

Estudio Bíblico - Mateo 25

El Evangelio y la inclusividad

Presbyterian Church (U.S.A.)
Presbyterian Mission

El Evangelio y la inclusividad

Un estudio bíblico de Mateo 25

por el Rvdo. Samuel Son

*Si no sabe la clase de persona que soy
y no sé el tipo de persona que es
un patrón que otras personas crearon puede prevalecer en el mundo
y siguiendo al dios erróneo podríamos perder nuestra guía.*

- William Stafford, "A Ritual to Read to Each Other" ("Un ritual para leernos mutuamente" en inglés)

Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien les llamó por la gracia de Cristo, para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertas personas están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo.

- Pablo, "Epístola a los Gálatas"

El gran problema que afronta hoy el cristianismo no son los enemigos de Jesucristo. Las persecuciones nunca han hecho gran daño a la vida interior de la Iglesia como tal. El problema religioso está en las almas de aquellas personas que creen sinceramente en Dios y que, reconociendo la obligación de amarle y de servirle – ¡no lo hacen!

- Thomas Merton, en "Ascent to Truth" ("Ascenso a la verdad" en inglés)

Contenido

Cómo usar este estudio	4
Sección 1	5
Propósito de este estudio	5
Mi viaje para redescubrir el evangelio	5
¿Cómo llegamos hasta aquí?	6
LEER GÉLATAS	7
Primero, lea la epístola a los gálatas por su propia cuenta.....	7
Segundo, lea la epístola en voz alta.	7
Tercero, lea toda la epístola.	7
Sección 2.....	8
Viaje.....	8
La presentación personal de Pablo	8
Gálatas 1:1-5.	8
Gálatas 1:6-9	8
Tergiversar del evangelio	9
Gálatas 2:11-14	9
La Iglesia de Antioquía	9
El bautismo de Cornelio por Pedro	9
El concilio de Jerusalén y su declaración de política	10
Hechos 15:28-31	11
Gálatas 3:13-14	11
Gálatas 3:25-29	12
La iglesia de hoy y la llamada a volver al Evangelio	12
Enfrentar el racismo por el bien del Evangelio	13
Volver al Evangelio.....	13
Reflexión	14
Cierre.....	14

Cómo usar este estudio

Usted puede realizar el estudio solo, pero el estudio puede tener un mayor impacto cuando se hace en grupo. Como un estudio de grupo, recomiendo lo siguiente:

- 1 Introducir el estudio en el grupo leyendo la Sección 1 juntos, luego leyendo Gálatas juntos.
- 2 Haga que el grupo lea la Sección 2 en casa durante la semana.
- 3 Reúnase y converse sobre la lectura de la Sección 2 y la pregunta de la Reflexión.
- 4 Pase tiempo en oraciones de arrepentimiento, nombrando cosas específicas que "su" congregación necesita cambiar. Puede leer en voz alta la oración de Efesios al final del párrafo final como la oración de clausura.

Sección 1

Propósito de este estudio

La *Visión de Mateo 25* llama a la Iglesia Presbiteriana (EE.UU.) a involucrarse con nuestro mundo, para que nuestra fe cobre vida y nos despierte a nuevas posibilidades. Las 222a y 223a Asambleas Generales (2016 y 2018) exhortaron a la IP (EE. UU.) a actuar con valentía y a enfrentar los sistemas y principados que oprimen y se aprovechan de las personas vulnerables: las hambrientas, las oprimidas, las encarceladas o las que tienen pobreza económica.

Vivimos en la visión de Mateo 25 participando juntos en las tres obras de revitalizar nuestras congregaciones, desmantelando el racismo estructural y erradicando la pobreza.

Estas tres obras, por supuesto, son inseparables. Este estudio se centra en la conexión fundamental entre la vitalidad de nuestras congregaciones y la obra de desmantelamiento del racismo. Una congregación no puede ser vital sin enfrentar el racismo; porque lo que está en juego, cuando el racismo dirige nuestra vida congregacional y comunitaria, es nuestra fidelidad al evangelio.

Yo (Samuel Son) comienzo este estudio compartiendo mi viaje de este descubrimiento: que el Evangelio es sobre cómo hacemos la vida de la iglesia que es inclusiva. Luego les invitaré a estudiar algunas de las Escrituras que hicieron que las escalas de la discriminación comenzaran a caer de mis ojos.

Mi viaje para redescubrir el evangelio

A principios de 2000, estaba hojeando un pesado libro de referencia de 8 puntos en la biblioteca local de Phoenix buscando trabajo para las carreras de inglés porque quería dejar el trabajo de la iglesia. Me había unido como miembro de un equipo de cuatro pastores. En un año, yo era el único que quedaba de pie. Supe que mis días estaban contados. En una acalorada reunión congregacional, un diácono gritó: "¡Deja de predicar!" mientras leía un pasaje de las escrituras para comenzar la reunión, y un anciano amenazó con la excomunión de miembros que no estaban de acuerdo con el ostracismo de la sesión del pastor principal. Esa experiencia destrozó mi fe en la Iglesia. La Iglesia es una buena idea, hasta que empiezas a llenar los bancos.

No pude encontrar un trabajo con mi licenciatura en inglés que podía alimentar a mi creciente familia de cuatro con otro bebé en camino. Así que busqué un pastorado "seguro" hasta que pudiera conseguir un trabajo viable. En ese momento, el único lugar en el que podía imaginarme como líder era en una iglesia coreano estadounidense. Empecé a trabajar con jóvenes adultos coreanos en un ministerio en inglés mientras continuaba mi búsqueda de trabajos no relacionados con la iglesia. Dios tenía otros planes, como suele hacer Dios. La gente comenzó a unirse al ministerio en inglés y sus vidas fueron transformadas. Más sorprendentemente, la gente no coreana comenzó a unirse. ¡No creamos estrategias para ello! Un presbiteriano de toda la vida dijo que entró a la iglesia mientras se dirigía a una iglesia presbiteriana que había buscado en Google, ubicada más adelante; pero cuando vio nuestra señal, ¡el Espíritu le dijo que entrara al estacionamiento!

Cuando la gente no coreana comenzaron a unirse, al menos supimos que teníamos que repensar todo lo que hacíamos porque una verdadera bienvenida no termina con un asiento en los bancos. Una verdadera bienvenida prepara un asiento en la mesa para tomar decisiones importantes. En esta congregación coreano estadounidense, el consistorio fue dirigido en coreano, por lo que el liderazgo se limitó a los coreanos, no por política, sino por la práctica: la política no escrita. Después de dos años de negociaciones, nos lanzamos como una Nueva Comunidad de Adoración intercultural.

El impacto más profundo de esta transformación intercultural para mí fue avivar una nueva emoción hacia las escrituras. Las personas que predicaban leían las Escrituras para preparar sermones con congregantes en mente. Así que los martes por la mañana en Starbucks, al anotar ideas, en espíritu, Gerald, Ernest y Bert, se sentaron a mi alrededor haciendo preguntas de las Escrituras que nunca se me ocurrieron: preguntas nacidas de sus diversas experiencias sociales. Mientras leía las escrituras con ellos, me di cuenta de que la pregunta fundamental que atraviesa todas las escrituras era: **¿Qué significa ser el pueblo de Dios?**

En las escrituras hebreas, el Pentateuco (los primeros cinco libros desde Génesis hasta Deuteronomio) responde esa pregunta para la nación recién formada de Israel al contar la historia de la creación, los patriarcas, su liberación del

Faraón y el pacto que entablan con este Dios liberador de esclavos a través de la recepción e interpretación de las leyes.

En los libros de los profetas, como Isaías y Amós, los profetas plantearon esa pregunta a una nación que se estaba desenredando por conflictos políticos internos y amenazas externas. Los profetas vieron la inestabilidad nacional como un síntoma de una nación que había olvidado su identidad como pueblo e Dios. Por lo tanto, los profetas los regañaron, a menudo a expensas de sus propias vidas, para que regresaran a sus raíces. Los profetas del exilio, como Ezequiel, estaban luchando con cómo uno puede seguir siendo el pueblo de Dios sin el Templo mientras vivía en una tierra extranjera.

Pablo toma la cuestión de la identidad cuando la definición del pueblo de Dios se amplió de nuevo, cuando los no judíos comenzaron a confesar a un mesías judío, Jesús, como su Señor y Salvador. Cuando Pablo se pregunta: "¿Qué significa ser el pueblo de Dios?", estaba participando en el trabajo de sus antepasados, sólo que ahora estaba convencido de que había obtenido la pista final de la que las generaciones anteriores no conocían, la revelación central que daba sentido a todo: "Ese misterio, que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios; es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el evangelio". (Efesios 3:5-6). Cristo fue la clave reveladora. La vida de Cristo reveló que la identidad de la gente de Dios siempre ha significado Incluir a todas las naciones, lenguas y tribus.

La transformación de un ministerio coreano estadounidense en una comunidad intercultural fue un trabajo difícil con muchos contratiempos. Era agotador, pero estimulante. ¡Porque estábamos luchando con lo que Pablo y la iglesia primitiva estaban luchando! Toda la escritura de repente cobró vida porque toda la escritura estaba hablando directamente de lo que estaba sucediendo en nuestra pequeña iglesia en Carolina del Norte, descubriendo el poder de un Evangelio que incluye a todos en el compañerismo y en la aventura de ser la gente de Dios: ¡los agentes de la reconciliación de Dios en el mundo a través de una comunión de reconciliación!

El llamado a ser intercultural es diferente para las iglesias blancas y para las congregaciones de color. A lo largo de la historia, las comunidades marginadas a menudo han creado congregaciones para su gente y en su idioma precisamente porque sus experiencias y contribuciones no fueron afirmadas en las instituciones de la cultura dominante. Para ellas, adorar y hacer teología a través de su expresión cultural es un acto de confianza en la gracia de Cristo, tanto como los gentiles creían que la gracia de Cristo era suficiente cuando no sucumbían a la presión de seguir las "leyes judías". En medio de una cultura dominante, hay necesidad de congregaciones de habla coreana, congregaciones negras y otras comunidades marginadas.

En cuanto a mi congregación coreano-estadounidense de segunda generación que dirigía el culto en inglés, convertirse intercultural no se trataba de convertirse a una iglesia más blanca para atraer a la gente no coreana, sino en una iglesia donde nuestra experiencia bicultural fue afirmada mientras se creaba un espacio para la afirmación de otras comunidades marginadas.

¿Cómo llegamos hasta aquí?

El ochenta por ciento de las iglesias estadounidenses son monoculturales. En nuestra denominación, 89 por ciento de nuestras congregaciones son predominantemente blancas. Había aceptado esta segregación como un medio desafortunado pero eficaz para hacer iglesia. ¿Por qué dejar que las diferencias culturales se interpongan en el camino del trabajo de la iglesia? Era más pragmático llegar a gente culturalmente como tú. Mientras reconozcamos a otras congregaciones culturales como iglesias, estamos bien cuidando de nuestra gente. En un discurso 1963, el Dr. Martin

Pablo toma la cuestión de la identidad cuando la definición del pueblo de Dios fue estallada de nuevo, cuando los no judíos comenzaron a confesar un mesías judío, Jesús, como su Señor y Salvador.

Luther King Jr. dijo que el hecho de que el domingo a las 11:00 a.m. era la hora más segregada en América era “una tragedia.” Nunca discutí el hecho de que el domingo por la mañana, todos vamos a a las iglesias que tienen nuestro tipo de música y gente. Pero escuché la interpretación del Dr. King siendo excesivamente dura. Ahora, comparto el sentido de tristeza y urgencia del Dr. King.

Nuestra adoración segregada es una verdadera tragedia, ya que es una contradicción del evangelio. No llegamos a nuestras congregaciones segregadas por mera coincidencia. Elegimos la segregación rechazando a las personas para mantener nuestras culturas y privilegios. Las congregaciones blancas rechazaron explícitamente a las personas de razas no blancas para que pudieran permanecer mayormente blancos. Preston Hogue dice, en su artículo de Estudios de Atlanta “El lazo que une: Respuesta de la iglesia blanca al cambio racial en el vecindario en Atlanta, 1960–1985”, que cuando el pueblo afroestadounidense en los vecindarios en transición comenzaron a visitar iglesias blancas, la mayoría de las iglesias blancas votaron a favor de las políticas de puertas cerradas. Las iglesias progresistas como Kirkwood Baptist votaron para “pedir a nuestros amigos negros que asistan a los servicios en sus propias iglesias”. Iglesias progresistas como la Iglesia Bautista Capitol Avenue hicieron una bienvenida oficial no deseada: “Esta iglesia no está integrada y hay suficientes iglesias negras en la comunidad donde podrían adorar”.

La epístola de Pablo a las iglesias de Gálata me mostró que cualquier tipo de exclusión de compañerismo contradice el Evangelio. En las siguientes páginas, les invito a escuchar de nuevo esta epístola, como la habrían experimentado sus primeros destinatarios. Este estudio no pasará por toda la epístola, sino que pasará la mayor parte del tiempo en los dos primeros capítulos. Sin embargo, esta inmersión profunda siempre tiene toda la epístola en mente. Comprender lo que sucede en los dos primeros capítulos (por qué Pablo escribió la epístola) nos ayuda a entender el resto de la epístola (los argumentos de Pablo).

LEER GALATAS

Antes de tomar este viaje a través de Gálatas, quiero ofrecerles algunas instrucciones preparatorias.

Primero, lea la Epístola a los Gálatas por su propia cuenta.

Las cosas que señalo tendrán más sentido una vez que haya leído la carta completa. Mis palabras son como un comentario de película. Señalan detalles en la película que podría haber perdido, pero que una vez señalados ayudarán a dar más sentido a la película. Sin embargo, el comentario no puede compensar la película. Más importante aún, si lee el texto primero, es una apuesta más segura que los comentarios no influirán en su visualización. Siempre veo la película antes de leer las críticas porque las críticas distorsionan mi experiencia. Igualmente, leí las escrituras antes de buscar un comentario en mi biblioteca.

Segundo, lea la epístola en voz alta.

Esta sencilla práctica es la herramienta más importante para interpretar las escrituras. Desafortunadamente, el instrumento a menudo se queda sin usar y acumula polvo detrás de nuestra caja de herramientas cuando leemos la mayoría de los textos sólo con nuestros ojos. Cuando estamos expresando un texto, tomamos decisiones sobre el significado del texto. Donde pone el énfasis es una decisión sobre el significado y el tono de una oración. Por lo tanto, leer en voz alta primero hace que la intención del autor sea más clara. Las palabras son como notas en un pentagrama. Tiene un sentido donde va, pero cómo realmente suena sólo se puede escuchar cuando suena.

Segundo, leer en voz alta es como un espejo: puede verse a sí mismo. Leer en silencio es como tratar de adivinar cómo te ves sin un reflejo. Cuando no puede verse a sí mismo, entonces lo que otros dicen sobre su rostro se convertirá en su propia imagen. Cuando no puede oírse leer, otras voces se convertirán en sus voces. La lectura silenciosa causa muchas suposiciones, y esas suposiciones probablemente estaban llenas de palabras de otras personas. La diferencia entre leer en voz alta y leer en silencio es tan grande como ver una película: nos quedamos con la metáfora de la película por un tiempo, con sonido y verla sin sonido; sí, puede hacer conjeturas educadas sobre el diálogo a partir de interacciones visuales, pero no serán precisas.

Tercero, lea toda la epístola.

Cuando estudiamos las escrituras en secciones, perdemos la continuidad del pensamiento del autor. En tal desarticulación, otros patrones se deslizan. Léalo en su totalidad. Si es posible, léalo en su totalidad en una sola sesión. Gálatas está dividido en seis capítulos por lo que no debería tomar más de 30 minutos. Leer sección por sección es como ver una película de una hora de duración en clips de 10 minutos. Nuestra memoria siendo mala como es, vamos a malinterpretar toda la película. O aún si conocemos la trama, no sentiremos el golpe emocional al final, que

es el objetivo de la película. Como no nos atrevemos a rebanar nuestro consumo de película, no debemos rebanar la escritura verso por verso o incluso capítulo por capítulo. Deberíamos experimentar la satisfacción de escuchar la epístola tal como debe ser escuchada, como una carta completa.

Una cosa más acerca de cómo este estudio cita la escritura. Cuando no hay necesidad de referirse a versículos o pasajes específicos citados, eliminé los números de versículos, porque incluso una cosa tan sutil como la numeración de versículos afecta el significado. Los poetas dedican mucho tiempo a revisar sus poemas (donde cortar una línea) porque el espaciado dirige la lectura. Los versos sugieren divisiones artificiales de pensamiento. La mayoría de la escritura que citamos aquí no tendrán marcas de versículos.

Ahora, hagamos una pausa aquí. Ya sea solo o en grupo, lea Gálatas en voz alta y en su totalidad.

Ahora que lo ha leído en voz alta, hablemos sobre la epístola.

Sección 2

Viaje

La presentación personal de Pablo

Releamos la presentación de Pablo de sí mismo y del tema que quiere abordar:

Gálatas 1:1-5.

Pablo, apóstol no enviado ni nombrado por los hombres, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre que resucitó a Jesús, saluda, junto con todos los hermanos, a las iglesias de Galacia.

Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Jesucristo se entregó a la muerte por nuestros pecados, para librarnos del estado perverso actual del mundo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¡Gloria a Dios por siempre! Amén.

Como siempre, la forma en que Pablo se presenta prepara al lector para el tema que quiere abordar. En Romanos, dice que estaba "apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Por medio de sus profetas, Dios ya lo había prometido en las santas Escrituras", (Romanos 1:1) porque llevará a la iglesia romana a través de muchas de las palabras de los profetas respetados en las escrituras hebreas para demostrar que la inclusión de Jesús de todas las personas en la familia de Dios no era una idea original con Jesús, pero fue predicho por los profetas. De manera similar, en Gálatas, Pablo establece su autoridad fuera de los líderes de la iglesia porque su principal crítica será sobre ellos. Él desafiará a Pedro, así que quiere asegurarse de que todas las personas sepan que Pedro no fue el que lo nombró. De lo contrario, Pablo no tendría ningún terreno para expresar sus críticas.

Pablo comienza la mayoría de sus cartas con una acción de gracias. Incluso la escandalosa iglesia de Corinto recibió un montón de mensajes de "gracias" de Pablo antes de llegar al negocio de su carta. Pero en su carta a los Gálatas, Pablo se salta la sección superficial de "gracias" y rápidamente se sumerge en el punto principal de su carta en los versículos 6–9. ¡Esto indica urgencia! Así que Pablo no pierde tiempo en llegar al tema con las iglesias de Galacia porque el tema en cuestión era el mismo corazón del evangelio. Los gálatas no sólo se deslizaban hacia atrás; ¡se volvían hacia el *evangelio equivocado!*

Gálatas 1:6-9

Estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que les llamó mostrando en Cristo su bondad, y se hayan pasado a otro Evangelio. En realidad no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que les perturban, y que quieren trastornar el evangelio de Cristo. Pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios, no importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Lo he dicho antes y ahora lo repito: Si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios.

Pablo comienza con acusaciones serias. Preste atención a los verbos que Pablo lanza.

Deserción Cristo (v. 6).

Ir hacia un evangelio diferente (v. 6).

Tergiversar el Evangelio (v. 7).

La ira de Pablo contra las iglesias gálatas no proviene de la mezquindad sino de una profunda preocupación. Él no se preocupa por tergiversar el Evangelio por temor a la impureza doctrinal, como defender una declaración errónea sobre la divinidad de Jesús. Pablo está preocupado por tergiversar su vida juntos. La cuestión era cómo organizaban la iglesia.

Además, el ardor de su ira se dirigea los que están engañando a los Gálatas. A los que instigan esta confusión, estos predicadores del falso evangelio, Pablo les declara anatema, ¡no sólo una sino dos veces!

Tergiversar el Evangelio

Entonces, ¿qué es esto que enfureció tanto a Pablo?

Pablo no quiere dejar a sus lectores adivinando cómo es este "otro evangelio". El asunto es demasiado grave para dejar espacio para una interpretación errónea. Por lo tanto, Pablo proporciona un ejemplo concreto de cómo se ve tergiversar la vida de la iglesia. De hecho, él denuncia el comportamiento de una figura pública que practicó este falso evangelio. Y esa persona resulta ser nada menos que Pedro, o como la carta se refiere a él, Cefas.

Gálatas 2:11-14

Pero cuando Cefas fue a la ciudad de Antioquia, lo reprendí en su propia cara, porque lo que estaba haciendo era condenable. Pues primero comía con los no judíos, hasta que llegaron algunas personas de parte de Santiago; entonces comenzó a separarse, y dejó de comer con ellos, porque tenía miedo de los fanáticos de la circuncisión. Y los otros creyentes judíos consintieron también con Pedro en su hipocresía, tanto que hasta Bernabé se dejó llevar por ellos. Por eso, cuando vi que no se portaban conforme a la verdad del evangelio, le dije a Cefas delante de toda la comunidad: «Tú, que eres judío, has estado viviendo como si no lo fueras; ¿por qué, pues, quieres obligar a los no judíos a vivir como si lo fueran?»

Observe las palabras que Pablo usa para describir la acción de Pedro.

- "Era condenable" (v. 11).
- Actuó en su "hipocresía" (v. 13).
- Consintieron también en su hipocresía" (v. 13).
- "No se portaban conforme a la verdad del evangelio" (v. 14).

Estas palabras están destinadas a recordar al lector las palabras de alarma que Pablo pronunció al comienzo de su carta. Las acciones de Pedro son exactamente lo que Pablo advierte a los gálatas no hacer.

Para entender el peligro de lo que está sucediendo aquí, necesitamos entender el contexto.

La Iglesia de Antioquia

Primero, observe la ciudad donde ocurre esta confrontación cara a cara : Antioquia.

¿Qué sabemos de Antioquia? Era una ciudad a 300 millas al norte de Jerusalén. La iglesia de Antioquia fue iniciada por cristianos que huían de la persecución que cayó sobre ellos en Jerusalén. Era el lugar donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez porque la iglesia tenía un gran número de no judíos. La palabra "cristiano" podría haber comenzado como un término burlón, pero la iglesia de Antioquia lo adoptó para expresar cómo su compromiso con Cristo es más central que una tradición o historia específica. La diversidad de la congregación hizo que fuera inexacto llamarlo un movimiento de renovación judío. Esa diversidad llegó hasta su liderazgo cuya lista incluía nombres no judíos, como "Simón (al que también llamaban el Negro), Lucio de Cirene, Menahem (que se había criado junto con Herodes, quien gobernó en Galilea)" (Hechos 13:1). Esta iglesia de Antioquía estaba haciendo cosas que la iglesia de Jerusalén, que era estrictamente judío, no miró favorablemente. Uno de ellos era la mezcla de judíos y gentiles durante las comidas.

Vemos que Pedro, "antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, el solía comer con los gentiles." Esta comida de compañerismo inclusiva era una práctica habitual en Antioquía. Y Antioquía no fue el primer lugar donde Pedro comió con gentiles. Su primera comida con un gentil fue en Cesárea con Cornelio, un centurión romano (Hechos 10).

El bautismo de Cornelio por Pedro

Dios tuvo que aflojar un poco a Pedro para que Pedro entrara en la casa de Cornelio. Dios comenzó con un trance. Pedro tenía calor y hambriento, una gran combinación para inducir una alucinación alimentaria. La ola de calor mediterránea comenzó a convertir los cielos en un mar ondulado hasta que se abrió y descendió un enorme lienzo que contenía todo tipo de animales. Pedro probablemente tenía suficiente hambre para comerlos, pero su educación lo hizo repugnarlos porque eran carnes que un buen judío nunca debería probar en su vida. La voz de Dios lo insta a comer, y Pedro - tal vez pensando que esto era una prueba de Dios - desobedece y orgullosamente le recuerda a Dios que "yo nunca he comido nada profano ni impuro." (Hechos 10:14). Dios responde: "Lo que Dios ha purificado, no lo llames

Dios sabía cuánto se
necesitaría a Pedro superar su
educación.

tú profano" (Hechos 10:15). Esto sucede tres veces, por lo que Pedro no puede descartarlo como una pesadilla instigada por el hambre. Está meditando en la lección, pero él no puede entenderlo solo, entonces el espíritu finalmente le da una orden directa: "¡Tres hombres te buscan. Levántate, baja y ve!" Sin esa visión e instrucción, Pedro no habría entrado en la casa de Cornelio. Dios sabía cuánto le costaría a Pedro superar su educación. Su miedo a ser contaminado comiendo con los gentiles se inculcó tan perfectamente que no era sólo una cuestión mental, sino también física. Su estómago no podía digerir junto a un gentil.

Mucho antes de que Pedro termina su sermón, los gentiles, incluyendo Cornelio, comienzan a hablar en lenguas. Aquí hay una persona que Pedro había creído que practicaba impurezas que evitó toda su vida, el gentil inmundo que no podía llegar a ser uno de la familia de Dios. Pero esta persona "impura" estaba experimentando el mismo poder espiritual que Pedro y sus amigos "limpios" experimentaron el día de Pentecostés. Lo siguiente era el bautismo, que no era solo un ritual espiritual, sino un ritual social. Para el pueblo judío, era recibir a una persona de regreso a la comunidad. En este caso con una familia gentil, era dar la bienvenida a nuevas personas a la comunidad. Después de eso, era hora de comer. Entonces, cuando Cornelio le rogó a Pedro que se quedara, Pedro se quedó varios días. Estoy seguro de que no estaba ayunando durante esos días.

Pedro recibió muchas críticas por comer con Cornelius. En vez de celebrar y dar la bienvenida a estos nuevos seguidores de Cristo, los "defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo: "¿Por qué fuiste a visitar a los que no son judíos, y comiste con ellos?" (Hechos 11:3). Aunque Pedro no hace un argumento para cambiar la política actual de la iglesia, se adhiere a su historia, contándoles sobre el trance, la voz de Dios y el ocupante romano hablando en lenguas tal como lo hicieron.

El valiente testimonio de Pedro ante sus críticos hace que este acto cobarde en Antioquía un rascador de cabeza. Fue el primero en comer con los gentiles. No se lamentó de romper el pan con Cornelius. No fue golpeado por un rayo después de ese almuerzo intercultural ni se quedó sin liderazgo por la junta de la iglesia. En Antioquía, él sólo estaba practicando esta libertad recién descubierta. Entonces, ¿qué lo hace volver a esa lección espiritual ganada con esfuerzo que obtuvo de la experiencia directa? Él sabe que es el deseo de Dios que la iglesia se convierta en una familia inclusiva donde la gente trae sus propios platos y come juntos. Pero de repente, se levanta y se separa de los gentiles como si se avergonzara de ser visto junto a ellos, como si los gentiles se hubieran vuelto "inmundos" de nuevo.

Pablo pensó que Pedro era cobarde y lo confronta cara a cara. Pero antes de mover los dedos y "cancelar" a Pedro, entendamos la presión que Pedro sintió. Después de todo, incluso Bernabé también se desmoronó bajo la presión, se levantó y dejó su almuerzo inacabado. Bernabé es otra persona que no esperaría mostrar este comportamiento cobarde de segregación. Él respondió por Marcos incluso después de que Marcos los dejó en el primer viaje cuando la vida misionera no resultó ser tan glamorosa como Marcos soñaba. Bernabé no es uno para abandonar a una persona vulnerable. Pero aquí está Bernabé abandonando a sus vulnerables hermanos gentiles.

Pedro dejó de comer con los gentiles cuando las personas asociadas con Jacobo vienen de visita. Ellos eran líderes de la iglesia de Jerusalén. Ellos probablemente vinieron bajo el pretexto de fomento pero su verdadero motivo fue una auditoría. Ellos vinieron a ver si la iglesia de Antioquía cumplía con su acuerdo. Sus mirada juzgadora robaron la columna vertebral de Pedro (¡y su libertad en Cristo!).

El concilio de Jerusalén y su declaración de política

Hubo un acuerdo previo entre las iglesias de Jerusalén y Antioquía. Fue un acuerdo monumental hecho por el primer concilio de la iglesia que los historiadores llaman el Concilio de Jerusalén. Los líderes se reunieron para decidir qué hacer con los gentiles que hablaban en lenguas, como Cornelio, y oraban a Jesús y proclamaban su resurrección. La iglesia primitiva nunca tuvo una estrategia para llegar a los no judíos, pero los no judíos venían de todos modos. Entonces, ¿qué iba a hacer la iglesia primitiva con ellos? ¿No debería la circuncisión ser un requisito para unirse a la iglesia? "Los apóstoles y los ancianos para estudiar este asunto" (Hechos 15:6). Escucharon las escrituras, volvieron a contar los relatos de Jesús y sus enseñanzas, y discernieron el Espíritu manifestándose en las experiencias de sus miembros. Ellos concluyeron que los gentiles no tienen que pasar bajo el cuchillo para ser reconocidos como la gente de Dios.

La circuncisión no era sólo una cuestión de ritual de culto. Fue una decisión sobre si un cristiano debe ser primero judío para convertirse en cristiano. Eliminar la circuncisión como requisito para ser miembro estaba dando espacio para que los gentiles fueran gentiles. No tienen que cambiar nada físico de sí mismos, y no tienen que cambiar nada cultural de sí mismos. Fue una decisión audaz. El documento fue recibido como un documento liberador. La primera iglesia que recibió esta decisión fue la iglesia de Antioquía; y después de leerlo, chocaron los cinco y celebraron.

Hechos 15:28-31

"Pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes ninguna carga aparte de estas cosas necesarias: que no coman carne de animales ofrecidos en sacrificio a los ídolos, que no coman sangre ni carne de animales estrangulados y que eviten los matrimonios prohibidos. Si se guardan de estas cosas, actuarán correctamente. Saludos".

Así que fueron despedidos y fueron a Antioquía. Cuando reunieron a la congregación, entregaron la epístola. Cuando sus miembros lo leyeron, se regocijaron por la exhortación.

Sin embargo, este documento no dio la liberación completa del evangelio. A menudo, uno no conoce las implicaciones de una política hasta que uno vive con ella por un tiempo. Esto es lo que pasó con este documento. La circuncisión era el tema principal, así que con la atención remachada a ese tema específico, se coló otra imposición cultural. Fue redactado en lenguaje religioso, sobre la abstinencia de los alimentos sacrificados a los ídolos. Comparado con el acto de la circuncisión, se sintió menor y razonable. Pero la línea política de abstenerse "de animales ofrecidos en sacrificio a los ídolos, que no coman sangre ni carne de animales estrangulados" era una manera de imponer una forma de vida judía. Este asunto ya estaba resuelto en la visión de Pedro, donde Dios declaró "no llamar impuro lo que Dios ha purificado". Pero esta pequeña frase inofensiva aparentemente estaba haciendo exactamente lo que Dios prohibió: "declarar algunas cosas impuras".

Este mandato hizo que la membresía y el discipulado dependieran de los hábitos culinarios. ¿Y dónde se expresa nuestra cultura más poderosamente y con regularidad que en qué y cómo comemos? Al requerir teología judía sobre la comida, estaba imponiendo su cultura a los gentiles. Era una política difícil de seguir. Pablo aborda este mismo tema en los romanos, entre los que se niegan a comer alimentos sacrificados a los ídolos y los que comen tal alimento por un movimiento teológico de jujitsu que no ve a los "ídolos" como seres vivos, eliminando así este mandato del Concilio de Jerusalén. Pablo no pensó que la prohibición de la comida era un mandato inspirado en el evangelio; así que en los romanos, está de acuerdo en que aquellos que no ven ningún problema en comer carne sacrificada a los ídolos comen sin pecado.

La iglesia de Antioquía ya vivía libremente de este mandato. Pedro estaba comiendo con los gentiles y disfrutando lo que se puso en su plato sin dudarlo. Él comió con ellos de la misma manera que comió con Cornelio.

Así que, cuando la gente de Jacobo se presentó para una visita sorpresa, Pedro recordó la política de alimentos y se alejó. Bernabé siguió a Pedro, porque en cuanto la letra de la "ley" refería, estaban equivocados.

En este sentido, empatizamos con Pedro. La mayoría de nosotros queremos seguir con las políticas que todos acordamos, ya sea explícita o implícitamente. Este contexto histórico hace la acción de Pablo aún más audaz. Pablo conocía esa política. La había entregado él mismo a la iglesia de Antioquía. Pero al experimentar cómo se desarrollaba en la vida real de la gente, la ignoró. Y aquí se nos recuerda la presentación personal de Pablo. Nunca se vio autorizado por la Iglesia, sino por Dios. Esa fue su fuente de autoridad y audacia. Así que Pablo se enfrentó a Pedro, con lo que se enfrentaba a la gente de Jacobo y la política.

Pablo no era un contrario. No era un "rebelde sin causa". Su posición no fue tomada para causar controversia. Llegó a ella después de mucha oración y reflexión. El resto de los Gálatas es la teología de Pablo que sostiene su postura fuerte. De hecho, la mayoría de las epístolas de Pablo son básicamente él trabajando teológicamente el entendimiento que Jesucristo totalmente cambió lo que significa ser el pueblo de Dios cuando por el sacrificio de Cristo, Cristo dio la bienvenida a todas las personas a la casa de Dios. La teología de Pablo es siempre pragmática en este sentido. Pablo está pensando en cómo todo lo que está

La mayoría de las cartas de Pablo son básicamente él elaborando teológicamente el entendimiento de que Jesucristo cambió totalmente lo que significa ser la gente de Dios cuando por el sacrificio de Cristo, Cristo dio la bienvenida a todas las personas a la casa de Dios.

sucediendo en la iglesia tiene sus raíces en lo que hizo Cristo.

Al leer el resto de los Gálatas bajo la luz de esta confrontación, uno verá que el argumento teológico de Pablo no es teórico o abstracto. No le interesa la relación entre "ley" y "gracia" simplemente porque son dos sistemas diferentes de salvación. Él está interesado en la ley porque a través de la ley la segregación fue promulgada, y vio que Cristo eliminó cualquier "ley" que dió a un grupo específico poder sobre otros en la casa de Dios. Lea los siguientes pasajes en voz alta en la luz del nuevo contexto que acabamos de aprender.

Gálatas 3:13-14

Cristo nos rescató de la maldición de la ley haciéndose maldición por causa nuestra, porque la Escritura dice: «Maldito todo el que muere colgado de un madero. Esto sucedió para que la bendición que Dios prometió a Abraham alcance también, por medio de Cristo Jesús, a los no judíos; y para que por medio de la fe recibamos todos el Espíritu que Dios ha prometido.

Gálatas 3:25-29

Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de ese esclavo que era la ley, pues por la fe en Cristo Jesús todos ustedes son hijos de Dios. Ya que al unirse a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de Cristo. Ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer; porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo.

La ley (circuncisión) no se usaba para excluir a los gentiles de la membresía, pero la ley (comida sacrificada a los ídolos) todavía se usaba para crear segregación. Los gálatas sabían que no tenían que ser circuncidados. Sin embargo, sintiendo que no fueron completamente aceptados debido a lo que ellos comieron, sintieron que en realidad tenían que cambiarse a sí mismos y llegar a ser como judíos si iban a ser totalmente aceptados. Si los gálatas sentían que convertirse cristiano significaba volverse como un judío, significaba que el sacrificio de Jesús no era tan importante como los cristianos afirmaban. El mensaje del evangelio se convirtió en uno sin sentido, ya que su implicación total para la comunidad no se cumplía. Para creer en el evangelio de Cristo era vivir en la era de la gracia, que todos son ahora una sola familia, lo que significa que cada uno es aceptado como es y no conforme a la ley/práctica de ninguna cultura. Cuando practicamos la segregación, estamos practicando el legalismo que contradice el evangelio. Cuando hacemos que una persona se sienta menos que bienvenida debido a las diferencias culturales, entonces estamos poniendo valores culturales sobre el sacrificio de Cristo.

Cuando practicamos la inclusión, cuando nuestras comunidades se vuelven interculturales, cuando hay diferentes platos en nuestra mesa de compañerismo, cuando diferentes idiomas son utilizados para cantar a Dios, cuando diversas voces leen las escrituras, cuando las personas con diferentes nombres culturales sirven en la sesión, hemos sometido las "leyes" de nuestras culturas bajo la gracia de Cristo. ¡Estamos experimentando la libertad y el poder del evangelio!

La iglesia de hoy y la llamada a volver al Evangelio

Si Pablo nos visitara, él habría escrito una carta a la iglesia americana que comienza con la misma advertencia y urgencia que la carta gálata. Él vería los servicios dominicales segregados como la misma evidencia que tenemos las palabras del evangelio, pero no su corazón.

¿Cómo llegamos a aceptar la segregación de nuestras iglesias?

Considere el tema que Martín Lutero planteó con la práctica de las indulgencias. Una indulgencia —la práctica de pagar para disminuir el tiempo de un pariente en el purgatorio— era una práctica común en el cristianismo europeo. Algunos cristianos pensaron que algunas "manzanas malas" lo abusaron para engordar sus bolsillos; por lo que el sistema de indulgencias sólo necesitaba un mejor control. Lutero creyó que tenía que ser raspado por completo porque la práctica estaba en contradicción con el evangelio.

¿Hemos aceptado nuestra segregación de la misma manera en que los cristianos medievales aceptaron las indulgencias, sin saber que la segregación es una antítesis del evangelio?

La iglesia estadounidense, como dice el poema de William E. Stafford, ha seguido "un patrón que otros hicieron" y nosotros estamos "siguiendo al dios equivocado a casa".

Porque la segregación en la que vivimos ahora es el resultado de decisiones tomadas desde el racismo, un juicio de los

1. cmalliance.org/lalife/the-church-with-the-rusty-steeple/

humanos y las comunidades basado en el color. El racismo es el patrón predominante de la iglesia estadounidense.

Desde la iglesia del centro de Birmingham que impidió al Dr. Martin Luther King Jr. asistir al culto con una fila de ujieres que tenían pistolas en sus pistoleras, a muchas iglesias que cerraron en los barrios en transición para plantar iglesias suburbanas, a las iglesias que votaron y dijeron: "Esta iglesia no está integrada y hay suficientes iglesias negras en la comunidad donde podrían adorar", algo más que el evangelio de Cristo impulsó a esas decisiones. La segregación actual de nuestras ciudades e iglesias es el resultado de esas decisiones de discriminación.

Nuestra segregación es una tragedia y requiere nada menos que el mismo tipo de renovación teológica y espiritual de nuestra primera Reforma. Lutero creyó que la corrupción de la iglesia se derivó de su sustitución de la sencilla historia del evangelio de Jesús con otras tradiciones. Sus 95 tesis argumentaron en contra de la práctica eclesíastica de las indulgencias que engañaban a los pobres, mostrando que las doctrinas que justificaban las indulgencias no estaban basadas en el evangelio.

Nos enfrentamos a una tarea desalentadora ante nosotros, mucho como Lutero hizo. Muchos no podían imaginar otro modo de hacer la iglesia. Aunque elevamos a Lutero al hablar de la obra de la Reforma, esa transformación histórica no fue asumida solo por Lutero, sino que fue provocada y llevada en varios lugares de Europa por personas que se negaron audazmente a seguir el patrón establecido. Incluso si no hubiera claridad en el camino hacia adelante, ellos quisieron ser fieles al evangelio.

Se necesitarán cristianos que irán a sus congregaciones, como pastores y líderes laicos, para desafiar su forma actual de hacer la iglesia, y para predicar y vivir el Evangelio que pronuncia un "No" definitivo contra la discriminación y decir un claro "Sí" a Cristo y el evangelio.

Enfrentando el racismo por el bien del Evangelio

Pedro y Pablo modelan para nosotros cómo debemos enfrentar el racismo y otras formas de discriminación. Pablo nos muestra que a veces debemos renunciar el decoro y a la decencia por el bien de la verdad. Seguramente algunos de los que atestiguaban a Pablo criticando a Pedro en público así fueron desaprobando, preguntándose por qué Pablo tenía que hacer una escena. "Pablo debería haber esperado", algunos debieron haber susurrado, "llevase a Pedro a un lado después de la cena y dígame que se equivocó en privado y evite a Pedro la vergüenza". Si Pablo hubiera hecho eso, el daño habría sido irreparable. Pedro era un líder, por lo que sus comportamientos se convirtieron en cultura y políticas no expresadas. Las disculpas de Pedro, no importa cuán fervientes que sean, no podían revocar la cultura que creó con su comportamiento. Como la cobarde discriminación de Pedro fue un acto público que creó una normativa, tuvo que ser confrontada en público. Para eliminar el racismo en la iglesia y la sociedad, tenemos que intervenir dondequiera que lo veamos. ¿Con qué frecuencia se pone en peligro la verdad por el bien de la civilidad y la protección de la comodidad social?

Por otro lado, Pedro nos muestra qué hacer cuando estamos en el extremo receptor de la confrontación. A nadie le gusta que lo llamen así en público. Pedro podría haber tomado represalias ya que tenía la edad - era uno de los doce apóstoles originales que fueron elegidos a mano por Jesús - y tenía, por supuesto, la política del Concilio de Jerusalén a su lado. Aunque no tenemos la respuesta inmediata de Pedro a la confrontación de Pablo, sabemos que Pedro, sorprendentemente, abrazó todo el ministerio de Pablo. Pedro pudo haber tomado la confrontación como un insulto personal y arremetió contra Pablo, ocultando su venganza personal detrás de razones organizacional y teológicas. Sabemos por la carta corintia que había un faccionalismo creciente en la Iglesia, que algunas personas se estaban alineando con Pedro y lo veían como una clara diferenciación de los que se ponían del lado de Pablo. Había gente dispuesta a unirse al lado de Pedro si Pedro simplemente les proporcionaba la retórica. Pedro pudo haber hablado mal de Pablo y haber puesto en duda su apostolado. Pedro tenía armas para descarrilar el trabajo de Pablo. Pero Pedro hace lo contrario. Pedro defendió a Pablo. En su segunda carta, Pedro incluso comparó las cartas de Pablo con las escrituras diciendo, "Acerca de esto también les ha escrito a ustedes nuestro querido hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado- hablando de estas cosas en todas sus cartas. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender, y aquellos que son ignorantes e inestables han torcido sus cartas para significar algo bastante diferente, tal como lo hacen con otras partes de la escritura. Y esto resultará en su destrucción" (2 Pedro 3:15-16). Aunque Pedro hizo un cameo poco halagüeño en la carta de Pablo a Galacia -su discriminación conmemorada como una lección de lo que no debe hacer para la posteridad- Pedro todavía advierte a otros que no rechacen las cartas de Pablo. Pedro nos muestra que no importa cuán cerca estemos de Cristo y cuánto tiempo hayamos servido a la Iglesia, cualquiera de nosotros puede discriminar y actuar hipócritamente. Pedro también nos muestra que cuando nuestra hipocresía expuesta, la fragilidad y la actitud defensiva no son las respuestas cristiana. Debemos poseer la vergüenza y la culpa y luego asumir la responsabilidad de reformarnos confiando en que el amor de Cristo es lo suficientemente poderoso para transformarnos. Como Pablo, desafiamos el racismo y la

discriminación dondequiera que lo veamos. Como Pedro, arrepintámonos cuando nos pide cuentas.

Como Pablo, desafíemos el racismo y la discriminación dondequiera que lo veamos. Como Pedro, arrepintámonos cuando nos pide cuentas.

Volviendo al evangelio

La iglesia del centro de Birmingham, que negó la entrada al Dr. King y sus amigos, dirigió un culto público de arrepentimiento el 15 de septiembre de 2018.¹ Ellos reconocieron que la única manera en que podrían ser una iglesia es arrepentirse primero cuando ellos no eran una iglesia. El arrepentimiento público siguió con muchos actos que dan el fruto del arrepentimiento. Ellos implementaron actos de reconciliación con la comunidad afroamericana. Ellos escribieron una carta de disculpa titulada "A nuestros hermanos y hermanas afroamericanos en Birmingham" y la publicaron en dos de los periódicos de Birmingham. Ellos construyeron una relación de apoyo continua con una universidad negra local. Ellos patrocinaron una serie de foros públicos titulados "Hablemos" donde abordaron temas de raza e inmigración. Ellos deciden dejar que el evangelio marque su camino.

Reflexión

- Considere ¿cuáles son algunos de los "dioses equivocados" y "un patrón que otros hicieron" que han llevado a nuestras congregaciones segregadas? ¿Por qué estamos segregados como una iglesia americana? ¿Por qué están segregadas las iglesias presbiterianas? ¿Cuáles son los patrones en su propia congregación? ¿Por qué está segregada su congregación?
- ¿Cuáles son algunas políticas y leyes, escritas o no, que usamos para crear segregación, formas en que hacemos que las personas se sientan "no bienvenidas" en nuestras reuniones y en nuestras mesas de liderazgo?
- ¿Cuáles son las prácticas en su iglesia que crean este tipo de discriminación?
- Boletín de culto y orden de culto.
- Sermones y estilo de sermón.
- Temas de sermón e ilustraciones.
- Creación de grupos pequeños/sujetos/método de conversación.
- Construir imágenes.
- Otras prácticas culturales.
- ¿Cuándo ha visto el racismo y lo ha denunciado? ¿O no lo denunció? ¿Qué pasaba por su mente y su corazón?
- ¿Le han criticado por el racismo? ¿Cómo respondió? ¿Por qué cree que respondió de esa manera?
- Pablo nos muestra cómo llamar a nuestro racismo. Pedro nos muestra que hacer cuando es llamado. ¿Cómo lo desafían sus vidas y comportamientos? ¿Desafían su comunidad?

Cierre

Este es el comienzo del viaje, el viaje para convertirse en una iglesia de Mateo 25 que desarma el racismo en su propia vida al practicar la inclusión del evangelio. La apertura a la diversidad y a la inclusión significa apertura a lo inesperado. También será un reto. Nuestras diferencias se vuelven más difíciles cuanto más vivimos juntos. La diversidad a nivel nacional, donde nos reunimos con poca frecuencia como congregaciones segregadas, es más fácil que una diversidad que hace demandas en mi vida diaria. Adorar con diferentes personas regularmente es más difícil que adorar con diferentes personas para una conferencia de tres días. Y las tensiones que uno siente al tratar de amar en medio de nuestras diferencias son signos de que en nuestra vida juntos también nos enfrentamos a algunos grandes poderes. La transformación intercultural es nada menos que el evangelio que desafía los poderes de este mundo. Eso sería un estudio de Efesios por otro momento, pero bastará con decir por ahora que los desafíos de la transformación intercultural son una señal de que estamos haciendo una obra seria de Cristo que está desafiando a los dioses falsos de nuestras sociedades.

También hay alegría en todo este desafío. Existe el gozo de ver cosas nuevas, aprender nuevas formas, probar nuevos alimentos y hacer nuevos amigos. Pero lo más importante es el gozo de ser parte del gran plan de Dios. Pablo termina su carta a Éfeso cantando el gozo que siente al ser parte del plan maestro de Dios, incluso si ese plan maestro lo llevó a su encarcelamiento. Terminamos con esa alabanza y celebración:

Y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. ¡Gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús, por todos los siglos y para siempre! Amén.

Efesios 3:20-21

Presbyterian Church (U.S.A.)
Presbyterian Mission

100 Witherspoon St. | Louisville, KY 40202
PDS: 1005020006D