

“Mejores Prácticas para las Misiones de las iglesias de La Fraternidad Mundial de Las Asambleas de Dios (FRAMAD)”

1. **Fundamentos de la Teología Misionera**
2. **Mejores Prácticas en el funcionamiento y administración de la estructura/agencias de Envío a las Misiones.**
3. **Mejores Prácticas, en La participación Misionera, entre los consejos e iglesias de La Fraternidad Mundial de Las Asambleas de Dios (FRAMAD).**

Parte 1:

Fundamentos de la Teología Misionera

Estos 13 puntos fueron trabajados el 22 de julio en Nashville, y revisados por la comisión, vía email, durante agosto y septiembre del 2022.

Miembros del Grupo de Trabajo:

Alan Johnson, DeLonn Rance, y Brad Walz

Orden y Contenido

Introducción: Teología Misionera: Desafíos y oportunidades (Pág. 1-2)

Sección 1: Teología Bíblica de las Misiones: Fundamentos (Pág. 3)

1. Teología Bíblica de las Misiones: Fundamentos. ¿Por qué es necesaria la Teología Bíblica? (Pág. 4-5)
2. Misio Dei: La Misión de Dios (Pág. 6-7)
3. Escatología: (Pág. 8-9)
4. Teología Bíblica de las Misiones: Definición y términos (Pág. 10-12)

Sección 2: Teología Fundamental para la práctica de misiones transculturales (Pág. 13)

5. Visión de la evangelización mundial: llevar el evangelio donde Cristo no es conocido (Pág. 14-16) (Carga y Pasión de Pablo; función apostólica, concepto de misiones fronterizas, acceso al evangelio, cierre y salida)
6. El Espíritu Santo y las Misiones (Pág. 17-18)
7. Equilibrio en La Misionología: integración del Evangelismo, Discipulado, Plantación de Iglesias, y Compasión (Pág. 19-20)
8. Eclesiología y la importancia de la plantación de iglesias (Pág. 21-22)
9. Ministerio sensible al contexto: Equilibrar y evitar los extremos (Pág. 23-24)

Sección 3: Desafíos/Amenazas hacia las misiones globales (Pág. 25)

10. La Amenaza del Universalismo y la Singularidad de Cristo, El Salvador del Mundo, (Pág. 26-28)
11. Los Desafíos de la Misionología Gerencial y La Nueva Reforma Apostólica. (Pág. 29-30)
12. Escatología: Restaurar la urgencia de traer y anunciar al Rey (Pág. 33)

Introducción

Teología Misionera:

Desafíos y Oportunidades

Si bien las formas en que se produce la comunicación del evangelio varían de un contexto a otro, el Dios de la misión y el núcleo del evangelio nunca cambian. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos (Hebreos 13:8). Pablo indica que abundan “otros evangelios” que requieren una mayordomía fiel del mensaje del evangelio (Gálatas 1:6-9; I Timoteo 6:20)

Original preparado en julio de 2022 por el Grupo de Trabajo de Mejores Prácticas de FRAMAD, Parte 1

Introducción

La Parte 1 de los documentos de "Mejores prácticas" de la Comisión de Misiones de FRAMAD aborda la teología de las misiones que sustenta esas prácticas. Organizada en torno a tres secciones, la Parte 1 aborda: 1) Fundamentos de la teología misionera, 2) Misionología fundamental para la práctica de misiones transculturales y 3) Desafíos teológicos/misionológicos.

Justificación

Confiar en una misionología bíblica sólida que impulsa a la Iglesia a maximizar las oportunidades misioneras contemporáneas. La Deriva misionológica, el movimiento casi imperceptible de la agenda misionera de Dios en el mundo hacia agendas, prácticas y teologías alternativas, que ocurre no solo en las denominaciones tradicionales, sino que también, se ha incrementado en las iglesias y agencias misioneras pentecostales. Las Mejores Prácticas presentadas en la parte 1 de esta serie, intenta abordar estos desafíos y presentar una base sólida de Teología misionera.

Oportunidades y Desafíos Teológicos/Misionológicos

1. Oportunidades
 - A. Una misionología bíblica sólida proporciona motivación y dirección para que las iglesias locales y nacionales participen en la misión global.
 - B. El crecimiento de la iglesia Pentecostal a nivel mundial.
 - C. El aumento en el envío de misiones desde el Sur global.
2. Desafíos
 - A. A. El surgimiento del pluralismo, el “inclusivismo” y el universalismo.
 - B. Escatología defectuosa, el estudio de los últimos tiempos, que resta énfasis a la importancia del regreso del Señor y la responsabilidad de la Iglesia hasta que Él venga.

- C. Ecclesiológia defectuosa, el estudio de la Iglesia, cambiar el enfoque de hacer discípulos a través de la evangelización y la plantación de iglesias locales a traer el reino de Dios a través de medios sociales.
- D. El incremento de la dependencia en las misiones y un alejamiento de las sanas prácticas bíblicas articuladas en los principios de la “Iglesia Autóctona”.

Observaciones Generales para Responder a Estos Desafíos

- 1. Cada iglesia nacional y agencia de envío necesita articular y propagar una teología bíblica contextual de las misiones.
- 2. La Deriva misionológica nacional y local debe identificarse y abordarse de manera amorosa, pero también de manera profética.
- 3. Los principios bíblicos de la “Iglesia Autóctona” deben guiar las actitudes, decisiones y acciones misioneras.

Mejores prácticas para Equipos y Comités Nacionales de Misiones

- 1. Desarrollar programas de capacitación y movilización, basados en la teología bíblica sólida de las misiones.
- 2. Toda movilización y capacitación misionera debe basarse y enfatizar la importancia de una teología bíblica de misiones.
- 3. El comité nacional de misiones y los equipos deben revisar periódicamente y con frecuencia sus normas y prácticas para verificar que no se produzca ninguna deriva misionológica.
- 4. Todos los esfuerzos y actitudes misioneras deben evaluarse a la luz de los principios bíblicos de las misiones.

Conclusión

Dios estableció en Su Palabra la agenda para el envío de misiones. La tarea del pueblo misionero de Dios, la Iglesia y las agencias misioneras que le sirven, es obedecer Su agenda en el poder del Espíritu. La buena teología misionera llama al pueblo misionero de Dios a regresar a una misionología y a una práctica basada en Su Verdad revelada, la Biblia.

Sección 1:
Teología Bíblica de las Misiones: Fundamentos

Teología Bíblica de las Misiones: Fundamentos

¿Por qué es necesaria la Teología Bíblica?

Para glorificar y ser fieles al Dios de la misión revelada en la Biblia, las misiones deben estar centradas en la Palabra de Dios y fortalecidas por el Espíritu Santo.

Original preparado en julio de 2022 por el Grupo de Trabajo de Mejores Prácticas de FRAMAD, Parte 1

Introducción

Dios es digno de toda la gloria, honor y alabanza. Su plan para la humanidad y toda la creación revelada en la Biblia es para su gloria (Efesios 1). Es un plan de revelación y conciliación. La tarea de las misiones es poblar el cielo de adoradores.

Justificación

Debido a la caída, los corazones humanos buscan reemplazar la agenda de Dios por agendas humanas. Esta enfermedad infecta no sólo a los individuos, sino también a los misioneros, las iglesias y las agencias de envío. El antídoto es reflexionar teológica y misionológicamente, preguntando: "¿Es nuestra agenda misionera, la agenda de Dios?" y "¿Estamos haciendo esa agenda en el poder del Espíritu Santo y en el poder del evangelio, o en nuestras propias fuentes defectuosas de poder?" Esta es la tarea de una teología bíblica de las misiones.

Observaciones Generales

1. Verdades bíblicas fundamentales que sustentan las misiones de la Iglesia:
 - A. Las Escrituras, la autoridad final para la fe y la práctica, tiene la última palabra para determinar la naturaleza y el alcance de la misión de la Iglesia.
 - B. B. La perdición de [la humanidad], separada de Dios y sin capacidad de salvarse, es un hecho trágico que encuentra su remedio sólo en la salvación ofrecida a través del evangelio de Cristo.
 - C. La singularidad de Jesucristo como Hijo de Dios y Salvador [de la humanidad]. "Ni hay salvación en ningún otro" (Hechos 4:12).
 - D. Todas [las personas] son candidatas para la salvación en Jesucristo con la condición del arrepentimiento de las malas obras y la fe en Dios por medio de Jesucristo.
 - E. La Iglesia, compuesta de verdaderos creyentes en Jesucristo, es posesión de Dios y son sus agentes para el evangelismo mundial.
 - F. El Espíritu Santo mora en la Iglesia y se convierte en la fuente de poder y equipo para las misiones a medida que los creyentes reciben de Su plenitud.

G. El regreso de Cristo a la tierra es la esperanza de los verdaderos creyentes y la solución final a los males de la tierra. Los reinos de esta tierra llegarán a ser los reinos de Dios y Su Cristo, y Él reinará para siempre.

Mejores Prácticas

1. El compromiso con la teología misionera debe ser intencional, de lo contrario se producirá una deriva misionológica.
2. Cada iglesia y agencia que envía debe, en oración, revisar las Escrituras y la misionología bíblica sólida para evaluar sus enseñanzas y acciones misioneras, y así mantener la alineación con la misión de Dios.
3. Renovar, constantemente, los medios para comunicar los fundamentos bíblicos de la teología misionera a los constituyentes.
4. La capacitación misionera debe basarse en la teología y la práctica bíblica de las misiones.

Misio Dei

La Misión de Dios

La agenda para las misiones debe estar determinada por la agenda de Dios en la misión, tal como se establece en la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el plan de redención de Dios se desarrolla en revelación y reconciliación. En la historia de la redención, Dios hace un pacto con Abraham y un pueblo para cumplir Su agenda misionera.

Original preparado en julio de 2022 por el Grupo de Trabajo de Mejores Prácticas de FRAMAD, Parte 1

Introducción:

El término *Missio Dei* (Latín para “Misión de Dios”) se refiere al plan redentor universal de Dios, revelado en la Biblia, y es reconciliar todas las cosas, en el cielo y en la tierra, con Cristo (Efesios 1). Desde la creación, Dios se asoció con la humanidad para “Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra y sojuzgadla.” (Gén. 1:28 El Mandato del Dominio). Abraham y el pueblo de Israel fueron apartados para bendecir a las naciones (Gén. 12, Éx. 19). Con la venida del Mesías, a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús, se hace posible la reconciliación de los seres humanos con Dios. Jesús comisiona (Mat. 28:18-20) al pueblo a cumplir su mandato de hacer discípulos a todas las naciones proporcionando el poder del Espíritu Santo. La motivación para las misiones se basa en la obediencia al Dios de la misión, y en la anticipación del regreso de Cristo. *Missio Dei* culmina con la plenitud del reino de Dios, al regreso de Cristo a la tierra y en el paraíso restaurado, con representantes redimidos, ante el trono, glorificando a Dios (Ap. 7:9).

Justificación

Un claro entendimiento de la Misión de Dios (*Missio Dei*) en el mundo, permite al pueblo misionero de Dios alinear sus agendas y actividades misioneras con Su agenda.

Observaciones Generales

1. Verdades bíblicas fundamentales que sustentan las misiones de la Iglesia:
 - A. La Humanidad y toda la creación fue hecha para la gloria de Dios.
 - B. Comenzando en Génesis 1:28, Dios se asocia (hace pactos) con mujeres y hombres para lograr Sus propósitos, que culminan en una colaboración del pueblo misionero de Dios y la Iglesia, para cumplir Su misión a través de la comunicación del evangelio y la formación de discípulos en todas las naciones.
 - C. Dios se asocia y llama a un hombre, Abraham, para bendecir a las naciones. Desde Abraham, Dios separa a un pueblo (el pueblo de Israel) para ser un pueblo misionero, un “reino de sacerdotes y una nación santa” (Ex. 19:6), para bendecir a las naciones.
 - D. Un Israel introvertido no cumple con el pacto, pero con la llegada del Mesías prometido, las primicias del reino de Dios entraron en la historia humana.

- E. A través de la vida, muerte y resurrección de Jesús, Él creó la posibilidad de la reconciliación entre Dios y los hombres y mujeres (Efesios 1, 2; 2 Corintios 5:11-21).
- F. Jesús comisionó a sus discípulos para que comunicaran el evangelio a todo pueblo y a toda criatura, yendo a hacer discípulos de todas las naciones, bautizándoles, y enseñándoles todo lo que Él mandó (Mateo 28:18-20).
- G. A través de la Iglesia, en el poder del Espíritu Santo (Hechos 1:8), la multiforme sabiduría de Dios es conocida (Efesios 3:10).
- H. La Iglesia debe ser el pueblo misionero de Dios “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable; vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.” (1 Pedro 2:9-10).
- I. Dios, el autor de las misiones, no está dispuesto a que ninguno perezca (2 Pedro 3:9), sino que Su deseo es que cada persona y cada pueblo sean restaurados a una relación con Él y entre sí, por el poder del evangelio de Jesucristo.
- J. La reconciliación sólo ocurre bajo la condición de la conversión, la cual requiere arrepentimiento del pecado y la maldad, y la sujeción al señorío de Jesucristo, el único rey verdadero.
- K. La sumisión a Cristo incluye la participación en comunidades locales de fe. De ahí la importancia de plantar iglesias locales entre todos los pueblos.
- L. La motivación para las misiones es la obediencia al Dios de la misión. La motivación verdadera es la gloria de Dios, expresada en el amor por los hombres y mujeres que se reconcilian con Dios y entre sí.
- M. El propósito de las misiones es poblar el cielo con adoradores de Dios, para su gloria, en anticipación de la redención de la humanidad y toda la creación.

Mejores Prácticas

1. Las prácticas y filosofías misioneras deben estar alineadas con la revelación y la reconciliación establecidas en la misión de Dios (*Missio Dei*) reveladas en la Biblia.
2. Si bien es cierto que existen múltiples motivaciones (por ejemplo, carga por los perdidos, agendas personales, justicia social, el regreso de Cristo) para las misiones, la motivación verdadera y principal es el amor a Dios y a los demás, expresado en la comunicación del evangelio en palabra y obra a los perdidos.

Conclusión

La misión de Dios llama a su pueblo misionero a regresar a una misionología y a una práctica basada en Su Verdad revelada, la Biblia. La agenda misionera de Dios, la revelación y la reconciliación, centradas en la persona de Jesucristo y su obra. La tarea del pueblo misionero de Dios, de la Iglesia y de las agencias misioneras que le sirven, es obedecer Su agenda en el poder del Espíritu.

Escatología

Las misiones deben emprenderse con el fin en mente de que la escatología importa

Original preparado en julio de 2022 por el Grupo de Trabajo de Mejores Prácticas de FRAMAD, Parte 1

Justificación

La forma en que los creyentes ven el final del plan redentor de Dios, ejerce una poderosa influencia en la manera en que los cristianos han entendido y practicado las misiones globales.

Observaciones Generales

1. Muchos interpretaron el derramamiento pentecostal de principios del siglo XX como una señal del pronto regreso de Jesús. Esto creó un sentido de urgencia por proclamar el evangelio, y al mismo tiempo llevó a descuidar la preparación, el entrenamiento y el compromiso con los problemas en la sociedad. La demora en Su regreso ha llevado a algunos pentecostales a perder este sentido de urgencia por proclamar a Cristo como Señor y Rey que viene pronto, enfocándose así en cuestiones de la realidad presente y los males sociales, en lugar de alcanzar a los perdidos. Un tema complicado es la amplia variedad de sistemas de interpretación que los cristianos tienen con respecto a los últimos tiempos. Por lo tanto, es sabio sostener todas las posiciones escatológicas con humildad y darse cuenta de que otros cristianos puros tendrán puntos de vista diferentes. Con la Organización Mundial de las Asambleas de Dios, las personas pueden tener muchas maneras de entender el regreso del Señor Jesús y el fin de los tiempos. Los creyentes pueden estar unidos por un testimonio bíblico claro del papel que tiene el pueblo de Dios mientras aconductan sus vidas antes del regreso de Cristo
2. Hay tres ideas bíblicas que pueden guiar y ayudar a los cristianos, sin importar cómo entiendan los últimos días, a vivir y a servir en la Nueva Jerusalén.
 - A. Primero, la Biblia establece claramente que el plan redentor de Dios se llevará a cabo entre todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones (Ap. 5:9; 7:9; 21:24, 26) y que “el evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin” (Mateo 24:14). Esto significa que cada vez que uno habla de los tiempos finales, el enfoque debe estar, siempre, en el progreso de las buenas nuevas para toda la humanidad.
 - B. Segundo, el enfoque principal de todos los pasajes del Nuevo Testamento que se relacionan con la escatología, está en cómo los seguidores de Jesús deberían vivir esperando su regreso. Las personas no deben especular de cuándo o cómo pasará, más bien, deben buscar ser el tipo de personas que Dios quiere que sean y el tipo de personas que hagan lo que Dios quiere que hagan. Jesús habló de la necesidad de estar aperecidos para no dejarse engañar (Marcos 13:5-6) y de estar alerta porque

nadie sabe el tiempo de Su regreso (Marcos 13:32-37). Pedro, después de hablar sobre el juicio divino en los logros humanos (II Pedro 3:10), pregunta a sus lectores qué tipo de vida deberían vivir a la luz de esto (II Pedro 3:11). Él responde que deben vivir vidas santas y piadosas, y buscar ser hallados sin mancha, sin culpa y en paz con Jesús (II Pedro 3:11, 14).

- C. Finalmente, la Biblia entera muestra cómo, el Dios viviente, lleva a cabo su plan de redención, obrando a través de la fe de su pueblo. Esto incluye tanto la forma en que los creyentes viven, reflejando los valores del gobierno de Dios, como los instrumentos que Él usa para proclamar las buenas nuevas de Jesús a las naciones. Pedro parece indicar que los cristianos aceleran el regreso del Señor a través de la proclamación del evangelio (II Pedro 3:12). Les recuerda a sus lectores que no deben mirar la lentitud del regreso del Señor como un problema, sino más bien como la paciencia del Señor para que más almas puedan llegar a la salvación, porque Él no quiere que ninguno perezca (II Pedro 3: 9) .

Mejores Prácticas

1. Los misioneros, las agencias misioneras y las iglesias enviadoras deben tener presente El Fin al momento formular la filosofía y la práctica misionera.
2. El pueblo misionero de Dios necesita vivir continuamente en un sentido de urgencia mientras desarrolla planes y prácticas a largo plazo, anticipando la venida de Cristo.

Teología Bíblica de Las Misiones: Definición de Términos

En el mundo misionológico, frecuentemente, los términos conllevan múltiples definiciones y eso crea confusión. Para facilitar la comunicación, el CM FRAMAD recomienda las siguientes definiciones de términos clave.

Original preparado en julio de 2022 por el Grupo de Trabajo de Mejores Prácticas de FRAMAD, Parte 1

Justificación

La claridad en el entendimiento y el uso de términos misionológicos facilitarán la comunicación.

Observaciones Generales

Debido a la falta de uniformidad en la definición de términos como: misionero, misión, y misionología, que la CM FRAMAD propone definiciones para facilitar la comunicación entre la FRAMAD y las iglesias enviadoras. El liderazgo de la FRAMAD recomienda las siguientes definiciones de términos misionológicos claves para la comunidad misionera:

1. **Evangelismo Transcultural:** es aquella comunicación del evangelio que cruza la barrera cultural. En una misionología técnica, esto no hace referencia a un creyente que le testifica a una persona que pertenece a otra cultura, pero que vive en la misma comunidad, aunque sea igual de vital y necesario testificarles. Se refiere a aquellos que son llamados a hacer a un lado su propia cultura y tomar la cultura de un pueblo específico (identificación y aculturación misionera) en favor de la comunicación del evangelio y la plantación de iglesias. Puede incluir tanto a los misioneros que cruzan fronteras geográficas y políticas como a los que no lo hacen (estos últimos a veces se denominan trabajadores transculturales o misioneros “locales”, este término a menudo es confuso y engañoso porque los misioneros “locales” también puede referirse a aquellos obreros que son apoyados para plantar iglesias en otras regiones geográficas sin cruzar fronteras culturales).
2. **Evangelismo:** es la comunicación del evangelio, en el poder del Espíritu, a aquellos que están perdidos y sin Cristo. El evangelismo debe constituir un ciclo continuo que incluye: El establecimiento de una **1) la presencia** cristiana en una comunidad como testimonio a los incrédulos (Mateo 5:13-16). Esta presencia debe ir acompañada del **2) la proclamación** de la buena noticia (Mc 16, 15-16; Lc 24, 46-48) cuyo objetivo es **3) la persuasión** a hombres y mujeres a aceptar a Jesús como su Señor y Salvador (Hch. 26:28-29; 2 Corintios 5:11). Habiendo recibido a Cristo, **4) la participación** como cuerpo de Cristo, incluye el servicio, las buenas obras y la edificación de los hermanos en la fe (Mateo 5:16; Gálatas 6:8-9; Efesios 4:16). El ciclo debe completarse cuando el converso se convierte en una presencia evangelizadora en la **5) la propagación** del evangelio.

3. **Los No Alcanzado:** aquellas naciones con pueblos/grupos étnicos en donde la presentación y la presencia del evangelio es casi o completamente inexistente.
4. **Misión (*Missio Dei*)** (del Latín *Misión de Dios*): es el propósito y la actividad de Dios para la redención de la humanidad y de toda la creación. (Cabe señalar que para algunos misionólogos *missio Dei* se refiere a todo lo que Dios hace para la salvación de la humanidad, y misión es todo lo que la iglesia hace para resaltar el reino de Dios).
5. **Misiones:** es la actividad y programa que tiene la Iglesia para comunicar a Cristo a través de la palabra y las obras, resultando en el establecimiento de la Iglesia, en el poder del Espíritu Santo, entre un pueblo de otro idioma y/o cultura.
6. **Misionero/a:** es una persona que ha sido llamada y empoderada por el Espíritu Santo, comisionada por la iglesia para ir a otro pueblo y lugar, para comunicar el evangelio, discipular y establecer la Iglesia de Jesucristo en una cultura y/o un lenguaje diferente.
7. **Misionero Internacional Transcultural:** se define como aquel obrero que es intencionalmente enviado y reconocido por la estructura de envío de misiones de su país (o iglesias nacionales locales) a un país que no es el suyo, para trabajar entre un grupo de personas culturalmente diferente.
8. **Misionero Intercultural Doméstico local:** se define como aquel obrero que es intencionalmente enviado y reconocido por la estructura de envío de misiones de su país (o iglesias nacionales locales) a un grupo de personas dentro de las fronteras de su propio país, para trabajar entre un grupo de personas culturalmente diferente.
9. **Iglesia Misionera (Misional):** es una comunidad local de creyentes que están equipados por el liderazgo, y fortalecidos por el Espíritu para vivir en el servicio y la adoración a Dios, en la edificación mutua de sus miembros y en el testimonio al mundo. Este testimonio incluye comunicar simultáneamente el evangelio, a través de La Palabra y las obras, a la gente de su propia comunidad (Jerusalén), a otras comunidades de su propia cultura (Judea), a otros grupos culturales geográficamente cercanos (Samaria), y a todos los grupos culturales de personas de la tierra (los confines de la tierra).
10. **Pueblos:** es una comunidad étnica dentro de la cual el evangelio puede propagarse antes de encontrar una barrera de idioma, cultura, religión o limitación geográfica.
11. **Pueblos Alcanzados:** es un grupo de personas con su propia lengua, cultura y cosmovisión que tiene suficientes cristianos autóctonos para que estos mismos creyentes, con sus propios recursos e iniciativa, puedan evangelizar al resto de su pueblo.
12. **Pueblos No Alcanzados:** es aquella comunidad etnolingüística entre la cual no existe una comunidad autóctona de cristianos creyentes con números y recursos adecuados para evangelizar a su propio pueblo. Por lo tanto, los embajadores de Cristo deben venir de afuera con el propósito de aprender el idioma y la cultura para contextualizar y propagar el evangelio dentro de este grupo, hacer discípulos y establecer iglesias autóctonas.

El comité editorial original de Joshua Project seleccionó los criterios menos o igual al 2% de cristianos evangélicos, y menos o igual al 5% de cristianos profesantes. Cada vez más, esta definición se está desplazando hacia lo cualitativo (las personas alcanzadas que tienen la capacidad de alcanzar a los suyos propios) en lugar de simples cuantitativos (las personas alcanzadas que han superado el umbral evangélico del 2 %).

13. **Misiones Holísticas:** la palabra *holos* proviene del griego, y significa “total” o “completo”. Un ministerio holístico se preocupa por la persona en su totalidad, ministrando intencionalmente el espíritu, el cuerpo, las emociones y la mente de una persona usando palabras, obras de amor y señales sobrenaturales. El punto de inserción es arbitrario (a veces el testimonio comienza con palabras, a veces con hechos, a veces con una señal milagrosa) pero el testimonio no está completo a menos que la palabra, el hecho y la señal se complementen entre sí. El holismo bíblico es una forma de pensar que reconoce intencionalmente el Señorío de Cristo sobre todos los aspectos de la vida.

Mejores Prácticas

1. Las agencias y los centros de capacitación misionera deben crear conciencia en sus esferas de influencia, para traer uniformidad en el uso de los términos misioneros. El Liderazgo de Misiones de FRAMAD recomienda el uso de las definiciones anteriores.
2. En la preparación de los recursos de movilización y capacitación, las agencias y los centros de capacitación misionera deben definir claramente los términos misionológicos claves.
3. Si surge confusión relacionada con los términos misionológicos, consulte con entidades misioneras afines (por ejemplo, CM FRAMAD).

Sección 2:

Teología Fundamental para la Práctica de Misiones Transculturales

Visión de la Evangelización Mundial:

Llevar el Evangelio a donde Cristo No es Conocido

El plan redentor de Dios abarca a todos los pueblos. El desafío para el pueblo misionero de Dios es crear acceso al evangelio para todos los pueblos y para todas las personas.

Original preparado en julio de 2022 por el Grupo de Trabajo de Mejores Prácticas de FRAMAD Parte 1

Justificación

Cuando uno mira el marco del plan redentor de Dios en la Biblia, se ve que desde el principio hasta el final abarca toda la diversidad humana. Dios le prometió a Abraham que por medio de él serían bendecidas todas las familias de la tierra (Gén. 12:3). Apocalipsis 5:9 y 7:9 describe multitud de naciones, tribus, pueblos y lenguas ante el trono del Dios viviente. Por lo tanto, la prioridad de las misiones es plantar la Iglesia entre todos los pueblos para crear acceso al evangelio a cada persona.

Observaciones Generales

1. Los objetivos de las cinco comisiones en los Evangelios y Hechos (Mateo 28:16-20; Marcos 16:14-18; Lucas 24:44-49; Juan 20:21-23; Hechos 1:4-9) muestran que el pueblo de Dios debe hacer discípulos de todas las etnias (cada grupo étnico o nación que no esté aliada con el Dios de Israel, ni crea en él), proclamar el evangelio a toda criatura, predicar del arrepentimiento y del perdón en el nombre de Jesús a todas las etnias, y llevar testimonio de Cristo desde Jerusalén hasta los confines de la tierra.
2. Esto se hace como pueblo de Dios enviado por el Padre al mundo, proclamando la buena noticia, llamando a la gente al arrepentimiento y a la fe para recibir el perdón de los pecados; además, incorporando, a través del bautismo, a la familia de Dios a aquellos que creen; también, enseñándoles a obedecer todo lo que Jesús mandó, y mostrándoles que están empoderados por el Espíritu Santo para testificar más allá de las fronteras culturales y hasta los confines de la tierra. De la misma forma en la que Jesús fue enviado.
3. La tarea es de una complejidad inmensa y de alcance global, abarca toda la diversidad de la humanidad, requiere esfuerzos transculturales y la necesidad de habilidades para el evangelismo, el discipulado, la enseñanza y el establecimiento de comunidades de fe. Está claro que a medida que el evangelio se arraiga entre un pueblo, Dios ordena a la comunidad de fe al trabajo de las misiones domésticas para evangelizar y discipular a cada persona dentro de ese pueblo. Al mismo tiempo, Jesús ordena a toda la Iglesia: una misión transcultural continua (Mateo 24:14; Marcos 13:10).
4. El mandato dado por las Escrituras significa que el enfoque principal del envío transcultural debe ser: llevar el acceso del evangelio a las personas y a los lugares que no lo tienen. Dos cosas proporcionan una guía clara en este asunto:

- A. En Hechos 1:8, Jesús establece la agenda para la Iglesia al indicar que se moverá no solo a través de fronteras geográficas, sino también a través de las fronteras culturales. El libro de los Hechos, con su movimiento de Jerusalén a Roma, muestra que no se trata de una progresión en serie donde uno comienza en Jerusalén y cuando se completa va al siguiente lugar y así sucesivamente. La iglesia en Jerusalén continúa trabajando en la evangelización de su sociedad, mientras el evangelio se extiende a nuevos lugares y nuevos pueblos. Esto significa que al participar en el plan redentor de Dios, siempre habrá evangelismo y plantación de iglesias dentro de la propia cultura de una persona, y la necesidad de enviar obreros para hacer evangelismo transcultural y plantación de iglesias en lugares donde la iglesia no existe.
- B. El libro de los Hechos muestra que la dimensión transcultural, de llevar el evangelio al mundo, generó una respuesta estructural distinta. El artículo innovador de Ralph Winter, sobre las dos estructuras redentoras de Dios, muestra cómo se ve, en Hechos, la iglesia local y la misión apostólica unidas. La narrativa de Hechos muestra al Espíritu Santo obrando a través de una estructura, ya existente, de sinagogas en casa y a grupos de prosélitos judíos reutilizándolas. Robert Banks señala que el grupo de trabajo de Pablo hizo un trabajo especializado, que implicaba una tarea común y que sus dones tenían como objetivo la evangelización de los inconversos, en lugar de la edificación del cuerpo. Si bien, todas las iglesias tenían múltiples figuras de autoridad, en el equipo misionero era Pablo quien estaba a cargo. Es crucial notar que cada una de estas estructuras, iglesias locales y equipos misioneros transculturales, hacen diferentes cosas buenas y tienen diferentes fortalezas en la misión redentora de Dios. La estrecha labor del grupo apostólico paulino era la de plantar iglesias que luego pudieran participar en la misión de Dios.
5. La comprensión de Pablo a su llamado, nos muestra que el trabajo transcultural se enfoca en la plantación de iglesias en lugares donde no hay existencia de las mismas. Lucas no era solo un historiador, sino también, un teólogo. Roger Stronstad argumenta que las narraciones de Lucas se dividen en la combinación de cuatro categorías: episódica, tipológica, programática y paradigmática. Con esto último quiere decir que el episodio muestra rasgos normativos para la misión y el carácter del pueblo de Dios que vive en los últimos días. El enfoque de Lucas en el grupo paulino, muestra que es paradigmático para la conducción de la transmisión transcultural del evangelio, tanto estructuralmente como en términos de metas y prácticas. Las reflexiones de Pablo sobre su llamado muestran que lo entendía como ir a proclamar la buena noticia de Jesús en lugares “donde Cristo no era conocido” (Rom. 15:20) y no como ir a edificar sobre el fundamento de otro. Pablo no vio que su trabajo era ir a lugares donde existían iglesias que él no ayudó a

Ralph D. Winter, "Las dos estructuras de la misión redentora de Dios". *Perspectivas sobre el Movimiento Cristiano Mundial: Un Lector*, editado por Ralph D. Winter y Steven C. Hawthorne, 220-30. (Pasadena, CA: Biblioteca William Carey, 1999).

Robert Banks, *Paul's Idea of Community: The Early House Churches in Their Cultural Setting*, edición revisada, ed. (Peabody, MA: Hendrickson, 1994), 159-162, 169.

Roger Stronstad, *La teología carismática de San Lucas* (Peabody, MA: Hendrickson, 1984), 8-9.

Alan R. Johnson, "La prioridad apostólica: por qué los trabajadores a largo plazo, competentes en cultura e idioma que plantan iglesias entre los no alcanzados sigue siendo nuestra prioridad misionera más alta", *International Journal of Pentecostal Missiology* 7: 1 (2020): 101- 102

fundar. Su carta a los Romanos lo muestra nuevamente en movimiento, sin evadir a la iglesia, sino más bien, queriendo compartir ánimo mutuo (Rom. 1:11-12) y más importante, incentivarlos a que ellos le ayudasen en su camino para evangelizar España (Rom. 15:24). Esta trayectoria de llevar el evangelio a un nuevo territorio, es confirmada por la narrativa de Hechos, en donde hay un movimiento de evangelización desde Chipre hasta Asia Menor, la dirección del Espíritu de que no evangelizaran en Asia o Bitinia (Hechos 16:7), y la resultante llamada a Macedonia en el Egeo occidental. En el tercer viaje, Pablo planta la iglesia en Éfeso, en la provincia de Asia, donde anteriormente el Espíritu le había prohibido trabajar (Hechos 19:1). Incluso cuando Pablo está interactuando con una iglesia que ayudó a fundar, su esperanza es ver que el área de influencia de su equipo se extienda “para que podamos predicar el evangelio en tierras más allá de ustedes” (2 Corintios 10: 15-16).

6. La Organización Mundial de las Asambleas de Dios con sus millones de creyentes y cientos de miles de iglesias locales se encuentra en un mundo donde casi el 40% de las personas tienen un acceso muy limitado al mensaje salvador de Jesucristo. Estas son personas que no tienen un vecino cercano que pueda compartir la historia de Jesús, ninguna iglesia culturalmente relevante que puedan visitar, en muchos casos ni un solo versículo de las Escrituras en su idioma, o ningún medio cristiano. Más de mil millones de personas viven en sociedades con uno o menos de un cristiano por cada mil habitantes. Los demógrafos cristianos dicen que, entre los bloques hindú, budista y musulmán, el 86% de la gente no conoce a un solo cristiano. Los misionólogos explican que menos del 3% de todo el personal y las finanzas van hacia lugares donde las personas tienen acceso limitado o nulo al evangelio. Si bien hay personas entre cada nación-estado, tribu y lengua que están eternamente perdidas, los esfuerzos misioneros transculturales deben seguir el ejemplo de Pablo de plantar la Iglesia donde no se conoce ni se nombra a Jesús.

Mejores Prácticas

1. Las estructuras de envío de la FRAMAD (Fraternidad Mundial de Las Asambleas de Dios) deben priorizar el acceso al evangelio, a cada pueblo y a cada persona, mediante la plantación de iglesias locales y nacionales.
2. Para cumplir con esta tarea compleja se requiere del envío de obreros, de carrera a largo plazo, para encarnar el evangelio estableciendo iglesias locales y nacionales.
3. La oración y la asignación de recursos humanos y económicos deben ser priorizados hacia la creación de acceso entre aquellos que no tienen acceso al evangelio.

El Espíritu Santo y las Misiones

El cumplimiento de las misiones solo se logra a través de la agencia del Espíritu Santo. A medida que el pueblo misionero de Dios se entrega a la dirección y al empoderamiento del Espíritu, el evangelio se comunica al mundo creando la posibilidad de que los humanos se reconcilien con Dios y entre sí.

Introducción

Después de la resurrección, antes de que Jesús ascendiera al cielo, Él le encomendó a Sus discípulos la tarea de hacer discípulos a todas las naciones. Sin embargo, la tarea era demasiado grande para llevarla a cabo por su cuenta. Jesús les indicó que esperaran hasta que fueran dotados de poder. Con el evento del Pentecostés y el bautismo en el Espíritu Santo, los discípulos llenos del Espíritu fueron empoderados para cumplir la promesa: “Tú me serás testigo...” (Hechos 1:8).

Justificación

Para cumplir el mandato misionero, el pueblo de Dios debe depender del Espíritu Santo en todos los aspectos de la empresa misionera.

Observaciones Generales

1. Afirmaciones centrales de una misionología impulsada por el Espíritu:
 - A. El Señor cumple la misión a través de Su Iglesia por la dirección y el poder del Espíritu Santo.
 - B. Todos los miembros de la Iglesia tienen la responsabilidad del mandato apostólico de llegar a todos los pueblos con las buenas nuevas del reino.
 - C. El liderazgo de la iglesia crea ambientes que guían a las personas, en formas contextualmente apropiadas para encontrarse con el Espíritu Santo, a que se sujeten al estándar de la Palabra y así empoderarlos para la santidad y el servicio que da credibilidad a su testimonio de Cristo.
 - D. La praxis misionera eficaz requiere que la Iglesia, paradójicamente, haga un gran esfuerzo y se apoye plenamente en el poder del Espíritu.
 - E. La dependencia del Espíritu requiere un compromiso de oración y espera en Su presencia para encontrar Su guía y poder, y esto se hace tanto individual como colectivamente.
2. La Revisión de los Principios de la Iglesia Autóctona: una iglesia autóctona es una comunidad de pecadores alcanzados por gracia y nacidos en un contexto específico en el que son impulsados por el Espíritu (guiados y empoderados por el Espíritu) para lograr los propósitos de Dios por y a través de esa comunidad. Al igual que las diversas iglesias descritas en el Nuevo Testamento, particularmente en Hechos, estas comunidades de fe,

locales y nacionales, deben ser gobernadas por el Espíritu, apoyadas por el Espíritu y propagadas por el Espíritu.

- A. Gobernado por el Espíritu: Dios, por Su Espíritu, llama y equipa a los líderes locales para discipular y movilizar a los creyentes en la fe y los guía para discernir y cumplir la voluntad de Dios para su comunidad.
 - B. Sustentados por el Espíritu. Como comunidad responsable, la iglesia autóctona recurre a los recursos ilimitados del Espíritu para su sustento y así no tener que depender del misionero, las instituciones, los ministerios o las agencias.
 - C. Propagados por el Espíritu—Como comunidad de fe, los miembros de iglesias autóctonas están apasionados y empoderados por el Espíritu para alcanzar con el evangelio a sus vecinos, a su nación y a su mundo.
3. El bautismo del Espíritu Santo faculta al pueblo misionero de Dios para dar testimonio a las naciones acerca de la resurrección de Jesucristo y del poder redentor del evangelio, a través de vidas vividas en comunidad, en santidad y en servicio.

Mejores Prácticas

1. Saturar toda decisión y acción, en oración guiada por el Espíritu Santo, alineada con la Escritura y los principios bíblicos de la iglesia autóctona.
2. Desarrollar, en la iglesia enviadora, la disciplina de oración por las naciones.
3. Evaluar, al seleccionar los candidatos a misioneros, la vida de oración, los frutos y el historial de dependencia del Espíritu al momento de buscar dirección.
4. En el entrenamiento de misioneros, todos los aspectos del proceso de formación deben estar saturados de oración, modelando para los candidatos la dependencia del Espíritu. El contenido de la capacitación debe enfatizar la importancia de la oración y la dependencia del Espíritu en los esfuerzos misioneros y en todos los aspectos de la vida.
5. La agencia misionera y las estructuras de capacitación deben apartar tiempos intencionales para esperar la dirección y el empoderamiento del Espíritu Santo.
6. Comunicar con frecuencia, sobre el progreso y los planes afines, a Agencias y a líderes impulsados por el espíritu (p. ej., FRAMAD, FMP) para la evaluación y el estímulo, con el fin de tener confirmación de parte de la dirección y actividades en las misiones.

Equilibrio en la Misionología: Integración del Evangelismo, el Discipulado, la Plantación de Iglesias, y la Compasión

Muchos misioneros y organizaciones misioneras trabajan en dimensiones específicas de las misiones de manera compartimentada. Sin embargo, en las Escrituras, el trabajo de evangelismo, de discipulado, de plantación de iglesias y la compasión, se integran holísticamente en el cumplimiento de las misiones.

Original preparado en julio de 2022 por el Grupo de Trabajo de Mejores Prácticas de FRAMAD, Parte 1

Justificación

El enfoque pentecostal en el establecimiento y desarrollo, no solo de iglesias locales autóctonas, sino también de movimientos de iglesias nacionales completamente autóctonas, guía a las Asambleas de Dios hacia un enfoque integrado y holístico de la práctica misionera.

Observaciones Generales

1. Los misioneros pentecostales dan prioridad a la obra de evangelismo impulsada por el Espíritu y dirigida bíblicamente, aquella que habla de discipular a los convertidos, plantar iglesias y mostrar compasión por los que sufren y los marginados. Los obreros globales se esfuerzan por transmitir estas funciones bíblicas como el ADN fundamental en el establecimiento de iglesias autóctonas y movimientos de iglesias nacionales autóctonas.
2. Transmitir ese ADN espiritual, para nutrir iglesias y movimientos de iglesias completamente autóctonas, requiere que los obreros transculturales incorporen estas cuatro actividades bíblicas durante la plantación y el establecimiento de iglesias para llevar estos movimientos hacia la madurez y así asegurar que sean completamente capaces de pensar teológica y proféticamente en sus contextos sociales.
3. Para pasar el ADN bíblico a la nueva iglesia, los misioneros deben enseñar y discipular a los creyentes para ayudarlos a discernir las necesidades en su contexto, escuchar la voz de Dios, desarrollar un ministerio modelo y equipar a los miembros para hacer la obra ministerial.
4. Todo lo que hagan los obreros transculturales, lo deben hacer con miras a construir el tipo de iglesia que se responsabilice del cuidado de los pobres y vulnerables, y al mismo tiempo no obstaculizar la larga línea autóctona de desarrollo de autogobierno, finanzas, evangelización, desarrollo teológico, preocupación social y envío de sus propios misioneros.
5. Estos nuevos movimientos de la iglesia, a su vez, deberán participar en la misión de Dios como la nueva comunidad de justicia y así convertirse en el instrumento que el Señor usa para cumplir Su propósito redentor.

Mejores Prácticas

1. Los obreros globales deben responder a la dirección del Espíritu Santo y ser intencionales en la integración del evangelismo, el discipulado, la plantación de iglesias y la compasión, en todas las actividades misioneras.
2. Todas las iglesias deben plantarse y establecerse contextualmente en alineación con los principios de las iglesias autóctonas, integrando las dimensiones de evangelismo, discipulado, plantación de iglesias y la compasión.
3. Todos los ministerios de compasión deben poder establecer un vínculo directo con las otras tres dimensiones del evangelismo, el discipulado y la plantación de iglesias.

Eclesiología y la Importancia de la Plantación de Iglesias

La Iglesia, como pueblo misionero de Dios, planta comunidades de fe para cumplir la gran comisión. Por lo tanto, el estudio de las misiones se convierte en el estudio de la Iglesia. Una teoría débil de la Iglesia, producirá un sentido débil de la misión.

Original preparado en julio de 2022 por el Grupo de Trabajo de Mejores Prácticas de FRAMAD, Parte 1

Justificación

¿Qué es la iglesia? ¿cuál es la misión de la Iglesia? La Iglesia no es, en sí misma, fuente de misiones. Se debe ir más atrás. La Iglesia es el resultado del propósito y el plan redentor de Dios. La Iglesia es el objeto del amor de Cristo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo a través del cual se lleva a cabo el propósito eterno. La Iglesia es de Cristo y Cristo es de Dios (1 Cor. 3:23). El estudio de las misiones se convierte entonces en el estudio de la Iglesia. Una teología débil de la Iglesia producirá un débil sentido de la misión.

Observaciones Generales

1. Las misiones llevan a las personas de vuelta al corazón de Dios. Cuando regresan a la fuente de envío del pueblo de Dios al mundo, llegan al corazón del plan y propósito del Dios viviente. El plan redentor de Dios se centra en los seres humanos, y sus seguidores redimidos siempre viven como una nueva comunidad bajo su gobierno.
2. Uno ve en el libro de los Hechos que la iglesia primitiva interpretó la comisión de Jesús, de hacer discípulos a las naciones y proclamar las buenas nuevas en todo el mundo, no solo como la evangelización de individuos, sino también, de la formación de comunidades locales de fe. Son las iglesias locales las que dan testimonio a sus sociedades.
3. La iglesia local está al frente de las misiones globales por dos razones. Primero, las iglesias locales son el semillero para el desarrollo de los misioneros transculturales que llevarán el evangelio a nuevos pueblos y lugares. En segundo lugar, cuando los obreros globales salen, plantan nuevas iglesias locales que darán testimonio a su sociedad y producirán nuevos obreros transculturales para el mundo.
4. Estas congregaciones y organizaciones nacionales deben seguir el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento: sustentadas por el Espíritu, gobernadas por el Espíritu y propagadas por el Espíritu. Esto significa que es el Espíritu que provee para las necesidades de la Iglesia, que es el Espíritu quien dirige y guía a la congregación, y que es el Espíritu que posibilita su testimonio apostólico al mundo. El Nuevo Testamento indica que las iglesias que están organizadas contextualmente preservan el fruto del avivamiento del Espíritu; la meta debe ser tener la dinámica del poder del Espíritu y una organización dirigida por el Espíritu.

5. La misionología pentecostal reconoce que la gran comisión no puede cumplirse a menos que toda la comunidad de la Iglesia (el sacerdocio de todos los creyentes), tanto local como global, esté empoderada y dirigida por el Espíritu. Por lo tanto, la capacidad más importante para el ministerio y las misiones es ser capaz de discernir la voz del Espíritu y en obediencia ceder al poder del Espíritu, tanto sobrenaturalmente en milagros, señales y prodigios como naturalmente a través de los dones y frutos del Espíritu en las vidas del pueblo misionero de Dios.

Mejores Prácticas

1. Las agencias misioneras y los obreros globales deben priorizar la plantación y el establecimiento de iglesias locales, siguiendo el modelo del Nuevo Testamento que resulta en la formación de movimientos autóctonos nacionales.
2. Las iglesias locales deben ser un semillero para el desarrollo de los misioneros transculturales y un centro para la movilización y la formación misionera.
3. Las agencias y los programas de capacitación misionera deben desarrollar obreros globales capaces de discernir la voz del Espíritu y en obediencia ceder al empoderamiento del Espíritu.

Ministerio Sensible al Contexto: Equilibrar y Evitar los Extremos.

Todas las iglesias y movimientos eclesiásticos están incrustados en la cultura. Las versiones o modos de fe de los creyentes, la forma en que viven siguiendo a Jesús como Señor, son necesariamente la combinación tanto de la Biblia como de su cultura local.

Original preparado en julio de 2022 por el Grupo de Trabajo de Mejores Prácticas de FRAMAD, Parte 1

Justificación

El mandato de llevar el evangelio a todos los pueblos significa que los seguidores de Jesús, en un contexto sociocultural, deben cruzar a un nuevo entorno cultural para enraizar el evangelio en ese contexto. La disciplina misionológica que aborda el cruce del evangelio a nuevos escenarios culturales a menudo se denomina contextualización.

Observaciones generales

1. Mientras alguien esté en su propia esfera social, su versión de fe puede ser muy efectiva para ver a las personas llegar a la fe en Jesús. Cuando los obreros transculturales llevan su “versión” de fe a otra cultura, pueden descubrir que algunas de sus prácticas en realidad impiden que las personas puedan responder al mensaje. Cuando las versiones de la fe se exportan a un nuevo entorno cultural, las personas que las reciben, a menudo, sienten que es extraño.
2. Para contextualizar, los obreros transculturales deben buscar desarrollar un ministerio que sea sensible al contexto local. Este es un proceso comunal donde uno trabaja con la gente local, tanto cristianos como no cristianos, para encontrar formas locales apropiadas para expresar las funciones que están bíblicamente ordenadas.
3. Un ministerio que es sensible al contexto implica una dimensión representativa, esta es la identificación del misionero con la cultura local; una dimensión eclesial, en la que la comunidad de fe desarrolla, en ese contexto, lo que significa estar bajo el señorío de Cristo; y finalmente, una dimensión teológica, esta es en la que el liderazgo de la comunidad de fe formula principios teológicos relevantes para sus propios problemas.
4. Paul Hiebert sugiere un proceso útil para trabajar en temas contextuales. 1) Comenzar por entender profundamente el tema cultural en cuestión. 2) Hacer exégesis de las Escrituras y construir un puente para ver cómo se aplica la verdad del evangelio, al problema local. 3) Desarrollar una respuesta crítica al problema, evaluando las costumbres locales a la luz de nuevos entendimientos bíblicos. 4) Desarrollar nuevas prácticas contextualizadas que expresen la enseñanza bíblica.

5. El ministerio sensible al contexto fomenta la formación, de los nuevos creyentes, basada en la identidad de Jesús, en lugar de que retengan su identidad religiosa anterior. Aquellos “movimientos internos”, que comenzaron con personas que trabajaban con musulmanes, abogan para que los “seguidores de Jesús” continúen identificándose con su religión de “nacimiento” (por ejemplo, un musulmán seguidor de Jesús, un budista seguidor de Jesús, un hindú seguidor de Jesús). Sin embargo, un budista no puede seguir identificándose como tal al entrar en su nueva vida bajo el gobierno de Cristo. El evangelio desafía proféticamente los rituales, las prácticas religiosas y los elementos de la cultura local que no están alineados con la verdad de la revelación.
6. La contextualización es una tarea complicada para una comunidad autóctona de fe y requiere de habilidades bíblicas y discernimiento espiritual; ya que, las culturas son dinámicas y cambian constantemente. El uso de rituales locales y patrones culturales facilitan la comunicación del evangelio y la formación de comunidades locales de fe, pero sin una visión crítica puede resultar en un sincretismo que distorsiona la verdad del evangelio.

Mejores Prácticas

1. Las agencias y las estructuras de capacitación misionera deben equipar a los trabajadores globales con la capacidad de hacer exégesis de las Escrituras y la cultura local, para ministrar y desarrollar iglesias locales y nacionales de manera culturalmente apropiadas.
2. Para evitar los extremos de los “movimientos internos”, los nuevos creyentes deben tener el poder de discernir comunitariamente las expresiones culturalmente apropiadas de su identidad en Cristo, bajo la dirección del Espíritu.
3. Las iglesias autóctonas deben comprometerse con la iglesia global y la historia de la iglesia, para evitar el sincretismo.

Sección 3:

Desafíos/Amenazas para las Misiones Globales

La Amenaza del Universalismo y la Singularidad de Cristo, El Salvador del Mundo

La amenaza del universalismo niega la singularidad de Cristo, la autoridad de la Biblia, la necesidad de conversión y las misiones globales.

Original preparado en julio de 2022 por el Grupo de Trabajo de Mejores Prácticas de FRAMAD, Parte 1

Justificación

Si el pragmatismo cultural lleva al rechazo de la singularidad de Cristo, a la autoridad de la Biblia, la Iglesia ha perdido su identidad central y su razón de ser. Las Escrituras revelan que, a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús, los seres humanos que están alejados de Dios y entre sí, a causa del pecado, pueden reconciliarse con Dios y entre sí, bajo la condición de arrepentimiento, conversión, rendición al Señorío de Cristo y participación en la misión de Dios en el mundo.

Observaciones Generales

1. Visión General
 - A. La Biblia presenta una gran historia del Dios viviente creando a la humanidad a Su imagen, con el propósito de que vivan en una relación íntima con Él y que se multipliquen para adorarle y servirle. Cuando los humanos intentaron usurpar el papel de Dios y volverse como Dios, esta relación se rompió. La primera y principal condición de la perdición espiritual es una relación rota con Dios causada por la idolatría de hacerse dios a sí mismo, lo que lleva a la desobediencia deliberada a los mandamientos de Dios. Esta rebelión y desobediencia destrozó la armonía entre Dios y los humanos, entre el hombre y la mujer, y entre los humanos y la buena creación de Dios.
 - B. La visión bíblica de la humanidad perdida, separada de Dios, necesitada de salvación y liberación del juicio, está en el corazón del proyecto redentor de Dios y es el punto de vista fundamental para comprender toda la Escritura.
 - C. La historia de la Biblia y el mensaje apostólico trata sobre cómo puede suceder la reconciliación con Dios, de cómo los humanos pueden conocer a Dios personalmente y de cómo se puede tener acceso al Dios vivo. Las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo para redimir a la humanidad, perdonar sus pecados, abolir la muerte y traerles luz y vida eterna (2 Timoteo 1:10) es el mensaje, en palabra y obras, que el pueblo de Dios proclama a un mundo quebrantado.
 - D. Actualmente hay muchas voces, tanto en el mundo cristiano como en el secular, que ven la Biblia como un documento humano con poca o ninguna autoridad, que

- encuentran repulsiva la idea del juicio de Dios y que no ven la necesidad de salvación en Jesús. En su opinión, todas las religiones son igualmente salvíficas, que no hay nada de lo que salvarse o convertirse, y el objetivo final no es que Dios sea conocido y glorificado entre las naciones, sino que todos los humanos se lleven bien entre sí.
- E. Los siguientes puntos explican brevemente por qué la Iglesia permanece comprometida con la autoridad de la Biblia, con la visión bíblica del Dios viviente, la proclamación del evangelio de Jesucristo a todos los pueblos, naciones y tribus de la tierra.
2. ¿Por qué es importante la Biblia?
- A. Las religiones y filosofías crean relatos para explicar temas fundamentales sobre la naturaleza del mundo, la naturaleza esencial de la humanidad, lo que ha ido mal con la humanidad y la solución a ese problema. Es popular el dicho de que todas las religiones llevan al mismo lugar; el problema es que los relatos de las diversas religiones tienen soluciones y fines radicalmente diferentes. El relato del Antiguo y Nuevo Testamento resuena con las experiencias de todo lo que se sabe sobre la humanidad.
- B. La Biblia ofrece una solución al dilema humano, que puede liberar y transformar a las personas, dar propósito a sus vidas, conquistar la muerte y traerles un futuro eterno en la presencia de Dios.
- C. La Biblia no solo habla de la condición humana, también resuena con la experiencia de millones de personas que se han tenido un cambio de vida a causa de un encuentro con el Dios vivo a través de Jesucristo. El testimonio ocular de aquellos que presenciaron la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, continúa siendo confirmado en la experiencia cristiana al ser proclamado entre las naciones.
3. Si Dios es Dios de amor, ¿Cómo puede enviar a una persona al infierno?
- A. La idea de la ira y el enojo de Dios hace que algunas personas se sientan muy incómodas; lo ven como incompatible con el énfasis de la Biblia en Su amor. Tres cosas ayudarán a entender que el amor de Dios y Su ira y juicio por el pecado no se contradicen entre sí.
- B. Primero, Dios de amor significa que Él ama tanto a los humanos que no los forzarán a estar en Su presencia. La imagen bíblica de la humanidad sin Dios es clara: los seres humanos aman más las tinieblas que la luz y no vienen a la luz para que sus malas obras no sean expuestas (Juan 3:19-20) y se niegan a amar la verdad y se complacen en la injusticia (II Tes. 2:10-12 Cuando Pablo dice que las personas son, por naturaleza, hijos de desobediencia (Ef. 2:3; Col. 3:6), es porque, como lo expresa un escritor, no querrían estar en el cielo como él lo está, y como ellos lo están.
- C. La Biblia afirma que el Dios viviente juzgará a todo ser humano con verdad y justicia; nadie será tratado injustamente y al final obtendrá lo que ha buscado y deseado.
- D. Finalmente, la ira de Dios es inseparable de Su amor. La gracia y misericordia de Dios que la humanidad experimenta al entrar en una relación de pacto con Él, a través

de Jesús, es, como nos recuerda C. S. Lewis, “algo más que mera bondad”. El amor de Dios por los humanos como se revela en la Biblia es lo que Lewis llama “una verdad terrible y sorprendente”. Dios ama demasiado a las personas y con mucha intensidad como para simplemente dejarlas en su estado quebrantado, pero también las ama demasiado como para obligarlas a estar en Su presencia cuando desprecian Su amor. Hay una percepción muy real en la que Dios no envía a la gente al infierno, si no que ellos lo eligen.

4. ¿Por qué proclamamos a Jesús como el único camino y algo necesario en la conversión?
 - A. Romanos 1:18-32 indica que los humanos suprimen la verdad que se puede conocer acerca de Dios a partir de la revelación general. Todos los humanos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios (Rom. 3:23) y son responsables ante Dios (Rom. 3:19). Los humanos son incapaces de salvarse a sí mismos.
 - B. En Hechos 4:12, Pedro declara que Dios ha provisto una respuesta, para el dilema humano, en Jesucristo. “La salvación no se encuentra en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad por el cual podamos ser salvos”.
 - C. La salvación es el regalo gratuito de Dios. La conversión requiere que los humanos se arrepientan (alejen) de su pecado, rindan su propia soberanía, que vivan de una manera que honre a Dios y sirvan a Cristo como el legítimo rey de sus vidas y cabeza de la comunidad de fe, la Iglesia.
 - D. En respuesta a las preguntas, “¿Por qué no simplemente hacer del mundo un lugar mejor?” El evangelismo de conversión declara que las buenas intenciones no resuelven el problema del pecado, solo el arrepentimiento, la fe y la entrega a Cristo resuelven el dilema humano del pecado.

Mejores Prácticas

1. Los misioneros y las agencias misioneras no deben rendirse ante las presiones de la cultura, que afirman que todos los caminos religiosos conducen a la salvación, socavando la singularidad de Jesucristo como el único camino de salvación.
2. La Biblia debe ser considerada como el estandarte de la verdad donde se revela la agenda redentora de Dios y la agenda de la misión de la Iglesia.
3. La salvación, provista en la obra de Cristo, requiere que cada persona se arrepienta del pecado y se convierta del gobierno propio al gobierno de Cristo, demostrando el amor a Dios y el amor por todos los demás.
4. La Iglesia debe tender la mano, en amor y verdad, a aquellos que se desvían de la verdad del evangelio.

Los Desafíos de la Misionología Gerencial y

La Nueva Reforma Apostólica

Las amenazas teológicas duales de la misionología gerencial y la nueva reforma apostólica socavan una Misionología impulsada por el Espíritu.

Original preparado en julio de 2022 por el Grupo de Trabajo de Mejores Prácticas de FRAMAD, Parte 1

Justificación

El surgimiento de la misionología gerencial y el nuevo movimiento apostólico socava la necesidad de la dirección y el empoderamiento del Espíritu, fundamentando la filosofía y las actividades misioneras en la agencia humana (es decir, confiar en los recursos humanos en lugar de depender del Espíritu en las misiones).

Observaciones Generales

1. Misionología Gerencial

- A. La intención de los misionólogos identificados como promotores de una “misionología gerencial” es buscar el cierre de la tarea inconclusa de la evangelización global. Buscando llegar a los no alcanzados a través del análisis y el despliegue estratégico, se centran en la agencia y las estrategias humanas.
- B. Si uno sigue los patrones de la misionología gerencial, la visión misionera se limita al ingenio, los esfuerzos y los recursos humanos. La misionología bíblica afirma que la visión y la práctica misionera están limitadas únicamente por la dirección y el empoderamiento del Espíritu. El Dios de la Biblia es el Dios de lo imposible. El cumplimiento del mandato misionero es lo imposible hecho posible por Dios a través de la Iglesia en el poder del Espíritu.
- C. “No se equivoquen, sin importar qué tan bien planeada, qué tan finamente administrada y qué tan apoyada esté organización misionera de la iglesia, igual fracasaría como cualquier otra vasta empresa humana, al menos que un aliado ungido la tome. Es el Espíritu Santo el que llama, es el Espíritu Santo el que inspira, es el Espíritu Santo el que revela, es el Espíritu Santo el que administra... Hace mucho tiempo que dejé de interesarme por las reuniones donde se convoca a los líderes de misión para una sala llena de cuadros, mapas, gráficos y estadísticas. Todo lo que se necesita hacer para encontrar abundante cosecha es simplemente seguir la dirección del Espíritu... El optimismo esencial del cristianismo es que el Espíritu Santo tiene la capacidad de irrumpir en el paganismo más duro, incomodar el dogmatismo más rígido, electrizar la más sofocante organización y traer la gloria del Pentecostés.”¹ As

quoted in Wilson, Everett A. *Strategy of the Spirit: J. Philip Hogan and the Growth of the Assemblies of God Worldwide 1960-1990*. (Carlisle, U.K.: Regnum Books International, 1997), 136-137

- D. Los pentecostales rechazan, correctamente, un enfoque gerencial, pero afirman que los datos sobre el estado de la evangelización mundial, la planificación estratégica, la implementación y la organización son vitales en la empresa misionera si se someten a la guía y el empoderamiento del Espíritu y se alinean con los principios de las Escrituras.
2. La Nueva Reforma Apostólica
- A. Con el fin de la evangelización mundial, participantes de la Nueva Reforma Apostólica (NAR, por sus siglas en inglés) abogan por el establecimiento de un liderazgo jerárquico en las iglesias, fundamentados en la “Doctrina de los cinco ministerios” identificados en Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros.
- B. Mientras que la mayoría de los Pentecostales abogan por la función de estos ministerios para equipar a la iglesia, la clave de un poder sobrenatural y eclesial único para estos oficios socava la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes y la necesidad de que todos los cristianos participen en la misión mundial de Dios.
- C. Otros principios en la NAR (por sus siglas en inglés) incluyen guerra espiritual y dominio teológico en donde se le ha otorgado autoridad espiritual a “personas con mentalidad de reino”, para ejercer dominio en el mundo y en la atmósfera espiritual (es decir, establecer el reino de Dios en la tierra). Los pentecostales afirman que, con el advenimiento de Jesús, las primicias del reino entraron en la era actual, empoderando a la Iglesia para dar testimonio al mundo. Sin embargo, la plenitud del reino solo ocurrirá cuando Jesucristo regrese. Mientras tanto, la misión de la Iglesia no es establecer el reino sino proclamar, en palabra y obra, el evangelio del reino y sus señales. Hacer lo contrario es usurpar la autoridad de Cristo.

Mejores Prácticas

1. Las Agencias de envío de misioneros y los obreros globales deben ser conscientes sobre las formas en que las perspectivas teológicas y las acciones de la misionología gerencial y la NAR (La Nueva Reforma Apostólica, por sus siglas en inglés) socavan una misionología y una práctica basada en la Biblia y totalmente dependiente del Espíritu.
2. La visión y acción misionera nunca deben estar limitadas por una teología o filosofía de las misiones que restrinjan las posibilidades de lo que Dios puede hacer a través de su pueblo misionero.
3. Dentro de las estructuras misioneras, se deben establecer salvaguardas que coloquen todos los niveles de liderazgo en responsabilidad ante la Iglesia. “Sométanse unos a otros en el temor de Cristo” (Efesios 5:21).

La Amateurización de las Misiones:

El Desafío de los Obreros no capacitados y Obreros de Corto Plazo

En los últimos años, los miembros (aficionados) de la iglesia local han aumentado su participación en el trabajo de misiones de campo. Cuando se hace con capacitación y preparación, estas experiencias pueden movilizar a la iglesia a una mayor participación en la misión. Sin embargo, estas experiencias de corto plazo no deben restar importancia al crítico ministerio encarnacional a largo plazo de los misioneros de carrera y el establecimiento de iglesias locales y nacionales.

Original preparado en julio de 2022 por el Grupo de Trabajo de Mejores Prácticas de FRAMAD, Parte 1

Justificación

Las oportunidades para que los laicos de las iglesias locales se involucren en misiones no deben causar que las agencias distraigan la atención que deben tener sobre la importancia de priorizar el envío de obreros de carrera de tiempo completo, y sobre la preparación y capacitación de todos los que están comprometidos con las misiones.

Observaciones Generales

1. Las circunstancias de hoy permiten que las iglesias locales se involucren en las misiones, de una manera que no era posible involucrarse en décadas pasadas. Ha habido un rápido crecimiento en la participación misionera a través de Internet y las redes sociales, y a través de viajes de corta duración. Las iglesias locales se involucran en su propio proyecto en otro país sin una sólida misionología o capacitación misionológica y sin el aporte de aquellos con experiencia en el liderazgo misionero. Existe la tentación de pasar por alto el entrenamiento y la preparación, y enviar personas directamente al campo.
2. Tener “aficionados” involucrados en las misiones puede ser algo muy positivo ya que moviliza a la iglesia a las misiones y crea la posibilidad de que miembros adicionales de la iglesia puedan tener una experiencia práctica en misiones. Si se hace con capacitación, los “aficionados” se movilizarán cada vez más para dar, orar y participar de múltiples maneras en las misiones. La participación de aficionados en las misiones no debe llevar a la iglesia a subestimar las carreras misioneras y la capacitación. Un énfasis excesivo en las misiones de aficionados puede impedir la producción de un producto autóctono maduro en el extremo receptor.
3. Irónicamente, los obreros de corto plazo y las iglesias que carecen de preparación y capacitación para misiones, a menudo insisten en la preparación y capacitación de su pastor y personal. Para ser coherentes, tanto el liderazgo local como los participantes en las misiones deben valorar y participar los programas de capacitación. Cuando se hace con entrenamiento e intencionalidad, la participación misionera y la participación de los laicos en las misiones bendecirá la organización misionera y ya no será una amenaza para los resultados de las misiones a largo plazo.

Mejores Prácticas

1. La iglesia debe afirmar la participación de los laicos en las oportunidades misioneras que conducen al compromiso misionero a través de la iglesia local (p. ej., oración, finanzas, servicio).
2. La iglesia no debe permitir que la participación de los laicos disminuya su compromiso de apoyar a los misioneros de carrera a largo plazo.
3. La iglesia puede usar la participación a corto plazo como un “canal” para identificar a aquellos que podrían ser llamados y animarlos a una mayor capacitación y preparación.

Escatología: Restaurando la Urgencia de Traer de Vuelta y Anunciar al Rey

En el pentecostalismo histórico, la urgencia de cumplir la Gran Comisión surgió de la convicción de que Jesús vendría pronto para arrebatarse a su Iglesia.

Original preparado en julio de 2022 por el Grupo de Trabajo de Mejores Prácticas de FRAMAD, Parte 1

Justificación

Cada vez más, en los círculos evangélicos y pentecostales, la escatología está cambiando de la urgencia del regreso de Cristo, el Rey, a la realización del reino de Dios en la tierra, lo que da como resultado una falta de énfasis en la evangelización global.

Observaciones Generales

1. En los últimos años, el pentecostalismo moderno se ha centrado menos en la predicación, en la enseñanza y en el énfasis de la segunda venida de Cristo. Aunque parte del énfasis, en las décadas pasadas, sobre la segunda venida de Cristo podría haber estado "de moda", casi siempre estuvo ligado a una urgencia en torno a la Gran Comisión. Como la Iglesia ha restado énfasis a la segunda venida de Cristo, la convicción por la urgencia de llegar a los menos alcanzados, termina resultando de menos importancia.
2. Un énfasis excesivo en los detalles del regreso de Cristo (por ejemplo, asignación de fechas, señales, interpretaciones apocalípticas) distrae la atención del énfasis bíblico en las Escrituras sobre la responsabilidad de la Iglesia de evangelizar al mundo en el poder del Espíritu hasta que Él venga.
3. Pedro indica que Dios es paciente con la Iglesia en el cumplimiento de su misión, porque, desde la perspectiva humana, el día del Señor y el regreso de Cristo, es "acelerado" por "vidas santas y piadosas" que dan testimonio de la evangelio (2 Pedro 3:11-12).

Mejores Prácticas

1. Los creyentes deben predicar, con convicción, sobre la segunda venida de Cristo.
2. Los seguidores de Cristo deben conectar esa convicción con la urgencia de la Gran Comisión, y responder con una visión misionera.
3. Una iglesia que carece de visión misionera debe considerar la posibilidad de que se haya descuidado la predicación sobre la segunda venida de Cristo.
4. Una forma de sembrar una visión misionera es predicar sobre la segunda venida de Cristo, y conectarla intencionalmente con la responsabilidad de la Iglesia de cumplir la Gran Comisión.