
Bloques fundamentales

Tabla de contenido

1. Marco	1
2. Bloques fundamentales, explicados	3

Propósito de este documento:

AYUDAR A LOS FORTALECEDORES DE ADVANCE A DISCERNIR ÁREAS CLAVE QUE FORTALECER EN LAS IGLESIAS LOCALES.

Advertencias:

- ▶ Este es principalmente un documento de uso interno escrito para servir a los Fortalecedores, no un documento de políticas de cara externa diseñado para equipos de ancianos de iglesias.
- ▶ Este es un documento de trabajo que esperamos iterar con el tiempo.
- ▶ Este documento no está diseñado para ser exhaustivo ni en alcance ni en profundidad. Aun así, podría, esperamos, iniciar la redacción de otros documentos, artículos y recursos que desarrollen cada uno de estos bloques fundamentales para las iglesias.

Marco

PABLO ESCRIBE EN 1 CORINTIOS 3:10-15

Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada; y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego.

DADO EL PROPÓSITO DE ESTE DOCUMENTO, HAY SIETE COSAS QUE VALE LA PENA SEÑALAR DE ESTE PASAJE:

1. Hay una gracia específica de Dios tanto para plantar como para fortalecer una iglesia local (v. 10).
2. Varias personas están involucradas en este proyecto de edificación (v. 10).
3. La obra de poner el fundamento y la obra de edificar, aunque conectadas, son distintas (v. 10).
4. Jesucristo es el único fundamento que debe ponerse (v. 11).
5. Debemos edificar sobre el fundamento de Cristo (v. 12).
6. Nuestra obra de edificación debe ser hábil (v. 10), cuidadosa (v. 10) y usar materiales apropiados (v. 12).
7. La calidad de nuestra obra de edificación será evaluada en el regreso de Cristo, y potencialmente podríamos ser recompensados por la calidad de nuestra obra, o podríamos sufrir pérdida si no hemos edificado sobre el fundamento correcto o no hemos edificado bien (vv. 13-15).

DADA LA RICA VERDAD DE ESTE PASAJE, DESEAMOS:

- ▶ Que un equipo de personas a quienes Dios ha concedido gracia establezca hábilmente a Cristo como el fundamento y luego use materiales apropiados para edificar cuidadosamente las iglesias locales a las que buscan servir.

- ▶ Ver a los Fortalecedores de Advance ayudar hábilmente a las iglesias locales a establecer a Cristo como el único fundamento, y también continuar edificando las iglesias locales usando estos bloques fundamentales clave para asegurar que todas nuestras iglesias estén bien edificadas.
- ▶ Las iglesias bien edificadas perduran y prosperan como comunidades del evangelio saludables, centradas en el evangelio, fieles, multiplicadoras, resilientes y enfocadas en la misión, que ayudarán a que el evangelio avance rápidamente y sea honrado (2 Tes 3:1-5).

CÓMO SE APLICAN ESTAS VERDADES EN NUESTRA RED ADVANCE:

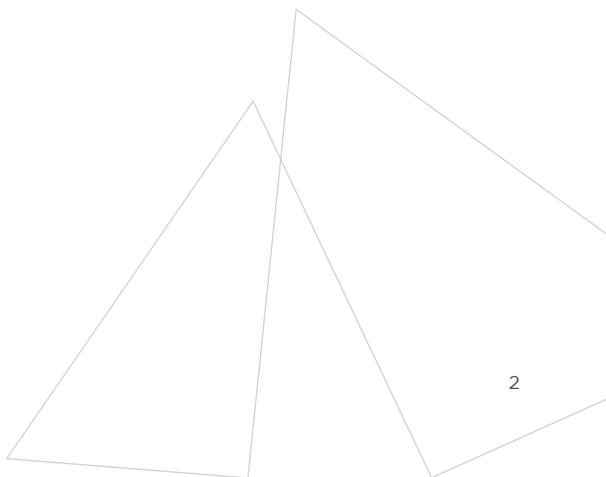
Deseamos que Dios conceda gracia al Equipo Global y a los Fortalecedores para ser maestros constructores hábiles, poniendo a Cristo como el único fundamento y usando cuidadosamente estos bloques fundamentales clave para ver iglesias locales edificadas.

LOS BLOQUES FUNDAMENTALES CLAVE

'Bloques fundamentales clave' es una frase usada para resumir tanto los materiales apropiados como la edificación hábil/cuidadosa a la que Pablo llama en este pasaje. La frase busca resaltar tanto la sustancia como la importancia estratégica. La palabra 'clave' subraya la importancia estratégica, y 'bloque fundamental' habla de sustancia, ya que es fuerte y soporta peso. Reconocemos, sin embargo, que las definiciones humanas son imperfectas y tienen debilidades.

Junto con los distintivos de nuestro movimiento Advance y nuestros valores de liderazgo, asociación, cultura y plantación, estos bloques fundamentales clave ayudarán a quienes tienen dones apostólicos y a los Fortalecedores a plantar y fortalecer iglesias saludables:

1. La Escritura
2. El Dios trino
3. Centralidad del evangelio
4. Unión con Cristo
5. Vida capacitada por el Espíritu
6. La iglesia de Dios
7. La misión de Dios
8. El Reino de Dios
9. La gracia soberana de Dios

Bloques fundamentales, explicados

1. LA ESCRITURA

- ▶ Creemos que la Biblia es inspirada, inerrante, infalible, suficiente y confiable.
- ▶ También creemos en la necesidad, claridad y autoridad de la Biblia.
- ▶ Por lo tanto, vemos la Biblia como nuestra autoridad final para toda doctrina y práctica para todo tiempo y toda cultura.

La manera en que vemos esto en la práctica real de la iglesia sería la siguiente:

- ▶ La Biblia es la principal modeladora de la doctrina y la práctica en la iglesia.
- ▶ La Biblia debe ser creída, como instrucción de Dios, en todo lo que enseña; obedecida, como mandato de Dios, en todo lo que requiere; y confiada, como promesa de Dios, en todo lo que promete. A medida que el pueblo de Dios oye, cree y practica la Palabra, es equipado como discípulos de Cristo y testigos del poder transformador del evangelio. (1 Tim 4:11-13; 2 Tim 3:14-17).
- ▶ Creemos que la predicación bíblica es central para la vida y la salud de cualquier iglesia local. Nuestro objetivo en la predicación es presentar todo el consejo de Dios al pueblo de Dios, para poder presentarlos maduros en Cristo. Creemos que la mejor manera de lograr este objetivo es mediante la predicación expositiva.

Por lo tanto, creemos que la predicación regular en una iglesia debe ser expositiva; es decir, que el sermón se base en un pasaje en el cual el punto principal del pasaje sea el punto principal del sermón. El sermón ayuda al pueblo de Dios a ver cómo su Palabra moldea sus vidas.

Los sermones temáticos pueden ser útiles y necesarios en ocasiones, pero aun así deben mostrar que los puntos principales de esos sermones están claramente arraigados en la verdad bíblica.

Creemos que toda la Escritura señala a, se cumple en o encuentra su culminación en Jesucristo. Por lo tanto, toda predicación fiel debe revelar a Cristo y llamar a los oyentes a confiar en su obra consumada.

Aunque no es un requisito, recomendamos la práctica de predicar a través de libros de la Biblia, permitiendo que la Palabra de Dios marque la agenda y provea el contexto para cada sermón.

Finalmente, la predicación expositiva debe ir más allá de la explicación hacia la aplicación dependiente del Espíritu; ayudando a las personas a ver cómo la Palabra de Dios transforma sus vidas y las llama a obedecerla mediante el poder del Espíritu Santo.

Vea los siguientes recursos útiles:

<https://www.thegospelcoalition.org/blogs/kevin-deyoung/theological-primer-the-attributes-of-scripture/>

<https://www.logos.com/grow/7-key-elements-doctrine-scripture/>

<https://www.thegospelcoalition.org/themelios/article/the-doctrine-of-scripture-and-biblical-contextualization/>

Preguntas para ayudar a evaluar este bloque de construcción de la iglesia

- ▶ ¿Cómo usa la iglesia la Escritura en su liturgia?
- ▶ ¿Cuál es el patrón de predicación regular de la iglesia y se necesitan ajustes?
- ▶ ¿Cómo anima y equipa la iglesia a la congregación para leer, entender y aplicar la Escritura?

2. EL DIOS TRINO

- ▶ Creemos que Dios es trino: Padre, Hijo y Espíritu.
- ▶ Creemos que:
 - Dios es tres personas (Juan 1:1-2; 1 Juan 2:1; Juan 14:26; Mat 3:16-17)
 - Que cada persona es plenamente Dios (Juan 1:1-4; Col 2:9; Hch 5:3-4)
 - Que hay un solo Dios (Deut 6:4-5; 1 Tim 2:5).
- ▶ Creemos que el Hijo es engendrado del Padre, no creado (Juan 1:14, 18; Juan 3:16, 18; Heb 1:3; Fil 2:6) y que el Espíritu procede del Padre y del Hijo (Juan 14:26; 15:26).

Aunque la teología trinitaria es conocida por ser complicada, es la fuente de toda creencia cristiana. ¿Qué significa que Dios sea amor (1 Juan 4)? Solo la Trinidad ofrece una respuesta coherente a esta pregunta: Dios siempre ha sido un Padre amando a su Hijo. Toda la obra de la redención consiste en introducir a la humanidad en esta relación amorosa, eternamente existente (Juan 17).

Los escritores del Nuevo Testamento parecen empeñados en mostrarnos las riquezas que tenemos en las tres personas de Dios. Oramos no meramente a Dios en general,

sino al Padre, en el nombre del Hijo y por el poder del Espíritu. Bautizamos a los nuevos creyentes en el nombre de los tres. Y no se trata meramente de lo que hacemos para Dios, sino de lo que Él hace por nosotros: el Padre siempre provee, el Hijo siempre intercede y el Espíritu está presente y siempre ayuda. En todo punto de la historia redentora, el Padre, el Hijo y el Espíritu han estado obrando juntos.

La Trinidad debería, por encima de todo, llevarnos a la verdadera adoración. Lamentablemente, no siempre es así: a menudo ha sido meramente algo para estudiar, discutir o con lo que forcejear cognitivamente. Cuando eso sucede, terminamos derivando de una fe trinitaria. De hecho, muchas de las herejías trinitarias (y cristológicas) durante la era de la iglesia primitiva fueron el resultado no de extremismo o de teología licenciosa, sino de intentos conservadores de hacer la Trinidad más manejable y comprensible. Pero no puede ser domesticada; es paradójicamente salvaje e indómita. La 'tri-unidad' de Dios no es algo para diseccionar, sino algo que nos sobrecoge y asombra.

Dicho esto, gran parte de la fe cristiana (incluida una comprensión adecuada del evangelio) se desprende de la Trinidad. Como dijo Herman Bavinck:

«En la confesión de la Trinidad late el corazón de la religión cristiana: todo error resulta de, o, tras una reflexión más profunda, puede rastrearse hasta, una visión errada de esta doctrina».

Preguntas para ayudar a evaluar este bloque de construcción de la iglesia

- ▶ ¿Se enseña y afirma claramente la doctrina de la Trinidad en la predicación, la enseñanza y el discipulado?
- ▶ ¿Hay un énfasis, o incluso un sesgo, trinitario en la adoración, la oración, la liturgia y la predicación?
- ▶ ¿La adoración está marcada por asombro e intimidad que fluyen de conocer a un Dios relacional y trino?

Recursos útiles

Delighting in the Trinity: An Introduction to the Christian Faith by Mike Reeves
(Deleitándose en la Trinidad: Una Introducción a la Fe Cristiana de Mike Reeves)

3. LA CENTRALIDAD DEL EVANGELIO

Creemos que el evangelio es la buena noticia de que Dios salva a los pecadores por medio de la fe en Jesucristo, quien murió en nuestro lugar y resucitó.

Esta buena noticia es la misma sabiduría de Dios, absoluta necedad para el mundo, y sin embargo es el poder de Dios para los que se salvan. (1 Corintios 1:18) Se centra en la cruz y la resurrección de Cristo.

No se proclama el evangelio si no se proclama a Cristo. El Cristo auténtico no ha sido proclamado si Su muerte y Su resurrección no son centrales (el mensaje es: “Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras;” (1 Corintios 15:3-4)).

Esta buena noticia es:

- ▶ Bíblica (Su muerte y Su resurrección son conforme a las Escrituras (1 Corintios 15:3, 4))
- ▶ Salvífica (Cristo murió por nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios (2 Corintios 5:18-19))
- ▶ Histórica (si los eventos salvíficos no ocurrieron, nuestra fe es vana, aún estamos en nuestros pecados y somos los más dignos de lástima de todos (1 Corintios 15:12-19))
- ▶ Apostólica (el mensaje fue encomendado y transmitido por los apóstoles, quienes fueron testigos de estos eventos salvíficos (1 Corintios 15:3-8; Lucas 1:1-2))
- ▶ Intensamente personal (donde se recibe, se cree y se mantiene firmemente, las personas son salvas (1 Corintios 15:2; Colosenses 1:21-23))

¿Cómo se aplica una comprensión correcta del evangelio a la manera en que edificamos?

El evangelio es el elemento central en la vida cristiana, renovando continuamente al creyente y a la Iglesia.

El evangelio de la gracia no es el primer peldaño de una escalera de verdades; más bien, se parece al eje de una rueda de la verdad. El evangelio no es la doctrina mínima requerida para entrar en el Reino, sino la manera en que hacemos todo progreso en el Reino.

El evangelio de la gracia es el medio por el cual cualquier cosa es renovada y transformada por Cristo, ya sea un corazón, una relación, una iglesia o una comunidad. Es la clave de toda doctrina y de nuestra visión de nuestras vidas en este mundo. Muchos problemas resultan de la falta de una orientación y aplicación adecuadas del evangelio. En positivo, el evangelio transforma nuestros corazones, nuestro pensamiento y nuestro enfoque de absolutamente todo. Creemos que las iglesias maduras deben ser centradas en el evangelio.

Ser centrados en el evangelio significa que sostenemos una filosofía de ministerio que pone el mensaje del evangelio en el centro de todo el ministerio en la iglesia, tanto para no cristianos como para cristianos. A los no cristianos se les insta a entrar al Reino apartándose del pecado y poniendo su fe en Cristo. A los cristianos se les insta a crecer en el Reino (santificación) apartándose del pecado y poniendo su fe en Cristo en las áreas específicas de sus vidas donde están fallando en creer el evangelio. Además, se insta a los cristianos a pensar en todos los aspectos de la vida y del ministerio a través del lente del evangelio (es decir, adoptándolo como cosmovisión) y a vivir las implicaciones de hacerlo. Esta centralidad del evangelio, por lo tanto, da forma a cómo estructuramos nuestros servicios de adoración, cómo aconsejamos a las personas, cómo entendemos el mensaje central de la Biblia, cómo predicamos la Biblia y cómo vemos que la santificación se desarrolla en la vida del pueblo de Dios. La Biblia nos da diferentes descripciones del evangelio que nos ayudan a disfrutar de toda su riqueza. Diferentes descripciones pueden tener mayor resonancia en distintas culturas.

Ejemplos de esto serían:

- ▶ Salvación: la persona condenada es salvada
- ▶ Liberación: el esclavo es liberado
- ▶ Redención: el esclavo es liberado, y lo quebrantado es restaurado
- ▶ Reconciliación: el enemigo es hecho amigo
- ▶ Santificación: lo impuro es hecho limpio
- ▶ Justificación: la persona culpable es declarada inocente y justa
- ▶ Adopción: el esclavo se convierte en hijo o hija
- ▶ Victoria: la victoria de Cristo sobre los poderes del mal, el pecado y la muerte mediante Su muerte y resurrección

¿Cuál es el fruto evangélico que acompaña a la salvación que podemos anticipar en la vida de los creyentes?

Ayudamos a los seguidores de Cristo a vivir en la bondad de su salvación en la era presente mientras esperamos todo lo que nos aguarda en la era venidera. Los seguidores de Cristo deberían:

- ▶ Vivir en la bondad del amor y el perdón de Dios y, a su vez, perdonar a otros.
- ▶ Vivir en la experiencia de estar en paz con Dios.
- ▶ Estar seguros de su pertenencia mediante la adopción de Dios de ellos en Su familia.
- ▶ Estar seguros de su vida eterna por la gracia sola, por la fe sola, en Cristo solo.
- ▶ Vivir desde su identidad y nueva naturaleza en Cristo como respuesta al evangelio.
- ▶ Vivir con una esperanza indestructible en Jesús.
- ▶ Estar conectados de manera significativa a una comunidad de fe moldeada por el evangelio (la iglesia).
- ▶ Estar inmersos en los propósitos de Dios y ser colaboradores en Su misión.
- ▶ Ser activos en ocuparse en nuestra salvación y progresar en la santificación.

Preguntas para ayudar a evaluar este bloque de construcción de la iglesia

- ▶ ¿Hay una cultura moldeada por el evangelio en la comunidad de la iglesia y en el equipo de liderazgo?
 - ¿Hay una cultura de perdón, humildad y gracia en las relaciones, o de desempeño y legalismo?
 - ¿Las personas parecen seguras de su identidad como hijos e hijas adoptivos, o están esforzándose por obtener aprobación?
 - ¿La iglesia es acogedora y amorosa con quienes están luchando, dudando o en pecado, ofreciéndoles esperanza por medio de la fe en Jesús?
- ▶ ¿La predicación apunta consistentemente a la persona y la obra de Cristo como la esperanza tanto para incrédulos como para creyentes, y se predica la santificación como “creer el evangelio más profundamente”, o es moralismo o modificación de conducta?
- ▶ ¿Las canciones, oraciones y sacramentos se centran en la historia del evangelio (creación, caída, redención y restauración) y están llenos de seguridad y gozo?

4. UNIÓN CON CRISTO

La doctrina de que los creyentes están “en Cristo” es un concepto central en la teología paulina. Este concepto se expresa mediante diversas frases como “en Cristo”, “en él”, “en el Amado” y “en quien”, lo cual es especialmente evidente en pasajes como Efesios 1:3-14. El concepto de “en Cristo” enfatiza la unión del creyente con Cristo, que es fundamental para la redención e identidad cristianas.

Tom Schreiner lo considera el “centro neurálgico de la teología paulina”. La doctrina está arraigada en los eventos históricos de la muerte y la resurrección de Cristo. La doctrina de “en Cristo” subraya la profunda unión entre Cristo y los creyentes, así como el papel de Cristo al encarnar y establecer doctrinas cristianas esenciales.

Estar “en Cristo” puede resumirse de la siguiente manera:

1. **Nuestra unión con Cristo.** Por medio de la fe, hemos sido unidos a Cristo (Juan 15:4-5; Romanos 6:11; Colosenses 1:3; Gálatas 2:20; Romanos 6:3-5). Como resultado, la vida, la muerte, la resurrección y la herencia de Cristo se vuelven nuestras por nuestra unión con Él.
1. **Nuestra identidad en Cristo.** Por la fe en Jesús, fuimos hechos nuevas criaturas; tenemos una nueva identidad (2 Corintios 5:17). En particular, somos adoptados como hijos de Dios y pertenecemos a la familia de Dios (Efesios 1:5; Gálatas 4:4-7). Dios ahora nos considera Sus “santos” (Efesios 1:1).
2. **Nuestras bendiciones espirituales en Cristo.** Somos escogidos por Dios el Padre, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual (Efesios 1:3-14). En Cristo Jesús, tenemos redención y el perdón de pecados conforme a las riquezas de Su gracia (Efesios 1:7). Somos declarados justos en Cristo (Romanos 3:21; 2 Corintios 5:21; Filipenses 3:9). Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria futura (Colosenses 1:27). En Cristo, somos sellados con el Espíritu & se nos da una garantía de la herencia venidera (Efesios 1:13-14).
3. **Nuestra posición y estatus en Cristo.** Estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales (Efesios 2:6). Para nosotros, ya no hay condenación porque nuestras vidas están escondidas en Su vida (Colosenses 1:3; Romanos 8:1). Porque estamos en Cristo, tenemos libre acceso a Dios (Hebreos 4:16; Efesios 3:12).
4. **Nuestra comunidad y unidad en Cristo.** Los que hemos creído en Cristo somos ahora un solo cuerpo (1 Corintios 12:12-13; Efesios 4:4). No hay lugar para divisiones de ninguna clase. Las barreras étnicas, sociales y de género quedan derribadas en Él (Gálatas 3:28).
5. **Nuestra esperanza y futuro en Cristo.** En Cristo, tenemos una esperanza segura de resurrección y de gloria eterna (1 Corintios 15:22; Colosenses 3:1-4). Los creyentes compartirán Su gloria (Romanos 8:17, 30) y pueden estar seguros de que nada podrá separarlos de Su amor (Romanos 8:38-39).

Preguntas para ayudar a evaluar este bloque de construcción de la iglesia

- ▶ ¿Hay un tono de confianza y seguridad en el evangelio; un sentido de descanso en la obra consumada de Cristo y en las bendiciones espirituales?
- ▶ ¿Se anima a las personas a vivir desde su posición en Cristo, en lugar de esforzarse por ganar el favor de Dios?
- ▶ ¿Los creyentes demuestran libertad y confianza en la oración, sabiendo que tienen acceso al Padre por medio de Cristo?
- ▶ ¿Hay una unidad evidente a través de líneas étnicas, sociales y generacionales que refleje que los creyentes son un solo cuerpo “en Cristo”?

Recursos útiles:

<https://www.cslewisinstitute.org/resources/in-christ-the-meaning-and-implications-of-the-gospel-of-jesus-christ/>

<https://learn.ligonier.org/podcasts/things-unseen-with-sinclair-ferguson/what-it-means-to-be-in-christ>

5. VIDA EMPODERADA POR EL ESPÍRITU

Además de obrar en la regeneración y la santificación, el Espíritu Santo también capacita a los creyentes para el testimonio y el servicio cristianos. Si bien el Espíritu Santo mora en todos los creyentes genuinos en la conversión, el Nuevo Testamento también indica la importancia de una obra continua de empoderamiento del Espíritu posterior a la conversión. Ser morada del Espíritu y ser llenos del Espíritu son experiencias teológicamente distintas. El Espíritu Santo desea llenar continuamente a cada creyente con mayor poder para la vida cristiana y el testimonio. Él imparte sus dones sobrenaturales para la edificación del Cuerpo y para diversas obras de ministerio en el mundo. Todos los dones del Espíritu Santo que operaban en la iglesia del primer siglo están disponibles hoy, son vitales para la misión de la iglesia y deben ser deseados con fervor y practicados.

Todos los creyentes deben buscar una conciencia de estar empoderados por el Espíritu de las siguientes maneras:

1. Este empoderamiento del Espíritu significa que somos vivificados para con Dios, y que tenemos su Espíritu morando en nosotros, por el cual clamamos: ‘¡Abba, Padre!’.
2. Este empoderamiento continuo del Espíritu es el poder en nuestras vidas que nos capacita para ser santificados. Porque el Espíritu está obrando en nosotros,

podemos creer el evangelio, decir no a las pasiones de la carne y llevar el fruto del Espíritu de Dios.

3. Este empoderamiento del Espíritu nos da dones para la edificación de la iglesia. Los dones que se enseñan en la Escritura siguen siendo dados hoy para la edificación de la iglesia y el avance del evangelio en el mundo. Creemos que, para honrar la Escritura, no solo debemos creer en la continuación de los dones, sino buscarlos con empeño (1 Co 14.1) en amor para la edificación de la iglesia.
4. Vivimos vidas en comunión con Dios por su Espíritu, y dependemos de su poder para nuestra vida y ministerio, procurando ser continuamente llenos del Espíritu.

Ayudar a las iglesias que servimos a experimentar lo que significa 'ser llenos del Espíritu' y ayudarlas a abrazar los dones espirituales es un área clave de enfoque y un bloque fundamental.

Preguntas para ayudar a evaluar este bloque de construcción de la iglesia

- ▶ ¿Qué evidencia apunta a la dependencia de la iglesia del Espíritu Santo para el poder en la vida, el ministerio y la misión?
- ▶ ¿Se anima a los creyentes a buscar un nuevo empoderamiento del Espíritu, o el tema se evita o se minimiza en gran medida?
- ▶ ¿Se esperan, se acogen y se ejercen los dones del Espíritu en la vida de la iglesia, y se practican de manera ordenada y edificante, moldeados por el amor y alineados con 1 Co 12-14?
- ▶ ¿Hay una dependencia activa del Espíritu para ayudar a las personas a luchar contra el pecado, crecer en carácter y vivir en consonancia con el evangelio?
- ▶ ¿La iglesia cultiva la oración y la adoración guiadas por el Espíritu, y facilita un espacio donde las personas estén atentas a la guía y la presencia de Dios?
- ▶ ¿Existe una visión del empoderamiento del Espíritu no solo dentro de la iglesia, sino también para la misión cotidiana y el testimonio público?

6. LA IGLESIA DE DIOS

Creemos que la Iglesia está compuesta por todos aquellos que por la fe han recibido el don gratuito de la salvación en Jesucristo (Ro 5:15-17). Esta iglesia universal se manifiesta en reuniones locales de creyentes, de las cuales Cristo es la única cabeza (Col 1:17-18; Heb 10:24).

Creemos que todos los que forman parte de la iglesia universal deben ser miembros comprometidos de una iglesia local (Ro 12:4-5; 1 Co 12:12-27; Heb 10:24-25). La iglesia es la morada corporativa del Espíritu de Dios y el testigo continuo de Cristo en el mundo (Mt 16:18; Ef 2:22, 3:10, 21).

Creemos que la iglesia no debe ni esconderse del mundo ni confundirse con el mundo, sino que debe estar distintivamente comprometida en el mundo como 'sal' y 'luz' (Mt 5:13-16).

La iglesia es reconocible por su predicación del evangelio desde la Escritura, su disciplina, su misión, su adoración a Dios, su observancia del bautismo y de la Cena del Señor, su obediencia fiel y, por encima de todo, por su amor a Dios y por el amor de sus miembros unos por otros y por el mundo (2 Ti 4:1-4; Mt 8:17; 1 Co 6:1-8; Mt 28:19-20; Heb 12:28; 1 Co 11:23-26; Jn 14:15; 1 Pe 1:8; Jn 13:34-35; 1 Pe 4:8, Jn 3:16).

Metáforas bíblicas para la iglesia

El Nuevo Testamento emplea diversas metáforas para ilustrar la naturaleza, la función y las relaciones de la iglesia. Estas metáforas se inspiran en diferentes aspectos de la vida humana, incluyendo la familia, la agricultura, la construcción y el cuerpo humano. Las metáforas más conocidas incluyen el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, el templo de Dios, un real sacerdocio, el rebaño de Dios y la novia de Cristo. Cada metáfora resalta distintos aspectos del carácter de la iglesia y su relación con Dios. Por ejemplo, la metáfora del 'pueblo de Dios' enfatiza la relación única de la iglesia con Dios, mientras que el 'cuerpo de Cristo' ilustra la unión orgánica entre Cristo y la iglesia, así como entre los miembros de la iglesia.

Otras metáforas incluyen la iglesia como una familia, con Dios como Padre y los creyentes como hermanos y hermanas; las ramas en una vid, un olivo, un campo de cultivo y un edificio. Estas ricas y diversas metáforas no son meros recursos lingüísticos, sino que representan mundos enteros de experiencia humana, reflejando la estructura analógica del universo tal como fue creado por Dios.

Es importante destacar que estas metáforas son siempre directamente teológicas, relacionando continuamente a la iglesia con el Dios trino. Se anima a los cristianos a meditar en estas metáforas para profundizar su comprensión de la iglesia y para informar sus oraciones por el pueblo de Dios.

Liderazgo bíblico de la iglesia

Advance recurre al Nuevo Testamento como nuestro modelo de liderazgo eclesial. Alex Motyer describe los versículos de apertura de Filipenses como: 'un resumen notablemente completo de la constitución de una iglesia del Nuevo Testamento' y de los diversos grupos que la componen. Veamos algunos rasgos únicos de las iglesias locales a partir de un recorrido por el Nuevo Testamento:

▶ 1. Santos

Todos los creyentes son llamados 'santos', no por justicia personal, sino por la salvación por gracia mediante la fe en Cristo. El evangelio crea esta comunidad; sin él, no existe una iglesia verdadera.

▶ 2. Ancianos

- El liderazgo en la iglesia primitiva estaba claramente establecido, con líderes identificables.
- El liderazgo era compartido (plural, no singular) (Hch 14; Tito 1; Santiago 5).
- Los ancianos eran parte de la comunidad, no estaban por encima de ella.
- Tenían relaciones externas (p. ej., con Pablo).
- Los ancianos eran nombrados por el Espíritu Santo (Hch 20:28); el ancianato es algo sagrado.
- Los ancianos deben ser ejemplos de madurez en la vida cristiana (Nota: santidad personal).
- Sus responsabilidades incluyen dirigir, alimentar, guardar y guiar; todas reflejan el motivo del pastoreo en la Escritura.
- El ancianato está reservado para hombres calificados y llamados, con base en una lectura llana de 1 Ti 2-3, Tito 1 y Hechos.

▶ 3. Diáconos

Los diáconos son distintos de los ancianos y están encargados de servir y liderar en áreas prácticas.

- Deben cumplir con cualificaciones de carácter y ser probados (1 Ti 3).
- Tanto hombres como mujeres pueden servir como diáconos (Ro 16:1).
- Funcionan bajo la autoridad de los ancianos y no establecen doctrina.
- Los diáconos se reúnen en torno a funciones (roles de servicio), no como un equipo de liderazgo.

4. Relaciones externas

Aunque madura y autodirigida, la iglesia mantenía una relación externa con Pablo. Esta relación puede caracterizarse como:

- ▶ Centrada en Dios: Pablo ve a Dios como el iniciador y sostenedor de su relación y misión.
- ▶ Relacional: profundo afecto y oración gozosa marcan su conexión (Fil 1:3-8).
- ▶ Misional: su alianza impulsa el avance del evangelio, aun en medio del sufrimiento.
- ▶ Orientada a la madurez: Pablo ora por su crecimiento espiritual y un carácter semejante a Cristo.
- ▶ Inclusiva: otros como Timoteo, Silas y Epafrodito participaron, mostrando una alianza evolutiva y porosa.
- ▶ Una verdadera asociación: el término griego **koinōnia** implica misión compartida, sacrificio y compromiso (p. ej., apoyo financiero, oración y ministerio).

5. Alianzas en el evangelio

Aunque no es un mandato, las alianzas externas en el evangelio se consideran deseables y un medio de gracia. Se alinean con la Escritura, la experiencia personal y la historia de la iglesia (p. ej., las redes relacionales de los puritanos). Los objetivos primarios de dichas alianzas son la misión y la madurez, tanto a nivel local como global.

6. Bautismo y la Cena del Señor

Estas son ordenanzas dadas por Cristo como medios de gracia y son aspectos vitales de la ortodoxia.

Creemos que el bautismo y la Cena del Señor fueron ordenados por el Señor Jesucristo como medios de la gracia santificadora y bendición de Dios para la iglesia. El bautismo es la inmersión del creyente (es decir, de quien se ha arrepentido y ha confiado en Cristo) en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. (Mt 28:19-20).

Este bautismo en agua es una señal visible de la unión de una persona con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Significa que la antigua manera de vivir ha sido dada por muerta, que se ha sido liberado de la esclavitud al pecado y que se ha entrado en una nueva vida de obediencia y fe (Ro 6:1-14; Col 2:11-13).

La Cena del Señor debe ser observada solo por quienes han confiado en Cristo para salvación y debe observarse regularmente a lo largo de la vida cristiana como conmemoración y proclamación de la muerte de Cristo, y como señal de la participación continua en los beneficios expiatorios de esa muerte. En la observancia de la Cena del Señor, somos fortalecidos en la fe, significamos nuestra unidad con otros miembros del cuerpo de Cristo y anticipamos el regreso de Cristo (Lc 22:14-20; 1 Co 11:23-26, 27-30).

Preguntas para ayudar a evaluar este bloque de construcción de la iglesia

- ▶ ¿La iglesia se caracteriza por un amor genuino, tanto hacia los de adentro como hacia los de afuera?
- ▶ ¿La iglesia es distinta del mundo (santa), y a la vez comprometida con el mundo (misional), viviendo como sal y luz?
- ▶ ¿Se reflejan las diversas metáforas de la iglesia (cuerpo, novia, familia, templo, rebaño, etc.) en la vida relacional de la iglesia, o hay un sesgo hacia o contra ciertas personas?
- ▶ ¿El liderazgo está bíblicamente formado, es decir, dirigido por un equipo de ancianos varones calificados y llamados que son responsables de pastorear a la iglesia mediante dirigir, alimentar, guardar y guiar?
- ▶ ¿Hombres y mujeres sirven con gozo conforme a sus convicciones bíblicas?-
¿La iglesia participa activamente en colaboración en el evangelio con otras iglesias, con dones translocales y con el movimiento?
- ▶ ¿Se practica el bautismo como la respuesta del creyente al evangelio?
- ▶ ¿Se celebra la Cena del Señor con regularidad, con reverencia y de una manera que destaque la muerte expiatoria de Cristo, su gracia continua y la unidad de la iglesia?
- ▶ ¿La iglesia está comprometida en hacer discípulos tanto local como globalmente?
- ▶ ¿Hay un compromiso visible con la madurez al hacer crecer el cuerpo en Cristo mediante la enseñanza, el mentoreo, la corrección y la vida en común?

7. EL REINO DE DIOS

El Reino de Dios es un concepto central en el cristianismo, que se refiere al gobierno soberano de Dios sobre toda la creación y su pueblo. Abarca tanto la realidad presente como una promesa futura. La vida y las enseñanzas de Jesús ejemplifican

el señorío de Dios en la tierra, ofreciendo perdón y libertad del pecado a quienes lo aceptan como el Mesías.

El Reino se caracteriza por justicia, paz y gozo, y se entra por medio del nuevo nacimiento espiritual. Aunque el gobierno de Dios es universal, actualmente es resistido por diversas fuerzas. La iglesia desempeña un papel crucial al manifestar y dar testimonio del Reino de Dios, aunque ambos son distintos. A diferencia de los estados terrenales, el Reino de Dios provee para todas las necesidades, es guiado por el Espíritu de Dios, triunfa sobre la adversidad y ofrece vida eterna. Los cristianos están llamados a priorizar su ciudadanía en el Reino de Dios mientras viven en el mundo.

El 'ya' y el 'todavía no' del Reino

El concepto de 'ya' y 'todavía no' respecto al Reino de Dios es un marco teológico que describe el estado actual del Reino de Dios como presente y futuro a la vez. El ministerio de Jesús inauguró el Reino de Dios, pero su realización plena aún está por venir. El Reino se considera 'ya aquí' en algunos aspectos, pero 'todavía no' consumado por completo.

En el presente, los creyentes experimentan una relación restaurada con Dios que hace eco del pasado y del futuro. Sin embargo, permanece incompleta, como lo ilustra la metáfora de Pablo de ver 'como en un espejo, borrosamente'. La iglesia está llamada a vivir 'entre los tiempos', proclamando las buenas nuevas del Reino a todas las naciones mientras espera su consumación final.

Este marco provee una base teológica para la misión global y da forma a cómo los cristianos entienden su papel en el mundo, viviendo como 'personas del futuro en la era presente'. También informa el enfoque cristiano de la oración y la resistencia contra los poderes mundanos, reconociendo la autoridad última de Dios mientras se admite la presencia continua del mal y la injusticia en la era actual.

Entender correctamente el Reino de Dios también ilumina nuestra respuesta al sufrimiento, la persecución, la injusticia, la enfermedad y la necesidad de liberación.

Posibles temas que podrían abordarse bajo el Reino incluyen:

- ▶ El Rey del Reino (Jesús)
- ▶ El gobierno y el reinado de Dios en toda la vida
- ▶ Liberar a las personas
- ▶ Sufrimiento y persecución

- ▶ Comprender los tiempos en que vivimos, que son a la vez ya y todavía no
- ▶ Ministerios de justicia y misericordia y la prioridad del cuidado de los pobres
- ▶ Sanidad y liberación de la influencia demoníaca

Preguntas para ayudar a evaluar este bloque de construcción de la iglesia

- ▶ ¿Se predica claramente a Jesús como el Rey del Reino, cuyo reinado define la misión de la iglesia y la vida del creyente?
- ▶ ¿Se enseña regularmente el Reino de Dios como una realidad presente y una esperanza futura (ya y todavía no)?
- ▶ ¿Viven los miembros como ciudadanos del Reino de Dios en primer lugar, con clara distinción de los valores e ídolos del mundo?
- ▶ ¿Hay una preocupación y un cuidado activos por los pobres, los marginados y los que sufren? ¿La iglesia se involucra en ministerios de misericordia que reflejen el carácter del Rey y las prioridades de su Reino?
- ▶ ¿Las personas están siendo liberadas del pecado, la adicción, la opresión demoníaca, la vergüenza y la ceguera espiritual?
- ▶ ¿Se espera, se recibe y se ejerce el poder del Espíritu de una manera que se alinea con el ministerio de Jesús en los evangelios?
- ▶ ¿La iglesia prepara a las personas para el sufrimiento, la persecución y la oposición como parte de la vida del Reino?
- ▶ ¿Hay esperanza y perseverancia frente a la enfermedad, la dificultad o la guerra espiritual, fundamentadas en la promesa de un Reino venidero?

8. LA MISIÓN DE DIOS

La misión de Dios, revelada en la Biblia, es un plan integral para alcanzar y redimir toda la creación, con el propósito último de glorificarse a sí mismo. Esta misión, conocida como *Missio Dei*, está arraigada en el amor de Dios por todos los pueblos y en su deseo de restaurar la relación quebrantada con la humanidad que comenzó con la desobediencia de Adán y Eva.

La Biblia, de Génesis a Apocalipsis, presenta la estrategia de Dios para conectarse con todos los pueblos de la tierra, comenzando con su promesa a Abraham de 'una bendición para todos los pueblos'. Esta misión involucra a toda la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabajando juntos para cumplir el propósito de Dios.

Los cristianos están invitados a participar en esta 'misión común' o Gran Comisión, cruzando barreras para proclamar la venida del Reino de Dios tanto de palabra como con hechos. La misión de Dios culminará en la adoración de 'toda nación, tribu, pueblo y lengua', llevando finalmente a que la gloria de Dios se manifieste plenamente.

La misión no es solo uno entre cien temas bíblicos que podríamos explorar; la Biblia es fundamentalmente acerca de la misión, e incluso es producto de esa misión. No somos simplemente personas que 'hacen misiones' para Dios, sino que Dios mismo es un Dios misionero y tenemos el inmenso privilegio de ser incorporados a e involucrados en la misión de Dios.

La iglesia existe para la gloria de Dios, avanzando su Reino mediante la plantación de iglesias, la vida misional y la evangelización global. Necesitamos permitir que la misión de Dios dé forma a nuestras prioridades, estrategias y planes.

- La gloria de Dios es la meta de la misión.
- Plantación de iglesias: la estrategia de misión ordenada por Dios.
- La vida misional es la respuesta natural y la responsabilidad de todo creyente.

Preguntas para ayudar a evaluar este bloque de construcción de la iglesia

- ▶ ¿Comunica claramente la iglesia que Dios es un Dios misionero y que la misión es central en la narrativa bíblica de Génesis a Apocalipsis?
- ▶ ¿La visión de la iglesia para la misión está moldeada por el deseo de Dios de glorificarse a sí mismo entre todos los pueblos?
- ▶ ¿La iglesia demuestra una preocupación tanto por el testimonio local como por la misión global (p. ej., plantación de iglesias, pueblos no alcanzados y alianzas globales)?
- ▶ ¿La iglesia está conectada de manera significativa con esfuerzos misioneros más allá de su propia comunidad, especialmente aquellos que implican evangelismo transcultural o grupos no alcanzados?
- ▶ ¿Se equipa y anima a los miembros a vivir de manera misional en su vida cotidiana (hogares, lugares de trabajo y vecindarios)? ¿Se ven a sí mismos como misioneros enviados a sus esferas de influencia, y no solo como quienes apoyan las misiones que otros realizan?
- ▶ ¿Se ve y se practica la plantación de iglesias como una estrategia primaria de misión, ya sea directamente o mediante alianzas?
- ▶ ¿La misión de Dios está moldeando visiblemente las prioridades, estructuras, programas y el uso de los recursos de la iglesia?

9. LA GRACIA SOBERANA DE DIOS

Las doctrinas de la soberanía y la gracia son conceptos fundamentales en la teología cristiana. Enfatizan el control supremo de Dios sobre todas las cosas y su favor inmerecido hacia la humanidad. La gracia soberana combina estos dos atributos, destacando el gobierno absoluto de Dios en la creación, la providencia y la redención, al tiempo que demuestra su bondad inmerecida hacia los pecadores.

Esta doctrina enseña que la salvación es enteramente obra de Dios, desde la elección hasta la perseverancia, y no se basa en el mérito o el esfuerzo humano. El concepto de gracia soberana es humillante, ya que elimina toda base para la jactancia humana y pone el enfoque únicamente en la misericordia de Dios. La gracia soberana provee la motivación más fuerte para la santidad y las buenas obras, ya que brota de la gratitud y no de un intento de ganar la salvación.

Las doctrinas de la gracia enfatizan el papel de Dios en cada aspecto de la salvación, desde la elección del Padre hasta la obra preservadora del Espíritu Santo, con el objetivo último de glorificar a Dios atribuyendo todos los aspectos de la salvación a su voluntad soberana y su acción misericordiosa.

En términos sencillos, la gracia soberana significa que 'Dios salva a los pecadores'. Dios actúa soberanamente para salvar a los pecadores de principio a fin. Creemos en la justificación solo por la fe, solo por la gracia, solo por medio de Cristo, revelada solo por las Escrituras, para la gloria de Dios solamente.

Soberanía y sufrimiento

La soberanía de Dios se extiende al sufrimiento. La soberanía de Dios, aunque a veces parezca poner en cuestión la justicia de Dios, es afirmada en la literatura sapiencial bíblica como el control de Dios sobre todos los acontecimientos. El sufrimiento de los justos está ligado a la obra redentora de Dios, como se ejemplifica en el sufrimiento de Cristo y en la comprensión de Pablo de sus propias aflicciones. Aunque la soberanía de Dios en el sufrimiento puede ser difícil de comprender, es fuente de consuelo y esperanza, ya que significa que incluso en terribles dificultades, Dios puede sacar bien.

El sufrimiento puede servir a diversos propósitos, incluyendo enseñar dependencia de Dios, fomentar la empatía y confrontar el mal de manera misteriosa. No obstante, debemos reconocer la complejidad de este tema, señalando que las respuestas simplistas sobre el sufrimiento rara vez ayudan pastoralmente y estamos llamados a llorar con los que lloran.

Preguntas para ayudar a evaluar este bloque de construcción de la iglesia

- ▶ ¿Se presenta claramente el evangelio como salvación solo por gracia, por medio de la fe solamente, en Cristo solamente, y está claro que la salvación es iniciada, sostenida y completada por la voluntad soberana de Dios y no por el esfuerzo humano?
- ▶ ¿Hay entre las personas un profundo sentido de humildad, gozo y seguridad que refleje la creencia de que son salvos puramente por la gracia de Dios, no por su mérito?
- ▶ ¿La santidad y las buenas obras están motivadas por la gratitud por la gracia de Dios, y no por la presión de ganar el favor de Dios?
- ▶ ¿La adoración exalta de manera clara y consistente la soberanía, la majestad y la misericordia de Dios?- ¿Cómo habla la iglesia sobre el sufrimiento? ¿Refleja una comprensión bíblica de la soberanía de Dios incluso en medio de la adversidad?
- ▶ ¿La visión de la iglesia sobre la gracia soberana alimenta una pasión por la evangelización, confiando en que Dios salva mientras proclamamos fielmente?
- ▶ ¿Se ofrece a las personas una verdadera seguridad de salvación basada en las promesas de Dios, no en sus obras, y se pastorea a quienes luchan con la seguridad o la culpa de manera que los dirija de nuevo a la obra consumada de Cristo?

