

ENSAYO RESUMEN- SECCIÓN LA BIBLIA

Alex Varughese

Mount Vernon Nazarene University

Dean Flemming, Mónica Elizabeth Mastronardi-Fernández, Dwight Swanson, Richard Thompson, Eduardo Velázquez y Sarah Whittle investigan en sus respectivos ensayos diversos aspectos de la identidad, el propósito, el carácter y la misión del pueblo de Dios que se encuentra en el relato de las Escrituras. Sus ensayos, cuando se toman juntos, nos ofrecen los fundamentos bíblicos de eclesiología que son esenciales para nuestra comprensión de lo que significa ser el pueblo de Dios, la iglesia, en el siglo 21 en diferentes contextos del mundo.

1. La Iglesia es la expresión del propósito de la creación de Dios en el mundo

El propósito de la creación divina reflejada en la narrativa creacionista del Génesis es el establecimiento del orden de relaciones sociales y comunitarias. Swanson sostiene que la iglesia es la expresión del propósito de la creación de Dios en el mundo y que se le encomienda la tarea de cumplir dicho propósito en el mundo, donde el poder del pecado destruye el orden de relaciones sociales y comunitarias que Dios desea para su creación. La restauración de la creación es un tema clave en el Apocalipsis. Flemming muestra que el visionario escritor del Apocalipsis percibe el quebrantamiento de la creación a través del lente divino sobre el futuro; la iglesia debe capturar esta visión del futuro por parte de Dios que es fundamental para su identidad y misión. La fidelidad a esta visión exige que la iglesia sea una comunidad que esté en plena comunión con Dios y los demás; una comunidad terapeuta, justa, hospitalaria, y un testigo fiel del poder re-creador de Dios, que se ha comprometido a hacer "nuevas todas las cosas " (Flemming).

2. La iglesia participa con la creación en la adoración a Dios

El orden social y comunitario de las relaciones que Dios estableció a través de su obra de la creación muestra claramente que Dios es un Dios relacional y que la bendición es la forma en que se relaciona con su creación. La alabanza a Dios es la respuesta adecuada de la creación a la bondad del Creador (ver Sal. 19:01-4b). Israel no sólo adora a Dios, que habita en medio del pueblo, pero también invita a toda la tierra a unirse a ello y cantar alabanzas a Dios (Sal.100) (Swanson). En Hechos, las referencias a los primeros creyentes cristianos son, ante todo, acerca de su adoración a Dios (Thompson). En Apocalipsis, la iglesia es una comunidad que responde al llamado extendido a todo el

Didache: Faithful Teaching 13:2 (Winter 2014)

ISSN: 15360156 (web version) – <http://didache.nazarene.org>

mundo a adorar a Dios que está en los cielos sentado en el trono. Flemming describe la adoración en Apocalipsis como un acto público y "político"; la adoración de la iglesia es un anuncio al mundo de que sólo Dios es el Señor soberano del universo. La iglesia que realmente adora a Dios no comparte su lealtad con ningún poder político en el mundo.

3. La iglesia es una comunidad santa

La narrativa escritural deja en claro que el pueblo de Dios ha de ser santo en su relación con Dios y con el mundo. Swanson argumenta que el contexto más amplio de la iglesia como la expresión del propósito divino de la creación siendo vivido en el mundo, es fundamental para nuestra comprensión de la santidad; el énfasis en la santidad personal necesita ser entendido y se coloca dentro del contexto más amplio de la vida y misión comunitarias de la iglesia.

Flemming, Whittle y Velázquez se ocupan de las implicaciones de la santidad para la vida y misión de la iglesia. La visión del Apocalipsis acerca del futuro, que da forma a la identidad de la iglesia, retrata a la Nueva Jerusalén, toda la ciudad, santa como el lugar santísimo, santificados por la presencia de Dios y del Cordero. La iglesia como una comunidad santa no comparte el sistema de valores idolátricos de la cultura dominante; ella ha respondido al llamado a "salir" de Babilonia (Flemming).

La Santa iglesia es una comunidad de aquellos que han hecho débiles a sí mismos por el bien del evangelio. La iglesia que reclama el poder en la debilidad, rechaza claramente el sistema de poder y valores de la cultura dominante. El patrón de vida de la santa iglesia es Jesucristo, quien se despojó de su rango y tomó la condición de siervo (Filipenses 2:6-11) (Whittle).

El poder en la debilidad es la antítesis de los modelos de liderazgo en la iglesia, desarrollados bajo la influencia de cosmovisiones culturales y modelos de gestión secular. Eduardo Velázquez nos llama a pensar en formas de desarrollar el liderazgo eclesiástico, basados en modelos bíblicos de liderazgo que exige la santidad en la vida y el compromiso con la integridad personal y comunitaria, que es esencial a la Iglesia para permanecer como una comunidad saludable y terapéuta, plenamente comprometida en la misión de Dios.

4. La iglesia es una comunidad misional

Por un lado, la identidad de la iglesia como un reino de sacerdotes, la mantiene en solidaridad con el pueblo de Israel y su misión de ser la luz de Dios al mundo. Por otro lado, la iglesia como el reino sacerdotal en la tierra debe su lealtad primaria a Cristo y a su gobierno (Swanson). En

Apocalipsis, la iglesia comparte ambas naturalezas, en el gobierno de Cristo, y da testimonio público a ese gobierno, viviendo como una alternativa al "reino de este mundo. " La tarea sacerdotal de la iglesia es la de mediar entre Dios y el mundo (Flemming).

En Hechos, la iglesia proclama audazmente y testimonia de Jesús como el Cristo/Mesías, y cumple su misión en medio de la persecución, el sufrimiento y el martirio (Thompson). En Apocalipsis, la iglesia está llamada a ser un testimonio fiel de Dios en el mundo por la palabra y por su vida derramada, siguiendo la vida de Cristo, donde quiera que ello pueda llevarla, y sea lo que ello pueda implicar (Flemming) .

5. La iglesia es una comunidad inclusiva

Mastronardi - Fernández muestra que la iglesia como familia de Dios es una familia bien integrada que promueva la igualdad de todos los seres humanos, así como la igualdad de géneros. La misión de la iglesia es llevar a todos los seres humanos a una relación restaurada con Dios, haciéndolo con los brazos y el corazón abiertos, sin tener en cuenta sus condiciones socio-económicas y sin excluir a nadie. En Hechos, la iglesia es una comunidad inclusiva que participa plenamente en los planes y propósitos de la obra salvífica de Dios, extendiéndose más allá de las fronteras geográficas, culturales y sociales (Thompson). En Apocalipsis, la iglesia que adora a Dios invita a otros a la adoración a Dios. La visión de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis desafía a la iglesia terrena, a ser una comunidad que abarca todas las naciones, las culturas y los pueblos; por lo tanto, a ser un instrumento de bendición para los pueblos de todos los rincones y hendiduras de la tierra (Gen. 12:01-3) (Flemming).

Pablo describe la iglesia como una comunidad acogedora, que invita a todos - tanto al débil como al fuerte - a ser el cuerpo unificado de Cristo (Whittle). Whittle reconoce que la iglesia nunca podría estar libre de las relaciones asimétricas o jerárquicas, debido a las diversas funciones dentro de la iglesia, pero éstas no están para ser vistas como una parte permanente de la estructura de la iglesia. Whittle sostiene que mediante el ejercicio de su poder transformacional, la iglesia puede trascender las relaciones desiguales de poder en las posiciones de liderazgo y crear estructuras que erradiquen los privilegios de género (y otras barreras), para que todo el pueblo de Dios pueda compartir verdadera y equitativamente en la vida de Cristo.

6. La iglesia es una comunidad de empoderamiento que promueve el bienestar de otros

La Iglesia existe para el bien de los demás. Mastronardi-Fernández muestra que Dios creó a la familia, una imagen bíblica de la iglesia, para vivir en comunión y unidad, para darse apoyo mutuo, y

para vivir en comunidad. La iglesia es la única sociedad humana que puede demostrar verdaderamente una existencia centrada en otros, ya que se esfuerza por tener la misma mentalidad de Cristo (Fil. 2:4-5). La semejanza de Cristo, en la práctica, significa que la iglesia es un lugar donde el fuerte empodera a los débiles, se mantienen la mutualidad y las obligaciones mutuas; y el compañerismo se mantiene a través del amor, el perdón, y la distribución de la riqueza, las habilidades, y el conocimiento (Whittle, Mastronardi - Fernández). La existencia comunitaria a través del compañerismo y la unidad requiere del liderazgo, lograr un consenso al escuchar a sus miembros y capacitarlos para participar en el desarrollo de los ministerios que sean apropiados a los contextos locales (Velázquez).

Citando el modelo de la iglesia de Antioquía, Velázquez muestra que una relación simbiótica de sumisión mutua y empoderamiento es fundamental a la iglesia y sus líderes para cumplir su misión en el mundo. La iglesia que confía la autoridad a sus líderes tiene la responsabilidad de ser sumisa y de apoyo de sus líderes; de la misma manera, los líderes de la iglesia tienen la responsabilidad de ejercer su autoridad por ser sumisos al cuerpo de Cristo, que a su vez está sujeta a Cristo, la cabeza de la iglesia.

7. La iglesia es una comunidad transformada dedicada a la transformación del mundo

La iglesia es una comunidad transformada que está envuelta en la transformación del mundo. Claramente, Hechos muestra las vidas transformadas de los discípulos de Jesucristo que se dedican a la transformación del mundo. La plenitud del propósito salvador y restaurador de Dios para con su creación es un tema claro en Apocalipsis 21-22, que es más que la salvación de los pecadores, sino también su transformación hacia el carácter santo de Cristo (Flemming).

Whittle muestra que en los escritos de Pablo, el poder en la debilidad es “transformador” porque su objetivo es influir y transformar a otros a vivir una vida modelada en la vida de Cristo, que es una vida de auto-vaciamiento y entrega por el bien de los demás. La iglesia puede cumplir eficazmente su misión sólo si ella abraza la vida de anonadamiento de Cristo.

Mastronardi - Fernández sugiere que una de las funciones de la iglesia es el desarrollo de talentos dentro de la iglesia con el propósito de la transformación del mundo. Una forma práctica para que la iglesia sea donadora de sí, es compartir nuestros recursos y talentos, los dones que hemos recibido de Dios, con toda la familia humana, tanto dentro de nuestra propia tradición como con los que están fuera de los límites de la Iglesia del Nazareno, que están igualmente comprometidos con la misión de transformar el mundo por causa de Cristo.

8. La iglesia es una comunidad sierva

Whittle observa que la vida y el ministerio de Pablo fue formada por su cristología, en particular, el movimiento descendente de servidumbre y la humildad que se encuentra en Jesucristo. Esta fue la expectativa de Pablo respecto a las comunidades cristianas. La iglesia no está para seguir una forma de vida modelada detrás de las estructuras de poder de su mundo social, sino más bien debe demostrar dentro de ella el respeto mutuo, la hospitalidad de unos a otros, la humildad, y el servicio – todos, el sello distintivo de la vida que vivieron según el modelo de Cristo.

Velázquez nos recuerda que el modelo de liderazgo del rey-siervo de Jesús marcado por la humildad y el servicio es un poderoso recordatorio para aquellos que desean ser líderes en la iglesia hoy. Los verdaderos líderes cristianos son siervos de la comunidad (Marcos 10:45), llamados a responder a las necesidades de la comunidad y vivir en una relación de dependencia con la comunidad a la que sirven.

Preguntas para la discusión en grupos pequeños

1. Discuta algunos ejemplos específicos de perspectivas políticas, religiosas, económicas, sociales, culturales, de la cultura dominante que la Iglesia del Nazareno rechaza (o, acepta por su asimilación). ¿Presente una realidad alternativa desde la perspectiva del futuro de Dios y sus planes y propósitos para el mundo?
2. ¿Qué estrategias específicas necesitamos desarrollar e implementar para ser una comunidad inclusiva y sin privilegios de género y sin relaciones inequitativas de poder?
3. ¿Qué pasos debemos tomar para desarrollar el talento humano dentro de la iglesia y para ampliar la manera de compartir nuestra herencia teológica tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia en el entorno global?
4. ¿Cuáles son algunos ejemplos concretos de la influencia de modelos seculares de liderazgo en nuestra estructura y el ejercicio actuales del liderazgo y la autoridad en la Iglesia del Nazareno ? ¿Qué se observa como consecuencias imprevistas de la influencia de la cultura secular en nuestra estructura de liderazgo eclesiástico?