converso se involucre rápidamente?

Un converso que está listo para comprometerse con la iglesia debe ser capaz de ayudar a la iglesia inmediatamente. Eso no significa que se le deba dar un puesto o responsabilidades de liderazgo, pero debe saber que es parte de la iglesia.

(16) ¿Cuál es el grupo responsable de mantener los valores y las normas de la iglesia?

Hay un grupo de miembros comprometidos dentro de la congregación que determina la naturaleza de la iglesia. Puede ser una junta de diáconos o puede ser un grupo de miembros con derecho a voto que podría llamarse el órgano de gobierno. Los líderes deben prestar especial atención al desarrollo de este grupo. Los cambios en ese grupo determinarán el futuro de la iglesia. El pastor debe rendir cuentas ante ellos y mantenerlos informados. Ellos y el equipo de liderazgo deben tener las mismas prioridades para la iglesia.

(17) ¿Comparte la iglesia el compromiso con una visión clara?

El pastor, el equipo de liderazgo y el grupo de miembros comprometidos deben dedicar mucho tiempo a discutir el propósito y los objetivos de la iglesia. Deben desarrollar una visión de la iglesia que puedan apoyar. La congregación debe estar familiarizada con la visión de la iglesia.

(18) ¿Conocen los miembros las doctrinas de la iglesia?

La iglesia debe hacer algo más que llevar a su gente a adorar y tener experiencias espirituales. Cuando una persona de fuera pregunta a un miembro: "¿En qué cree su iglesia?", el miembro debe tener una buena respuesta. Los miembros deben ser capaces de explicar las doctrinas básicas del cristianismo y las doctrinas especiales de su iglesia.

(19) ¿Comprenden los miembros la relación entre la iglesia y su denominación?

La iglesia debe cumplir su compromiso con su asociación. El compañerismo en la asociación puede ayudar a apoyar la doctrina de la iglesia. Se debe animar a la gente de la iglesia a participar en los eventos de la asociación.

(20) ¿Cómo se planifican y evalúan los servicios de culto?

Los líderes deben planificar en oración el servicio de adoración. Si el Espíritu Santo dirige el servicio en una dirección inesperada, eso es maravilloso; pero si no, los líderes deben tener un plan a seguir. Debe haber reuniones en las que varios líderes trabajen juntos en los detalles de los servicios.

Si la iglesia tiene un buen culto, la congregación está involucrada e interesada. Una iglesia debe tratar de usar muchas personas diferentes en diferentes partes del servicio para ayudar a mantener más personas interesadas y comprometidas.

(21) ¿Se practican el bautismo y la comunión de forma bíblica y significativa?

Todo converso genuino debe estar ya bautizado o en un programa para ser bautizado pronto. La comunión debe ser servida a aquellos que tienen un testimonio de gracia. La comunión debe ser practicada de manera que ayude a los participantes a adorar.

(22) ¿Practica la iglesia la disciplina bíblica?

La iglesia debe enfrentarse al pecado. Si un miembro de la iglesia es culpable de pecado, debe ser confrontado. El objetivo debe ser llevarle al arrepentimiento y devolverle la victoria espiritual.

(23) ¿Hay un equipo que comparta las responsabilidades del ministerio?

El ministerio no crecerá a menos que construya un equipo de liderazgo. Cada persona está limitada en el número de personas que puede influenciar y en las responsabilidades que puede llevar. El ministerio de la iglesia no debe ser el ministerio de una sola persona.

(24) ¿Cuál es el sistema de selección, formación e incorporación de miembros al equipo ministerial?

El ministerio no puede crecer sin desarrollar nuevos miembros para el equipo de liderazgo. Los miembros para el equipo deben ser seleccionados con mucho cuidado, pero la iglesia debe estar siempre trabajando para encontrar y desarrollar personas que puedan asumir la responsabilidad en el futuro. El crecimiento del ministerio depende del desarrollo de más líderes.

"El mismo cuerpo único que lucha contra los principados y las potencias, y que espera dificultades aún más severas en el futuro, es al mismo tiempo ya victorioso en virtud de estar actualmente unido a su cabeza en la ciudad celestial, anticipando ese gozo completo en el Señor en el que todos los fieles alabarán juntos a Dios al final de los días".

- William Pope,

Compendio de Teología Cristiana

(25) ¿Cuál es el sistema de respuesta a los conflictos y problemas en la iglesia?

Los conflictos no resueltos paralizan la iglesia. Hay que enseñar a la congregación a resolver los conflictos personales con la gente. Los líderes de la iglesia no deben ignorar los conflictos, sino estar preparados para ayudar a la reconciliación.

(26) ¿Apoya la iglesia las misiones en asociación con otras iglesias?

Si una iglesia realmente quiere hacer avanzar el reino de Dios, no sólo trabajará para expandir su influencia local, sino para apoyar otros ministerios. Una iglesia demuestra que es para la gloria de Dios cuando da para el ministerio que no se beneficiará a sí misma.

(27) ¿Ayuda la iglesia a la creación de una nueva iglesia?

Una iglesia madura debería ayudar a una nueva iglesia a comenzar en un área cercana. La nueva iglesia alcanzará a personas que no están siendo alcanzadas por la iglesia existente.

(28) ¿El ministerio de la iglesia sirve a todas las edades y categorías de personas de la congregación?

Las necesidades de los niños, de los ancianos, de los jóvenes, de las familias jóvenes, de los hombres, de los solteros y de otros deben ser importantes para la iglesia. La iglesia también debe pensar en las necesidades de las personas de todos los niveles de madurez espiritual.

(29) ¿Las personas de la congregación trabajan juntas para atender las necesidades de los miembros?

La iglesia debe preocuparse por las necesidades financieras de las personas de la congregación. La mayoría de las necesidades deben ser satisfechas por las personas que se ayudan mutuamente, sin la administración de los líderes de la iglesia. Si la mayoría de los miembros no sienten la responsabilidad de ayudar a los demás, aún no han formado una iglesia madura.

(30) ¿Cómo se asegura la iglesia de que las necesidades financieras de las personas de la congregación están cubiertas?

La iglesia debe tener diáconos que se aseguren de que las necesidades sean notadas. La iglesia en el libro de los Hechos nombró a los primeros diáconos para este propósito.

Doctrina y Práctica de la Iglesia

Registro de Asignaciones

Nombre del estudiante _____

Ponga sus iniciales cuando haya completado cada tarea. Las pruebas se consideran "completas" cuando el estudiante alcanza una puntuación del 70% o superior. Todas las tareas deben ser completadas con éxito para recibir un Certificado de Shepherds Global Classroom.

Lección	Siete declaraciones y párrafos	Entrevistas	Escribir	Prueba
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
Enseñanza fuera de clase				

Solicitud de Certificado de Shepherds Global Classroom

La solicitud para obtener un Certificado de Finalización de Shepherds Global Classroom se puede completar en nuestra página web en www.shepherdsglobal.org. Los certificados serán transmitidos digitalmente por el presidente de SGC a los instructores y facilitadores que completen la solicitud en nombre de sus estudiantes.