

LA IGLESIA
11
LECCIÓN

Dinámica Social de la Iglesia

COMO AFECTA LA CULTURA A NUESTRA IGLESIA

☞ Propósito de la Lección

El propósito de esta lección es explicar cómo la cultura, tanto religiosa como social, ha influenciado a la Iglesia a través de su historia. También estableceremos paralelos entre la iglesia de hoy en América Latina y la Iglesia apostólica primitiva.

☞ Puntos Principales

- Las iglesias serán influenciadas por la cultura pero no deben cruzar la línea del pecado.
- La cultura puede ser una influencia positiva, negativa o neutral en la iglesia.
- La iglesia debe adaptar sus formas a una cultura cambiante para ser relevante.

☞ Resultados Deseados

Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante deberá...

- Darse cuenta de la gran influencia de la cultura en la Iglesia en el pasado
- Estar convencido de que las formas de la iglesia deben cambiar conforme la cultura y las necesidades cambien.
- Evaluar su propia iglesia para ver si se está adaptando para ganar a los perdidos o si está esperando que los perdidos cambien para adaptarse a la iglesia.

INTRODUCCIÓN

La cultura siempre juega un papel importante en determinar cómo pensamos y actuamos. Estamos formados por nuestra cultura, rodeados de ella, e influenciados por ella. Esto pasa frecuentemente sin que lo notemos. Aún cuando conocemos a alguien que es de una cultura muy diferente a la nuestra, podríamos decidir que *él o ella* es extraño y nosotros somos "normales."

La cultura también influye a la iglesia. Las iglesias en cada país son diferentes. Algunas diferencias resultan de creencias doctrinales, pero la mayoría de las diferencias resultan de la cultura. Por ejemplo, los edificios de las iglesias de África son muy diferentes a los de Rusia. El clima es diferente y también lo es la cultura. La música en una Iglesia sudamericana sería muy diferente a la música en una coreana. Estas diferencias se deben a la cultura y no a la doctrina. Aún más, ningún país es un solo grupo cultural.

- Cada país incluye gente de varios países y trasfondos culturales.
- La cultura puede variar grandemente aún entre los diferentes grupos indígenas dentro de un país.
- Diferencias en el estatus económico, el nivel educacional y edad podrían causar puntos de vista radicalmente diferentes.
- Aún la diferencia cultural entre zonas rurales y urbanas puede ser significativa.

Algunas de estas diferencias sobre la iglesia son positivas. Ellas ayudan a la iglesia a relacionarse con y a ganar a los hombres de su país. Otras influencias culturales son neutrales y no muy significativas. Un ejemplo de influencia neutral es la colecta de la ofrenda: ¿debe ser tomada durante el servicio mismo, al principio, en medio, o al final, o una caja debe ser dejada al final del salón en el cual las personas pongan sus ofrendas? Desafortunadamente, también hay influencias negativas como el racismo o el sincretismo que pueden impactar la vida de la iglesia.

I. PRINCIPIOS BÍBLICOS

A. Manteniendo el Balance

Adaptarse a la cultura sin conformarse al pecado puede ser difícil. Este es un asunto importante para el fundador de iglesias. Al trabajar en la organización de una nueva iglesia, necesita tomar decisiones acerca de qué formas y estructuras usar. Hay dos pasajes muy significativos en el Nuevo Testamento.

1. Hechos 14:11-18

En este pasaje, Pablo acababa de sanar a un cojo en la ciudad de Listra. Cuando la gente vio el milagro, procedieron a ofrecer sacrificios a Pablo y a Silas. Pablo reconoció que esto habría sido idolatría y luchó para evitar esta maldad. Pablo rechazó el participar en una práctica cultural que era claramente contraria a la Escritura.

2. 1Corintios 9:19-23

Pablo claramente declara que él está dispuesto a llegar a ser como judío, gentil o cualquier otro para ganarle para Cristo. El consideraba la salvación de los perdidos más importante que sus propias preferencias culturales. Sin embargo, él considera que hay un límite para el grado en que él puede hacerse de otra cultura. Pablo está siempre bajo la ley de Cristo (v. 21). Él no puede aceptar el pecado, pero entregaría el resto de su cultura por amor a los perdidos

B. Forma y Función

El concepto de forma y función es la clave para encontrar un balance en la perspectiva de la iglesia y de la cultura. Es importante recordar el significado de estos términos.

1. Función – **lo que debemos hacer**

Las cosas que a la iglesia se le ha mandado hacer son funciones. Las funciones principales incluyen predicar, enseñar, evangelizar, bautizar, adorar, orar y celebrar la cena del Señor. Hay muchas otras funciones, tal como animarse unos a otros, amarse unos a otros, cantar himnos y cantos espirituales y dar al Señor y al necesitado. La Iglesia debe hacer estas cosas.

2. Forma – **Como elegimos el realizar las funciones**

Las formas de la iglesia son las maneras en las que la iglesia cumple sus funciones. La iglesia tiene una gran libertad en esta área en tanto no escoja alguna forma prohibida por la Escritura. Por ejemplo, a la Iglesia le es mandado el orar. Cómo, dónde, y cuándo ore la iglesia no es declarado. La posición que uno asume (de pie, arrodillado o sentado, etc.) difiere de cultura en cultura. Hay libertad en estas decisiones. Sin embargo, si la iglesia decide orar a otro dios o espíritu, eso sería pecado. No se tiene *tal* libertad.

Distinguir entre forma y función, es el primer paso en desarrollar una iglesia apropiada para cada grupo cultural. Debemos entender que **tenemos libertad para elegir y ministrar mientras no crucemos la línea del pecado, el cual está expresamente prohibido en la Biblia.** Las formas pueden y deben ser diferentes para cada cultura.

II. LA IGLESIA DEL NUEVO TESTAMENTO Y LA CULTURA

La influencia de la cultura es claramente vista en la historia de la iglesia del Nuevo Testamento. Inició como un grupo básicamente judío y se extendió rápidamente hacia los gentiles. Con el tiempo, la iglesia en las regiones gentiles sobrepasó en mucho a la iglesia en Jerusalén en tamaño e importancia. Y en el año 70 DC, la destrucción romana de la ciudad de Jerusalén terminó decisivamente con la importancia de esta iglesia.

Al leer en el libro de Hechos y las epístolas, vemos que **las formas de adoración, estructuras de la iglesia y organización se desarrollaron conforme eran necesarias, y frecuentemente en respuesta a asuntos culturales.** Este era un proceso continuo mientras nuevos retos y culturas confrontaban a la nueva iglesia.

A. La Iglesia en Jerusalén

La Iglesia en Jerusalén era un tremendo ejemplo de cómo una iglesia local próspera. Aún sirve de modelo de un cuerpo amante, cuidadoso y que comparte. Pero tenía una debilidad principal. La congregación sólo cumplió la primera parte del mandamiento de Dios de testificar en "Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra." **Debemos imitar el amor de estos creyentes por los demás, pero no su falta de preocupación por el resto del mundo.**

La iglesia primitiva en Jerusalén estaba esencialmente compuesta de judíos que estaban grandemente influenciados por su cultura judía. Los apóstoles tenían que decidir constantemente cómo relacionar sus tradiciones judías y formas de adoración con su nueva fe cristiana.

1. Oración en el Templo

Los discípulos continuaban reuniéndose, orando y adorando en el templo judío aún después de su conversión (Hch 2:46; 3:1). Estaban acostumbrados a este estilo de adoración, y era cómodo para ellos continuar así. Conforme el número de creyentes creció a miles, no había ningún otro lugar suficientemente grande para reunirse. Esta parte de su cultura judía era aceptable. Sin embargo, ellos no participaban más en los sacrificios. Ellos entendían que Cristo, el Cordero de Dios, había cumplido la función sacrificial (Heb 7:27). Ellos rechazaron correctamente esa costumbre, a pesar de sus profundas raíces en la cultura.

2. Las iglesias en casas

Además de las reuniones en el Templo, los creyentes se reunían en las casas (Hch 2:46). Este modelo empezó después de Pentecostés. Los discípulos estaban juntos diariamente por 3 años con Jesús. Por lo que esta costumbre surgió no de su cultura Judía, sino de su experiencia con Cristo.

3. Evangelismo

La cultura judía tenía un efecto negativo en el evangelismo. Ellos tenían problemas en creer que Dios salvaría a los "perros" gentiles a pesar de la aceptación de Cristo de toda la gente (Jn 4). El Señor corrigió esta actitud enviando persecución para echarles de Jerusalén a testificar al mundo. Él también habló a Pedro y Pablo a través de visiones dramáticas para persuadirles a ir a los gentiles (Hch 9,10).

4. Desarrollo de Diáconos

Los oficios fundamentales de la iglesia eran los apóstoles y profetas (Ef. 2:20). El siguiente oficio parece ser el de diácono, aunque no es específicamente llamado así en Hechos 6:1-7. La ocasión para el desarrollo de este oficio era un problema cultural. Parecía que la iglesia cuidaba mejor de las viudas judías que hablaban hebreo de lo que lo hacían con las que hablaban griego.

La decisión de los apóstoles era que la congregación seleccionara a siete hombres para encargarse de esta tarea. Debido a que todos tienen nombres griegos, parece que la iglesia tomó su decisión basada en la cultura. Decidieron que las viudas que hablaban griego eran tan importantes como las que hablaban hebreo, y que los hombres que hablaban griego eran mejores para ministrar en su propio grupo cultural. Los reconocieron públicamente para demostrar que no eran una cultura de "segunda clase" dentro de la iglesia.

B. La Iglesia entre los Gentiles

Cuando hubo la persecución de Hechos 8:1-3, los discípulos finalmente expandieron el Evangelio a Samaria y "hasta lo último de la tierra." Muchos de los gentiles creían en el mensaje. Dios también escogió al apóstol Pablo para ministrar a este grupo específicamente (Hch 9:15). Como resultado, la iglesia explotó en crecimiento a pesar de severa oposición.

Incluso, las iglesias en las áreas gentiles de Asia Menor incluían un número significativo de judíos. El método normal de Pablo para ganar una nueva ciudad era ir a los judíos primero y a los gentiles solamente cuando los judíos rechazaban el mensaje del Evangelio. Pablo sabía que los judíos eran el pueblo elegido de Dios y ellos tenían un conocimiento básico de Dios y del Antiguo Testamento. Algunas veces encontraba hombres y mujeres devotos judíos que le permitían rápidamente formar el núcleo de una nueva iglesia. Pero ellos también traían consigo aspectos culturales que frecuentemente obstaculizaban el alcance de los gentiles.

Un tema común en el Nuevo Testamento es cómo integrar a estos judíos creyentes al Cuerpo de Cristo. Cristo ha derribado la división y formado un nuevo cuerpo - la Iglesia - tanto de judíos como de gentiles (Ef 2:14-16). Sin embargo, frecuentemente **el conflicto surgía cuando los cristianos judíos insistían en pasar su cultura religiosa a los cristianos gentiles**. Las epístolas constantemente reprenden tal actitud.

1. El Concilio de Jerusalén

Hechos 15:1-21 registra la decisión crucial concerniente a qué tanto de la cultura judía debería ser traída a la iglesia. Hubo dos decisiones principales hechas por el concilio.

A. Circuncisión

La circuncisión era uno de los ritos más sagrados del judaísmo. Sin embargo, el concilio la rechazó. Ellos no querían imponer ninguna carga extra sobre aquellos que habían sido salvados (Hch 15:10-11,19). La salvación por gracia por medio de la fe eliminaba la necesidad de realizar cualquier obra religiosa. El libro de Gálatas fue escrito esencialmente para aclarar este mismo asunto.

B. Comer carne

Mientras se rechazó la circuncisión, el concilio hizo otras concesiones (Hch 15:19-21). Ellos les pidieron a los creyentes gentiles que se refrenaran de lo siguiente:

- Comida contaminada por ídolos
- Inmoralidad Sexual
- Carne de animales estrangulados y sangre

El versículo 21 da las razones para esto. Había judíos no creyentes en cada ciudad a quienes la iglesia deseaba ganar para el Señor. La inmoralidad sexual, carne sacrificada a los ídolos y carne con sangre era culturalmente ofensiva para ellos, lo que obstaculizaría el alcanzarlos para Cristo.

La inmoralidad sexual es prohibida específicamente en la Biblia como pecado. ¿Pero que acerca de comer sangre o carne sacrificada? Pablo añadió una importante discusión al respecto. En 1Corintios 8 él relata los siguientes principios:

- Los ídolos nada son
- La comida que comemos no afecta nuestra relación con Dios

Él también condena abstenerse de comidas en 1Timoteo 4:3-5. Evidentemente, comer alimentos no es un pecado. Y aún así se recomienda no comer carne que ha sido sacrificada a los ídolos para evitar ofender al hermano "más débil." Pablo se refiere a los cristianos jóvenes que aún son débiles en la fe y que aún no entienden su nueva libertad en Cristo. Pablo se abstuvo de esa carne para no ser una ofensa para el creyente más débil. Esto coincide con la situación de Hechos 15. Por lo tanto, vemos que los discípulos hicieron concesiones culturales a dos grupos:

- Los judíos no salvos
- Los cristianos "débiles"

La enseñanza importante es que **los creyentes deben ajustar sus formas religiosas para ser menos ofensivos a la cultura de los no creyentes y cristianos "débiles."** Este es el contexto para la declaración de Pablo de llegar a ser "todas las cosas para todos los hombres" para ganarles (1Co 9:19-23).

2. Misiones en Antioquía

Dios utilizó poderosamente a la iglesia en Antioquía como base a partir de la cual Pablo, Bernabé y Silas fueron enviados, para evangelizar al mundo gentil. El nuevo componente que Dios nos muestra en la iglesia en Antioquía es la necesidad de llevar el Evangelio a todas las personas. La cultura religiosa de los creyentes judíos evitó que realizaran la tarea. Ellos no podían, y no harían, los cambios necesarios en sus formas de adoración necesarias para

alcanzar a las naciones gentiles. Dios decidió utilizar en su lugar a la Iglesia de Antioquía. Es un final terrible para el maravilloso inicio de la iglesia en Jerusalén en Hechos 2.

3. Desarrollo de los oficios en la iglesia

Al expandirse la iglesia a través de Asia y el área del Mediterráneo, nuevos oficios fueron añadidos a la estructura de la iglesia. Vemos a los ancianos añadidos en 1Timoteo 3:1-11 y Tito 1:5. Los diáconos continúan, pero sus requisitos, como los de los ancianos, son dados con gran detalle en 1Timoteo 3:1-13 y Tito 1:5-9. En estos libros también vemos posibles referencias a diaconisas y una referencia específica a una lista de apoyo para las viudas de la iglesia, junto con una lista de requisitos para ellas. **Es claro que la estructura de la iglesia cambió, creció y fue refinada conforme cambiaron los tiempos y a las necesidades. Las necesidades del ministerio de la iglesia fueron ajustadas de acuerdo a las necesidades culturales específicas y a los rasgos de cada grupo.** (Tit 1:12-14).

4. La persecución romana

La iglesia primitiva fue severamente perseguida por los romanos. El sufrimiento y muerte de los cristianos durante este periodo es bien conocido. La mayor parte del Nuevo Testamento fue escrita en este periodo, y los llamados a permanecer fieles son comunes. En general, los creyentes permanecieron verdaderamente en la fe y sirvieron como gran ejemplo para nosotros. Teniendo prohibido el reunirse públicamente, se reunían en casas, bosques y cuevas. Pero permanecer en fidelidad era difícil. Ellos luchaban en dejar sus formas culturales y costumbres. Al volverse la persecución más severa, era una fuerte tentación para los creyentes judíos el volverse al judaísmo, y a la seguridad de su estatus oficial. El libro de Hebreos fue escrito a éste grupo para demostrar la insensatez de intercambiar el poder de Cristo por estas antiguas formas.

III. DESDE EL NUEVO TESTAMENTO HASTA AHORA

Mucho tiempo ha transcurrido desde los días del Nuevo Testamento hasta nuestra era moderna, y la iglesia también ha cambiado. Algunos de estos cambios han sido positivos y algunos negativos. Mucho de esto ha sido influenciado más por la cultura que por la doctrina.

A. El Desarrollo de la Iglesia del Estado

La devoción de los santos al final venció – aún el Emperador Constantino creyó, y el cristianismo fue nombrado la religión del estado romano. Ese hecho cambió la imagen religiosa del mundo. En lugar de un grupo de creyentes serios reuniéndose en un hogar con gran riesgo, amplias iglesias del estado aparecieron con el prestigio que atraía aún a los incrédulos a su poder, belleza y riqueza. Siempre hubo verdaderos creyentes – un “remanente.” Pero **al incrementarse el poder político y la visibilidad de la iglesia, su espiritualidad declinó. Las formas de adoración llegaron a ser más importantes que sus funciones.**

B. La División Este-Oeste

Eventualmente, la Iglesia Católica y Ortodoxa se dividieron. El asunto fue en parte doctrinal, pero también fue debido a la influencia de las diferencias culturales, y por la lucha de poder entre los líderes de ambos grupos. La forma en que expresaban su adoración era más significativa para ellos que lo que creían. Allí surgieron dos formas diferentes de adoración cristiana-- una en el este y una en el oeste. Nótese como se apreciaban las formas cuando los emisarios reportaron en 987 DC a Vladimir, Gran Duque de Kiev, de la fe Ortodoxa en Constantinopla:

“Los Griegos nos condujeron a los edificios donde adoran a su Dios, y nosotros no sabíamos si estábamos en el cielo o en la tierra. Porque en la tierra no hay tal esplendor ni tal belleza, y estamos atónitos al describir esto. Solo sabemos que Dios mora aquí entre los hombres, y que su servicio es más justo que las ceremonias de otras naciones. Porque no podemos olvidar esta belleza. Todo hombre, después de probar algo

dulce, no está dispuesto a aceptar después algo amargo, y por lo tanto no podemos seguir viviendo aquí.”

C. La Reforma Protestante

La raíz de la reforma protestante era el deseo de corregir este énfasis desmedido en las formas. Los reformadores deseaban regresar a las funciones verdaderas de la iglesia. Ellos predicaron que la salvación era por la fe en Cristo- y sólo por la fe. **Lo que creemos** es mucho más importante que **como adoramos**. Ambas, la iglesia Ortodoxa y Católica, rechazaron este argumento. Países fueron invadidos, poblados arrasados, las iglesias cristianas del estado perseguían a las otras iglesias cristianas. Los exploradores reclamaban los continentes recién descubiertos para la "verdadera" religión. Sin embargo, **la Iglesia Protestante lentamente adoptó muchas de las mismas formas - grandes edificios decorados, sacerdocio profesional y formas de servicio rígidas - que los Ortodoxos y los Católicos usaban.**

IV. CULTURA CONTEMPORANEA Y LA IGLESIA

Las iglesias en América Latina hoy luchan con los resultados de su historia cultural, política y religiosa. Cada iglesia local tiene su propia congregación y estilo. Es imposible establecer una imagen en general que aplique para todas. **El grado en que cada iglesia ha sido afectada depende en gran medida de las elecciones que los líderes de la iglesia han hecho en lo que concierne a la forma y a la función.** Estas elecciones pudieron haber sido hechas consciente o inconscientemente, pero ciertamente fueron hechas. Algunas de ellas son positivas. Otras podrían estorbar a que la iglesia contemporánea alcance a los perdidos.

Dos principios claros surgen del estudio de la iglesia del Nuevo Testamento:

- 1. Las formas de la iglesia deben cambiar de acuerdo a las necesidades culturales de cambio.**
- 2. La iglesia debe tener la disposición de cambiar sus formas para no estorbar a los no creyentes o los cristianos débiles- aunque evitando el pecado.**

Desafortunadamente, muchas veces estos principios son revertidos completamente. En lugar de seguir el claro ejemplo de la Biblia, tomamos alguna de las siguientes acciones.

A. Nos Resistimos a Cambiar

Muchas iglesias se resisten al cambio. Podrían ignorar totalmente la cantidad de "bagaje cultural" que hemos recolectado en 2000 años de historia de la iglesia. Si se dan cuenta, lo justifican como una tradición antigua. Las formas han suplantado a la función. Ellos siguen el curso de los judíos cristianos y se aferran a sus tradiciones. Como resultado, son incapaces de alcanzar y relacionarse con su cultura.

B. Esperamos que los inconversos se conformen a la cultura de nuestra iglesia

Esto es tan común y tan aceptado sin cuestionamiento y sin embargo, es opuesto a la Escritura. **Debemos vivir vidas que se identifiquen con los no creyentes y hacer más fácil para ellos el relacionarse con nosotros y escuchar nuestro mensaje.** Debemos atraerles hacia el Salvador. Algunas cosas en la cultura son pecado. Pero a veces el conflicto es con la cultura de la iglesia. En este caso, la iglesia debe cambiar. Aún Cristo cambió totalmente su cultura y se convirtió en un hombre para alcanzar a los pecadores—pero sin pecado (Fil 2:7; Heb 4:15).

De la misma manera las iglesias esperan que los creyentes "débiles" dejen rápidamente aquellas cosas que no están listos dejar. Pero el modelo de la Escritura es que los creyentes fuertes sacrifican sus derechos para evitar el poner una carga muy difícil sobre los creyentes débiles. ¿Cuán frecuentemente han actuado los miembros de la iglesia como el hermano "débil" y demandado que el nuevo creyente abandone su cultura?

Es verdad que el hermano más fuerte debe enseñar al más débil. **Pero la primera etapa es para el hermano más fuerte, de que ceda sus derechos y sufra las deficiencias del hermano más débil hasta que crezca y madure.**

RESUMEN

El desafío para la iglesia de hoy es conocer cuándo confrontar el pecado en su cultura alrededor y cuándo cambiar y adaptarse a la cultura para ganar al perdido. Esto siempre debe mantenerse en balance. Este es un asunto difícil para la iglesia en la región tan religiosa como es América Latina. Hay siglos de tradición e historia pesando sobre ello. De muchas maneras el asunto se parece al problema de los judíos cristianos de la iglesia primitiva. Ellos eran devotos al Señor, oraban fervientemente, se amaban unos a otros. Pero tenían dificultad en hacer a un lado sus 2000 años de tradición judía para cumplir la gran comisión. Que cambiemos antes de que otra persecución disperse a los hermanos.

Algunas iglesias elegirían cambiar y ganar a los perdidos, pero otras no. **Por esta razón la fundación de otras iglesias es aún más importante, la tarea del fundador de iglesias es urgente.** Las dinámicas culturales de las nuevas iglesias son más como la de la iglesia en Antioquía. Nuevos creyentes vienen sin el “bagaje religioso” cultural de los cristianos más viejos. Pueden relacionarse con su cultura y con su mundo fácilmente. Su potencial es ilimitado. Sin formas concretas ellos son libres de adaptar su adoración y vida para alcanzar a los perdidos

El peligro es que los nuevos creyentes conocen poco de la santidad y doctrina. La iglesia en Antioquía venció esta deficiencia con buenos maestros (Hch. 13:1). Al enseñar a las personas acerca de la santidad y la gracia, Dios los usó para alcanzar al mundo de aquel entonces. Que nosotros podamos ser así de fieles hoy.

PREGUNTAS PARA CONSIDERACIÓN, REVISIÓN Y APLICACIÓN

- 1) ¿Cuáles son algunos de los principales rasgos culturales de su país o área? ¿De dónde vienen?
¿Son de la historia, religión, política, clima, estilo de vida o algo más?
- 2) ¿Cómo puede un creyente distinguir entre algo que es pecado y algo que contradice a la cultura religiosa?

PLAN DE ACCIÓN

- Revise la lección de función y forma a la luz de esta lección. Liste las formas y funciones de su iglesia.
- Evalúe la lista de arriba a la luz de lo que sabe acerca de la influencia cultural e histórica de la iglesia cristiana.
- Liste los rasgos de las otras ramas de cristianismo histórico en su país, tales como Catolicismo o Luteranismo. Evalúe en oración y críticamente cuáles de estos rasgos han sido asimilados por su iglesia. Determine si son positivos o negativos.

