

Facultad de Teología
Maestría en Ciencias Bíblicas

**El contexto del libro de los Hechos y sus Implicaciones para la Misión Integral
de la Iglesia Evangélica en Guatemala**
(Tesis)

Leslie Adolfo Zamora Ruano

Guatemala, septiembre 20201

**El contexto del libro de los Hechos y sus Implicaciones para la Misión Integral
de la Iglesia Evangélica en Guatemala**

(Tesis)

Leslie Adolfo Zamora Ruano

Guatemala, septiembre 20201

Autoridades de la Universidad Panamericana

M. Th. Mynor Augusto Herrera Lemus

Rector

Dra. H.C. Alba Aracely Rodríguez de González

Vicerrectora Académica

M.A. César Augusto Custodio Cobar

Vicerrector administrativo

Adolfo Noguera

Secretario General

Autoridades de la Facultad de Teología

Dra. Alba Aracely Rodríguez de González

Decano en funciones

Licda. Siomara Darline Ceballos de Villeda

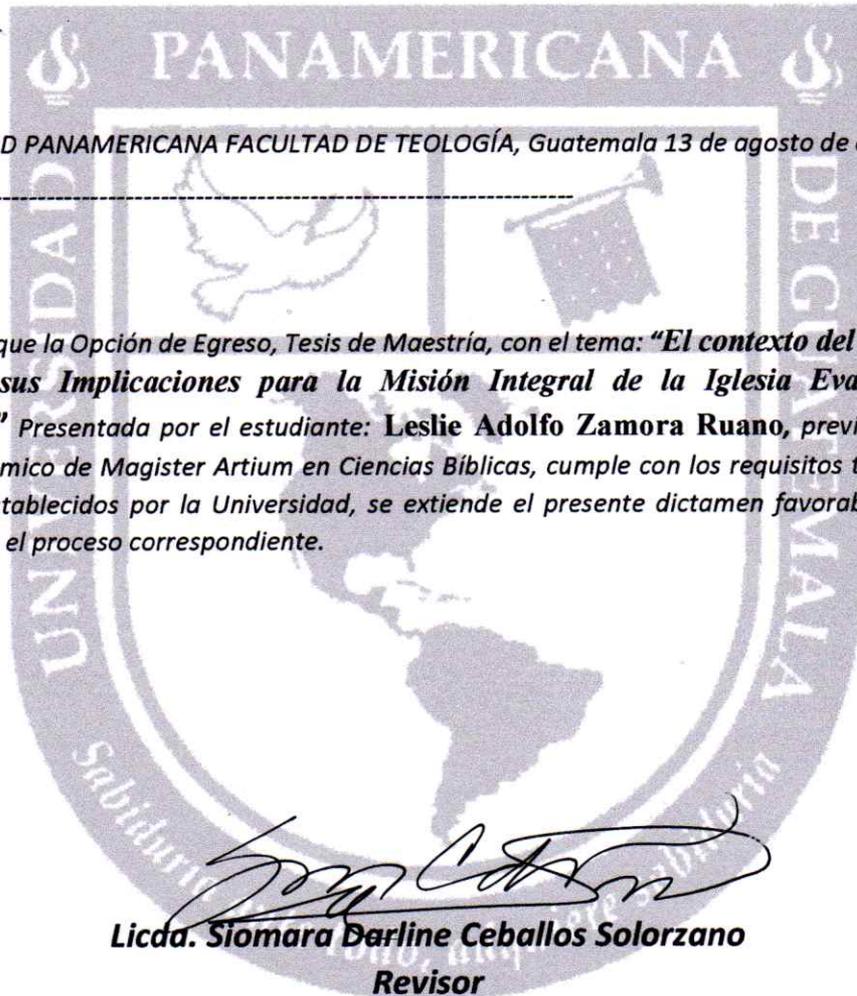
Coordinadora Facultad

Guatemala, 16 de agosto de 2020

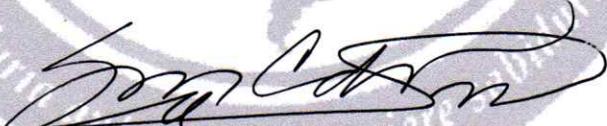
En virtud de que la opción de egreso, Tesis de Maestría con el tema: **El contexto del libro de los Hechos y sus Implicaciones para la Misión Integral de la Iglesia Evangélica en Guatemala**. Presentada por el estudiante: **Leslie Adolfo Zamora Ruano**, previo a optar al grado Académico de Magister Artium en Ciencias Bíblicas, cumple con los requisitos técnicos y de contenido establecidos por la Universidad, se extiende el presente dictamen favorable para que continúe con el proceso correspondiente.

Dr. Edgar Rolando Menéndez Orantes
Asesor

UNIVERSIDAD PANAMERICANA FACULTAD DE TEOLOGÍA, Guatemala 13 de agosto de dos mil
veintiuno-----

En virtud de que la Opción de Egreso, Tesis de Maestría, con el tema: **“El contexto del libro de los Hechos y sus Implicaciones para la Misión Integral de la Iglesia Evangélica en Guatemala”** Presentada por el estudiante: **Leslie Adolfo Zamora Ruano**, previo a optar al grado Académico de Magister Artium en Ciencias Bíblicas, cumple con los requisitos técnicos y de contenido establecidos por la Universidad, se extiende el presente dictamen favorable para que continúe con el proceso correspondiente.

Licda. Siomara Darline Ceballos Solorzano
Revisor

UNIVERSIDAD PANAMERICANA

"Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría"

ACUERDO DE APROBACIÓN E IMPRESIÓN DE TESIS

El maestrando, **Leslie Adolfo Zamora Ruano**, de la carrera de Maestría en Ciencias Bíblicas, ha presentado trabajo opción de egreso, Tesis, con el título "**El contexto del libro de los Hechos y sus implicaciones para la Misión Integral de la Iglesia Evangélica en Guatemala**"

MAESTRÍA EN CIENCIAS BÍBLICAS

La Decanatura de la Facultad de Teología

CONSIDERANDO

Primero: Que ha tenido a la vista el informe de opción de egreso, en donde consta que el estudiante en mención realizó la investigación de rigor, atendiendo a un método y técnicas propias de la Facultad, según dictamen emitido por el asesor y revisor para el programa de **Maestría en Ciencias Bíblicas**.

Segundo: Que dicho trabajo reúne las cualidades básicas de una investigación de grado de Maestría en Ciencias Bíblicas.

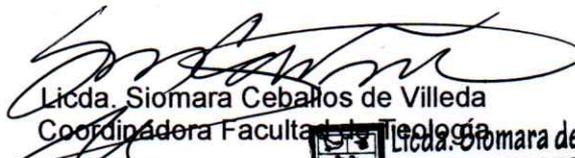
POR LO TANTO

Emite **ACUERDO DE APROBACIÓN E IMPRESIÓN de Tesis**, "**El contexto del libro de los Hechos y sus implicaciones para la Misión Integral de la Iglesia Evangélica en Guatemala**" para que continúe con los trámites de rigor.

Dado en la ciudad de Guatemala, el día 13 de agosto del año dos mil veintiuno.

Vo.Bo. Dra. Alba de González
Vice Rectora Académica
Decana en funciones

Licda. Siomara Ceballos de Villeda
Coordinadora Facultad de Teología

 Licda. Siomara de Villeda
COORDINADORA
FACULTAD DE TEOLOGÍA

RESPONSABILIDAD DEL AUTOR

Para efectos legales únicamente el sustentante es responsable del contenido del presente trabajo de investigación

Agradecimientos

A Dios: quien me ayudo dándome fuerzas en medio de mis desmayos, infundiéndome aliento y valor para finalizar esta carrera.

A Ileana: Amada mía, Esposa mía y Amiga mía, te agradezco eternalmente tus bellas palabras de ánimo y fe, recordando con gozo las horas de ayuda que me regalaste para terminar esta investigación. Y, sobre todo, porque creíste en mí.

A Sara Daniella y Ana Cristina: mis amadas hijas a quien amo, gracias por ser una bendición a mi vida.

A Lili Guzmán: querida hija, te agradezco profundamente los cuidados y atenciones.

A Vilma Garza: hija en la fe, muchas gracias por ser parte de esta investigación, regalándome tiempo y esfuerzo.

A la Licda. Siomara Darline Ceballos de Villeda: quien me animó e inspiró a terminar mi carrera profesional.

Al Dr. Edgar Menéndez: a quien agradezco su tiempo, paciencia y palabras de apoyo.

A mi amada Congregación: quienes jamás dejaron de orar por mí.

A mis amados Hijos Pastores: les agradezco sus oraciones y palabras de ánimo.

A la Facultad de Teología: la cual me brindó sus conocimientos para profesionalizarme, agradezco a todos sus docentes sus aportes teológicos.

A la Universidad Panamericana: agradezco a sus autoridades su amor e interés por la carrera de teología.

Dedicatoria

A Dios: quien me ayudo dándome fuerzas en medio de mis desmayos, infundiéndome aliento y valor para finalizar esta carrera.

A mi bella familia: Ileana, Sara y Ana; quienes han inspirado mi vida.

Contenido

Resumen	i
Introducción	ii
Capítulo 1	1
Conceptualización de la Problemática	1
1.1. Planteamiento del problema	1
1.2. Antecedentes	3
1.3. Justificación	8
1.4. Objetivos	9
Capítulo 2	11
Fundamentación Teórica	11
2.1. El contexto del libro de los Hechos	11
2.2. Teología, misión y transformación en el libro de los Hechos	28
2.3. Sociología de la Iglesia Primitiva desde el Movimiento de Jesús	40
2.4. La predicación y el mensaje de Jesús en la Iglesia Primitiva	53
2.5. La misión integral en Hechos y su atención al necesitado	62
Capítulo 3	73
Metodología	73
3.1. Tipo de investigación	73
3.2. Hipótesis de trabajo	74
3.3. Elementos de estudio	74
3.4. Preguntas de investigación	75
3.5. Técnicas documentales	77
Capítulo 4	78
Presentación y Análisis de Resultados	78
4.1. De los encuestados	78
4.2 Resultados Cuantitativos	78

4.3 Resultados Cualitativos	80
4.4 Conclusión de la encuesta	83
Capítulo 5	84
La Propuesta	84
5.1. Naturaleza del problema	84
5.2. Historia de las posibles causas	85
5.3. Características del problema	87
5.4. Propuesta de solución	90
Conclusiones	106
Recomendaciones	107
Referencias	108

Resumen

Esta investigación analiza las implicaciones del libro de los Hechos para la misión integral de la iglesia Evangélica de Guatemala, tomando como modelo y perspectiva las funciones misionológicas de la iglesia del siglo I, siendo esta un punto de referencia para el desarrollo de la misión de la iglesia Evangélica de Guatemala además es un modelo para desarrollar una misión holística para atender las necesidades del ser humano desde una perspectiva integral.

La iglesia debe de asumir su responsabilidad social y comunitaria, respondiendo desde una perspectiva teológica y profesional la problemática social, económica y humanitaria. La iglesia no debe de ignorar sus problemas sociales, debe de enfrentarlos aportando diversos programas orientados en ayuda a los diversos problemas como destrucción de la familia, el divorcio, pobreza, suicidio, y abusos, a lo cual la iglesia debe desafiarse en retomar su dirección misional y ser la respuesta a las necesidades sociales.

El objetivo de este proyecto es crear conciencia social en la iglesia actual, motivando a los ministros de culto, líderes y congregación a desafiarse así mismos en cuanto a su misión y participación cristiana en la sociedad, la iglesia es una institución viva la cual si toma su responsabilidad aportara soluciones de vida a la humanidad, la iglesia tiene la capacidad de llevar la ayuda humanitaria en temas de educación, salud, y ayuda psicológica no solo a las áreas urbanas sino también a las rurales, transformando la vida de las comunidades.

Palabras clave: misión integral, iglesia, desarrollo, y programas sociales.

Introducción

Compasión por la humanidad, palabra que define con exactitud el valor misional de Jesús con respecto al ser humano y sus necesidades descrito por Mateo siendo esta la máxima representación del amor expresado al hombre integralmente, para el siglo I la iglesia se ve obligada a responder integralmente a las necesidades más apremiantes, en medio de un caos social, político y financiero, asumiendo su responsabilidad dignificando la vida de los huérfanos, viudas y extranjeros, es la respuesta misional de la iglesia en un sentido holístico en su quehacer terapéutico brindando toda la atención y tratamiento en esas necesidades.

Según la traza histórica indica que el fin de la persecución cristiana y la politización de la iglesia llevándola a institucionalizarla a un nivel de estado-iglesia, logro lentamente diezmar su accionar misional y pronto apagar los motores de amor, compasión y servicio a la humanidad partiendo de allí la iglesia entro en pérdida de su misión integral hacia la humanidad, sintiendo sus efectos adversos las viudas, huérfanos y extranjeros lo cual detono en una sociedad gravemente dañada y convulsa como producto de una iglesia que se encerró en un mundo político y financiero utilizando la biblia para usos de conveniencia.

La iglesia desde una perspectiva bíblica debe de redescubrir su misión principal en cuanto a valorizar la vida del ser humano y entenderlo como un ser completo y complejo el cual debe de ser atendido y entendido, con el único fin de colaborar en su bienestar emocional, mental y económico, tales necesidades deben de atenderse desde una perspectiva bíblica como un proceso terapéutico, bíblico y profesional, con el propósito de guiarlo a un estado de bienestar en todas sus áreas, proveyéndole todas las herramientas tanto bíblicas como profesionales con el propósito de ayudarlo a superarse a sí mismo desarrollando una vida exitosa.

El propósito general de esta investigación es analizar las implicaciones del libro de Hechos para la misión de la iglesia evangélica de Guatemala, en cuanto al atender las diferentes necesidades humanas de manera integral, desde una perspectiva bíblica, desarrollando una conciencia social en cuanto al asumir responsabilidades como iglesia para que la misión integral en la atención del

ser humano sea efectiva, desarrollando programas bíblico terapéuticos capaces de responder a sus necesidades vitales y elementales, además ayudándoles a alcanzar sus metas.

La intencionalidad de esta investigación es desafiar al lector a reconsiderar el alto valor protagónico de la iglesia evangélica de Guatemala en cuanto a sus grandes aportes a la sociedad, es imprescindible el accionar de la iglesia en cuanto a su labor misional integral a nivel nación, al redescubrir en el texto sagrado cual es la razón objetiva de la iglesia se comprenderá que sobrepasa el actual sistema cristiano el cual ha quedado obsoleto y poco eficaz en el bienestar de las personas, el propósito de este análisis investigativo y documental es desafiar a la iglesia actual a retomar su llamado y misión principal, a través de la compasión

Capítulo 1

Conceptualización de la Problemática

1.1. Planteamiento del problema

1.1.1. Formulación

¿Cuál es el contexto del libro de los Hechos y sus implicaciones para la misión integral de la Iglesia Evangélica en Guatemala?

1.1.2. Enunciado

Es de suma importancia brindarle al lector una vista panorámica en el tiempo real de cuando la Iglesia Primitiva inició su movimiento de fe, en esta parte es menester examinar cuales fueron las implicaciones que permitieron el desarrollo de la iglesia como órgano viviente, en donde su actividad fue altamente constructiva, solidaria, creando una atención integral a todo necesitado, tanto dentro como fuera de la iglesia.

Previo al análisis del pasaje en mención, se puede leer detenidamente que existía instrucción apostólica, colecta de finanzas para auxiliar a los miembros más necesitados, partimiento del pan cuyas celebraciones eran relacionadas a la fiesta del Ágape y por último la práctica de las oraciones en comunidad.

Considerando la forma muy distintiva de desarrollo integral que la comunidad judeocristiana protagonizó como un a modelo a seguir y en donde la presente tesis centra su análisis exegético. Se puede señalar como problemática que en la actualidad la iglesia evangélica de Guatemala no ha logrado entender su misión integral. Pues, la iglesia de hoy específicamente en Guatemala dista de cubrir o atender a las necesidades de manera holística de las personas.

Sin embargo, la iglesia de hoy, carece de personal altamente calificado, que pueda atender integralmente a sus fieles, comprendiendo que las personas que se acercan a sus templos, son un público variado, de diferentes clases sociales, y con una problemática difícil, además de ello la

atención a los jóvenes y niños, y por si fuera poco a las personas de la tercera edad, sin ignorar a los sordos, mudos, y personas de capacidades especiales, la mayoría de personas de la iglesia actual son de escasos recursos económicos; y eso conllevaría a crear una organización que pueda no solo brindarles alimentos, sino más bien, crear capacitaciones de trabajo práctico para que puedan sobrevivir de manera que ellos puedan sostenerse y ayudar a otros, de ese tipo de personas está compuesta la iglesia o la comunidad, personas que merecen ser dignificadas y que se autoanalicen, tanto en vida de fe como en su vida natural.

La nación de Guatemala vive una crisis de valores como: la falta de identidad como personas, la falta de superación personal, la búsqueda de metas para el desarrollo personal. Y en el caso de algunas iglesias, se observa esto último, debido a los sistemas eclesiásticos que no contribuyen a este tipo de realización. Es importante, perseguir la potencialización de las personas, a manera que alcancen sus metas, sus sueños académicos, el derecho a la vida. Lo que indica, que la iglesia actual deberá de reinventarse a sí misma, para cumplir su misión de manera integral tanto, dentro como fuera de las cuatro paredes.

Desde la perspectiva social, los gobiernos en turno intentan desarrollar planes de contingencia social para los más desposeídos, pero evidentemente la ayuda jamás llega, por falta de estrategia organizativa. En el caso de la Iglesia Evangélica de Guatemala, existen programas de ayuda social, programas de alfabetización, orientación familiar, ayuda a víctimas de violaciones, enfermos terminales y otros. Pero no es suficiente, puesto que, se necesita que algunos sectores de la iglesia identifiquen y encaminen sus acciones a un ministerio integral para garantizar no solo el compromiso social, sino la voluntad del Padre, expresada desde los valores del reino de Dios.

Presentada la problemática que genera la investigación documental para su análisis exegético de Hechos 2:42-4. Se observa que el desafío planteado es digno de poner en marcha soluciones que motiven a la Iglesia Evangélica guatemalteca a retomar su compromiso misional en este mundo.

1.2. Antecedentes

En relación con la problemática planteada en esta tesis, existen un sin número de fuentes de información relacionadas al mismo. Algunas de estas fuentes documentales se detallan en su mayoría, compuestas por libros que dan un acercamiento al tema.

Ropero, A. (2008) en su libro *Historia General del cristianismo* aborda la importancia del desarrollo de los cristianos del primer siglo. Enfatizando que la participación de la iglesia en medio de la dominación romana y otros conflictos socio religiosos siempre fue activa de atención a los necesitados que la misma persecución dejaba en el camino, su comprensión del amor en ellos era el reflejo de las enseñanzas de Jesús. En relación con el punto de tesis el libro arroja información histórica que ayuda a entender el devenir de la acción y misión integral que la naciente iglesia ya practicaba en los primeros días.

Padilla, R. (2006) en su *El proyecto de Dios y las necesidades humanas*, nos muestra una sensible reflexión teológica acerca de la misión integral de la iglesia. Haciendo énfasis en que la salvación debe contemplar todo el ser de la persona, por lo que la iglesia debe de desarrollar una labor de evangelización holística y debe ser capaz de atender las diferentes necesidades del ser humano en todos los aspectos de su vida. En dicho proyecto la meta de la misión integral de la iglesia es que el hombre alcance la plenitud de vida.

Codina, V. (1990) en su libro *para comprender la Eclesiología desde América Latina* señala las injusticias y oprobios que la misma iglesia ha sufrido en la vida de los pobres y marginados que la conforman. Lo que denota que el tema de la atención a los necesitados en forma integral debe ser prioridad en el ministerio de la iglesia y sobre todo en la misión que ha de cumplir en este mundo. En relación con el punto de tesis el libro brinda un panorama de como la iglesia en su quehacer no debe dejar a un lado las clases desposeídas, desatendidas y sobre todo explotadas.

Backhouse E. y C. Tyler (2004) en su libro *Historia de la Iglesia Primitiva*, describe la suma importancia de celebrar los banquetes ágapes, que estimulaba el amor en comunidad, en especial a los desposeídos, era de estímulo de fe para apalear el dolor, los suplicios y cárceles a las que frecuentemente eran expuestos los cristianos del primer siglo, dicha iglesia jamás perdió de vista

que la misión de Jesús era amarse los unos a los otros, sin distinción de clases sociales. En relación con el punto de tesis, el libro muestra las causas y efectos del amor ágape, expresado en la atención a los cristianos desposeídos, sin distinción alguna.

Menéndez, E. (2019) en su libro Teología Práctica, Iglesia y Sociedad nos ayuda a comprender el evangelio holístico en la misión de la iglesia, explica los retos de la iglesia en su labor misional, proclamando un mensaje integral, capaz de responder a las necesidades básicas del ser humano. El autor del libro nos enfoca que, desde el punto de vista bíblico, Dios hace un llamado a atender a los huérfanos, viudas y extranjeros, desarrollando la conciencia bíblica de amar al prójimo, además de retarnos a desarrollar un ministerio extramuros, aclarando la responsabilidad que el cristiano debe tener como iglesia en su comunidad. En relación con el punto de tesis, el libro nos encauza al desarrollo holístico en la misión de la iglesia, provocando un desafío dentro de la iglesia en su labor hacia su comunidad y desarrollar una evangelización de manera integral, para responder a las necesidades principales del ser humano.

Valera, J. (2002) en su libro El Culto Cristiano, describe la evolución del culto en toda su expresión. Asimismo, explica que la iglesia del primer siglo celebraba el banquete del Ágape o cena de amor en conmemoración de la resurrección de Cristo. Sin embargo, era también una celebración de apoyo a los pobres, brindando amor, ayuda y servicio a la comunidad. En relación con el punto de tesis, el libro nos aporta una vista panorámica de la evolución del banquete de amor y el servicio en comunidad lo que permite la comprensión de aquellos actos de caridad que la naciente iglesia practicaba como parte de la vida comunal.

Sandrini, L. (2014) en su libro Teología Pastoral, describe la importancia de la teología pastoral, enfocando las cualidades de la Iglesia Primitiva, quienes desarrollaron el amor expresado en su servicio a su comunidad; dicha comunión eclesial pudo manifestar en su acción pastoral la riqueza del amor recibido de Dios y que tiene la misión de ofrecer como don su servicio en pro de los menesterosos. En relación con el punto de tesis el autor crea la necesidad de evolucionar la teología pastoral, para ser y hacer de la iglesia un organismo que en su amor ágape y servicio a su comunidad, logre dar respuestas de manera integral no solo a lo interno de la iglesia, sino a las personas de afuera.

Thiessen, G. (1979) en su libro *Sociología del Movimiento de Jesús* nos brinda una mejor comprensión de las acciones de Jesús desde una perspectiva sociológica. También, señala como dicho movimiento cobro fuerza desde dentro de la sociedad, transformando completamente los ejes sociales que gobernaban aquellas sociedades, a través del mandamiento que Jesús enseñó de amar al prójimo como a sí mismo.

Schipani, D. (2001) según el autor del libro *Nuevos Caminos en la Psicología Pastoral* nos muestra la importancia de la aplicación de la psicología pastoral en la iglesia, haciendo resaltar los valores como el amor, el servicio y la identidad de grupo. En relación con el punto de tesis, este libro nos introduce a comprender que, en una comunidad de fe, se deben de atender todos los aspectos de la vida del ser humano en forma integral (holística). Es decir, que se deben de considerar los aspectos espirituales, psicológicos, sociales y físicos.

González, J. (1992) en su *Comentario Bíblico Hispanoamericano del libro de los Hechos*, nos muestra el nivel de comprensión que desarrolló la comunidad del primer siglo en relación con el significado de la palabra *koinonía*, que para ellos era la base de su desarrollo en cuanto a su misión comunitaria. Recalca, el valor de la *koinonía* que se reflejaba en el amor y compañerismo. En relación con el punto de tesis, el libro fortalece la intención de analizar en qué consistía y como se realizaba la misión integral de la iglesia en aquellos días.

Carro, D. et al. (1994) en el *Comentario Bíblico Mundo Hispano*, Tomo 18 del libro de los Hechos, describen una iglesia que logro desarrollar comunión por medio del partimiento del pan o cena del Señor, la cual era una cena o banquete de amor que su único fin era buscar la comunión y se solidarizaban con las necesidades de la misma comunidad de fe. En relación con el punto de tesis, la obra aporta una mejor perspectiva del desarrollo del ágape en las comunidades de fe.

Cantera, S. (2016) en su libro *La acción Social de la Iglesia en la Historia*, señala la forma en que la iglesia se ha manifestado en su labor social. El autor realiza una aproximación histórica del protagonismo social de la iglesia en sus distintas épocas, aludiendo al fenómeno de la asistencia y transformación social. En ese despertar surgen la comunión, compañerismo, los banquetes de amor,

hospitales, liberación de esclavos y montes de piedad. En relación con el punto de tesis, el autor nos brinda una orientación de la evolución de la iglesia en su quehacer social, atendiendo integralmente las necesidades de cada persona según su época.

La iglesia del primer siglo impactó su época, tanto a los judíos y pueblos gentiles, desde sus inicios tuvo que enfrentar con valentía las persecuciones Romanas, sin embargo, los creyentes jamás perdieron de vista la misión de amar y servir al prójimo. Este tipo de crisis los guió a establecer una comunidad con valores igualitarios, en donde cada integrante era recibido como hermano en la común fe, no importando su raza, color o posición económica, tales cuidados abarcaban a los niños huérfanos, víctimas de la explotación sexual, viudas, enfermos y esclavos. Cada integrante de la comunidad vendía sus propiedades para cubrir las necesidades básicas de los creyentes, como parte del que hacer de la hermandad eclesiástica.

Es importante resaltar la excelente labor que desarrolló la Iglesia Primitiva, en cuanto a la atención emocional de los creyentes quienes eran víctimas del horror de los Romanos, las pocas personas que lograban salir de las cárceles y torturas desarrollaban emergentemente una resiliencia que los ayudaba a superar sus traumas emocionales, y los que lograban la sanidad emocional se convertían empíricamente en los psicólogos de la iglesia ayudando a las víctimas del sistema a superar los efectos del stress post traumático, el cual resultaba de los constantes actos de barbarie que ejecutaba la guardia Romana, esto nos brinda una cosmovisión de la psicología practicada dentro de la iglesia restaurando integralmente a sus fieles.

Dentro de los antecedentes se puede mencionar algunas de las instituciones que hacen presencia en el contexto guatemalteco ofreciendo obras sociales, aunque no precisamente se definan como congregaciones o iglesias evangélicas en específico.

Cáritas de Guatemala, es una fundación, caritativa, apolítica y no lucrativa, cuya misión irradiar la caridad, la promoción humana y la justicia social en Guatemala, en forma ecuménica. Dicha entidad tiene como valor principal asistir a las personas desposeídas y brindarles ayuda cristiana y profesional.

Cáritas Zacapa, es una organización no gubernamental, de carácter internacional y cuya finalidad es canalizar las obras de beneficencia que la Iglesia Católica destina a los grupos más necesitados de la sociedad. es de una organización de carácter humanitario que se ha dedicado a ayudar los sectores más vulnerables en el departamento de Zacapa.

La misión del ministerio el Buen Samaritano del Suroeste de Estados Unidos, su función principal es enseñar el amor de Jesucristo atendiendo las necesidades espirituales y materiales, de los que están quebrantados, los refugiados, los desplazados y los que están privados de derechos civiles, proveyendo refugios de emergencia, alimentos, ropa, transporte, asistencia jurídica, etcétera.

La Alianza Cristiana para los Huérfanos, siendo su principal labor la asistencia a los infantes, proporcionándoles la ayuda humanitaria que ellos necesitan. ACH ha crecido dentro del sistema de protección eclesiástico siendo una voz a favor de los más vulnerables del país y sirve como puente para iglesias, ministerios, organizaciones, entidades gubernamentales y familias en toda Latinoamérica.

World Vision Guatemala, es una organización cristiana humanitaria de desarrollo, dedicada a trabajar con la niñez, sus familias y sus comunidades para reducir la pobreza y la injusticia. Se dedica a trabajar con la gente más vulnerable del mundo, independientemente de la religión, raza, grupo étnico o género. Tal organización ha sido de gran beneficio a la comunidad zacapaneca, aportando el desarrollo de las familias, y brindándoles asistencia médica, dicha entidad cristiana promueve su misión en beneficio de los desposeídos.

Organización Cristiana Esperanza de Vida en Rio Hondo Zacapa, Somos una institución humanitaria de servicio social, que trabaja en beneficio de niños, ancianos y personas de escasos recursos; con acciones benéficas, para contribuir al desarrollo de nuestro país, a través de diversas ayudas proporcionadas. Dicha institución ha estado al servicio del oriente de Guatemala, en donde se atienden a niños y familias, brindándoles ayuda y socorro, al mismo tiempo que comparten el evangelio de Jesucristo.

Acción contra el Hambre apoya a las poblaciones locales y a los refugiados en sus necesidades más básicas y en las regiones del planeta más peligrosas, proporcionando nutrición, cuidados sanitarios, higiene y seguridad alimentaria, enseñando a las poblaciones a ser autosuficientes.

1.3. Justificación

Las razones de peso que señalan por qué es importante y necesaria la investigación de acuerdo con los antecedentes mencionados, la presente tesis se justifica por las siguientes razones:

Se necesita un liderazgo eclesiástico con formación profesional que permita la comprensión de la forma en la que se debe abordar las diferentes necesidades de la iglesia. Partiendo del punto de vista que la vida del ser humano es demasiado compleja y que los problemas personales no se resuelven simplemente con la oración de fe, las personas que abordan las iglesias cristianas, vienen con demasiados traumas personales, por citar algunos: violaciones, abusos físicos, verbales y sexuales, orfandad, pobreza, problemas de aprendizaje, autismo o asperger; de manera que las personas y sus familias se verán hundidas en la frustración de no poder superar sus traumas personales o familiares, pensando que Dios o la iglesia no fue capaz de brindarles la ayuda profesional.

Además, es esencial cubrir las áreas de atenciones médicas, demasiadas personas creyentes mueren por la falta de una instrucción preventiva en asuntos de salud, el problema se origina a partir de la mala interpretación del texto, en donde los ministros han enseñado que no es necesario atenderse medicamente, y por cuestiones de fe, las personas creyentes, piensan que ofenden a Dios por hacer consultas médicas, el no atenderse medicamente a tiempo traerá consecuencias mortales.

Es necesario atender la vida de las personas que abordan las congregaciones cristianas en Guatemala es la falta de ayuda humanitaria, dentro de las mismas comunidades de fe, existen personas que sufren pobreza, desnutrición, hambre, desempleo, es necesario cubrir ese tipo de necesidades creando programas de acopio de alimentos para fortalecer la canasta básica del cristiano.

Se hace necesario un abordaje bíblico serio para entender las acciones de la iglesia en su misión integral, desde el pasaje de Hechos 2:44-46 y su contexto respectivo. Lo cual, permitirá determinar un plan de acción y responsabilidad social para la iglesia en la actualidad y la situación que se vive.

Debido a la falta de un abordaje hermenéutico serio y que permita una mayor y mejor comprensión de la responsabilidad social cristiana. Se hace necesario construir una respuesta clara desde el texto sagrado del libro de los Hechos para la misión integral de la iglesia en la actualidad.

La falta de formación bíblica y teológica de los ministros de culto, la visión del ministerio deja de ampliarse, lo que no permite realizar acciones más concretas. Por ello, se necesita abordar el texto sagrado y dar formación en temas que conciernen a la misión integral de la iglesia y en todos aquellos aspectos que la lleven a ser más pertinente con su labor social y espiritual en el contexto en el que ministra.

Es urgente una relectura del enfoque de la labor misionera de la iglesia en la actualidad. Considerando que el texto de Hechos 2:44-46 representa un punto de partida para redefinir el ser y hacer de la iglesia en su misión integral. Buscando de esa manera renovar los valores del reino de Dios en la dignificación del ser humano y considerando que son las personas la razón de la existencia de la iglesia.

Es de urgencia hacer una teología bíblica considerando la ontología de la iglesia y su misión desde la *Missio Dei* y para el mundo en la actualidad. Entendiendo que el mensaje debe de ser integral, revalorizando la vida humana en su complejidad.

1.4. Objetivos

1.4.1. General

Describir el contexto del libro de los Hechos y sus implicaciones para la misión integral de la Iglesia Evangélica en Guatemala.

1.4.2. Específicos

1.4.2.1. Investigar aquellos aspectos determinantes que permitieron el cumplimiento de la misión integral de la iglesia del siglo I.

1.4.2.2. Comparar el efecto del cristianismo primitivo en su misión integral con el papel que desarrolla la Iglesia Evangélica en Guatemala.

1.4.2.3. Construir pautas a la luz del Cristianismo Primitivo que le permitan a la Iglesia Evangélica en Guatemala retomar su misión integral mediante una propuesta orientadora.

Capítulo 2

Fundamentación Teórica

2.1. El contexto del libro de los Hechos

El libro de los Hechos se desarrolla dentro de los primeros 100 años bajo el vasto imperio de Roma, el cual se desarrolló cerca del mar Mediterráneo, algunas partes de Europa, Asia y África, dicho imperio se gobernaba a través de autoridades que fungían como soberanos y senadores, estas a su vez eran dirigidas por un emperador, quien habilitaba a un procurador quien a su vez sería un embajador. Se respetaba la autonomía tradicional de hacer gobierno, y las ciudades conquistadas pasaban inmediatamente a ser como trofeos de los romanos, dentro del planteamiento político Judea tuvo ciertas dificultades en cuanto a los procesos de gobierno que vivió, a partir del año 6 d.C.

Siempre estuvieron bajo el asedio político de Roma, según el relato de Hechos se describe como gobernador Felipe el Tetrarca quien gobernaba cerca de Galilea. Por otro lado, Herodes Agripa por ser fiel colaborador del imperio, fue honrado tomando vastos territorios y lentamente fue asumiendo total control especialmente en las ciudades de Judea y Samaria alrededor del año 41, por otro lado, le sucede su hijo Agripa II, pero por su incompetencia e inmadurez fue lentamente desplazado de los poderes de su padre.

Este libro es diferente porque es continuación de uno de los cuatro evangelios, Lucas. A ninguno de los otros evangelistas se le ocurrió continuar la narración de la vida y enseñanza de Jesús con un segundo libro, siendo el evangelio de Lucas y Hechos un solo tomo. (González, 1992 p. 17).

Al analizar el contexto de la vida política encontraremos que los romanos eran los que instalaban el gobierno religioso, además de ello eran altamente astutos pues trataban de controlar al pueblo hebreo desde el punto de vista sacerdotal, en donde los sacerdotes corrompidos y sobornados por los romanos, les obligaban a aquietar los ánimos del pueblo para evitar sediciones, era imperativo a los sacerdotes mantener un estatus quo con la nobleza y milicia romana. Según la narrativa de

Hechos encontramos que los religiosos estaban tratando de controlar la nueva religión siendo esta el movimiento de Jesús, la cual veían como una amenaza a su judaísmo.

Ya que tanto los líderes del Sanedrín, y la sociedad judía común estaban en choque al ver el tumultuoso arrastre que estaba surgiendo de los seguidores de Jesús, hay que advertir lo siguiente que el mayor temor de los sacerdotes, levitas, y los que gobernaban los ejes religiosos en Jerusalén era el desarrollo del naciente movimiento o cristianismo, y este a su vez fuera ocasión de revueltas bajo un espíritu mesiánico, y que se saliera de control la situación, de antemano ya sabían ellos que los romanos castigaban severamente no solamente a los alborotadores si no aun con mayor crueldad a los líderes religiosos, por la incapacidad de mantener el orden civil.

Dentro de la historia de Hechos se describe los diferentes frentes que constantemente combatieron a los cristianos, tanto en el ámbito socio religioso como el poder político de Roma esto nos trae luz para interpretar porque los comentarios de Lucas dentro del tratado de Hechos, en donde el escritor separa la lucha religiosa y la lucha política. Es importante destacar que la política romana trajo desarrollos notables a la medialuna fértil de Oriente, desarrollando ciudades, santuarios, temples, foros de discusión y pensamiento, era muy marcada las clases sociales, los ricos y poderosos desarrollaban suntuosas mansiones demostrando así no solamente su caudal económico, sino que contaban con el favor de Roma.

Desde otro punto de vista sería imposible pretender ser alguien importante dentro de la sociedad romana en el siglo I, sino se contará con el favor de los líderes de Roma, naturalmente esto tenía sus implicaciones, por ejemplo, las familias poderosas eran monitoreadas y controladas por la centuria romana, eran usadas como terratenientes, espías, y acumuladores de riquezas tanto en oro como en materiales preciosos.

Pero algo que no podemos dejar pasar por alto era que las familias ricas no pagaban impuestos, solamente acumulaban ciertos recursos para Roma, pero no tenían la presión de los impuestos, tenían el poder de adueñarse de las tierras y los propietarios de esas tierras pasaban a ser esclavos con todo y sus familias, incluyendo mujeres y niños; no había esperanza alguna para la gente pobre e indefensa en Jerusalén.

El otro lado de la moneda en el libro de Hechos nos muestra ciertas caras de las realidades de los pobres sin duda alguna aquella prosperidad que vivían las altas esferas romanas incluyendo a ciertas familias judías, que estaban corrompidas y sobornadas por la política romana, no era la misma suerte para el proletariado judío y gentil es decir, que la mayoría dependían del desarrollo agrícola, siendo este el peor trabajo y mal remunerado, pagando grandes impuestos en su tránsito fronterizo, y dentro de su quehacer religioso, pagaban cuotas por asuntos de ofrendas y sacrificios en el templo, de manera que las ganancias eran demasiadas bajas logrando mínimamente una vida de sobrevivencia.

Sin duda, este sistema de régimen logró lentamente crear un mercado de esclavitud, de tal manera que reclutaban y compraban personas con el fin de explotarlas en las labores artesanales como de agricultura. El pueblo judío y gentil, de una manera despiadada los hacían empobrecer, era demasiado el contrastante al notar las riquezas de las ciudades de las familias poderosas, sus esclavos, y, por otro lado, los asentamientos comunitarios ahogados en la vil miseria. Estos malestares provocaban la ira del pueblo, que desembocaban en guerras.

Por otro lado, encontramos, los aspectos idolátricos, que rodean la atmosfera de aquella época, del libro de Hechos, en el capítulo 17, Pablo, en sorbida molestia increpa la excesiva idolatría de los pueblos atenienses, como igual, en las poblaciones de Asia, se deja entrever que eran ciudades hundidas en la idolatría y celebraciones orgiásticas, dichos escenarios, tenían algunos propósitos, uno de ellos, crear una total dependencia de los místicos para favorecerles económicamente, por otro lado, la recolecta de las ofrendas, entregadas a los dioses, que por cierto, se contaban por decenas, y el pueblo mismo de su miserias, sostenían de su pobreza a los sacerdotes idolátricos, dándole vida al paganismo y oscurantismo de las ciudades.

Esto trajo implicaciones, en donde el progreso económico romano dependía de la ignorancia y pobreza de los pueblos, creando falsas expectativas, o mágicos poderes para el bien de sus tierras y cosechas.

Para entender el libro de Hechos de los apóstoles, es menester considerar lo siguiente, el Cesar quien se describe a sí mismo como una divinidad y deidad humana, controlaba todos los poderes de gobierno tanto en lo militar como el senado imperial, pero hay algo más importante, que el Cesar se mostraba como un semidios, a quien no solamente se le debía de dar respeto y obediencia, sino que también, gloria y alabanza, a tal extremo de ofrendar sus vidas por el emperador, ya que el mismo era contemplado como un ser superior, y no podría existir otro dios fuera del Cesar, y eso fue uno de los contrastes con el movimiento de Jesús, ya que ellos se definieron en adorar a único y verdadero Dios, el que muestra la Torá.

Dentro del desarrollo social, notamos las consecuencias de la dictadura romana, en donde grandes pueblos quedaron sumidos en la pobreza, para esa época los escenarios no eran favorables, al pensar en la destrucción del primer templo, eso nos muestra que los centros neurálgicos religiosos habían desaparecido, esto implica que el pueblo no tenía ninguna esperanza de sobrevivencia en el sentido que perdieron la esperanza y la fe, por si fuera poco dentro del tema de la salud, era imposible recibir atenciones médicas, los que tenían acceso a las ciencias médicas eran los judíos que pertenecían a la nobleza, romanos tanto civiles como militares, pero el pueblo común no tenía acceso a tales beneficios.

Según la arqueología que data el siglo I el nivel de vida, no sobrepasaba los 20 años, las condiciones de vida eran insalubres, grandes poblaciones, eran exterminadas por pandemias, la gente era socorrida por algunos médicos brujos que utilizaban medicina herbaria para mitigar de alguna forma los efectos de las plagas o enfermedades que azotaban los pueblos, los niveles de enfermedades tanto epidémicas como pandémicas castigaban a las grandes y pequeñas ciudades, ya que para esa hora no contaban con normas de asepsia en cuanto al tema de salud.

Con la escases de los alimentos era muy difícil tener una vida sana, y que se pudiera gozar de una alimentación básica, por esto es que Lucas orquesta en sus perfectas letras, la acción de la koinonía, y los banquetes de amor, en donde el pueblo desposeído encontraba alimento, refugio, y en las épocas de invierno en Jerusalén en donde las temperaturas descienden a cero grados se les brindaba abrigo y pan caliente, todo esto era con el único fin de mitigar los temporales de hambruna, de los cuales eran víctimas, el texto de Hechos, nos relata la crueldad social, política y religiosa, que

asechaban no solo a Jerusalén sino a las ciudades y poblaciones del Oriente, por eso la comunidad brindó una atención social acompañada de compasión.

En ningún momento la intencionalidad de Lucas es resaltar la vida de los apóstoles como los protagonistas principales, sino como los transmisores de la misión de Jesús, tal obra se ve realizada en cada una de las acciones que tanto la iglesia como su liderazgo desarrollaban, en cuanto a las labores fundamentales y primarias de los apóstoles el texto de Hechos muestra: “Entonces viendo el desnudo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban; y les reconocían que habían estado con Jesús” Hechos 4:13.

Como estos hombres siendo en la gran mayoría comunes y corrientes, el mismo escritor relata en que los hombres de Dios eran ignorantes y del vulgo, según cita, esa fuerza impulsó la labor humana en medio de la cruenta crisis social y política, revistiéndolos de ánimo fe y esperanza para continuar esa bella labor la cual humanamente es difícil de realizar, si somos observadores cualquier humano que viviera los escenarios de la Iglesia Primitiva no resistiría tales opresiones.

Surge pensar ¿cómo fue posible que, en medio de las torturas, la cual los soldados romanos utilizaban para amedrentar a la comunidad de fe, tales acciones no provocarían frustración y desmayó en las personas. El Espíritu Santo era quien capitaneaba a esa sencilla congregación llena de fe, su convicción llena de esperanza les dio el impulso vigorizándolos para que la obra no fuera detenida, dentro de las acciones sociales para poder atender a los menesterosos, viudas y niños huérfanos, la comunidad tenía un impulso profundo en su razón misionológica que los iba animando a compartir lo poco que cada familia tenía para poder mitigar las serias necesidades que eran víctimas las personas de las comunidades, que a su vez eran víctimas del asedio romano.

2.1.1. Origen, aporte y existencia del libro de los Hechos

Dicha obra maestra se le ha adjudicado al médico Lucas quien se muestra en Colosenses con dicha profesión, se ha entendido que la obra de Hechos inicialmente era un solo tratado o documento y en acciones posteriores se divide en dos, por un lado el evangelio de Lucas, que según el aparato crítico nos refiere a que el escritor bebió de las fuentes de Marcos, tanto Lucas como Hechos, y se

hace manifestar el nombre a quien se dedica los documentos, en este caso Teófilo, dicho documento no se tiene claro en qué ciudad fue escrito.

En cuanto a su redacción podemos describir el año en que se redactó el cual fue en los alrededores del año 80, ya para esta época habían pasado eventos catastróficos en Jerusalén, cabe resaltar entre los más importantes la destrucción del segundo templo por manos del emperador Tito. Lo cierto es que Lucas ha sido distinguido entre varios historiadores como de origen Heleno, no es claro su profesión, pero por la afinidad escritora del mismo, percibimos conocimientos académicos, de lenguaje y el manejo del orden de las ideas.

El autor del tercer evangelio no nos dice quién fue el autor tampoco el resto del nuevo testamento arroja luz sobre este punto. Como hemos dicho, las indicaciones sobre los posibles conocimientos médicos del autor son insuficientes para llegar a una conclusión. “Sin embargo, una tradición muy antigua, que se remonta al siglo II, afirma unánimemente que el autor de Hechos se llamaba Lucas, y que fue compañero de Pablo”. (Gonzalez,1992, p. 21).

Al describir a Teófilo como el destinatario se ha considerado que dicha obra era un trabajo muy bien remunerado a quien Teófilo encargó seguro a Lucas. Es importante resaltar que el arte de la escribanía a más de ser un oficio noble y bien pagado era de la práctica de personas insignes, altamente educados y con amplios criterios, esto propone que Lucas era un personaje icónico quien así mismos se describe como investigador de los sucesos, acerca de la vida de Jesús y crear un proceso diacrónico de los diferentes procesos de la Iglesia Primitiva.

Según la historia, se ha entendido sin pruebas objetivas la alta probabilidad de que la obra de Hechos esté relacionada con la ciudad de Antioquia en cuanto a la labor de su redacción. El libro de Hechos según su forma narrativa se muestra en primera persona plural utilizando la palabra “nosotros” en el sentido que no es claro si Lucas era parte del equipo de viaje del apóstol Pablo o lo más probable es que haya recibido información de otras personas para redactar la historicidad de este.

De alguna forma según los investigadores cabe la probabilidad que al usar “nosotros” por supuesto incluyéndose Lucas está incluyendo a otros personajes, probablemente Pedro y otros más, esto hace un énfasis en que el bando apostólico no eran pocos si no varias personas que de alguna forma desarrollaban una labor en los viajes misioneros.

Dentro del relato del libro de Hechos se toman algunas descripciones importantes para asegurar que Lucas era el autor del mismo, se dice que cerca del siglo II Lucas estuvo presente en todos los viajes de Pablo, y que se puede adjudicar el título testigo ocular, según los últimos registros.

Hechos originalmente no intenta demostrar la autoridad de los apóstoles sino más bien, su idea central es hacer una recopilación de datos históricos relevantes que hacen no solo importante la labor de la comunidad de fe en su existencia, si no que la certifica, en su evolución primitiva, dicha obra es una pieza altamente importante que hace posible una mejor comprensión de los evangelios y sus hechos consecuentes.

Dentro de los aportes se describe la perfecta continuidad lógica y razonable del ministerio de Jesús, en cuanto a su participación en la transmisión del mensaje a los discípulos, si se omitiera el tratado de Hechos sería muy difícil hacer una investigación exhaustiva del origen de la Iglesia Primitiva y también seguir la huella de Jesús en la vida de los apóstoles, comprendiendo que Jesucristo por alguna razón no dejó escrito ningún documento, si no que su transmisión fue totalmente oral.

De igual forma los apóstoles en su mayoría no escribieron ningún documento, de ahí el personaje de Lucas empieza a reordenar los Hechos partiendo desde la vida de Jesús y dándole seguimiento post-resurrección y pre-ascensión y es ahí donde se le da vida al nombre del mismo libro, puesto que la narrativa muestra en simples palabras la vida de los apóstoles, partiendo de allí el libro da grandes aportes no solamente como la práctica de la Iglesia Primitiva sino también a la iglesia actual, por citar algunos la koinonía, los banquetes de amor, partimiento del pan y la vida de congregación, sin dejar a un lado la inclinación por atender literalmente a los desposeídos, que circundaban a la congregación naciente.

Otros aportes importantes es contemplar la manera en que la Iglesia Primitiva desarrollaba su fe aun y en medio de las persecuciones romanas dando la impresión que lo único que los sostenía era un amor inquebrantable entre ellos, aunado a eso un espíritu de solidaridad no solamente en asuntos de necesidades básicas si no más aun en aspectos espirituales; por otro lado los datos biográficos importantes como el primer concilio de Jerusalén en donde su aporte fue el poner en orden a los judaizantes, haciendo una defensa apologética en pro de los heleno-cristianos. Además de ello los datos biográficos de la vida del apóstol Pedro, no hay duda de que Lucas le da prioridad a la posición de Pedro y Pablo como las columnas del evangelio tanto en su dimensión judía como gentil.

2.1.2. Definiendo el carácter de la comunidad de fe del siglo I

Según lo narra el texto de Hechos dicha comunidad experimentó una transformación profunda en donde se potencializaron sus capacidades como personas, y como agrupación comunitaria y en su proclamación acerca de Jesucristo. Los textos de Hechos muestran algunas caras que nos reflejan no solamente el estado incipiente con la que Cristo empezó a hacer la obra sino el proceso en el cual fueron abruptamente sometidos y forjados, el carácter de esta comunidad era tenaz, fuerte, emprendedor, solidario, desarrollando ampliamente un sentido lógico de la palabra koinonía, la cual en su interpretación logro afirmar las bases de la comunidad en su misión.

Dicha palabra no reflejaba solo el tener comunión, sino más aún que eso, esta palabra implica la acción de sociabilizar y ser socio, si vemos la palabra socio y sociedad entenderemos lo que ellos eran, Lucas no nos dice que ellos se apoyaban o se llevaban bien, afirma que estaban vinculados, eran socios de la misma comunidad. Para hablar del carácter de esta comunidad debemos de partir desde las diferentes circunstancias y experiencias que vivieron los actores de la misma.

Para empezar el carácter natural de un judío, refiriéndonos a los pobres, esclavos sin descontar a los gentiles marginados, viudas y niños, corazones que ardían de ira, y venganza en contra del poderío romano, tales personas fueron transformadas el mensaje de Jesús, entendiendo que los apóstoles tuvieron una transformación profunda creando en ellos valores y principios, no podemos

hablar de que Jesús renovó el judaísmo, sino más aún que eso, era quitar la religiosidad, el sacerdocio corrupto que habían ahogado y destruido la fe del pueblo.

Dichos apóstoles seguidores de Jesús recibieron una cosmovisión de la misión de Jesús, en cuanto a su misión integral del ser humano, el cual trajo consigo mismo la dignificación del ser humano el cual lo entendieron como la imagen de Dios, por lo cual debería ser dignificado, y ellos a su vez hacen una transmisión a sus seguidores, aparece un relato que puntual en Lucas ya que describe en Hechos que los predicadores carismáticos eran personas sencillas pero que habían entendido la labor misional de Jesús.

Esto nos abre un nuevo panorama que los hombres que Jesús reclutó eran hombres agresivos, vengativos, hombres que pertenecían a bandas armadas por citar algunas: los celotes y sicarios, brazo armado que tenían como ideal gobernar Israel y destruir a todos los pueblos enemigos, con presupuestos mesiánicos y sionistas.

De los cuales existieron demasiados líderes revolucionarios que trajeron dolor y desgracia a las comunidades, ahora en cuanto a la labor de Jesús en sus seguidores, sufrieron la transformación, estos hombres se volvieron mansos de carácter, lograron comprender el amor al prójimo, cuando ellos comprendieron el amor ágape de Jesús, los hizo transformar su idea de religión, fe y carácter. Las evidencias del carácter se dejan ver en como la comunidad estaba enfrentando las vastas vicisitudes de las cuales empañaban sus vidas, no debemos de olvidar los escenarios en los cuales la iglesia estaba naciendo, con respecto a ello según Lucas nos muestra que la comunidad aprendió cuatro valores impresionantes a los cuales les llamaremos las cuatro características principales de la iglesia del primer siglo.

Según el texto “Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones” Hechos 2:42, resalta la palabra perseverancia en la doctrina apostólica, koinonía unos con otros, partimiento del pan y comunión en las oraciones definiendo el carácter de la perseverancia doctrinal apostólica, deja entre ver el seguimiento fiel a las enseñanzas de Jesús en temas coyunturales como el amor, perdón y servicio, esta característica

nos enfoca en que tal comunidad determino mantenerse en una sola enseñanza, que en teoría es la misión principal la enseñanza de la Torá.

En donde no había discusión alguna en recibir la enseñanza de las escrituras aunadas a los mensajes de Jesucristo que en realidad eran la misma cosa, esta comunidad estaba resuelta en caminar en propósito y dirección sus reuniones culticas se dirigían en una misma dirección todos al mismo paso estudiaban lo mismo, atendían lo mismo, esta característica es altamente trascendental, porque no permitían ser influenciados por otras corrientes existentes en el día de ellos, asumieron ser guiados, enseñados y amonestados en esa misma dirección, estas características sumaron a la comunidad firmeza, mutuo acuerdo, y ser enseñables en la doctrina.

Al hablar de la koinonía elemento importantísimo en la relación de unos con otros, para empezar diremos que dicha palabra no implica la acción de pertenencia a un grupo, sino que enseña una profundidad poco entendible para nuestra época, dentro del parámetro heleno esta expresión era de uso aplicado a las personas que desarrollaban la empresa en el sentido como accionistas, socios o una sociedad, en donde iban en partes iguales, recibían los mismo beneficios y en casos contrarios la quiebra también se recibiría de igual forma compartiendo los bienes y males.

Otra implicación de la palabra es el compañerismo en donde su uso denotaba el llevar en las espaldas tanto los bienes como los males que a nivel social se recibían, tal característica de la comunidad era que no había discrepancias entre ellos, según Lucas deja ver el uso de dos palabras: unos con otros, dando a entender el escritor quien usa esa terminología para no dar referencias a personalidades importantes, políticas o militares, personas del gobierno religioso, o testaferros de la localidad, quienes estaban respondiendo al llamado de Jesús.

Por otro lado tampoco Lucas demuestra el lado pobre de las personas, por eso al usar tales palabras nos da un enfoque sin discriminación y sin racismo, sino que el texto lucano usa una palabra explicita que es la inclusividad, en donde todos participaban de todo, no habían ni ricos ni pobres, tanto el pobre necesitaba del rico como el rico del pobre, esa sociedad ágape practicaba el inclusivismo, había una comprensión profunda de los valores como compasión, solidaridad e igualdad, que fueron los pilares de su desarrollo misional en Jerusalén.

El texto de Lucas al hacer referencia de la tercer característica (partimiento del pan), este documento nos enseña cuales eran las formas y razones de tal acción, en el sentido histórico esa acción de partir el pan tiene orígenes desde la época del pueblo de Israel en Egipto, en medio de la crisis social el pueblo se apoyaba mutuamente, dentro de la salida de Egipto se inicia una de las doctrinas y enseñanzas más profundas que es “el cordero Pascual” o comúnmente llamada la fiesta de la pascua dicha celebración era producto de una cena o banquete a nivel nación ordenada por Dios.

Esta festividad se ha mantenido por siglos y en las palabras de Cristo no falto recordar tal evento ya que al partir el pan estamos hablando no solamente de la fiesta de la pascua si no también del sacrificio de Cristo por la humanidad, esto implica que la comunidad del primer siglo continuaban la enseñanza, esto nos amplifica la idea que los cristianos compartían no solamente un pan y un vino sino más bien eran banquetes ágapes en donde todos aportaban para tal cena, no existía discriminación entre ricos y pobres, todos eran invitados a participar de los alimentos de la mesa.

Al definir banquete ágape lo describimos de esta forma, era solidarizarse con todos los creyentes para tener comunión y mitigar un poco la pobreza de la cual eran víctimas, además de esto el banquete se cerraba con el recordatorio de los sufrimientos de Cristo, por eso es que el mismo escritor muestra que entre todos tenían perfecta koinonía, el Espíritu Santo los había convertido en una comunidad igualitaria en donde lo importante era la comunión y convivencia, los estímulos de la koinonía y la compasión aportaron desarrollo a las comunidades de fe.

Esta última característica en cuanto a la koinonía de las oraciones refleja que los primeros cristianos por un lado asistían al templo para tener participación en las reuniones tanto de judíos como gentiles, posterior a eso en medio de las primeras persecuciones de los judíos se les prohibió asistir al templo, de ahí inicia las reuniones en los hogares, estas oraciones hogareñas era parte del llevar la carga espiritual y emocional de los cristianos.

Es importante ver el orden en el cual Lucas nos refiere este texto, antes de hablar de oraciones nos habla de la comunión de los alimentos, esto nos muestra que la prioridad de ellos era la atención y el cuidado a la persona y luego el desarrollo de las oraciones, que eran recitaciones de los salmos,

y palabras de ánimo y fe entre los creyentes, que constantemente empleaban para difundir esperanza y paz.

2.1.2. Definiendo el carácter de la comunidad de fe del siglo I

Según lo narra el texto de Hechos dicha comunidad experimentó una transformación profunda en donde se potencializaron sus capacidades como personas, y como agrupación comunitaria y en su proclamación acerca de Jesucristo. Los textos de Hechos muestran algunas caras que nos reflejan no solamente el estado incipiente con la que Cristo empezó a hacer la obra sino el proceso en el cual fueron transformados y el carácter de esta comunidad era tenaz, fuerte, emprendedor, solidario, desarrollando ampliamente un sentido lógico de la palabra koinonía.

Dicha palabra no reflejaba solo el tener comunión, sino que implica la acción de sociabilizar y ser socio, si vemos la palabra socio y sociedad entenderemos lo que ellos eran, Lucas no nos dice que ellos se apoyaban o se llevaban bien, afirma que estaban vinculados, eran socios de la misma comunidad. Para hablar del carácter de esta comunidad debemos de partir desde las diferentes circunstancias y experiencias que vivieron los actores de la misma, ya que la comunión los mantuvo unidos en la misma fe y dirección como comunidad.

Para empezar el carácter natural de un judío, refiriéndonos a los pobres, esclavos sin descontar a los gentiles marginados, viudas y niños, corazones que ardían de ira, y venganza en contra del poderío romano quien los había castigado de una manera tal que vivían reprimidos, estas situaciones habían provocado una respuesta belicosa entre los judíos, los cuales fueron dando origen a serios conflictos que acabaron con la destrucción del templo de Jerusalén.

Tales personas fueron transformadas por el mensaje de Jesús, entendiendo que los apóstoles tuvieron una transformación profunda creando en ellos valores y principios, no podemos hablar de que Jesús renovó el judaísmo, sino más aún que eso, era quitar la religiosidad, el sacerdocio corrupto que habían ahogado y destruido la fe del pueblo, dichos apóstoles seguidores de Jesús recibieron una cosmovisión de la misión de Jesús en cuanto que los potencializo a su desarrollo tanto en Jerusalén como en las ciudades circunvecinas, atomizando la misión de Jesús.

Ellos a su vez hacen una transmisión a sus seguidores, aparece un relato que puntualmente Lucas describe en Hechos que los predicadores carismáticos eran personas sencillas pero que habían entendido la labor misional de Jesús, esto nos abre un nuevo panorama que los hombres que Jesús reclutó eran hombres agresivos, vengativos, hombres que pertenecían a bandas armadas por citar algunas: los celotes y sicarios, brazo armado que tenían como ideal gobernar Israel y destruir a todos los pueblos enemigos, con presupuestos mesiánicos y sionistas, de los cuales existieron demasiados líderes revolucionarios que trajeron dolor y desgracia a las comunidades, las cuales sufrieron males.

Ahora en cuanto a la labor de Jesús en sus seguidores, sufrieron la transformación, estos hombres se volvieron mansos de carácter, lograron comprender el amor al prójimo, cuando ellos comprendieron el amor ágape de Jesús, los hizo transformar su idea de religión, fe y carácter. Las evidencias del carácter se dejan ver en como la comunidad estaba enfrentando las vastas vicisitudes de las cuales empañaban sus vidas, no debemos de olvidar los escenarios en los cuales la iglesia estaba naciendo, con respecto a ello según Lucas nos muestra que la comunidad aprendió cuatro valores impresionantes a los cuales les llamaremos “Las cuatro características principales de la Iglesia del Primer Siglo”.

Según el texto “Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones” Hechos 2:42, resalta la palabra perseverancia en la doctrina apostólica, koinonía unos con otros, partimiento del pan y comunión en las oraciones definiendo el carácter de la perseverancia doctrinal apostólica, deja entre ver el seguimiento fiel a las enseñanzas de Jesús en temas coyunturales como el amor, perdón y servicio.

Esta característica nos enfoca en que tal comunidad determino mantenerse en una sola enseñanza, que en teoría es la misión principal la enseñanza de la Torá, en donde no había discusión alguna en recibir la enseñanza de las escrituras aunadas a los mensajes de Jesucristo que en realidad era el mismo mensaje, esta comunidad estaba resuelta en caminar en propósito misional y dirección, sus reuniones culticas se dirigían en una misma línea y estudiaban lo mismo, esta característica es altamente trascendental, porque no permitían ser influenciados por otras corrientes existentes en el día de ellos, asumieron ser guiados, enseñados y amonestados en esa misma dirección.

Al hablar de la koinonía elemento importantísimo en la relación de unos con otros, para empezar, diremos que dicha palabra no implica la acción de pertenencia a un grupo, o comunidad, si no a estar unidos en todos los sentidos, especial en asuntos de fe y en temas de la salud comunitaria, ya que ellos compartían en especial el sumo gozo de pertenecer a esa comunidad y que allí se sentían cuidados y amados por de los demás.

Dentro del parámetro heleno esta expresión era de uso aplicado a las personas que desarrollaban la empresa en el sentido como accionistas, socios o una sociedad, en donde iban en partes iguales, recibían los mismos beneficios y en casos contrarios las quiebras también se recibían compartidas. Otra implicación de la palabra es el compañerismo en donde su uso denotaba el llevar en las espaldas tanto los bienes como los males que a nivel social se recibían, tal característica de la comunidad era que no había discrepancias entre ellos y menos rivalidades, la palabra compasión determino su compromiso, social y comunitario, eran fieles a ellos mismos.

Según Lucas deja ver el uso de dos palabras: unos con otros, dando a entender el escritor quien usa esa terminología para no dar referencias a personalidades importantes, políticas o militares, personas del gobierno religioso, o testaferros de la localidad, quienes estaban respondiendo al llamado de Jesús, por otro lado tampoco Lucas demuestra el lado pobre de las personas, por eso al usar tales palabras nos da un enfoque sin discriminación y sin racismo, sino que el texto lucano usa una palabra explícita que es la inclusividad, en donde todos participaban de todo, no habían ni ricos ni pobres, tanto el pobre necesitaba del rico como el rico del pobre, eran ágapes.

El texto de Lucas al hacer referencia de la tercer característica (partimiento del pan), este documento nos enseña cuales eran las formas y razones de tal acción, en el sentido histórico esa acción de partir el pan tiene orígenes desde la época del pueblo de Israel en Egipto, en medio de la crisis social el pueblo se apoyaba mutuamente, dentro de la salida de Egipto se inicia una de las doctrinas y enseñanzas más profundas que es “el cordero Pascual” o comúnmente llamado en hebreo “*la fiesta del Pesaj*” dicha celebración era producto de una cena o banquete a nivel nación ordenada por Dios.

Esta festividad se ha mantenido por siglos y en las palabras de Cristo no faltó recordar tal evento ya que al partir el pan estamos hablando no solamente de la fiesta de la pascua si no también del sacrificio de Cristo por la humanidad, esto implica que la comunidad del primer siglo continuaban la enseñanza, esto nos amplifica la idea que los cristianos compartían no solamente un pan y un vino sino más bien eran banquetes ágapes en donde todos aportaban para tal cena, no existía discriminación entre ricos y pobres, todos eran invitados a participar de los alimentos de la mesa, sociológicamente esta actividad impactaba a la comunidad, y los hacía fuertes.

Al definir banquete ágape lo describimos de esta forma, era solidarizarse con todos los creyentes para tener comunión y mitigar un poco la pobreza de la cual eran víctimas, además de esto el banquete se cerraba con el recordatorio de los sufrimientos de Cristo, por eso es que el mismo escritor muestra que entre todos tenían perfecta koinonía, el Espíritu Santo los había convertido en una comunidad igualitaria, que se regían en valores solidarios, compasivos y llenos de amor.

Esta última característica en cuanto a la koinonía de las oraciones refleja que los primeros cristianos por un lado asistían al templo para tener participación en las reuniones tanto de judíos como gentiles, posterior a eso en medio de las primeras persecuciones de los judíos se les prohibió asistir al templo, de ahí inicia las reuniones en los hogares, estas oraciones hogareñas era parte del llevar la carga espiritual y emocional de los cristianos, es importante ver el orden en el cual Lucas nos refiere este texto.

Antes de hablar de oraciones nos habla de la comunión de los alimentos, esto nos muestra que la prioridad de ellos era la atención y el cuidado a la persona y luego el desarrollo de las oraciones, que eran recitaciones de los salmos, y palabras de ánimo y fe entre los creyentes, que constantemente empleaban para difundir esperanza y paz, que fue el combustible que los hacía mantenerse no solo firmes en su fe, sino en su amor hacia los demás, ya que cada uno era el apoyo para su hermano en todo el sentido, siendo una familia unida a nivel de comunidad.

2.1.3. La iglesia de Jerusalén y Hechos 2:44-46 en la misión integral

El texto Lucano describe a Jerusalén como el centro neurálgico de la religión judía, en el libro de Hechos el escritor narra desde Jerusalén dándole importancia no solamente a la historia y cultura en donde los siguientes sucesos se fueron desarrollando. Jerusalén para nuestro contexto representa el inicio del desarrollo de la iglesia del primer siglo, en el sentido que se vierten palabras de los profetas tanto mayores como menores dentro de las profecías de esperanza y renovación mesiánica, la iglesia de Jerusalén desde el punto de vista de los primeros cristianos era una iglesia que empieza su desarrollo a partir de la vida común y corriente de los primeros convertidos.

En el primero de sus resúmenes, Lucas nos describe la vida cotidiana de los primeros cristianos. El tema que aquí destaca es la perseverancia, de especial importancia para la iglesia en el tiempo en que Lucas lo escribió, cuando se empezaba a entrever las grandes dificultades que los cristianos tendrían que enfrentarse en su relación con la sociedad de su tiempo. (Gonzalez,1992 p.80).

Cabe resaltar las características que marcaron la diferencia de tal comunidad como la solidaridad, amor, paciencia, y cabe destacar lo que el versículo de Hechos nos muestra donde dice: “perseveraban...” Hechos 2:42, tenían koinonía unos con otros, compartían el pan y las oraciones” para describir la iglesia de Jerusalén tenemos que tomar esto como referencia, hablar de la perseverancia, un atributo maravilloso que lograron poner en práctica, esto no implica un legalismo judío sino más bien esa perseverancia denota en su contexto que perseverar en medio de un dogmatismo judío religioso, era muy difícil pero estaban resueltos en seguir en su misión.

Un país sin ninguna garantía de vida, donde a sabiendas los cristianos que por ser practicantes de una renovación religiosa la cual Roma estaba interpretando como parte de una sedición nacional en la aclamación de un reino y de un rey, no podemos pasar por alto que en el momento que se habla de un rey, en donde queda el Cesar, desde allí ya hay problemas serios para los seguidores de Jesús en no reconocer al Cesar como la humanidad divinizada, un Dios mismo para rendirle total pleitesía, adoración y alabanza. El cristianismo literalmente estaba en contra del sistema político divino del Cesar, en el sentido que solo reconocerían su poder político.

Qué nivel de perseverancia desarrollaron, por un lado escuchaban con dolor el maltrato físico y violencia psicológica que Roma constantemente usaba en contra de ellos, además utilizaban espías para averiguar quiénes eran los líderes y su pronta captura, por tal razón el texto Lucano muestra siempre que de alguna forma los apóstoles principales eran resguardados para que no corrieran graves peligros, de ahí el terror entre las comunidades de saber si el que está al lado mío es espía romano, surge entonces el símbolo del pez como una contraseña del cristianismo primitivo.

Los historiadores han mostrado que la forma de identificarse entre el uno y el otro era trazando la primera parte de la figura del pez y por consiguiente si el que estaba delante de él era cristiano, cerraba con una línea el dibujo del pez, de no ser así era un espía romano o judío. La comunidad aprendió a perseverar en la doctrina de los apóstoles, esto implica el reconocer la autoridad de los testigos oculares, para nuestro contexto son los que caminaron con Jesús en vida, ellos sin lugar a duda recibían tales enseñanzas no solamente de la Torá sino de todo el mar de sermones, parábolas que Jesucristo enseñó a sus seguidores, y discípulos los cuales fueron transformados.

En el caso de la koinonía mutua como lo hemos resaltado que ese descubrimiento tiene una implicación profunda poco entendida para el siglo XXI, para tales usos de la época la palabra koinonía era más que un simple llevarme bien, dicha palabra explica el valor de un compañerismo fraternal, un valor de asociación o de socios, compañeros de milicia, era imposible que la iglesia de Jerusalén (Iglesia Cristiana Primitiva) pudiera subsistir en medio del caos político si no fuese por el entendimiento característico de la koinonía, la cual los hacía fuertes, se animaban mutuamente y llevaban las cargas los unos de los otros y protegerse.

En el caso de la acción del partimiento del pan principalmente hace referencia Lucas en la comunión o mesa del Señor esto era parte de la elaboración de un banquete, con el nombre de Ágape, el banquete de amor era una celebración partiendo desde el texto bíblico “Ámense los unos a los otros...” Marcos 12:31, la intencionalidad era sentarse en una mesa ricos y pobres, sin discriminación alguna y que todos comieran en comunión la provisión de cada uno, en donde los valores centrales de la iglesia eran amor al prójimo, no al racismo, recordar el sacrificio expiatorio de Cristo, solidaridad, identidad de grupo y por último el noble pensamiento de la inclusividad que logro abarcar a todas las personas sin distinción alguna dentro de la comunidad.

En cuanto al tema de las oraciones y plegarias en común acuerdo, esto nos trae una imagen más profunda en donde se compartía tiempos de alabanza y adoración a través de los textos de los salmos en correlación a las practicas culticas del primer templo, la comunidad aprendió aquel pensamiento de Jesús “donde hay dos tres en mi nombre, yo estoy en medio...” Mateo 18:20 nos muestra que esa gracia de levantar las manos juntos, de alabar y adorar trajo como consecuencia los favores de un pueblo, toda la ciudad y los diferentes niveles sociales convulsionaron al ver la comunión profunda inmaculada que practicaba los seguidores de Jesús.

2.2. Teología, misión y transformación en el libro de los Hechos

El escritor de Hechos desarrolla marcos teológicos misionales en el desarrollo y transformación de las comunidades, para empezar, diremos que la *misio dei* es una acción que arranca desde la centralidad de Dios, teológicamente se expresa como la voluntad de Dios en acercarse, salvar y restaurar al hombre, esto nos demuestra que desde el pensamiento de Dios existe la intención de revelarse al hombre, dicha revelación objetivamente es la respuesta del Dios de la esperanza al hombre pecador.

Según el texto donde dice “De tal manera amó Dios al mundo...” Juan 3:16 en donde se deja ver la magnitud del amor de Dios al hombre, la acción recae en Dios en buscar, proponer, acercarse a la humanidad, en los marcos teológicos podemos ver que desde el inicio y en particular desde la caída del hombre Dios ha estado intentando reconciliar al hombre con él, y usando diferentes formas, proyectos, programas dentro de ese acercamiento citando la forma del tabernáculo del profeta Moisés, todos los muebles reflejan y revelan buena voluntad de Dios en pro del rescate del hombre.

Es una propuesta divina, de esta ecuación no podemos dejar fuera la variable que es Dios; este marco teológico en cuanto al deseo holístico divino en recuperar y salvar integralmente al hombre procede del mismo Dios, no podemos decir dentro de un marco teológico que es el hombre detrás de Dios, sino que es una teología de arriba abajo, dentro del formato de los profetas y los jueces encontramos teológicamente el mensaje esperanzador que propiciaban aunque habían juicios,

exhortaciones y reprensiones el final del discurso profético era y es la bienaventurada voluntad de Dios de acercarse al hombre para darle esperanza.

Misión en el sentido tradicional, observamos que se lo ha expresado como la propagación de la fe, la expansión del Reino de Dios, la conversión de los paganos, y la iniciación de nuevas iglesias, este enfoque nos ubica dentro del planteamiento teológico. (Müller, 1987 p.p. 31,34).

En Dios está el querer como el hacer, esa esperanza profética demuestra que Dios no está viendo al hombre, simplemente como algo que salvar, si no lo ve con amor con intención de restaurarlo completamente, pero esta entregado a su creación, demostrarle su esperanza y amor, la idea central de la misión de Dios, es desarrollar una restauración integral, en donde se vean atendidas todas las áreas del hombre, la misión de Dios al hombre abarca todas las áreas del hombre, reconociendo las distintas necesidades del hombre, las cuales son de suma importancia.

Dentro de la *Missio dei* dentro de la teología, demuestra el amor perfecto de Dios que se ha ido manifestándose en los diferentes escenarios y circunstancias del hombre, como el caso famoso de Nínive, el edicto era extinción total, pero vemos en el libro del profeta Jonás la esperanza de Dios, en donde Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, al analizar las advertencias y los juicios desde el punto de vista teológico vemos al Dios de la nueva oportunidad brindándole el espacio y la oportunidad al hombre de acercarse a Dios, iniciando un proceso de sanidad.

El mensaje de Jesús al interpretar que el Padre le envió estamos entendiendo que tal envío es una muestra del interés de Dios al hombre, con tal razón el ángel pronuncia el nombre a María, Emmanuel Dios con nosotros, esto refleja que en todo el trasfondo bíblico Dios siempre ha mostrado su interés restaurador al hombre, al hablar del amor de Dios en su plan perfecto por el hombre, estamos hablando de un pensamiento que abarca completamente la vida del hombre, la expresión de Dios con nosotros implica la labor misional integral de Dios con el hombre.

Dentro del contexto de la misión, ha existido grandes debates, en donde lo importante ha sido la evolución de la misma palabra, la misión se describe a si misma según el libro de Hechos “El plan de Dios para rescatar al hombre holísticamente”, no solamente son aquellas propuestas misionales en predicar un evangelio como por muchos años se practicó, sino que es atender al hombre en su plenitud integral. Al ver el libro de Hechos notamos que la labor misionera y teológica es entender el plan salvífico de Dios al hombre.

La comunidad del primer siglo entendió bien su papel, dicha comunidad tenía claro su llamamiento, para empezar, vemos el mensaje claro de Jesucristo “Predicar el evangelio y a la vez sanar a los enfermos...” Marcos 16:16,18, la misión de Jesús no se remite a la proclamación si no también al proceso de sanidad en la vida del ser humano. La obra de Jesús fue completar su accionar, era cubrir las diferentes áreas del ser humano y esa transmisión fue dada a los apóstoles, ellos continuaron la labor dentro de la Iglesia Primitiva, siendo ellos los primeros transmisores de la misión de Jesús, la cual encarnaron en su mensaje como en su quehacer.

Definimos la misión de la iglesia según las palabras de Lucas, predicar, sanar enfermos, proveer alimento y abrigo a los desposeídos, atender viudas, huérfanos y extranjeros sin distinción de clases sociales. Al hacer referencia de la buena nueva del evangelio dicha palabra implica la atención completa tanto cuerpo, alma y espíritu, según palabra del Apóstol Pablo “Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo” 1. Tes. 5:23 por el entendimiento de tal palabra la comunidad se esforzaba soteriológicamente en atender integralmente a las personas, eso fue la marca que trascendió en medio de la comunidad de fe y se atomizó en todas las ciudades vecinas.

Según los textos de Lucas había una responsabilidad profunda en recuperar los valores para poder ministrar a tales necesidades, tales comunidades fueron transformadas, las personas lograron encontrar el abrigo y la esperanza entre ellos; Jerusalén como punto de partida realizó una labor evangelizadora misionera con éxito ya que encontramos que en el desarrollo de la misma se crean los primeros siete diáconos y estos eran la respuesta para organizar tanto los alimentos, ropa y otros cuidados en particular a las viudas judías como griegas, esto refleja que había una intencionalidad en la atención a las personas de esta clase.

Por otro lado no debemos olvidar a los niños huérfanos ni a los extranjeros, todos ellos recibieron el beneficio de una misión clara en pro del bienestar comunitario despegando de Jerusalén, la labor se empezó a desplegar en todas las ciudades, podríamos decir que los predicadores ambulantes llevaban no solo un mensaje si no transformación social a la vida de las personas, dicha labor es completa, esto es demasiado importante comprender, ya que sus transmisiones de la buena nueva era dignificar la vida del hombre y que la salvación fuera dentro de un contexto de plenitud, esto mismo los diferencio en cuanto al judaísmo religioso.

2.2.1. Las misiones en el Nuevo Testamento, su evolución y aplicación

Para empezar diremos que el desarrollo misionológico de Jesús fue la motivación para sus apóstoles, antes de hablar de la misión de la comunidad Primitiva debemos referirnos a Jesucristo, el mismo es la razón de la misión y su ejecución en el sentido de que los evangelistas lo muestran de esa manera; encontramos a un Jesús misionero el cual desarrolla una teología holística en donde su accionar era atender integralmente al ser humano, cabe resaltar que esta misión no contrasta con el antiguo testamento en el sentido que los profetas solamente emitían oráculos, advertencias y casi en toda su exposición era traer conciencia moral al pueblo, eran pocos los casos en donde el desarrollo misional profético cubría las necesidades de las personas.

No siempre se ha apreciado se ha apreciado el carácter misionero del Nuevo Testamento. Durante muchos años la practica consistió en considerar al Nuevo Testamento primordialmente como una serie de documentos sobre un conflicto doctrinal en el corazón del cristianismo primitivo. (Fiorenza, 1976 p. 1)

Dentro del nuevo testamento vemos a un Jesús desarrollando el pensamiento del Reino de Dios, según Lucas hace énfasis en la labor de la misión integral de Jesús en donde explica:

El Espíritu del Señor esta sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18.

Al analizarlo encontramos lo siguiente: Según el verso, vemos el oráculo de Isaías en donde aparece el texto de la esencia misional de Dios ya escrita en el antiguo testamento. El segundo comentario deja ver el ungimiento para desarrollar la misión en cuanto a la buena nueva, el nuevo mensaje; esto quiere decir que era el tiempo de las buenas nuevas, la proclamación de la buena voluntad de Dios al hombre, Dios interesado en la humanidad. Tercero, sanar a los quebrantados de corazón, ahí esto nos muestra los procesos terapéuticos que Jesús desarrollaría con las personas a nivel mental y emocional.

Cuarto, pregonar libertad a los cautivos, en este caso encontramos a un Jesús hablándoles a los que estaban esclavizados por la religión, esclavos de los sacerdotes que utilizaban a su conveniencia la Torá para acrecentar su dominio en la comunidad, Jesús descarta las posiciones religiosas de su época proveyendo una libertad. Quinta, vista a los ciegos, esto nos explica la apertura de los ojos del corazón, algo que Cristo hizo fue traer luz a los ciegos, su verdad, el magisterio y cada palabra que el pronunciaba eran limpieza a los ojos de una nación, dentro del ámbito de la religión ya que esa misma los había enceguecido.

Sexta, poner libertad a los cautivos en ese sentido hablamos de la atención a la discriminación racial, vemos que Jesús proporciona un pensamiento liberador no a la provocación de las revueltas o desobediencia sino más bien que nadie debería de sufrir esclavitud, este discurso liberaba a todos aquellos que nacían siendo esclavos a través de las formas de gobierno romano. Y la última moción era predicar el año agradable del Señor, esta profecía nos está anunciando que sin necesidad de tabernáculo y templo la participación de Jesús entre el pueblo era un mensaje que nos aproximaba a la buena voluntad de Dios para que terminara los ritos religiosos fosilizados entre los sacerdotes a través de una nueva expresión, y el verbo se hizo carne, dando por iniciado el nuevo proceso de renovación y restauración.

Al hablar de la Iglesia Primitiva y su misión, vemos en las letras de Lucas que tal comunidad desarrolló fielmente la misión de Jesús integralmente, tal fue el efecto que desde ahí se transformó el mundo en cuanto a la integralidad del ser humano. La labor misionera era desarrollada dentro de la comunidad ya que vemos que se atendían a las viudas, huérfanos y extranjeros, cubrían sus necesidades, básicas y primordiales, esa fe que irradiaban los primeros cristianos era la

consecuencia de Jesús en ellos. Los evangelios solamente nos muestran que era lo que la comunidad del primer siglo entendió, Lucas hace una consumación de los evangelios en Hechos ya que la misión de Jesús fue atomizada entre sus seguidores en las comunidades.

La misión de Jesús marcó varios campos como: políticos, religiosos, militares, socioculturales, puesto que él en su proclamación del Reino no hacía referencia para exaltar la religión judía si no que en su accionar iba más en la atención a la humanidad. Hablar del mensaje del reino como punto de las misiones no contrasta con la expresión teológica tabernáculo y templo y mucho menos la observación a la religión judía, sino que es una labor que trasciende los dogmas neurálgicos religiosos judíos, traspasando las barreras religiosas que gobernaban los pueblos.

La comunidad del primer siglo logro encarnar la misión de Jesús, es indiscutible ver que en el periodo de la represión social en Jerusalén solo la comunidad de fe trajo respuestas culturales en beneficio a la comunidad. Dentro de la cosmovisión de la misión entendemos que la Iglesia Primitiva atrajo hacia si misma a los pecadores, pobres, viudas, huérfanos, extranjeros, los perseguidos, y sobre ellos avanzaban con el mensaje de Jesús, cosa que esta clase social era menospreciada por los grupos de privilegio de aquella sociedad y los poderes religiosos.

La misión que Jesús desarrolla en los discípulos se ve manifestada en la comunidad, ya que tenía un eje en particular siendo esta la inclusión, en donde no se privilegiaban personas, simplemente se añadían a la comunidad, y era tal la comunión que se veían con sentido de pertenencia y su koinonía los estabilizaba haciendo posible hacer a un lado cualquier pensamiento discriminatorio, y lograra armonía entre hermanos, eso era el reflejo de la misión de Jesús, al decir Pedro y Juan o Pablo y Bernabé, encontramos que son socios o que tienen una corporación en donde comparten todo.

Jesús inspiro a las primeras comunidades cristianas a prolongar la lógica de su propia vida y ministerio en forma creativa en medio de circunstancias históricas que, de hecho, eran bastante nuevas y distantes de las anteriores, reteniéndolas y a la vez adaptándolas a su situación. (Echegaray, 1980 p.23).

A partir de la Ascensión de Cristo iniciamos viendo el compromiso de la iglesia de fe, los primeros años había ciertas libertades en la expresión religiosa, pero eso fue cambiando lentamente, por un lado los judíos estaban restringiendo en gran manera a los cristianos y por otro lado los griegos y romanos los veían como amenaza, las palabras de Jesús cuando él dijo que serían testigos en Jerusalén, al analizar la palabra testigos implica mártires, es decir que era probable que su mensaje tuviera repercusiones graves respetando el posicionamiento de Jerusalén no tenían la mínima intención de salir de ahí.

Puesto que ellos pensaban que eran la solución a la apostasía de Israel, algo que cabe resaltar es la evolución del pensamiento de la nueva comunidad, ellos en particular no rechazaban a nadie como en el caso de los judíos, griegos y romanos, tal comunidad era atractiva puesto que cualquiera que se acercara a ellos con los brazos abiertos era recibido. Podemos decir que las conversiones entre los gentiles fue el resultado de trabajos indirectos de la comunidad entre los judíos, aunque no era esa la razón principal porque aún tenían conflictos nacionalistas, pero la comunidad de fe seguía creciendo.

La comunidad inicialmente tuvo aceptación porque todo el que llegaba con ellos no le obligaban a circuncidarse, eso nos abre el pensamiento del gran conflicto entre las posturas del apóstol Pedro, de la iglesia de Jerusalén y de Antioquia, cosa que para los judíos era un crimen recibir a alguien que no cumpliera los dieciocho pasos de fe en la conversión judía y en el caso del cristianismo lo único que exigían eran dos cosas, creer en Jesucristo y bautizarse, por lógica la gente se iba agolpar en el nuevo presupuesto religioso. Cabe explicar que fue muy difícil aceptar la conversión de Cornelio y lo que es peor que Pedro lo visitara sabiendo que era incircunciso y no pertenecía a la comunidad judía, esas razones de discriminación fueron el avance notable del pensamiento de libertad de Cristo en su misión de rescate.

Otra evolución que aportó desarrollo a la misión de Jesús fue la traducción al griego koiné, esto aportó la oportunidad de que el mundo entero de aquella época conociera la misión de la comunidad de fe, esto decantó en el choque del pensamiento helenista de Esteban con los religiosos judíos puesto que el punto de quiebre era la circuncisión, el templo y la religiosidad y por tal razón fue víctima de lapidación. Además de eso la actitud de los griegos convertidos en su defensa teológica

era el rechazo al templo o a los santuarios religiosos esto provocaba la ira de los líderes judíos, además la inclusión de los samaritanos quienes recibieron el testimonio de Jesús a través de la labor misionológica de Felipe.

Cabe resaltar que dentro de las ciudades más importantes estaban Antioquia por supuesto estaba también Roma y Alejandría, pero dicha ciudad la de Antioquia demuestra la evolución de las misiones, en dicha ciudad muestra por primera vez que a los discípulos se les llamo cristianos “Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamo cristianos por primera vez en Antioquia” Hechos 11:26. Esta comunidad se volvió la meca del sistema misional del nuevo testamento ya que la iglesia de Jerusalén quedo estancada en una cosmovisión misionológica de visión corta, con aquella esperanza de que los gentiles se convertirían al cristianismo.

Pero gracias a las persecuciones el evangelio llego a más poblados, Volviendo al caso de Antioquia vemos la capacidad de la koinonía que existía entre gentiles y judíos convertidos en donde lo único que los unía era la misión de Jesús, dentro de la misma se deja ver muy marcados ministerios como el de maestros y profetas y de allí se hace una pequeña lista de posibles nombres que han sido equipados y preparados para ser enviados a la labor misionera entre ellos sobresalta el nombre del apóstol Pablo en donde juntamente con Bernabé zarpan para iniciar el primer viaje misionero.

Esta empresa jamás estuvo tan apegada a los principios de la misión de Jesús, de allí desde Antioquia el terreno al descubrir y a evangelizar era el mundo entero, cabe recordar las palabras de Jesús cuando menciona que serían testigos iniciando en Jerusalén, samaria, Judea, y las naciones dando a entender que la cosmovisión misional de Jesús sobrepasa Jerusalén su templo y todas las tradiciones judías dando pie de pauta abrirse al nuevo mundo, el mundo que necesita el mensaje esperanzador, la buenas nuevas de salvación.

Dentro de los ejes aplicativos de la misión de la comunidad del primer siglo encontramos acciones fundamentales que se desarrollaron en cuanto a entender la Missio dei en la inclusión, dicha acción cambio dramáticamente los escenarios religiosos y políticos en el sentido que la comunidad recibía a todo tipo de personas sin distinción alguna, considerando las 18 reglas que exigía el judaísmo

conservador comparada con las dos que exigía la comunidad naciente siendo estas el reconocer a Jesús como el mesías y realizar el acto del bautismo.

Eso le daba al gentil la capacidad de congregarse dentro de la comunidad de fe, por otro lado el tema de la circuncisión, sin la práctica de la misma era imposible ser aceptado dentro del judaísmo, pero en la nueva teología paulina en cuanto a la misión entre los gentiles no se les exigía la práctica de la misma, entendiendo que el profeta Jeremías anuncia que Dios solicita del hombre la circuncisión del corazón, esto destaca en el sentido que deroga un mandato que perdió vigor y que se usaba para definir quien ingresaba al judaísmo y quien no lo practicara quedaba fuera de la bendición abrahámica, por eso el cristianismo trajo una realidad de vida sin religiosidad alguna.

2.2.2. Los aportes del libro de Hechos en cuanto a la sanidad comunitaria

Para empezar diremos que el proceso que sufrió la iglesia en el desarrollo de su misión trajo una cantidad de aportes para el desarrollo de la sanidad comunitaria, dentro de estos aportes tenemos que hacer referencia al tema de la gran comisión; al referirnos a la gran comisión es importante comprender que el texto lucano en Lucas 4:16-21, hace una redefinición de la gran comisión concatenada con el evangelio de Mateo y Marcos, en el sentido que esta referencia nos empuja a la amplificación de la misión de Jesús que sobrepasa Jerusalén atendiendo al pueblo de Samaria y por consiguiente a los pueblos paganos o gentiles.

Dicha misión, es la misión de la iglesia, Lucas hace una afirmación en cuanto al quehacer de la iglesia por eso es que tal comisión no depende de los apóstoles si no que es el espíritu mismo de la labor misionera que se dirige a las naciones.

Es meritorio entender que la fecha cúlpe y clave del inicio de la comisión a las naciones inicia en el año 70, en qué sentido; en que cuando el gobernador Tito hijo del emperador Flavio destruye Jerusalén, quedaron sin efecto los servicios del templo, se acaba el trabajo sacerdotal, levítico, y cualquier tipo de ofrenda. Para ese tiempo la mayoría de los cristianos habían huido a Pella en donde a todas voces anuncian el evangelio de Jesucristo a las naciones, en ese sentido esta segunda

generación no veía meritorio la usanza del templo, puesto que no era una renovación de la religión judía sino más bien era la iglesia predicándole las buenas nuevas al mundo.

Cerca del año 80 la segunda generación de discípulos de alguna forma había perdido la fe, y la misión de Jesús, la falta de los apóstoles primarios y líderes la iglesia que mantuvieran encendida la llama misional, tiene que surgir Lucas para responder a todas las inquietudes que esas comunidades estaban teniendo.

Lucas decidió ayudar a aquellos cristianos, cualquiera que actuara como si nada hubiese sucedido desde el ministerio de Jesús en Galilea y de Judea ya que para las comunidades cristianas de la época de Lucas ya no era posible practicar ingenuamente un discipulado idéntico al de los primeros discípulos, (Bosch, 2000 p. 115)

Dentro de los aportes que Lucas aporta es la inclusión de las mujeres en el ministerio de Jesús, el buen samaritano, recaudador de impuestos y marginados por la enfermedad, significa que dentro de la sanidad comunitaria encontramos un panorama hostil en donde existía una profunda discriminación entre los judíos y samaritanos, odio a los romanos, rechazo a las clases más vulnerables, los que padecían enfermedades como lepra, y el desprecio a la mujer. Según Lucas el entendió y escribió la misión de la iglesia comandada por el Espíritu Santo como un sustituto en la tan esperada venida del Señor en donde en vez de estar en la espera por Jesús, el Espíritu Santo los impulsa a las naciones a llevar el mensaje.

La intención de Lucas era describir la misión del Espíritu Santo en las comunidades gentiles en el sentido que su aporte era la labor misional, dentro de los diferentes problemas que enfrentaban las comunidades de aquel tiempo, Lucas no se esmera en hacer una descripción perfecta de los eventos ocurridos si no que intenta mostrar el poder del Espíritu Santo y la obediencia de los primeros predicadores rompiendo las barreras separatistas en cuanto a religión y en asuntos sociales, la comunidad armonizo ambas cuestiones a través de la unidad en la misión de Jesús y en su misionología, la misma abre brazos de amor y de relación comunitaria.

En ningún momento la misión hacia los gentiles fue el resultado del rechazo de los judíos al mensaje de Jesús, más bien la misión dentro de los evangelios el mismo Jesús enfatizo que tenía ovejas de otro redil “También tengo otras ovejas que no son de este redil”. Juan (10:16). Y la redefinición de Lucas en los Hechos “pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en samaria, y hasta lo último de la tierra”. Hechos 1:8. En donde el escritor remarca que la misión abarco a todas las comunidades, traspasando las fronteras.

Dentro de la cosmovisión de la misión en cuanto al desarrollo salvífico de sanidad entre pueblos, la misión logro traer sanidad en los poblados que estaban enemistados, el fin de esta intención misional era hacer una comunidad cristiana sin discriminación alguna, en donde el pensamiento religioso habían provocado un separatismo en todos los niveles, y la sanidad comunitaria surgió como respuesta al mensaje de Jesús, según lo relata Lucas, un mensaje de inclusión, en donde cualquier persona debería de ser alcanzada por esta buena nueva, y jamás quedo circunscrita al pueblo judío, sino que el mensaje trajo la sanidad y la unidad entre los pueblos convertidos.

2.2.3. El libro de Hechos en auxilio a los desposeídos

El relato de Lucas nos guía a entender una de las prioridades de su mensaje, y este era la vida de los pobres, marginados y desposeídos, y su inclusión dentro del ministerio de Jesús son los aciertos de este tratado, iniciamos diciendo que el escritor en su evangelio relata varias acciones sobre ese tema, iniciando con las bienaventuranzas, de igual forma en las semejanzas o parábolas: el rico y Lázaro, la parábola del rico insensato, Jesús entrando a la casa de Zaqueo, es interesante notar que solo el evangelista Lucas, relata estos sucesos además de ello, dicho escritor, muestra los reclamos del profeta Juan el Bautista, en cuanto a hacer frutos dignos de arrepentimiento, pero su énfasis es en cuanto a las relaciones económicas.

Es importante comprender que el énfasis de Lucas es atender y darle relieve al caos social en donde las clases más vulnerables son olvidadas, por así decirlo, dicho escritor le da relieve a un Jesús que es inclusivo con el tema de las mujeres en su ministerio, sin ser despreciadas, a más de eso, los niños juegan un papel interesante, por supuesto sin olvidarnos de los enfermos, pobres, viudas,

huérfanos y extranjeros. El texto de Lucas según el griego utiliza una palabra para denominar al pobre y es la palabra *ptojos*, según el texto de Lucas, aparece diez veces en su relato, haciendo hincapié en asuntos sociales y la discriminación económica.

Cuando analizamos en las bienaventuranzas la palabra pobre, usualmente se ha interpretado, como una promesa en el sentido espiritual, pero realmente el énfasis, es que se refiere a los pobres, en donde queda claro que la idea de Lucas es en ninguna manera mostrar una propuesta en donde quede excluido en pobre, más bien por los pobres lo escribió, según este texto acerca de los pobres se hace referencia la gran mayoría de personas de las clases bajas y hace referencia a todos los desposeídos por políticas dictatoriales, está escrito para aquellos que viven en desventaja, esto es mostrar el nivel social al que el texto de Lucas hace referencia.

Dentro de este grupo tenemos a los enfermos, recordando la parábola del rico y de Lázaro, en donde se ven contrastados los matices sociales. “Lucas representa una categoría social...” (Nolan, 1976, p. 23).

Además de ello hay una palabra que no podemos olvidar o dejarla pasar por algo que nos ayudara a entender porque el escrito de Lucas aborda el tema de la pobreza social, y es el papel de los ricos, según el relato de Lucas se deja ver el desprecio y rechazo a una invitación por darle prioridad excesiva al recurso del dinero, avaricia y en ese desarrollo la explotación al pobre, tal es la arrogancia del rico que es incapaz de tomarse el tiempo para ver al pobre lázaro muriendo en la puerta de su casa, al pensar en los ricos es imposible dejar de pensar que detrás de cada rico hay un conglomerado de participantes llamados pobres, trabajadores o esclavos.

Los cuales sufren explotación laboral, que simplemente sobreviven de las migajas del rico, por eso el énfasis de Lucas de quien hace al hombre pobre, es el rico despiadado, según Lucas los ricos abusan de su poder dándole mala vida a sus trabajadores, los ricos que viven lejos del texto sagrado, fuera de la voluntad de Dios, son los que propician, los focos de pobreza, gracias a su arrogancia y desprecio a la humanidad, a los tales les recrimina Lucas como responsables ante Dios, y los describen como los ayes de dolor.

Cuando analizamos el magnífico de Lucas 4:18, encontramos que la primera descripción de la misión de Jesús era atender a los pobres, dicho relato fue tomado del profeta Isaías, en donde dice “dejar ir libres a los quebrantados...”, Isaías 58:6 es importante ver que el escritor hace un agregado al texto de Isaías 51, en donde la intención es detener la explotación del pobre, por eso el reclamo de Isaías es que en los tiempos de ayuno los ricos y poderosos, explotaban a sus trabajadores, esta palabra oprimidos, describe la falta de consuelo que vive el trabajador.

Quien a todas luces jamás será ayudado por alguien, lo único que le quedaba al pueblo pobre era la espera del año agradable del señor el cuanto al jubileo, la intencionalidad de Lucas no era mostrar a un Jesús llamando a las sedición o a las revueltas o desatar el odio contra los ricos de Jerusalén, sino más bien su énfasis era traer conciencia de la realidad de las clases pobres, hay algo importante que debemos notar que el escritor hace énfasis en los ricos que rodeaban a Jesús y en el documento de Lucas se resalta la inclusión que hace Jesús de los ricos, entrando a sus hogares y comiendo con ellos, la misión abarcaba a todos ellos, sin crear alguna división.

En cada uno de los escenarios, lo que pretendía era traer la conciencia de Dios en la vida de ellos, como en el caso de Zaqueo y el joven rico, en donde uno recibe el mensaje de Jesús, remunerando el dinero a muchas personas, a los cuales les había robado y en el caso del joven rico, fiel a sus posesiones económicas, desprecia el mensaje de Jesús, por otro lado, dentro de la comunidad de fe, aparece el caso de Ananías y Safira, quienes por su avaricia y su desprecio a los pobres, sufren grandes consecuencias.

2.3. Sociología de la Iglesia Primitiva desde el Movimiento de Jesús

Este tipo de movimiento nos ayuda a entender de mejor forma como y de qué manera era el comportamiento religioso, cultural, social de las primeras comunidades de fe, estas comunidades tenían diversos comportamientos por su puesto respondiendo según el credo, la corriente y el formato en que fueron desarrollándose, es importante considerar que las comunidades tenían sus características, cada característica los definía en su posición de pensamiento en donde por un lado tenemos a los que abrazaban la forma de desarrollo misional.

Los predicadores vagabundos desde su desarrollo misional dependían de un llamado espiritual y su condición en la mayoría de los casos era de pobreza y pobreza extrema, no reparaban en asuntos materiales. Estos predicadores itinerantes estaban convencidos que respondían al llamado espiritual por eso su comportamiento se mostraba casi por completo de abandono a sus ciudades de origen, estos se guiaban de pueblo en pueblo y en ciudad en ciudad, por supuesto que para ese momento no existía una iglesia institucionalizada en donde pudieran pasar procesos de aprendizaje para ser autorizados en la proclamación del Mensaje.

El cristianismo primitivo comenzó como un movimiento intra-judio de renovación, promovido por Jesús. Las transiciones al cristianismo helenístico y al judeocristianismo son difusas, el cristianismo helenístico primitivo se difundió prevalentemente fuera de palestina, mientras que el movimiento de Jesús fue un fenómeno palestino con irradiación en las regiones vecinas de Siria. (Thiessen, 1979 p. 7)

Por otro lado, tenemos el comportamiento de los asuntos familiares dentro del cristianismo primitivo se puede analizar el descuido familiar entendiendo que en la aplicación de los pasajes en donde el mismo Jesús dice que su madre y sus hermanos son los que hace la voluntad del Padre, de manera sencilla esta comunidad interpretaban que sus únicos familiares eran los que obedecían el llamado celestial, por eso es que se gestó una disociación familiar, esto nos da claves para entender que para muchos por su nivel de pobreza, y esto a su vez desencadenó severos problemas familiares es ahí donde surge la puerta de salida prácticamente haciendo cambios estacionarios de familias.

Naturalmente para el siglo I el termino familia se interpreta más bien como la pertenencia a un poblado, tribu, población. El movimiento de Jesús mostro que aquellos primeros cristianos no estaban interesados en asuntos de propiedades, en qué sentido, primero por cuanto su estatus económico era deplorable y en ninguna manera tendrían oportunidad de crear económicamente partiendo de esa justificación no tenían problema en dejar todo para cumplir el llamamiento celestial ya que entendían que la tierra le pertenece a Dios y que ellos como sus embajadores tendrían total derecho de recorrer la tierra.

Sin duda alguna algo que aporta el movimiento de Jesús es la renuncia a sus derechos en el sentido que entre las herramientas prohibidas en las que Jesús hace hincapié es “no llevaras bastón o báculo”, este tipo de instrumento se utilizaba para la defensa propia, de los caminos solos y abandonados pero los predicadores itinerantes la usaban dando a entender que dependían de Dios, ellos ya no buscaban sus propios bienes, esto nos demuestra que Juan el bautista hablaba sobre entregar la capa, y llevar la carga una milla extra.

Esto dentro del movimiento de Jesús nos amplifica cuales fueron sus acciones y comportamientos que respondían al momento que vivía tal comunidad, que abrazo la esperanza, la fe en Jesús, los cuales vivían bajo una dictadura, privados de libertad, esclavizados de por vida, encuentran en las palabras de Jesús una forma de escapismo para salir de su realidad, los círculos que abrazaron estas comisiones en altos porcentajes eran los más pobres y ese movimiento los hizo ser fuertes, encontrando una identidad perdida más allá del sectarismo judío.

Dejando a un lado a los sicarios, celotes y el fariseísmo que estaba en estado de caducidad, el movimiento de Jesús mostro un comportamiento jamás visto en la existencia de una sociedad, ya que la misma estaba hundida en el oprobio humano, la comunidad se hizo fuerte, se empoderaron en los papeles del seguimiento misional de Jesús, salieron de Jerusalén de pueblo en pueblo transportando no solo un mensaje sino diversas formas de conducta y comportamiento en donde sociológicamente estaban surgiendo tomando en cuenta no solamente la muerte y resurrección de Jesús, sino lo más seguro partiendo desde el año 70 como fecha cúspide del cambio radical que tuvo el Judaísmo.

2.3.1 Definiendo que es el movimiento de Jesús

El movimiento de Jesús se inicia y se promueve a través de los dichos Jesús, dentro del mismo se enmarcan las formas y comportamientos del cristianismo judío cristiano y del heleno cristiano en donde este movimiento toma su propia identidad. “La religión puede ser amalgama social e impulso renovador...” (Thiessen,1979, p. 9). Hay que partir del año 70 en donde se funden las crisis que venían en aumento a nivel sociopolítico y socio religioso en Jerusalén, para esta fecha iniciado

desde año 66 inicia las primeras revueltas que lentamente fueron en un proceso de evolución mostrando el fin de una época.

Este hecho social dio por terminado los movimientos religiosos controlados por Roma y por el sanedrín en donde no buscaron el bien del pueblo, sino que buscaban sus intereses económicos, partiendo del año 70 se deja ver un movimiento completamente diferente en donde existían más movimientos de renovación, este movimiento de Jesús es uno que se renovó completamente en cuanto a la definición del comportamiento de las comunidades Primitivas entre los años 30 y 70 d.C.

Para poder definir este movimiento, es importante distinguir las diferentes formas de los patrones que les fueron marcando el paso, para la época, encontramos que la sociedad estaba controlada por los líderes religiosos, lo cuales supervisaban y monitoreaban los asuntos financieros, y por consiguiente los enfermos, representaban grandes ganancias económicas, para los fondos del templo, al compás de este punto encontramos los formatos de las autoridades, algunas eran institucionalizadas las cuales eran dirigidas por los sacerdotes, que la vez respondían al liderazgo en Roma tanto a los gobernantes como a la elite militar.

El imperio Romano en su política de estado aplastaba y no respetaba la cultura religiosa y menos el judaísmo, esto lentamente fue desencadenado sismos para dar paso a una nueva propuesta sociológica, por la cual surge este importante investigación, en donde el movimiento de Jesús nos ubica para tratar de interpretar, el pensamiento de la comunidad entre el año 70 y 80 d.C. dicho movimiento nos muestran, que la comunidad se fue desarrollando en la nueva modalidad de llevar un mensaje de buenas nuevas, que incluía, es decir que el aspecto religioso y misionológico fue marcando el paso.

Para el nuevo movimiento social, el cual rompió las barreras o limitantes sociales que les impedía desarrollarse como personas o como comunidades, la comunidad de este movimiento social, no tenía con toda firmeza la intencionalidad de provocar revueltas ni mucho menos una revolución, ya que los iniciadores de los movimientos de sedición fueron grupos marginales contra Roma, donde lo que buscaban era el cumplimiento de un reinado mesiánico, con lo cual jamás hubo

empatía en el movimiento de Jesús, este movimiento ayudo a las comunidades a desarrollarse, en el sentido que encontraron identidad dentro de sí mismas.

Además de ello, aunque los judíos clasificaban demasiado a las personas para permitirles su ingreso a la comunidad judía, los cristianos entendieron que todo aquel aceptara a Jesús como el Mesías, automáticamente era parte de la iglesia, es ahí donde el movimiento de Jesús, abrió los brazos para recibir a cuantos fuera posible, sin distinción de credos y razas, además este movimiento para poder ingresar al mismo solamente solicitaba que fueran bautizados y que perseveraban en la doctrina, lo cual con los judíos era imposible ya que dentro del judaísmo, se deben de cumplir 18 requisitos para pretender ser clasificado o admitido dentro del judaísmo.

El movimiento de Jesús, usa como marco referencial los evangelios sinópticos, ya que de ahí emanan las bases para este nuevo movimiento, especialmente el evangelio de Lucas o el evangelio de la inclusión, en donde el escritor utiliza su escribanía para demostrar los cambios radicales, que se empezaron a gestar, a partir de Jesús y la información se empezó a ventilar en el libro de Hechos, en donde vemos que el movimiento de Jesús transformó la vida de las personas y sus comunidades, tal fue su efecto que apporto un cambio dentro de perspectiva del valor de la vida humana y trajo cambios significativos a las mismas desarrollando elementos vitales como la compasión y la solidaridad.

2.3.2. Objetivos primarios de una sociología dentro del movimiento de Jesús

El movimiento de Jesús tiene por objetivo, mostrar desde varios ángulos acerca del comportamiento de hombre en medio de dicho movimiento y analizar los efectos hacia la sociedad en donde él vive. Dentro de este proceso hay dos puntos importantes que deben de analizarse, uno de ellos es el papel social ya que, dentro de este formato, toda la sociedad fue afectada tanto en los aspectos económicos, políticos, socioculturales, además de ello el movimiento de Jesús analiza ciertos puntos críticos, y uno es el efecto de la religión en el sentido que ésta contribuyo en diversas materias y en sus asuntos fundamentales como sociedad.

Dicho de otra manera, las sociedad misma estaba al borde del colapso, hablar de Jerusalén implica una tierra que ha sufrido el efecto de las culturas impositivas que a lo largo de los años provoco metamorfosis y mezclas culturales, y de alguna forma el pueblo judío fue perdiendo su esencia cultural y social que fue y desemboco en la ruptura del año 70, para ese punto estamos hablando de una sociedad judía sin templo, sin la protección sacerdotal y levítica, además de ello todas las familias judías, habían sufrido crímenes de guerra, surgiendo de ellos una esperanza mesiánica que los llevo a crear bandas organizadas.

De manera que el imperio romano ya no podía controlar a todas las poblaciones judías, dicho movimiento nos ayuda a entender la cultura religiosa, en donde a través de ella, existe la forma de sanar, dirigir, reestructurar a la nueva sociedad emergente, de manera que el enfoque religioso trajo la respuesta dentro de las comunidades cristianas, por eso es que ubicamos el movimiento de Jesús como la impronta respuesta a la construcción del mensaje de Jesús.

Desde el punto de vista religioso puede interpretarse como un puente entre la fe renovada y la sociedad común, esto implica que los motores para el desarrollo sociológico que fue revolucionando al año 80 para traer una renovación social, nació desde la propuesta del movimiento de Jesús, en donde un hombre o una mujer, en medio de su pobreza, timidez, miedo, y poco valor social. Dicho movimiento trajo una transformación social en las personas para lo cual influyó en su aporte a la sociedad, dichos protagonistas fueron valientes y esforzados, personas que fueron mensajes vivientes, eso fue lo que ocurrió dentro del cristianismo primitivo.

Otro de los objetivos que desencadeno el movimiento de Jesús fue superar la desintegración social, ya que, dentro de dichas sociedades, las posibilidades de llevar una vida digna eran inexistentes, el ciudadano promedio a lo sumo vivía 25 años, los trasfondos de pobreza, marginación, muerte, fue creando un cráter dentro de la conciencia polarizada de la sociedad de aquella época. En donde la sociedad religiosa accionaba con ira y desprecio acerca de las demás personas, cada vez se acentuaban más la disputa territorial, los conflictos entre judíos y samaritanos, conflictos entre judíos y griegos, incluyendo también a los romanos y es ahí donde la palabra integración cobra un efecto valiosísimo para el movimiento de Jesús.

Partiendo que el mensaje de Jesús era integrar a cualquier persona dentro de su comunidad sin hacer ninguna acepción de ella, por otro lado, hay que entender que la palabra integración puede ser un formato de represión y restricción, medidas que usualmente practicaba las fuerzas militares romanas.

Por ejemplo la sociología romana, luchaba por una integración, pero los motores que utilizaban para ese fin, eran la represión y restricción, en donde la sociedad común, se integraba bajo un espíritu de amenaza, robo, y amedrentamiento, pero la sociedad del movimiento de Jesús, se definían desde otra perspectiva, como expansión y enriquecimiento de las cualidades que potencializaban a las personas y aquí en este movimiento quedan reprimidos los conflictos, a través de este proceso de igualdad de derechos, en donde este movimiento de Jesús, trajo consigo un equilibrio, ecuanimidad dentro de las comunidades de fe, siendo una respuesta social a los conflictos fosilizados e históricos entre las diferentes religiones y formatos de sociedad.

Dicho movimiento de Jesús logro desarrollar en el hombre cualidades y características de identidad, compromiso, y autorrealización es decir que las personas que integraban las comunidades nunca jamás se ubicaron como pobres porque comprendieron que su reino no era terrenal, dejaron de ser personas que estaban ubicadas en un piso social desagradable; ya no dependían del estatus quo replanteado por los judíos y manifestado por los romanos sino más bien se estaban rigiendo por las leyes del Reino en donde el más grande es el que sirve, estos criterios renovaron la cosmovisión social de la iglesia del primer siglo.

Estamos hablando de otro tipo de sociedad que prácticamente no necesita nada de la forma social romana y menos de la represión religiosa a la cual eran víctimas, el movimiento de Jesús coadyuvo con una nueva esperanza y dirección a aquellos creyentes que por años fueron esclavizados por las corrientes filosóficas y políticas que los gobernaron hasta el día que Jesús enseñó que había una libertad humana a través del conocimiento de la Torá.

2.3.3. Investigando la sociología religiosa dentro del cristianismo primitivo

Dentro del marco de esta comprensión religioso-sociológica despegamos desde la investigación sociológica tanto individual como grupal, para empezar diremos que dentro del pensamiento individual existe esa tendencia a curiosear las cosas de fe o las ocultas, ya que el hombre tiene tendencias religiosas, en donde surgen preguntas acerca de su existencia y valores humanos, que influyen al nivel de grupo, dicho en una palabra como que si fuera un arrastre psicológico, a la vez estas acciones individuales se atomizan en grupos grandes y estos a su paso van definiendo las estructuras culturales religiosas.

Cabe el preguntarnos si la renovación religiosa puede desencadenar un conjunto de agresiones, es imposible pensar que los cambios de marea en cuanto a los formatos religiosos distan de procrear discriminación y polarización del mismo, ya que dentro de los efectos sociológicos se ha mostrado una y otra vez las diferentes luchas internas que son procreadas como efectos colaterales de los movimientos religiosos, en donde la nueva modalidad debe de reprimir la anterior.

En cuanto al movimiento de Jesús aunque su fin jamás fue desplazar al judaísmo tradicional, y menos crear conflictos sino al contrario su replanteamiento era una renovación acerca del mensaje de Jesús, en su tema el Reino de Dios es importante comprender que la sociología le da mayor valor a los fenómenos religiosos, además de ello puede constatarse una continuidad en el terreno macro y micro sociológico de la cultura judía, en donde la labor de Jesús jamás perdió de vista el trabajo individual no solamente en los discípulos, sino que también a nivel de comunidades.

Los marcos históricos en donde se desarrollaron los dichos de Jesús y que este transmitió a sus apóstoles quienes bebieron de dicha fuente la idea central de la misión, estaban empapadas de mensajes mesiánicos y de esperanza, en donde por la relación al texto y cultura existía una religiosidad amena, la cual se fue transmitiendo de generación a generación, pero no se puede ver esto como una enseñanza arbitral, sino más bien como una sociología religiosa, que emanaba de las mismas familias.

Pero que más allá de ser un efecto de una vida de fe, era más bien la credibilidad de eventos que daban por sentado que sucederían, y que nadie los iba a retraer de creer en eso, en parte ese fenómeno religioso fue el responsable de traer los inicios de las revueltas en Jerusalén, y dentro de la comunidad de fe vemos que la alta expectativa que mantenía el pueblo religioso de Jerusalén se conectó con el mensaje esperanzador de Jesús, en donde proponía una renovación integral del pensamiento del Reino de Dios, y ese fue el detonante en la nueva forma de desarrollo religioso.

Probablemente los anteriores prospectos de Mesías previos a Jesús de Nazaret provocaron divisiones como resultado de su interpretación mesiánica y sobre la esperanza de Israel, pero dentro del movimiento de Jesús no fue así, ya que cualquiera que reconociera a Jesús como el mesías esperado se integraba dentro de la iglesia, y se disuadió el pensamiento revolucionario en dicho movimiento, ya que Lucas los aclara en Hechos cuando Jesús define que su Reino no es de este mundo, que jamás fue la intención de promover revueltas o sediciones, sino era una propuesta de desarrollo comunitario y su mensaje esperanzador el cual no provocaría ningún tipo de daño.

Indudablemente este aspecto sería casi inevitable en el sentido que surgen diferentes grupos con percepciones variadas en su interpretación del mensaje de Jesús. “Jesús no fundó primariamente comunidades locales, sino que dio a luz un movimiento de carismáticos vagabundos...” (Thiessen, 1979, p. 13) lo cual se ve manifiesto en grupos que literalmente pertenecían a las clases pobres y marginadas, estos fueron los predicadores ambulantes que recorrían las ciudades y pueblos, no tenían el mínimo interés de adquirir posesiones materiales, puesto que dentro de ese movimiento se hicieron libres de ese pensamiento esclavizante.

Al igual surgen personas cristianas que proclamaban una libertad que Roma jamás les daría, que solamente el mensaje de Jesús los guió a esa libertad, algo que no puede pasar por alto era la falta de una institucionalidad, la cual no existía, salvo en los círculos de los sacerdotes, lo cual este movimiento jamás respondió a ellos, esto requiere una atención específica ya que Jesús fue constantemente desafiante a la autoridad amoral de los sacerdotes, en temas como el *shabat*, en cuanto a comer, lavarse las manos y sanar en día de reposo, el movimiento de Jesús siguió ese mismo sistema en donde desconocieron la autoridad de los sacerdotes, y solamente respondían en

una medida a los apóstoles, luego a la autoridad de los diáconos y en seguida a los maestros o profetas.

Dentro de este fenómeno ocurría esto que algún predicador itinerante que visitaba los pueblos y se encargaba de impartir justicia; esto trajo consigo un problema grave dentro de los círculos de gobierno sacerdotal, y posteriormente a las autoridades romanas, ya que los judíos veían a este grupo como sedicioso, además esto trajo consigo problemas financieros ya que los predicadores ambulantes eran ayudados por las personas de las poblaciones y naturalmente ese rubro no llegaría a las arcas del templo, y también fueron desfavorecidos los recaudadores de impuestos, lo cual desencadenó una persecución al movimiento para tratar de amedrentarlos.

Al final lo que consiguieron fue atomizarlos en todas las ciudades y con mayor vehemencia predicaban el mensaje de Jesús, este movimiento se reinventaba así mismo y albergaba cada día a más personas de todas las etnias tanto libres como esclavos y los que gozaban de la ciudadanía romana, sin lugar a duda el desarrollo misional fue firme entre ellos.

2.3.4. La praxis sociológica de la Iglesia Primitiva

El movimiento de Jesús lentamente fue desarrollándose en tres funciones: los carismáticos ambulantes, los carismáticos itinerantes, las comunidades locales y el revelador. Los carismáticos itinerantes eran los predicadores que desarrollaban una especie de autoridad espiritual dentro de las pequeñas comunidades locales, al mismo tiempo las comunidades eran la base de las estructuras sociales y económicas, y estas a su vez se volvían los campos de cultivo para su desarrollo misional de los carismáticos, este tipo de relación era parte del desmembramiento que existió entre las comunidades y la autoridad sacerdotal.

En donde dejaron de reconocer su autoridad por estar beneficiando a las familias nobles y a los ambiciosos romanos, el movimiento de Jesús trajo consigo un reconocimiento de autoridad a estos predicadores, en donde eran los responsables de atender todos los problemas graves que a nivel de comunidad de fe sufrían constantemente, y para ello estos carismáticos tenían el respaldo de haber estado con los apóstoles y eran respetados por lo mismo, además de esto las comunidades servían

de un apoyo básico y necesario para dichos carismáticos, ya que las mismas les proveían de sus alimentos, ropa, hospedaje y ayudas económicas; todos caminando dentro de ese mismo movimiento, se ayudaban mutuamente.

Al analizar las acciones de estos carismáticos, debemos de partir desde este punto en que Jesús no inició fundando comunidades locales, sino que, inició un movimiento carismático itinerante, por supuesto iniciando con la primer generación de Jesús quienes fueron los apóstoles, profetas, diáconos y discípulos que empezaron a viajar de ciudad en ciudad y eran apoyados como los misioneros de Jesús a través de las comunidades, en donde se les colaboraba con lo necesario, a lo sumo dos a tres días.

Según la *didaje* enseña que si un apóstol permeancia más de tres días en una comunidad, lo consideraban falso profeta. Este grupo de ambulantes se organizaron dentro de la base judía y dieron paso al desarrollo del movimiento cristiano, el cual se desarrolló paralelamente a la misión y la comunidad.

Algunos detalles elementales dentro de la praxis, es que eran apátridas, al analizar el concepto de carismático no lo podemos enmarcar dentro de una forma de institución, en donde la organización determinaba sus quehaceres, sino más bien el carismatismo, estaba basado en su propia iniciativa, en donde se manejaban según determinaran o percibieran las acciones para realizar, dentro de esta argumentación el movimiento explica que en la ascensión de Jesús hay una autoridad delegada a los doce apóstoles los cuales desarrollan una labor itinerante, diremos a esto que fue una de las razones por las que Pablo no encontró a los apóstoles.

Después de tres años de su conversión, lógicamente estaban recorriendo las ciudades para anunciar el mensaje y sanar a sus enfermos, dentro de este movimiento surge la segunda generación a los cuales el movimiento de Jesús los llamo servidores de las mesas, dicho grupo fue creado para exonerar al gremio apostólico de las atenciones organizacionales, colectas, preparación de alimentos, y su distribución, especialmente entre las comunidades judías y helenas, estos diáconos lograron tener sus propios partidarios para desarrollar sus acciones misionales.

Por ejemplo, Felipe quien surge dentro del movimiento de la segunda generación, se vuelve itinerante, huyendo a Samaria, en donde logra compartir en diferentes pueblos el mensaje de Jesús, posteriormente es llevado a la ciudad de Azoto y por último llega a la ciudad fundada por Herodes “El Grande” llamada Cesárea en honor al Cesar, en este pequeño ejemplo vemos el proceso ambulatorio de los predicadores.

Posteriormente a eso nos centramos en la ciudad de Antioquia, en donde el escritor Lucas nos da referencia de cinco nombres, personajes que representan distintas nacionalidades, haciendo énfasis en dos, Saulo de Tarso y Bernabé, levita, natural de Chipre, siendo estos los primeros formatos misioneros a nivel de embarcaciones, o por lo menos eso nos muestra el texto, realmente la ciudad de Antioquia era la meca del movimiento carismático ambulante, pero también aparecen candidatos extranjeros.

Todos estos misioneros gozaban del amplio respeto y respaldo de las distintas comunidades de fe, en donde ellos por asuntos misionales tenían que llegar, esto por otro lado mostro que algunos se aprovecharon de la coyuntura carismática en relación con las comunidades, en donde se aprovechaban de su afamado respeto.

Dentro de este movimiento se deja ver el comportamiento de los seguidores de Jesús, en cuanto a la renuncia de la estabilidad de la vida, en donde su manera de interpretar, y el movimiento en sí, los hacia no radicar en ningún lugar, sino que se volvían en forma de peregrinos, claro, llevando el mensaje, dicha comunidad no tenían en mente el adquirir propiedades, la familia y un lugar estable, ni aun buscar su propia defensa seguían a Jesús y le acompañaban en su renuncia, según el texto de Mateo: “los zorros ni los pájaros tienen lugar donde vivir y menos el hijo del hombre...” Mateo 8:20.

Este tipo de movimiento no tenía problema de radicar en cualquier lugar siempre y cuando estuvieran llevando el mensaje de Jesús, ellos entendieron que al ser enviados contarían con el respaldo de la palabra de Jesús y las comunidades los respaldarían, ya que las personas que conformaban los movimientos habían crecido y en cualquier lugar que llegaren siempre encontrarían ayuda, alimento y hospedaje. En cuanto al tema familiar cabe resaltar, ya que el

pensamiento de familia era muy ambiguo usualmente hablar de familia se entendía la pertenencia a una comunidad, por un lado, la ruptura de la medula familiar era falta de piedad.

Ellos interpretaban según “Quien, no odie a su padre, madre y a su propia vida no es digno de mi...” Lucas 14:26; este movimiento fue juzgado por la integración de varios hijos de familia en donde hicieron tenor al mensaje de Jesús, al igual que él fue juzgado por haber determinado seguir su camino ambulante de la proclamación, y de ahí los demás seguidores tomaron su ejemplo, continuando el desarrollo del llamado a esa labor apostólica.

Por otro lado el discurso que enseña “Que le baste al discípulo ser como su maestro”, aun cabe decir que surgió una remodelación familiar en donde los parientes o familiares son los que hacen la voluntad del Padre, en esa ruta de divorcio familiar en donde de manera radical asentaban que si no seguían el movimiento la familia quedaría separada, y los que no hallaban eco en los familiares cercanos para seguir su cometido, ellos seguro sabían que en la ruta hallarían familiares, hermanos y hermanas, que según Lucas obedecen las palabras de Dios, ya que para los del movimiento de Jesús eran días apocalípticos y que el fin estaba a las puertas, que la venida del Mesías estaba cerca, y que ellos estaban resueltos de sacrificar todo a cambio de cumplir fielmente su llamado al Señor. “Porque al carismático ambulante no le era licito proveerse más que de la ración diaria...” (Thiessen, 1979, p. 18).

En cuanto a la renuncia de las cosas materiales el carisma ambulante primitivo puesto que eran en su mayoría de las clases más bajas, no tenían aspiraciones en ese tema, ellos caminaban en la provisión diaria, en su plena manifestación de pobreza recorrían los caminos, ciudades y comunidades, sin portar dinero, bastón y alforja, ellos advertían que no servirían a Dios y a Mammón, estos carismáticos ambulantes como vivían en un tiempo según ellos apocalíptico lo único importante era terminar la labor emprendida, aun en el caso del joven rico no determino unirse a las filas y por el otro lado el personaje de Bernabé en su ingreso al bando carismático vendió una parte de sus bienes y la trajo a los pies de los apóstoles, respondiendo al compás del movimiento de Jesús y siguiendo el ritmo de los carismáticos.

2.4. La predicación y el mensaje de Jesús en la Iglesia Primitiva

Dentro del aspecto sociológico de comportamiento humano, se debe de investigar las formas de la interacción humana, de quienes creyeron, transmitieron, interpretaron el mensaje de Jesús, dichas acciones se fueron desarrollando dentro del campo de literatura bíblica y por consiguiente se fueron marcando rasgos del comportamiento humano, en cuanto a los aspectos culturales, sociales, financieros y religiosos, en donde según la situación humana fue desarrollándose a nivel del empleo de la instrucción como parte de la misión de Jesús, dichas acciones fueron marcándose por la enseñanza recibida.

Para ello hay que sopesar las palabras de Jesús para un punto de equilibrio en donde el primer problema surgió por cuanto Jesús no dejó escrito nada, sino más bien se desarrolló una transmisión oral de sus palabras y en donde los dichos de Jesús fueron traspasándose de boca en boca, es importante resaltar que el libro de Hechos no hay una propuesta donde Jesús hable, más bien todo el libro habla de las acciones y mensajes de la segunda generación, en donde se resalta las palabras de Pedro, Santiago y Pablo, más bien como un hecho biográfico, pero resulta que los dichos culturales de Jesús surgen a partir de los evangelios sinópticos, en donde cada palabra forma un proverbio, dentro de la cultura.

La cual nos servirá como de base la cual era la religión, la misma es la que explica los diferentes sucesos financieros, políticos y militares, ya que en cierto sentido la comunidad Primitiva, tuvo que haber despegado de un aspecto socio religioso, en donde las comunidades eran extremadamente pobres, y por causa de los diversos periodos de represión, dicha comunidad albergaba una esperanza apocalíptica y usando los dichos de Jesús encontraron un nuevo porvenir dentro del desarrollo carismático ambulante. Por otro lado, encontramos el efecto de los dichos de Jesús, tanto en las áreas rurales, como en las metrópolis.

Esto nos lleva a entender, que sociológicamente la respuesta era más certera de parte de las personas desposeídas que de aquellos que tenían bienes económicos, ya que los que vivían en las ciudades grandes, aunque no se descarta que formaron parte del movimiento de Jesús, de igual forma y debajo de otros pensamientos, pertenecieron a otras comunidades, la comunidad Primitiva, para

comprenderla hay que verla desde el punto de vista social, ya que si nuestra crítica fuera espiritual sería muy difícil comprender cuáles fueron sus formas de trabajo, por eso el análisis social nos aportará para entender el dicho movimiento, dentro de la tradición en las palabras de Jesús para el cristianismo primitivo, es un conflicto sociológico.

En si Jesús no fijó ninguna de sus palabras, de manera que una tradición puede ser sostenida por cierto tiempo y la tradición oral está ligada a condiciones sociales en el sentido que los transmisores fueron los responsables de transferir las palabras de Jesús, no se puede entender la permanencia de las palabras de Jesús, según la comunidad sino es parte del que hacer del hombre, tiene que estar envuelto en la necesidad real de las personas para que tenga vigencia y permanencia.

Lucas comenta que puede ser un caso de convivencia humana, si alguien viene a mí y no desprecia todo lo que tiene no puede ser mi discípulo, esta descripción nos ayuda a entender un radicalismo ético en donde hay un comportamiento que se regula día a día, en el sentido que estas fueron las marcas que rigieron el comportamiento cultural de la comunidad de fe, dentro del mismo ocurre el desarrollo de un comportamiento ético que fue marcado por las palabras de Jesús en donde todas las palabras fueron puestas en práctica porque solo de esta forma fue posible el sostenimiento de las palabras.

Entre la primera y la segunda generación no es necesario cuestionar si las palabras de Jesús fueron entendidas en la comunidad, sino más bien fueron tomadas en serio y así llevadas a la práctica, cada una de las palabras las creyeron fiel y totalmente. Una de las formas que desarrolló la comunidad del primer siglo fue el radicalismo ético en donde con seguridad renunciaban al domicilio, familia y posesiones a partir de las instrucciones recibidas, en donde cada dicho de Jesús sostenía el famoso desarraigo, y lo interconectaba con el llamado en donde debían de dejar todo por el fiel cumplimiento.

El seguimiento que en pocas palabras significa el abandono del domicilio, todo seguidor de Jesús, recibe la siguiente información, “Las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el hijo del hombre no tiene donde poder reclinar su cabeza...” Mateo 8:20 dicho desarraigo no solamente fue una práctica en el tiempo de los evangelios, dentro del movimiento de Jesús la

comunidad también incluían la renuncia a la familia en donde según Lucas, el que no abandona a su familia, no es digno de mí, por eso se comprende que la única forma de pertenecer al movimiento de Jesús, era dejándolo todo, y si habían familiares que no comprendían el llamado de Jesús quedaban relegados de aquel familiar que emprendía el camino de los carismáticos ambulantes.

2.4.1. Los aportes sociológicos que iniciaron con el mensaje de Jesús en la Iglesia Primitiva

Dentro de este proceso del desarrollo de la Iglesia Primitiva se desarrollaron algunos aspectos fundamentales como la transmisión de los dichos de Jesús, los cuales se tienen que interpretar como la acción literal del dicho, como lo oyeron y como lo interpretaron esto se debe de comprender desde la misma cultura religiosa que predominaba en la época, para empezar diremos que la comunidad sufrió una gran transformación y uno de los aportes era la situación de la pobreza extrema la cual eran víctimas, se ha entendido que la propuesta de Jesús fue principalmente atender a las clases más bajas, dentro de esta argumentación existieron mucho Mesías por ejemplo, Teudas y Judas el Galileo, los cuales utilizaban el estado deplorable de la gente para crear un sentimiento de odio hacia las clases nobles.

Creando un partidismo que iba interconectado con los famosos grupos de los celotes y sicarios los cuales utilizaban el dolor de la gente para proporcionar un estado de anarquía y sedición el cual era imposible detenerlo, esto dio pautas para que los generales romanos crucificaran a miles de seguidores de los tales para aplacar las revueltas comunitarias, pero la fiebre de esperanza cada día se solidificaba entre las comunidades, las cuales pusieron todas sus esperanzas en esos Mesías, porque de otra forma iba a ser imposible lograr la restitución del estado de Israel como nación, y esa era su misión principal, y hasta la muerte insistirían.

Uno de los dichos de Jesús según lo dicta Lucas 14:26 dentro del parámetro de la convivencia humana, si alguno no odia a su padre y madre y familia no puede ser mi discípulo, este dicho provoco un radicalismo ético que controló la vida regular de las personas, ya que el sentimiento de la idea de la familia no era claro ya que las familias eran definidas a título comunitario. “Los *logios*

sostienen además un *ethos* de tipo familiar. La renuncia a la *stabilitas loci* incluye la ruptura de las relaciones familiares...” (Thiessen, 1985, p. 18).

La comunidad tomó este dicho y lo aplicó de la misma forma, en donde el estatus familiar cambió radicalmente, ahora nos preguntamos del porqué de la sazón misionera, ya que en el momento de radicalizar el dicho empieza un movimiento migratorio, no por asuntos socioeconómicos sino más bien por dar cumplimiento a los dichos de Jesús en donde cada quien determinaba tomar su rumbo según le pareciera esto contrasta en la falta de una institucionalidad, lo cual a falta de ella cada quien se manejaba según le parecía mejor, de ahí los predicadores ambulantes, si sus familias no les seguían, quedaban fuera del movimiento de Jesús.

Es evidente ver que otros de los dichos de Jesús por citar algunos, los agricultores, los pescadores, los mayordomos, pero por alguna razón, Jesús es mostrado como carpintero lo cual no aparece ninguna notoriedad laboral en cuanto a su enseñanza si no que su énfasis fue dirigido a las clases desposeídas entendiendo que la labor del agricultor y de los pescadores eran de los trabajos más pobres partiendo que en la reventa del producto estaban boicoteados por tan grande suma de impuestos, y a la postre envilecían la vida humanitaria de los mismos.

Según el texto de Hechos no existe ningún comentario de las palabras directas de Jesús y menos sus aplicaciones lo cual nos da la idea que Lucas lo que priorizó en los documentos era mostrar el efecto bola de nieve de las palabras de Jesús, dentro de los primeros cristianos, los cuales en su fe mesiánica estaban convencidos de que el periodo del fin había llegado. Esto responde al radicalismo misional del movimiento de Jesús, de manera que las palabras o los dichos de Jesús fueron tomados demasiado en serio, estamos hablando de una cultura radical, una cultura que tenía ancestros de dolor y pobreza que estaban al borde del colapso.

Recordando los comentarios de Lucas cuando Jesús fue cuestionado si se restauraría el reino de nuevo a Israel, lo cual él fue claro y tajante anunciando que los tiempos del cumplimiento quedaban bajo el poder del Padre, pero en cambio los animo a la espera del Espíritu Santo, por eso es que esta comunidad no espero demasiado tiempo, si no que su duración fue de diez días para el cumplimiento de la fiesta quincuagésima. Algo que resalta sobre este comentario es que los

transmisores fueron altamente obedientes en el sentido que Lucas lo constata en el comentario “Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo...” Lucas 6:46.

Esto nos da a entender la fiera determinación de obedecer a Jesús puesto que ellos habían visto los fracasos de los anteriores Cristos, la obra misionera avanzó en todas direcciones, es uno de los aportes más significativos dentro del movimiento de Jesús partiendo del pensamiento del ser apátridas, los cuales dejaron completamente su domicilio, ahora su domicilio era el mundo, según nos muestra un desarraigo total para darle seguimiento a los dicho de Jesús, los cristianos carismáticos ambulatorios comprendieron que ni las zorras tienen madrigueras ni los pájaros nidos pero el hijo del Hombre no tiene donde poder reclinar su cabeza, esto coadyuvó al avance de los carismáticos itinerantes.

Los predicadores itinerantes afirmaban en su práctica según su estilo de vida ya que ellos determinaron dejar todo por Jesús, según el texto nos narra que los seguidores abandonaron casas, campos y familia, dejaron todo, esta comprensión por el estatus económico deplorable aunado a la fe mesiánica esperanzadora fueron los detonantes de la explosión misionera de aquella comunidad.

2.4.2. La transformación sociológica de la Iglesia Primitiva en la predicación de Jesús

Dentro de los procesos de transformación iniciaremos con el hecho que la comunidad según su estado de persecución, hambre y crisis fueron revolucionados a partir del testimonio de Jesús, partiendo del texto en particular de en donde dicta que si se “busca el reino de Dios vendrá milagrosamente una añadidura...” Mateo 6:33 para comprenderlo de mejor forma eran todos los fieles a la obra misionera y que jamás tendrían escases alguna, no era labor de hombres ni de mujeres, era de todos como el caso de la mujer de Samaria la cual daba testimonio de Jesús, en el caso del liberado de Garada, quien predico en Decápolis.

Sin descartar a los de la clase noble, en el caso de las mujeres encontramos a Susana y a Juana esposa del intendente de Herodes las cuales eran predicadoras de la clase noble aportando ayudas, limosnas y ofrendas para el sostenimiento del mensaje de Jesús y de sus discípulos y esto es importante resaltar, iniciando que aquellos predicadores nunca tuvieron duda de su sostenimiento económico, se dice según la *didagé* que los apóstoles eran bien recibidos en las

comunidades mínimo 3 días, ya que si permanecían más días eran declarados falsos profetas, de ahí la interpretación que no hay profeta sin honra en su propia tierra.

Ya que ellos estaban comprometidos con la ayuda fundamental a los visitantes; el mensaje de Jesús se atomizó empezando desde los lugares más pobres y lentamente fue desarrollándose en otras latitudes financieras, los predicadores hacían la labor apostólica por eso es que en ningún momento ellos utilizaban cosas materiales, si no que solamente la ropa del día, ya que el pensamiento era tan radical que el evangelio de Mateo nos lo muestra así en “Deja a los muertos enterrar a sus muertos...” Mateo 8:22 la paternidad era un asunto no deseable, aquí lo que resalta es que el ambiente apocalíptico que gobernaba permitió la construcción de una fe firme y clara, ya que según ellos el retorno de Jesús era en esos días, eso mismo provocó una aceleración sin precedentes en la movilidad de los carismáticos ambulantes.

Esto nos lleva a entender otra característica que trajo conformación como la tradición de los dichos en cuanto a las riquezas y pertenencias, esta comunidad determinó tratar de no buscar lo que oxigenaba a las otras revueltas como de Teudas y Judas el Galileo, buscaban dinero, propiedades, el bien común y un odio a las clases nobles, en cambio la comunidad de fe según en el caso del joven rico, no tomó la determinación de seguir a Jesús por un solo motivo y este fue la abundancia de la riqueza, por eso es que al ver este ejemplo Jesús aclara que es muy difícil que el rico entre al reino, este dicho provocó un aborto total de los bienes materiales.

En donde la renuncia de dichos seguidores no era solamente a una renuncia pecaminosa, si no que era una renuncia a las pocas probabilidades de hacer bienes materiales, según “No os preocupéis ni por la vida, comida, vestido, vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad...” Mateo 6:25, este dicho no puede malinterpretarse en el sentido que los predicadores desarrollaron optimismo de una fe profunda en donde entre poblado y poblado iban a tener de que comer y donde hospedarse, ya que serían atendidos por los del movimiento de Jesús.

Una de las cosas que las comunidades empezaron a evitar eran los abusos de algunos apóstoles y profetas que en vez de visitar las zonas marginadas para aportar los dichos de Jesús se quedaban a vivir esto dio como punto de partida aquel pensamiento de Jesús en donde no deberían de llevar

dos mudas de ropa, doble ración de alimentos y tampoco báculo o bastón; las comunidades comprendieron que los apóstoles verdaderos no tenían en absoluto alimento para el día siguiente, eso era para ellos la señal de un ambulante verdadero.

Esto no se pudo alegorizar ya que aquella comunidad transformadora fue exactamente literal experimentando un cambio profundo social, en donde encontraron un efecto de resiliencia al compás de los dichos de Jesús y atomizaron una fe resuelta en donde su ejemplo de radicalismo hizo que todas las comunidades fueran subsecuentes a ellos, en el sentido que el desarrollo trajo una transformación en el pensamiento de una nueva forma de sociedad esto trajo a cenizas las promociones romanas aboliendo la esclavitud regida por el Cesar destruyendo la discriminación religiosa y desarrollando una nivelación perfecta de comunidad en comunidad.

Ahora podemos formular nuestra tesis, el radicalismo ético de la tradición de dichos es un radicalismo itinerante. Se deja de practicar y transmitir únicamente en condiciones de vida extremas. Solo aquel que está liberado de las ataduras cotidianas del mundo, que ha abandonado casa y hogar, mujer e hijos, que deja a los muertos enterrar a sus muertos y toma por su modelo a los pájaros y a los lirios, solo ese puede practicar como obligación la renuncia a todo. (Thiessen, 1985, p. 20)

Para entender esta transformación debemos de tomar a los evangelios sinópticos como punto de partida ya que se desarrollan normas para los misioneros carismáticos ambulantes, como pueden desarrollarse, sostenerse, y como serían tratados los acompañantes de ellos; esta transformación no debe de tomarse como un estado de pobreza, usándola en su beneficio, sino más bien era la motivación misional de un despertar ideológico dentro de los apátridas, desposeídos y parias comunes, los cuales surgieron como la nueva propuesta de un proceso sociológico cristiano desarrollando una nueva forma de vida partiendo de las palabras o dichos de Jesús.

2.4.3. La fiesta del ágape como modelo de transformación social y espiritual

Es importante entender que la comunidad carismática ambulante se fue desarrollando en medio de una incomprensible sociedad, iniciaremos diciendo que la comunidad estaba viviendo una transformación profunda, en donde la consecuencia de la tiranía opresora de Roma había dañado profundamente la dignificación y la superación de vida de los asentamientos y comunidades del primer siglo, encontramos no solamente una comunidad capaz de dejar todo a través o dejar todo por los dichos de Jesús, y fueron capaces de dejar domicilios, pertenencias, riqueza o por lo menos el deseo de hacer dinero y se volcaron al desarrollo misional.

Según el texto de Lucas en Hechos, una de las partes más interesantes de esta transformación era la cultivación del amor al enemigo, el cual había que situarlo desde diferentes puntos de vista, siendo en primera instancia no religiosos, los trabajan para Roma, recaudadores de impuestos, griegos y romanos, la ubicación de un enemigo era sociológicamente el que hacer de día a día para el año 80.

A través de esta surgieron grandes conflictos que lentamente fueron destruyendo la misma sociedad judía, regularmente el tener enemigos era normal para el desarrollo social de aquella comunidad, esto implicaba grandes y profundas diferencias por convicción o religión unos de otros, se interpretaba que aquel que no tuviese enemigos era porque jamás tuvo ninguna inclinación a un pensamiento religioso y comunicable. La comunidad recibió los dichos de Jesús como el, “Amaras a tu enemigo...” Mateo 5:44-45, este dicho sapiencial trajo una transformación a la comunidad de aquella época ya que la determinación de seguir a Jesús implica algunos detalles como “Debéis ser perfectos...” Mateo 5:48.

Esto nos ubica en la gran necesidad transformadora de la época, la comunidad logro cambiar el concepto ya que para los evangelios el concepto, amor al enemigo, significa soberanía de Dios sobre la situación, esto nos da a entender más allá de los patrones culturales, había un pensamiento superior, en donde quedaba solo el imitar las acciones de Jesús. La comunidad entendió lo que dice, pero si “amáis a los que os aman que premio tenéis...” Mateo 5:46, según esta se formularon desde una perspectiva intrajudía en donde la palabra hermano significa miembro del pueblo.

Pero según la perspectiva de Lucas, utiliza varias veces la palabra pecadores en el sentido que tal palabra abarca a los pobres, enfermos, viudas, huérfanos y extranjeros en donde el cambio de perspectiva según lo describe los evangelios sinópticos en los dichos de Jesús como la expresión ágape a desarrollar en la comunidad, la motivación principal para que la comunidad del primer siglo tuviese tanto éxito fue la renuncia al pensamiento racista y optando por la nueva forma de expresión del Reino según el texto nos dice: “Amad a vuestros enemigos...” Mateo 5:44-45.

Este cambio trajo un efecto transformador en los parámetros de la comunidad de Jesús en donde las formulaciones cristianas primitivas del mandamiento del amor a los enemigos observan que todas las personas son hijos de Dios. “En los textos cristianos primitivos sobre el amor al enemigo podemos distinguir cuatro grupos de motivos; imitación, contraste, reciprocidad, escatológico...” (Thiessen, 1985, p. 104).

Desde ese punto ya no condiciona a quien amar y a quien no, en el sentido que no se usa una plataforma religiosa, posición de la nobleza, nacionalidad, sino más bien el pensamiento del ágape cubre cualquier razón racista deplorable, en donde la comunidad del primer siglo abrazó en su seno de amor a todos y todas que vinieron en la fe de Jesús sin jamás sentirse con menosprecio. Según Lucas “Y vuestro premio será grande...” Lucas 6:35, esta situación escatológica nos orienta que parte de la premiación final está ligada al desarrollo del amor ágape a todas las comunidades.

Entendiendo el profundo odio que constantemente gobernaba a nivel social, religioso y político, de ahí que el movimiento de Jesús tuvo auge porque ellos determinaron no ver enemigos en sus conciudadanos sino más bien ver seguidores de Cristo, las palabras de Jesús desde un punto de vista soberano debían de regir los preceptos medulares de la comunidad en donde había un llamado a la perfección según nos muestra Mateo lo siguiente: “Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto...” Mateo 5:48, el amor ágape es una resolución de determinación en la perfección.

Probablemente el entender los sesgos, daños y fracturas en donde la sociedad circundante vio nacer el movimiento de Jesús y entender que la acción misionaria de los carismáticos ambulantes no era tan solamente una labor apostólica, sino que la labor misional emanaba de un pensamiento y era el amor a los enemigos.

En otras palabras el libro de Hechos narra la visita de Pedro a la casa de un centurión romano cualquiera objetaría visitar la casa de una autoridad militar por quienes no solamente Jesús murió sino la muerte de muchos del movimiento de Jesús, seguro en la mente de Pedro se desarrollan pensamientos de tortura y agobio, pero entendió en la visión del lienzo que no se puede llamar inmundo lo que Jesús santificó, dando a entender que el movimiento ágape en Pedro fue capaz de derribar las fortalezas mentales que estaban dividiendo el mensaje de Jesús, sin el ágape jamás Pedro hubiera sociabilizado a un romano.

La comunidad del primer siglo desarrollo una fuerza de amor primaria que logro traer una franca unidad la cual lograba vencer los preceptos nacionales y religiosos que los habían dividido por años, al entender a la primera comunidad de fe, es analizar cómo es posible tener a tantos tipos de pensamiento, heridas y resentimientos sociales pero convergían en una verdad en el amor de Dios, el ágape comunitario hizo posible la solidaridad en medio de las personas atendiendo sus necesidades básicas, cubriendo a las viudas, huérfanos y extranjeros.

2.5. La misión integral en Hechos y su atención al necesitado

El movimiento de Jesús se caracterizó por una nueva redefinición en cuanto al aspecto socio-religioso partiendo de los dichos de Jesús en cuanto a la misión de atender las diversas necesidades humanas, según el texto de Hechos la iglesia que emergió del mensaje del Reino de Dios, la cual desarrollo funciones de atención a la problemática comunitaria, es decir partiendo del texto que dice “De tal manera amó Dios al mundo...” Juan 3:16 en donde se ve categóricamente la misión inclusiva de Jesús en cuanto al amor por la humanidad.

Hubo una transferencia de tal palabra a los primeros predicadores, los cuales desarrollaron ese valor de ágape, en donde según los evangelios los predicadores renunciaron a cualquier tipo de odio y discriminación socio-religiosa la cual imperaba en las comunidades. Es categórico entender en el libro de Hechos y los motores transmisores de los dichos de Jesús, cómo ellos comprendieron el mensaje de Jesús porque el movimiento sin el elemento del ágape jamás hubiera podido permanecer. “La iglesia como institución tiene muchas funciones Unas de sus funciones

indispensables es apoyar el ministerio integral, ya que la iglesia es el principal agente de Dios para su acción en el mundo” ... (Yamamori, 2006, p.3).

A través de la historia encontramos cantidad de acciones previas a Jesucristo que eran motivadas por un pensamiento irracional, pero en cambio esta nueva doctrina tenía una formulación diferente y era una renovación carismática, social y religiosa en donde todas las personas como dice el texto “Id y haced discípulos a todas las naciones...” Mateo 28:19, como la cosmovisión del nuevo mensaje y según la traducción esta palabra “naciones” equivale a etnias, razas, tribus, cualquier población, esto nos da claridad para entender que el mensaje de Jesús tenía que ir revestido por el amor ágape, a todas las naciones de la tierra.

En la comunidad cristiana tuvieron que enfrentar diversos retos entre ellos el odio contra los gentiles y en particular romanos y griegos; desde este punto de vista encontramos que varios de los conversos del movimiento eran el producto del testimonio de verse rodeado de personas que no emitían juicios de valor, quienes no contemplaban si era judío o no, difícil situación lo era para el apóstol Pedro quien de alguna forma era un impelido nacionalista quien sufría conflictos étnicos religiosos pero a través de entender el amor ágape de Jesús él fue tomando una dirección diferente.

Según el caso de Cornelio a quien el mismo Pedro evangelizó, y no solo eso sino que vio el cumplimiento de la promesa en la vida de Cornelio y su familia, pero haciendo un pequeño flashback del libro de Hechos el mismo Jesús según lo relata el evangelio de “Y al ver las multitudes tuve compasión de ellas...” Mateo 9:36, esta aseveración inclina el pensamiento a que la propuesta de Jesús no era la casa de Israel tan solamente si no era un abarcar a las etnias, por esa razón su efecto misionológico debía atomizarse a través del formalismo ágape, para dar por iniciado un movimiento social-integral en todas las direcciones.

Las acciones de Jesús no se debe de limitar a la determinación de los menesteres de fe si no hay acciones en donde el personaje atiende la complejidad del hombre desde un punto de vista holístico, como en el caso de la mujer de Samaria, una situación emocional, la mujer que muestra el evangelista Lucas que tenía 18 años de estar enferma la cual era necesario libertar, siendo este un problema entre la religión gobernante judía, y el fenómeno del ágape de Jesús, trayendo libertad

en día de reposo a quien más lo necesitaba. Por otro lado, encontramos las diferentes escenas en donde Jesús veló por el bienestar físico de las personas, como el caso de la multiplicación de los panes y los peces. Tales acciones demuestran un pensamiento profundo y completo de la labor integral de Jesús en el hombre.

La comunidad así mismo empezó el proyecto del amor ágape en cuanto a no solamente limitar su proclamación del evangelio sino que también procuro el proveer para sus necesidades; según el rastro y seguimiento que hace Lucas encontramos a una comunidad que no tenía límites en su accionar misional, habían acciones en donde la comunidad desarrollaba ayudas a través de ventas personales de inmuebles para crear una provisión mediática solidaria a las principales necesidades de los creyentes, por eso según “La comunidad perseveraba en la doctrina apostólica...” Hechos 2:42 esto implicaba el seguir fielmente los dichos de Jesús y sin vacilar, dichas ordenes los llevo a un radicalismo religioso en cuanto al que hacer comunitario.

El mismo texto de Lucas nos guía a la comunión o koinonía, no se puede expresar de mejor forma el accionar de tal palabra la cual, la cual se describe como los accionistas de una empresa los cuales son socios y deben de protegerse mutuamente dichos conceptos solamente caben dentro de pronósticos empresariales pero para el año 80 era una práctica diaria, que la misma evoluciono por ocasión de la persecución y la mortandad comunal de la cual eran víctimas de los judíos religiosos ortodoxos y de los romanos, por eso se protegían unos a otros.

Además de ello se desarrollaron los banquetes ágapes los cuales eran patrocinados por toda la comunidad cada uno según su posición económica aportaba su ofrenda de comestibles, la cual al estar en las mesas todos eran co-iguales es decir no había lugares de privilegio. De manera que el tener banquetes de esta índole los cuales se celebraban en el día a día, las comunidades no solamente recibían ayuda a nivel familiar si no que de alguna manera también aportaban a las necesidades de los demás, cabe resaltar que cada banquete ágape se finalizaba con la mesa del Señor ya que tenían el concepto claro de la comunión con Jesús, implicaba compartir todo lo que se tiene.

A más de eso la comunidad estaba organizada en las oraciones dicho de otra manera esto explica palabras de aliento, palabras que infundían ánimo recordando ante todo cada una de las palabras de Jesús, según él dice “Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas...” Hechos 2:44, la comunidad desarrolló un estado solidario en donde no permitía repetir los pecados de la religión gobernante en cuanto privilegiar a las clases prominentes tanto judías como romanas, sabiendo que su misión principal era una comunidad igualitaria en donde no había una beneficencia si no era parte de la muestra del amor expresado a los creyentes.

2.5.1. Definiendo misión integral

Para entender este concepto es importante definir en donde nace y se desarrolla, la teología, sociología y otras fuentes profesionales intentan constantemente construir una definición capaz de abarcar los distintos flancos meritorios de la misma, comprendiendo que las necesidades humanas día a día aumentan pero si nos delimitamos desde el planteamiento iglesia podemos decir que la misión integral es la plena conciencia de las necesidades humanas, desde el punto de vista holístico en donde Dios creó al hombre a imagen de el mismo y su accionar es velar por atender cada una de sus necesidades.

La iglesia local realmente integral, en primer lugar, enseña a sus miembros a obedecer los mandamientos de Jesús de amar a Dios y amar al prójimo, cuanto más fuerte sea la relación vertical entre Dios y el hombre, más grande será la relación entre el individuo y su prójimo.
(Padilla, 2006, p. 5)

Desde el punto de vista de la iglesia, la misma tiene diferentes atribuciones pero siendo la principal en su accionar dentro del mundo es velar por las necesidades humanas, no podemos definir que es misión integral si no pensamos en el todo del hombre, no se puede divorciar lo espiritual de lo natural si no que van conectados el uno al otro, no se puede definir desde el punto de vista de la fe ya que dentro de los aspectos soteriológicos se deben de cuidar no solamente aspectos espirituales si no los humanos.

A lo largo de la historia ha habido diferentes corrientes en donde una de las más fuertes ha sido la corriente de la salvación a nivel del alma del hombre obviando por completo que el hombre es integral, es verdad que Jesús infundió el llamado anunciar la buena nueva, pero si la cosmovisión de la palabra no se entiende nuestro radio de acción siempre estará en grandes falencias.

Por ejemplo, encontramos a un Jesús que desde el punto de vista de su mensaje y según el pasaje dice que “Jesús enseñaba y predicaba...” Mateo 4:23, 24, desarrollando un proceso de sanidad el cual se deja entender como un asunto de alivio, servicio y de ayuda, esto nos ayuda a comprender que las acciones que definen la misión integral de Jesús era atender al ser humano por completo.

De manera que si buscamos definir debemos de ir a los evangelios sinópticos quienes nos dan indicaciones de las acciones totales de Jesús. Encontramos dentro del ministerio de Jesús que logro abarcar todas las áreas del ser humano haciendo funciones de consejería, terapeuta, psicólogo, docente, pastor, esta acción de Jesús nos abre el camino para entender cuál debe de ser la misión integral de la iglesia, “La iglesia local, realmente integral ayuda a sus líderes y miembros a crecer como Jesús. El pueblo de Dios precisa seguir creciendo en todos los aspectos de su vida...” (Padilla,2006, p. 5).

Dentro de la iglesia local se debe de definir tales conceptos y reflexionar sobre ellos ya que la iglesia local es como un interconector entre el conocimiento de Dios y las necesidades del pueblo, tal definición surge de los evangelistas en donde se expresa el vínculo de relación profunda vertical entre el hombre y Dios, y de manera horizontal el hombre con el hombre; no podemos hablar de misión integral si no partimos que la misma emana del amor a mi prójimo el gran mandamiento incluye no solamente amar en el sentido del procurar atender diligentemente las ordenanzas si no implica el servicio a mi hermano hombre, ya que al entenderlo en un sentido global caerán todas las paredes racionalistas, discriminatorias, para poder desarrollar un pleno sentido correcto de una misión integral.

Por otro lado para entender que es la misión integral desde el pensamiento de Lucas, siendo este el único evangelista en donde se ve claramente el mensaje inclusivo, Lucas en sus líneas muestra a un Jesús capaz de sentarse con los ricos como también con los pobres, compartir con las

prostitutas y los malhechores, entrar a las casas de los malvados recaudadores de impuestos como dejarse besar los pies por una mujer de mala reputación, sin dejar a un lado la virtud de que los niños se sentaran en sus piernas.

De manera que encontramos que el evangelista Lucano define en sus letras misión integral como la buena nueva cubriendo y atendiendo todas las necesidades humanas. Esta misma definición la encontramos en los transmisores de la primera generación en donde la comunidad Primitiva hacía misión integral porque la comprendían perfectamente.

El movimiento de Jesús tenía definido su misión integral en cuanto a cubrir las necesidades primarias y fundamentales en las personas, por eso encontramos en el libro de Hechos, procesos organizativos los cuales contemplaban la atención a las viudas, huérfanos, extranjeros, dicha comunidad velaba por la definición de aspectos físicos, tenían capacidades de transmitir el mensaje y sin dejar a un lado cubrir las diferentes necesidades que sufrían las personas, Pablo así lo describe: “Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo” 1. Tes. 5:23.

2.5.2. La misión integral, como respuestas de Dios a la humanidad

Desde la propuesta de los evangelios sinópticos encontramos la constante del accionar de Jesús en el afán de atender a las necesidades fundamentales humanas, los presupuestos de los evangelios demuestran que la acción misional de Jesús surgía dentro de un pensamiento y propuesta divina iniciando en el antiguo testamento la cual se materializo en la persona de Jesús, encontramos a un Jesús hablando de una voluntad del Padre, la cual siempre definía las acciones como “cumpló las órdenes y determinaciones de Dios”, este dicho nos permite comprender que la persona de Jesús era una respuesta a las necesidades de su época.

“El propósito de la misión no es meramente la salvación del alma sino la transformación de la persona de modo que ésta glorifique a Dios en todas las dimensiones de la vida humana...” (Padilla, 2006, p. 13).

En primer lugar la humanidad fue creada por Dios mismo, el ser humano es un ser completo el cual vive y desarrolla complejas necesidades diarias desde el momento de la concepción hasta el día de su muerte humana, la vida humana es una constante de atenciones vitales por un lado las atenciones físicas, grandes necesidades en asuntos de alimentos, abrigo, seguridad social, por otro lado tenemos las necesidades espirituales en donde el hombre, debe de llenar las interrogantes existencialistas, a través de la comprensión bíblica.

Pero no podemos olvidar las necesidades emocionales, las cuales deben de ser atendidas y no con menos responsabilidad que las otras, al ver este panorama notaremos que los presupuestos bíblicos dentro de la definición de la misión integral deben de cubrir todas y cada una de esas necesidades, el hombre ha estado en larga espera en la reconstrucción de estas definiciones, la iglesia debe de ser la respuesta que ese individuo está esperando, naturalmente será improductivo cualquier acción a desarrollar si no calcamos en la redefinición misional de Jesús en cuanto a su misión holística en la atención a las necesidades humanas.

La iglesia como centro de la voluntad de Dios, bíblicamente debería de proporcionar las respuestas a la sociedad demandante no solamente los esfuerzos del arte de la predicación si no aunado a esto la creación de programas que logren llegar como una respuesta divina a las comunidades necesitadas. Cuando la comunidad de fe redefine sus objetivos misionales podrá volverse la iglesia de la comunidad en donde pueda penetrar, impactar y conociendo cuales son los grandes desafíos a los cuales debe de dar respuesta.

La problemática humana cada vez es más grave, las diferentes ciencias se viven esforzando por tratar de aportar respuestas a las inquietudes humanas, y es ahí donde la iglesia surge, así como lo hizo en el año 80 de igual forma en nuestra época.

La misión integral es la gran oportunidad que la iglesia actual puede aprovechar para llegar a ser las respuestas de Dios a la ciudad, en el momento que se despierta a esta realidad, la realidad que la iglesia es respuesta empezaremos a dotarnos de diferentes capacidades que coadyuven no solamente en la comprensión y capacitación si no aún más comprender al ser humano, la

comprensión completa del hombre y no verlo solamente como ser espiritual hará el camino más fácil.

En la interpretación de los dichos de Jesús en los evangelios, porque Jesús constantemente sentía compasión de la humanidad, en ningún momento demostró ira o enojo, no levanto el dedo acusador o señalador si no que al contrario en su claridad misional solo contemplaba las grandes necesidades de las personas en su época por eso las multitudes se agolpaban a Jesús porque no encontraron en el solamente a un buen predicador, al contrario, cada uno encontraba la respuesta a su necesidad.

Desde la perspectiva, la misión integral es la misión orientada a la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano, incluyendo su necesidad de Dios, pero también su necesidad de amor, alimento, techo, abrigo, salud física y mental, y sentido de dignidad humana. (Padilla, 2006 p. 14).

La comunidad del primer siglo fue una respuesta importantísima a sus días para esa época no existían ninguna forma de programa pro-ayuda social y familiar ya que eran tiempos de guerras, hambres, enfermedades y disputas territoriales; en ese mundo de dolor la misión integral de la iglesia fue la respuesta a esa época.

De igual forma las distintas épocas de la iglesia que con una claridad asumen su misión, será la respuesta a las constantes necesidades humanas, mientras haya necesidad humana la participación de la iglesia será importante no solamente como una proclamadora de la verdad si no como un órgano vivo que esta humanizado y encarnada en la misión de Cristo, traerá los procesos sanadores, terapéuticos, liberadores que las multitudes están esperando. Dios siempre será la respuesta humana para el humano, lo hizo a través de Jesús en su atención completa al hombre de sus días, de igual forma los apóstoles fueron parte del desarrollo soteriológico de la atención integral al ser humano, y por consiguiente la comunidad de fieles continuaron la labor misional al mensaje terapéutico de Jesús, como la respuesta a estas comunidades.

2.5.3. Desarrollando la salud integral en la iglesia

Este es un proceso que nace como resultado de una clara comprensión de la misión integral de la iglesia, a partir de la evolución de los dichos de Jesús en los evangelios sinópticos en donde surge con toda claridad la misión integral de Jesús con la vida del ser humano y sus necesidades vitales, hay que partir de algunas palabras de Jesús según lo describe Mateo “Y recorrió Jesús, predicando y sanando toda enfermedad en el pueblo...” Mateo 4:23,24 el accionar de Jesús era completo dando una atención a nivel de vida espiritual, alma y cuerpo, era una labor holística en donde cada labor de Jesús iba en la dirección de cubrir todas las áreas humanas.

Según Mateo “Jesús tuvo compasión de las multitudes...” Mateo 14:14 describe más allá de un sentimiento, siendo estrictamente su misión integral al decir que sentía compasión por las multitudes, es decir la intensidad de atender cada aspecto de la vida de los humanos. Encontramos atenciones a nivel emocional con la mujer samaritana, la sanidad de la suegra de Pedro la cual fue sana de una fiebre mortal por otro lado encontramos cuando Jesús extiende misericordia sobre la viuda de Naín en donde Jesús no permitió ver frustrados la única esperanza de una pobre viuda, razón por la cual le devuelve la vida a su hijo.

Entendiendo que la vida de aquella pobre viuda quedaría en el total desamparo muriendo en el abandono social de la época, al devolverle su hijo cambió radicalmente el futuro de la mujer, además los diferentes milagros en temas de provisión económica y de alimentos dando a entender todo esto que el escritor de Lucas muestra a un Jesús que velaba, atendía cada una de las necesidades, ahora en cuanto al asunto de las curaciones la palabra en griego sanando se describe como: la acción terapéutica, para dar alivio, resiliencia, superación personal y emocional, esto implica los procesos terapéuticos y asistencias que Jesús ministraba.

Propiciaba aportes en la superación personal de cada ser humano, esto mismo fue transferido a los apóstoles y a los predicadores ambulantes que desarrollaron procesos terapéuticos en las comunidades y poblaciones, usando los procesos aprendidos de Jesús para aliviar esas vidas.

Es claro que en la transformación de este nuevo movimiento la iglesia velaría por todas las necesidades de sus congregados, desarrollando programas como la provisión de alimentos, vestuario y coadyuvar a las necesidades esenciales de aquella comunidad, esto despertó los famosos banquetes ágapes en donde la razón de ser era mitigar el hambre, crear identidad comunitaria y ser solidarios, cada creyente participaba según su capacidad trayendo a la mesa algún tipo de alimento para compartir en dichas mesas no se privilegiaba a las personas que gozaban ya sea de la nobleza o privilegiados religiosos, sino que había uniformidad entre ellos.

La iglesia cubrió las tres áreas que conforman el ser del hombre, esa comprensión nos hace reflexionar que no todo el mensaje de Jesús es de fe, que las formas soteriológicas no deben de quedar enraizadas en aquellas propuestas en donde lo más importante era salvar el alma, negando la humanidad de las personas y sacrificando su humanismo, partiendo del cambio de pensamiento la salud integral en la iglesia no debe de divorciar las necesidades humanas de las espirituales ya que cada una tiene su razón de ser y por cada una de ellas debe de haber profesionalismo, para poder tratar y a través de un proceso terapéutico lograr juntamente con el paciente su recuperación y sanidad.

El tiempo de la metamorfosis se asienta en conformidad al analizar la realidad contextual de las comunidades, ya que la iglesia será constantemente el puente que comunica los principios de Dios con la realidad comunitaria. El mensaje de Jesús es en sí mismo velar por cada necesidad humana ser realista a los enfoques vitales humanos en donde la participación de la iglesia a través de su misión integral puede responder permitiéndole enfocarse no en públicos específicos sino en mejorar la calidad de vida de quienes pertenecen a su comunidad, reconocer el poderoso versículo donde Juan 3:16 dicta: “De tal manera amó Dios al mundo”.

Esto nos da a entender una misión completa de trabajo profundo para guiar a la vida humana a su autorrealización, la acción salvadora debe de partir que debe la iglesia direccionarse en el todo del hombre puesto que Jesús no nos mandó a salvar almas, nos comisionó a salvar personas, esto desde un punto de vista soteriológico es la acción de rescate humano en asuntos elementales y vitales en atención a las viudas, huérfanos, personas de la tercera edad, desempleados, desposeídos y a los marginados por la sociedad, “Dios se interesa por toda la humanidad creada a su imagen, en todo

lugar, y toma en cuenta la integridad del ser humano en sus dimensiones físicas, intelectuales, emocionales, éticas, sociales, y espirituales...” (Suquen, 2006, p. 88).

Es ahí donde el protagonismo de la iglesia logra evidenciar la cruz al contemplar los dos travesaños encontramos a uno que es entre el hombre y Dios, pero el otro es el hombre con el hombre, esto nos lleva al dicho de Jesús como el gran mandamiento: “Amar al Señor y a tu prójimo como a ti mismo”, el evangelista muestra la acción conjunta del gran mandamiento el cual no implica una labor religiosa sino más bien un cuidado competo a las necesidades del ser humano, con la motivación correcta a través de la compasión la cual siempre derribara las divisiones entre humanos, siendo esta la máxima expresión de amor ágape.

La iglesia debe de ser el hospital de los enfermos, la casa del huérfano, el pan caliente del hambriento, el abrigo al que padece frio, la tierra firme de los marginados por la sociedad, la familia del huérfano y el bálsamo del enfermo, la misión de Jesús estaba centrada en el bien común y a la vez completo en las necesidades humanas, iniciando con la primer generación de sus seguidores y le secundaron los creyentes ambulantes, los cuales con una fe impetuosa continuaron la labor de Jesús en cada comunidad, trayendo la esperanza y el socorro tan deseados, en fin la historia de la iglesia jamás terminara; por cuanto las necesidades humanas cada día van en aumento y será siempre necesario que en medio de cada crisis surja una iglesia capaz de traducir de manera encarnada el verdadero amor de Dios en Cristo Jesús.

Capítulo 3

Metodología

3.1. Tipo de investigación

3.1.1. Investigación documental

La presente tesis de maestría se elaboró mediante el tipo de investigación documental. La cual algunos autores la definen de la siguiente manera:

Tancara, C. (1993) define la investigación documental como:

Una serie de métodos y técnicas de búsqueda, procesamiento y almacenamiento de la información contenida en los documentos, en primera instancia, y la presentación sistemática, coherente y suficientemente argumentada de nueva información en un documento científico, en segunda instancia. De este modo, no debe entenderse ni agotarse la investigación documental como la simple búsqueda de documentos relativos a un tema (párrafo 4).

Montero, M. Hochman, E. (2005) indican que:

Todo trabajo de investigación tiene como punto de partida la búsqueda de los datos en base a los cuales se estructura todo trabajo. Respecto de la investigación documental, el punto de partida es siempre bibliográfico, la consulta de las fuentes remitirá a bibliotecas, autores y obras que traten sobre el tema objeto de estudio. (p.19)

Por último, pero no menos importante, Hernández Sampieri, et al., (2000) indican que la investigación documental consiste en:

“Detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que parten de otros conocimientos y/o informaciones recogidas moderadamente de cualquier realidad, de manera selectiva, de modo que puedan ser útiles para los propósitos del estudio” (p.50).

Por la situación apremiante a la que el mundo se vio sometido con la pandemia del COVID-19 y el cambio de lo presencial a lo virtual. Se considero, este tipo de investigación sin que perdiera su valor al no considerar estrictamente el trabajo de campo como tal. Sin embargo, se tuvo un acercamiento a personas con el fin de tener información desde sus labios, siempre buscando el cumplimiento de los objetivos de esta investigación. Dicho abordaje se verá reflejado más adelante en la presentación de resultados.

3.2. Hipótesis de trabajo

Si se analiza el contexto del libro de los Hechos se comprenderán las implicaciones para la misión integral de la Iglesia Evangélica en Guatemala.

La hipótesis de trabajo, “es una respuesta tentativa al problema; es la explicación provisional que damos al problema. Es apenas una oración completa” (Beberían, 1978, p.78).

Como una nota aclaratoria en la presente tesis, se hizo uso de una hipótesis de trabajo como guía a la investigación, la cual no estuvo sujeta a ninguna medición o comprobación. Solamente se utilizó para el análisis respectivo del tema.

3.3. Elementos de estudio

3.3.1. Libros de los Hechos

El mismo libro nos orienta en la descripción de los inicios de la iglesia de Jesús, llamado comúnmente la Iglesia Primitiva, nos describe diacrónicamente los procesos que vivió la iglesia, fue escrito alrededor del año 80, enfatiza el libro la vida de los primeros cristianos, su koinonía y acción social integral dentro de la comunidad, además describe biográficamente la vida de los apóstoles Pedro y Pablo. Se ha sostenido que este tratado o documento es obra Lucana, en cuanto a su redacción inicialmente era un solo tratado, pero posteriormente se ajustó separando Evangelio de Lucas y la historia biográfica de Hechos.

3.3.2. Implicaciones

Por implicación se debe de entender la consecuencia o efecto de un hecho o de un acontecimiento en un contexto determinado. Para el presente estudio se busca analizar qué consecuencias podría tener el análisis del contexto del libro de los Hechos al momento de ser aplicado en la misión integral de la iglesia evangélica en Guatemala.

3.3.3. Misión Integral

Por misión integral se debe de entender lo siguiente:

Es hablar de la misión orientada a la reconstrucción de la persona en todo aspecto de su vida, tanto en lo espiritual como en lo material, tanto en lo físico como en lo psíquico, tanto en lo personal como en lo social, tanto en lo privado como en lo público. Vista así la misión no se limita a asegurar un lugar en el cielo, en el hogar «más allá del sol», sino apunta a transformar a la persona en un colaborador de Dios, en un agente del propósito de Dios de colocar todas las cosas bajo el mando del Señor Jesucristo (Padilla, 2006, p.13).

3.3.4. Iglesia Evangélica de Guatemala

Para este estudio, se debe de entender por Iglesia Evangélica de Guatemala, a todas aquellas comunidades de fe que radican en Guatemala, producto de la Reforma Protestante y el Evangelicalismo procedente de Europa y los Estados Unidos de América. En donde se afirma radicalmente la creencia en la Biblia como Palabra de Dios y se practica todo lo concerniente al Evangelio de Jesucristo.

3.4. Preguntas de investigación

3.4.1. ¿Qué entiende por la misión integral de la iglesia?

3.4.2. ¿Qué prácticas de las siguientes realiza su iglesia para atender las necesidades de las personas de manera integral?

3.4.3. ¿Qué implicaciones encuentra en Hechos 2:44-46 para la misión integral de la iglesia evangélica de Guatemala?

3.4.4. ¿Cuál es su respuesta con relación a si la iglesia debiera de recuperar la misión integral manifestada en la comunidad cristiana del primer siglo?

3.4.5. ¿Cuál sería su respuesta en cuanto a que la iglesia debería asumir el compromiso de administrar los programas sociales de un gobierno?

3.4.6. ¿Qué valores son esenciales practicar para el enfoque de una misión integral en la iglesia evangélica en Guatemala?

3.4.7. ¿Qué personas merecen ser atendidas de manera integral por la iglesia en la actualidad?

3.4.8. ¿Cuál sería su respuesta con relación a que, si los pastores se profesionalizaran, eso contribuiría a la implementación de programas sociales en la iglesia para atender las necesidades de las personas?

3.4.9. ¿Qué respuesta daría a la afirmación que, debido a la práctica de la discriminación en la iglesia, no se logra ser efectivo en atender a los necesitados dentro y fuera?

3.4.10. ¿En qué momento considera que las comunidades primitivas del siglo I dejaron de atender las necesidades de manera integral de las personas?

3.4.11. ¿Conoce de una iglesia evangélica en Guatemala que practique un modelo de misión integral de la actualidad?

3.4.12. ¿Cuál debería de ser un modelo de misión integral en la iglesia para dar respuesta a las necesidades humanas de los creyentes y no creyentes?

3.5. Técnicas documentales

Las técnicas o instrumentos se definen como: “el conjunto de técnicas e instrumentos de investigación que, mediante un proceso de validación, constituyen la base para generar la información, tanto teórica como empírica, requerida por el método científico” (Del Cid, 2007, p.93).

3.5.1. Técnica de fichaje

Esta una técnica de mucha utilidad en este enfoque investigativo y consiste:

En extraer segmentos de información de fuentes documentales; por ejemplo: extractos de libros, artículos de periódicos o revistas, registros históricos, etcétera. La principal utilidad de esta técnica es la síntesis de información que se logra, que posteriormente podrá organizarse a conveniencia del investigador y de acuerdo con las secciones que se incluyan en el trabajo de investigación (Del Cid Alma, 2007, p.95).

3.5.2. Técnica de resumen

Aporta avance y desarrollo en el desarrollo de la investigación:

Esta técnica, al igual que la anterior, facilita al investigador el registro de información presentada en distintos documentos; es una forma de sintetizar. A diferencia de la elaboración de fichas, la técnica del resumen permite concentrar información extraída de documentos completos, es decir, abarca una mayor cantidad de información. El citado método de elaboración de resumen supone un ejercicio de análisis, al extraer las ideas centrales del texto, y también un ejercicio de síntesis, al integrar las ideas en un resumen (Del Cid Alma, 2007, p. 95).

3.5.3. Población y muestra

Aunque la investigación no requirió de trabajo de campo exactamente por ser investigación documental y debido a la situación de crisis mundial. El sustentante opto por aplicar de una encuesta de opinión en forma digital. A fin de fortalecer la información para los resultados y la propuesta de esta tesis. La muestra fue no probabilística a selección del interesado.

Capítulo 4

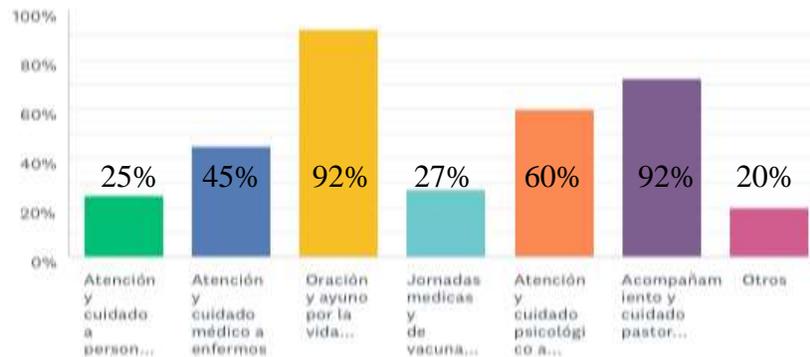
Presentación y Análisis de Resultados

4.1. De los encuestados

Oscilan entre las edades de 18 a 50 años, de sexo masculino y femenino. Estudiantes con niveles educativos de primaria, básicos, diversificado y universidad. De profesión ministros de culto pastores con una larga trayectoria ministerial y con formación bíblica y teológica.

4.2 Resultados Cuantitativos

Grafica 1. ¿Qué prácticas de las siguientes realiza su iglesia para atender las necesidades de las personas de manera integral

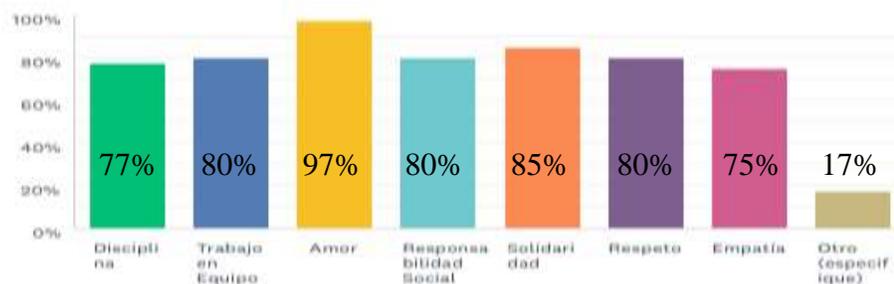

Del 100% de los encuestados que equivale a 40 personas. 25% (10) señalaron que se debe dar atención a personas indigentes. El 45% (18) comentaron que es necesario brindar ayuda a los enfermos. El 92% (38) comentaron la necesidad del acompañamiento y seguimiento en situaciones de luto. El 20% (8) comentaron la necesidad de dar servicios varios a las personas.

Análisis e interpretación de resultados

Según los encuestados dan prioridad a la práctica de ayuda de orientación espiritual a través del ayuno y la oración a las personas en etapas de crisis, en otros prevaleció su aporte a la asistencia de los enlutados tanto pre como post, y otros definieron su labor en la atención a las personas que desean salir de estados de drogadicción, atenciones psicológicas, y ayuda a los niños, y sobre todo desarrollar estudios de discipulado teológico.

Grafica 2. ¿Qué valores son esenciales practicar para el enfoque de una misión integral en la iglesia evangélica en Guatemala?

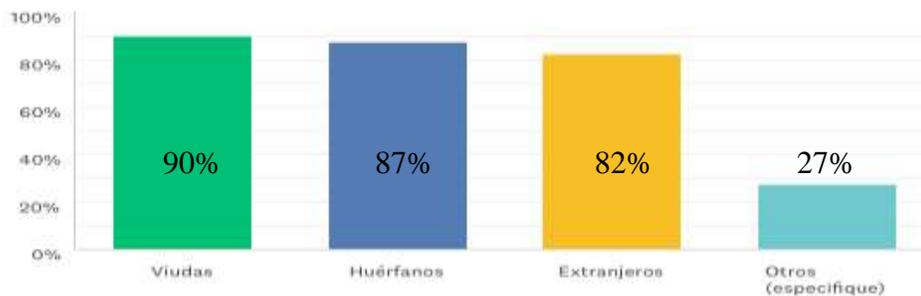

El 77% (30) dijeron que la disciplina era necesaria. El 80% (32) comentaron la necesidad de trabajar en equipo. El 97% (38) establecieron que el amor es necesario para la misión de la iglesia. El 80% (32) dijeron que es necesario la responsabilidad social. El 85% (34) dijeron que es necesario la solidaridad para la misión integral. El 80% (32) argumentaron que el respeto es necesario para el desarrollo de la misión. El 75% (30) sugieren que la empatía es necesaria. El 17% (6) establecieron que la práctica de valores ayudaría al desarrollo misional.

Análisis e interpretación de resultados

Los encuestados coinciden la mayoría que el amor debe de prevalecer en las filas de la iglesia aunado al trabajo en equipo y sin dejar atrás la solidaridad y en otros el valor de la compasión, igualdad y tolerancia, dichos elementos coadyuvaran en el desarrollo de la misión de la iglesia.

Grafica 3. ¿Qué personas merecen ser atendidas de manera integral por la iglesia en la actualidad?

El 90% (36) comentaron que las viudas son prioridad en la atención integral. El 87% (34) establecieron que es necesario atender a los huérfanos. El 82% (32) argumentaron que la ayuda a las personas extranjeros. El 27% (10) comentaron que hay necesidad de ayudar las diferentes personas.

Análisis e interpretación de resultados

La encuesta arrojó que la mayoría opinó que las viudas deben de ser atendidas y darles prioridad, elaborando proyectos que logren cubrir las diferentes necesidades y darles el seguimiento que ellas esperan, por otro lado, destacaron el tema de los huérfanos y por último los extranjeros, otros aportaron la atención a los homosexuales y personas que desean ser reinsertadas en la sociedad.

4.3 Resultados Cualitativos

A las preguntas abiertas realizadas en las encuestas se obtuvieron las siguientes apreciaciones e interpretaciones

¿Qué implicaciones encuentra en Hechos 2:44-46 para la misión integral de la iglesia evangélica de Guatemala?

Según expusieron los encuestados que dentro de las implicaciones priorizaron el amor ágape como base del desarrollo de la actividad de la iglesia, además aportaron que era necesario respetar a las personas y a su dignidad humana para cumplir el mandamiento de amar al prójimo.

¿Cuál es su respuesta con relación a si la iglesia debiera de recuperar la misión integral manifestada en la comunidad cristiana del primer siglo?

Los encuestados respondieron que la iglesia debería de volver a las escrituras con la actitud de ser y hacer lo que ellas dictan para obedecerlas y ponerlas en práctica, esto desarrollaría solidaridad y amor ágape dentro de la iglesia actual.

¿Cuál sería su respuesta en cuanto a que la iglesia debería asumir el compromiso de administrar los programas sociales de un gobierno?

La mayoría de encuestados coincidieron con administrar proyectos sociales del gobierno, pero afirmaron que para ello debería de elegirse personas fieles a su fe y de buena moral, además de ser profesionales con amplia experiencia en negocios internacionales y manejos de proyectos, los cuales vayan encaminados a beneficiar a las comunidades, cuidando que la ayuda llegue a los más desposeídos.

Un mínimo porcentaje de los encuestados expreso que no estaban de acuerdo que la iglesia participara en proyectos gubernamentales, ya que coinciden una buena parte en que los lideres cristianos se corromperían y algunos caerían en el robo, denigrando el testimonio de la iglesia, y algunos declararon que la iglesia debería de trabajar proyectos paralelos a los del gobierno.

¿Qué entiende por la misión integral de la iglesia?

Los encuestados interpretaron que la misión integral de la iglesia es servir al prójimo, hacer obras sociales, orientar a la iglesia para la venida del Señor y predicar salvación, para lo cual podemos ver que hay una percepción de la misión de la iglesia en cuanto a su quehacer local y a nivel comunitario.

¿Cuál sería su respuesta con relación a que, si los pastores se profesionalizaran, eso contribuiría a la implementación de programas sociales en la iglesia para atender las necesidades de las personas?

Un alto porcentaje de los encuestados coincidieron que, si debiera de profesionalizarse el pastor, ya que su paso por la academia le generará una cosmovisión en cuanto al que hacer misional de la iglesia dentro de las comunidades, lo cual traerá respuestas a las diversas necesidades sociales.

Un mínimo porcentaje determino que el pastor no debe de ser profesional, exteriorizaron que los pastores del nuevo testamento jamás pasaron por una academia y subrayaron que sus aportes fueron vitales y fructíferos para aquella época, además que una buena parte pierden su fe y lentamente abandonan el ministerio tomando empleos seculares, la mayoría por crisis financiera.

¿Qué respuesta daría a la afirmación que, debido a la práctica de la discriminación en la iglesia, no se logra ser efectivo en atender a los necesitados dentro y fuera?

Los encuestados coincidieron que la iglesia se ha polarizado, y creados segmentos sociales los cuales han generado una cantidad de discriminación desde dentro de la iglesia, comentan que hay iglesias para ricos y otras para los pobres, interpretan que hasta que se defina la misión de la iglesia no terminara esta debacle, por otro lado, otros argumentan que debería de atenderse al más necesitado, pero con dignidad cristiana.

Según la encuesta muestra que las personas jamás dicen cuáles son sus necesidades y generalmente culpan al pastor o liderazgo de la iglesia por la falta de atención hacia ellos, otros dicen que hay demasiados factores que están dentro de la iglesia los cuales no solo hay discriminación, sino que crean rencor y odio entre las comunidades de fe.

¿En qué momento considera que las comunidades primitivas del siglo I dejaron de atender las necesidades de manera integral de las personas?

Según los encuestados respondieron diciendo que la iglesia se politizo, y se institucionalizo creando un modelo de gobierno eclesiástico (iglesia-estado), otros comentaron que falto preparación para los discípulos de la segunda y tercera generación, y finalmente otros argumentaron que el cese de la persecución hizo que entraran en un estado de pasividad moral y corrupción.

¿Conoce de una iglesia evangélica en Guatemala que practique un modelo de misión integral de la actualidad?

Los encuestados en una gran mayoría coincidieron que si conocen iglesias y organizaciones que desarrollan proyectos de ayuda social humanitaria, las cuales hacen una labor misional integral en las áreas más necesitadas proveyendo lo esencial para su desarrollo humano, comentaron algunos nombres como Misión Mundial, Casa Fe y Esperanza, Ciudad del Rey, Iglesia Vida Real.

¿Cuál debería de ser un modelo de misión integral en la iglesia para dar respuesta a las necesidades humanas de los creyentes y no creyentes?

Los encuestados aportaron los siguientes elementos, como el regreso a las escrituras haciéndolo desde una correcta perspectiva moral, dejar de lado la discriminación social y cristiana, re enfoque de la evangelización de manera integral, que surjan líderes con solvencia moral y ejemplar profesionalismo, dejar de lado el egocentrismo y centrarse en una vida de compasión y solidaridad, retomando la dignidad del ser humano y tratarlo con respeto y amor, esforzándose en darle una calidad de vida y auto realización.

4.4 Conclusión de la encuesta

En esta encuesta podemos afirmar que la mayoría de pastores tienen un concepto demasiado limitado con la misión integral de la iglesia, analizando las respuestas se observa que la falta de preparación académica teológica en los pastores es el factor principal que ha limitado su cosmovisión en cuanto al que hacer de la iglesia y su desarrollo misional integral hacia las comunidades, las encuesta arrojan el poco compromiso de la iglesia con su comunidad en el sentido que no desarrollan programas sociales que beneficien y coadyuven a las necesidades de las personas, considero que esta encuesta nos ubica en la realidad de la iglesia en Guatemala.

Capítulo 5

La Propuesta

5.1. Naturaleza del problema

Es de gran importancia conocer los trasfondos del problema en cuestión, la iglesia actual ha enfriado sus valores principales en cuanto a su razón de ser, con esto me refiero a las palabras de Jesús acerca de llevar el mensaje a toda la raza humana, la falta de entender la vida humana desde una perspectiva holística a procreado que la actual iglesia viva solamente buscando sus propios y ambiciosos intereses e ignorando la realidad no solo del cristianismo en Guatemala quien en la actualidad sufre de extrema pobreza y abandono del estado por otro lado las ciudades en las cuales las proliferaciones de los males comunitarios están a la orden del día, los cuales han causado graves daños a la sociedad común.

La iglesia actual quedó en estado de sedentarismo y sin valores humanos lo cual se afirma con la desgastada labor de evangelización tanto rural como urbana, partiendo de ahí el problema no podremos ubicarlo solamente en los problemas actuales, y la desatención de los gobiernos en turno, sino que la iglesia ha sido parte de ese problema en cuanto a dejado de ser luz y sal comunitaria, mientras la iglesia viva encerrada dentro de los templos y aun por vanguardistas que sean, la gran comisión jamás se desarrollará con el entretenimiento actual eclesiástico, el problema principal ha sido la pérdida de la misión de Jesús y su valor llamado compasión, lo cual ha provocado apatía.

Por otro lado encontramos a una pastoral que ha quedado inmersa en un activismo eclesiástico predicando un evangelio con acomodos tanto físicos, emocionales y mentales, los cuales han colaborado con la insensibilidad bíblica de la feligresía a las realidades sociales presentes, el problema es la falta de desarrollo teológico y bíblico lo cual ha engendrado un evangelio que se ajusta a la necesidad emocional y motivacional de la congregación, el problema principal ha sido y es menospreciar al ser humano, sin un entendimiento teológico y bíblico será imposible destruir las barreras sociales, la iglesia deberá de retomar la razón por la que Jesús murió en la cruz: el hombre.

5.2. Historia de las posibles causas

Para poder comprender las dimensiones de la problemática eclesial actualmente es imprescindible hacer un proceso de escáner en cuanto a la historia que vivió la iglesia del primer siglo, la cual dentro de sus orígenes no solamente tuvo un reavivamiento en cuanto a los oráculos mesiánicos en su larga espera del establecimiento de Israel como una nación sacerdotal y levítica, previo al aparecimiento de Jesús habían surgido varios prospectos mesiánicos los cuales traían una propuesta profética para recuperar las tierra, vencer a sus enemigos y establecer una nación, pero con un espíritu militarizado y violento.

Esto trajo consigo una serie de manifestaciones demasiosas violentas, que dieron paso a varias sediciones y esto desembocó en la destrucción del segundo templo en el año 70 y acarreó centenarias de muertes, muchas de ellas sin razón alguna y otras como parte de los grupos para militares de los celotes y los sicarios quienes fueron los principales protagonistas de las escenas de revolución y anarquismo, esto mismo habilito una guerra descomunal con los romanos los cuales usaron toda suerte de estrategia militar para disuadir los focos de rebelión y mantener políticamente la paz romana.

Dentro del sistema religioso social encontramos un desequilibrio profundo en cuanto a una era de apostasía sacerdotal, la cual comando y controló el sistema religioso el cual no era de aliento y protección a las personas que en las misma buscaban consuelo, este sistema religioso se adueñó de cualquier puesto de importancia en los asuntos del templo, controlaba las ofrendas, diezmos y los sacrificios, sin olvidar a los enfermos, todas estas utilidades era el producto de una politización religiosa la cual solo beneficiaba a la nobleza romana y a sus líderes, provocando distorsión en el pueblo de la fe.

A nivel religioso social se fundamenta la problemática en la imponentia social romana la cual estableció ciertos niveles elitistas que controlaban Jerusalén entre ellos los gobernadores y los prefectos quienes eran asistidos por los tribunos y centuriones romanos, aparte de esto habían familias judías de la nobleza las cuales se habían hecho alianzas sociopolíticas con los romanos, en el caso de la casta sacerdotal encontramos el gran negocio del templo en donde se comercializaba

los animales para las ofrendas, las ofrendas de los enfermos, presentación de niños y otras ceremonias que les dejaban ganancias.

Este panorama provoco que los pobres fueron más pobres, el desarrollo de un sistema social de esclavitud, la explotación a los trabajadores, la negociación de los puestos de jerarquías sacerdotal y el lucro a través de los usos del templo, el pueblo vivía liderado por personajes que su única intencionalidad era el dinero y quedar bien con Roma, de manera que el panorama era fatal para cualquier ciudadano del siglo I, aparte de esto no existía ninguna forma de ayuda a las clases más vulnerables, entendienddo que la mayoría de las poblaciones eran de la clase más pobre, la religión judía fue ineficaz en esa época.

En cuanto al movimiento de Jesús encontramos el desarrollo de una propuesta religiosa la cual fehacientemente derrotó los sistemas impunes religiosos que gobernaban, en el caso del evangelio trajo a consideración una nueva forma de conciencia social en donde la misión era dignificar la vida humana atendiendo las necesidades de manera integral, no solo la atención al humano sino desarrollar una conciencia social en cada persona entendienddo el valor que merece y en esa fusión comprometerse para ayudar a su prójimo, en conformidad con el gran mandamiento de amaras a tu prójimo como a ti mismo.

La misión de Jesús cobró un auge inesperado en cuanto a su avance no solamente en Jerusalén sino en las demás comunidades en donde la iglesia como fiel protagonista inició una labor social nunca antes vista, en donde según el testimonio de Lucas en su narrativa nos enseña que había un fuerte desarrollo comunitario a través de la palabra compasión y solidaridad, proveyendo a las necesidades más importantes de aquellas personas tanto en lo emocional, espiritual y en asuntos físicos, la iglesia desarrollo una labor profunda en cuanto a asuntos de alimentos, ropa y albergues, su principal accionar era a favor de las viudas y huérfanos.

Dentro del desarrollo de la iglesia la misma sufrió diferentes circunstancias que provocaron la perdida de la misión y los valores centrales de Jesús, y la pérdida total de la autoridad de la palabra, al paso de los siglos la iglesia se fue institucionalizándose y a la postre se politizó y perdió sus bases de origen con la cual había nacido, esto nos da un parámetro para entender por qué la iglesia

evangélica en Guatemala no está asumiendo su responsabilidad comunal, la misma a continuado en un alto porcentaje el deterioro misional de Jesús y en la actualidad la iglesia cristiana guatemalteca no ha logrado impactar socialmente esta nación.

La historia se vuelve a repetir una y otra vez, y en Guatemala no es la excepción ya que en la actualidad un mínimo porcentaje de la iglesia evangélica ha desarrollado conciencia social, esto nos deja ver que la nación ha sido desatendida integralmente por la misma, partiendo de los mismos errores de la iglesia del primer siglo en su lenta caída y la misma se ha reflejado en nuestro entorno, en Guatemala han brillado organizaciones no gubernamentales, y organizaciones internacionales las cuales han hecho un trabajo esplendido en los diferentes campos sociales y cristianos, beneficiando a los más desposeídos de esta nación.

Dentro de la historia actual en Guatemala, las iglesias han sido muy poco protagonistas en los escenarios eclesiásticos y dentro de las comunidades, en cuanto al atender a las necesidades de las humanas, más bien parece un proceso cíclico en donde la historia nos vuelve a enseñar que a más de tener la razón, dentro de la historia Guatemalteca la iglesia no ha sido realmente protagonista de la realidad del esta nación, una nación empobrecida y con grandes desafíos, y aunque según organizaciones cristianas aseguren que Guatemala es una nación con alto índice de cristiandad, no se ha visto una transformación social a nivel nación.

5.3. Características del problema

Analizando el contexto de la problemática actual en la que la iglesia tiene un papel protagónico, en cuanto a su falta de objetividad dentro del análisis del texto bíblico, esto desencadena una suerte de problemas que constantemente están en evolución, la iglesia como parte de una sociedad pero con la diferencia que de la misma puede salir una o varias respuestas a tan grandes crisis sociales, las características se van manifestando en diferentes contextos los cuales se van matizando como resultado de la involución de los valores humanos que por historia han emanado dentro del contexto de el canon de las escrituras.

Toda sociedad de sus inicios ha establecido sus normas de conducta moral social las cuales han confluído desde la plataforma bíblica, dentro del proceso de la evolución social y en la intención de nuevas fórmulas de pensamiento las cuales han sedado la vida de la autoridad moral de la biblia y han abierto las puertas a nuevos y experimentales procesos sociológicos los cuales han traído una profunda degeneración y descomposición a lo que comúnmente llamamos familia en sociedad, por otro lado esta degeneración no ha podido ser refrenada, hasta el sol de hoy los mayores sociólogos y propuestas de pensamiento son ateas.

Al analizar las características de los fondos problemáticos de la sociedad encontramos a una iglesia que por cuanto a perdido substancialmente sus valores morales y lentamente ha mezclado su formulas morales con la transculturización emergente protagonizada por la llamada sociología actual, la iglesia debe de esforzarse en entrar en un proceso profundo de cuarentena desde la perspectiva exegética, interpretación bíblica y la sociología cristiana, dentro de este proceso deberán marcarse racionalmente las pautas que han degenerado la misionología eclesiástica del primer siglo concatenada a la iglesia actual en su desarrollo.

5.3.1. Causas y efectos del problema

Desde la perspectiva bíblica se debe de hacer un trabajo minucioso a nivel laboratorio en entender las causas que han desarrollado efectos no deseados dentro de la iglesia y replicando en la comunidad a nivel social, las causas deberán de ser entendidas desde la escritura en particular desde el libro de los hechos durante el siglo I, como punto de referencia nos situamos en la iglesia actual, en donde por la falta de seriedad y estudios profesionales dentro del marco teológico, sociológico y religioso han dado a luz una suerte de circunstancias no favorables a la iglesia y sociedad común, las cuales han provocado grandes males sociales.

La praxis bíblica irresponsable han sido los detonantes que han polarizado a la sociedad, sin temor a este comentario la crisis monumental que ha soterrado a la familia guatemalteca ha sido producto de la indolencia pastoral y en compañía de las organizaciones cristianas religiosas, al perder de vista que la propuesta de Jesús en cuanto a la salvación se involucraba el todo del ser humano y no como comúnmente se ha referido a una salvación espiritual o de fe que así se ha visto protagonizada

en los últimos años, en referencia a Jesús encontramos que su praxis pastoral era traer procesos terapéuticos con el fin de dar alivio a las personas.

Los efectos se han sentido dentro del seno de la familia cristiana guatemalteca, el cual ha protagonizado la excesividad de la violencia intrafamiliar, suicidios, abusos a la integridad de la mujer, la explotación laboral y la entonación de una utopía esperanzadora sin un sólido contexto bíblico, desde ahí la iglesia es única responsable que desde sus entrañas no ha podido reencausarse al propósito misionológico y por lo mismo seguiremos en el intervalo de sufrimientos, a lo sumo la pastoral ha medicado placebos a nivel de conciencia y vida cristiana, sin ser capaces de ir directamente a la causa en donde el sismo inicio.

5.3.2. Consecuencias del problema

Al analizar la problemática actual de la iglesia evangélica guatemalteca, notaremos la gravedad secuencial que gravita en derredor de las malas interpretaciones bíblicas, las cuales han protagonizado divisionismo, creación de clases sociales cristianas y el desamparo de las comunidades desposeídas, la falta de la práctica del que hacer holístico en cuanto a las necesidades humanas ha decantado en una iglesia incapaz de sanar y transformar la vida comunitaria y el desarrollo de acciones sociales capaces de oxigenar la asfixia económica social ciudadana, lo cual ha procreado distinción de clases sociales y separatismo cristiano.

La iglesia ha sido participe en distintos problemas sociales por citar lo siguiente, en el caso de la ley contra el femicidio que actualmente está en vigor en Guatemala, entendiendo que hay una gama de abusos contra la mujer, lo cuestionable es que dentro de las comunidades de fe las féminas son la mayor población evangélica en Guatemala y un alto índice de dichos abusos emergen de las comunas de fe, esto nos da luz para interpretar que la falta de enseñanza bíblica, ética, familiar y conciencia sobre la dignificación de la mujer no han sido los temas de protagonismo en las iglesias evangélicas a nivel nacional.

Analizando las causas, en una gran medida emergen de las malas interpretaciones bíblicas las cuales desfavorecen el seno de la familia guatemalteca, la cristiandad actual como nunca antes está sufriendo los reveses de hace más de cuarenta años en donde las malas aplicaciones pastorales y sus interpretaciones han desgastado el ánimo del cristiano, dando prioridad a la institución eclesiástica que a los que la conforman es decir las familias, el núcleo familiar vive graves consecuencias destructivas por la falta de una sana conciencia bíblica, los graves errores pastorales han sido parte del problema porque lo han atomizado y desarrollado.

5.4. Propuesta de solución

La siguiente propuesta de solución surge como producto después de hacer un exhaustivo análisis de los antecedentes de la iglesia del primer siglo y sus efectos en la iglesia cristiana actual en Guatemala, el desarrollo de esta propuesta tiene como fin proponer soluciones y variables tanto desde la perspectiva eclesiológica como desde una sociología comunitaria, en donde indudablemente mostrare un perfil y algunas deducciones personales al escanear la situación eclesiástica actual dentro de esta nación.

5.4.1. Propuesta hacia la comunidad

Desde la perspectiva comunitaria la iglesia debe de romper su ciclo de encerramiento y abrirse conociendo de cerca las realidades que viven las personas de la iglesia y dentro de la comunidad, al involucrarse en la problemática social la iglesia aportará los insumos tanto bíblicos como las profesiones que desde una perspectiva misionológica harán un desarrollo el cual traerá un proceso de sanidad y transformación comunal, el cual se verá reflejado en que los ambientes tendrán cambios que beneficiarán a las familias a nivel de sociedad, la iglesia debe de ser vanguardista, conquistadora y un organismo que proponga soluciones.

La comunidad en su día a día enfrenta grandes desafíos naturalmente los gobiernos en turno no han podido sanear las crisis comunales, la iglesia deberá de proponer en su congregación aportar todos los recursos tanto humanos como materiales con el único fin de transformar los parámetros de caos social y detener sólidamente la degeneración familiar que en los últimos años se ha visto reflejada

en marcos de violencia, por otro lado analizar bajo un estudio concienzudo cuales son los detonantes que tienen de rodillas a tal comunidad, enfrentarlos como amor y verdad, con proyectos y desarrollos eclesiásticos aunado al profesionalismo.

5.4.1.1. Programas de alfabetización

Es importante la participación de la iglesia en estos menesteres, creando un programa como respuesta a los altos índices de analfabetismo a nivel nación, partiendo aunque las instituciones gubernamentales han tratado de traer el conocimiento de las letras y números a las comunidades, tal trabajo ha sido infructuoso dado que el guatemalteco común por su necesidad de sostenimiento necesita a temprana edad iniciar una vida de trabajo, lo cual lo inhabilita a dedicarse al estudio, la iglesia deberá de involucrarse seriamente.

En desarrollar programas gratuitos en donde puedan participar miembros de la congregación, algunos de ellos con certificación y con experiencia laboral en ese campo, los cuales desarrollen programas de aprendizaje tanto en letras como en números, de manera gratuita en donde su aporte favorezca a la comunidad, esto aportara motivación al estudio y deseos de auto superación, la iglesia debería utilizar sus instalaciones y creara aulas en donde se puedan impartir tales recursos para que la comunidad sea favorecida.

Dichos programas deben de ser dentro de un proceso de inversiones en donde la iglesia debe de comprometerse en cuanto a los cuadernos, lapiceros o cualquier material a utilizar, los programas deben de ser de acuerdo a la necesidad del grupo y catalogarlo según edades bajo un espíritu de motivación y de provocar la superación, si cabe en lo posible poder buscar los procesos legales que puedan avalar ante el ministerio de educación dichos programas de estudio, como educación por madurez y a distancia con el único fin de empujar a nuevos desarrollos dentro de la vida humana de la comunidad, alcanzando valores y metas.

5.4.1.2. Atención al adulto mayor

La comunidad de fe debe de desarrollar programas con una inspiración de atención a nuestros adultos mayores, iniciando con traer un proceso de concientización a la comunidad en cuanto a este menester, sumado a ello crear un involucramiento de personas que tengan nociones de docencia y en mejor caso psicólogos los cuales puedan aportar tratamientos que sean necesarios para mejorar la salud emocional de los mismos, además de ello involucramiento de médicos y enfermeros los cuales puedan aportar procesos de atenciones médicas para colaborar en la salud de los mismos, a la vez de suministrarles el medicamento necesario.

Dentro del área psicológica será importante crear ambientes y actividades en donde puedan interactuar y participar en diferentes actividades tanto eclesiásticas como socioculturales, la iglesia debe de involucrar en su desarrollo comunitario a estas personas las cuales pueden aportar experiencia y solides en cuanto a los trabajos que desempeñan dentro de la iglesia, los mismos deben de ser vistos, cuidados y amados como la misma biblia lo enseña como padres y madres, dando lugar a que se desarrollen ministerios y acciones sociales lideradas por ellos mismos, anular por completo la desestimación y menosprecio de ellos.

5.4.1.3. Programas de desarrollo para microempresarios

La iglesia deberá de desarrollar programas en donde se fomente el deseo de desarrollo empresarial, a través de mecanismos que provoquen la motivación, estrategias, organización de empresas y el manejo del efectivo en cuanto a los presupuestos y contabilidades básicas, dicho proceso debe de aportar una mentalidad entusiasta pero a la vez progresiva para mejorar la calidad de vida, aunado a esto buscar los programas que las instituciones bancarias proporcionan a los microempresarios para que en los casos necesarios puedan tener acceso a dichos préstamos para alcanzar las metas deseadas pero con un buen presupuesto.

Al involucrarse la iglesia en el desarrollo de los nuevos empresarios está aportando a la construcción social económica de la comunidad y del país, dentro del marco de la enseñanza bíblica la iglesia se preocupará no solamente por la instrucción bibliocentrica sino también aportará al desarrollo de las capacidades y cualidades de los creyentes para crear una estabilidad emocional

congruente la cual traerá como fin familias progresistas con alcance de desarrollo empresarial, el cual no solo motivará a los demás sino que también provocará que cesen las migraciones innecesarias en busca del famoso sueño americano.

5.4.1.4. Programas de salud

Se debe de contemplar que la salud es uno de los elementos vitales para el desarrollo humano, la iglesia deberá de aportar a través de conferencias, charlas, talleres y predicaciones la enseñanza necesaria en los cuidados de la salud en los diferentes niveles de edad, crear programas de prevención en cuanto a los cuidados, alimentación y ejercicios, aparte de esto la iglesia desarrollará equipos de trabajo para establecer días específicos de atenciones médicas y sus respectivas medicinas y dentro de esta campaña poder proveer atenciones odontológicas, nutrición, los cuidados de la mujer y atenciones pediátricas.

A más de eso crear conciencia de la necesidad de cuidar la salud familiar trayendo la enseñanza que proyecte la estimulación para tales fines, además de ello crear un equipo en donde se involucre personal médico, paramédico y enfermería para atender regularmente las necesidades de la congregación más desposeída proveyéndoles lo necesario para mejorar su calidad de vida, por otro lado crear campañas medicas que se proyecten desde la iglesia a la comunidad para poder aportar todos los recursos de dichos equipos en pro de las mismas poblaciones, la salud debe ser un elemento importante que la iglesia en cuestión debe atender.

5.4.1.5. Programas de desarrollo humano, capacidades, destrezas y proyecciones

La comunidad de fe deberá de aportar a la vida de cada persona el desarrollarse como tal, a través de programas de desarrollo humano que contemplen aspectos psicológicos, destreza, cosmovisión y proyección, cada persona dentro de la comunidad de fe es potencialmente un gran empresario, deportista, chef y alguna destreza a desarrollar; lograr el fomento de alcanzar los sueños y metas desde una perspectiva bíblica y social, pero el gran protagonista es la iglesia quien aportando los procesos necesarios como desde los ambientes psicológicos, ideas empresariales y actitud de emprendimiento se podría transformar la comunidad.

En el desarrollo del programa se vencerán los argumentos que han gobernado la mente y el corazón del cristiano guatemalteco para transformarlo en un emprendedor eficaz, desde el panorama bíblico la transformación es proyectada por la palabra de Dios y en los aportes de las técnicas empresariales que aunados llevaran la vida del creyente común a hombres de Dios y empresarios exitosos, indudablemente brindándoles no solamente las herramientas sino las estrategias para realizar sus sueños, esto provocará una transformación comunitaria en donde habrán cambios dramáticos que favorecerán las vidas de los involucrados.

5.4.1.6. Programas de desarrollo de carreras técnicas a corto plazo

La iglesia debe de desarrollar programas de carreras técnicas a corto plazo, dichos programas deben de contemplar los aportes de personas cristianas que han logrado aprender oficios que les ha permitido un diferente nivel de vida, por ejemplo: albañilería, carpintería, entre otras y tomar en cuenta a las mujeres para que logren encontrar proyección económica en dichas labores, esto se debe de iniciar tomando en cuenta a los creyentes con deseos de superación para que dentro de la iglesia pueda existir procesos o formas de entrenamiento que les permita aprender un oficio para poder mejorar su calidad de vida lo cual traerá beneficios familiares.

Dentro de estos aportes la iglesia deberá de establecer talleres y buscar los equipos básicos para la instrucción a los aprendices, tales programas deberán de ser a corto plazo pero con efectividad para que el aprendiz no estime su tiempo perdido, a esto se puede sumar la inclusión de personas de la tercera edad, viudas y jóvenes que por razones obvias no lograron aprender ningún oficio; los involucrados para transferir los estudios pertinentes deben de tener claridad en cuanto al objetivo que la iglesia es una entidad de proyección social la cual aportará una esperanza de vida a aquellas poblaciones que no han logrado superarse.

5.4.1.7. Programas de campañas medicas comunitarias

La iglesia deberá de conocer cuáles son las necesidades en cuanto al tema de salud no solamente de sus congregados sino más aun de su comunidad, al comprender cuales son las necesidades se debe de elaborar un programa que tenga pasos o continuidad para traer un proceso de terapia medica que sea concluyente, tal aporte deberá de surgir dentro del gremio médico, paramédicos y

enfermeros; tanto de la iglesia local o en unidad con otras iglesias, dicho programa ofrecerá asistencia según las edades y aportará los medicamentos necesarios para traer la salud necesaria de las personas, esto coadyuvará a la sanidad comunitaria.

Cada programa deberá de estandarizarse según la necesidad, a esto se le debe de dar seguimiento dentro de un marco organizativo por pacientes, desde la atención básica primaria hasta los que requieren atenciones quirúrgicas, existen en la actualidad programas médicos como médicos sin fronteras, quienes atienden según su programa las diferentes necesidades de los pacientes, lo cual implicaría que la iglesia geste dentro de su programa relaciones con ministerios de asistencias operatorias para dar el debido seguimiento por paciente, la iglesia al involucrarse en la salud comunal logra ser un gran apoyo a las personas desposeídas.

5.4.1.8. Programas de asistencia y acompañamiento a familiares en duelo

La iglesia deberá conformar equipos desde una pastoral psicológica la cual pueda acompañar el duelo de los familiares, estos procesos usualmente son largos y con cierta complejidad, de tal manera que los actores de dicho programa deben de velar por traer el proceso terapéutico en cuanto a la sanidad emocional y la aceptación en pro de la superación del duelo, con una constante atención psicológica-pastoral en donde pueda velar de cerca las diferentes circunstancias emocionales que pueda sobrellevar los dolientes, tales acciones servirán para evitar frustraciones profundas y amenazas de suicidio, por tal razón es importante involucrarse.

Dentro de los procesos de duelo se debe de provocar cierto tipo de ayuda en cuanto a los gastos funerarios y el otro proceso será la sanación familiar, quienes vayan en la delantera de este tipo de atenciones deberán de tener cualidades y experiencias pastorales, y mejor si se cuenta con estudios psicológicos o psiquiátricos para poder coadyuvar a la sanación de las personas, dentro del programa eclesiástico será útil eventualmente desarrollar temas acerca de la muerte desde el contexto bíblico, para ir preparando la fe de la iglesia en cuanto a esos temas que se han vuelto actualmente tabús, y desarrollar un proceso provechoso.

5.4.1.9. Programa de ayuda psicológica pastoral a los matrimonios

Dentro de las propuestas a considerar es la enseñanza y el acompañamiento al matrimonio en su desarrollo y la atención de restauración al mismo en sus fases de crisis, este programa deberá de ser atendido especialmente por líderes matrimoniales que tengan experiencia en el tema, que hayan recibido intensas capacitaciones y sobre todo que tengan conocimiento dentro del campo psicológico, dentro de las capacitaciones se deben de atender de manera primaria a los aspirantes al matrimonio, y sucesivamente a los matrimonios que están en desarrollo y maduración, por otro lado se atenderán los matrimonios en etapa de crisis.

Dichos programas deberían de ser consecuentes y dentro de un proceso programado para poder traer todas las herramientas que provoquen estados salubres a la unión conyugal, a más de ello desarrollar programas muy específicos para la restauración de los matrimonios en las etapas de divorcio, en cuanto a este proceso los objetivos y procesos lógicamente son otros en cuanto al tipo de charlas y procesos terapéuticos, el proceso del ministerio deberá de orientar desde una perspectiva preventiva en donde pueda ubicar a cada matrimonio dentro de su problemática y apoyarle con consejos sabios y prudentes para su pronta restauración.

5.4.1.10. Programa de ayuda y orientación juvenil

La finalidad de los programas deben de ser de prevención, peligros, realidades o mentiras de los temas que en particular golpean el estado de los infantes en su desarrollo a la vida adulta, temas como la sexualidad, carácter, valores humanos y visión objetiva de su futuro, para tales necesidades debe de crearse un programa capaz de atender las necesidades de los preadolescentes, adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos y desarrollar los temas concernientes a sus necesidades y realidades, dicho programa proporcionará los elementos necesarios.

Los programas juveniles deben de tener una doble proyección, unos dirigidos hacia la comunidad y otros para los que se congregan en el mismo, dentro de los programas hacia la comunidad debe de haber propuestas deportivas en donde se incluyan a todas las edades según el tema, y en particular un lugar especial para las jovencitas de la misma, desarrollando principios y valores y

sobre todo visiones de emprendimiento empresarial y social, infundiéndoles el ánimo impertinente para que destaquen en sus áreas principales.

5.4.1.11. Programas de inserción social

La iglesia deberá de ser capaz de el desarrollo de programas que faciliten a cierto tipo de personas quienes han sido víctimas de la violencia, pobreza extrema y diferentes tipos de abusos, y algunos casos de personas que cumplieron penas carcelarias, los cuales deberán ser tratados de una manera profesional y con la ayuda de expertos en la materia especialmente los que han desarrollado aspectos psicológicos y sociológicos, el desarrollo de los programas logrará trabajar desde los aspectos emocionales, conducta y valores humanos, acelerar su proceso de adaptación dentro de la sociedad y su pronta integración a la iglesia.

Los procesos deberán ser continuos y objetivos, y crear los ambientes sanos y favorables para su lenta adaptabilidad, y dentro del avance aportarles a los beneficiados oficios y trabajos en donde puedan ser ciudadanos dignos de confianza, el programa de la iglesia deberá de luchar por que la comunidad logre una transformación a través de estos programas los cuales se deben de trabajar individualmente y luego colectivamente, la misión de la iglesia será transformar las diferentes situaciones de marginamiento que sufren cierto nivel de personas y desarrollar conciencia social acerca de este tipo de personas para atenderlos.

5.4.1.12. Programas de desarrollo, dignificación y emprendimiento en la vida de las mujeres

Las recomendaciones deben de ser dirigidas en el beneficio de la dignificación a la vida de la mujer, crear programas con conciencia social en el manejo de las problemáticas femeninas, el fin de estos programas deberá de abarcar tanto a las mujeres congregantes como a las que viven en sus comunidades, dichos programas trabajaran la dignificación de la mujer, sus valores, derechos y responsabilidades; dentro de las comunidades se deberá crear conciencia social a cerca del respeto a la mujer en consideración a la variedad de abusos de los cuales las mujeres son objeto, empezando por las charlas a niveles familiares y matrimoniales.

Los programas deberán de abarcar los temas más urgentes entre ellos el respeto, la dignidad el lugar que la mujer se merece dentro de la comunidad de fe, en su matrimonio y familia, para lo cual se deberán de abordar temas sobre el machismo, abusos y los femicidios, esto es un tema de alta trascendencia en donde la iglesia debe de ser el actor principal para aportar conciencia social dentro de las comunidades; la iglesia deberá de cumplir la labor de protección hacia las mismas usando todas las herramientas necesarias para enseñar a través de talleres, conferencias, la necesidad de evolucionar en cuanto al tema de la mujer.

5.4.1.13. Programas de acopio

Una de las ventajas de la iglesia actual es que puede concientizar a la congregación en cuanto a la creación de programas de acopio en cuanto a vivieres y ropa; la iglesia deberá de apoyar a la economía de su comunidad, dichos centros de acopio deberán ser dirigidos a comunidades previamente estudiadas para llevar lo útil y necesario para ellos, ,a iglesia al entender su misión de atención integral al ser humano se involucrarán aportando todo lo necesario, este tipo de instrucción bíblica desarrollará una conciencia social, de amor al prójimo y al necesitado, contribuyendo a las comunidades con dignidad y respeto.

Estos programas aportarán a la conciencia de la comunidad el valor y la dignidad con la que deben de ser tratados, la iglesia dignificará en su acción deliberada de aportar a las necesidades de las personas sin un estímulo de lastima propia sino más bien tratarlas y aportarles con la dignidad que la biblia enseña, la iglesia debe de conocer sus obligaciones comunitarias y empezar un proceso de asistencia y solidaridad para beneficiar a las personas y poblaciones, este programa encarna el mensaje de Jesús, traduciéndolo en pan, abrigo y medicina, este bienestar será capaz de saciar el hambre y quitar el frio del necesitado.

5.4.1.14. Programas comunitarios de asistencia social, educación y cultura

La iglesia deberá de aportar ayuda social en cuanto a temas de educativos de prevención, sanidad mental y emocional, partiendo de la excesiva contaminación ambiental en cuanto a temas de corrosión social y de insensibilidad humanitaria, la iglesia en su accionar responderá a tales necesidades, proyectando según lo amerite cada comunidad, desarrollando programas de ayuda

familiar, a nivel escolar, y urbano, en donde se puedan desarrollar programas como obras teatrales, conciertos musicales, trayendo recreación, enseñanza, saneamiento mental y emocional a las comunidades, educando con valores tanto personales como familiares.

Este aporte seguramente lograra estimular una transformación mental y emocional en las comunidades, trayendo conciencia cristiana y social, esto provocara cambios dentro del seno de la familia, en particular para las áreas rurales, marginadas, las cuales están privadas de educación a cualquier nivel, de igual forma las áreas urbanas con poco desarrollo educativo, esta implementación de trabajo en donde se predicara la palabra de Dios a través de acciones sociales pastorales, las cuales incrementaran la confianza y acortara distancia entre la iglesia y la comunidad, el fin en cuestión es sanear las comunidades en cuanto a su salud mental.

5.4.1.15. Programas de educación sexual

Siendo este uno de los temas tabús a nivel eclesiástico, la iglesia deberá de tomar su papel de ayuda social en cuanto a su participación educativa de este tema importante, los programas deberán de ser liderados por un personal altamente calificado, que pueda tener las capacidad de comunicar de manera profesional los diferentes temas, como el advertir de los peligros de los mismos, este programa deberá de ser muy estandarizado según las edades y sus necesidades, la información de la sexualidad será un tema de uso constante no solo dentro de la iglesia sino que también en la comunidad, pero con una información veraz y profesional.

La sexualidad es de los temas más abandonados dentro de la sociedad y la iglesia y esto ha permitido que la juventud tenga acceso a información desvirtuada de la realidad, siendo víctimas de las redes sociales los cuales han devastado la idea de este tema, la iglesia deberá de responder con un mensaje integral y objetivo capaz de instruir, la juventud , programas de espaciamento de embarazos, brindando todas las herramientas actuales para prevención y bienestar familiar, a esto se suma las enfermedades de transmisión sexual, brindando a la comunidad la información correcta y sobre todo como prevenir esta enfermedades mortales.

5.4.2. Propuesta hacia la iglesia

La iglesia ha sido y es un organismo vivo el cual deber de retomar su misión de origen en cuanto a su responsabilidad bíblica en favor del ser humano, desde una perspectiva holística, que a partir del texto sagrado se pueda cumplir la gran comisión de Jesús en la conceptualización de que el ser humano fue hecho a la imagen de Dios por tanto deberá de ser dignificado en su ser y hacer, el mensaje de Jesús en sus actividades ambulatorias dedico gran parte de su tiempo en hacer curaciones en los diferentes estados del hombre, algunas acciones de Jesús aliviaron las cargas emocionales, mentales y físicas de la población.

La iglesia deberá de volver a las escrituras y reconsiderar sus posiciones teológicas, especialmente en cuanto al tema de la salvación por cuanto en la mayoría de posturas prevalece el trabajo en cuanto a los aspectos de fe y se han descuidado las demás áreas que deberían ser de gran importancia y desarrollar una acción misional terapéutica para atender desde una perspectiva soteriológica esas necesidades, definitivamente que al redefinir la salvación se deberá de conciliar la propuesta holística del hombre y la atención integral a sus necesidades, y en esa condición la iglesia actual desarrollará sus presupuestos.

La propuesta de la iglesia debe de ser en reorganizarse para cumplir su misión, los programas deberán de enfocarse no solamente en reeducar a la iglesia, una iglesia que encarne el mensaje de Jesús y que pueda transmitirlo a la comunidad no solo por la proclamación de la buena nueva sino que también pueda usar los recursos como alimentos, ropa, atenciones médicas, terapias psicológicas, las cuales puedan traer transformación comunitaria y mejorar la calidad de vida de los habitantes, la iglesia debe de enfrentar el caos comunitario en donde reside y traer una respuesta bíblica sociológica a todas las necesidades de la comunidad.

5.4.2.1. El ágape eclesiástico y comunal

La iglesia deberá de desarrollar el estímulo del amor ágape desde el texto bíblico con el fin de crear una conciencia social con miras al amor en comunidad, dentro de esta propuesta debe de erradicarse los estratos sociales eclesiásticos y partir desde el comentario de Lucas en donde utiliza la palabra: unos con otros, el amor ágape deberá de expresarse en la ejercitación de la fe hacia la comunidad,

más allá de un activismo deberá de implantarse como valor de vida dentro de la comunidad de fe, la cual abarcará el amor al prójimo y aportará todo lo necesario en la provocación participativa de la transformación comunitaria.

Al desarrollar el amor ágape lo que se buscara concretizar será la dignificación del ser humano, entender la variedad de necesidades que experimentan las personas en su diario andar, las cuales en la mayoría de casos el evangelio no logra llegar en cuestión de ayuda a sus estados de crisis para lo cual en la comprensión del ser integral del hombre la iglesia entrara en acción para aportar los procesos de restauración y transformación desde cualquier necesidad que afronte el ser humano, la iglesia aportara los programas y terapias a la comunidad como parte de su responsabilidad cristiana y enfocándose en las necesidades.

5.4.2.2. Desarrollo de la enseñanza acerca de la compasión

El aporte capaz de transformar el sedentarismo cristiano a una acción sólida y transformadora es el valor de la palabra compasión, la cual en su aplicación aportara a la iglesia la plena identificación de los sufrimientos ajenos, los cuales se pueden describir cómo ponerse en los zapatos de otro, desde la pastoral se deberá enseñar por qué Jesús sentía compasión por las multitudes, para que haya una pronta respuesta en el desarrollo misional eclesiástico comunitario en donde la iglesia desde la compasión puede aportar excelentes proyectos, conferencias y ayudas sociales que traigan no solamente un beneficio sino una sanidad.

La iglesia compasiva unirá sus esfuerzos tanto en talentos, habilidades y finanzas para invertirlos en las comunidades más necesitadas, la compasión moverá el corazón de la congregación para iniciar proyectos según estudios socioeconómicos previamente analizados, los cuales harán posible que los proyectos puedan desarrollarse en las áreas más necesitadas, cualquier proyecto que emprenda la iglesia debe de llevar este gran ingrediente que es la compasión, cualquier propuesta será grandemente beneficiosa si tiene el incentivo correcto el cuales es dignificando y transformando la vida humana en comunidad.

5.4.2.3. Involucramiento de la iglesia en la problemática social y comunal

La iglesia debe de responder a la cantidad de situaciones que la sociedad constantemente manifiesta, debe ser obligatorio que la iglesia tenga conciencia de los problemas que más están dañando su sector e iniciar proyectos capaces de frenar los altos índices problemáticos de la zona, tal es el compromiso de la iglesia que su radio de acción debe de expandirse en cuanto al desarrollo de programas que puedan solucionar tales vicisitudes, en cuanto a los temas de salud emocional y mental, siendo estos en gran manera los detonantes destructores de la actual sociedad, iniciando campañas de concientización a nivel familiar y social.

La iglesia tiene la solución a su comunidad, más allá de los esfuerzos que intentan los gobiernos en turno la iglesia debe de ser la luz social en su sector, las comunidades necesitan la voz de la iglesia, no solo en asuntos eclesiológicos sino que más aun en los temas actuales como: la política, el periodismo, violencia intrafamiliar y educación entre otros temas que tienen gran repercusión actual, la iglesia debe de ser la voz de los marginados, desposeídos, huérfanos, viudas y todos aquellos que difícilmente recibirán algún tipo de ayuda del estado, la iglesia con una cosmovisión misional podrá efectivamente transformar su comunidad.

5.4.2.4. La iglesia en su ejercicio de diaconado a nivel social comunitario

La iglesia debe de ejercer un diaconado a nivel comunitario desarrollando propuestas de servicios en respuesta a las distintas necesidades comunitarias, y no interpretar tan solamente que los oficios diaconales se ejerzan dentro de los templos, partiendo de la cosmovisión de servicio se deberá de proponer a la congregación un pronto involucramiento en las distintas necesidades sociales de su sector, esto dará la oportunidad a que la mayoría de feligreses tengan motivaciones y responsabilidades en el hacer misional en cuanto a la integralidad humana y su pronta acción en cubrir, atender y sobrellevar la carga comunitaria.

La iglesia debe de responder a cada necesidad partiendo del texto sagrado con una visión holística hacia la vida humana, será necesario traer conciencia social a la congregación que aprenda a ver los problemas que impiden la realización cristiana en cada persona y porque no decirlo que dentro de la comunidad habrá grandes resultados en cuanto a la confianza a la institución eclesiástica

como consecuencia de su involucramiento directo de los ya mencionados problemas, la madurez eclesiástica se transformará en motores financieros capaces de invertir en los programas, proyectos sociales y culturales de su comunidad.

5.4.2.5. La iglesia social

Al comprender el compromiso social eclesiástico la iglesia se invertirá en los programas pro ayuda comunitaria, debe de ser un tema de enseñanza pastoral la razón existencial de la iglesia y su objetivo de alcance, siendo este la proclamación del evangelio y su aporte a la vida social de las personas, en la comprensión social surgirán diferentes voces, inversores y personas que de alguna forma no sustentan los cotidianos privilegios de la iglesia, sino que aportaran su profesionalismo y experiencia dentro de su ramo a los proyectos sociales los cuales cobraran no solo vigencia sino desarrollo transformador en el corazón comunitario.

La iglesia deberá ser socialmente cristiana para desarrollar la evangelización que se traduce como llevar la nueva noticia, el resultado del mensaje pastoral con visión ciudad traerá retos y desafíos al corazón sedentario de la iglesia asumiendo que al ser enseñada de la cruel realidad guatemalteca la misma iglesia tomara un nuevo curso en donde se involucrara ardientemente en la misión de Jesús, no buscando un desarrollo de igle-crecimiento sino más bien trayendo aportes, respuestas y un mensaje transformador a través de la iglesia que se involucró en los principales problemas sociales comunitarios, para transformarla.

5.4.2.6. Profesionalización del Ministro

Como propuesta deberá de exigírsele a todo ministro de culto que aborde las escuelas superiores para profesionalizar su carrera pastoral, esto traerá una serie de consecuencias favorables no solo al individuo sino a la congregación en cuestión sino al entorno comunitario, la profesionalización del ministro debe de interpretarse como la herramienta del siglo XXI capaz de aportar respuestas con sólidas y contundentes a la crisis social y familiar, dentro de los ejes políticos y gubernamentales y en cuanto a los procesos de aportación en temas de salud, educación, violencia intrafamiliar y seguridad nacional desde la teología.

Esto mismo irrumpirá la mal llamada iglesia evangélica la cual por épocas ha vivido una fe mediática sin ajustarse a la realidad contemporánea, es decir la iglesia que actualmente predica el evangelio en Guatemala marcha al compás de un atraso de más de un siglo, esto nos ubica en el proceso acelerado de la evolución humana, no se puede evangelizar utilizando las herramientas arcaicas, fosilizadas en una era donde la tecnología ha marcado profundamente la vida cotidiana guatemalteca, por tanto es menester que la pastoral emerja de las cenizas sedentarias y la flacidez teológica trayendo descredito a la iglesia actual.

Si el ministro se profesionaliza aportará desde su pastoral grandes beneficios que repercutirán en su comunidad a nivel social, no debe de ser cuestión de discusión que la iglesia pueda proyectarse a nivel social y en los diferentes ámbitos como el de la política, seguridad entre otros, temas que han quedado relegados al estado y a la fecha la iglesia ha ignorado la magnitud de la crisis que viven diariamente sus congregantes, por tal razón el aporte de que el pastor se profesionalice sonará como un proceso de secularización, pero en ninguna manera es así los aportes serán a gran escala la iglesia actual debe de participar activamente en su sociedad.

PARTE FINAL

Conclusiones

De acuerdo con los objetivos planteados se concluye lo siguiente:

Que, al analizar y describir el desarrollo misional de la comunidad del primer siglo, encontramos una comunidad que en su cosmovisión logro entender al hombre como un ser integral. Lo que, le permitió atender las necesidades espirituales, sociales, físicas y materiales de las personas que integraban las comunidades nacientes del cristianismo.

Que, al analizar y describir el contexto del libro de los Hechos, sin lugar a duda tiene implicaciones para la Iglesia Evangélica en Guatemala. Lo que significa que puede ser un punto de partida para vigorizar su accionar misional en la sociedad, siendo efectiva en cuidar y proveer para las atenciones de cada ser humano al momento de servir.

Que, al investigar el contexto del libro de los Hechos, se pudo identificar aspectos determinantes en la vida de la Iglesia Primitiva como: el sentido real del valor del hombre y su dignificación, la importancia de la práctica del ágape, el ejercicio de la solidaridad, el acto de la compasión y koinonía en comunidad.

Que, al analizar y describir el contexto del libro de los Hechos, permitió la elaboración de una propuesta de solución al problema, la cual describe pautas para retomar la misión integral en la Iglesia Evangélica en Guatemala.

Recomendaciones

De acuerdo con las conclusiones de la investigación se recomienda lo siguiente:

A los pastores, que procuren un abordaje serio del contexto del libro de los Hechos en su estudio personal y colectivo para considerar las implicaciones que representa este trasfondo para la misión integral de la Iglesia Evangélica en Guatemala. Buscando de esa forma un mejor enfoque en el que hacer de la iglesia en su ministerio y acción misional.

A la Iglesia Evangélica en Guatemala, que considere dentro de sus funciones, programas de responsabilidad y acción social en pro de las clases más vulnerables, en donde se concretice el amor a Dios y al prójimo mediante la solidaridad, la compasión y la dignificación humana.

A los seminarios e instituciones teológicas en Guatemala, para que se fomente la consciencia social y la importancia de la misión integral de la iglesia en la formación de los pastores y líderes en general. A fin de que, cada ministro o líder considere la importancia de hacer un ministerio integral y no que solamente se entienda y atienda que lo espiritual es lo más importante frente a otras necesidades del ser humano.

A los diferentes ministerios que forman parte de una iglesia evangélica local en Guatemala, que sean propositivos y proactivos en las necesidades humanas en la comunidad en donde sus iglesias desarrollan el ministerio manifestado en diversas áreas del quehacer de la iglesia en la actualidad.

Referencias

American Psychological Association (APA) (2010). *Manual de Publicaciones de la American Psychological Association*. (traducción al español de Publication Manual of the American Psychological Association) (3ª. ed.). México: *El manual Moderno*.

Backhouse E. y C. Tyler (2004), *Historia de la Iglesia Primitiva*. Editorial Clie.

Berberián, M. (1978), *Tesis en tres meses Curso de Técnicas de Investigación*. Guatemala: Ediciones Sa-Ber.

Bosch, D. (2000), *Misión en Transformación*. EE. UU.: LIBROS DESAFÍO.

Cantera, S. (2016), *La acción Social de la Iglesia en la Historia*. Madrid: Centro Español de Derechos Reprográficos.

Carro. D. Et al. (1994), *Comentario Bíblico Mundo Hispano*. Editorial Mundo Hispano.

Codina, V. (1990), *La Eclesiología desde América Latina*. Editorial Verbo Divino.

Del Cid A., Méndez R. Y Sandoval, F. (2007). *Investigación, fundamentos y Metodología*, México: Pearson Educación.

González, G. (1992), *Comentario Bíblico Hispanoamericano*. Miami: Editorial Caribe.

Menéndez, E. (2019), *Teología Practica, Iglesia y Sociedad*. Guatemala. Punto Creativo.

Padilla, R. (2006), *El proyecto de Dios y las necesidades humanas*. Argentina: Kairós.

Ropero, A. (2008), *Historia General de Cristianismo*. Editorial Clie.

Sandrini, L. (2014), *Teología Pastoral*. España: Editorial Sal Terrae.

Schipani, D. (2001), *Nuevos Caminos en la Psicología Pastoral*. Argentina: Ediciones Kairós.

Tancara Q, Constantino. (1993). *La Investigación Documental*. Temas Sociales. Recuperado de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S004029151993000100008&lng=es&tlng=es

Thiessen, G. (1979), *Sociología del Movimiento de Jesús*. España: Editorial Sal Terrae.

Thiessen, G. (1985), *Estudios de Sociología del Cristianismo Primitivo: Salamanca*: Ediciones Sígueme.

Valera, J. (2002), *El Culto Cristiano*. España: Editorial Clie.

Valera, R. (1960), *La Santa Biblia*. Sociedades Bíblicas Unidas.

PARTE COMPLEMENTARIA

ANEXOS

Encuesta

Survey Monkey

Información General

* 1. Nombre de la organización a la que pertenece

* 2. Género

- Masculino
- Femenino

* 3. Tiempo de ministerio pastoral

* 4. Edad

- 18 - 30
- 31 - 40
- 41 - 50
- más de 51

* 5. Nivel de educación

- Primaria
- Básicos
- Diversificado
- Universitario/Seminario

* 6. ¿Qué entiende por la misión integral de la iglesia?

* 7. ¿Qué prácticas de las siguientes realiza su iglesia para atender las necesidades de las personas de manera integral?

☐ Atención y cuidado a personas indigentes	☐ Jornadas medicas y de vacunación
☐ Atención y cuidado médico a enfermos	☐ Atención y cuidado psicológico a personas con crisis
☐ Oración y ayuno por la vida espiritual de las personas	☐ Acompañamiento y cuidado pastoral a deudos por la muerte de un ser querido
☐ Otros	

Encuesta dirigida a pastores en relación con la misión integral de la iglesia en el contexto guatemalteco

- * 1. ¿Qué implicaciones encuentra en Hechos 2:44-46 para la misión integral de la iglesia evangélica de Guatemala?

- * 2. ¿Cuál es su respuesta con relación a si la iglesia debiera de recuperar la misión integral manifestada en la comunidad cristiana del primer siglo?

Si ¿Por qué?

No ¿Por qué?

- * 3. ¿Cuál sería su respuesta en cuanto a que la iglesia debería asumir el compromiso de administrar los programas sociales de un gobierno?

Si ¿Por qué?

No ¿Por qué?

-
- * 4. ¿Qué valores son esenciales practicar para el enfoque de una misión integral en la iglesia evangélica en Guatemala?

Disciplina

Solidaridad

Trabajo en Equipo

Respeto

Amor

Empatía

Responsabilidad Social

Otro (especifique)

- * 5. ¿Qué personas merecen ser atendidas de manera integral por la iglesia en la actualidad?

Viudas

Huérfanos

Extranjeros

Otros (especifique)

* 6. ¿Cuál sería su respuesta con relación a que, si los pastores se profesionalizaran, eso contribuiría a la implementación de programas sociales en la iglesia para atender las necesidades de las personas?

Sí ¿Por qué?

No ¿Por qué?

* 7. ¿Qué respuesta daría a la afirmación que, debido a la práctica de la discriminación en la iglesia, no se logra ser efectivo en atender a los necesitados dentro y fuera?

Sí ¿Por qué?

No ¿Por qué?

* 8. ¿En qué momento considera que las comunidades primitivas del siglo I dejaron de atender las necesidades de manera integral de las personas?

* 9. ¿Conoce de una iglesia evangélica en Guatemala que practique un modelo de misión integral de la actualidad?

Sí

No

Mencione

* 10. ¿Cuál debería de ser un modelo de misión integral en la iglesia para dar respuesta a las necesidades humanas de los creyentes y no creyentes?

Listo

Con la tecnología de
 SurveyMonkey
Ve lo fácil que es [crear una encuesta](#).

[Política de privacidad y cookies](#)