

*Catalizando Movimientos Sostenibles de Multiplicación de
Iglesias:
El Modelo de la Rueda*

Frank Schattner

Copyright © 2014 Frank Schattner. Todos los derechos reservados, excepto citas breves en reseñas de publicaciones importantes. Prohibida la reproducción de este libro en cualquier forma sin permiso previo del editor.

Todas las referencias a la Escritura han sido tomadas de la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional®. Copyright © 1973, 1978, 1984 Bíblica. Utilizada con permiso de Zondervan. Todos los derechos reservados.

La “NIV” y la “Nueva Versión Internacional” son marcas registradas por Bíblica en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos. El uso de cualquiera de las dos marcas requiere permiso previo de Bíblica.

Dedico este libro a mis tres hijos: Ryan, Joshua y Nathan.

Aprendí muchos de los principios sobre los cuales escribo en este libro mientras vivíamos en el pueblo Arroyo Ambar, Tailandia del Norte. Ustedes, muchachos, son tan preciosos para mí; nos han brindado mucha alegría a su madre y a mí.

Contenido:

Dedicación

Contenido

Prólogo

Prefacio

Reconocimientos

Abreviaturas

- 1 ¿Qué es toda esta charla sobre MPI?
- 2 Conozca Algunos Jugadores del Pasado
- 3 Del MCI al MPI
- 4 ¿Una Cuarta Era de Misiones?
- 5 MPI: Críticas y Preocupaciones
- 6 El Modelo de la Rueda
- 7 El Modelo de la Rueda versus el MPI y las Críticas

Definiciones

Notas

Referencias

Apéndice - Herramienta de evaluación del Modelo de la Rueda

Prólogo

Avanzar el Reino de Dios es el propósito de toda la creación. Parece entonces apropiado que este libro presente un modelo representado gráficamente por una rueda. La rueda siempre ha sido símbolo de avance y progreso.

A lo largo de la historia, cada generación de santos se levanta sobre los hombros de las generaciones anteriores, en un esfuerzo por llevar más fruto para el Reino y más gloria para Dios. En nuestra generación se han realizado grandes progresos en ministerios fructíferos, especialmente entre grupos étnicos "adversos" y en lugares "difíciles". Este libro representa la contribución de Frank Schattner a ese progreso. Su modelo ayuda a aclarar y refinar los avances de nuestra generación.

Frank no es un teórico. En absoluto. Es un misionero de la vieja escuela (en el mejor sentido del término). También es un pragmático escéptico (en el mejor sentido del término). Él ha probado estos principios en su propio trabajo, los ha observado en los múltiples ministerios de aquellos a quienes él entrena y los ha verificado a través de discusiones con sus compañeros de trabajo. En este libro comparte la síntesis de sus percepciones.

Le insto a aprender de esta obra en el espíritu en que fue escrito, no como un simple libro de recetas o una lista de quehaceres, sino como una descripción de como Dios está obrando en el mundo. La intención de este volumen es animar al pueblo de Dios a escuchar atentamente al Espíritu de Dios, discernir Su dirección en oración apasionada y persistente y responder a través del servicio fiel, caracterizado por obediencia amorosa y mayordomía fiel de las relaciones, el tiempo, las fortalezas y los recursos.

Este libro es una herramienta y un estímulo para cumplir la Gran Comisión lo más rápido posible, haciendo discípulos que merecen reproducirse — discípulos que muestran la fe de Jonatán para la gloria de Dios. Como dijo Jonatán, "Pues para Dios no es difícil salvarnos ya sea con muchos o con pocos." (1 Samuel 14:6). Dios respondió a la fe de Jonatán brindando una gran victoria contra un pronóstico aparentemente imposible.

Dondequiera que el Señor te haya llamado a servirle, oro que muestres una fe similar y que el Señor también se glorifique a través de ti en maneras asombrosas.

Apresurando el Día,

Curtis Sergeant

Enero 22, 2014

Prefacio

El interés en los Movimientos de Plantación de Iglesias (MPI) como David Garrison lo describe en sus dos libros, titulados de igual forma, han generado mucho interés y discusión en el mundo de las misiones. En esos libros Garrison presentó estudios de caso anecdóticos que describen un número sin precedentes de iglesias plantadas dentro de períodos de tiempo muy cortos. Él entonces resumió los factores universales y comunes inherentes a los MPI.

Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo comenzaron a surgir críticas respecto a la autenticidad de algunos de los movimientos reportados. Esos informes comenzaron a generar inquietudes en cuanto a la autenticidad y la sostenibilidad de los MPI. Era hora de examinar a fondo lo que realmente estaba ocurriendo allí. Este libro ofrece un contexto bíblico e histórico para los movimientos de multiplicación y los movimientos de iglesia mientras específicamente explora las mejores prácticas que contribuyen a la sostenibilidad de los MPI.

Hasta ahora, nadie ha realizado investigaciones para descubrir cómo los practicantes experimentados de los MPI definen la sostenibilidad dentro de los movimientos, o las prácticas que sustentan un MPI. Para este libro¹ entrevisté a 23 de ellos, algunos de los cuales han visto movimientos que incluyen más de un millón de personas, pidiéndoles que identificaran específicamente las prácticas fructíferas que ayudaban a producir un movimiento sostenido en el contexto de su ministerio.

Once temas surgieron del estudio, los cuales agrupé en tres categorías: (1) Núcleo (Espíritu Santo, Visión); (2) Prácticas Fructíferas (Misión, Reproducción, Transformación de la Cosmovisión, Eclesiología y Liderazgo); y (3) Universales (Entrenamiento, Ejemplarizar, Indigenizar, Oración). En el capítulo final organicé estas tres categorías en una representación gráfica llamada “El Modelo de la Rueda”, el cual proporciona el marco necesario para mantener un movimiento de multiplicación de iglesias.

Si los practicantes del MPI pueden integrar exitosamente las cinco prácticas fructíferas simultáneamente, un movimiento sostenido resultaría en que éste incorpora lo mejor de lo que se ha aprendido hasta la fecha, desde el Movimiento de Crecimiento de

Iglesia (MCI) y los MPI. El principio que impulsa el modelo de la Rueda pudiera ser el modelo requerido por los MPI en esta Cuarta Era de Misiones.

La parte posterior del libro contiene una herramienta de evaluación para ayudarle a determinar cuán bien lo está haciendo en su camino hacia un Movimiento de Plantación de Iglesias sostenible.

¹ Este libro es un resumen y adaptación de mi disertación titulada “*Sostenibilidad Dentro del Movimiento de Plantación de Iglesias en Asia Oriental*”, 2013.

Reconocimiento:

¡Qué placer escribir este libro! En él he buscado contribuir al debate en curso acerca de cómo aplicar en la práctica los principios de Crecimiento de la Iglesia hoy en día. Como seguidores de Cristo que toman en serio la Gran Comisión, debemos hacer todo el esfuerzo posible para adiestrarnos mejor, al mismo tiempo que colaboramos con el Señor. La tarea restante sigue siendo enorme pero también nos proporciona oportunidades constantes para ser testigos de primera mano del propósito eterno de Dios de atraer a todos a Sí mismo. Sinceramente espero y oro que este libro honre las contribuciones de los estrategas y practicantes del pasado y del presente.

Este libro fue un gran reto y sería yo negligente si no reconociera a aquellos que han hecho contribuciones notables. El Dr. Tom Steffen, originalmente mi asesor doctoral en Biola, me ha ayudado de muchas maneras. Su asesoría durante la escritura de la tesis doctoral y en la edición de este libro ha sido invaluable. Estoy en deuda con él y agradecido por su participación. Gracias Tom, por ser tan duro, ¡aunque lo haces con una sonrisa tan agradable!

Mi asistente internacional del Proyecto Jonatán, Andy Smith de OMF, también ha jugado un papel importante. Gracias Andy, por todas las cosas pequeñas que haces por mí y por el ministerio del Proyecto Jonatán. Siempre estaré en deuda contigo.

La Hermandad de Misiones Foráneas (HMF) patrocinó este proyecto de investigación. En los momentos difíciles mientras estudiaba o escribía este libro, a menudo ganaba fuerzas acordándome del privilegio único que HMF me había ofrecido. Sobre todo quiero agradecer a Sam Wunderlie, Sydney Witbooi y Richard Schlitt por sugerir este tema de investigación. Richard Schlitt, Director Internacional de HMF, ayudó a decidir el título de esta investigación. Muchísimas gracias a todos mis amigos de HMF. Siempre me sentiré endeudado y agradecido con ustedes.

Los mentores han jugado un papel muy importante en mi vida y quiero destacar tres. En primer lugar, Bryce Jessup, mi suegro y presidente emérito de la William Jessup

University. Gracias Bryce por ser un gran modelo a imitar y no sólo a mí, sino a mis tres hijos. En segundo lugar, Jim Morris, misionero pionero y visionario de OMF. Gracias Jim, por tantos años de estímulo y por transmitirme el legado de fe. Siempre me sentiré en deuda contigo por muchas razones, pero sobre todo por animarme a no desmayar. Yo no estaría aún en misiones si no fuera por ti. Por último, Neil Pomeroy, de los Navegantes, fue mi mentor por cuatro años (1974- 1978) mientras yo estudiaba en la Universidad de Massachusetts. Mi ADN para reproducir discípulos, según 2 Timoteo 2:2, se formó bajo su liderazgo. Gracias Neil, por pasar tanto tiempo invirtiendo en mí. A lo largo de mi vida he tratado de poner en práctica lo que me enseñaste.

Como con todos los proyectos importantes, el apoyo familiar es esencial. ¡Mi esposa Jan y nuestros tres hijos a menudo tenían que aguantar a un padre y esposo distraído! Gracias mi amor por estar ahí y tomar el relevo, especialmente al escribir la tesis doctoral. Sé que no podía haberlo hecho sin su amor y apoyo.

También al escribir el libro, a menudo reflexioné sobre mis padres, Irene y Withold, quienes nos trajeron a los Estados Unidos después de que al finalizar la guerra, sus respectivas familias perdieran todo a causa del comunismo en Europa Oriental. Venir a los Estados Unidos me brindó oportunidades únicas por las cuales he estado muy agradecido. ¡Gracias Opa y Oma!

Finalmente y lo más importante, le agradezco a mi Salvador, Señor y Rey, Jesucristo. El cambió mi vida y me movió en direcciones que nunca me hubiera imaginado. Ha sido una gran aventura y estoy muy agradecido. Gracias Señor, por buscarme y tocar a un joven adolescente que estaba tratando de encontrarte. He intentado hacer que mi vida cuente en respuesta a su gracia maravillosa.

Muchos otros estrategas y practicantes mencionados en este libro han hecho contribuciones significativas a los movimientos de la plantación de iglesias. Gracias a todos y cada uno de ustedes.

Abreviaturas

ADN	Ácido Desoxirribonucleico
AECI	Academia de Estudios Cristianos Integrados
ARC	Área de Resultado Clave
CE	Coordinador Estratégico
CMMEU	Centro de Misiones Mundiales de los Estados Unidos
COMIBAM	Congreso Misionero Iberoamericano
DNC	Discipulando una Nación Completa
EJ	Entrenamiento Jonatán
EMM	Escuela de Misiones Mundiales
EpE	Entrenamiento para Entrenadores
FEE	Factor Esencial de Éxito
GENA	Grupo Étnico no Alcanzado
GIM	Grupo de Investigación Mundial
GRVM	Grupo de Recursos Visión Mundial
HMF	Hermandad de Misiones Foráneas
JMI	Junta de Misiones Internacionales
MCI	Movimiento de Crecimiento de la Iglesia
ME	Movimiento Étnico
MGTNA	Misión entre Grupos Étnicos no Alcanzados
MIBA	Movimiento de Iglesias Bíblicas Autóctonas
MMI	Movimiento de Multiplicación de Iglesias
MPI	Movimiento de Plantación de Iglesias
MMI-S	Movimiento Multiplicación de Iglesias Sustentable
NCM	Negocios como Misión
OSESNA	Organización Sur, Este, Sureste y Noreste de Asia
PJ	Proyecto Jonatán
PUH	Principio de Unidad Homogénea
STF	Seminario Teológico Fuller

CAPÍTULO 1

¿QUÉ ES TODA ESTA CHARLA SOBRE MPI?

Jesús dijo: "Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin" (Mateo 24:14, NVI 1). El Movimiento 2000 AD nació durante la última década del siglo 20. Este nuevo movimiento, que surgió de la conferencia de misiones Lausana II, realizado en Manila, Filipinas en 1989, fue dirigido por Luis Bush y sirvió como catalizador en la iglesia de Cristo a nivel mundial bajo la consigna "establecer una iglesia dentro de cada grupo étnico no alcanzado [GENA] y hacer que el evangelio esté a disposición de todas las personas para el año 2000". El paralelo con Mateo 24:14 es obvio.

En consecuencia algunas organizaciones, como la Junta de Misiones Internacionales (JMI) de la iglesia Bautista del Sur, comenzó a reevaluar sus modelos de plantación de iglesias a la luz de la visión 2000AD, y el hecho de que muchos GENA residían dentro de fronteras políticas con enfoques cerrados a misioneros residenciales tradicionales.

A finales de 1980, la JMI estableció un equipo de avance rápido para explorar nuevos enfoques en la plantación de iglesias en Asia, que darían lugar a la evangelización íntegra de los GENA. Algunos de estos primeros pioneros fueron: David Watson, Bill Smith, Curtis Sargento, y Bruce Carlton.

A mediados de la década de los 90's, comenzaron a surgir reportes de iglesias plantadas en cantidades sin precedentes. Estos pioneros finalmente se reunieron en un foro, con el sólo propósito de reflexionar sobre "sus experiencias compartidas, para luego procesarlas en un escenario que invitó a la crítica y el análisis." ²

El primer libro de David Garrison, escrito en 1999, *Los Movimientos de Plantación de Iglesias*, documenta los fenómenos diversos que ocurren en medio de los esfuerzos de estos pioneros. De ese debate, Garrison identificó diez elementos universales comunes a un movimiento de plantación de iglesias (MPI), al cual definió como "un aumento rápido y multiplicativo de iglesias autóctonas, que plantan iglesias dentro de un grupo de personas o un segmento de la población." ³

Algunos Recuentos de Dios en Acción

Ying Kai, hijo de un pastor taiwanés, asistió al entrenamiento de la Coordinación Estratégica de la Junta de Misiones Internacionales en el año 2000. Aunque se formó como un pastor tradicional y como misionero de la JMI normalmente plantaba dos iglesias anuales en Hong Kong, comenzó a considerar en oración cómo los principios de MPI que estaba aprendiendo podían aplicarse en un contexto restrictivo como el de China. En tres años, nacieron más de 9.300 iglesias en casas / células... y el movimiento continúa en auge. Entonces nació Entrenamiento para Entrenadores (EpE).⁴

Patrick Hobbs asistió al Entrenamiento Jonatán (EJ) en 2001 Manila, Filipinas. Como misionero experimentado de la HMF, estaba comprometido con ver al Señor transformar de alguna manera la desesperanza presente en los enormes barrios pobres cercanos al Metro en Manila. Antes del EJ, el enfoque principal para satisfacer las necesidades físicas y espirituales abrumadoras de esas personas eran ministerios holísticos fundamentados sobre enseñanza bíblica sólida.

Durante el Entrenamiento Jonatán, Hobbs comprendió el potencial de los MPI para no sólo plantar iglesias que se multiplican, sino también cambiar socialmente gente y sociedades. En oración, Hobbs implementó una nueva estrategia en la cual el enfoque vanguardista fue la plantación y multiplicación de iglesias junto a un equilibrio adecuado del trabajo social. Con este aporte y contando con la participación voluntaria de los habitantes del lugar, se puso en práctica una estrategia evolutiva. En pocos años se iniciaron más de 100 iglesias en casas / células y las vidas comenzaron a transformarse. La gente local dirigió todos los aspectos del ministerio de plantación de iglesias con poca o ninguna ayuda financiera del exterior. Algunos de sus mejores plantadores de iglesias fueron antiguos traficantes de drogas y prostitutas.⁵

A principios de 1990 Curtis Sergeant (quien más tarde se convirtió en una pieza clave del plan PAZ de la iglesia Saddleback), siendo miembro de la JMI, asistió al curso de Coordinador de Estrategia como parte de su entrenamiento misionero. Él y su joven familia fueron asignados a la isla de Hainanese en la provincia insular china de Hainan, al sureste de la China continental.

Durante las primeras etapas del ministerio, mientras viajaba en un autobús, Sergeant fue testigo de cómo el bus donde él viajaba atropelló a una abuela que cruzaba la calle con sus dos nietos. La abuela murió en el acto. El conductor del autobús continuó conduciendo mientras

exclamaba “¡tuvo mala suerte!”⁶ Los otros pasajeros en el autobús estaban demasiado inmersos en sus propios problemas y no se percataron del arrollamiento. Sergeant consideraba en oración de qué manera implementar un MPI en esa isla.

Tras ser testigo de la profunda pobreza espiritual de estas personas, Sergeant se sintió impelido a mantenerse de rodillas, orando para desarrollar una estrategia que expusiera a toda la población al evangelio. Después de muchos intentos fallidos, Sergeant decidió iniciar una estrategia simple de plantación y multiplicación de iglesias en casas. En un período de cuatro años, los creyentes pasaron de 100 a 55.000, y el número de iglesias creció de tres a más de 500.⁷ El trabajo continúa expandiéndose sin recibir más ayuda de Curtis Sergeant.

Las necesidades espirituales de un GENA, los Kaobu, no habían encontrado respuesta en el evangelio hasta que Dios levantó a Taikadai y su familia. Aunque son primos de los muchos Kaobu cristianos de Tailandia, existen barreras de cultura y lenguaje, sin mencionar que los Kaobu viven en el contexto altamente restrictivo del comunismo en Laos. Las carreteras y la comunicación siguen siendo limitados.

En el año 2000 Taikadai tomó el entrenamiento Jonatán en Chiang Mai, para aprender la metodología de los MPI. En 2004 reunió a un equipo de cristianos locales y los entrenó en los principios de multiplicación a la vez que enfatizó la autoridad de la Escritura, removi6 los requisitos extra-bíblicos e hizo hincapié en un enfoque oral entre estas personas analfabetas. Al cabo de seis años surgió un MPI con más de 1.100 creyentes bautizados. El noventa por ciento de las aldeas ahora tiene creyentes y muchos tienen iglesias en las casas de la aldea.

La Iglesia Kaobu continúa expandiéndose y al mismo tiempo está llegando a otros grupos no alcanzados, como los Lue en Tailandia y los Ahka. Todo esto ha ocurrido con la iglesia bajo un ambiente de persecución y restricción severo y constante.⁸

Comienzan los Cuestionamientos a los MPI

A medida que el libro de Garrison ganaba notoriedad, comenzaron a surgir preguntas sobre los MPI. Muchos misioneros de todo el mundo pusieron en duda los hechos anecdóticos presentados en los casos de estudio tratados en el libro. Los cuestionamientos más serios surgieron cuando algunos de los casos de estudio resultaron inexactos, como por ejemplo, el Khmer de Cambodia.⁹

Algunos dudaron de los reportes preguntando qué había pasado con las iglesias supuestamente plantadas, mientras otros indagaban si el número de iglesias plantadas reportadas

era real. En otras palabras, ¿se exageraron los informes? Los grupos de creyentes que antes se reunían ¿habían muerto? Los retrocesos reportados comenzaron a iluminar la pregunta: ¿son sostenibles los MPI?

Tom Steffen, un crítico de algunos aspectos de los MPI, hace eco de las preocupaciones de muchos en su libro *La Época del Facilitador: Más allá de ser un Pionero Multiplicador de Iglesias*.

Un valor común que escucharás hoy en día, es el deseo de un movimiento sostenible. Este valor nos lleva a otra pregunta: ¿sostenible en qué áreas? Si sostenible se refiere a simplemente mantener el movimiento andando, yo tendría algunas reservas profundas. Mantener el movimiento andando, que incluye sobre todo a los que han experimentado una profunda transformación de la cosmovisión es una cosa. Mantener los movimientos andando sin ese tipo de transformación, es un asunto totalmente diferente.¹⁰

Ed Stetzer, un misionólogo destacado y ex Director de Investigación de la Junta de Misiones Norteamericanas, generó una tormenta de interacción en un blog titulado *El lunes es para Misiología: Dudas sobre el Futuro de las Misiones* El 28 de febrero de 2011, Marcos (no se incluye su apellido), sirviendo en Asia, destacó la reticencia general de muchos con respecto a la opinión de Garrison sobre los MPI:

Dr. Sills argumenta convincentemente que los MPI fallan porque descuidan la formación de discípulos y especialmente de líderes de la iglesia. Otro punto en contra es que los MPI tienen una eclesiología débil. Esto lo han señalado los escritores de Ministerios Marcos9 y Seminario Mid-America. Más allá de eso, muchos de los MPI mencionados parecen tener una vida útil corta. Es decir, al cabo de unos años, los investigadores no pueden encontrar las iglesias. En Juan 15:16, Jesús dijo a sus discípulos: 'Yo os elegí a vosotros y os he puesto para que den fruto, un fruto que perdure.' Parece que la rapidez enfatizada por la estrategia de los MPI no produce un fruto que permanece. No estoy prediciendo que los MPI van a desaparecer al transcurrir la noche. Las agencias misioneras cambian lentamente; sin embargo, parece que poco a poco los MPI van a disminuir a causa de sus debilidades inherentes.¹¹

En su libro *Alcanzando y Enseñando: Un llamado a la Obediencia a la Gran Comisión*, David Sills hace hincapié en que "es hora de que misionólogos y misioneros pongan freno a su velocidad y a su ritmo cada vez más vertiginoso y volvamos al cumplimiento de la Gran Comisión de hacer discípulos, enseñándoles a guardar todo lo que Jesús nos mandó".¹²

Más recientemente ha surgido una crítica relacionada con el holismo de los MPI. Una vez más, Steffen es útil como una voz destacada para integrar lo social y MPIs que producen un "MPI auténtico":

Para mí, parte de un MPI auténtico incluye la obediencia a la Gran Comisión. Si bien este factor puede disminuir la rapidez de un movimiento, dejará saber a todos que el cristianismo es una *forma completa de vivir* que aborda *todos los aspectos de la vida*: lo material, físico, emocional, intelectual, social y espiritual; es un mensaje que importa realmente a las culturas que socializan a su gente a pensar de manera holística. Ministerios de servicios deben acompañar a los ministerios espirituales. Incluso se puede llegar a requerir proyectos tales como Negocios como Misión (NCM). Misiología que transforma debe acompañar a la misión fronteriza.¹³

Steffen se hace eco de las preocupaciones de otro crítico, Bryant Myers, que aboga por un enfoque más holístico para la evangelización y la plantación de iglesias: Después de todo, la historia de Dios es mucho más que salvar almas. . . el relato bíblico tiene una visión más integral de la salvación: Busca la restauración -sólo por gracia- de nuestra relación con Dios, con los demás y con la creación de Dios. Si bien la salvación personal a través de la fe en Cristo es el centro de la intención de Dios, no es el límite. . . El interés de Dios por las personas como mayordomos productivos viviendo relaciones justas y pacíficas, puede emerger junto con el interés de Dios por gente que viva una relación correcta con Él.¹⁴

En mi experiencia trabajando con creyentes locales, en su mayoría indígenas, ellos también tienen dudas que hacen eco en algunas de las preocupaciones mencionadas arriba. Muchos han visto movimientos, grandes y pequeños, entre su propia gente. Ellos entienden que pueblos tribales semejantes pueden estar motivados a convertirse al cristianismo por múltiples razones, no necesariamente relacionadas con el evangelio, por ejemplo, las sanaciones a través de encuentros de poder. Steffen igualmente informó de otra debilidad inherente dentro de un movimiento que se produjo entre los Palawanos en Filipinas a mediados de la década de 1950, atribuir el colapso del movimiento a un evangelio incomprendido. El evangelista expatriado inicial no sabía cómo el evangelio se relacionaba con la cultura de la tribu.¹⁵

Entre las culturas basadas en clanes, los lazos familiares crean obligaciones que el trabajador cristiano debe tener en cuenta. Por ejemplo, el chamán de un clan se convierte,

dejando a la gente sin líder espiritual para hacer frente a las crisis, así que siguen al chamán al cristianismo.¹⁶

Las obligaciones agrícolas del clan, así como la búsqueda de los cónyuges de sus hijos, pueden jugar un papel en la conversión de grandes cantidades de personas. Adicionalmente, recibir beneficios del misionero o de la misión, al igual que los albergues y la escolarización de sus hijos, también ha desempeñado un papel vital. Por ejemplo, un informe interno de la organización Inquietud Mundial, *Khmer Liderazgo: Liderazgo Antiguo y Prácticas Actuales*, señala:

Ir a la iglesia o comprometerse al cristianismo es para muchos un acto de posicionarse en torno a una base de recursos o bien alrededor de los que tienen acceso a ella. La inquietud social de salvar el prestigio va a motivar a la gente a hacer y decir lo que sea necesario para encajar y mostrarse dispuesto al propósito del plantador de iglesias.¹⁷

Esto plantea más preguntas. ¿Cuán sólida es la presentación del evangelio? ¿Cómo los creyentes locales entienden el evangelio y lo proclaman? ¿Se entiende el evangelio y se proclamada por la población local? ¿Se ha capturado la “gran historia”?

Haciéndose eco de las preocupaciones de Steffen,¹⁸ numerosos líderes locales que conozco, que han experimentado un rápido crecimiento del número de iglesias y de nuevos creyentes, no parecen tan entusiasmados con los MPI. Esto suena especialmente cierto cuando se encuentran en medio de una pesadilla pastoral resultante de un movimiento mal discipulado que dio lugar a la poca o ninguna transformación de la cosmovisión.

Steffen destaca la transformación de la cosmovisión en un estudio de caso del ministerio sudamericano Congreso Misionero Iberoamericano (COMIBAN) y la participación del Grupo de Recursos Visión Mundial (GRVM) en ese ministerio. "GRVM cree que el grado en que la cosmovisión de la sociedad receptora del evangelio se tensa y se transforma en una cosmovisión bíblica, es el grado en que la plantación de la iglesia será un éxito."¹⁹

Algunos críticos tienen inquietudes teológicas. El EJ provee entrenamiento básico en MPI principalmente para esas personas que están sirviendo en una GENA. Una de las preocupaciones que a menudo emerge entre los asistentes es si MPI tiene precedente bíblico. A menudo se disipan tales dudas por medio de llevar a los alumnos a través de porciones del libro de los Hechos, donde se describen algunos movimientos. Por ejemplo, durante una reciente capacitación del curso en Taiwán, el coordinador del entrenamiento informó que,

Los 90 minutos de estudio del libro de Hechos cada mañana fue crucial. Hizo la mayor parte del trabajo por nosotros - todo fue claro y convincente. . . También mantuvo la pregunta enfocada en “¿De dónde sacaste esa idea? es decir ¿Qué dice la Biblia al respecto? Esto resolvió mucho tradicionalismo.”²⁰

En su libro *Plantación de Iglesias Global*, Craig Ott y Gene Wilson destacan su principal preocupación en cuanto a la descripción de Garrison de los MPI: "A diferencia de Garrison, a nosotros nos preocupa más la multiplicación saludable que la multiplicación rápida"²¹

Los comentarios y las preguntas anteriores ponen de relieve la necesidad de abordar las preocupaciones e inquietudes de los críticos, las cuales se resumen bajo el mismo encabezado: sostenibilidad.

Durante una visita en agosto de 2010 con J.D. Payne, ex Director de Plantación de Iglesias en el Seminario Bautista del Sur en Louisville, Kentucky, señaló que nadie ha planteado la pregunta específica de la sostenibilidad en el contexto de la multiplicación de la iglesia. Añadió que, si bien esto puede ser el caso actualmente, sintió que será una pregunta clave en los próximos cinco años.²²

Todas las voces de inquietud mencionadas anteriormente se hacen eco de la máxima de Melvin Hodges: "La medida del verdadero éxito no es lo que el misionero lleva a cabo, mientras esta en el campo, sino del trabajo que sigue en pie después de que él se ha ido."²³ ¿Son sostenibles los MPI?

Resumen

Pese a las diversas inquietudes y críticas, el interés por los MPI descritos y documentados por Garrison se ha extendido como pólvora entre la comunidad misionera de plantación de iglesias. Y sigue habiendo un gran interés en la aplicación de los principios de MPI en diversos contextos de todo el mundo.

Aun así, los practicantes de la metodología de MPI y críticos por igual, han planteado una pregunta muy seria que exige atención: ¿Son sostenibles los MPI? Este libro trata de responder esa pregunta, así como a otras relacionadas a la misiología. Empiezo por el análisis de algunos de los jugadores más influyentes del pasado.

Capítulo 2

Conozca Algunos Jugadores del Pasado

El rápido crecimiento de la iglesia juega un papel importante con respecto a terminar la tarea encomendada en la Gran Comisión. El libro de Hechos demuestra la gloria de Dios cuando grandes cantidades de personas ingresaron a la iglesia en un periodo de tiempo corto (Hechos 2:41, 47; 4:4; 5:14; 6:1; 7; 9:31; 19:8-10; 26; 28:30-31).

Dicho esto, a través de los siglos los misioneros se han resistido a metodologías y estrategias de crecimiento rápido a causa del miedo legítimo de que tal crecimiento comúnmente viene asociado con la falta de profundidad espiritual. El cristianismo ha sido muchas veces definido como un kilómetro de ancho y un centímetro de profundidad. Aun así, ambos crecimientos cualitativos y cuantitativos deberían suceder simultáneamente, sea rápido o lentamente.

El concepto del movimiento de plantación de iglesias ha evolucionado a través de los siglos. En este capítulo daré un vistazo histórico al crecimiento de la iglesia, comenzando con el Nuevo Testamento. Luego pondré la mira un poco más profundo, cómo la teoría de crecimiento de la iglesia empezó y de qué manera evoluciono a través del tiempo, enfocándome en la era moderna de las misiones. William Carey, el padre de las misiones modernas, lanzo el movimiento de misiones protestantes a principios de 1800 (primera era de las misiones modernas, principio de los 1800s).

Desde aquel lanzamiento inicial, los misioneros comenzaron a obtener mucho conocimiento misiológico directamente del contexto en el cual ellos trabajaban. La revisión histórica examinará también la evolución de los términos usados para describir los movimientos; su teología y las contribuciones recibidas a través de la Segunda (1865-1880), y Tercera Era (1935-2000) de las misiones modernas.

La historia revela que estos grandes siervos de Dios han contribuido significativamente a los movimientos de la iglesia hasta el día de hoy, a través de principios claves que ayudan a los practicantes a entender mucho mejor qué desencadena y sostiene un movimiento. Comenzare colocando una breve fundación bíblica e histórica, y luego rápidamente avanzaré hacia las

misiones protestantes modernas, poniendo la lupa sobre a algunos de los actores claves que participaron en la segunda y tercera era de las misiones modernas.

Recuento Bíblico

Mientras el Nuevo Testamento nunca menciona explícitamente los términos Movimientos de Personas (PMs), Movimientos de Plantación de Iglesias (MPIs), o Movimientos de Iglesias Bíblicas Autóctonas (MIBA), ciertamente apoya la teología de la multiplicación. El versículo emblemático que promueve la multiplicación se origina de Jesús mismo: “Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye y entiende la palabra, y da fruto; y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno” (Mateo 13:23).

Pablo también enfatizó la centralidad de la multiplicación en su estrategia de plantación de iglesias cuando escribió a su joven pupilo Timoteo, “Lo que has oído de mi ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros” (2 Timoteo 2:2). Pablo continua haciendo eco a su pasión misional en su segunda carta a los Tesalonicenses: “Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros” (2 Tesalonicenses 3:1).

Historiadores como Adolf Harnack argumentarían que el ADN para la multiplicación de iglesias estaba profundamente arraigado en el terreno fértil del judaísmo de Pablo. A través del judaísmo, Dios cultivo el terreno de modo que el evangelismo y los movimientos llegaron a ser parte de la fábrica social de la iglesia primitiva.¹

Donald McGavran, un conocido misiólogo y padre del Movimiento de Crecimiento de Iglesias moderno, enfatizó que “el crecimiento de la iglesia está “arraigado” en la teología. Dios quiere el crecimiento de la iglesia. El quiere que sus hijos perdidos sean encontrados. Teológicamente se requiere la multiplicación de las iglesias”.² Alan Tippett argumentó lo mismo en *El Crecimiento de la Iglesia y la Palabra de Dios*.

La Iglesia Primitiva / La Historia Misionera

El interés en facilitar movimientos Cristocéntricos en medio de grupos étnicos no alcanzados, que resulte en la plantación rápida de iglesias, ciertamente no es nuevo. Patricio y Bonifacio, misioneros pioneros en Europa, pensaron estratégicamente acerca de lo que hoy es llamado MPI.

Patricio de Irlanda (387-461 D.C.)

En el reporte histórico de la conversión de la Europa Occidental (4to – 14vo siglo), Richard Fletcher detalla la vida, ministerio, y estrategias misioneras de Patricio de Irlanda). Él escribió que Patricio oraba por un movimiento entre las tribus europeas.

Era nuestro imperioso deber extender nuestras redes, para que una gran multitud y muchedumbre fuera alcanzada para Dios y que hubiera clérigos en todo lugar para bautizar y exhortar a la gente pobre y necesitada, como dijo el Señor: El urge y enseña en el evangelio diciendo, “Vayan y hagan discípulos de todas las naciones.”³

Según Fletcher, el enfoque de Patricio fue innovador para su tiempo:

Nadie dentro de la Cristiandad Occidental había pensado antes así, ni había sido poseído previamente por tales convicciones. En lo que respecta a evidencia, él fue la primera persona en la historia cristiana que tomó los mandamientos de la Escritura literalmente, para comprender que enseñar a todas las naciones significaba aun predicar a los bárbaros que vivían mas allá de las fronteras del Imperio Romano.⁴

Debido a que tales convicciones estaban incrustadas en el ADN de la iglesia irlandesa, existía un gran compromiso por cumplir la Gran Comisión. Los movimientos fueron un elemento aceptado con el fin de cumplir sus responsabilidades misionales.

Los métodos misiológicos de Patricio ilustran el verdadero primer ejemplo de grupos enteros de personas llegando a Cristo, después del Nuevo Testamento. Generaciones de misioneros se construirían sobre estos principios.

RECUADRO 2.1

PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS MISIOLÓGICAS DE PATRICIO DE IRLANDA

1. La oración produce movimientos.
2. Toma los mandamientos de la Biblia literalmente para alcanzar las naciones.
3. Los movimientos cumplen las responsabilidades misionales.

Bonifacio o Wynfrith de Crediton (D.C. 675-754)

Bonifacio, un misionero anglosajón, construyó sobre los logros de la misión irlandesa. Para el 750 D.C., él noto que todas las tribus alemanas habían sido convertidas. Documentos históricos demuestran que para el 739 D.C. había 100,000 alemanes convertidos. Sin embargo, las conversiones eran nominales. A luz de esta situación, Bonifacio introdujo los monasterios para proveer el entrenamiento necesario.⁵

Bonifacio desafió los supuestos de la cosmovisión de los alemanes y se enfrentó en poderosos encuentros de poder, demostrando que el Dios de los cristianos era superior a todos los dioses alemanes. Una historia emblemática cuenta que Bonifacio rompió el sagrado roble de Thor en Geismar de Hesse y luego uso la madera para construir una capilla.⁶ Aunque un gran número de alemanes respondieron al desafío de Bonifacio en lo que hoy llamaríamos un MPI, la conversión de nuevo faltó en profundidad espiritual.

Tomando la eclesiología seriamente, Bonifacio desafió el extendido nominalismo endémico de la iglesia alemana (vea: Recuadro 2.2). A pesar del nominalismo, el cristianismo tuvo un profundo efecto en los varios grupos étnicos del Norte de Europa, al punto donde tensiones tradicionales entre algunos grupos fueron completamente pacificadas, añadiendo aun más atractivo a la fe Cristiana.⁷

RECUADRO 2.2

PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS MISIOLÓGICAS DE BONIFACIO

1. Las nuevas iglesias deberían funcionar bien y ser altamente organizadas.
2. Bautizar a los creyentes rápidamente y luego enseñarles.
3. Valorar la disciplina de la iglesia.
4. Practicar sustitutos culturales cuando se suplantán festividades paganas.
5. Contextualizar donde sea posible.
6. Indigenizar, preservando el idioma local en lugar de usar el latín.⁸

Actores de la Era Moderna

Antes de William Carey (1761-1834), las misiones en la iglesia protestante eran virtualmente inexistentes. La iglesia católica tomó el mandato misionero mucho más en serio que los protestantes. William Carey cambió todo eso.

¿Quién ayudó a desarrollar las teorías que serían usadas para completar la Gran Comisión y el Gran Mandato durante esas primeras eras misioneras? A continuación les presento algunos de los pioneros, comenzando con John Nevius.

John Nevius (1829-1893)

Nombrado por la Misión Presbiteriana Americana, John Nevius sirvió como misionero protestante en China y Corea. Su clásico, *La Plantación y Desarrollo de las Iglesias*

Misioneras (1886), abrió un nuevo camino. Los principios y prácticas que Nevius señaló han continuado hasta el siglo XXI.

Nevius comenzó su carrera misionera en China, donde fue un duro crítico de los esfuerzos misioneros de su tiempo. Pragmático como era, él creía que las prácticas de ese entonces producían dependencia. Así que comenzó a implementar principios y prácticas no convencionales sólo para encontrar que sus compañeros misioneros las rechazaron categóricamente. De hecho, uno de sus colegas escribió un libro castigando sus ideas. Como resultado, Nevius fue repudiado tanto por la comunidad misionera como también por los cristianos chinos.

Muchas de las críticas tenían que ver con la resistencia de Nevius de pagarle a los obreros locales para que condujeran el ministerio. Él observó que pagándole a los obreros locales solamente los discapacitaba, aun si la filantropía nacía de buena voluntad. Aunque no se oponía a la asistencia externa, su resistencia se basaba en la pregunta de ¿cuánta ayuda debería permitir?.

Nevius reconocía que sus metas y las de otros misioneros eran generalmente consistentes. Sus objeciones tenían que ver con *cómo* se alcanzarían esas metas, ya que él era un ferviente partidario del principio indígena de autoayuda.⁹

Durante la segunda era de las misiones, una estrategia clave que Nevius empleaba para alentar la indigenización fue que los misioneros entrenaran a los chinos, para que éstos a su vez formaran a otros chinos como entrenadores. Esto aseguraría la expansión natural de la iglesia a través de “vidas santas y actividades voluntarias de sus miembros”.¹⁰ Tal estrategia se mantuvo en rígido contraste con la de pagar a los obreros locales para empezar una nueva obra, muchas de las cuales resultaron más débiles que las que empezaron sin apoyo financiero alguno.¹¹

Citando a un colega, Nevius señala los efectos severamente negativos de proveer salarios a los obreros locales:

Nosotros afirmamos, sin miedo a contradecirnos, que en muchos campos extranjeros ninguna otra cosa ha perjudicado más profundamente el desarrollo de iglesias nativas independientes y auto-sostenibles, que los altos salarios pagados de las arcas de la iglesia madre con muy mal juicio a pastores y ayudantes nativos.¹²

Aun cuando los métodos de Nevius se enfocaron en la plantación de iglesias y la evangelización completa de un grupo étnico, él también advirtió acerca de las motivaciones dañinas. “Si el deseo de resultados tangibles toma la forma de un anhelo por reunir en la iglesia

el mayor número conversos lo más rápido posible, esto se puede convertir en una tentación y una trampa muy peligrosas”.¹³

Nevius enfrentó una gran resistencia en China donde los métodos de las misiones tradicionales se habían arraigado profundamente a lo largo de muchos años de ministerio. Eso cambiaría dramáticamente cuando se abriera un nuevo campo misionero.

En 1890, siete misioneros recién llegados a Corea invitaron a Nevius a enseñarles el “Plan Nevius”, lo cual hizo en un período de dos semanas. Seguidamente los misioneros aplicaron los principios vigorosamente y el resto es historia. Los testimonios atribuyen el éxito directamente al entrenamiento que ellos creyeron estaba profundamente conectado al carácter de Dios, y por eso, “los resultados fueron de Dios.”¹⁴

Un hombre profundamente espiritual, Nevius basó sus principios en la practicidad de la palabra de Dios, no en la conveniencia del contexto misionero. Véase Recuadro 2.3 para otros principios que dirigieron el ministerio de Nevius.

RECUADRO 2.3 PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS MISIOLÓGICAS DE JOHN NEVIUS
--

1. Historias bíblicas orales.2. Enfatizar 2 Timoteo 2:2 y el entrenamiento basado en la obediencia.3. Cada uno es un alumno y un maestro.4. Ten la expectativa que los locales se multipliquen una vez sean entrenados.5. Dar entrenamiento avanzado únicamente a los mejores entrenadores.6. Alienta a los locales a seguir las prácticas del Nuevo Testamento en vez de a modelos occidentales.7. Depende del Espíritu Santo para la transformación de las vidas con el uso de los dones espirituales para el crecimiento y santificación de la iglesia.

Gustav Warneck (1834-1910)

Un misionero alemán adscrito a la Misión Rheinisch en los Battaks de Sumatra, Gustav Warneck, fue pionero en algunos principios y prácticas misioneras un siglo antes de su tiempo. Warneck fue un pensador brillante, estratega y teólogo, sin mencionar un prolífico escritor. Tristemente, muchas de sus escrituras fueron enterradas en la historia debido al papel que jugó Alemania en las dos guerras mundiales.

Su monumental libro, *El Cristo Viviente y el Paganismo Moribundo* (1954), es considerado una de las mejores explicaciones del animismo y de cómo la transformación de la

cosmovisión es el resultado del poder del evangelio. Warneck creía que elementos del evangelio mismo tenían poder divino para quebrar las fortalezas del animismo y de la incredulidad. Dios mismo había colocado un vacío de Dios en la conciencia de cada persona, el cual él comparaba con el hierro. Esa conciencia, cuando se enfrenta al imán del evangelio, actúa como una fuerza que saca la verdad que permite al ‘pagano’ comprender el evangelio.¹⁵

A fin de presentar el mensaje salvador de Cristo a los ‘paganos’, Gustav Warneck se apoyó en la narración de historias del Antiguo Testamento. “Un nuevo mundo religioso está amaneciendo sobre el pagano a través de la simple narración de lo que Dios ha hecho”.¹⁶

La pregunta ardiente que impulsaba su ministerio fue, “¿Es a través de la predicación del evangelio que se obtienen esas fuerzas vitales, las cuales que se hacen operativas en el mundo pagano? ¿Cuáles son esos poderes que apresuran el evangelio?”.¹⁷ Warneck creía que la fuerza que cambiaba la inercia de la falta de creencia dentro de un grupo de personas era el evangelio mismo, tipificada en el Viejo Testamento, y luego revelado en el Cristo viviente.

Warneck influenció a muchos misioneros, siendo Christian Keysser el más notable en su tiempo. En cuanto a la completa evangelización de un grupo de personas, Keysser citó a Warneck al decir, “los movimientos de personas son necesarios para alcanzar al individuo”.¹⁸

RECUADRO 2.4

PRINCIPIOS Y PRACTICAS MISIOLÓGICAS DE GUSTAV WARNECK

1. El evangelio tiene el poder intrínseco para romper con el animismo.
2. Alcanzar a individuos requiere movimientos de grupos.

Christian Keysser (1877-1961)

En el prefacio de *Una Persona Renacida* (1980), McGavran alabó a Christian Keysser como un prominente misiólogo incluso antes de que el término fuera concebido.¹⁹ Un hombre adelantado a su tiempo, Keysser moldeó las prácticas misioneras que afectarían a las generaciones futuras.

Aunque partidario de Movimientos entre sus huéspedes, los Papúes, Keysser se enfocó en la transformación de un grupo de personas y en indigenizar, a la vez que predicaba el evangelio entre ellos. Así como McGavran describió,

Él no estaba preocupado en que si algunos o muchos eran bautizados. Estaba más bien ocupado en que la vida de Cristo se reprodujera en esa congregación de Nueva Guinea...

Él creía que esas personas eran muy capaces de ser buenos cristianos dentro de su contexto tribal, y ser completamente ellos mismos.²⁰

En otras palabras, para Keysser fueron claves dos factores: transformación e indigenización. El Movimiento actuaba simplemente como catalizador en el proceso de transformación. Keysser también enfatizó la eclesiología y frecuentemente reprendió a los teólogos alemanes por ofrecer teologías que tenían poco o nada que ver con la vida de la iglesia. “Porque nosotros en nuestra tierra sólo velamos por la teología y la doctrina y no tomamos en cuenta la realidad y el poder de Dios desplegado en la gente, tenemos la presente lamentable debilidad de la iglesia. La muerte prevalece sin importar todas las buenas doctrinas”²¹

Como estudiante de Warneck, Keysser se convirtió en un observador entusiasta de la cultura tribal. Temprano en su ministerio se dio cuenta que la organización social y los valores de la gente tribal eran totalmente diferentes a los europeos. Inicialmente cuando los Papúes se querían convertir como un grupo, Keysser se resistió y se interpuso en su camino. Finalmente, calificó sus esfuerzos como un “fiasco evidente”²² Siendo un cristiano practicante y un hombre profundamente espiritual, Keysser finalmente entendió que Dios estaba de acuerdo con que las personas fueran salvas como un grupo en su totalidad. Se dio cuenta que la historia de las misiones confirmaban los MPI. Finalmente concluyó que, “las tribus se convertirían como un grupo, sin importar lo que piense o quiera el misionero”.²³ Véase Recuadro 2.5 para otros principios y prácticas de Keysser, muchas de las cuales se hallan incorporadas a los MPI actuales.

RECUADRO 2.5 PRINCIPIOS Y PRACTICAS MISIOLÓGICAS DE CHRISTIAN KEYSER

1. Usar las historias del Antiguo Testamento como fundamento para el evangelio.2. Usar historias bíblicas.3. Alfabetizar a todos los convertidos.4. Indigenizar en todos los aspectos del ministerio, para ayudar a asegurar la sostenibilidad.5. Apuntar hacia un movimiento étnico que incluya la tribu entera, porque la desertión en una tribu es considerada inmoral, irresponsable y hasta antinatural.²⁴6. Enfatizar la contextualización en todos los aspectos del trabajo para aumentar las posibilidades de conversión de la tribu entera.7. Que sea una meta la transformación social mediante el cambio de cosmovisión.8. Subrayar la obediencia a la palabra de Dios.9. Los misioneros deben planear sus estrategias de entrada y de salida.

Keysser, un personaje destacado durante la tercera era de las misiones, desafió muchas de las actitudes coloniales y prácticas misioneras de sus días, por lo cual sufrió repudio con frecuencia y sus principios fueron ignorados. El tiempo, sin embargo, ha validado la sabiduría en sus prácticas misionológicas.

Roland Allen (1868-1947)

Roland Allen, un misionero inglés, pasó unos cuantos años en el norte de China como miembro de la Sociedad para la Propagación del Evangelio. Finalmente, su carrera como misionero lo llevó a Kenia, de donde tuvo que salir antes de tiempo por problemas de salud.²⁵

Allen se sintió desilusionado por la forma de hacer misiones céntrica y paternalista en que condujeron la plantación de iglesias. Después de algunas reflexiones y de familiarizarse con la triple auto-teoría de Rufus Anderson y Henry Venn (auto-gobernable, auto-sostenible y auto-reproducible), Allen fue autor de un número de libros que desafiaban el estatus quo de las prácticas misioneras de su tiempo. Sus libros más notables incluyen *La Expansión Espontánea de la Iglesia* (1929), *Métodos Misioneros: Nuestros o de San Pablo* (1964^a), y *Principios Misioneros* (1964b). Aunque fueron escritos en los años 20's, sus libros continúan siendo instructivos hasta el día de hoy.

Leer los libros de Allen es una tarea obligada para cualquier estudiante de misiones serio, aunque a veces parezca un poco altivo, queriéndose elevar como un gran misionólogo mientras critica a otros misioneros. Aun así, Allen argumenta correctamente que las iglesias plantadas por misiones deberían ser auto-reproducibles, auto-gobernables, y auto-sostenibles desde su origen. Él definió la reproducción espontánea como,

La actividad espontánea y desorganizada de miembros individuales de la iglesia, explicando a otros el evangelio que ellos han encontrado; la expansión que sigue a la atracción irresistible que la iglesia Cristiana ejerce sobre el resto de la gente, quienes ven la vida organizada de la iglesia y se sienten atraídos a ella, con el deseo de descubrir el secreto que sus miembros instintivamente desean compartir; y la expansión de la iglesia por la adición de otras nuevas iglesias.²⁶

Nunca temeroso de hacer preguntas difíciles, Allen desafió a los misioneros ejecutivos de su tiempo, haciendo una pregunta que es relevante aún hoy en día: “¿Estamos plantando nuevas iglesias o estamos sencillamente perpetuando una misión?”²⁷

Aun cuando Allen propuso muchos principios que estaban fundados en la teología Paulista y una misiología sólida, él mantuvo un modelo tradicional de la iglesia que era típica en la eclesiología y estructura occidental. Ejemplo de eso es que prefirió la construcción de edificios para las iglesias. Véase Recuadro 2.6 para otras contribuciones de Allen.

RECUADRO 2.6

PRINCIPIOS Y PRACTICAS MISIOLÓGICAS DE ROLLAND ALLEN

1. Enfatizar el papel del Espíritu Santo en la plantación de iglesias.
2. Indigenizar desde el comienzo.
3. Subrayar que multiplicación de cristianos debe ir a la par de multiplicación de iglesias.
4. Reconocer que multiplicación de iglesias y discipulado pueden ir mano a mano.
5. Enfocarse primero en la conversión y luego en los programas sociales.
6. Admitir que los métodos usados en verdad son importantes.

Resumen

Estas mentes brillantes fueron producto de la primera y segunda era de las misiones modernas, algunas de las cuales recibieron la influencia del Movimiento de Estudiantes Voluntarios, fundado en 1886. Los hermanos antes mencionados desencadenaron un enorme potencial intelectual al servicio de las misiones. Como resultado, durante el Movimiento de Crecimiento de la Iglesia cristalizó un modo de pensar muy profundo con respecto a las misiones, que proveyó el apuntalamiento fundamental de la práctica misiológica del siglo 21.

Ahora voy a considerar cómo el Movimiento de Crecimiento de la Iglesia influyó los MPI.

Capítulo 3

DE MCI A MPI

La Tercera Era del movimiento misionero moderno comenzó en los años '30. Nombres como los de Cameron Townsend y Donald McGavran ocuparon un lugar preponderante durante esa época. Las semillas del pensamiento sobre los movimientos étnicos (ME) en la Segunda Era cristalizarían durante la Tercera Era. Más importante aún, desafiarían los esfuerzos misioneros a ir más allá de conducir ministerios útiles en el campo misionero a convertir el crecimiento de la iglesia en un área de resultado clave (ARC).

En este capítulo voy a señalar la influencia que el movimiento de crecimiento de la iglesia (MCI) ha tenido sobre los MPI, y seguidamente acerca del rol promotor de David Garrison en relación a los MPI. Comenzaré por J. W. Pickett, quien encendería un fuego por las misiones en el corazón de Donald McGavran, un misionero destacado de la Tercera Era, conocido como el padre de los MCI de hoy en día.

J. Waskom Pickett (1890-1981)

J. Waskom Pickett, un misionero norteamericano de la Iglesia Metodista, tuvo una carrera larga e ilustre entre varias castas en India. Un niño prodigio, y como todos los grandes especialistas en misiones de antes y de ahora, tuvo una mente poderosa, quizás la más poderosa de todas. Cualquier estudiante promedio encontraría sus escritos pesados y difíciles de comprender.¹

Pickett, un apasionado por las cosas de Dios y agudo observador de las ideas relacionadas con las misiones, se dio cuenta de los factores sociales que mejoraban la evangelización completa de un grupo étnico. El libro que captó su pensamiento inicialmente fue *Los Movimientos de Masas Cristianas en India* (1933), el cual más tarde Donald McGavran calificó de “una importancia tal, que marcó una época”². Pickett resaltó que las culturas comunales responden naturalmente al evangelio como grupo. Esto iba en contra de las conversiones individuales, un concepto natural para misioneros provenientes de las sociedades occidentales.

Pickett usó el término “extracción” para describir la manera típica en que los misioneros de su tiempo practicaban el evangelismo y la plantación de iglesias. Los misioneros

identificarían a los individuos propensos a responder positivamente al evangelio, irrespectivamente de su entorno social; los convertirían y los incorporarían a una iglesia compuesta por una mezcla de tribus o castas. Puesto que no habría una conexión social o familiar entre los miembros de la congregación, crear un ambiente de comunidad sería muy difícil. Aún más grave, interrumpiría las relaciones con su familia.

La propuesta de Pickett sobre conversiones colectivas de grupos fue más productiva y consistente con las Escrituras, haciendo posible la evangelización completa de un grupo étnico. Para más información sobre otros principios misiológicos promocionados por Pickett, véase Recuadro 3.1.

Al retirarse, después de 46 años de servicio misionero excepcional en India, Pickett continuó animando a McGavran a promover los principios de crecimiento de la iglesia, principalmente a través de la Escuela de Misiones Mundiales, que funcionaba en el Seminario Teológico Fuller en Pasadena, California. Aunque nunca fue un miembro de la Facultad, en 1961 Pickett dictó la conferencia anual sobre el crecimiento de la iglesia.³

Recuadro 3.1

PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS MISIOLÓGICAS DE J. WASKOM PICKETT

1. El crecimiento rápido de la congregación produce iglesias más saludables.
2. El crecimiento lento de la iglesia, producto de una actitud desinteresada y conformista, es pecado.
3. Los ministerios de ayuda social deberían siempre estar conectados a la plantación de iglesia, mas no ser la prioridad.
4. La colaboración entre misioneros y cristianos locales generalmente ha producido crecimiento.
5. Tener fe es clave para el crecimiento eficaz de la iglesia.

Donald McGavran (1897-1990)

Nacido en India de padres misioneros, Donald McGavran regresó más tarde a India como misionero con los Discípulos de Cristo, y allí estuvo por 33 años. Mientras vivía en ese país, Pickett tuvo una influencia significativa sobre McGavran.

Aunque Dios me ha dado una parte en el proceso yo, ni inventé el concepto de crecimiento de la iglesia ni soy único responsable por él. De hecho, le debo mi gran interés por el crecimiento de la iglesia al gran Obispo Metodista Jarrell Waskom Pickett.

En 1934, él encendió en mí la inquietud por el crecimiento de la iglesia. Prendí mi vela en su fuego.⁴

Conocido popularmente como el padre del MCI, McGavran influenció enormemente a plantadores de iglesias, misioneros y misiólogos en todo el mundo. Parte de su atractivo incluía su comportamiento entusiasta. Arthur Glasser, un colega en la Escuela de Misiones Mundiales, señaló que “McGavran es un entusiasta, un ‘vibrador’ en el mejor sentido de la palabra. Él es radiante y tiene la personalidad pujante que lo calificaría como un líder.”⁵

Greg Parsons expresó que cuando McGavran se familiarizó al principio con el trabajo de Pickett, tuvo dudas serias sobre los reportes de grandes cantidades de gente viniendo a Cristo en grupos.⁶ Después de 20 años de estudiar y trabajar con Pickett, McGavran llegó al convencimiento acerca de los principios de crecimiento de la iglesia que Pickett promovía.

Este entendimiento resultó en el primer libro revolucionario de McGavran, titulado *Los Puentes de Dios*. Vernon Middleton, amigo personal y estudiante de McGavran, sostuvo que ese llegó a ser el “libro sobre misiones más leído en 1956.”⁷

La influencia de McGavran continuó extendiéndose a través de muchos otros libros claves y escritos, particularmente, *Cómo Crecen las Iglesias* (1955b), *Crecimiento de la Iglesia y Conversión en Grupo* (Pickett, Warnshius, Singh, & McGavran, 1956), *Asuntos Cruciales en las Misiones del Mañana* (1972), *Decisiones Transcendentales en Misiones Hoy* (1984), y su obra maestra en 1970, *Entendiendo el Crecimiento de la Iglesia*.

Las ideas que Pickett defendía pronto se esparcieron globalmente entre el mundo misionero debido a la influencia de McGavran. Arthur McPhee le concede el crédito a McGavran de hacer populares los principios de Pickett sobre el crecimiento de la iglesia.

Si él [McGavran] no se hubiera dado cuenta del valor de las ideas de Pickett, si no hubiera trabajado incansablemente; de no haber descubierto su relevancia internacional y si no se hubiera esforzado sin descanso por refinar y comunicar los conceptos hasta que el mundo misionero no pudiera ignorarlos, las poderosas ideas de Pickett probablemente habrían desaparecido en 1930 en India.⁸

Uno de los principios que McGavran defendía tenía que ver con los movimientos étnicos. Haciendo eco de las palabras de Pickett, McGavran argumentaba que “movimientos étnicos hacia Cristo son la meta suprema del esfuerzo misionero”⁹

La influencia del pensamiento de McGavran se extendió a través del Instituto para el Crecimiento de la Iglesia, establecido en 1961 en Eugene, Oregon. Glasser, quien sucedió a McGavran como Decano de la EMM, creyó que ese fue el comienzo real de los MCI. “A mi juicio, el movimiento de crecimiento de la iglesia comenzó realmente en Enero de 1961, cuando McGavran fundó lo que él llamó el *Instituto para el Crecimiento de la Iglesia* en una esquina no utilizada de la librería de una pequeña universidad cristiana (actualmente la Universidad Cristiana de Northwest), en la remota ciudad de Eugene, Oregon.”¹⁰ En 1965, mudó el centro de entrenamiento a las instalaciones del Seminario Teológico Fuller en Pasadena, California, donde inició la Escuela de Misiones Mundiales.

La idea que representa la semilla de los MCI es ésta: los grupos étnicos se convertirán más fácilmente, más rápidamente y en mayor número cuando lo hagan como un grupo étnico, permitiéndoles así mantener todas sus conexiones sociales. En otras palabras, McGavran enfatizó un principio sociológico aplicándolo al evangelismo misiológico y a la plantación de iglesias: “la gente prefiere convertirse al cristianismo sin cruzar barreras raciales, lingüísticas o sociales.”¹¹

Donald Wodarz, un sacerdote en la Saint Columban Society, resumió lo que él considera es la esencia de los principios de crecimiento de la iglesia de McGavran, tomado de su influyente libro, *Entendiendo el Crecimiento de la Iglesia*:

Las Iglesias crecen en esos lugares donde los cristianos se involucran en buscar y encontrar a las ovejas perdidas, trayéndola al redil del Maestro, así como alimentando y pastoreando a los que han entrado. Fidelidad en la proclamación del evangelio, el llamado al arrepentimiento o buscar a los perdidos no es suficiente; aquellos que han oído, que se han arrepentido, deben ser traídos a congregaciones, a los rediles donde pueden ser cuidados y alimentados por la Palabra de Dios.¹²

Un concepto que se encuentra en el centro mismo de los MCI, es el Principio de Unidad Homogénea (PUH). Este principio está basado en la idea de que los pueblos se componen de agrupaciones de gente o unidades homogéneas o grupos étnicos. Si el evangelio tiene sentido para ellos dentro de su contexto cultural, del grupo tiende a venir a Cristo en grandes cantidades.”¹³

McGavran, así como otros en el MCI, nunca propuso que un movimiento fuera el objetivo final en sí mismo, sino que simplemente fuera un medio preliminar necesario con miras a la evangelización completa de un grupo étnico.¹⁴ Como resultado de su investigación,

McGavran sostuvo que dos terceras partes de la gente cristianizada de hoy en día vino a Cristo a través de un ME. ¹⁵

Más allá de lo trascendente del concepto de ME, mucho de la metodología de plantación de Iglesias de McGavran no logró desanimar la construcción de edificios tradicionales occidentales para las reuniones de la iglesia, o la eclesiología occidental, y el mismo McGavran no se oponía a pagar salario a los trabajadores locales,¹⁶ dos factores inconsistentes con los principios de MCI. Sin embargo, su libro más completo, *Entendiendo el Crecimiento de la Iglesia*, (1970), promueve la multiplicación de iglesias en casas y las reuniones de nuevos creyentes en grupos celulares.¹⁷ Véase Recuadro 3.2 para otras contribuciones misiológicas de McGavran.

Recuadro 3.2

PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS MISIONOLÓGICAS DE D. MCGAVRAN

1. Reemplazar “movimiento de masas” por “movimiento étnico”
2. Los ministerios de ayuda humanitaria deben ir en segundo lugar en el esfuerzo misionero.
3. Retar la ideología/teología prevaleciente de que el crecimiento lento de la iglesia equivale a buen funcionamiento misionero.
4. El evangelio es primordial y precede por sobre un movimiento étnico.
5. Entrenar a misioneros y locales en cuanto a los principios de multiplicación de iglesias.
6. Asignar recursos limitados a los grupos más receptivos.
7. Prioriza y financiar la investigación eclesiástica
8. Las metas de crecimiento de la iglesia deben ser medibles para asegurar el éxito.
9. Los misioneros no deberían permanecer por mucho tiempo entre el grupo étnico.

Alan Tippett (1911-1988)

Historiador, antropólogo y misionero, el australiano Alan Tippett sirvió en las islas Fiji cerca de 20 años con la iglesia Metodista. Más tarde Tippett se unió a la facultad de la Escuela de Misiones Mundiales, donde enseñó antropología misiológica, una disciplina aún en pañales en esa época.

Como otros misiólogos de su tiempo, Tippett fue un agudo observador de la forma de conversión de los grupos étnicos, habiendo sido testigo presencial de esto en las islas Fiji. Su

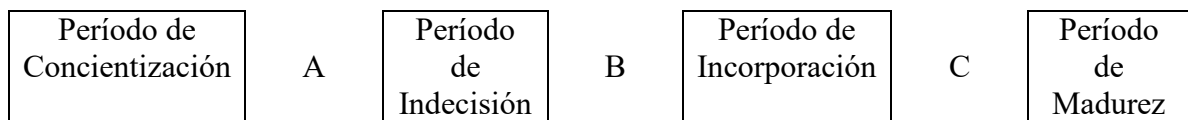
campo de experiencia y su entrenamiento hizo posible que contribuyera a la teoría del crecimiento de la iglesia al añadir profundas percepciones desde el punto de vista antropológico y teológico: “El concepto del crecimiento de la iglesia es antropológico, autóctono y bíblicamente fundamentado.”¹⁸ Tippet enfatizó que debía haber un balance entre teología y antropología, pues de otra forma el crecimiento de la iglesia se vería obstruido.

Una de las contribuciones clave de Tippet al MCI fue su comprensión y descripción de cómo los animistas se convierten a Cristo. Los enfrentamientos de poder están en el centro de su proceso de conversión, un concepto que él sostenía estaba tristemente abandonado en los seminarios occidentales: “Cuando ese evangelista ha sido entrenado en un seminario occidental, Bultmann y Hoekendijk no lo equipan mucho para encarar los encuentros de poder de parte del Señor.”¹⁹

En *Verdict Theology*, Tippet detalla el proceso de conversión de los animistas. El rol del misionero en este proceso es dirigir el cambio desde el viejo contexto del paganismo hacia el nuevo contexto del cristianismo. Tippet describe el proceso:

El proceso de conversión comienza con cierto despertar de la conciencia. El significado del evangelio propuesto puede que no les sea claro pero allí está la impresión de que hay otra opción a lo que ellos conocen. Llegado el punto en que comprenden el mensaje, éste de pronto se convierte en algo relevante y reconocido como una opción para el grupo (o para el individuo). A continuación viene el periodo de tomar la decisión el cual, como el periodo de hacerse consciente del evangelio, puede ser corto o largo. En el caso de una decisión grupal, la cual es multi-individual, puede que incluya largas conversaciones que duren un año o más. Por último, llegan al punto del enfrentamiento, que en Oceanía sería quizás quemar fetiches. Finalmente, se necesita algún acto de incorporación mediante el cual el proceso de decisión termina y el grupo es introducido a la comunidad cristiana, de modo que ellos sepan quiénes son y a dónde pertenecen en este nuevo contexto.²⁰

El gráfico 1 ilustra esquemáticamente el proceso de conversión de Tippet.

A: Punto de Comprensión; B= Punto de Enfrentamiento; C = Punto de consumación.

Figura 1. Proceso esquemático de conversión de Tippet.²⁰

Como sus predecesores, Tippet creía que básicamente el crecimiento de la iglesia es una obra divina Dios y que el Señor ha delegado a las personas roles específicos en el proceso.²²

Tippet también estaba de acuerdo con sus contemporáneos en que el crecimiento de la iglesia no era un fin en sí mismo. En esta área él prefería seguir a McGavran al promover ‘crecimiento perfecto’.²³

En la mente de Tippet, la sola presencia de cristianos promovía una descripción inadecuada de cristianismo. El crecimiento de la iglesia, estimado cuantitativa y cualitativamente, debía ser la forma de medir el éxito. Él insistía en que los métodos debían ser siempre reevaluados en términos de resultados. “Los estrategas misionólogos que despreocupadamente rechazan el MCI como una aproximación adecuada a las misiones, usualmente están condicionados por la teología del pesimismo.”²⁴

Ralph Winter (1924-2009)

Misiólogo norteamericano y misionero presbiteriano con un título en ingeniería, Ralph Winter ministró entre los indios Maya en Guatemala. Mientras servía ese país, él y otros implementaron la Educación Teológica por Extensión (TEE), que eventualmente se hizo popular a nivel mundial.

En 1974, siendo uno de los oradores en las plenarias del Congreso para la Evangelización del Mundo realizado en Lausanne, Switzerland, Winter intencionalmente inquietó a la comunidad misionera al resaltar la necesidad de enfocarse en los grupos étnicos no alcanzados (GENA) alrededor del mundo.²⁵ Él argumentó que si había alguna esperanza de completar la Gran Comisión, entonces la tarea más estratégica de las misiones era comprometerse con el Evangelismo 2 (E2) (culturas cercanas) y el Evangelismo 3 (E3) (culturas lejanas).

Hoy día, E2 y E3 serían identificadas como Plantación de Iglesias 2 (PI2) y Plantación de Iglesias 3 (PI3), es decir, plantación de iglesias inter culturalmente en grupos étnicos cercanos o lejanos. Muchos consideran el énfasis de Winter en E2 y E3 durante su presentación en 1974 como un momento de cambio en las misiones mundiales.

Para continuar el trabajo de concientización acerca de los GENA y luego de enseñar Historia de las Misiones en el Seminario Teológico Fuller (STF) Winter fundó el Centro para las Misiones Mundiales de Estados Unidos (CPMMEU) en Pasadena, California. Charles Kraft, uno de sus colegas en el STF, describe a Winter como el más interesante y “uno de los pensadores misionológicos más innovadores del Siglo XX.”²⁶

Winter, un misionero brillante, movilizó la iglesia global a través de otros programas, como el curso ‘Perspectivas del Movimiento Cristiano Mundial’, así como la Universidad Internacional William Carey y la Sociedad Internacional de Misiología Fronteriza. La librería William Carey también está localizada en las instalaciones de la USCWM. Kraft considera que de todos los logros innovadores de Winter durante su carrera, el curso Perspectivas pudiera ser el mayor.²⁷

Si bien es cierto que Winter no le añadió a las ideas de McGavran sobre los ME, o el PUH, su mayor contribución consistió en su enfoque nítido para identificar, categorizar, strategizar y engranar los GENA alrededor del mundo. El énfasis de Winter en “gente oculta” y los GENA, llegaría a convertirse en un enfoque misionológico táctico muy importante para completar la tarea de la Gran Comisión.

Personas como C. P. Wagner, por ejemplo, se enfocaban en la existencia de las iglesias locales, ayudándolas a aumentar en número y a crecer espiritualmente. Winter, por su parte, se enfocaba en áreas donde la iglesia aún no existía.²⁸ Ese enfoque sirvió de catalizador para los MPI entre los GENA alrededor del mundo

C. Peter Wagner (1930-)

C. Peter Wagner nació en la Gran Manzana, ciudad de New York, en una familia no creyente. De joven se inscribió en la Universidad de la Agricultura en la Universidad Rutgers, a fin de prepararse para trabajar en la industria lechera. Estando allí se distinguió por borracho y profano.²⁹

Cuando conoció al amor de su vida, Doris, una cristiana devota, ella le guió al Señor. Wagner entonces se inscribió en el Seminario Teológico Fuller, en el cual se graduó en 1955. Poco después, él y Doris se unieron a la Misión Indígena Suramericana y se mudaron a Bolivia.

Luego de su primer periodo se cambiaron a la Misión Indígena Boliviana (ahora Sirviendo en Misión). Estando en ese país, Wagner leyó el libro *Los Puentes de Dios* de McGavran, el cual no le impresionó al principio. En 1966 decidió volver al STF para estudiar bajo la tutela de McGavran.

Un estudiante entusiasta y comprometido, Wagner pronto captó la atención de McGavran, quien eventualmente lo invitó a unirse a la facultad del STF. Ávido discípulo de las teorías sobre el crecimiento de la iglesia de McGavran, Wagner se convirtió en el suplente de éste en el STF. Estando allí, comenzó a considerar de qué forma los principios de crecimiento de la iglesia

funcionarían en los Estados Unidos. A medida que comenzaba a enseñar a pastores norteamericanos, el MCI empezó a moverse en una dirección que McGravan nunca previó, ya que las iglesias comenzaron a hacerse más grandes y mejores en vez de multiplicarse.

Kraft describe la influencia de Wagner sobre las Iglesias norteamericanas así: “Los pastores e iglesias norteamericanas han recibido y aplicado de manera entusiasta la teoría del MCI, y esto les ha brindado una energía probablemente no experimentada desde el Despertamiento ocurrido en los siglos diecisiete y dieciocho.”³⁰

En 1980, Kraft tuvo otra epifanía: “Me he dado cuenta que debe haber habido una dimensión espiritual concomitante con el MCI que Donald McGavran no enfatizó de manera particular en sus enseñanzas y escritos.”³¹ A partir de entonces él, junto con el finado John Wimber, comenzó a enseñar acerca de la dimensión de poder de la Gran Comisión. Wagner pronto se unió también, retando el status quo de las misiones en relación con el uso de señales y milagros y la batalla espiritual.³²

Movimiento de Plantación de Iglesias

El MPI ha avanzado más allá del MCI. El contexto en el cual los trabajadores cristianos conducen las misiones hoy en día ha cambiado drásticamente, y consecuentemente, también han cambiado los modelos de ministerio y estrategias. Esto se debe a que cada era de las misiones modernas ha enfrentado un escenario geopolítico diferente. ¿Acaso la aparición de los MPI sirve como un heraldo, indicando que una nueva era de las misiones ha llegado? ¿Será que la Cuarta Era ha reemplazado a la Tercera Era?

Los pioneros de los MCI fueron observadores agudos de la forma en que grupos étnicos se convirtieron a Cristo. David Garrison y sus colegas continuaron la reflexión del tema, identificando elementos universales (enfocados fuertemente en cómo las iglesias se multiplican) inherentes dentro de cualquier movimiento de la iglesia. Garrison finalmente acuñó la frase “Movimiento de Plantación de Iglesias”, o más popularmente conocido, “MPI”.³³

David Garrison (1958-)

Misionero e investigador norteamericano de la Junta de Misiones Internacionales de la Iglesia Bautista del Sur, David Garrison evalúa la plantación de iglesias desde una perspectiva misiológica, al observar la práctica en el campo de trabajo. Su labor comprende recopilar de

primera mano anécdotas y evidencias de practicantes experimentados, y luego compilarlas y evaluarlas con el propósito de comprender los MPI.

Garrison ha plantado Iglesias en India y entrenado a otros practicantes del MPI en varios países mientras continúa siendo un agudo observador de practicantes experimentados alrededor del mundo. Habiendo vivido en siete países, viajado a otros ochenta y estudiado una docena de lenguajes, Garrison continúa siendo un estudiante y un practicante de los MPI en todo el mundo.

³⁴ Garrison sigue la tradición de otros misionólogos destacados quienes tienen pasión por Dios y una gran habilidad para comunicar lo que Dios parece estar enseñando a la comunidad misionera.

La Influencia de Garrison

Los dos libros de Garrison, *Movimientos de Plantación de Iglesias*, publicados en 1999 y en 2004, han creado gran conmoción a través del mundo misionero, similar a lo que el libro *The Bridges of God* de McGavran produjo en 1955. En ellos, Garrison describe lo que Dios parece estar haciendo a través de los MPI como un proceso clave en el logro de la evangelización completa de un grupo étnico.

Su enfoque es descriptivo y anecdótico, su libro es instructivo y con cierto tono profético. *Movimientos de Plantación de Iglesias* y unos 20 artículos más describen ciertos elementos universales inherentes a todo MPI, junto con algunos puntos críticos. Garrison reta a los plantadores de Iglesias a evitar obstáculos que pueden estorbar la obra de Dios en el logro de un movimiento. Aunque sus libros son revolucionarios en muchas formas, una observación cuidadosa revela que las raíces de los 10 factores esenciales y universales de Garrison, encuentran su ADN en los escritos de McGavran.

Diferencias entre MCI y MPI

¿Tienen los MPI características diferentes a los MCI? Garrison cree que sí, y menciona lo siguiente: (1) iglesias pequeñas en casas versus mega iglesias o iglesias numéricamente más grandes; (2) grupos menos alcanzados versus grupos o campos receptivos, y (3) voluntarios provenientes de la cosecha local versus más misioneros.³⁵ Ampliando su primer punto, Garrison sostiene que:

En mis libros sobre MPI escribí lo siguiente: “Primero, el Movimiento de Crecimiento de la Iglesia ha asociado el concepto de iglesias más grandes con el de iglesias

mejores.”Ustedes podrán notar que no atribuyo esto a McGavran sino al MCI que “llegó a asociarse”.

Si bien es cierto que la tendencia hacia las mega iglesias no se puede adjudicar a Donald McGavran, quien siempre tuvo pasión por las misiones fronterizas y los no alcanzados, ciertamente se aplicó (tal como lo escribí) al “Movimiento de Crecimiento de la Iglesia” que siguió el cual, de hecho, vino a asociar “iglesias grandes” con “iglesias mejores”. En los años siguientes a McGavran, el Movimiento de Crecimiento de la Iglesia fue dirigido por muchos defensores del MCI quienes, es mi opinión, se distrajeron por la presión de enseñar a los pastores cómo hacer sus iglesias más grandes. Leyendo los escritos de Win Arn y Peter Wagner, me doy cuenta que había un deseo muy fuerte de hacer crecer las iglesias ya existentes. Wagner en particular hizo sus modelos a partir de muchas mega iglesias en Latinoamérica y Korea, como ejemplos a imitar en el Movimiento de Crecimiento de la iglesia. Me parece que ese no fue el énfasis de McGavran—y no se lo adjudico—pero ciertamente llegó a ser la próxima ola del Movimiento de Crecimiento de la Iglesia, promovido por sus defensores Arn y Wagner y continuado enérgicamente, particularmente en los países donde el cristianismo tenía una larga historia (por ejemplo, los Estados Unidos, Latinoamérica y Korea).

McGavran no estaba en contra de que las iglesias fueran más grandes (es mi parecer), sino interesado en alcanzar a los perdidos a través de la multiplicación y los movimientos, algo que yo aplaudo. De hecho, creo que el paradigma de los MPI se parece más a los ideales originales de McGavran.³⁶

Venn Middleton, una autoridad en la vida y ministerio de McGavran, señala que Garrison está en lo correcto al no asociar el movimiento de mega iglesias con McGavran. Aunque McGavran enseñaba que las congregaciones podían tomar cualquier forma, él parecía preferir los grupos pequeños para impulsar rápidamente la predicación del evangelio con un amplio alcance.³⁷

McGavran se enfocó en la multiplicación, un término repetido regularmente en su clásico *Entendiendo el Crecimiento de la Iglesia*. Tal como Garrison señala en las notas de arriba, Wagner y Arn llevaron el MCI hacia una dirección diferente al asociar crecimiento de la iglesia con mega iglesias.

Aunque Wagner fue el pionero en la aplicación de los principios de crecimiento de la iglesia dentro del contexto norteamericano, Elmer Towns y luego John Vaughan presionaron vigorosamente con el fin de lograr mega iglesias dentro del MCI. Gary McIntosh señala,

Elmer Towns fue la primera persona en documentar el impacto de las mega iglesias. Él escribió lo que parece ser el primer libro sobre el crecimiento de las iglesias en Norteamérica, titulado *Las Diez Escuelas Dominicales Más Grandes* (1969), seguido por *Las Iglesias de más Rápido Crecimiento en Norteamérica* (1972); *Grandes Iglesias Ganadoras de Almas* (1973), y *Diez de las Iglesias Más Innovadoras de Hoy en Día*

(1990). Towns también ha escrito un par de libros sobre la Iglesia Bautista de la Calle Thomas (Jerry Falwell), el cual fue también la documentación de una mega iglesia.

Sin embargo, fue John Vaughan quien fundó el Centro de Investigación de Mega Iglesias en Bolivar, MO y quien comenzó el rastreo de las cien iglesias más grandes de los Estados Unidos. Vaughan hizo equipo con Elmer Towns en un par de libros a finales de los '80 y principios de los '90, para luego escribir su propio libro *Ciudades de Norteamérica y Mega Iglesias: Cómo Crecen las Iglesias* (1993). Desde entonces han [sic] habido muchos libros y escritores sobre las mega iglesias, pero estos dos caballeros fueron los pioneros que corrieron con las ideas de Wagner al aplicar los principios de crecimiento de la iglesia dentro del contexto norteamericano..

Al margen de esto, McGavran nunca se sintió cautivado por la idea de las mega iglesias. En cambio, él estaba interesado en que las iglesias efectivamente hicieran discípulos a través del crecimiento por conversión. McGavran le escribió a John Vaughan agradeciéndole por su trabajo sobre mega-iglesias pero pidiéndole documentar si las mega-iglesias estaban creciendo por conversiones. McGavran tenía el presentimiento de que muchas mega-iglesias (no todas) estaban creciendo principalmente por vía de transferencia.³⁸

Middleton comenta además que algunas de las iglesias que se estaban plantando eran más occidentales en estructura y eclesiología, mientras que McGavran estaba más interesado en que la gente viniera a Cristo y se congregara y no tanto en la forma del edificio o de la eclesiología.³⁹

Garrison ofrece claridad adicional en relación a las distinciones presentadas en su libro:

Su [de McGavran] energía y aproximación francamente científica hacia las misiones es muy consistente con el acercamiento anterior hacia las misiones que llevó a los de nuestra propia organización al descubrimiento de los MPI. Es por eso que me resulta sorprendente (y continúa sorprendiéndome) que tantos críticos de los MPI se adjudiquen el título de “Misiólogos de la Cosecha” y/o “Misiólogos del Crecimiento de la Iglesia”. Estos caballeros vieron nuestros esfuerzos entre los grupos menos alcanzados del mundo como un desgaste innecesario de recursos limitados, que debieron en cambio haber sido adjudicados según el resultado de sondeos previos. Ardientemente enfatizaban que los recursos debían ser invertidos en campos de cosecha probados como Brasil y las Filipinas antes que aventurarse entre los menos alcanzados, a pesar de que los MPI ocurrieron primeramente entre esos grupos étnicos menos alcanzados.⁴⁰

Así que, ¿de qué se trata el MPI? Garrison sostiene que los MPI son “el medio más efectivo en el mundo hoy para atraer millones de perdidos a la salvación y a una relación de discipulado y crecimiento con Cristo Jesús”⁴¹ Un movimiento es al final de todo, la obra divina de Dios, pero Dios también le delega roles a los humanos. Multiplicadores de iglesias pueden aprender los principios que mejoran las oportunidades para lograr un MPI. Garrison asevera que

si los movimientos son enteramente un acto de Dios, entonces Dios es culpable de que los movimientos no ocurran. ⁴² Y continúa diciendo:

La pregunta que enfrentamos ahora no es si el Movimiento de Plantación de Iglesias es correcto o incorrecto, sino qué seremos nosotros: observadores o participantes – permitiendo que el movimiento del Señor continúe. La obra de Dios en estos movimientos es irrefutable, ya que esos movimientos son inevitables. Somos nosotros los que representamos el signo de interrogación. ⁴³

La Tabla 1 que sigue, resume las características distintivas representativas de cada evolución de la teoría del crecimiento de la iglesia, a través de varias eras de las misiones modernas.

Tabla 1: Las Contribuciones de los Pioneros a la Teoría del Crecimiento de la Iglesia

Teoría del Crecimiento y Pioneros de la Era	Contexto Geopolítico	Contribución Extraordinaria a la Teoría del Crecimiento de la Iglesia
Movimientos Indígenas		
Nevius Warneck Keysser Allen	Período colonial caracterizado por la dominación occidental. La mayoría de los cristianos son europeos. Las misiones son del occidente hacia el resto.	Indigenización y conversión en grupo.
Movimiento de Crecimiento de la Iglesia		
Pickett McGavran Tippett Winter Wagner	Período post-colonial. Eclipse de la dominación occidental. Extensión rápida del cristianismo en todo el mundo. Aparición de las misiones no occidentales.	Forma de conversión de los pueblos. Por ejemplo, movimientos étnicos, principio de unidad homogénea (PUH).
Movimiento de Plantación de Iglesias		
Garrison	El poder geopolítico se muda a Asia. El cristianismo no es una religión exclusiva del occidente. El cristianismo muere en el occidente. El centro del cristianismo se traslada a todo el sur. Las misiones son un movimiento global.	Factores que contribuyen a que las iglesias se multipliquen.

Mirando hacia el Futuro desde el Pasado

Nuestro camino a través de los anales de la historia misiológica reveló el pensamiento y la pasión santa de gran gente de fe. Su confianza inquebrantable en la voluntad de Dios como se revela en las Escrituras forjó su pasión, pues creían que Dios tenía toda la intención de llevar a cabo sus planes de reconciliar a todas las naciones consigo mismo. De todas las naciones, Dios está creando una nueva nación - el pueblo de Dios.

Surge una pregunta: ¿Habrá campos nuevos que arar en relación a la metodología de la multiplicación? Creo que sí. Creo que los hay. Tal como vimos en los dos últimos capítulos, ha ocurrido una evolución del pensamiento y la práctica en relación al movimiento de multiplicación en las tres eras de las misiones pasadas.

Otras preguntas relacionadas: ¿Puede seguir adelante el argumento a favor de la multiplicación y los movimientos? ¿Deberíamos acuñar algún otro término para describir esta evolución? ¿Se pueden describir otros objetivos con más precisión, sin perder la sabiduría profunda obtenida en el caldero del esfuerzo y sacrificio misionero de más de 200 años? ¿Pueden los misiólogos construir teorías basados en análisis de investigación en vez de en anécdotas? ¿Habrán entrado las misiones en la Cuarta Era, la cual requiere un tipo nuevo de pionero que opera bajo un modelo nuevo? Comenzaremos a considerar esta última pregunta en el Capítulo 4.

CAPÍTULO 4

¿Una Cuarta Era de Misiones?

¿Han pasado ya los líderes de la Tercera Era de Misiones —Cameron Townsend, Donald McGavran— la batuta a una nueva generación de estrategas? ¿Será que el paso del tiempo y la influencia de la globalización han requerido un nuevo estilo de obrero transcultural para una Era nueva? ¿Un criterio de selección nuevo? ¿Requerimientos de entrenamiento modernos? ¿modelos y estrategias actualizadas? ¿Cambios en el rol del misionero? ¿Ha emergido ya la Cuarta Era de Misiones?

Este capítulo comienza con un repaso de las tres Eras de las misiones modernas según Ralph Winters. También considera los cambios geopolíticos en cada Era, los cuales proveen el contexto para ayudar al obrero cristiano a entender cómo emergieron los principios y las prácticas misiológicas en cada Era. Seguidamente, un repaso breve de los participantes principales de la Tercera Era y luego la identificación de cómo los cambios globales ayudaron a redirigir los modelos y estrategias de la Junta Internacional de Misiones (JIM) sobre multiplicación y movimientos

Tres Eras de Misiones

Ralph Winter resumió 200 años de la historia protestante de las misiones en lo que él llamó las ‘Tres Eras en la Historia de las Misiones.’ Para cada una de esas tres Eras, Winter identificó un período específico de tiempo, un individuo (o más) que marcó ese período y las características particulares que distinguieron una Era de otra, aun cuando algunos aspectos continuaron de una Era a la siguiente. (Ver Tabla 2).

Tabla 2

Tres Eras del Movimiento Misionero Moderno Protestante¹

Eras Modernas de Misiones	Individuo(s) Clave(s)	Características
Primera: 1800-1910	William Carey	Dominio europeo, enfoque en ciudades costeras.
Segunda: 1865-1980	Hudson Taylor	Dominio americano, enfoque tierra adentro.
Tercera: 1935-2000	Cameron Townsend, Donald McGavran,	Menos dominio del oriente. Enfoque en grupos étnicos no alcanzados.

El movimiento misionero protestante emergió dentro del contexto de muchos cambios geopolíticos. Se puede describir este movimiento como la historia de Dios en medio de la historia humana.

Al final del siglo XVIII ocurrieron en Estados Unidos y Gran Bretaña dos avivamientos evangélicos que proveyeron el impulso para movilizar a las iglesias protestantes de Occidente a tomar con seriedad la Gran Comisión. Un joven cristiano británico, William Carey, se percató de las fuerzas seculares que esparcían el capitalismo en el mundo a través varias compañías mercantiles. El creyó que se podían emplear medios semejantes para divulgar las buenas nuevas, así que cerca del año 1800, lanzó la Primera Era de las Misiones. Los europeos dominaron en este primer empuje con el enfoque en el alcance de las ciudades costeras.

A mediados del siglo XIX, otro joven misionero británico en China, reconoció el llamado de Dios para llevar las buenas nuevas más allá de las regiones costeras y alcanzar el interior del país. En 1865, Hudson Taylor comenzó la Misión al Interior de la China (MIC) mientras vivía en Gran Bretaña. El nacimiento de la MIC fue el acicate para lo que popularmente se llegó a conocer popularmente como el ‘Movimiento de Misiones de Fe’. Winter identificó a Taylor como la figura principal en la Segunda Era. Eventualmente, los norteamericanos dominaron la Segunda Era como resultado del fervor evangelístico presente en el país, entre cuyos dirigentes había creyentes tales como D.L. Moody.

Cameron Townsend y Donald McGavran desempeñaron roles principales en la Tercera Era de las misiones modernas, cerca del año 1935. Dios utilizó a estos dos norteamericanos para

enfocar a la iglesia hacia la evangelización de grupos étnicos no alcanzados, a través de la traducción de la biblia y la plantación de iglesias. Durante esta Era, la iniciativa misionera evolucionó a un movimiento global del cual surgió el Movimiento de Crecimiento de Iglesias (MCI).

Las Eras Segunda y Tercera y el Movimiento de Crecimiento de Iglesias.

Las figuras principales que ayudaron a desarrollar el Movimiento de Crecimiento de Iglesias incluyeron: John Nevius, Roland Allen, J. Waskom Pickett, Donald McGavran, A. R. Tippett, Ralph Winter, Charles Kraft, y Peter Wagner. Trevor McIlwain, un asociado australiano con la Misión Nuevas Tribus, pudiese ser agregado a esta lista distinguida, aunque él mismo no se consideraba parte de este movimiento.

Nevius fue partidario de que el evangelismo y la plantación de iglesias se realizara con recursos locales en vez de contratar obreros expatriados. Consideraba que los ‘tres Autos’ (auto- gobernable, auto- sostenible y auto-reproducible) funcionaban porque son más factibles.

Allen abogó que los ‘tres autos’ funcionaban no sólo porque eran factibles, sino porque se basaban en principios paulinos, es decir, su origen estaba en el Nuevo Testamento.

Pickett respaldó el evangelismo que invitara a una comunidad entera a llegar a Cristo como un sólo grupo, prefiriendo movimientos masivos. Los métodos sí importaban si como resultado se mantenía la cultura autóctona.

McGavran, desde una perspectiva sociológica, creía que los no-occidentales preferían llegar a Cristo a través de unidades homogéneas, que él consideraba ‘puentes de Dios’, en vez de uno a por uno. Él apoyaba las investigaciones genuinas en vez de estadísticas corrientes.

Tippett, mirando a través los ojos de la historia, la antropología y la teología, también respaldaba los movimientos de grupos étnicos. Para lograr que la iglesia se mantenga autóctona a medida que crece, Tippett consideraba que los roles y métodos misioneros eran críticos. También llenó un gran vacío al escribir una teología del crecimiento de las iglesias en *Crecimiento de la Iglesia y la Palabra de Dios: La Base Bíblica de la Perspectiva del Iglecrecimiento*.

Winter proveyó un esquema para las varias Eras de misiones modernas a medida que avanzaba en varias formas el concepto de grupos étnicos no alcanzados. El CMMEU sirvió -y aún sirve- como un pentágono de misiones, un cuartel general de misiones para alcanzar los grupos étnicos alrededor del mundo.

Charles Kraft reconoció la necesidad de que cada grupo étnico desarrollara su propia teología, debido a que la teología occidental fallaba a menudo en reconocer las necesidades locales de cada cultura. Su revolucionario libro *Cristianismo en la Cultura: Un Estudio de Teología Bíblica Dinámica desde la Perspectiva Transcultural*, provocó un gran debate entre los evangélicos. También fue un pionero en el área de la batalla espiritual, pues creía que el MCI no tomaba en cuenta esta dimensión primordial del cristianismo.

Wagner ayudó sistematizar los principios de Crecimiento de Iglesias a través de sus múltiples libros y artículos, y como Kraft, añadió el tema de la batalla espiritual. También reenfocó el MCI hacia iglesias cada vez más grandes y fuertes en vez de hacia la multiplicación.

McIlwain, haciendo seguimiento a un movimiento entre los Palawanos en Filipinas, pronto descubrió que a pesar de que muchos afirmaban ser cristianos, no entendían el evangelio. Como un reto al sincretismo, McIlwain diseñó un plan de estudio completo titulado ‘El Modelo de Enseñanza Cronológica de la Biblia,’ y luego ‘Fundamentos Firmes.’ Esta técnica de usar historias bíblicas para evangelizar y discipular se divulgó por el mundo entero, primeramente entre gente tribal y luego entre urbanos.²

McIlwain se basó para esta estrategia en que,

Por lo general, no se toma tiempo suficiente para enseñar el trasfondo del Antiguo Testamento y los fundamentos del evangelio. El triste resultado es el sincretismo de los paganos y las creencias cristianas. En tierras lejanas, muchos quienes profesan el cristianismo no perciben el evangelio y las Escrituras como un sólo libro. Demasiados misioneros están tan ansiosos de predicar el evangelio que creen que se pierde tiempo innecesariamente al enseñar a los indígenas porciones históricas del Antiguo Testamento.³

Él creía que ‘las iglesias sanas resultan de un entendimiento correcto del evangelio.’⁴

McIlwain diseñó un modelo de plantación de iglesias que consta de siete fases, integrando la enseñanza cronológica con la plantación de iglesias. Más tarde, Henry Sheffield desarrolló *Un Diagrama de Estrategias Tribales con Notas Explicatorias*, una guía visual basada en el modelo de cinco fases de Steffen, que integra la enseñanza cronológica con la plantación de iglesia, la traducción bíblica y el desarrollo comunitario. Mark Zook, también escribió un libro titulado *Plantación de Iglesias Paso por Paso*, para ayudar entender la aplicación de los principios de McIlwain.

Aunque McIlwain no se incluyó a sí mismo en el MCI, su contribución al proveer la estructura que integra la enseñanza cronológica y la plantación de iglesias, a fin de impulsar un movimiento de plantación de iglesias sanas en áreas rurales y urbanas, fue significativo y no debe ser pasado por alto.

Estas figuras fundamentales ayudaron a movilizar las misiones protestantes hacia y más allá de la Tercera Era, durante la cual se sistematizaron claramente los principios de crecimiento de la iglesia, cristalizando el MCI. La Tabla 3 resume sus contribuciones.

Tabla 3

Contribuciones de los Misioneros de la Segunda y Tercera Era al Crecimiento de la Iglesia

<u>Figuras Claves</u>	<u>Contribuciones al MCI</u>
Nevius	Los tres “auto” funcionan porque son prácticos
Allen	Los tres “auto” funcionan porque son bíblicos
Pickett	El rol de misionero/ Los métodos sí importan Conversiones de movimientos masivos Indigenización
McGavran	Grupos étnicos Principio de Unidad Homogénea Indigenización Investigación
Tippett	Conversión de grupos Indigenización Teología de crecimiento de la iglesia
Winter	CMMEU Grupos étnicos no alcanzados
Kraft	Etno- teología Batalla espiritual
Wagner	Sistematizar principios de crecimiento de la iglesia Batalla espiritual
McIlwain	Usar historias bíblicas para fundamentar el evangelio a fin de producir un crecimiento de la iglesia saludable

La Globalización Desafía a las Misiones

Factores externos dentro de cada Era tuvieron un impacto sobre la metodología de expansión. Por ejemplo, la mayoría del tiempo desde el comienzo del movimiento misionero moderno impulsado por Carey hasta casi 1960, los países occidentales de Europa colonizaron gran parte del mundo. Este factor geopolítico externo afectó la manera en que los misioneros condujeron las misiones. Típicamente los occidentales percibían su forma de trabajar como superior, por lo tanto la conversión cristiana llevaba implícita la civilización.

El libro de Webb Keane, *Christian Moderns: Freedom & Fetish in the Mission Encounter*, provee ayuda para comprender este concepto: “Ya casi en el siglo XX, el protestantismo formaba parte integral del mundo conceptual, político y moral en el occidente de Europa y en América, inclusive para los menos religiosos.”⁵ Y continúa: “Al comienzo del siglo XXI, un tercio de la población mundial es cristiana, y ese tercio de cristianos vive en las antiguas colonias.”⁶ Es en este escenario donde predominantemente misioneros occidentales llevaron a cabo su misión.

Los eventos mundiales continuaron desarrollándose rápidamente. Países comunistas como China cambiaron a una economía de mercado libre, emergiendo rápidamente como un poder competitivo ante los Estados Unidos. Los americanos y los europeos continuaron endeudándose, dejando a ciertas economías occidentales a punto del colapso financiero. Los resultados de la ‘primavera árabe’ del 2012 no fueron determinantes y aún no indican si las fuerzas islámicas radicales prevalecerán sobre las fuerzas democráticas. Y el movimiento misionero global envió obreros de corto y largo plazo de todas partes del mundo a todas partes del mundo.

Ante todas estas circunstancias cambiantes, sobre todo con el eje de poder geopolítico alejándose de occidente, ¿cómo deben responder las misiones occidentales? El contexto geopolítico que dio vida a mucho del MCI, ya no existe. ¿Cuán es el rol de las misiones occidentales? ¿Existe un modelo de plantación de iglesias que incorpore los avances del MCI a la vez que añade que se está aprendiendo del movimiento del MPI?

Steffen, otra figura clave de esta Era emergente, en su libro *La Era del Facilitador*, ofrece una voz profética en estos tiempos rápidamente cambiantes. Edificando sobre las Tres Eras de Misiones Modernas de Winter, Steffen propone que las misiones occidentales *han* ido

más allá de la tercera Era de McGavran y Townsend, quienes se enfocaban en alcanzar a los GENA.

Steffen propone que McGavran y Townsend ya han pasado la batuta a un nuevo liderazgo que representa la cuarta Era y que requiere un nuevo perfil de selección, nuevo entrenamiento y nuevos modelos y estrategias para la multiplicación de iglesias. En pocas palabras, una nueva Era requiere un nuevo tipo de misionero con un enfoque diferente del ministerio.

En vez de alcanzar a los no alcanzados, como en la tercera Era, los misioneros occidentales de la cuarta Era tendrán que enfocarse primordialmente en influenciar a los alcanzados para alcanzar a los no alcanzados. Steffen se explica,

La cuarta Era es el cambio de enfoque, de los no alcanzados hacia los alcanzados. La mayoría de los misioneros occidentales antes iban directamente a los grupos no alcanzados, pero ahora están yendo principalmente a los grupos *ya alcanzados*. Van a los discipulados en vez de a los no discipulados y luego se asocian con ellos en una gran variedad de formas para alcanzar a los GENA.⁷

Y lo lograrán “haciendo posible múltiples formas movimientos existentes de plantación de iglesias nacionales”⁸ Curiosamente, Smith y Kai hacen el mismo comentario.

Tal vez el único y más importante inicio que puedes dar a una estrategia de MPI usando EpE, es movilizar creyentes de tu contexto o de un grupo cultural cercano. Movilización quiere decir que tú presentas a los creyentes la visión de lo que Dios puede hacer *dentro* y *a través* de ellos y luego a entrenas a los que están de acuerdo en avanzar en el proceso de EpE.⁹

La JMI Hace Cambios

En su libro *Los Movimientos de Plantación de Iglesias*, Garrison describe el esfuerzo de la JMI para evangelizar y plantar iglesias entre grupos étnicos específicos. La JIM lanzó a un equipo de avance rápido para colocar misioneros entre grupos étnicos dentro de países de acceso restringido (PAR). Así nació la idea de misionero no residencial. Eventualmente los llamaron ‘Coordinadores Estratégicos.’ ¿Su tarea? Completar la evangelización de su grupo étnico específico.

En el amanecer de una nueva Era, se necesitan nuevos métodos y estrategias. Los coordinadores estratégicos (CE) fueron forzados a adoptar roles catalíticos y de modelaje (en contraste con el papel del pionero), y se enfatizó mucho el principio de la indigenización de la cultura con el fin de lograr la evangelización completa de grupos étnicos a través de la

multiplicación rápida de iglesias, es decir, un MPI. A medida que esta nueva raza de misioneros avanzaba bajo circunstancias difíciles, se aprendieron principios que Dios parecía honrar. Dentro de un periodo de tiempo relativamente corto, se reportaron miles de iglesias nuevas multiplicándose en medio de varios grupos étnicos.¹⁰

¿Y Ahora Qué?

Todo esto levanta una gran cantidad de preguntas estratégicas pertinentes a la cuarta Era. ¿Se debería usar otro término, aparte de MPI, para describir esta evolución? ¿Pueden los misionólogos basarse en análisis en vez de anécdotas? ¿Existen modelos que combinen claramente lo mejor de los MCI y los MPI? ¿Manejan estos modelos las diversas críticas a los MPI? ¿Producirán estos modelos MPI sostenibles? Por ‘sostenible’, quiero decir: (1) un movimiento que reproduce tanto iglesias saludables como líderes, hasta por lo menos la cuarta generación con múltiples corrientes, y (2) creyentes siendo transformados por el Espíritu Santo, viviendo en y transformando comunidades, y obedeciendo los mandatos de Cristo hasta que Él regrese.

Antes de sugerir un posible nuevo modelo que aborde algunas de las preguntas planteadas anteriormente, en el Capítulo 5 se categorizan las preocupaciones e inquietudes elevadas por los críticos en relación a los MPI.

CAPÍTULO 5

MPI - INQUIETUDES Y CRÍTICAS

En el Capítulo 1 destacué algunas de las inquietudes y críticas de los MPI formuladas por varios observadores. En este capítulo me extenderé un poco más en esto, colocándolos bajo 4 ramas de la misiología: historia de las misiones, ciencias sociales, teología y estrategia. Algunas de las inquietudes y críticas pueden sobreponerse en estas cuatro ramas debido a la naturaleza integradora de la misiología.

Misiología

Charles Taber define misiología como la "reflexión crítica sobre la tarea de la misión." Es "el hacer misión de una manera consciente, intencional y con una continua reflexión."

Misiología, una disciplina ecléctica, integrada y relativamente joven, de apenas unos 160 años, toma muy en serio un número de disciplinas.

Una de las disciplinas que la misiología toma muy en serio es la historia de las misiones. ¿Por qué? Porque el estudio de "individuos siendo traídos por Dios en la historia" proporciona a las generaciones futuras los principios y prácticas del ministerio perfeccionadas.

Otra disciplina, la antropología, se origina en las ciencias sociales. La antropología ayuda a los cristianos a entender de una mejor manera la cosmovisión de los grupos étnicos, incluyendo la suya propia.

La tercera disciplina es la teología. Los teólogos sistematizan la comprensión de las Escrituras, proveyendo motivo, mensaje y métodos.

Estas tres disciplinas impactan y movilizan la última de ellas, la estrategia. Aquí es donde entra el MPI. Un profundo entendimiento e integración de la historia de las misiones, la antropología y la teología, influenciará la estrategia del MPI de manera positiva o negativa. Al pasar por alto o minimizar cualquiera de estas tres y comenzar el ministerio con la estrategia, uno puede meterse en problemas muy rápidamente.

Historia de la Misión

Son muchas las áreas donde existen inquietudes relacionadas con la historia de las misiones. En primer lugar, ¿hay una base histórica para los movimientos? En el Capítulo 2

exploré brevemente la evidencia histórica que se encuentra en la Escritura. Por ejemplo: El libro de Hechos muestra varios ejemplos de movimientos que típicamente enfatizan la adición a la iglesia de un gran número de creyentes. A medida que el evangelio se propagaba desde la iglesia Judía de Jerusalén, la iglesia continuó expandiéndose en Judea, Samaria y por ultimo hasta los confines del Imperio Romano. Esta expansión espontánea de la Iglesia cumplió directamente la promesa de Jesús que encontramos en Hechos 1:8.

En Hechos 9:31 encontramos como la iglesia creció en número mientras sus partidarios predicaban el evangelio por toda Judea, Galilea y Samaria (Hechos 11:21; 14:21; 16:5). La iglesia seguía creciendo inclusive incluyendo a aquellos del mundo gentil, un área que abarcaba la Turquía moderna y el Este de Europa. Eventualmente el evangelio llegó tan lejos hacia el este como a España. En cada reporte el énfasis era la gran cantidad de personas que se añadían a la iglesia (Hechos 19:8-10, 26; 28:30-31). En Romanos 15:23-24, el apóstol Pablo deja entrever que en 30 años de ministerio (35AD-65AD), la plantación pionera de iglesias en esas regiones se completó, de modo que su motivación ahora es España.

Este movimiento guiado por el Espíritu Santo, que empezó con la predicación del evangelio de Jesús, un judío de Nazaret, tuvo tanto impacto en el Imperio Romano que tan temprano como en el año 197 AD, el famoso apologista de la iglesia primitiva Tertuliano escribió:

Nosotros somos de ayer, y sin embargo, hemos cubierto todos los puestos que pertenecen a usted - ciudades, islas, fortalezas, pueblos, intercambios, los propios campamentos militares, las tribus, los consejos de los pueblos, el palacio, el senado, la plaza del mercado; no les hemos dejado más que vuestros templos.

Aun líderes seculares de ese tiempo se dieron cuenta de lo rápido que cambiaron los eventos dentro del el Imperio Romano. Smith y Kai señalaron que en una carta escrita al emperador Trajano (A.D. 111), Plinio recalca el gran número de personas de varios espectros de la sociedad que eran parte del movimiento cristiano. "Por muchas personas de todas las edades, todos los rangos y también de ambos sexos que están y estarán en peligro. Porque el contagio de esta superstición que se ha extendido no sólo a las ciudades sino también a los pueblos y granjas."

Aunque estos escritores de la Biblia, guiados por el Espíritu Santo (2 Pedro 1:21) nunca describieron específicamente el modelo de ministerio usado en ese movimiento, así como tampoco lo identificaron como un MPI o ME, me permito inferir que ese movimiento tenía elementos de los dos. Sin embargo, lo que está claro es que un movimiento dramático tomó lugar. Pablo da una pista acerca del fundamento de esta estrategia en 2 Timoteo 2:2: "Lo que has oído de mi ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros."

En el Capítulo 2 mencioné algunos ejemplos históricos del primer milenio, cuando Europa estaba siendo evangelizada. Patricio de Irlanda y Bonifacio de Crediton fueron claves en este periodo.

Para finales de los siglos XIX y XX, me enfoqué particularmente en los últimos 200 años delineando la era moderna de las misiones, en donde los protestantes jugaron un rol predominante. Durante este período una cantidad de individuos emergieron, especialmente aquellos del MCI—Pickett, McGavran, Tippett—quienes recopilaron evidencias convincentes de que los ME verdaderamente tenían precedencia histórica. La Tabla 4 resume las inquietudes y críticas contra el MPI desde una perspectiva histórica.

Tabla 4

MPI- Inquietudes y Críticas relacionadas con la Historia de las Misiones

El registro bíblico, especialmente en el libro de Hechos, ¿aporta pruebas de que los movimientos eran rápidos, y que incorporaban un gran número de nuevos creyentes?

¿Fue la multiplicación rápida consistente con los equipos de Pablo?

¿Existe evidencia histórica de movimientos fuera de las Escrituras? ¿Fueron genuinos?

¿Muestra la historia que los movimientos son una característica natural de los grupos étnicos para llegar al cristianismo?

Ciencias Sociales: Antropología

Garrison parece haber tenido una visión vaga acerca de los avances lingüísticos y antropológicos en la comunidad misionera durante los cien años anteriores. Además, sus escritos no fomentan la personificación ni la contextualización del ministerio. (Nota del traductor: ‘Personificación’ -‘*incarnation*’ en inglés- significa que el misionero se impregna de la forma de ser del grupo étnico anfitrión, para presentarles a Jesús sin ninguna barrera de cultura o lenguaje)

Curiosamente, esa falta de preocupación por cuestiones antropológicas contradice lo que he descubierto en entrevistas de campo. Por ejemplo, al discutir el tema de la cosmovisión, el Director Internacional de Evangelización de una gran agencia misionera internacional manifestó creer que uno no tiene un movimiento legítimo si la cosmovisión no ha sido abordada adecuadamente. Adicionalmente, misioneros experimentados que vivían muy cerca del grupo étnico anfitrión, aseguraron que los misioneros deben comprender los muchos aspectos de la cultura con el fin de dar una respuesta bíblica. Un misionero de la organización Nuevas Tribus enfatizó cuán difícil es ir y tratar de arreglar las cosas luego de haber fallado en colocar una fundación firme del evangelio.

A la luz de esto, uno se pregunta ¿Estará el MPI impregnado de los valores de auto-conveniencia y pragmatismo americano? ¿La necesidad de rapidez y practicidad nos demanda que ignoremos todos los retos culturales y de cosmovisión que deberían ser atendidos en un movimiento de iglesia emergente y en marcha? ¿Contribuye la antropología directamente en la manera en que nacen los MPI? ¿Se mantienen éstos auténticos y sostenibles? Garrison parece estar redefiniendo la práctica de la misión pionera. La Tabla 5 resume algunas preguntas claves sobre las inquietudes y críticas relacionadas con la antropología.

Tabla 5

MPI- Preocupaciones y Criticas relacionadas a las Ciencias Sociales

¿Por qué se le da poca importancia al ministerio de la ‘personificación’?

¿Qué rol debería la cultura y la adquisición del lenguaje jugar para el expatriado? ¿y para los locales?

¿Qué papel debería tener la contextualización?

¿Cuán autóctonas son las iglesias?

¿Qué símbolos y rituales autóctonos requieren sustitutos bíblicos?

¿Qué tan bien los expatriados entienden el sistema económico anfitrión como para que no creen dependencia entre los locales?

¿Qué tan bien los expatriados entienden el sistema social anfitrión como para saber de qué forma esparcir el evangelio?

¿Qué tan bien los expatriados entienden el sistema político como para saber de qué forma el gobierno funciona en sus múltiples niveles?

¿Qué tan bien entienden las preferencias pedagógicas de la cultura anfitriona como para comunicarse de manera efectiva?

¿Entienden los expatriados la cosmovisión local lo suficiente como para identificar los puentes y barreras en la evangelización inicial?

¿Qué tan bien los expatriados entienden la cosmovisión local como para que ésta se transforme al máximo?

Teología

Toda práctica tiene que ser vista a la luz de la Escritura. Inquietudes y críticas están centradas alrededor de cuatro áreas teológicas: (1) una base bíblica para el MPI; (2) definición del concepto de iglesia local; (3) eclesiología, y (4) el mensaje del evangelio.

Muchos textos en la Biblia apoyan el MPI, como ya vimos anteriormente. La Escritura apoya dichos movimientos como parte del plan de Dios para redimir a la humanidad.

Una segunda línea de preguntas está relacionada con la definición del concepto de iglesia local. La definición que tengamos de "iglesia" determina en gran manera el tamaño, madurez

espiritual, las áreas de la Biblia que se cubrirán, rapidez en la multiplicación, el tipo, nivel y calificaciones de los líderes, entrenamiento, uso de los sacramentos, dirección en cuanto a las fases de la vida tales como nacimiento, muerte y matrimonio, etc. etc.

Mi definición de la iglesia es un grupo de discípulos de Cristo que han nacido de nuevo, que se auto identifican como una comunidad local de creyentes que representan a Cristo a los que les rodean, y llevan a cabo el triple ministerio de la adoración, el ministerio de la Palabra y la ministración de los dones espirituales dentro del cuerpo, en cumplimiento a la Gran Comisión. Aunque estas características puede que no sean evidentes en un grupo de creyentes nuevo, debería estar creciendo y madurando hacia el logro de estas cualidades en la iglesia local.

Curtis Sergeant, quien como coordinador estratégico ha visto comenzar cientos de grupos, define a la iglesia como: "la presencia de Cristo en Su pueblo, llamados como familia espiritual a vivir en obediencia a los mandamientos de su Señor y a cumplir Sus propósitos en la tierra." (Comunicado Personal: Enero 3, 2014)

J.D. Payne, antiguo Director de la Escuela de Misiones y Evangelización del Seminario del Sur de Billy Graham, y quien al presente es Pastor de Multiplicación en la Iglesia de Brook Hills en Alabama, USA, define la iglesia como:

...un cuerpo de cristianos bautizados regenerados que se ven a sí mismos como la expresión local del cuerpo universal de Cristo. Viven en la ética del Reino en su relación con Dios, hacia otros ciudadanos del Reino y hacia aquellos fuera del Reino." (Comunicación Personal: Diciembre 17, 2013).

Como ya se ha mencionado, un grupo de cristianos maduro que demuestran todas las características bíblicas de una iglesia no se logra inmediatamente. Así que la pregunta ahora es: ¿Cómo se describiría el umbral idóneo de iglesias recientemente plantadas, particularmente en el contexto de un movimiento? Curtis Sergeant es de mucha ayuda aquí, pues enfatiza que las primeras prioridades de un grupo de creyentes conocidos como iglesia deberían ser las siguientes:

1. Desarrollar ciclos de rendición de cuentas en parejas dentro de la iglesia (para aplicar lo que el Señor les ha enseñado y pasarlo a otros)
2. Equipar a los discípulos para que se auto-alimenten de modo que sean productivos y no sólo consumidores. Esto incluye las áreas de:
 - a. Interpretar y aplicar la Escritura (que es una manera grandiosa en la que pueden obedecer "todo lo que Cristo mandó.")

- b. Oración (incluyendo escuchar al Señor en oración; orar sin cesar, oración de enseñanza y oración evangelística, además de las maneras ya acostumbradas de orar, como la intercesión o el modelo del Padre Nuestro.
 - c. La vida del cuerpo de Cristo (conciencia de los pasajes relativos a 'unos a otros'; entendimiento de la forma en que el cuerpo funciona a través de los dones espirituales, etc.)
 - d. Persecución y sufrimiento (para que no se encuentren desalentados o amargados cuando se enfrenten con esto sino que puedan para usar estas oportunidades para crecimiento, equipamiento y aprendizaje.)
3. Ayudarles a desarrollar "ojos para ver donde no está el Reino", a fin de que sean conscientes de las brechas, los lugares oscuros, y todos aquellos donde el Señor necesita atravesar y abrir camino.
 4. Ayudarlos a administrar bien para el Reino su red de relaciones y a saber cómo establecer contactos en otros lugares localizando y discipulando gente de paz. (Comunicación Personal: Enero 3, 2014).

J.D. Payne ofrece ayudas adicionales en como uno incrusta el ADN necesario para que ocurra un movimiento sostenible:

Los misioneros necesitan decidir con antelación lo que van a estar enseñando a estas personas a medida que van avanzando, a la vez que les ayudan a entender lo que debe ser el cuerpo de Cristo a nivel local. Pienso que un equipo necesita tener eso como parte de sus enseñanzas y del ejemplo que darán ante las personas. Cosas como la adoración y el ministerio y la oración y lo que significa estar comunidad, en vivir unos con otros y el significado de estar en misión. Así que los clásicos auto-gobernable, auto-sostenible, auto-reproducible, auto-financiable, auto-expresiva y auto-identificada, deben estar presentes desde el nacimiento de la iglesia. Pero la manera en que estas cosas se ven al principio cambiará unos 3 ó 5 años más tarde.

Una de mis preocupaciones al respecto, es que los misioneros leen libros de eclesiología que han sido escritos por maestros bíblicos bien fundamentados, los cuales muchas veces son pastores a medio tiempo o teólogos, pero que son escritos en el contexto de una iglesia bien establecida. Así que piensan que claro, como las iglesias del Nuevo Testamento tienen estas diferentes características, estas 5 ó 10 diferentes características o marcas o como lo quieran llamar, entonces debemos tener todo en su lugar inmediatamente. Y si no lo vemos inmediatamente no somos una iglesia. Yo diría que esas cosas se desarrollan con el tiempo, fuera de contexto, así que es necesario ser intencionales en movernos hacia esa dirección, pero al mismo tiempo reconociendo que al principio la iglesia será muy simple y muy básica. (Comunicación Personal: Diciembre 14, 2012).

Estoy completamente de acuerdo. Este debate me trae a la mente una conversación que tuve con un creyente de una tribu en el Norte de Tailandia, a mediados de los años 90. Él me explicaba que nuestro equipo de misioneros constantemente enfatizaba la obediencia a lo que habían aprendido de las Escrituras. Aunque este creyente estaba de acuerdo en que Jesús y la

Escritura demandan obediencia, él explicaba que a veces se necesita un poco de tiempo para aprender a ser obedientes en el entorno de su comunidad. Gran parte de la Escritura es contracultural y expresaba el hecho de que se necesita aplicar las Escrituras a la vez que se encuentra la forma de mantener sus relaciones comunales, para que el evangelio tenga siempre una puerta abierta para propagarse de manera natural en la villa y con el clan.

Esto abrió la puerta para una nueva discusión sobre los sustitutos culturales y la compensación o ‘redención’ de partes de la cultura, la cual llegó a un nivel más alto que cualquier discusión sobre principios de contextualización en el seminario, o con otros misioneros. Aunque yo creo que es una prioridad enfatizar la obediencia inmediata, este nuevo punto de vista fue un despertar para mí como joven misionero tribal.

Una inquietud que se relaciona a lo anterior, es la eclesiología aplicada al ministerio social. En los párrafos anteriores mencioné que Cristo llama a su iglesia a ser el agente de cambio principal en la redención de culturas y sociedades, para que la voluntad del Padre sea hecha en la tierra como en el cielo (Mateo 6:10).

Payne define eclesiología simplemente como "el estudio de la doctrina de la Iglesia" (Comunicado Personal: Febrero 3, 2014). Brian Stone ofrece una definición teológica más comprensiva: "Eclesiología es una disciplina que inicia la reflexión crítica y constructiva sobre la comunidad cristiana como un cuerpo distintivo social en el mundo y como un pueblo particular en la historia."⁶

Pero ¿de qué forma esta doctrina se aplica al día a día de la plantación de iglesia, dentro de un contexto pionero, donde se espera que emerjan muchos grupos e iglesias dentro de un grupo étnico? Típicamente, la historia de estas personas no ha estado relacionada con el evangelio, La Biblia o la iglesia. De hecho muchos de GENA ni siquiera tienen una Biblia en su propio idioma. Así que entre los plantadores de iglesias envueltos en un MPI, a menudo surgen preguntas prácticas, por ejemplo: ¿Cómo reúno a los nuevos creyentes? ¿Qué forma debería tener la reunión? ¿Cómo logra uno que el grupo avance, de modo que madure espiritualmente para que represente verdaderamente a Cristo en el área donde vive? En otras palabras, Ahora que la gente esta creyendo en Cristo, ¿Qué hace uno con ellos?

Por último, la definición de eclesiología debería responder el ‘cómo’, ‘qué’, ‘dónde’ y ‘con quién’, algunos de ellos fueron señalados anteriormente. La mayoría de los plantadores de iglesia vienen de iglesias establecidas, así que a menudo no tienen un cuadro mental relacionado

con una situación pionera, lo cual crea un obstáculo serio que debe ser atendido. Así que, comenzar de una manera sencilla, dándose cuenta de que debe haber un proceso de madurez. Un error que encuentro a menudo en los nuevos obreros es que son muy pasivos. Ejercer iniciativa y ser intencional es con frecuencia mucho más eficaz. Este ADN debe ser modelado y transmitido a los nuevos creyentes inmediatamente.

Garrison piensa que es crucial abordar la eclesiología a fin de lograr movimientos sostenidos. Todos los que participaron en la investigación reconocieron que al final de cuentas la prioridad es iglesias sanas y bíblicamente sólidas. J.D. Payne, una autoridad en eclesiología ofrece un pensamiento útil:

Los nuevos creyentes están ahora siguiendo Su [Jesús] liderazgo como su Rey y van a vivir la ética del Reino que se encuentra en Su palabra y que les enseñan cómo vivir en una comunidad del pacto unos con otros. También les enseña a vivir con aquellos fuera del Reino. (Comunicado Personal: Diciembre 14, 2013)

Un aspecto clave de la plantación de iglesia que debe ser tomado muy seriamente, es la participación de la iglesia local en un ministerio social. La pregunta principal es ¿quién llevará a cabo este ministerio? ¿Debería hacerlo el grupo local de creyentes? O, como es muy común, ¿un grupo de creyentes provenientes del otro lado del mundo, conducido por misioneros? Aunque ese concepto siempre reta mi manera de pensar, mi posición actual es que mientras sea posible, es el grupo local de creyentes el que debe asumir la responsabilidad. Por supuesto las circunstancias influyen en el grado de respuesta que la iglesia local puede dar, sin embargo he sido testigo de cuán impactante es para los no creyentes cuando los creyentes locales realizan el ministerio social.

Dos ejemplos me vienen a la mente. Recuerdo una villa que sufrió un incendio durante la época en que los campos se queman, a fin de prepararlos para la estación lluviosa y la siembra. En esta ocasión en particular, el viento cambio de dirección y casi quema la villa completa. Curiosamente, cuando las llamas llegaron a el edificio de la iglesia, las llamas lo rodearon y siguieron su curso, quemando las estructuras a su alrededor. ¡Pero eso es otra historia!

Después del incendio fue muy interesante ver como los cristianos de villas adyacentes, pobres como eran, tomaron la responsabilidad de ayudar a esta villa destrozada. Hicieron una recolecta y también recibieron ayuda financiera del gobierno, al mismo tiempo que trabajaban bajo el liderazgo del chamán de la villa (un inconverso). Yo estaba presente pero permanecí

como observador mientras los líderes de la iglesia ayudaban tanto a creyentes como a *no creyentes* por igual, enfatizando que todos, cristianos y no cristianos pertenecían a la misma comunidad.

Recuerdo también una historia, cuando soldados comunistas y policías atacaron la villa Hmong en Laos, cerca de la frontera con Tailandia. Muchos creyentes, especialmente líderes, comenzaron a ser perseguidos y tuvieron que dejar sus casas. Hay reportes de que algunos de esos líderes fueron asesinados.

Aunque para cuando sucedió este ataque yo ya no vivía en esa zona, recibí noticias de lo que estaba pasando a través de una misión local. Inmediatamente comenzamos a recolectar ofrendas provenientes del exterior. Este fue un incidente internacional así que pensamos una respuesta del extranjero era apropiada, pero fueron los creyentes locales quienes proveyeron las manos y los pies que ayudaron a los cristianos perseguidos a medida que pasaban las aguas del turbulento río Mekong. Cristianos de todo el mundo ayudaron a satisfacer las necesidades inmediatas de nuestros hermanos perseguidos, mas fueron voces y rostros de creyentes locales los que ofrecieron la ayuda directa. Algunos creyentes inclusive hospedaron algunas familias y les ayudaron a empezar una nueva vida en Tailandia. Su compasión les costó tiempo personal y dinero.

Payne, como Garrison, entiende que la iglesia local y su rol en la sociedad están fundamentados en la eclesiología. Payne continua diciendo, "en el empuje de hacer discípulos tratando de alcanzar a los muchos, a veces nos olvidamos que Jesús también nos llamó a enseñarles que obedezcan todo lo que Él nos ha mandado." Desarrollando la idea un poco más, es algo así:

Saben, algo del problema proviene del misionero y su trabajo. He leído y escuchado de personas decir: 'bueno, otro misionero y yo, dirigiendo un estudio bíblico evangelístico en la casa o el apartamento de alguien, se puede considerar una iglesia'. Y yo diría que ese no es en absoluto el caso. Puede ser un lugar para la predicación del evangelio o un estudio bíblico evangelístico, pero la iglesia es más que 2 ó 3 reunidos en el nombre de Jesús (Comunicado personal: Diciembre 14, 2013).

Así que, ¿cómo entonces motivamos un movimiento en donde se planten iglesias sanas y se practique una buena eclesiología? Mi investigación y mi experiencia muestran que al inicio es importante seguir el precedente del MCI y del MPI, por ejemplo, hacer del evangelismo y la plantación de iglesia una prioridad importante. Iglesias fundadas en esta filosofía se hacen

entonces responsables de obedecer la Gran Comisión, por decir algo, amar a sus vecinos. La iglesia local, antes que hermanos de congregaciones ubicadas al otro lado del mundo, tiene la responsabilidad principal de llenar las necesidades sociales que se encuentran a su alrededor.

Un aspecto final de la teología en el contexto de un movimiento multiplicador de iglesia sostenible, es el mensaje del evangelio y cómo se presenta. Muchos participantes se enfocan en presentar la meta narrativa de la Escritura para ayudar en la transformación de la cosmovisión. Ellos creen que un buen entendimiento del evangelio es esencial porque "la semilla de la destrucción esta inherente en cualquier presentación del evangelio." Este concepto debería reemplazar al de rapidez en la multiplicación de iglesias. Steffen habla de esta preocupación cuando dice: "Si hechas a perder el mensaje, hechas a perder el movimiento."⁹

Recientemente fui a un servicio en Tailandia donde un pastor de Bangkok estaba finalizando un entrenamiento de MPI de tres días, el cual llegaba a su clímax al final del servicio de adoración. Después del servicio hablé con él y supe que él fue entrenado por Bill Smith y que había leído los libros *Movimiento de Plantación de Iglesias*, de Garrison y *T4T*, de Steve Smiths y Ying Kai en tailandés. Todo esto afectó tanto su manera de pensar que ¡ahora él está entrenando a otros entrenadores!

Un aspecto de su presentación final que realmente me impactó fue su énfasis en quién es Jesucristo y el propósito de Su Reino. Sólo después de haber enfatizado lo anterior, habló acerca del MPI. ¡Los movimientos son un crecimiento natural que brota de nuestra relación íntima con Cristo! Creo que este ejemplo reciente ayuda a responder la inquietud de Steffen sobre el mensaje y el movimiento.

En mi investigación, todos los misioneros practicantes de MPI manifestaron querer ver la transformación de las vidas por medio del evangelio, sin embargo, no todos abordaron las inquietudes sobre la cosmovisión de la misma forma. Por ejemplo, algunos de los practicantes de MPI prefirieron enfocarse más en la enseñanza sistemática de la meta narrativa de la Escritura a través de una enseñanza cronológica de la Biblia, mientras que otros decidieron simplemente contar historias Bíblicas. Durante el dialogo que viene después de las historias, la Biblia era la única respuesta a todas las preguntas. No obstante, todos los practicantes escogieron un enfoque de entrenamiento basado en la obediencia más que en uno basado en el conocimiento. La Tabla 6 sirve como resumen de las inquietudes y críticas respecto a la teología.

Tabla 6

MPI - Inquietudes y Críticas Relacionadas a la Teología

¿Apoya la Escritura que un gran número de personas se conviertan al cristianismo en un período de tiempo corto?

¿La definición de 'iglesia' cumple con las normas bíblicas?

¿Cuál es el papel de la eclesiología en el sostenimiento de un movimiento?

¿Cuánto de la cultura occidental hay en su eclesiología?

¿Cuán bien entienden la hermenéutica?

¿Cuánta transformación social sucede?

¿Cuánto fundamento del evangelio es colocado?

¿Reta el evangelio exacto la cosmovisión de cada generación a través de puentes y barreras?

¿Qué tan bien cada generación capta la meta narrativa de la Escritura?

Si la Escritura no está disponible, ¿cómo la proveen? ¿Es la traducción parte de la estrategia?

Los que han respondido ¿han capturado el concepto de misiones o sólo el de evangelismo?

Durante el evangelismo ¿se presenta el evangelio bajo un esquema honor-vergüenza o, como es típico en Occidente, inocencia-culpabilidad?

¿Qué currículo teológico ha sido planificado? ¿Quién lo desarrolla? ¿Quién lo propaga?

¿Como un misionero maneja el mundo espiritual, y las señales y prodigios que suceden en el grupo, cuando su teología no trata ese tema?

¿Es la fase del discipulado lo suficientemente profunda como para sostener un movimiento por cuatro generaciones?

¿Cómo son contextualizados los símbolos, rituales y fases de la vida de manera que el cristianismo se convierta en una manera de vida total y completa?

¿Cada generación del movimiento ha evitado el sincretismo extenso?

¿La regeneración acompaña cada generación?

¿Quién entrena al liderazgo potencial en cada generación de el movimiento?

¿Cuál es el rol de las escuelas bíblicas?

Estrategia

Las inquietudes y críticas sobre la estrategia, están centradas principalmente en la legitimidad de la rapidez de la multiplicación, el rol del misionero y el de los creyentes locales.

La evidencia recolectada durante la investigación demuestra que la rapidez de los movimientos da resultados mixtos. Los movimientos sustentables tienden a enfocarse en el entrenamiento de líderes locales y en alentar a la iglesia a desarrollar su propia eclesiología, tomando en cuenta su cultura.

El rol del misionero como modelo de cristianismo es otra área de preocupación. Algunos practicantes experimentados de MPI han tenido relaciones distantes con los locales mientras que otros han aprendido el idioma y la cultura, lo cual les da la oportunidad de desarrollar relaciones más fuertes con la gente de la localidad. Cuál es el rol apropiado para el misionero transcultural está por verse, a medida que las misiones entran en la Cuarta Era. Todos los practicantes entrevistados colocaron indigenización desde el inicio como una meta, incluyendo el financiamiento.

En una reunión reciente del Comité Ejecutivo Internacional de Entrenamiento Jonatán integrada por Coordinadores de varias regiones del mundo, Sergeant, quien fue un asesor invitado por su gran conocimiento y experiencia trabajando con MPI en todo el mundo, dijo: "En los movimientos que he podido observar, la mayoría de las veces los misioneros mantienen un perfil bajo."¹⁰

Esta acotación de Sergeant suscita varias preguntas claves relacionadas con los MPI. Si esta es una verdad universal, ¿cómo impacta al modelado y discipulado continuo en un movimiento? ¿Requiere este modelo minimalista un entrenamiento diferente durante la preparación para entrar al campo misionero? La Tabla 7 resume las inquietudes y críticas relacionadas con la estrategia.

Tabla 7

MPI - Inquietudes y Criticas Relacionadas con la Estrategia

¿Están los MPI siendo impulsados con financiamiento extranjero, haciendo poco probable que se puedan mantener solos a largo plazo? ¿Qué tan reproducibles es el modelo extranjero?

¿Quién modela el cristianismo a los locales en cada generación de plantación de iglesias?
¿Hasta qué punto?

¿Usan los misioneros recursos pedagógicos extraídos de la cultura anfitriona? ¿Siguen ese ejemplo los locales cuando ministran inter culturalmente?

¿Cómo se desarrolla el liderazgo y cómo se multiplica en cada generación?

¿Existe una estrategia de salida para el misionero?

¿Qué rol debería jugar el ministerio holístico en cada generación?

¿Cuánto de los valores de la cultura norteamericana, como la eficiencia y el pragmatismo, influencia los MPI?

¿Qué rol juega la etno-doxología (canciones de adoración / ordenanzas / ciclo de la vida /s calendario ritual / traducción bíblica, etc.)?

¿Qué rol tienen las asociaciones y cómo influyen en que el cristianismo ofrecido sea comprensible?

¿Cómo los locales que representan a la generación 2-4 perciben los MPI?

Coincidiendo esta investigación con el argumento hecho por Steffen de que las misiones modernas ha hecho la transición a una Cuarta Era, la cuestión de la sostenibilidad ocupa un lugar preponderante. Reiterando su cita del Capítulo 1, Steffen desafía el tipo de movimiento que debe dar como resultado:

Un valor común que escucharás hoy en día, es el deseo de un movimiento sostenible. Este valor nos lleva a otra pregunta: ¿sostenible en qué áreas? Si sostenible se refiere a simplemente mantener el movimiento andando, yo tendría algunas reservas profundas. Mantener el movimiento andando, que incluye sobre todo a los que han experimentado una profunda transformación es un asunto totalmente diferente.¹⁰

Ahondando aún más, Steffen argumenta que la sostenibilidad a largo plazo no revela el nivel de autenticidad del movimiento. ¿Está funcionando de manera excepcional? ¿Mediocre? ¿Abismal? Por el contrario, se concluye que el movimiento marcha velozmente (o no tan velozmente) irrespectivamente de su salud espiritual. ¹²

La sostenibilidad genera preguntas sobre la autenticidad de un movimiento en todos los aspectos. Por esta razón Steffen prefiere "hablar de *auténticos* MPI en vez de los meramente sostenibles." Y concluye: "Debemos apresurarnos lentamente, de modo que un movimiento auténtico sea el resultado y no sólo un movimiento sostenible." Steffen posee un punto válido que hace eco a las preocupaciones de muchos críticos.

Aunque Steffen prefiere el término auténtico en vez de sostenible, yo diría que el modelo de La Rueda que se presenta en el Capítulo 6, incluye un énfasis en la sostenibilidad que responde a sus (y las de otros) preguntas. El modelo de La Rueda incorpora tanto la multiplicación a través del crecimiento generacional como las preguntas más perennes relacionadas con la transformación de la cosmovisión.

Es hora de un cambio de nombre?

La necesidad de un modelo que promueve la multiplicación sostenible a través del crecimiento generacional es lo que ha hecho que me haya alejado de las siglas MPI a favor de una nueva, MMI-S (Movimiento de Multiplicación de Iglesias Sostenibles). MMI-S es más entendible y responde a la pregunta auténtica hecha por Steffen y otros que comparten su preocupación. Más adelante continuaremos exponiendo sobre MMI-S.

Resumen

Los críticos de los MPI actuales han resaltado numerosas inquietudes y críticas legítimas que exigen y merecen nuestra atención para que las generaciones futuras lleguen a estar y premanezcan fuertes y leales en la fe. Lo que necesitan los practicantes de hoy es un modelo MMI-S que aborde las preocupaciones y críticas planteadas en este capítulo. El capítulo 6 propondrá un modelo de este tipo.

CAPÍTULO 6

EL MODELO de la RUEDA

¿Se requiere un nuevo modelo de MPI en esta Cuarta Era de misiones? ¿Cómo deben las mejores prácticas que contribuyen a un MPI sostenible influenciar tal modelo?

Del 2010 al 2012 tuve la oportunidad de escarbar en las mentes de 23 grandes pensadores y practicantes de los MPI, quienes fueron elegidos cuidadosamente por tener un conocimiento amplio y práctico de la metodología de los MPI en Asia. No todos estaban experimentando movimientos enormes, pero todos tenían algún nivel del éxito. Sus años de experiencia ministerial estaban en el rango de 15 hasta más de 40 años.

Durante las entrevistas les pedí que definieran sostenibilidad dentro del contexto de un MPI, seguido por una serie de preguntas que requerían respuestas concretas sobre lo que ellos consideraban las mejores prácticas necesarias para la sostenibilidad. Luego yo transcribí y analicé sus respuestas. De estos datos formulé el Modelo de La Rueda que presento a continuación.

Este capítulo irá de la descripción a la prescripción, ya que se trata de crear un modelo que tenga en cuenta las críticas e inquietudes de los críticos, a la vez que incluye las mejores prácticas mencionadas por los practicantes de los MPI durante las entrevistas.

Un Modelo Propuesto

El Modelo de La Rueda se compone de tres piezas: el eje, los radios y el rin. Dos elementos componen el eje: el Espíritu Santo y la visión. Los radios (prácticas fructíferas) representan la parte del practicante en iniciar y sostener un MPI. Las cinco prácticas fructíferas incluyen: misión, reproducción, cosmovisión, eclesiología y liderazgo. Por último, el rin incluye cuatro factores universales: oración, entrenamiento, indigenización y modelado. Los cuatro factores universales tienen parte en cada una de las cinco prácticas fructíferas (ver: Figura 1). Consulte el Apéndice A de la herramienta de evaluación de la rueda.

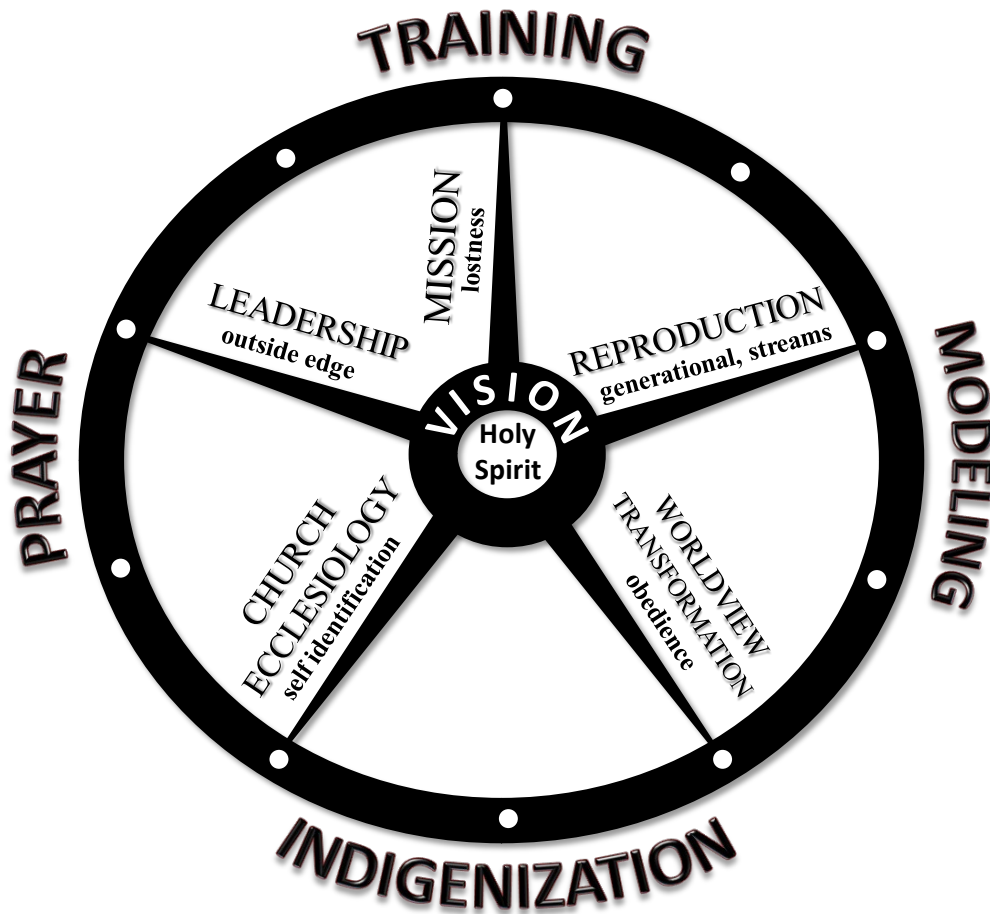

Figura 1. El Modelo de La Rueda: Esenciales para un Movimiento Sostenible.

El Eje

El eje de la rueda sirve como núcleo. Sin él, no pasa nada. En el centro del eje está el Espíritu Santo. Sin el Espíritu, nadie colabora con Dios en el cumplimiento de Su misión. El núcleo (Espíritu Santo) puede compararse al eje de un automóvil en la forma en que se conectan las ruedas con su fuente de poder. Esto es una analogía a los movimientos en el sentido de que son obras soberanas de Dios.

Sería una suposición falsa, sin embargo, pensar que los seguidores de Cristo no tienen un papel importante ni crítico en la obra soberana de Dios. Los MPI son una relación única divina-humana donde Dios, mediante el Espíritu Santo, es el socio más confiable. La tarea del pueblo de Dios es izar las velas en la plantación de iglesias, para que cuando el viento del Espíritu Santo sople, nazca un MPI.

Juan Calvino, en su comentario de Malaquías 4:6, destaca el mismo punto:

Cada vez que Dios habla muy bien de sus ministros, el poder de su Espíritu no está excluido; y muestra cuán grande es el poder de la verdad cuando El obra a través de ellos por la influencia secreta del Espíritu Santo. A veces Dios se asocia con sus siervos y a veces se separa de ellos; cuando él se asocia con ellos, les transfiere lo que nunca deja de existir en Él. Porque Dios nunca les transfiere a ellos su propio oficio, más bien les hace ser partícipes de él.¹

La visión se encuentra justo a las afueras del núcleo (el Espíritu Santo). El papel del Espíritu Santo en la iniciación de un movimiento es la parte que corresponde a Dios; la visión es nuestra parte, al estar de acuerdo con Dios en producir movimientos de gente hacia Cristo. Ambos están muy interrelacionados (Prov. 16:1).

Como seguidores de Cristo en misión conjunta con el Espíritu Santo, nuestro papel es captar la visión de Dios nacida en la palabra de Dios y ser fortalecidos por el Espíritu Santo. Se supone que Dios quiere que cada nación, tribu, pueblo y lengua sea alcanzado así que también se asume que el Espíritu Santo es nuestro socio más confiable. Como socio más confiable, el Espíritu Santo refuerza y consolida la visión a través de una relación divina-humana. Compartimos el corazón de Dios cuando deseamos, pedimos y trabajamos hacia la evangelización completa de cada persona en este planeta.

Dos ejemplos históricos vienen a la mente. El primero es el trabajo de James Fraser entre los Lisu en el sureste de China, a principios de 1900. El segundo es la obra de Samuel Pollard entre los Big Flowery Miao (tribu Hmong), al noroeste de Kunming, en la parte más al norte de la provincia de Yunnan. Ambos fueron contemporáneos y ambos vieron un movimiento increíble de Dios entre estos grupos. Pero ¿cuál fue la visión de estos dos hombres antes de que presenciaran los movimientos entre los Lisu y los Miao?

Fraser, de la ahora llamada HMF), fue pionero solitario entre los remotos y al parecer reticentes Lisu. Después de años de esfuerzo infructífero para alcanzar a esta gente, llegó al punto de casi abandonar la misión, pero ¡repentinamente surgió un movimiento! Geraldine Taylor registró lo sucedido en su libro *Detrás de la Cordillera*.

Fue luego de algunas semanas después del regreso de (Allyn) Cooke del ‘país frío,’ antes de que la secuela de su visita fuera conocida, que uno de sus compañeros Lisu, a quien él había dejado atrás, apareció en Tengyueh, ansioso de encontrar a Fraser y llevando un pedido grande de evangelios, himnarios y catecismos. ‘¿Para quienes son?’ fue la pregunta natural. ‘Pues, para todos los convertidos en nuestros pueblos cristianos.’ ‘¡Todos los convertidos! ¿Son tantos?’ ‘Si, decenas de familias. Y vienen más.’²

¿Se sorprendió Fraser por estas noticias? ¡No! Esto fue lo que él dijo:

Creo que fue el 12 de enero, 1915, que fui definitivamente dirigido a orar a Dios pidiendo por ‘varios cientos de familias’ de entre los Lisu. Algunos pueden decir, “tu oración por fin ha sido contestada.” ¡No! En ese momento yo recibí la respuesta. Yo creí que la tenía, solo que ahora se ha materializado. Es verdad, pero Dios no nos deja esperando sus respuestas. Él nos la da en seguida. Daniel 9:23³

La visión de Fraser estaba de acuerdo con el Espíritu Santo, entonces pidió con fe.

Samuel Pollard, un metodista que trabajaba de cerca con James Adam, de la HMF, también presencié un mover de Dios asombroso, que fue aún más grande de lo que estaba sucediendo entre los Lisu. W. A. Grist registra las fases iniciales de este movimiento en su libro *Samuel Pollard*, “Después de esto una procesión diaria constante de peregrinos Miao venían - decenas, luego cientos, hasta que los ciudadanos de Chaotong fueron conmovidos por la curiosidad y luego por la alarma.”⁴

¿Se sorprendió Pollard de este cambio de los Miao? Él, como Fraser, oró con fe años antes:

Dieciséis años habían pasado desde que Pollard escribió en medio de una semana especial de oración en Yunnan Fu. “En la reunión recibí la promesa de que vamos a tener miles de almas. Yo lo creí desde el fondo de mi corazón.” Cuando los cuatro exploradores Miao llegaron y hablaron a los misioneros de una tribu entera de Miao esperando la nueva enseñanza, Pollard lo vio como las primicias de los miles prometidos.⁵

Ambos hombres se unieron al Espíritu Santo al creer que Dios iniciaría un movimiento entre esas tribus. ¡Y persiguieron la visión con fe!

Los Radios

Los radios de la rueda proporcionan el soporte que permite un movimiento hacia adelante. El modelo de la rueda tiene cinco radios, cada uno descrito como un área clave de resultados (ARC). Cada ARC es fundamental para un movimiento sostenible, de allí el término ‘prácticas fructíferas’.

Cada ARC tiene un factor esencial de éxito (FEE) que permite evaluar el progreso y sirve como la actividad básica que contribuirá al avance de la obra en la dirección correcta, para que eventualmente esas prácticas fructíferas lleguen a ser elementos permanentes del trabajo. Por lo general, los FEE sirven como elemento necesario para medir los logros de cualquier organización o proyecto.

En deportes le llamamos los ‘fundamentos.’ Como suele ser el caso, los mejores atletas practican los fundamentos hasta que llegan a ser su segunda naturaleza. El punto central por lo tanto, no es el juego entero, sino el perfeccionar los fundamentos hasta que se logre el éxito al jugar el deporte. Frecuentemente se oye a los atletas y entrenadores decir, “enfóquense en los fundamentos y las victorias llegarán.” Los plantadores de iglesias deberían entrenar con una mentalidad similar.

Así que las cinco prácticas fructíferas (ARC) y los fundamentos correspondientes que requieren enfoque incluyen: 1) para lograr la misión, practica el fundamento de enfocarse en alcanzar los perdidos, 2) para reproducción, practica el fundamento de lograr crecimiento generacional, 3) para transformación de la cosmovisión, hazte la pregunta fundamental, ¿se practica obediencia a la Palabra de Dios? 4) para eclesiología de iglesia, hazte la pregunta fundamental, ¿los creyentes creen que se identifican como grupo? y 5) para el liderazgo, hazte la pregunta fundamental, ¿es el enfoque levantar de inmediato líderes laicos, quienes pastorearán a las iglesias emergentes?

Dios es el socio de multiplicadores de iglesia más confiable cuando se obra en pro de iniciar movimientos. Según las Escrituras el deseo del Señor es que cada persona en este planeta entre en Su Reino. Muy a menudo el eslabón más débil somos nosotros, los multiplicadores de iglesia. Así que, ¿cuáles son las prácticas fructíferas y fundamentos que los multiplicadores de iglesia deben promover? La siguiente sección proporcionará una imagen más detallada.

ARC/FFE # 1: Misión / Estado de Perdición

Para que un movimiento se inicie y se sostenga, el ADN de misión tiene que estar arraigado profundamente en el corazón de todos los involucrados. Comienza con el misionero, pero la batuta se pasa rápidamente a los creyentes locales que tienen la capacidad de multiplicar el ADN a lo largo del movimiento.

¿Qué significa implantar el ADN misional, el catalizador esencial para iniciar un movimiento? Entender la responsabilidad personal por la perdición espiritual de las personas que los rodean (Ez. 3:18-19).

La dinámica es sencilla. Si cualquier persona de cualquier grupo étnico no pertenece al reino de Dios, se considera perdido, es un campo de misión. Por otro lado, si profesa ser seguidor de Jesucristo, forma parte de la fuerza misionera.

Las misiones no deben ser un programa formal agregado más adelante, como suele ser el patrón. Por el contrario, debe ser un principio primario implantado en el momento que el movimiento se inicia. De hecho, cualquier movimiento comienza con este catalizador esencial. Las misiones se podrían describir como el latido de un MPI.

¿Qué inquietudes y críticas aborda esta práctica fructífera? Más que nada hermenéutica sólida que enfatiza culminar la tarea encomendada en la Gran Comisión. Aún más, a medida que las iglesias crecen y se multiplican, la gente local contextualiza el evangelio cuando evangeliza a su propia gente. Finalmente, misiones transculturales y no sólo evangelismo, es fruto de la transformación de la cosmovisión cuando ésta ocurre (la cual es el ARC No. 3)

Recuadro 6.1

Caja de Herramientas Evangelísticas

1. Testimonio de conversión
2. C2C
3. Historias Bíblicas Cronológicas
4. Fundamentos Firmes

ARC/FEE #2: Reproducción/Generacional

La multiplicación es la característica principal de cualquier movimiento y representa un gran contraste a la plantación de iglesias por adición, es decir, plantar una iglesia a la vez. Muchos equivocadamente equiparan un movimiento con la adición de iglesias.

El versículo emblemático de todos los movimientos es 2 Timoteo 2:2. Cuatro generaciones pasas la una a la otra lo que han aprendido en el proceso de discipulado. El FEE para la reproducción es generacional, por lo tanto, hay crecimiento por lo menos hasta la cuarta generación.

La reproducción proporciona pies a un movimiento. Practicantes experimentados como George Patterson y Ying Kai hacen hincapié en no invertir tiempo en individuos que fallan en reproducirse según 2 Timoteo 2:2 y por el contrario, invertir en aquellos que se reproducen obedientemente.

Este ARC se centra en las preocupaciones y críticas que rodean la reproducción. No necesariamente enfatiza la reproducción rápida, pero el Modelo de La Rueda no lo descarta si están integrados todos los ARC y los FEE correspondientes.

ARC/FEE #3: Transformación de la Cosmovisión / Obediencia

El evangelio debe transformar el núcleo de los individuos, sus familias y sus sociedades. Sin la transformación, lo que se obtiene es el sincretismo y/o el legalismo. La Escritura dice claramente que Dios llama a sus seguidores a no conformarse a este mundo, sino ser transformados mediante la renovación de su mente. (Romanos. 12:2) La transformación de la cosmovisión provee el ímpetu Cristo-céntrico necesario para sostener un movimiento. El ministerio del apóstol Pablo lo enfatizó (Colosenses 1:28,29).

Esencial para la transformación de la cosmovisión es la presentación de un evangelio exacto para que la gente nazca de nuevo y sea guiada por el Espíritu Santo. (Rom. 1:16; I Cor. 3:10-11). Colocar una base firme a través de las enseñanzas bíblicas cronológicas es un método eficaz que puede producir la transformación de la cosmovisión.

El FEE para medir si la transformación de la cosmovisión se está logrando, es la obediencia. Para que un movimiento sea sostenible, el nivel de madurez del creyente se basa en su obediencia a lo aprendido y no en su conocimiento de Escrituras (Mateo 28:20).

Este ARC responde a la duda más insistente: sostenibilidad, e igualmente aborda los asuntos relacionados con la transformación de la cosmovisión. También responde a la crítica de Steffen relacionada a la autenticidad del movimiento y a la tendencia de los occidentales hacia la conveniencia y el pragmatismo.

ARC/FEE #4: Eclesiología/Auto-Identificación

En un MPI, una suposición evidente es que se están plantando iglesias y éstas se están multiplicando. Normalmente en las primeras etapas se aplica la definición bíblica mínima del concepto de iglesia (Ver Capítulo 5).

El FEE para que un grupo de creyentes se consideren a sí mismos como iglesia, es que se auto identifican como representantes del cuerpo de Cristo en su localidad. Las iglesias proporcionan la estructura esquelética de un movimiento a fin de que el cuerpo de Cristo funcione de una manera, obedeciendo los mandamientos de Cristo, incluyendo el bautismo y la santa cena.

Cada iglesia local se encuentra vestida de la cultura en que se vive, ayudando así eliminar cualquiera sensación foránea. Inicialmente, los nuevos creyentes típicamente se congregan en hogares y usualmente tienen el tamaño de una célula. Las iglesias más pequeñas se reproducen más fácil y rápidamente. Sin embargo, con el tiempo, las iglesias celulares o pequeñas pueden crecer o unirse.

El Modelo de La Rueda explícitamente aborda el problema central de plantar iglesias con una eclesiología basada en la escrituras.

ARC/FEE #5: Liderazgo / Borde Exterior

Para que un movimiento sea auto-sostenible, el desarrollo de líderes es esencial, ya que representa la columna vertebral de cualquier movimiento.

Pero el desarrollo del liderazgo no es el FEE por sí mismo. El objetivo es desarrollar liderazgo hacia el borde exterior de un movimiento. Para asegurarse de que siga emergiendo liderazgo competente, se practican diversas formas de seguimiento y entrenamiento. Líderes emergentes en un área geográfica a menudo se reúnen en un lugar conveniente para el entrenamiento. Una vez entrenados, regresan a sus hogares para entrenar a otros.

Los líderes itinerantes viajan a esos lugares para evaluar, entrenar y mentorear a los líderes emergentes. En algunos casos, los entrenadores itinerantes también tienen ministerios radiales para reforzar sus enseñanzas. Además, los locutores de emisora responden a preguntas específicas recibidas por correo electrónico de su audiencia. En la era de los teléfonos celulares, los líderes emergentes en las áreas remotas pueden llamar a sus mentores con preguntas específicas. Un buen ejemplo de esta integración es la Compañía de Radiotransmisión Lejano Oriente (FEBC) Ministerio Hmong.

Las escuelas bíblicas centralizadas no serán capaces proporcionar este tipo de liderazgo. Con el fin de entrenar los líderes necesarios para sostener un movimiento, líderes laicos tienen que ser entrenados localmente. En un movimiento sostenible, el liderazgo se desarrolla junto a la multiplicación de iglesias. De hecho, el discipulado de líderes es integrado dentro del propio movimiento mientras los líderes obedecen lo que les están enseñando, evidenciado a través de la multiplicación de iglesias y el mentoreo de otros líderes. El entrenamiento teológico formal o informal no establece el estándar para la selección del liderazgo.

Los críticos señalaron al desarrollo del liderazgo como área de inquietud. El Modelo de La Rueda no solo afronta este aspecto del movimiento sino que también hace Hincapié en el área donde el liderazgo debe enfocarse, los bordes exteriores del movimiento.

Un movimiento deja de existir si la reproducción del liderazgo deja de alcanzar los bordes exteriores del movimiento. Las iglesias emergentes no sobrevivirán si los líderes no han sido entrenados para discipular, pastorear a los nuevos creyentes, y atender asuntos pastorales tales como nacimientos, bodas, enfermedades y funerales.

Los críticos también mencionaron su preocupación por el discipulado. Al analizar los datos, me di cuenta de que el discipulado era una sub-categoría del entrenamiento. El entrenamiento cubría todos los aspectos relacionados con el discipulado de los líderes y los creyentes locales. Los movimientos actuales evidencian entrenamiento consistente y concentrado. Algunos modelos, como el EpE, son descritos actualmente como ‘movimientos de discipulado.’

Utilizando la analogía de un organismo viviente, la Tabla 8 resume las prácticas fructíferas y su relevancia en cuanto a un movimiento sostenible.

Tabla 8

Un Movimiento Sostenible: Analogía de un Organismo Viviente.

Prácticas Fructíferas de un Movimiento Sostenible	Analogía del Organismo
Misión	Corazón
Reproducción	Pies
Liderazgo	Columna Vertebral
Eclesiología	Esqueleto
Transformación de la Cosmovisión	Cerebro/mente

El Rin

El rin de la rueda sostiene a los radiales y el eje en su lugar. En este modelo, cuatro elementos importantes realimentan a los radiales, en contraste al eje que energiza los radiales hacia al exterior. Como son esenciales en el éxito de cada práctica fructífera, los llamé ‘elementos universales del rin’

Cuatro elementos universales importantes surgieron a lo largo de esta investigación. Aunque ellos no emergieron como temas singulares, estaban dispersos entre los temas dominantes, por ejemplo, las prácticas fructíferas. Los cuatro elementos universales son: modelaje, oración, indigenización y entrenamiento.

Sorprendentemente en la investigación, el papel del misionero era omnipresente. El modelaje del misionero era un factor crucial en todos los aspectos de un movimiento sostenible. La actitud, los dones, el entrenamiento, el modelaje y la visión del misionero ayudaron a impulsar o destruir el movimiento. Mientras que todos los participantes estaban de acuerdo en que el nacimiento de un movimiento estaba en las manos de un Dios soberano, también reconocían que el potencial de un movimiento estaba en manos del misionero.

Como se describió anteriormente, el papel del misionero, principalmente a través de su ejemplo, desempeña un papel central en un movimiento sostenible. En otras palabras, el extranjero tiene que modelar todas las prácticas fructíferas.

Además del ejemplo del misionero, otros tres elementos universales deben ser integrados a las cinco prácticas fructíferas. Por ejemplo, considere como la indigenización influencia a cada uno de los radiales. Este concepto enfatiza misiones locales, liderazgo local, reproducción local, eclesiología local y transformación de cosmovisión local. (Ver Tabla 9)

Factores de Indigenización Integrados a las Prácticas Fructíferas

Práctica Fructífera	Factores de Indigenización Integrados a las Prácticas Fructíferas
Misión	Los creyentes locales se sienten responsables de llevar el evangelio a su propia gente como también a otros grupos étnicos. (Rom. 1:16).
Liderazgo	Los creyentes locales son responsables de liderar en todos los niveles. (Col. 3:23).
Reproducción	Los creyentes locales, los líderes y las iglesias se reproducen (Hechos 6:7).
Eclesiología	El funcionamiento de la iglesia es contextualizado. (Hechos 15:19).
Transformación de la Cosmovisión	Se produce la transformación de la cosmovisión a medida que todos los asuntos de la vida se tratan con la Escritura. (Rom. 12:2).

La oración es una parte vital en cada aspecto del ministerio. Así es como el practicante conecta a Dios con el movimiento, o mejor dicho, *como Dios conecta al practicante con el movimiento*. Jesús dijo en Juan 14:13-14, “Cualquiera cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré; así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré.” Aunque la oración *no sea* el trabajo, sin ella el practicante *no tiene* trabajo. (Ver Tabla 10).

Tabla 10

Oración Integrada a las Prácticas Fructíferas

Prácticas Fructíferas	Oración Integrada a las Prácticas Fructíferas
Misión	La oración le da energía a la misión mientras los creyentes se conectan con el corazón misional de Dios (Lucas 22:42).
Liderazgo	A través de la oración, se levantan y se escogen líderes. Una característica clave del líder es su vida de oración constante. (Hechos 13:2-3).
Reproducción	A través de la oración, Dios da crecimiento al movimiento. (2 Tes. 3:1).
Eclesiología	Dios manda que su pueblo ore. La oración es la característica clave de una iglesia vibrante. (Hechos 2:42).
Transformación de la Cosmovisión	Los creyentes se transforman a medida que cultivan intimidad con Cristo a través de la oración. (Prov. 15:29; Fil. 4:6-7; Heb. 4:16; 1 Ped. 3:12).

El entrenamiento fundamentado en la Biblia y usualmente no formal, es inherente al Modelo de La Rueda. Dentro de un movimiento sostenible es característico que el entrenamiento se base en la obediencia y no en el conocimiento. Esto es cierto sea que el entrenamiento se haga alfabetizado, semi-alfabetizado u oral. (Ver Tabla 11).

Tabla 11

Entrenamiento Integrado a las Prácticas Fructíferas

Prácticas Fructíferas	Entrenamiento Integrado a las Prácticas Fructíferas
Misión	Cada creyente ha sido entrenado para compartir su fe. Se mide el efecto del entrenamiento si los creyentes evangelizan obedientemente. (Filemón 6)
Liderazgo	Entrenamiento constante y relevante es esencial para el desarrollo y multiplicación del liderazgo. (1 Tim. 4:16).
Reproducción	Los líderes y creyentes son entrenados para reproducir lo que han aprendido (2 Tim.2:2).
Eclesiología	Los creyentes han sido entrenados a obedecer los siete mandatos de Cristo (Mateo. 28:20), o simplemente la Gran Comisión y el Gran Mandamiento.
Transformación de la Cosmovisión	Se produce la transformación de la cosmovisión a medida que los creyentes aprenden a obedecer (Juan 8:31).

¿Ahora Qué?

Ya es tiempo comparar y contrastar el modelo de la rueda con los 10 elementos universales de Garrison y los 10 factores comunes, junto con las inquietudes y críticas a los MPI. Garrison comentará sobre algunas de las críticas.

Capítulo 7

El Modelo de la Rueda vs MPI y Las Críticas

¿Qué tan bien se comparan el Modelo de La Rueda con los 10 Factores Universales y con los 10 Factores Comunes de Garrison? ¿Qué tan bien aborda las inquietudes y críticas recibidas? Este capítulo intentará responder estas preguntas clasificándolas bajo las cuatro categorías de la misiología: Historia de las misiones, ciencias sociales, teología y estrategia. Pero añadiré una advertencia. Por el bien de la integridad, le pedí a Garrison que también hiciera su propia evaluación.¹ Sus observaciones las encontrarán en negrilla bajo la sección de Críticas en el cuadro que verán más adelante. Comenzaré con los 10 Factores Universales de Garrison.

Contrastando los 10 Factores Universales de Garrison con El Modelo de La Rueda

Garrison describió 10 Factores Universales que él considera caracterizan todos los MPI: (1) Oración, (2) Abundante siembra del Evangelio, (3) Plantación de iglesia intencional, (4) Autoridad de las Escrituras, (5) Liderazgo Local, (6) Liderazgo Laico, (7) Células o Igle-Casas, (8) Iglesias plantando iglesias, (9) Rápida Reproducción y (10) Iglesias Saludables.² El cuadro 12 compara el Modelo de La Rueda con los 10 Factores Universales, mostrando similitudes y diferencias.

Cuadro 12

Comparando los 10 Factores Universales con las 11 Prácticas Ministeriales del Modelo de La Rueda

Modelo de La Rueda Sustentable	10 Factores Universales
Papel del Espíritu Santo	No
Visión	No
Misión (perdidos)	Implicado
Liderazgo (externo)	Si
Doctrina Eclesiástica (Identidad Propia)	Implicado
Transformación de la cosmovisión (obediencia)	Implicado
Reproducción (generacional)	Si
Oración	Si
Autonomía	Si
Entrenamiento	No
Papel del Misionero	No

¿Son las diferencias que encontramos en el cuadro 12 significantes? Parecen que sí, por las siguientes razones. Garrison siempre ha mantenido que su definición y los 10 Factores Universales son descriptivos, no prescriptivos.³ Aunque el Modelo de La Rueda también es descriptivo, debido a que muchos matices de la plantación de iglesias no están incluidos, sí le provee a los practicantes una plantilla visual para observar dos cosas importantes. Primero, a diferencia de los 10 Factores Universales, el Modelo de La Rueda muestra la integración de las prácticas fructíferas. Segundo, provee una plantilla visual que ayuda a los practicantes (y evaluadores) evaluar las actividades actuales de plantación de iglesias para asegurar la cobertura e integración de todas las áreas claves.

Típicamente, las listas no son fáciles de recordar porque mucha gente aprende con métodos visuales. Por lo tanto, tener un modelo visual ayuda a hacer los múltiples conceptos mucho más fáciles de comprender.

Adicionalmente, el Modelo de la rueda enfatiza los temas necesarios para un movimiento sostenible que están ausentes en los 10 Factores Universales de Garrison. Estos incluyen: (1) El Papel del Espíritu Santo, (2) Visión, (3) Entrenamiento, y (4) El papel importante del modelaje.

El Modelo de la rueda también hace explícitos esos temas que están implícitos en los 10 Factores Universales de Garrison. Estos incluye: (1) Misión, (2) Ecclesiología, y (3) Transformación de la cosmovisión.

Los 10 Factores Universales de Garrison, aunque limitados, siguen siendo útiles. Los he usado para evaluar las actividades de equipos ministeriales, y continuaré haciéndolo porque mantiene a los equipos enfocados en los elementos universales inherentes a todos los MPI. Además, debido a que muchos entrenados en los principios de MPI ya tienen los 10 Factores Universales de Garrison como un marco conceptual, continúa siendo importante para seguir ayudándoles evaluar sus movimientos desde un marco familiar.

En comparación, el Modelo de La Rueda describe un movimiento sostenible más preciso y contribuye a la discusión actual acerca de los MPI. Pero aún más importante, provee el marco conceptual necesario para que los equipos organicen sus prioridades durante el proceso de lanzamiento y planificación de un grupo de personas, al tratar y responder las preguntas misiológicas centrales y fundamentales para un movimiento sostenible.

Modelo de La Rueda vs MPI, Inquietudes y Críticas

Ahora voy a evaluar los 10 Factores Comunes de Garrison, averiguando si las preocupaciones de los críticos y las críticas presentadas en los MPI son tratadas por el Modelo de La Rueda. Los cuadros 13 al 16 resumen el contraste siguiendo las 4 categorías de la misiología: Historia de las misiones, ciencias sociales, teología, y estrategia. Garrison comentará en algunas de las preguntas (ver en letra gruesa). Yo luego daré algunas conclusiones para el futuro.

Cuadro 13

Evaluación de las inquietudes y críticas relacionadas con la Historia de las Misiones

Criticas	Modelo de La Rueda	MPI
En el record bíblico, particularmente en Hechos, ¿se provee evidencia de movimientos que fueron rápidos, incorporando grandes números de nuevos creyentes?	Si	Si
¿Es la multiplicación veloz consistente con equipos del Apóstol Pablo?	No, pero está bien si sucede	Si
¿Hay evidencia histórica de movimientos fuera de las Escrituras? ¿Son considerados “buenos”?	Si	Si
¿Muestra la historia que los movimientos son una característica natural para grupos étnicos entrando al Cristianismo?	Si	Si

Cuadro 14

Evaluación de las inquietudes y críticas relacionadas con las Ciencias Sociales

Críticas	Modelo de La Rueda	MPI
¿Por qué se le da poca importancia al ministerio de la personificación? (“En realidad, sería más preciso decir que el ministerio de encarnación “extranjero” no se enfatiza.”)	Si	No
¿Tiene la lingüística en los misioneros un papel en el movimiento? (“Esta pregunta implica que los expatriados son la fuerza que impulsa lo que está sucediendo.”)	Si	No
¿Qué papel debería jugar en los misioneros el idioma y la adquisición de la cultura? (“Yo dudo que alguna otra agencia misionera tenga mayores requerimientos en cuanto a la adquisición del idioma que la JMI – De todas maneras, es correcto decir que el gran énfasis en los movimientos nativos y autóctonos hacen que la adquisición del idioma para los expatriados sea menos vital que en un paradigma extranjero-dependiente.”)	Si	No

¿Cuál es el papel de la contextualización? (“Contextualización es una preocupación extranjera que es eclipsada por el gran énfasis en indigenización.”)	Si	No es Claro
¿Cuán autóctonas son las iglesias? (“Hay un poco de contradicción en esta pregunta. Que los occidentales establezcan una iglesia autóctona es una contradicción. En el MPI se enfatiza a “Cristo demandando obediencia en todas las cosas,” y luego se permite que crezcan formas autóctonas.”)		
¿Qué símbolos indígenas y rituales van a requerir sustitutos cristianos?	Si	No
¿Qué tanto entienden los misioneros el sistema económico para que no resulte en dependencia? (“Los MPI están enfocados en romper y evitar los lazos de dependencia al estimular movimientos de evangelismo y multiplicación de iglesia autóctonos y no extranjero-dependientes.”)	Si	No
¿Qué tanto entienden los misioneros el sistema social, para que puedan saber cómo expandir el cristianismo?	Si	Más o menos
¿Qué tanto entienden los expatriados el sistema político, para que puedan saber cómo funciona el gobierno en sus múltiples niveles?	Si	No

		Modelo de La Rueda	MPI
	Críticas		
¿Qué tanto entienden los misioneros las preferencias pedagógicas de la cultura que los hospeda para que puedan comunicarse efectivamente? (“Esta pregunta presupone que los expatriados son la fuerza que mueve lo que está sucediendo. Ese es un desafortunado “viejo paradigma” malentendido.”)		Si	No
¿Qué tanto entienden los misioneros la cosmovisión local, para que ellos puedan identificar puentes y barreras para el evangelismo inicial?		Si	No
¿Qué tanto entienden los misioneros la cosmovisión local, para que la transformación de la cosmovisión sea maximizada? (“Esta pregunta presupone que los expatriados son la fuerza que mueve lo que está sucediendo. Ese es un desafortunado “viejo paradigma” malentendido.”)		Si	No

Cuadro 15

Evaluación de las inquietudes y críticas relacionadas con la Teología

Críticas	Modelo de La Rueda	MPI
¿Apoya la Escritura que grandes cantidades de personas se conviertan al cristianismo en un período de tiempo corto?	Si	Asumido
¿Cumple la definición de ‘iglesia’ los estándares bíblicos? (“ Si. Por supuesto, no hay ninguna definición de la iglesia en la Biblia. En cambio, el MPI busca aproximarse a Hechos 1:1 dictando que la iglesia continuaría las enseñanzas y la vida de Jesús. Lo fundamental para esto es estructurar la iglesia alrededor de la “obediencia a todas las cosas que les he mandado” Mateo 28:20. ”)	Si	No es Claro
¿Se enfatiza el papel de la eclesiología para que el movimiento sea sostenible? (“ Ese es, cada vez más. Los MPI se están dando cuenta que en el corazón de cada MPI hay una “I”, una iglesia. ”)	Si	No es Claro
¿Cuál es el papel de la eclesiología para que un movimiento sea sostenible?	Si	Si
¿Cuán occidental es su eclesiología?	Si	Si
¿Qué tanto entienden ellos la hermenéutica?	Si	Si
¿Qué tanta transformación social toma lugar dentro de la sociedad? (“ Esto empieza con localizar y enganchar a la persona de paz, que es la primera evidencia de que el Espíritu Santo ya está trabajando. El santo y seña de un MPI siempre ha sido: “Encuentra donde Dios está trabajando y únete a Él.” ”)	Si	No es Claro
¿Cuánta fundación se coloca para el evangelio? (“ Esto ocurre después de la conversión, a través del discipulado basado en obediencia. ”)	Si	No es Claro
¿Desafía un evangelio preciso la cosmovisión de cada generación a través de puentes y barreras?	Si	No es Claro

¿Qué tanto captura cada generación la meta-narrativa de la Escritura?	Si	No es Claro
¿Si la Escritura no está disponible, como la proveerán? ¿Es la traducción parte de la estrategia? (“Si, pero derivada de un impulso autóctono, antes que un impulso externo.”)	No	No

Críticas	Modelo de La Rueda MPI	
¿Han los creyentes captado la idea de misiones o sólo de evangelismo?	Si	Si
¿Se presenta el evangelio bajo el esquema de occidente? (“Debido a que los MPI se han convertido rápidamente en movimientos autóctonos, este “problema extranjero” ya casi no es un problema.”)	No	No
¿Qué currículo teológico se plantea? ¿Quién lo desarrolla? ¿Quién lo propaga?	Si	Si
¿Cómo se aborda el tema de las señales y maravillas cuando su teología no los enseña? (“El mundo espiritual se enfrentado según lo dicte la situación, pero no como una estrategia de avanzada o de iniciación.”)	No es Claro	No es Claro
¿Tiene la fase del discipulado la profundidad adecuada como para sostener un movimiento por cuatro generaciones?	Si	Si
¿Cómo son los símbolos, rituales, fases de la vida contextualizados, para que el cristianismo se vuelva una manera total de vida?	No es Claro	No es Claro
¿Ha evadido cada generación del movimiento el sincretismo?		
¿Acompaña la regeneración a cada generación?		
¿Quién entrena a los líderes potenciales en cada generación?		
¿Cuál es el papel de la Biblia en las escuelas?		

Recuadro 16

Evaluación de las inquietudes y críticas relacionadas con la Estrategia

Críticas	Modelo de La Rueda	MPI
¿Están los MPI siendo impulsados con financiamiento extranjero, haciendo poco probable que se puedan mantener solos a largo plazo? ¿Qué tan reproducible es el modelo extranjero?	Si	Si
¿Quién modela el cristianismo a los locales en cada generación de plantación de iglesias? ¿Hasta qué punto?	Si	Si
¿Usan los misioneros recursos pedagógicos extraídos de la cultura anfitriona? ¿Siguen ese ejemplo los locales cuando ministran inter culturalmente? (“En realidad, mientras nosotros modelamos y enseñamos a nuestros compañeros nacionales a conducir estudios bíblicos “participativos” en la adoración semanal, nosotros estamos modelando un “estilo” de pedagogía que permite la máxima dinámica de discipulado y auto corrección”)	Si	No
¿Cómo se desarrolla el liderazgo y cómo se multiplica en cada generación?	Si	Si
¿Tienen los misioneros una estrategia de salida?	Si	Si
¿Qué rol debería tener el ministerio holístico en cada generación? (“Ver mi "Guía práctica para iglesias saludables" en la página webMPIs.com para más información acerca de este tema. Al estructurar la iglesia alrededor de los cinco propósitos de adoración, Compañerismo, Ministerio, Discipulado, y Evangelismo/Misiones el ministerio completo emerge autótonamente. En la Guía Práctica defendemos estructurar todo lo que la iglesia hace alrededor de “La Gran Comisión” y es “La Gran Comisión” de donde obtenemos los cinco propósitos de la iglesia. Estos cinco propósitos emulan la vida y ministerio de Cristo, aseguran que la iglesia es bíblica, y aseguran una expresión autóctona y completa de Cristo y su evangelio en la comunidad.”)	No	No
¿Cuánto de los valores de la cultura norteamericana, como la eficiencia y el pragmatismo, influencia los MPI?	Sí	No
(“La naturaleza altamente autóctona de los MPI hace que esto no sea un problema.”)		

Criticas	Modelo de la rueda	MPI
¿Qué rol juega la etno-doxologia (canciones de adoración / ordenanzas / ciclo de la vida /s calendario ritual / traducción bíblica, etc.)?	Si	Un poco
¿Qué rol tienen las asociaciones y cómo influyen en que el cristianismo ofrecido sea comprensible?	No	No
¿Cómo los locales que representan a la generación 2-4 perciben los MPI?	Si	Si

Resumiendo el Contraste

Los cuadros anteriores evaluaron las inquietudes y críticas a los MPI en relación al Modelo de La Rueda. ¿Cuáles son las principales conclusiones que emergieron? Primero, como ya fue expuesto en capítulos anteriores, los MPI están altamente enfocados en la reproducción y multiplicación. En algunas instancias, esa es la contribución más significativa que la metodología MPI ha hecho para el crecimiento de la iglesia, aunque debido al gran énfasis en una multiplicación veloz, las preocupaciones antropológicas parecen ser dejadas sin atención, particularmente aquellas relacionadas a la cosmovisión.

Segundo, durante las discusiones con Garrison el reconoció que los practicantes del MPI deben hacer un trabajo mucho mejor al atender las preocupaciones eclesiológicas. Su convicción es que la eclesiología es el factor número uno necesario para un movimiento sostenible. El cuadro 15 apoya esa convicción.

Un tercer resultado que emergió de estas comparaciones es que ni el Modelo de La Rueda ni el MPI enfatizan un ministerio holístico. Aunque el análisis del ministerio holístico está fuera de la búsqueda específica de este trabajo de investigación, amerita un estudio futuro.

Una cuarta área de preocupación que está ausente en ambos, el Modelo de La Rueda y los 10 Factores Universales de Garrison, es la traducción bíblica. Los practicantes de los MPI frecuentemente tocan este asunto, particularmente aquellos que trabajan entre grupos minoritarios que son analfabetas y sin la Escritura en su idioma. Algunos preguntan que si es

incluso responsable el empezar a evangelizar y plantar iglesias entre grupos analfabetas sin tenerla. A la luz de estas preguntas, es importante hacer una aclaratoria aquí.

Aunque mi investigación y este libro no tratan específicamente la traducción bíblica, muchos dentro de la red del Proyecto Jonatán no creen que el analfabetismo debería ser una barrera para que la gente reciba el evangelio y luego ser discípulos dentro de un movimiento. Un muy buen ejemplo es el trabajo de Taikadai con el Kaobu. Este movimiento, como se explicó en el capítulo de apertura, está basado completamente en acercamientos orales que presentan una meta-narrativa del evangelio. El movimiento continúa creciendo en ambas formas, mono-cultural y multi-cultural a pesar de la severa persecución de parte de los familiares y de las autoridades comunistas.

Taikadai y su equipo de entrenadores locales/misioneros actualmente entrenan a numerosos equipos en esas mismas situaciones. Otros equipos, una vez entrenados en acercamientos orales, están viendo resultados similares, aunque todos están aún en las etapas tempranas de un movimiento potencial.

Aunque todos estos desarrollos son emocionantes, emergen como resultado otras preguntas serias. Por ejemplo, mientras el evangelio cruza de un idioma a otro, ¿qué terminología es usada para Dios, Satanás, pecado, infierno, salvación, etc.? ¿Son estos términos prestados? ¿Están al tanto los creyentes locales que son testigos del cruce cultural del riesgo que trae cuando el evangelio cruza las culturas? Taikadai nos ayuda en esto al contarnos su experiencia.

Los equipos que hemos entrenado todos tienen misioneros y locales incluidos. Nosotros esperamos que todos los misioneros tengan suficiente entrenamiento para estar conscientes de la importancia de la selección de palabras. De hecho sabes que sí lo tienen. Ha sido mi experiencia que los locales están más inclinados a tomar prestado del idioma nacional o religioso sin las preocupaciones y preguntas que un buen misionero se haría. Si un misionero no está consciente de los problemas al comenzar la traducción entonces que ¡Dios tenga misericordia!. Nosotros también creemos que la contextualización es el papel de los locales, no de los extranjeros, aunque las preguntas deberían ser hechas por los extranjeros. Mi papel con nuestro equipo fue hacer preguntas acerca de la terminología, para fomentar la investigación del Budismo, cristianos que fueron Budistas, Monjes, etc. y urgir el proceso de desafiar palabras existentes usadas en la alta religión y el idioma. Pasó muy poco tiempo antes de que ellos vieran mejorar la comunicación y cambio antiguas maneras de acercarse. (Comunicación Personal: Enero 25, 2014).

Taikadai y su equipo usan una Biblia oral con sus nuevos creyentes, integrándola con la metodología del MPI, comunicación de masas, radio y enseñanzas redentoras cronológicas que enfatizan la meta-narrativa de las Escrituras. Taikadai y su equipo ofrecen algunos detalles que otros trabajadores pioneros encontrarán muy útil.

Si te refieres a la idea de una Biblia oral que es estática y altamente detallada versus una Biblia historiada que tal vez refleje la habilidad del relator o el contexto del oyente, entonces si estoy consciente de la diferencia. Yo creo que David Watson publicó un artículo en relación a esto. Nosotros tenemos como meta tener una Biblia oral que los creyentes puedan llevar en su corazón donde quiera que vayan y que haya revelación y detalles disponibles, producto del conocimiento de la historia y el trabajo del Espíritu Santo en ellos. Tenemos numerosos ejemplos de esto ocurriendo. Yo no concuerdo con algunos grupos que quieren que la gente memorice y comunique oralmente el formato literario que hay en la Biblia de una historia. Yo creo en la elaboración de la historia, simplificar para multiplicar y el conocimiento de que Dios eventualmente dará a una persona redimida el deseo de leer. (Comunicación Personal: Enero 25, 2014)

Entonces, ¿qué papel tiene la traducción bíblica en un movimiento sostenible? Uno muy crítico, ya que los creyentes deberían aprender a leer la Biblia entera por su propia cuenta y en su propio idioma como una vía para autoalimentarse. Auto alimentarse es un aspecto crucial para sostener un movimiento y establecer iglesias saludables. Pero, ¿se requiere alfabetismo para la auto-alimentación? El equipo Kaobu con Taikadai tiene el siguiente enfoque:

Los grupos Kaobu con los que hemos trabajado tienen una Biblia, aunque pobremente traducida, pero los subgrupos con los que trabajamos son analfabetos. ¿Fomentamos nosotros la alfabetización? Sí. Ya hay 20 o más Kabou en Laos que pueden leer Kabou. Nosotros no creíamos que nuestra tarea principal era proveer alfabetización pero hemos desarrollado una pequeña guía que ha sido usada localmente. Encontramos que al principio muchos no querían aprender a leer.

En oposición a la alta estima de la alfabetización, cada secta que he encontrado sea en los EE.UU, Burma, China o Laos, han usado la Biblia para engañar. El caso más reciente fue entre los Adventistas del 7mo día, que torciendo la Escritura se aprovecharon de creyentes reales muy susceptibles en Tailandia y Laos. Aquellos que aún no leen muy bien y que no han sido llevados aún a un ambiente que de verdad aliente la intimidad con Cristo a través del compañerismo y el énfasis en la obediencia versus educación basada en conocimiento, son más propensos a ser descarriados por falsos conocedores de la Biblia. El joven que hemos entrenado consistentemente ha resistido cultos o líderes religiosos que quieren ejercer control sobre ellos a cambio de finanzas, pero no todos se mantendrán de pie. Hemos tenido varios que se han descarriado por motivos financieros.

Como existen programas de radio diarios, muchos tienen cintas, CDs, Tarjetas SD y conocen canciones de Alabanza y Adoración, yo creo que la gente se puede autoalimentar de estas herramientas. Yo no veo mucha gente Kabou, incluso en Tailandia donde casi todos pueden leer Kabou, pasando tiempo leyendo. Ellos no tienen una cultura de libros. Así que para responder la pregunta ¿Se requiere alfabetización para la autoalimentación? Yo creo que no, así como en la iglesia primitiva la mayoría de la gente no era alfabetada, aun así ellos crecieron en su entendimiento y fe al oír a otros enseñando y también al ir conociendo a Dios en la oración y a través de las historias que ellos escuchaban o que ellos mismos experimentaban. (Comunicación Personal: Enero 25, 2014)

Actualmente nuestro equipo está enfocándose en un grupo no alcanzado de Hmong en China. Hemos reclutado granjeros locales de un dialecto Hmong para ser el misionero evangelista de este nuevo grupo no alcanzado de Hmong. En el proceso de ensamblar un equipo de trabajadores multi-cultural, traductores bíblicos fueron reclutados para trabajar simultáneamente con el esfuerzo de plantación de la iglesia. Así que mientras el evangelismo y la plantación de iglesia toman lugar basados en métodos orales, los traductores bíblicos determinan los términos claves, creando un guion, reclutando y entrenando traductores locales, y traduciendo porciones importantes de la Escritura para enseñar la meta-narrativa del evangelio. Yo creo que esta es la mejor manera de lanzar un esfuerzo pionero entre grupos de personas analfabetas no alcanzadas.

Finalmente, el Modelo de La Rueda incorpora otros factores importantes necesarios para un movimiento sostenible, es decir, lo que se ha aprendido a través del MCI y del MPI.

Definiendo un Movimiento Sostenible

En el Capítulo 5 sugerí usar un acrónimo que remplazara el MPI. ¿Por qué? Porque la frase *Movimiento de Plantación de Iglesias* levanta muchas preguntas en las mentes de los críticos, sean ambas fundadas e infundadas. Al usar un término más preciso junto a un modelo más descriptivo/prescriptivo, será más fácil convencer a los críticos para que acepten los MPI como una opción viable de plantación de iglesias para una completa evangelización de un grupo étnico.

Adicionalmente, motivara a que los practicantes mejoren y proveerá otro enfoque por el cual puedan planear, implementar, y evaluar sus esfuerzos de plantación de iglesias.

¿Cuál debería ser la frase? A la luz de la investigación y resultando el modelo fundado de la teoría, el Ministerio del Proyecto Jonatán promueve la frase Movimiento de Multiplicación de Iglesias Sostenible (MMI-S). Aunque el Modelo de La Rueda es más útil que una definición, también agregaré una definición a la mezcla. En un MMI-S, Dios habilita discípulos transformados por el Espíritu para fundar iglesias bíblicas y autóctonas que se multiplican rápidamente hasta por lo menos la cuarta generación, con líderes locales entrenados, alcanzando multi-culturalmente.

¿Cuán Universal es el Modelo?

Ya que la limitación geográfica de este estudio es el Este de Asia, uno asumiría que este modelo es limitado a ese contexto. Sin embargo, los participantes de este estudio vinieron de una variedad de ambientes de plantación de iglesias dentro del Este de Asia; desde ambientes urbanos a muy rurales, y de conglomerados urbanos secularizados a muy pequeñas redes familiares dentro de tribus de personas de varias religiones.

Adicionalmente, un grupo de los participantes de la investigación dirigen numerosos movimientos fuera del Este de Asia. De hecho, los participantes de este estudio tienen conocimiento de trabajo de un conglomerado de movimientos alrededor del mundo de aproximadamente 640. A la luz de esto, el Modelo de La Rueda pudiese tener un potencial de transferibilidad a otros ambientes de plantación de iglesias mundialmente, aunque algunos cambios en la práctica estén garantizados.

Conclusión

En conclusión, voy a enfatizar dos cosas. Primero, si la meta es ver la completa evangelización de grupos étnicos alrededor del mundo, entonces los principios del MMI-S deben ser tomados seriamente. Segundo, para aquellos que están usando la metodología del MPI, deben integrar al ministerio mejores prácticas que contribuyan a un movimiento sostenible, ambos en el corto y largo plazo. El Modelo de La Rueda refleja los elementos claves de un Movimiento de Multiplicación de Iglesias Sostenible.

DEFINITIONS

10/40 Window A term coined by Luis Bush, a mission strategist, referring to those regions of the eastern hemisphere, plus the European and African part of the Western hemisphere, located between 10 and 40 degrees north of the equator, a general area that in 1990 was purported to have the highest level of socioeconomic challenges, the major religions of the world, and the least access to the Christian message and Christian resources on the planet.

Church A group of born again Christ disciples that self identify as a local community of believers representing Christ to those around them, carrying out the three-fold ministry of worship, ministering the Word and spiritual gifts within the body, and fulfilling the Great Commission.

Church Growth Movement (CGM) The emphasis on church growth as the natural expression of a healthy church. Donald McGavran was the father of this movement. Other strong proponents included Charles Kraft, Allan Tippett, Ralph Winter, and C. P. Wagner.

Church Multiplication Movement (CMM) A God-caused, locally led expansion of the church in which churches plant churches, leaders raise up leaders, and trainers equip trainers. A people group experiencing a CMM usually reaches out in mission to another people group (e.g., JT, Philippines).¹

Church Planting Movement (CPM) “A rapid multiplication of indigenous churches planting churches that sweeps through a people group or population segment.”² Generational reproduction out to at least the fourth generation of churches, leaders, and believers is a key assumption of a CPM.

Holistic Ministry A method of addressing both physical and spiritual needs of people. Within the context of CPMs, it is “Promoting transformational training that helps produce new communities of worshippers capable of reproducing themselves. There’s ongoing discipleship, and there’s ongoing social transformation.”³

Ecclesiology “Ecclesiology is a discipline that undertakes critical and constructive reflection on the Christian community as a distinct social body in the world and as a particular people in history.”⁴

Indigenous Biblical Church Movement (IBCM) A gospel-generated CPM, using local resources with the goal of worldview and societal transformation, resulting in a church on mission.

Communication of the Gospel Heavy focus on communicating the redemptive story through chronological Bible teaching, narrative, and orality (Luke 24:27, 44; 1 Cor. 3:10).

CPMA serious commitment to church planting as the primary strategy for reaching a people group where every local church (congregation) plants other churches (Eph. 3:10), where every leader is mentoring other leaders (2 Tim. 2:2), and where speed and multi-generational growth beyond the third generation are key factors in measuring success (2 Thess. 3:1).

Local Resources High commitment to immediate indigenization, contextualization, and reproducibility, resulting in very little foreign funding being used to spark or sustain a movement by paying local evangelists and pastors (2 Cor. 8:2-4). No outside funding should be used to pay local people ministers; this practice by usually well-meaning people is the greatest hurdle to CPMs.

Worldview and Societal Transformation An unshakable belief in the transforming power of the Word of God and the Holy Spirit to transform individual lives and entire people groups (Rom. 1:16, 12:1).

Mission A deep commitment to join God in His mission to reach every people group (Matt. 24:14, 28:18-20).⁵

Jonathan Project (JP) Identifies, mobilizes, trains, and coaches Jonathans, those individuals capable of facilitating IBCMs among least-reached people groups.

Jonathan Training (JT) Trains, inspires, and coaches Jonathan types for effective IBCM ministry.

Mass Movement An entire tribe or caste converts en masse to Christianity. This phrase was first coined by J. W. Pickett (1890-1981) while a missionary in India. Early missiologists thought the term was too vague so it was replaced by the term People Movement.

People Movement (PM) The joint decision of a number of individuals, all from the same people group, that enables them to become Christians without social dislocation. They remain in full contact with their non-Christian relatives, thus enabling other segments of that people group, across the years and after suitable instruction, to come to similar decisions and form Christian churches made up exclusively of members of that group.⁶

Strategy Coordinator (SC) One who develops or implements a strategy to reach a people group, working with a team or network.⁷

Strategy Coordinator Training The IMB's CPM training.

Sustainability "Governed or maintained by, or produced as a result of, such practices."⁸ In the context of church movements it pertains to entropy affecting a CPM and the ongoing, total health of the churches through worldview transformation of soul and body.

Ten Common Factors Characteristics that Garrison identified as being common to CPMs but not part of the 10 Universals that are a part of every CPM.⁹

Training for Trainers (T4T) An application of CPM principles pioneered by Ying Kai of the IMB where the focus is on training other trainers who will train others to do church planting, currently one of the most effect ways to facilitate a CPM.¹⁰

Worldview “A set of presuppositions (assumptions that may be true, partially true, or entirely false) that we hold (consciously or subconsciously, consistently or inconsistently) about the makeup of the world.”¹¹

Capítulo 1

- ¹ All scripture citations are taken from the NIV.
- ² Garrison, 1999, p. 6.
- ³ Garrison, 1999, p. 7.
- ⁴ Smith & Kai, 2011, p. 21.
- ⁵ A. Smith, personal communication, December 5, 2008. See Hobbs' *Dawn Harvest* and *Dawn Reapers* for the inside story.
- ⁶ C. Sergeant, personal communication, 1998.
- ⁷ C. Sergeant, personal communication, July 14, 1998.
- ⁸ Taikadai, personal communication, December 3, 2011, April, 15, 2013.
- ⁹ Bishop, 2010.
- ¹⁰ Steffen, 2011, p. 355.
- ¹¹ Mark, 2011a, ¶9.
- ¹² Sills, 2010, pp. 170-171.
- ¹³ Steffen, 2011, p. 355.
- ¹⁴ Myers, 1999, p. 234.
- ¹⁵ Steffen, 1997, pp. 133-134.
- ¹⁶ Hmong Shaman, personal communication, 1996.
- ¹⁷ Mallow, 1998, p. 25.
- ¹⁸ T. S. Hum, personal communication, 2012.
- ¹⁹ Steffen, 2011, p. 166.
- ²⁰ C. Dillon, personal communication, November 23, 2012.
- ²¹ Ott and Wilson, 2011, p. 79.
- ²² J. D. Payne, personal communication, July 2, 2012.
- ²³ Hodge, 1953, p. 15.

Capítulo 2

- ¹ Harnack, 1961, pp. 1, 15.
- ² McIntosh, 2012, p. 197.
- ³ Fletcher, 1999, p. 85.
- ⁴ Fletcher, 1999, p. 86.
- ⁵ Hillgarth, 1986, pp. 168, 170, 174.
- ⁶ Neill, 1965, p. 74.
- ⁷ Carver, 2003, p. 15.
- ⁸ Neill, 1965, pp. 74, 77, 78.
- ⁹ Winter, 1999, pp. 263-266; 2009, p. 265.
- ¹⁰ Nevius, 1886, pp. Preface, 8, 10, 42-44.
- ¹¹ Nevius, 1866, p. 58.
- ¹² Nevius, 1866, p. 43.
- ¹³ Nevius, 1866, p. 66.
- ¹⁴ Nevius, 1866, p. 83.

- ¹⁵Warnack, 1954, p. 198.
¹⁶Warnack, 1954, pp. 224-248.
¹⁷Warnack, 1954, p. 19.
¹⁸Keysser, 1980, p. 24.
¹⁹Keysser, 1980, p. xvii.
²⁰Keysser, 1980, pp. xiv, 57.
²¹Keysser, 1980, p. ix.
²²Keysser, 1980, p. 12.
²³Keysser, 1980, p. 13.
²⁴Keysser, 1980, p. 26.
²⁵Payne, 2012, pp. 12, 18.
²⁶Allen, 1929, p. 7.
²⁷Allen, 1964a, p. vii.

Capítulo 3

- ¹McPhee, 2002, pp. 31-32.
²Pickett, Warnshius, Singh, & McGavran, 1956, p. ix.
³Kraft, 2005, p. 22.
⁴Keysser, 1980, pp. x-xii.
⁵McIntosh, 2012, p. 184.
⁶Parsons, 2012, p. 163.
⁷Middleton, 1990, p. 129.
⁸McPhee, 2001, p. 443.
⁹McGavran, 2005, p. 91.
¹⁰Parsons, 2012, p. 165.
¹¹McGavran and Wagner, 1990, p. 163.
¹²Wodarz, 1979, p. 185.
¹³Parsons, 2012, p. 170.
¹⁴McGavran, 1955a, p. v; 1955b, p. 24.
¹⁵McGavran, 1955b, p. 81; 1970, p. 298.
¹⁶McGavran, 1955a, p. 4; 1984, p. 124.
¹⁷McGavran, 1970, p. 49, 51, 63, 265, 275, 285, 338, 347.
¹⁸McGavran, 1972, p. 79.
¹⁹Tippett, 1987, p. 75.
²⁰Tippett, 1973b, pp. 123-124.
²¹Takamizawa, 1977, p. 219.
²²Tippett, 1967, pp. 30; 1970, pp. 19, 50; 1987, p. xxiii.
²³Tippett, 1973a, p. 128; 1973b, p. 149.
²⁴McGavran, 1972, p. 79.
²⁵Winter, 1974, pp. 226-241.
²⁶Kraft, 2005, p. 90.
²⁷Kraft, 2005, p. 97.
²⁸G. Parsons, personal communication, October 29, 2012.
²⁹Kraft, 2005, p. 110.
³⁰Kraft, 2005, p. 114.

- ³¹ Kraft, 2005, p. 115.
- ³² See: C. Douglas McConnell, ed., *The Holy Spirit and Mission Dynamics*, 1997.
- ³³ Garrison, 1999, p. 33.
- ³⁴ D. Garrison, personal communication, December 19, 2012.
- ³⁵ Garrison, 2004, p. 24.
- ³⁶ D. Garrison, personal communication, September 29, 2012.
- ³⁷ V. Middleton, personal communication, September 2012.
- ³⁸ G. McIntosh, personal communication, November 29, 2012.
- ³⁹ V. Middleton, personal communication, September 2012.
- ⁴⁰ D. Garrison, personal communication, September 29, 2012.
- ⁴¹ Garrison, 2004, p. 28.
- ⁴² Garrison, 2004, p. 26.
- ⁴³ Garrison, 2004, p. 303.

Capítulo 4

- ¹ Winter, 2009, p. 265; 1999, p. 263-266.
- ² See: Steffen, “Chronological practices and possibilities in the urban world.” *Global Missiology*. 2013, 4(10). <<http://ojs.globalmissiology.org/index.php/english/issue/view/107>>
- ³ McIlwain, 1987, pp. 7-8.
- ⁴ Steffen, 1994, p. 366.
- ⁵ Sheffield, 1990.
- ⁶ McIlwain 1987; Steffen 1994, pp. 365-366.
- ⁷ Garrison, 1999; 2004.
- ⁸ Keane, 2007, p. 37.
- ⁹ Keane, 2007, p. 43.
- ¹⁰ Steffen, 2011, pp. 31-32.
- ¹¹ Steffen, 2011, p. xiii.
- ¹² Smith and Kai, 2011, p. 189.

Capítulo 5

- ¹ Taber, 2000:10.
- ² Neely, 2000:633.
- ³ Tippett 1987:xiii.
- ⁴ Irenaeus Tertullian, *Tertullian’s Plea for Allegiance A.2*, AD 197, cited in Smith & Kai, 2011, p. 32.
- ⁵ Pliny cited in Smith & Kai, 2011, p. 31.
- ⁶ Stone, Introduction, n.p.
- ⁷ Steffen, 1997, p. 134.
- ⁸ Ott and Wilson, 2011, p. 79.
- ⁹ Steffen, 2011, p. 132.
- ¹⁰ C. Sergeant, personal communication, March 2, 2013.
- ¹¹ Steffen, 2011, p. 355.
- ¹² T. Steffen, personal communication, January 3, 2013.

¹³Steffen, 2011, p. 355.

¹⁴Steffen, 2011, p. 355.

Capítulo 6

¹ Calvin, 2009, ¶ 2.

²Taylor, 1998, p.227.

³ Taylor, 1998, p.228.

⁴ Grist, 1916, p. 179.

⁵Grist, 1916, p. 180.

Capítulo 7

¹ Personal communication, Jan. 1, 2013.

² Garrison, 1999, pp. 33-36.

³ Garrison, 1999, pp. 3, 6, 42-43; 2004, p. 21.

⁴ Garrison, 1999, pp. 3, 6, 42-43; 2004, p. 21.

Definiciones

¹ A. Smith, Personal communication, 2004.

²Garrison, 2004, p. 21.

³ Steffen, 2011, p. 347.

⁴ Stone, Introduction, n.p.

⁵ International Jonathan Project Executive Committee, 2011.

⁶Wagner, 1990, p. 223.

⁷ The Traveling Team, 2013, ¶ 40.

⁸Agnes, 2000, p. 1443.

⁹Garrison, 1999.

¹⁰Smith & Kai, 2011, p. 36.

¹¹Sire, 2004, p. 19.

REFERENCIAS

- AD2000 & beyond movement. (1999). Retrieved from <http://www.ad2000.org/ad2kbroc.htm>
- Agnes, M. (Ed.). (2000). *Webster's New World College Dictionary (4th ed.)*. Foster City, CA: IDG Books Worldwide.
- Allen, R. (1929). *The spontaneous expansion of the church*. London, England: World Dominion Press.
- Allen, R. (1962). *The spontaneous expansion of the church*. Grand Rapids, MI: Eerdmans.
- Allen, R. (1964a). *Missionary methods: St. Paul's or ours*. Grand Rapids, MI: Eerdmans.
- Allen, R. (1964b). *Missionary principles*. Grand Rapids, MI: Eerdmans.
- Birkey, D. (1991, January). The house church: A missiological model. *Missiology: An International Review*, 19(1), 69-80.
- Bishop, P. (2010, February 2). Jonathan training [Powerpoint case study]. Training meeting conducted at OMF Mission Home, Phnom Penh, Cambodia.
- Brawner, J. (2007, Spring). An examination of nine key issues concerning CPM. *Journal of Evangelism and Missions*, 6, 3-13.
- Calvin, J. (2009). *Commentary on Zechariah, Malachi*. Retrieved from <http://www.ccel.org/ccel/calvin/calcom30>
- Carey, W. (1999). An enquiry into the obligations of Christians to use means for the conversion of the heathens. In R. D. Winter, S. C. Hawthorne, D. R. Dorr, D. B. Graham, B. A. Koch (Eds.), *Perspectives on the world Christian movement: A reader* (3rd ed.) (pp. 293-299). Pasadena, CA: William Carey Library.
- Carver, M. E. (Ed.). (2003). *The cross goes north: Process of conversion in northern Europe AD 300-1300*. Suffolk, United Kingdom: York Medieval Press.
- Cho, Y. (2010, July-August). Challenge and opportunity for the global network of mission structures. *Mission Frontiers*. Retrieved from <http://www.missionfrontiers.org/issue/article/challenge-and-opportunity-for-the-global-network-of-mission-structures>
- Culbertson, H. (2012, September 27). 10/40 Window: Do you need to be stirred to action? [Website]. Retrieved from <http://home.snu.edu/~hculbert/1040.htm>
- Discipling a whole nation. (2001). A report on the state of evangelical churches in the Philippines 2000. Unpublished report. Discipling a Whole Nation organization.
- Escobar, S. (2002). *Changing tides: Latin America and mission today*. Maryknoll, NY: Orbis Books.

- Fletcher, R. (1999). *The barbarian conversion: From paganism to Christianity*. New York, NY: H. Holt.
- Garrison, D. (1999). *Church planting movements*. Richmond, VA: International Mission Board.
- Garrison, D. (2004). *Church planting movements: how God is redeeming a lost world*. Bangalore, India: WIGTake Resources.
- Garrison, D., & Garrison, S. (2008). Factors that facilitate fellowships becoming movements. In J. D. Woodberry (Ed.), *From seed to fruit* (pp. 207-218). Pasadena, CA: William Carey Library.
- Gates, A. (1973). Perfection growth. In A. R. Tippett (Ed.), *God, man and church growth* (pp. 128-142). Grand Rapids, MI: Eerdmans.
- Glasser, A. (1999). The apostle Paul and the missionary task. In R. D. Winter, S. C. Hawthorne, D. R. Dorr, D. B. Graham, B. A. Koch (Eds.), *Perspectives on the world Christian movement: A reader* (3rd ed.) (pp. 127-134). Pasadena, CA: William Carey Library.
- Glover, R. H., & Kane, J. H. (1960). *The progress of world-wide missions* (Rev. ed.). New York, NY: Harper.
- Grist, W. A. (1916). *Samuel Pollard: Pioneer missionary in China*. London: Cassell and Company, LTD.
- Gupta, P., & Lingenfelter, S. (2006). *Breaking vision to accomplish vision*. Winona Lake, IN: BMH.
- Harnack, A. (1961). *The mission and expansion of Christianity*. New York, NY: Harper.
- Hawthorne, S. C. (1999). The story of His glory. In R. D. Winter, S. C. Hawthorne, D. R. Dorr, D. B. Graham, B. A. Koch (Eds.), *Perspectives on the world Christian movement: A reader* (3rd ed.) (pp. 34-48). Pasadena, CA: William Carey Library.
- Hawthorne, S. C. (2009). *Perspectives on the world Christian movement: The study guide* (4th ed.). Pasadena, CA: William Carey Library.
- Hillgarth, J. N. E. (Ed.). (1986). *Christianity and paganism 3650–750 AD: The conversion of western Europe*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Hobbs, P. (2012). *Dawn harvest*. Metro Manila: OMF Literature.
- Hobbs, P. (2012). *Dawn reapers*. Metro Manila: OMF Literature.
- Hodges, M. (1953). *The indigenous church*. Springfield, MO: Gospel Publishing House.
- Hong, Y. (2000). Revisiting church growth in Korean Protestantism. *International Review of Mission*, 89(353), 190-202.
- Johnson, A. (2009, July–August). Pragmatism, Pragmatism Everywhere! *9 Marks Journal*. Retrieved from <http://www.9marks.org/journal/pragmatism-pragmatism-everywhere>

- Kaiser, W., Jr. (1999). Israel's missionary call. In R. D. Winter, S. C. Hawthorne, D. R. Dorr, D. B. Graham, B. A. Koch (Eds.), *Perspectives on the world Christian movement: A reader* (3rd ed.) (pp. 10-15). Pasadena, CA: William Carey Library.
- Keane, W. (2007). *Christian moderns: Freedom & fetish in the mission encounter*. Berkeley: University of California Press
- Keysser, C. (1980). *A people reborn*. Pasadena, CA: William Carey Library.
- Kraft, C. H. (1979). *Christianity in culture: A study in dynamic biblical theologizing in cross-cultural perspective*. Maryknoll, NY: Orbis Books.
- Kraft, C. H. (2005). SWM/SIS at forty: A participant/observer's view of our history. Pasadena, CA: William Carey Library.
- Lee, Y. (2004). The life and ministry of David Yonggi Cho and the Yoido Full Gospel Church. *Asia Journal of Pentecostal Studies*, 7(1), 3-20.
- Logan, R. (1989). *Beyond church growth*. Grand Rapids, MI: Baker House Books.
- Mallow, P. C. (1998). Khmer leadership: Ancient leadership and current practices. Phnom Penh, Cambodia: World Concern. (In-house report on file in the OMF administrative office in Phnom Penh, Cambodia.)
- Mark. (2011a, February 28). Monday is for missiology: Second thoughts on the future of missions [Web log post]. Retrieved from <http://edstetzer.com/2011/02/second-thoughts-on-the-future.html>
- Mark. (2011b, March 6). Re. Monday is for missiology: Second thoughts on the future of missions [Web log comment]. Retrieved from <http://www.edstetzer.com/2011/02/second-thoughts-on-the-future.html>
- McConnell, C. D., ed., (1997). *The Holy Spirit and mission dynamics*. Pasadena, CA: William Carey Library.
- McGavran, D. (1955a). *The bridges of God: A study in the strategy of missions*. London: World Dominion Press.
- McGavran, D. (2005). *The bridges of God: A study in the strategy of missions*. Eugene, OR: Wipf & Stock Publishers.
- McGavran, D. (1955b). *How churches grow*. London: World Dominion Press.
- McGavran, D. (1970). *Understanding church growth* (1st. ed.). Grand Rapids, MI: Eerdmans.
- McGavran, D. (Ed.). (1972). *Crucial issues in missions tomorrow*. Chicago, IL: Moody Press.
- McGavran, D. (1984). *Momentous decisions in missions today*. Grand Rapids, MI: Baker Books.
- McGavran, D. A. and C. P. Wagner. (1990). *Understanding church growth*. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans.

- McIlwain, T. (1987). *Building on firm foundations vol. 1: Guidelines for evangelism and teaching believers*. Sanford, FL: New Tribes Mission.
- McIntosh, G. (2012). *Yearning for growth: The life and ministry of Donald A. McGavran*. Unpublished manuscript.
- McPhee, A. (2001). *Pickett's fire: The life, contribution, thought, and legacy of J. Waskom Pickett, Methodist missionary to India*. Wilmore, KY: Asbury Theological Seminary.
- McPhee, A. (2002, Fall). Bishop J. Waskom Pickett's rethinking of 1930s missions in India. *International Journal of Frontier Missions*, 19(3), 31-37.
- Middleton, V. (1990). *The development of a missiologist: The life and thought of Donald McGavran, 1897-1965*. Pasadena, CA: Fuller Theological Seminary.
- Morris, M. (2011, March 7). Re. Monday is for missiology: Second thoughts on the future of missions [Web log comment]. Retrieved from <http://www.edstetzer.com/2011/02/second-thoughts-on-the-future.html>
- Myers, B. (1999). *Walking with the poor*. Maryknoll, NY: Orbis Books.
- Neely, Alan. (2000). Missiology. In *Evangelical dictionary of world missions*. Scott A. Moreau, ed. Pp. 633-635. Grand Rapids, MI: Baker.
- Neill, S. (1965). *A history of Christian mission*. London, England: Pelican.
- Nevius, J. (1886). *The planting and development of missionary churches*. Nutley, NJ: Presbyterian and Reformed.
- Ott, C., & Wilson, G. (2011). *Global church planting: Principles and best practices for multiplication*. Grand Rapids, MI: Baker Academic.
- Parsons, G. (2012). *Ralph D. Winter: Early life and core missiology*. Pasadena, CA: WCIU Press.
- Patterson, G., & Scoggins, R. (2002). *Church multiplication guide: The miracles of church reproduction*. Pasadena, CA: William Carey Library.
- Payne, J. D. (2012). *Roland Allen: Pioneer of spontaneous expansion*. CreateSpace Independent Publishing Platform.
- Pickett, J. W. (1933). *Christian mass movements in India*. Lucknow, India: Lucknow.
- Pickett, J. W. (1963). *Dynamics of church growth*. Nashville, TN: Abingdon Press.
- Pickett, J. W., Warnshius, A. L., Singh, G. H., & McGavran, D. A. (1956). *Church growth and group conversion*. Lucknow, India: Lucknow.

- Piper, J. (1999). Let the nations be glad. In R. D. Winter, S. C. Hawthorne, D. B. Graham, B. A. Koch (Eds.), *Perspectives on the world Christian movement: A reader* (3rd ed.) (pp. 49-54). Pasadena, CA: William Carey Library.
- Schattner, Frank Walter. *Sustainability Within Church Planting Movements in East Asia*, D. Miss dissertation, Cook School of Intercultural Studies, Biola University, 2013.
- Shank, N. (2011, April 10). Re. Monday is for missiology: Second thoughts on the future of missions [Web log comment]. Retrieved from <http://www.edstetzer.com/2011/02/second-thoughts-on-the-future.html>
- Sheffield, H. (1990). *Tribal strategy chart with explanatory notes*. Sanford, FL: New Tribes Mission.
- Sills, D. (2010). *Reaching and teaching: A call to great commission obedience*. Chicago IL: Moody Press.
- Sire, J. (2004). *Naming the elephant: Worldview as a concept*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press.
- Smith, S., Kai, Y. (2011). *T4T: A discipleship rerevolution*. Monument, Colorado: WIGTake Resources.
- Steffen, T. (1994). Selecting a church planting model that works. *Missiology: An International Review*, 12(3), 365-366.
- Steffen, T. (1997). *Passing the baton: Church planting that empowers*. La Habra, CA: Center for Organization and Ministry Development.
- Steffen, T. (1998). Flawed evangelism and church planting. *Evangelical Missions Quarterly*, 34(4), 428-435.
- Steffen, T. (2005). *Reconnecting God's story to ministry: Crosscultural storytelling at home and abroad*. Donners Grove, IL: IVP Press.
- Steffen, T. (2011). *The facilitator era: Beyond pioneer church multiplication*. Eugene, OR: WIPF & Stock.
- Steffen, T. (2013). Chronological practices and possibilities in the urban world. *Global Missiology*. 2013, 4(10). <<http://ojs.globalmissiology.org/index.php/english/issue/view/107>>
- Stone, B. (2012) *A reader in ecclesiology. (Ashgate contemporary ecclesiology)*. Burlington, VT: Ashgate Publishing Company.
- Stott, J. (1999). The living God is a missionary God. In R. D. Winter, S. C. Hawthorne, D. R. Dorr, D. B. Graham, B. A. Koch (Eds.), *Perspectives on the world Christian movement: A reader* (3rd ed.) (pp. 3-9). Pasadena, CA: William Carey Library.

- Taber, Charles R. (2000). *World, to save the world: The interface between missiology and the social sciences*. Harrisburg,PA: Trinity Press International.
- Takamizawa, E. (1977).Religious commitment theory: A model for Japanese Christians. *Missiology: An International Review*, 5(2), 203-221.
- Taylor, G. (1998) *Behind the ranges: The life-changing story of J. O. Fraser*. Littleton, CO:OMF International.
- Tippett, A. (1967). Solomon Islands Christianity: A study in growth and obstruction. London, England: Lutterworth Press.
- Tippett, A. R. (1970). *Church growth and the word of God*. Grand Rapids, MI: Eerdmans.
- Tippett, A. R. (Ed.). (1973a). *God, man and church growth*. Grand Rapids, MI: Eerdmans.
- Tippett, A. R. (1973b). *Verdict theology in missionary theology*. Pasadena, CA: William Carey Library.
- Tippett, A. R. (1981). *Church growth and the Word of God: The biblical basis of the church growth viewpoint*. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company.
- Tippett, A. R. (1987). *Introduction to missiology*. Pasadena, CA: William Carey Library.
- Traveling Team, The. (2013). Glossary of World Christian Terms. [Website]. Retrieved from <http://www.thetravelingteam.org/node/195>
- Vallesky, D. (1990, October 15). The church growth movement: an evaluation. Paper presented to the Ohio Conference, Michigan District, at Our Savior Lutheran Church, Hollidaysburg, PA. Retrieved from <http://www.wlsessays.net/files/ValleskeyGrowth.pdf>
- Wagner, C. P. (Ed.). (1990). *Understanding church growth* (3rd. Rev. ed.). Grand Rapids, MI: Eerdmans.
- Walls, A. F. (1990).*The missionary movement in Christian history*.Maryknoll, NY: Orbis Books.
- Warneck, G. (1954). *The living Christ and dying heathenism*. Grand Rapids, MI: Baker Books.
- Winter, R. (1974).*The highest priority: cross cultural evangelism*. Paper presented at Lausanne 1974, Lausanne, Switzerland. Retrieved from <http://www.lausanne.org/docs/lau1docs/0226.pdf>
- Winter, R. (1999).The mission of the kingdom. In R. D. Winter, S. C. Hawthorne, D. R. Dorr, D. B. Graham, B. A. Koch (Eds.), *Perspectives on the world Christian movement: A reader* (3rd ed.) (pp. 529-530). Pasadena, CA: William Carey Library.

- Winter, R. (2009). Three mission eras: And the loss and recovery of mission kingdom. In R. D. Winter, S. C. Hawthorne, D. R. Dorr, D. B. Graham, B. A. Koch (Eds.), *Perspectives on the world Christian movement: A reader* (4th ed.) (pp. 263-266). Pasadena, CA: William Carey Library.
- Wodarz, D. (1979). *Church growth: The missiologist of Donald Anderson McGavran*. Rome, Italy: Pontificia Universitas Gregoriana.
- Woodberry, J. D. (Ed.). (2008). *From seed to fruit: Global trends, fruitful practices, and emerging issues among Muslims*. Pasadena, CA: William Carey Library.
- Zook, M. (1989). *Church planting step by step*. Sanford, FL: New Tribes Mission Research & Planning.

Apellido A

La Rueda: S-CMM

Herramienta de Autoevaluación*

EVALUANDO LAS PRÁCTICAS FRUCTIFERAS

Ministerio o Equipo _____

Nombre del Mentor _____

Práctica Fructifera	Progreso	Puntuación
Misión	<ol style="list-style-type: none">1. Nadie se responsabiliza de los perdidos a su alrededor.2. El misionero asume la responsabilidad personal de los perdidos a su alrededor.3. El misionero y los líderes locales asumen la responsabilidad personal de los perdidos a su alrededor.4. Los líderes locales y algunos creyentes locales asumen la responsabilidad personal de los perdidos a su alrededor.5. Los líderes locales y la mayoría de los creyentes locales asumen la responsabilidad personal de los perdidos a su alrededor (oración, abundante siembra del evangelio).	
Liderazgo	<ol style="list-style-type: none">1. No hay líderes emergentes.2. Líderes emergentes.3. Personas externas capacitando a líderes locales, pero estos líderes locales no se reproducen.4. Líderes locales asumiendo la responsabilidad de capacitar a otros líderes de manera reproducible.5. Líderes emergentes y en capacitación fuera del movimiento.	

<p style="text-align: center;">Iglesia / Eclesiología</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. No hay un plan para reunir a los creyentes. 2. Los creyentes se reúnen de forma irregular, pero con poca comprensión de qué hacer durante la reunión. 3. Creyentes que se reúnen con cierta regularidad y comprenden mejor cómo dirigir una reunión cristiana. 4. Creyentes que se reúnen semanalmente y aprenden a seguir la Gran Comisión y el Gran Mandamiento. 5. Creyentes comprometidos entre sí, con un alto compromiso con la Gran Comisión y el Gran Mandamiento, así como con los siete mandamientos de Cristo. 	
<p style="text-align: center;">Reproducción</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. No hay plan ni compromiso para seguir 2 Timoteo 2:2. 2. El misionero se compromete a seguir 2 Timoteo 2:2. 3. Segunda generación de líderes y grupos. 4. Tercera generación de líderes y grupos, además de nuevas corrientes. 5. Cuarta generación de líderes y grupos, además de muchas nuevas corrientes (grupos que plantan intencionalmente otros grupos que se multiplican rápidamente a través de múltiples corrientes). 	
<p style="text-align: center;">Transformación Cosmovisión</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. No se enseña sistemáticamente a los creyentes de forma regular y culturalmente apropiada. 2. Estudios bíblicos preparados y un plan sistemático y reproducible utilizado para enseñar a los creyentes de forma culturalmente apropiada. 3. Personas externas impartiendo enseñanza sistemática a los creyentes, abordando las barreras de cosmovisión y alfabetización. 4. Líderes laicos locales enseñando a los creyentes locales, enfatizando la autoridad de la Biblia. 5. Creyentes que obedecen lo aprendido (iglesias saludables). 	

Total	
--------------	--

Resultados:

1-15 = aún no es probable que se vea un movimiento

16-20 = movimiento emergente

21-25 = al borde de un movimiento sostenible

Instrucciones:

Esta herramienta le ayudará a evaluar tres aspectos muy importantes de su ministerio de plantación de iglesias, especialmente si desea ver surgir un Movimiento de Crecimiento Espiritual (MCE): 1) le indicará si está trabajando hacia un MCE o no; 2) le mostrará los pasos necesarios para implementar prácticas fructíferas y su punto de desarrollo. También te mostrará cuáles son tus próximos pasos para avanzar hacia un movimiento y, 3) si tu trabajo se ha estancado, identifica las áreas en las que debes centrarte para reactivarlo.

1. Observarás 5 prácticas fructíferas en la columna izquierda. A la derecha de cada práctica fructífera hay 5 opciones. Las opciones se enumeran en un continuo, es decir, del 1 = práctica fructífera no implementada al 5 = práctica fructífera completamente implementada.
2. Lee atentamente cada una de las 5 opciones para cada práctica fructífera, considerando tu trabajo, y elige la que mejor describa tu ministerio. Esta es tu puntuación para esa práctica fructífera en particular y debe escribirse en el recuadro más a la derecha.
3. Repite el paso 2 para cada práctica fructífera.
4. Suma las cinco puntuaciones, lo que representa tu puntuación total.
5. Compara tu puntuación con la clave de la parte inferior.

Si desea más información, no dude en ponerse en contacto con Frank Schattner del Proyecto Jonathan en faivchoj@comcast.net